

Dispvtationes Theologicae

Quatuor Tomis distinctæ: Qvibus Vniversa Theologia Scholastica Clare,
Breviter & accuratè explicatur

De Deo, Et De Angelis

Martinon, Jean

Burdegalae, 1644

Sect. 5. Respondetur argumentis quorundam recentiorum.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-73898](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-73898)

realiter prout est à parte rei, non est solum mediata Dei cognitio ex creaturis, sed & immediata, & omnimoda comprehensio. Licet autem cognitio qua est confusa tantum, & inadæquata realiter sit imperfœta: non tamen illa qua præcivit tantum accepta, & non secundum id totum quod habet à parte se.

^{26.} Instabis cum Herice: Sicut negamus Deo iudicium probabile ex principio probabili illatū, licet ex tali principio solum conclusio probabiliter cognoscibilis sit: quia in ipso iudicio probabile est inclusa imperfœtio fallibilitatis: pariter, quia in cognitione Dei ex creaturis includitur imperfœtio præcisionis & confusionis, neganda est Deo, etiam si alio modo ex creaturis cognoscibilis non sit: & etiam si per illam Deus se cognoscere, quantum cognosci potest ex creaturis, Respondeo non esse negandum Deo iudicium euidentis & infallibile de probabili connexione conclusionis cum principio probabili. Deus enim cognoscit euidenter omnem veritatem, & omnes rerum connexiones, quæ escunque illæ sint. Est autem verum probabile esse vi illius principij, quod talis conclusio secura sit: siue quod possit probabiliter sequi ex illo. Iudicium vero assertum absolute quod secura sit re ipsa, est intrinsecè imprudens, fallibile, & obnoxium formidini oppositi: adeoque Deo prorsus indigou. Diuinitas enim non opinatur, ut sapienter sit S. Augustinus tract. 37. in Ioannem. Sed nego talem imperfectionem, aut aliam Deo indignum, includi in euidenti & in infallibili cognitione Dei ex creaturis. Nam licet sit præcisa & confusa quodammodo, id est, non attingens distinctè Deum secundum omnem suam quâ est: illa præcisio est tantum secundum nostram considerationem, inadæquata concipientem actum illum diuinum, qui totaliter sumptus prout est à parte rei, est perfectissima Dei cognitione & plena comprehensio. Non est ité imperfœtio quod actus ille diuinus inadæquatus sumptus, & secundum quid consideratus, sit præcisius & inadæquatus obiecto eiusdem actus integrè sumpti prout est in re.

Nec ullam continet imperfectionem Deo repugnantem

mediante, quo presupposito, & prius ratione præcognito, cognoscimus illud, propter aliquam eius cum illo connexionem: sicut per præmissas cognoscimus conclusiōnem. Hoc supposito docent primò, quando potest aliquid attingi cognitione per se separabili, & non inuolueret cognitionem eius ad quod dicitur esse medium; potest esse medium ratione prius præcognitum modo explicato. Quo pacto, inquit, decreum sic incarnandi esse potest Deo medium ratione prius cognitum, in quo videat incarnationem esse futuram. Nam distinguuntur rationes, ac separari possunt hæc duas cognitiones. Prima quæ dicit, *Decerno me incarnare;* & alia quæ dicit, *Incarnatio futura est;* quandoquidem ita decernit, & decretum meum est infallibile. Deus etiam potest in sua essentiā, ut imperfectè imitabili à creaturis, eas cognoscere: quemadmodum pictori. Ex. gr. templum potest esse medium præcognitum, ex quo forme cognitionem imaginis a se pingendæ, imperfectè templum representant. Nam illæ duæ cognitiones possunt separari: posset enim pictor listere in aspectu prototypi, & non inde formare ideam imaginis. Deus autem est prototypus, saltem respectu creaturæ intellectualis, quæ est forma ad imaginem Dei: inquit ceteræ omnes aliquam vmbrae & vestigium essentiæ diuinæ retinent.

