

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 XI. Continet Quæstiones X. Articulos vero XIII.

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

QVODLIBET. XI. ART. I.

70

nulla est proportio, quod distet in infinitum. ergo intellectus creatus diuinam essentiam videre non potest. ¶ 2 Præt. Plus distat spiritus increatus ab intellectu creato, quam spiritus creatus a sensu: sed sensus non potest cognoscere spiritum creatum. ergo nec intellectus creatus spiritum increatum.

SED CONTRA est, Exo. 33, sup illud. Non videbit me homo, & viuet, dicit gl. Gregorij. Fure nonnulli qd Dei dicerebant et illa regione dissimilitudinis in claritate sua cōspici, sed in natura minime videri, quos nimis minor in questionis subtilitas fecellit. Neq; n; illi simplici & incommutabili essentia aliud est claritas, aliud est natura, sed ipsa ei natura claritas, ipsa claritas natura est, ita essentia Dei videbitur a beatis.

RESPON. Dicendum, qd necesse est ponere diuinam essentiam videri a beatis. Beato n; est ultima perfectione rationalis nature. Nihil autem est finaliter pfectum, nisi attingat ad suum principium secundum modum suum: quod ideo dico, quia ad principium, qd est Deus, attingit aliquid dupliciter. Vno modo, per similitudinem quod est cōmē omni creatura, quae tantum habet de perfectione, quantum cōsequitur de divina similitudine. Alio modo, per operationem ut prætermittat ille modus qui est Christo singularis, in unitate persona. Dico autem per operationem, in quantum rationalis creatura cognoscit & amat Deum: & quia anima immediate facta est a Deo, ideo beata esse non poterit, nisi immediate videat Deum. s. absq; medio, quod sit similitudo rei cognitæ, sicut species visibilis in pupilla, vel in speculo, non autem absq; medio, quod est lumen confortans intellectum, quod est lumen gloriae, de quo in Psal. 35, dicitur. In lumine tuo videbimus lumen: hoc autem est per essentiam Deum videre. Vnde in hoc ponimus beatitudinem rationalis creature, quod Deum per essentiam videbit: sicut philosophi, qui posuerunt animas nostras fluere ab intelligentia agente, posuerunt ultimam felicitatem hominis in continuacionem intellectus nostri ad ipsam.

AD PRIMUM ergo dicendum, qd proportio dupliciter dicitur. Vno modo propriæ, sūm qd importat quædam determinatam excessum, & sic proportio requiritur inter intellectum & intelligibilem ad hoc, qd sit cognitione cōprehensione, qualiter diuina essentia numerum videbit ab intellectu creato. Alio modo dicitur pro qualibet habitudine, & sic infinitum potest proportionem ad finitum, si sit perfectio eius, vel aliquam huius habitudinem habeat ad ipsum, & talis proportio sufficit ad hoc quod intellectus noster videat diuinam essentiam attingendo, non comprehendendo.

AD SECUNDUM dicendum, qd obiectio illa pedit de distatâ secundum proprietatem naturæ, non solù secundum rationem cognitionis. Nam spiritus creatus non est sensibilis, sed spiritus increatus est intelligibilis.

Finit quodlibet decimum.

INCIPIT QVODLIBET VNDECIMVM.

QUESTIO PRIMA.

ARTICULUS I.

Vtrum solius Dei sit proprium esse ubique.

VAESITVM fuit de Deo, de angelis, & hominibus. De Deo vero quæsumus fuit de immensitate ipsius, de cognitione eius, & de prædestinatione. Circa immensitatem vero Dei

quæsumus fuit, utrum solius Dei sit proprium esse ubique. Ostendebatur qd non. Numerus n; est in rebus numeratis: sed cōstat qd omnes partes uniuersi sunt numeratae, ergo numerus est in omnibus partibus uniuersi, & sic videretur quod sit ubique. non est ergo solius Dei proprium esse ubique.

¶ 2 Præt. Uniuersale est quod est ubique & semper: sed uniuersale non est hoc quod Deus. ergo non est proprium solius Dei esse ubique & semper.

¶ 3 Præt. Substantia spiritualis excedit corporalem: sed hoc qd est ubique, pertinet ad substantiam corporalem, quia in solis corporalibus est proprie assignare locum. ergo multo magis esse ubique, pertinet ad substantias spiritualis, & sic vñ qd non sit solius Dei proprium.

¶ 4 Præt. Ad commendationem terreni regis prius qd possit gubernare et in absentia sua regnare: sed Deus est commendabilior omni rege. ergo vñ qd est copratib; ad suam commendationem qd gubernet totum mundum, vel alias partes in absentia sua per prouidentiam, & sic non vñ qd sit solius Dei proprium.

¶ 5 Præt. Constat qd quædam dicuntur Deo esse propria, & quædam remota, & quanto magis sunt remota, tanto magis sunt corruptib;: non aut possent dici aliqua propria, & aliqua remota si Deus est ubique. ergo videretur quod Deus non sit ubique. ¶ 6 Præt. Data qd tota machina mundialis esset unus corpus continuum, constat qd illud corpus esset ubique, non ergo est solius Dei proprium esse ubique.

CONTRA. Ambr. probat Spiritum sanctum esse Deum, qd est ubique: sed si est ubique, non esset solius Dei proprium, ratio sua non valeret. cum ergo ratione valeat, videretur qd sit solius Dei proprium esse ubique.

RESPON. Dicendum, qd spiritualia dicuntur esse in loco, non quidem per contactum magnitudinis, sed virtutis, & ideo non sunt in loco cuiuslibet rei spiritualia oportet nos loqui de loco in quo est. Virtus autem Dei est infinita, qd quidem infinitas appareat quantum ad duo. Primo, quia non solum excedit creaturas, quae sunt, fuerunt, & erunt, sed est oportet quae possunt imaginari. ergo Deus non solum est in illis quae sunt, fuerunt, & erunt, sed est in illis quae possunt imaginari esse. Secundo, quia virtus Dei simul & semel in omnibus operatur, & in singulis non proprium modum rerum, & iō est ubique, propriæ acceptum, solo Deo cōpetit: alios autem resibus cōpetit esse ubique, improprie. Vnde distinguuntur modus quo Deus est ubique, & quo alia res quibus aliquo modo cōpetit esse ubique. Nam ratione dicuntur esse ubique, quia sunt tamen in his quae sunt, & praesentia sunt: Deus autem non solum in his quae sunt, sed est et in imaginatis, & in præteritis, & futuris.