Docent secundò, essentiā diuinam, ut est cognitione vel virtus possibilium, sub hoc conceptu obiectuo non posse esse medium, ratione prius præcognitum, in quo Deus mediata cognoscit possibilia modo supra explicato. Quia nisi possint duæ res, vel rationes obiectuæ, subiacere conceptibus per se separabilibus, & adæquatè distinctis; altera alteri medium esse non potest ratione prius cognitum. Sed essentia diuina, sub conceptu obiectuo cognitionis possibilium, vel virtutis productuar, non potest subiacere duobus conceptibus per se separabilibus, & adæquatè distinctis; ergo &c. Maiores probant, quia si una est medium prius cognitum: ergo eius cognitione est causa, saltem virtualis, cognitionis alterius. Ergo est distincta: nam omnis causa est distincta adæquate à suo effectu. Hanc discourse, qui in multis sententiis supponitur esse actus realiter complexus notitia antecedentis etiam causæ virtualis notitiae consequentis & per se separari potest, id est, potest esse actus qui præcivit in notitia antecedentis; sicut in entymemate, & in syllagmone, semper distinctis propositionibus enunciantur antecedens & consequens. Denique quod est medium ratione prius præcognitum, est tale formaliter per cognitionem: nam esse cognitionem est denominatio extrinsecæ cognitionis. Ergo si est prius cognitum, est prior ratione eius cognitionis.

Minorem vero eiusdem argumenti, nimirum quod diuina essentia, sub conceptu obiectuo cognitionis possibilium non possit sub-

^{27.} Proposuntur argumentis quorundam Recentiorum, qui extendunt Deum non posse cognoscere possibilium in sua essentia, ut in medio cognito, neque tanquam in intelligentia & virtuti corum expressione, vel ut in virtute & potentia eorum productrice. Ad quod robandum supponitur, cognitione mediata definiti illam quæ sit aliquo alio

Primum documentum Adversaria'

Secundum documentum cum

Sub-

SECTIO V.

Respondetur argumentis quorundam Recentiorum.

sunt acere duobus conceptibus ratione distinctis & separabilibus, quorum alter sit causa virtualis alterius, probant primò, quia omnis cognitionis essentia diuina, quā intelligentia seu cognitionis creaturarum, essentialiter inuoluit & constitutur intrinsecè per aliquam apprehensionem creaturarum, ut per se notum est; nullis enim terminis potest explicari cognitionis creaturarum, non facta aliquā creaturā mentione. Sed nulla causa, etiam virtualis, constitutur formaticet & intrinsecè per suum effectum: ergo cognitionis essentia diuinæ, ut cognitionis possibilium, non potest esse causa virtutis cognitionis possibilium. Secundò, relata sunt simili natura & cognitione: seu omnis cognitionis relati quā talis, in eodem signo naturae & rationis indiuisibili includit aliquam apprehensionem sui correlati. Sed diuina cognitionis possibilium, ut talis, est relata ad creaturas: ergo in eodem signo rationis cum illā apprehenditur creatura possibilis. Ergo non est medium ratione prius, seu in priori signo rationis præcognitum. Addunt testimonium D. Thomæ ex q. 14. a. 6. ad 2. sed illud supra exposuimus alia occasione n. 22.

Docent tertiò, posse generationem multa cognosci in alio, licet non ut in medio ratione, prius cognito: atque ita in Deo creaturas, & Deum in creaturis cognosci. Dupliciter autem aiunt id fieri. Primò, quando duo coniunguntur comparatiuè, ita tamen ut alterum sit id in quod directè fertur intellectus, neque tamen dat illi perfectam alterius notitiam. Atque ita, inquit, vides se Deus in creaturis per actum, per quem dicit, haec creatura me indiget. Sed huic termino, me, respondet notitia quidditatua, quam Deus de se habet; non tamen hausta à creaturis. Nam cognitionis Dei ex creaturis est tantum analogica. Secundo modo unum videtur in alio, pura creatura possibile in Deo; quāq[ue]a habet in quo aliud dicitur videri, ut ipsum per se physice determinans, vel aequalenter implens officium obiecti, determinat ad notitiam alterius, ut sibi connexi. Tunc enim facit ut penetrando ipsum, intelligamus illud cum quo haber connexionem. Ita, inquit, affectus noster seu amor actualis erga sanitatem, pars notitiae secundam & reflexam sanitatis. Sotus enim affectus noster g[ra]tia novis praesens, & sensus abest. Et tamen dum affectus praesens causat notitiam sui, in illi intelligimus habitudinem ad sanitatem, & proinde sanitatem ipsam. Sed ibi non sunt distinguenda duæ cognitiones, etiam ratione separabiles, quarum altera sit altera prior. Non essentialiter reflexo in affectum erga sanitatem, aliquam apprehensionem sanitatis inuoluit. Hoc modo, inquit, dicitur scientia, ut est cognitionis affectus erga creature possibles, potest generare notitiam creature, quā intelligatur cum divina cognitione & affectu, ut terminus cognitionis & affectus, Haec illi.

Tertius. I.

Contra quæ dico primò, in definitione cognitionis mediatae, quæ est cognitione unius ex alio præcognito, ob aliquam eius cum illo connexionem, particulari, præcognita, non significare prioritatem in quo, sed a quo id est, non significare lignum rationis in quo una cognoscatur, & non aliud: neq[ue] etiam significare prioritatem inter cognitiones ipsas, re veritate & virtualiter distinctas, & separabiles: quarum una tendat in essentiam diuinam, ut cognitionem possibilium, separatim à possibilibus; altera tendat in ipsa possibilia cognitioni prioris cognitionis essentiae. Est enim euidenter impossibile in uno signo rationis cognosci cognitionē possibilium, & non cognosci ipsa possibilia. Est item euidenter cognitionem essentiae diuinæ, ut cognitionis possibilium, esse indiuisibiliter re & ratione, cognitionem possibilium: ita ut impossibile sit præcindere aliquam rationē in tali actu, que sit formaliter cognitionis essentiae diuinæ, ut notitia possibilium, & non sit cognitionis eorum possibilium. Sed, ut bene exponit Fasolus, i. 2. a. 8. dub. i. 2. n. 73. significat ordinem inter obiecta, prout cadunt sub cognitionem: quatenus scilicet unum cognoscitur per se, & alterū per illud: atque ita una est altera causa ut cognoscatur, quamvis utrumque eadē indiuisibili cognitione attingatur: nam, ut per se determinans auctiōne intellectum, tanquam obiectum formale: alterum autem non determinans auctiōne intellectum, sed habens ab alio ut cognoscatur, tanquam materiale per formale. Itaq[ue] in eodem signo ratione eadem cognitionis, quæ est de essentia diuinæ, ut notitia creaturarum, est etiam de creaturis indiuisibiliter: licet causa seu ratio propter quæ est ad creaturas, si quæ est ad essentiam ut notitiam creature, quæ essentia, ut talis, cognoscitur à Deo per se, & determinans auctiōne intellectum, velut obiectum formale respectu talis cognitionis: creatura vero non per se mouet & determinat, neque per se cognoscitur, sed per essentiam diuinam, ut obiectum formale respectu eiusdem cognitionis.

Quare subtiliter & sapienter Ferrat, i. contra Gentes cap. 49. in fine, loquens de cognitione, quā Deus in sua essentia, ut notitia creaturarum, cognoscit creature, sic ait: Cum dicunt anima & cognitionem terminari secundum ad rem creatas, per hoc non intendimus ponere ordinem in ipsa cognitione diuinam secundum se: sed tantum inter cognitio[n]a: & est sensus, quod res alia sunt secundum obiecta diuinæ cognitionis. Itaque est ordo inter obiecta, quorum unum est causa vel ratio alteri ut cognoscatur: sed non est ordo inter cognitiones, quasi sint duas, vel ratios, quarum una sit causa, saltem virtualis, alterius. Et Marsil. in 3. quast. 10. a. 2. p. 2. articuli ad 1. post Richard. in 3. dist. 14. a. 2. quast. 2. ad 1. loquens de cognitione quā Beati vident creature in Verbo, id est, in essentia diuinæ, ut est cognitionis creaturarum, negat