¶ 1 Itē. Alia res non sunt ubique, sicut in loco uno, sed sicut in diversis locis: sed Deus ita est ubique, qd est in qualibet & in toto, qd eius virtus habet efficaciam non solum in id quod est cōmē uniuerso, sed est in id quod est proprium uniuersi, rei particulari, & ideo est in omnibus sicut in uno loco, & sicut in pluribus, qd est proprie esse ubique. Vnde cum hoc modo solus Deus sit ubique, solius Dei est proprium esse ubique.

AD PRIMUM ergo dicendum, quod numerus non est in rebus numeratis sicut in loco, sed sicut accidens in subiecto.

¶ 2 Præt. Vnus numerus, licet sit in omnibus rationibus sicut unica essentia, non tamen est in qualibet parte, quia non qualibet pars numeratur eodem numero. Item. Numerus non est omnino unus, sed multitudo quædam: Deus autem est in rebus per uitatem suam, & in singulis operatur, ut dictum est.

AD

QVODLIBET. XI. ART. II. ET III.

AD SECUNDUM dicendum, quod vniuersale dicitur esse ubique; & semper magis per remotionem, quam per positionem. Non enim dicitur ubique esse & semper, eo quod sit in omnibus locis, & in omni tempore, sed quia abstrahit ab his quae determinant locum, & tempus determinatum: & præterea, vniuersalia non sunt subsistentia.

AD TERTIUM dicendum, quod subsistitia spiritualis excedit corporalem, ex celo dignitatem naturæ, sed non in virtute agendi: immo videmus quod multa substantiae spirituales habent determinata corpora, in quibus agent, sicut anima rationalis corpus humanum.

AD QUARTUM dicendum, quod si rex non est ubique; per totum regnum, est ex defectu regis terreni propter circumscriptionem sue substantiae. Deus autem cum sit incircumscripturn, est ubique: & tamen si non esset ubique, nihilominus gubernaret opera prouidencia sua. Unde in rege terreno non esse praesens est ad defectum, sed quod gubernet in absentia est ad commendationem. Deus autem & ubique est, & omnia gubernat.

AD QUINTUM dicendum, quod homini distanta & propinquitas creaturarum ad Deum non est secundum locum, sed secundum similitudinem & dissimilitudinem. Nam illa quae magis assimilantur Deo, dicimus esse sibi propinquiora: quae vero magis recedunt a similitudine ipsius, dicimus esse sibi remota.

AD SIXTUM dicendum, quod dato per tota machina mundialis esset unus corpus continuum, non tamen propter hoc posset imaginari quod esset ubique, sed in uno loco tantum, quia totum illud, in quo esset, acciperetur pro uno loco, & sic non attingeret quodlibet particula, quod esse ubique complectitur in sua ratione.

QUAESTIO II.

ARTICULUS II.

Vtrum Deus cognoscatur malum per bonum.

CIRCA cognitionem uero Dei quarebatur, utrum Deus cognoscatur malum per bonum, & videtur quod non, quia cognoscere unum per aliud pertinet ad defectum cognitionis sed in diuina cognitione nullus potest esse defectus. ergo uidetur quod Deus non cognoscatur malum per bonum.

¶ 2 Præt. Cognoscere unum per aliud est in cognoscendo discurrere: sed in diuina cognitione non est discursus. ergo cum cognoscere malum per bonum sit cognoscere unum per aliud, videtur quod Deus non cognoscatur malum per bonum.

¶ 3 Præt. Quicquid Deus cognoscit, cognoscit per essentiam suam: sed malum nec est effectus diuinæ essentiae, neque est ei oppositum, ut dicit Aug. ergo vnde quod Deus non cognoscatur malum per bonum.

TEx. co. 20. **¶ 4 Præt.** Philosophus dicit in 3. de anima, quod intellectus qui semper est in actu, non cognoscit priuationem.

sed intellectus diuinus est semper in actu. ergo &c.

¶ 5 Præt. Oportet quod cognoscatur, cognoscatur per aliquam similitudinem in ipso cognoscere existente: sed malum non habet aliquam similitudinem in Deo. ergo Deus non cognoscit malum per aliquod bonum quod in eo existat.

SED CONTRA est, quod Aug. dicit, quod malum cognoscitur secundum quod ab ipso bono discordat.

RESPON. Dicendum, quod propria cognitione uniuersalique rei est secundum quod cognoscitur propriam rationem. In cognoscibilius autem quod habent rationem propriam absolutam, ut homo & lapis, quorum propria ratio non dependet ex alio. Quædam uero sunt quæ non habent propriam rationem absolutam, sed ex alio dependen-

tem, sicut est in relatiuis, & priuatuis, & ita negatis, quorum ratio dependet ex ordine quem habet ad aliam: nam ratio causitatis non est absolute, sed dependens, in quantum habet ordinem ad vim cuius est priuata. Cui ergo Deus animam cognoscatur secundum proprias rationes, dico quod illa, quorum ratio est absolute, cognoscitur absolute, & non per alium quod aliud. Illa vero, quorum est dependens, & in ordine ad aliam, cognoscitur secundum ordinem ad illam, ex quibus dependent. Cum ergo ratio mali non sit absolute, sed dependens, in quantum secundum discordat a bono creatus, cognoscitur malum secundum ordinem ad bonum, secundum quod scilicet discordat ab ipso bono.

AD PRIMUM ergo dicendum, quod in illis que habent rationem absolute, est ad defectum cognitionis cognoscere unum per aliud, sed non in illis, quorum ratio est ad aliud, ut dictum est.

AD SECUNDUM dicendum, quod cognitionis discursus est cognoscere unum cognitum per aliud cognitum absolute: sed cognoscere unum in cognitionem, per aliud cognitum ad quod ordinatur, non est discurrere cognoscendo, & hoc modo cognoscitur malum.

AD TERTIUM dicendum, quod licet malum non sit oppositum diuinæ essentiae, tamen est oppositum effectui diuinæ essentiae. Nam bonum increatum non habet malum oppositum, sed bonis effectibus, qui causantur a bono increato, opponitur malum, & in quantum discordat ab eis effectibus cognoscitur.