Marsil.
Richard.

visionem Verbi esse causam visionis creaturarum; & ea se habere visionem Verbi ad visionem creaturarum, sicut se habet Verbum ad creaturas; sed solum, inquit, Verbum est causa, ut eadem visio, quia est Verbi, sit etiam creaturatum, quas Verbum repräsentat. Quatenus scilicet Verbum illud diuinum essentiale, per seipsum cognoscitur à Beatis et præsens determinans intellectum instructum lumine gloria, cui per seipsum immediate occurrit & obiicitur: Creatura vero non per seipsum mouent & determinant intellectum Beatorum, siquidem res purè possibles non possunt illis per se immediatè occurrere, & per se solas determinare eorum intellectum: sed attinguntur tantum à terminus relationis Verbi ea repräsentantis, propter idem Verbum per se cognitum.

33. Ex quibus patet solum esse principium illud Aduersariorum: Nisi possint duas res, vel rationes objectivæ, subiacere conceptribus per se separabilibus, & adæquatè distinctis, altera alteri medium esse non posset ratione prius cognitum. Ad cuius primam probationem, nego? sequitur. Non enim bene sequitur, quod si una est medium prius cognitum, prioritate supra explicata, ergo eius cognitio causa saltem virtualis cognitionis alterius. Ad secundam, ego in actu illo simplici discursu, notitiam antecedentis esse causam viralem notitiae consequentis. Cadit enim indubilitate re & ratione in antecedens ut formale, & consequens ut materiale, vi connexionis necessariæ antecedentis um consequente. Estque impossibile separari notitiam antecedentis, quia antecedens est, & quia connexionem cum consequente, à notitia ipsius consequentis: id est, non posset esse actus qui cognoscat ambas præmissas esse veras, & ita esse connexas cum conclusione, ut postea illarum veritatem conclusio necessariò sit vera; quin simul cognoscatur conclusionis, quæque veritatem, formaliter & secundum se. Totum autem hoc debet cognosci de antecedente: nimirum non tantum propositiones in eo postas, &e veras: sed etiam ita esse connexas cum conclusione, ut si sint verae, conclusio vera sit. Alioquin antecedens non determinat & cogit intellectum ad assertum conclusionis: neque est sufficere causa in actu secundum ut cognoscatur: neque, denique cognoscitur perfectè ut antecedens, & ut vim habens inferendi conclusionem. Quare non sic ut verbo tenus distinguitur antecedens à consequente, ex primisque diversis propositionibus: ita per se separari conceptibus, quorū unus respondet soli antecedenti, alter soli consequenti.

34. Respondent Aduersarij solum materiale antecedens esse medium ducens in cognitionem consequentis. Puta, inquit, ordinari conspectus, causa hanc illationem: Ergo est alius Deus qui ordinavit. Este autem antecedens, non est ratio quædam objectiva,

ex qua inferatur consequens: sed est denotione extrinseca ab actuali mentis ratione. Similiter, inquit, conspectus absolutus signi materialis, putà visio forma characterū, est causa excitans cognitionē rei significata.

Sed contra primum, dico esse falso eiudenter quod solum materiale antecedens sit totum medium ducens in cognitionem consequentis. Nisi enim cognoscatur ut conexum cum consequente, non causat notitiam consequentis. Quare est medium ut antecedens formaliter sumptum, id est, ut inferens veritatem conclusionis, ratione connexionis necessariæ veritatis antecedentis cum veritate consequentis, iuxta definitionem syllogismi traditam ab Aristotele 1. Priorum analyticis, Syllogismus est oratio in qua, quibusdam positis, alia quid ab iis que posita sunt, necessariò sequitur, è quod haec sunt. Nota, è quod haec sunt, id est, vi connexionis veritatis illorum, cum veritate eius quod sequitur. Quare non sufficit cognitio antecedentis materialiter tantum considerari. Est autem antecedens formaliter, est esse conexum, vi bona illationis cum consequente: & cognosci ut antecedens formaliter, est cognoscere esse ita conexum. Sic ut aliquis ex modicordinatione inferat Deum esse, debet assumere aliud principiū, quod tantus ordo non possit esse nisi à Deo: & cognoscere necessariam connexionem triusque principiij cum Dei existentia. In eum autem discursu formalis & successivo sunt plures actus circa antecedens & consequens. Sed non cognoscitur perfectè antecedens, ut vim habens inferendi conclusionem, nisi cognoscatur ut conexum cum illa, ita ut ex illius veritate sequatur necessariæ veritas conclusionis.