AD QUARTUM dicendum, quod illud habet locum in illo intellectu, qui cognoscit res per adiunctionem & species suas, & iste modus cognoscendi non est in Deo, qui cognoscit omnia per essentiam suam.

AD QUINTUM dicendum, quod licet malum non habeat aliquam similitudinem in Deo, tamen oppositum malum, id est, bonum creatum, habet similitudinem in Deo, sicut in causa sua: & ita bonum cognoscitur per seipsum, malum vero per bonum.

QUAESTIO III.

ARTICULUS III.

Vtrum predestinatione imponat necessitatem.

I

CIRCA predestinationem quærebatur, utrum predestinatione imponat necessitatem. **¶ 1** Imponat necessitatem, & ostendebatur quod sic. Cōstat. n. quod predestinationis omnino salutis, sed hoc non est, nisi necessariū est predestinationis salutari. videtur ergo quod predestinatione necessitatē imponat. **¶ 2 Præt.** Ad Rom. 9. dicit apostolus. Non est voluntatis, neque currentis, sed miserationis dei. ergo ut quicquid est de salute, sed ex sola predestinatione diuina, & ex nullo alio: & sic vnde necessitatē imponere.

CONTRA. Augustinus dicit. Qui erat te sine te, non iustificabatur te sine te.

RESPON. Dicendum, quod predestinatione certitudinem habet, & tamen necessitatē non imponit. In predestinatione certitudine sunt consideranda, quorū duo presupponit ipsa predestinatione, scilicet presentia dei, & dilectione, voluntate, qua vult predestinationis salutare: & tertium est ipsa predestinatione, quæ nihil aliud est, quam directio in gloriam, quæ vult Deus rei dilecta. Quodlibet autem horum triū certitudinem habet, & tamen necessitatē non imponit. Et quod presentia diuina certitudinem habet. Deus non cognoscit res nobiliori modo, quam nos cognoscamus. Nam cognitione nostra est in tempore, & ideo intuitus noster respicit res secundum rationem temporis, scilicet presentis, præteriti, & futuri, ut cognoscatur præterita ut præterita, presentia ut presencia, futura ut futura, & certitudinaliter. Cognitione vero

vero diuina est supra tēpus, & mēsuratur ēternitate. A solū, & ideo nō cognoscit prout sunt in tempore, sed prout sunt in ēternitate, s. prout sunt p̄sēntia, & hoc tam necessaria q̄ contingentia, vnde omnia cognoscit tanquā p̄sēntia in sua p̄sēntialitate. Cum ergo etiam intellectus noster certitudinaliter cognoscat p̄sēntia, multo magis Deus omnia sibi p̄sēntia certitudinaliter cognoscit, ex quo nulla necessitas rebus cognitis inducit. Sicut videmus, q̄ aliquis existens in loco eminenti, viderit certitudinaliter ordinē veniētiū aliquorū & euntiū p̄ vias, & aliis in plano existens, nō viderit, nūl q̄ sunt sibi p̄sēntia, & in hominibus istis ex hoc nulla necessitas imponitur. Nā hoc nō est nisi ex hoc, q̄ in alto existēt intuentur oīa vt p̄sēntia, quae euntiū in piano sunt praterita, s. illa quæ retro sunt, p̄sēntia illa, s. quæ sunt iuxta se, & futura illa, s. q̄ antēriora sunt. Quod autem voluntas diuina certitudinē habeat, & tamē necessitatē non imponat, sic patet. Volumtas. Dei est efficax & perfecta causa omnium rerū: quia omnia quæcūq; voluit dñs fecit. Cuius perfectio & effacia apparet ex hoc, q̄ non solū mouet & causat res, sed etiā dat eis talē modū caufandi, in quantum cūlibet rei determinatū modū cōtulit, quo suos effectus produceret. Vnde quia ipse voluit quādā esse in vniuerso necessaria, & quādam contingētia, constituit quādā causas quibus contulit, vt cōtingenter causarent & quādam quibus contulit vt necessario causarent effectus. Vnde voluit istum, vel illū effectū non solum esse, sed etiā illo modo esse, s. vel cōtingenter, vel necessario, sicut q̄ voluit Petrum non solum currere, sed et cōtingenter currere: & similiiter voluit istum hominem salvare, sed eo modo vt arbitrii libertatē nō perderet. Et sic q̄ Petrus, vel Martinus salvetur, habet duas causas, vnam, v. voluntatē diuinā, & hac habet certitudinē: aliam librum arbitrii, & hac habet contingētia. Et sic est in alijs rebus, quia si sunt contingētia, prouenit eis ex causa p̄xima. Quod vero sine certa & necessaria, prouenit eis ex causa prima. Vnde prima causa rerum, s. diuina voluntas, est de contingētibus certitudinē habet, ex qua quidē certitudinē non imponit ipsi rebus aliqua necessitas, qā nō solū vult ea esse, sed tali modo esse, s. necessario, vel cōtingenter, vt dñlū est. Quod vero p̄destinatio certitudinē habeat, & necessitatē non imponat, similiiter patet. Motus, s. vel directio, vel proposū dirigēdi in finē, qđ est ipsa p̄destinatio, s. finē cōstitutionē ordinē caularū Deo cōstitutū. Constat autē qđ qn̄ sunt duæ cause ordinatæ, quarū vna est necessaria, & alia cōtingens, effectus temp̄ est cōtingētus. In p̄destinatio autē sunt duæ causa, quarū vna est necessaria, s. ipse Deus, & alia est cōtingens, s. ipsum liberū arbitriū. & ideo oportet effectum p̄destinationis cōtingētū esse. Vnde quia Deus scit, & vult istū, vel illū consequi talē finēm, p̄destinatio certitudinē habet. Quia vero Deus vult vt finē libertatem arbitrii in talem finēm dirigatur, ideo huiusmodi certitudo nullam p̄destinato necessitatē imponit.

Ad PRIMVM ergo dicendum, q̄ hic p̄destinatus oīo salutatur ex certitudine diuina p̄destinationis, non tñ est ibi necessitas absoluta, sed conditionis quia si talis est p̄destinatus, necessario salutatur, non autem est necessarium simpliciter.

Ad SECUNDVM dicendum, q̄ verbū Apostoli nō est sicut intelligēdū, quin sit necessariū velle & currere ex parte nostra, sed q̄ principiū primū bñ operādi nō

est a nobis, sed est misericordia diuina infundente gratiam, nihilominus tamen oportet quđ ex parte nostra sit aliquod principiū.

ARTICVLVS TITI.

Vtrum motus angelī sit in instanti.

C IRCA angelos quæsīrū fuit de motu angelī. Ceterum motus eius sic in instanti. Vñ q̄ sic. Cōstat. n. q̄ mutatio angelī simpliciter est omni mutatione corporali: sed inueniuntur aliqua mutatio corporalis in instanti, sicut illuminatio, & huiusmodi.

ar. 187. o. &

1.p. q. 58. ar.

1.c. & q. 61.

ar. 6. ad 4. &

3.p. q. 33. ar.

1.ad 3.

ergo multo magis motus angelī est in instanti.

¶ Præt. Nob̄ dissimile creature cōpetit nob̄illissimus motus: nob̄illissimus aut̄ motus est ille q̄ fit in instanti, ergo competit nob̄illissime creature, s. angelo.

CONTRA. Omnis motus haberet prius & posterius: prius autem & posterius in motu sunt numerus temporis, ergo in omni motu est tempus, ergo nūl motus etiam angelī est in instanti.

RESPON. Dicendum, q̄ omnis mutatio haberet terminos, quos non cōtingit simul esse. Vnde impossibile est q̄ aliquis motus, vel mutatio sit in instanti hoc modo, q̄ idem instans ambos terminos compleatur. Vnde sciendum, q̄ in rebus corporalibus duo termini motus, vel mutationis dupliciter possunt si habere. Vno modo, q̄ sit assignare instans, in quo terminus ad quem, primo est. Et aliud instans in quo terminus a quo ultimum est, & sic cum inter quælibet dūo instantia sit tempus medium, sequitur q̄ de uno termino motus in alium fiat trāitus per tēpus, & sic talis mutatio est in tempore, & non in instanti. Hoc autem cōtingit quando inter duos terminos motus est aliquid mediū acciperē, sicut inter album & nigrum, & inter esse hic & ibi: sed alii qui termini mutationis sunt, inter quos non est accipere medium, sicut inter album & non albū, inter ignem & non ignem, inter tenebrosū & luminosū: quia affirmatio & negatio sunt secundū se immediata, & similiiter priatio & forma in subiecto determinato, & in talibus licet sit accipere instanti, in quo primo est terminus ad quem, non tamen est accipere instans, in quo ultimo est terminus a quo. Cū enim inter quælibet duo instantia sit tempus mediū, sequeretur q̄ in illo tēpore medio, in neutro extremitum est, quod est impossibile, cū sint extrema omnino immediata. Oportet ergo dicere, q̄ cū illud instans, in quo primo est terminus ad quē, sit terminus aliquiū tēporis, q̄ in toto tēpore p̄cedenti dure terminus a quo, & sic cū inter tēpus & instans, qđ est terminus tēpis, non sit tēpus medium, non sit transitus de una extremitate in alia in tēpore, sed in instanti. Primo n. definit esse terminus a quo, & incipit terminus ad quē, & hīmōi mutationes dicuntur esse instantaneæ: sicut illuminatio, generatio, & corruptio: sed oportet q̄ ista mutationes sint termini motuum continuorum, & in tēpore existentium, quia tempus, in quo est ultimo terminus a quo, mensurat aliquem motum sīm quod subiectum accedit ad terminum ad quem: sicut per alterationem materia disponit ad formam, & p̄ motū localem corpus luminosum accedit ad situm, in quo illuminat, & sīm hoc dī quod generatio & corruptio sunt termini alterationis, & illuminatio motus localis. Sic ergo duæ sunt mutationes corporalium, sed neutra harum potest esse in motu angelī. Cum enim motus angelī attendatur sīm diversos contractus virtuales angelī ad diversa loca, qui quidem contractus non sunt continui, sequitur q̄ motus

QVODLIBET. XI. ARTIC. V.

D. 11. motus angelī non sit continuus, & ita tempus quod proprio mensurat motū angelī nō est continuum, cum cōtinuitas tēporis sit ex cōtinuitate motus, ut dī in 4. Phy. Non nō pōt dici q̄ motus angelī mēsuretur tēpore cōtinuo, qd̄ est numerus motus celi, quia motus angelī non dependet ex motu celi: & sic sequitur q̄ motus angelī mensuretur quodā tēpore, in quo sunt instātia sibi succēdēta sine conti-
nuatione, q̄a tempus ex hoc q̄ est numerus, nō est cōtinuum, sed ex hoc q̄ est numerus motus cōtinui. Sic ergo in motu angelī duo extrema motus non sunt in duobus instātib⁹, inter q̄ sit tempus mediū: neq; iterū unū ext̄emorū est in tēpore, & aliud in instātia, quod terminat tempus. sed duo extrema sunt in duobus instātib⁹, inter q̄ nō est tempus dī mediū: & sic oporr̄ dicere q̄ motus angelī sit in tēpore, licet alio modo q̄ motus corporales sunt in tempore.

AD PRIMVM ergo dicendū, q̄ mutatio angelī fīm predicta ostenditur esse simplicior q̄ aliqua mutatio corporalis. Est. i. simplicior q̄ illa mutatio, cuius duo ext̄rema sunt in duobus instātib⁹, inter quā cadit tempus medium, tamē inter duo instātia motus angelī non cadit tempus medium. Similiter etiam simplicior est quā illa, cui vnū ext̄remū est in toto tempore continuo, cum unū ext̄remū sit in instanti indistib⁹, & tamen non intercidit tempus medium, sicut nec ibi: & quia est sim-
plicior, ideo etiam sequitur quod sit nobilio.

¶ Vnde patet solutio ad secundum.

QVÆSTIO V.

DE INDE quæsitum est de homine. ¶ Et circa hoc quæsitum est de partibus naturæ humanæ. De sacramentis gratiæ. Et de conuertitione humanæ vitæ.

¶ Circa primum quærebantur duo.

¶ Primò, De anima.

¶ Secundò, De corpore.

ARTICVLVS V.

Vtrum sint eiusdē substantia sensitiua & intellectiua.