Contra secundum, Vico similiq[ue] solum materiale signi non esse medium totum, & causam sufficientem ad excitandam cognitionem rei significatae. Nisi enim cognoscatur institutio, & valor characterum vi g. non excitabit. Debet igitur necessariæ cognosci ut institutum, id est, ut signū formaliter. Est enim signū ex instituto formaliter per institutionem, seu impositionem ad significandum id quod significat, quæ institutio non cognoscitur sine re significata.

Ad tertiam probationem, Respondeo id quod est medium ratione prius præcognitum in se suu superiori explicato, esse tale formaliter per hoc quod est alteri causa ut cognoscatur, tanquam formale propter quod istud cognoscitur. Neque propter unius cognitionis est prior quam cognitionis alterius: sed eadem cognitionis indubilitate re & ratione, cadit in utrumque in unum, ut formale: in alterum, ut materiale. In unum directe & per se cognitum: in alterum, non per se. Id per, & propter aliud, cui connexum est.

Ad alterum argumentum de relatis, Respondeo axioma illud, Relata sunt finalis natura & cognitione, esse intelligendum de regnis relatis categoricis, quorum neutrum est alterius causa, & simili tempore sunt, finalis causa & que necessariæ cognoscuntur, id est, sine

Solum materialiter antecedens non est totum medium cognoscendi consequens.

Nec necessaria signa ad cognoscendam rem significataam.

proritate saltem, in quo, quia neutru potest sine alte cognosci: sed debent necessariò cognosci conceptu comparatiu, cadente in vtrumque, si cognoscuntur ut relata. At vero ex relatis transcendentalibus vnum potest esse natura prius altero, ut causa, effectu: actio, termino: materia, formis ex ipsa eductis. Imò & prius tempore: quia non coexistunt necessariò. Relatio autem cognitionis ad obiectum, quæcumque illa in Deo sit, est transcendentalis, ut docent Magister Tentent. Alensis, Albertus, S. Thom. S. Bonavent. Hencius, Scotus, Aureol. Marfil. Richard. Gabr. Chartus. Capreol. Ferrar. Caiet. Molin. Vasq. quos citat & sequitur Didacus Ruis disp. 5. de scietia Dei sect. 2. num. 8. & disp. 10. sect. 4. num. 10. quibus addit. Desalas i. 2. tract. 2. disp. 4. sect. 4. n. 45. & Albertin. in coroll. princip. 1. coroll. 4. q. 4. num. 10. Multoque magis potest vnum ex relatis transcendentalibus esse alteri medium cognitionis: quatenus potest per se obiect intellectui, & trahere alterum in cognitionem intellectus, ut materiale per ipsum cognoscibile: Quid pacto Beati habent omnipotentiam Dei sibi presentem, & per se determinanter intellectum instructum lumine gloria ad sui cognitionem, cognoscunt per illam possibilia, ita ut omnipotencia sit causa & modicum formale cognoscendi possibilia.