De anima. ar-
ticolus. 10. 10.

DE anima autē quæsitum est, vtrum sint eiusdē substantia aīa sensitiua & intellectiua, & ostēdebatur quod non. Nam anima sensitiua educitur de potentia materiæ: intellectiua vero est per creationem, non est ergo eadem substantia triusque. ¶ 1 Præt. In nulla substantia qua sit vna & eadem est eodem tempore motus ad opposita: sed sensus & ratio eodem tempore mouetur ad opposita, sicut dicit Apostolus ad Rom. 7. Video aliam legem in membris meis repugnantem &c. ergo sensitiua & rationalis non sunt unius substantiæ.

¶ 2 Præt. Corripibile & incorripibile non sunt eiusdem generis. ergo nec idem numero: sed anima sensitiua est corripibile, intellectiua vero incorripibile. ergo sensitiua & intellectiua nō sunt eadem numero, & sic nec eiusdem substantia.

¶ 3 Præt. Animæ sensitiua est communis nobis & brutis: sed in brutis educitur de potentia materia, ergo & in nobis, non est ergo eadem cum intellectiua, qua est per creationem.

CONTRA. Vnius perfectibilis una est perfectio: sed corpus humanū & vnu perfectibile. ergo ani-

ma quā est eius perfectio, est vna.
RESPON. Dicendū, q̄ circa ordinē formatum est duplex opinio. Vna est Auicebron, & quorundam le-
quacū eius, qui dicunt q̄ fun ordinē generū & spe-
cierū sunt diversa forma substancialis fibi in vicem
aduenientes, sicut est substantia, est corpus, est anima-
tum & est animal. Dicunt ergo q̄ quadā forma sub-
stantialis est p̄ quam est substantia tantum. & postea
est quadā alia p̄ quā est corpus, deinde est & alia p̄
quā est animatum, & alia p̄ quā est animal, & alia per
quam est homo, & sic dicunt de alijs formis substancialibus rerum. Sed hæc positio state nō potest, quia dī.
cum forma substancialis sit q̄ facit hoc aliquid, & dat
esse substantiale rei. tunc sola prima forma esset sub-
stantialis, cum ipsa sola daret esse substantiale rei, &
faceret hoc aliquid: oēs autē post primā essentia-
tionaliter aduenientes, nec darent esse rei simpliciter,
sed esset tale, & sic in admissione, vel acquisi-
tione platonum nō esset generatio & corruptio, sed tan-
tum alteratio, vnde patet hoc non esse verū. Simile-
ter etiam esset in potentia anima, nā sola prima, sive ge-
neratio esset forma substancialis, & facheret hoc aliqd:
aliz vero essentia accidētales, qd̄ omnino est falsum.
Et ideo dicendū est, q̄ hīm formē dī differunt secun-
dum perfectum & imperfectum. Est. n. aliqua forma,
q̄ non dat nisi esse corpus tantum: aliqua est magis
perfecta quā etiam dat esse & vivere, quo cumque
modo vivendi: aliqua quā cum his dat etiā sensum,
vnde patet q̄ semper ultima est perfectio primis, &
habet se ad priores, sicut p̄fectissima ad imperfectissimam, & ideo quicquid continetur in ipsi, totum
est virtute in ultima. Vnde dicendū est, q̄ vna & ea-
dē essentia est anima sensitiua & intellectiua, sed in
intellectu habet se ad sensitiuam, sicut perfectum ad imperfēctum. Qd̄ autem specialiter alia sensitiua &
intellectiua hīm vnius essentiæ signum est, quia nīl
vires animæ & radicantur in vna essentiæ, numq; vna dī
impeditur ab alia, nec etiam virtus vnius redundaret in aliam. Item cum intellectus non habeat de-
terminarum organum in corpore, quo medante
exercitat operaciones suas, ad quid vniatur corpori,
nisi esset eiusdem essentia cum anima sensitiua?
Sic ergo patet, quod vna essentia est anima sensitiua & intellectiua, sed different secundum perfec-
tum & imperfectum, vt dictum est.

AD PRIMVM ergo dicendū, q̄ aīa sensitiua educit de potentia materiæ in brutis, & in nobis vero non, sed est per creationem, cum eius essentia sit essentia animæ rationalis, quā est per creationem.

AD SECUNDVM dicendum, q̄ nō est inconveniens aliquid idē existēt in diuersis viris, vel partes mori-
turi ad opposita: & ideo licet substantia anima hu-
mana sit eadem sensitiua & intellectiua, tñ potest
secundum diuersas partes & vires mori ad oppo-
sita, vt scilicet sensus mouetur ad ea quā sunt libi
propria, & ratio ad ea ad quā ordinantur.

AD TERTIUM dicendū, q̄ licet incorripibile nō
sit idē cum corruptibili, in inventur aliquid incor-
ripibile, quod habet aliquā proprietatem communem corruptibili, & sic est in anima rationali. Nam
ipsa substantia animæ est incorripibile, nihilom-
nis tamen habet aliquid in se, scilicet sensitum,
quod est commune etiam corruptibili.

AD QUARTVM dicendū, q̄ licet aīa sensitiua sit co-
muni in nobis & brutis quantum ad rationē gene-
ris, nī quātum ad rationē speciei alia est in homi-
ne, & alia in brutis: & similiter alia in asino, & alia

in equo, & in bove, & secundum quod differunt, A aliqua specie, ita etiam differt in eis anima sensitiva: & ideo non sequitur, si in bruis educatur de potentia materie, quod etiam in homine, quia in homine est altioris speciei, & est per creationem.

QVÆSTIO VI.

ARTICVLVS VI.

Vtrum corpus resurgent idem numero.

D E corpore autem qualitatem est, utrum resurget idem numero, & ostendebatur quod non, quia est in Philosophum in top. illud dicitur idem numero, quod est idem proprio, accidente, & distinctione: sed corpus in resurrectionem non habebit eadem propria, quia modo risibile, tunc non: non eadem accidentia, quia nunc albus, crispus, niger & hirsuti, que tunc non erunt: non eadem etiam distinctione, quia modo distinguit per morale, tunc vero non mortale erit. ergo videtur quod non resurget idem numero.

¶ 3 Præt. Identitas materiae facit idem numero: sed materia corporis resurgentis non erit eadem cum corpore quod nunc est, cum multa forme reiterentur in ea. ergo corpus non resurget idem numero.

¶ 4 Præt. Cōstat quod homo humanitate est homo, & vna humanitate vnu homo: sed in corpore quod nunc est, & quod resurget, erunt duo humanitates, quod pro morte destruita forma totius. ergo erunt duo homines, & sic vñ quod corpora non resurgent eadem numero.

CONTRA. Iob. 19. Quæ visurus sum ego ipse &c. RESPON. Dicendum, quod ad hoc quod aliquid sit idem numero, requiritur identitas principiorum essentialium. Vnde quodcumque principiorum essentialium, etiam in ipso individuo, varietur, necesse est etiam identitatem variari. Illud autem est essentialis cuiuslibet individuali, quod est de ratione ipsius, sicut cuiuslibet rei materialis sunt essentialia materia & forma: vnde si accidentia varientur & mutantur remanentes principijs essentialibus individuali, ipsum individuali remanet idem. Cam ergo principia essentialia hominis sunt anima & corpus, & haec remaneant, quia resurget eadem anima & idem corpus, dicendum quod corpus hominis resurget idem numero.

AD PRIMVM ergo dicendum, quod obiectio illa procedit ex falso intellectu literæ. Non enim idem numero illud, quod habet idem accidentes nunc & postea, & idem proprium: sed illud est idem numero, quod est idem cum accidente, & idem cum proprio, sicut cum subjectu est idem cum accidente, proprio, & distinctione, & non illa quae habent idem accidentem, idem proprio, & vna distinctionem, vnde pater, quod obiectio falso intellexit textu. Data autem quod est in illo intellectum procedat obiectio, dicendum quod intelligitur de accidentibus individualibus, sive dimensionibus, & erit haec in corporibus glorificatis. Item, erit ibi idem proprium. scilicet Iob. 8. Implebitur os tuum risu, & labia tua iubilo. De distinctione vero dicendum, quod licet resurget immortale, tamen vera mortalitas non tollerat ab eo, quia natura humana erit ibi, quia ex se habet quod sit mortalis.

AD SECUNDVM dicendum, quod licet eadem materia faciat idem numero, non tamen materia nuda, nec qua facit principium in numero, sed vna materia secundum quod est sub dimensionibus terminatibus ipsam, facit idem numero: vnde licet multæ forme reiterentur in anima

corporis resurgentis, tamen resurget corpus sub eisdem dimensionibus, & cum eisdem principijs essentialibus.

AD TERTIVM dicendum, quod Aug. dicit contrarii. Ipse nam vult, si statua reficiatur ex eodem are, quod sit eadem numero. Nihilominus tamen dicendum, quod oīa artificialia ponuntur duplicitate, in genere, vel in specie, quia vel per materiam suam, vel per formam suam. Naturalia autem ponuntur in genere, vel specie, tamen per formam suam. formæ autem artificiales, quia sunt accidentia, ideo oportet quod collocentur in genere, vel specie, vel materia, naturales vero non, quia sunt substantiales. Di co ergo quod si consideretur statua prout ponit in genere, vel specie per materiam suam, sic reficit eadem statua. Si vero consideretur prout ponitur in genere, vel specie per formam, sic dico quod non reficit eadem, sed alia, quia alia est forma huius, & alia illius in corpore autem non est sic, quia in corpore erit eadem forma.

AD QUARTVM dicendum, quod non sunt duas humanitates in corpore quod corruptitur, & quod resurget, sed unaquæ principia essentialia non mutantur, sed sunt eadem.

QVÆSTIO VII.

D E sacramentis vero gratiae quæsita sunt tria.

¶ Primò, De sacramento confirmationis.

¶ Secundò, De sacramento Eucharistie.

¶ Tertiò, De sacramento matrimonij.

ARTICVLVS VII.

Vtrum solus episcopus debeat conferre sacramentum confirmationis, vel etiam alius.

C IRCA primum queritur, utrum solus episcopo
pus debeat conferre sacramentum confirmationis, vel etiam alius, & vñ quod non solum episcopus, sed etiam quodlibet sacerdos possit conferre. Constat enim quod in confirmatione confertur gratia spirituæ lis: sed huius gratiae collatio sic est ordinata, ut non possit impediiri: constat autem quod per absentiam episcoporum multotiens impeditur, quia non sunt ubique præsentes. ergo debet conferri per ministrium sacerdotum, qui sunt ubique præsentes.

¶ 2 Præt. Sacramenta instituta sunt propter utilitatē, ergo debent eo modo conferri, quo cōpetit utilitatē omnium: non autem cōpetet utilitatē, si solus episcopus conferret hoc sacramentum, in quo datur robus Spiritus sancti, quia non omnes habent opportunitatē episcopi. ergo debet fieri per sacerdotes, per quos possunt omnes consequi hanc utilitatē.

¶ 3 Præt. Constat quod sacramentum baptismi est maius quam sacramentum confirmationis. sed baptismus potest conferri per quoslibet sacerdotes, ergo multo magis confirmationis.

IN CONTRARIUM est Ecclesiæ consuetudo.

RESPON. Dicendum, quod proprius minister sacramenti confirmationis est episcopus, & hoc probatur ratione, & auctoritate. Rōne quidem, quia confirmationis ad hoc fit, ut homo in quadam perfectione constitutatur, cum detur ad robur Spiritus sancti, ut homo ex hoc fiat fortis & robustus ad confirmationem, & propinquum sit fidem coram regibus & principibus, vnde & pro hoc sit in fronte, ut non primeatur, nec confundatur fidem coram oīibus, & defendere. Sicut autem Dion, dicit, tres sunt actiones hierarchie, scilicet purgare, illuminare, & perficere. Purgare est proprium diaconorum, illuminare presbyterorum, & hoc consistit maxime in Eucharistia: perficere vero est episcoporum, & ideo oīa sacramenta, quia ad perfectionem convergunt, pertinent ad collationem episcopi, quod sunt collatio ordinum, consecratio virginum & valorum, & confirma-

QVODLIBET. XI. ART. VIII. ET IX.

confirmationis sacramentum, vnde aliud non potest conferre confirmationis sacramentum nisi episcopus. Hoc etiam patet auctoritate scripturæ. Confirmationis successit in locu impositionis manu: hoc autem non poterat fieri nisi per solos Apostolos, unde & per Philippum qui prædicauerat uerbū domini in Samaria, non imponebant manus, sed Apostoli qui erāt Hierosolymis audito q̄ Samaria recipit verbum Dei, miserunt ad eos Petru & Ioan nem. & postea sequitur. Tunc imponebant manus super illos, &c. vnde cum episcopi succedant in locu Apostolorū, soli episcopis debetur collatio sacramenti confirmationis. Inuenimus tamen q̄ aliqua que in quadam perfectione constituant, ex dispensatione committuntur simplicibus sacerdotibus, sicut collatio minorum ordinum, & huiusmodi, quod etiam de confirmatione fieri posset cum dispensatione, sine qua nullus debet conferre hoc sacramentum, nisi solus episcopus.