Dico secundò Aduersarios in sua prima & tertia assertione id ipsum docere quod dicimus, cùm aiunt Deum cognoscere creaturas in sua essentia ut perfectè imitabili à creaturis: vel in seipso ut directè cognito, & per se determinante ad notitiam creaturarum velut sibi complexatum: ac vice versa posse seipsum cognoscere in creaturis directè cognitis, quae dent illi sui ipsius notitiam, id est, quæ sint illi occasio cognoscendi seipsum, ob dependentiam creaturen à se, notis, aquivalenti huic propositioni, *Ista creatura me indigent*. Nam per huiusmodi cognitiones non cognoscuntur Deus & creaturæ, vel Deus in creaturis, aut creatura in Deo, simplici intuitu qui directè & immediate feratur in vtrumque; sicut multi colores videntur uno intuitu directè & immediate in tabula pœna, quando simul rotacernitur: sed vnum cognoscitur directè & per se, aliquid tantum per illud. Vnum per se determinat intellectum, & est alteri ratio & occasio ut cognoscatur: alterum tantum attingitur ut connexum eius illo, trahente simul ipsum in cognitionem: ad eum modum quo quis visa imaginem, cognoscit Regem per imaginem, determinatus ab imagine, & seipsum immediate visui occurrente, & mouente ad sui cognitionem: non autem a Rege, qui non est præsens aspectui, neque per se immediatè illi occurrit, aut determinat ad sui cognitionem.

Sed falluntur primò, cùm negant hoc non esse cognoscere mediæ, seu per aliud tanquam medium præcognitum. Nam quicquid est alteri causa vel ratio & occasio ut cognoscatur, est illi medium ut cognoscatur. Et si se habet ut motuum & obiectum formale, est medium præcognitum, id est, obiectum quod per se directè cognitum, est alteri causa vel ratio ut cognoscatur, determinatque intellectum ad illius cognitionem.

Falluntur secundò, si putant notitiam illam, quā Deus cognoscit creaturas in sua essentia ut imperfectè imitabili à creaturis, vel seipsum in creaturis ut à se dependentibus, posse distinguere in duos concepius, quorum unus præcisè sit in Deo, vel in creaturis. Nam impossibile est cognitionem illam quā Deus cognoscit suam essentiam ut imitabilem à creaturis, vel creaturas ut à se dependentes, non cadere indubitate re & ratione in Deum & creaturas: æquè ac impossibile est cognitionem essentiae diuinæ prout est cognitio possibilium, non tendere indubitate re & ratione in ipsa possibilia.

Falluntur tertid, si putant sufficiere ad predictas cognitiones Dei in creaturis, vel creaturam in Deo, cognosci essentiam imitabilem materialiter, id est, essentiam que est imitabilis: & non formaliter, quatenus est imitabilis: vel cognosci creaturas quæ dependent, sed hōn quæ dependent. Nam vnum non est alteri causa vel ratio ut cognoscatur, nisi ut connexum cum illo, & propter connexionem. Propter illam enim trahit secundum alterum in cognitionem. Non trahit autem neque intellectum mouet, nisi ut medium cognitum: ergo debet cognosci ut connexum. Ergo ut creatura cognoscatur in Dei essentia ut imitabili ab ipsi, debet essentia cognosci ut imitabilis. Et ut Deus cognoscatur in creaturis à se dependentibus, propter huiusmodi dependentiam & indigenitatem: dependere cognosci ut indigentes & dependentes.

Quarto, falluntur quoque si putant solum decretum Dei de se incarnando posse ipsi esse medium sufficiens in quo videat incarnationem esse futuram, præscindendo ab eo quod nō ait suum decretum esse infallibile, & à nullo violari posse. Nam prædicta haec secunda cognitione de infallibilitate decreti, non videtur connexione infallibili, & necessaria incarnationis cum decreto. Quare intellectus diuinus non habet quo sufficienter determinetur ad iudicandum incarnationem esse futuram. Cetera quæ obiectantur, nobis non obsunt, & procedunt ex falsa imaginatione, quod debeant informari cognitione mediatâ esse duas notitiae re vel ratione distinctas & separabiles, quarum una sit causa alterius. Quod supra refutauimus.

39°
Medium
cognoscie
ni quid
sit

Relatum
transcen-
dental
potest esse
prius natu-
ra & gen-
pote, corre-
lat.

Ruis.

Salas.

Albertin.

Multoque
magis po-
test illi esse
medium
cognoscie

38.

36.
cre-
e fidei
rogof-
dam
figi-
tam

37.
ct
fim
usa &
nitio-