AD PRIMUM ergo dicendum, quod non omnia sacramenta, in quibus conferrunt gratia spiritualis, potest conferre sacerdos, vnde licet in sacramento confirmationis cōferatur gratia spiritualis, non tamen competit sacerdoti, quia perfectiori modo in sacramento ordinis confertur gratia spiritualis, qd reseruāt solis episcopis p̄ perfectionē, in qua cōstituit. Nec obstat de impedimento, q̄a possunt recurrere ad ciuitates, in quibus sunt episcopi præsentes.

H. Et per hoc patet solutio ad secundum.

AD TERTIUM dicendum, quod sacramentum baptismi est maius necessitate, nō perfectione, & ideo propter eius necessitatem non solum sacerdotes, sed etiam quilibet christianus potest baptizare in articulo necessitatis, ubi non habetur copia sacerdotis, feruata nihilominus forma sacramenti. Confirmatione vero quia non est adeo necessaria, & constituit in quadam perfectione, vt dictum est, maioribus referatur, scilicet solis episcopis.

QVÆSTIO VIII.

CIRCA sacramentum Eucharistie quæsita sunt duo.

¶ Primò, De illis qui excluduntur a consecratione per fornicationem.

¶ Secundò, De illis qui excluduntur a participatione sacramenti per excommunicationem.

ARTICULUS VIII.

Vtrum aliquis possit audire Missam sacerdotis fornicarij, quin peccet mortaliter.

3. p. q. 82. art.
9. o. & 4. dif.
5. q. 2. art. 2.
9. 4. o.

AD PRIMUM quæstiu est, virū aliquis possit audi-
re Missam sacerdotis fornicarij, quin peccet mortaliter, vñ q̄ nō possit audire sine p̄cō mortaliter. Ecclesia. n̄ p̄cepit sub anathemate, q̄ nulus audiat missam a fornicario sacerdote. sed facere cōtra hu-
iusmodi mandatum, est peccatum mortale. ergo &c.

CONTRA est, q̄ in multis locis p̄ mundū sustine-
tur. RESPON. Dicendum, q̄ circa hoc est considerandum, q̄ aliquid quantu ad ius naturale est per se ma-
lum, & aliquid malum est quantum ad ius positiuū. Quicunque enim sacerdos in peccato mortali exi-
stens celebrat, peccat mortaliter: unde si constaret mihi eum esse in peccato mortali, & inducerem eū ad celebrandum, peccarem mortaliter, & hoc est ēm ipsum ius naturale, quia hoc est prouocare eū ad peccatum mortale. Ius autem positiuū addit plus, quod nō solum debeam inducere eū ad cele-
brandum, sed ē si audiam eius missam, pecco mor-
taliter, q̄ quidē institutum est in penam sacerdotalis

fornicarij. Attendēdū tñ est, q̄ hoc non intelligi de quolibet sacerdote fornicario, sed de publicis fornicarijs, qui proprie dicuntur publici, q̄n iusticio & ſna Ecclesiæ vocantur publici. Vnde quicunq; a talis fornicario publico audit missa, peccat mortaliter.

A d illud quod obicitur dicendum, q̄ si sustine-
tur a prælati, propter hoc non excusat: quia hoc
est vel propter negligētiā, vel propter miseriā
& defecū ipsorum prælatorum, qui nō sunt aucti
corrigerē alios, cum in le multa corrīgenda cognoscant, vel etiam propter timorem aliquando, vnde
non excusat propter hoc.

ARTICULUS IX.

Vtrum aliquis loquendo, comedendo, seu stando cum excommunicatis peccet mortaliter.

CIRCA secundum qualitatem sicut, vtrum aliquis cloquendo, comedendo, seu stando cū excommunicatis peccet mortaliter, & videtur q̄ sic, quia multi magistri Decretorum & magni hoc dicunt.

¶ 1 Præt. Facere contra præcepta Ecclesiæ est pecatum mortale: sed Ecclesia mandat quod nullus loquatur, nec comedat cum excommunicatis. hoc ergo qui facit, peccat mortaliter.

¶ 2 Præt. Quædā Decretalis dicit, vbi cōfitebāsum
mus Pontifex, vtrum possit participari excommunicatis,
q̄ hoc etiam pro vitando dispēdit mortis non de-
bet facere, & huius assignat causam dicens: quia sit
peccatum mortale. videtur ergo quod quicunque
in aliquo participat cum eis, peccet mortaliter.

CONTRA est, quod nos videamus multos perfe-
ctos viros hoc facientes, qui nullo modo hoc face-
rent, si esset peccatum mortale.

RESPON. Dicendum, q̄ aliquis per excommunicati-
onem separatur a cōmunione fidelium, non autem
hominiū, nisi per accidentem: quia intantum separa-
tur a cōmunione hominū, in quantum conuenit
separari a cōmunione fidelium. Dico ergo q̄ al-
iquis potest cōmunicare, seu participare cū excom-
municato directe, & indirecte. Directe quidē in his
qua sunt fidelium, & sic ille qui hoc modo ei com-
municat, peccat mortaliter. Et hoc contingit tripli-
citer, quia si cōmunico fecū in diuinis, sicut si ore
pro eo, vel audiā missam cū eo, & in alijs spiritualibus.
Itē, si ex cōtemptu, & hoc in quoq; cōicat
quis cum eo, quia cōtemnēs mandatum Ecclesiæ,
peccat mortaliter. Itē, quicunque, participat secum
in criminis, & in cauſa. Indirecte vero cōicat quis
cum eo in his qua sunt hominiū, sicut in verbo, in
cibis, & in his qua sunt simpliciter humana conuer-
sationis, & ēm hoc non peccat mortaliter, sed ve-
nialiter, nisi faciat ex cōtemptu, ut dictum est.

AD PRIMUM ergo dicendum, q̄ opinio Decreti-
starum non est vera, q̄ ēm plus assentim in his, &
sequuntur ius humanum q̄ diuinum, cum plus sit
assentim diuinum, quam humano: & ideo me-
lior est opinio aliorum, qui dicunt contrarium.

AD SECUNDUM dicendum, q̄ cōicare cum excommuni-
cato directe, est contra præceptum Ecclesiæ, & est pec-
catū mortale, sed indirecte non est contra, sed præ-
ter præceptū Ecclesiæ, & hoc a non est p̄cō mor-
tale, sed veniale. Vnde sciendū est, q̄ quædā sunt per
se malum, & hæc non possunt fieri sine p̄cō, sicut
cōicare excommunicato in his qua sunt cōicati,
& ideo nō possunt fieri sine peccato mortali. Que-
dam vero sunt occasione malorum tantum, & ista
possunt fieri sine peccato mortali, & sic est loqui,
vel comedere cum excommunicatis.

AD

Ad illud dicendum, quod non solum quis debet subire mortem antequam peccet mortaliter, sed etiam antequam peccet ventraliter, quia peccatum in quantum peccatum, numquam est eligibile. Si enim esset eligibile, numquam esset peccatum, & sic non peccarem si facerem: & ideo per hoc non conclusum est, quod non sit participantium eis, quia est peccatum mortale, & qui hoc facit, peccat mortaliter: quia etiam si esset veniale, non esset participantium eis, & tamen non peccaret mortaliter participantem.

Vel dicendum est, quod Decretalis illa intelligit de illis, qui directe coicant excommunicatis.

QVÆSTIO IX.

Circa sacramentum matrimonii quæsta sunt duo.

Primo, De maleficis.

Secundo, De frigidis.

ARTICULUS X.

Vtrum maleficia impediunt matrimonium.

Ad PRIMUM quæstum est, utrum maleficia impediant matrimonium. & videtur quod non, quia opus Dei, est fortius quam diabolus: sed matrimonium est opus Dei, maleficium vero opus diaboli. ergo matrimonium est fortius maleficio, non ergo impedit per ipsum.

CONTRA. Maior est potestas demonis, quam hois: sed hoc per matrimonium impedit. ergo & demones.

RESPON. Dicendum, quod matrimonium est quasi quoddam pactum. Nam per matrimonium unus tradit potestatem sui corporis alteri ad carnalem copulam. Constat autem quod pactum de impossibili nullum est, cum nullus possit se obligare ad impossibile: & ideo quando aliquis obligari se per matrimonium ad carnalem copulam, si hoc sit ei impossibile, matrimonium nullum est. Sed notandum est, quod impossibilitas carnalis copulae ex aliquo impedimento pro ieiunis potest dupliciter considerari, quia vel illud impedimentum est superueniens matrimonio iam consummato, vel procedens. Si est superueniens, tunc matrimonium iam consummatum numquam soluitur. Si vero impedimentum precedat, tunc matrimonium nondum consummatum soluitur. Item circa hoc sciendum, quod impedimenta huiusmodi vel sunt perpetua, vel ad tempus. Si sunt perpetua, tunc matrimonium illud simpliciter impeditur: tamen sunt temporalia, tunc matrimonium non impeditur simpliciter, sed ad tempus, ita tamquam quod impedimentum in utrilibus quecedat. De maleficio autem sciendum est quod quidam dixerunt quod maleficium nihil est, & quod hoc prouenienter ex infidelitate: quia volunt quod demones nihil sunt, nisi imaginaciones hominum, in quantum, si homines imaginabatur eos, & ex ista imagine territi laedebar. Fides vero catholica vult quod demones sunt aliqd & possint nocere suis operib; & impedire carnalē copulā, & id huiusmodi impedimenta si pcedat & sunt perpetua, ut dictum est, simpliciter impedit matrimonium.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod est diabolus est opus Dei, & non solù matrimonium, & inter opera Dei unum est fortius alio, & vnu impedit p alio magis forte. Vnu cu diabolus sit fortior quam matrimonium, nihil prohibet p ipsu matrimonium impediti.

ARTICULUS XI.

Vtrum frigiditas impediunt matrimonium.

Circa secundum, quæstum est, utrum frigiditas impediunt matrimonium. Vide quod non, quia

Afenes sunt frigidi, & tamen contrahunt matrimonium. In CONTRARIUM est, quia nullus obligat se ad impossibile: sed impossibile est frigidis carna litericui copulari. ergo si ad hoc obligant, se, partum huicmodi nullum erit.

RESPON. Dicendum, quod frigiditas eadē rōne impedit matrimonium, sicut maleficium, cum sit eadem impossibilitas in utroque, nūbitominus tamen differt frigidus & maleficium. Frigidus non est impotens simpliciter quantum ad oēs, maleficatus vero est quidem impotens, non tamen quo ad oēs, sed quo ad ynam tantum. Nam maleficium consistit in imaginatione viri respectu unius mulieris, in quantum scilicet operatione demonis fit illi abominationis alicuius mulieris, quā propter horrorem refugit & respuit, & ideo aliter impedit frigiditas, & aliter maleficium. Nam frigiditas impedit aliquem, ita quod oportet quod remaneat absque omni spe contrahendi, si ab una impediatur. Unde si aliquando aliquis efficitur potens, oportet reintegrale primū matrimonium, unde frigiditas soluit contractū, & impedit contrahendum: maleficatus vero impeditur quantum ad istam tamen, unde datur ei licentia, nubendi alteri, & mulieri similiiter: unde maleficium soluit contractū, sed non dirimit contrahendum, ut iam patet.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod fenes sunt frigidi non quidē ad actum generationis, sed ad generationem prolixi: & ideo cū possint carnaliter copulari non soluntur matrimonium. Frigiditas vero quæcū carnalē copulā impedit, soluit matrimonium.

QVÆSTIO VI.

Circa conuersationem vero humanae vitæ quæsta sunt quedam per comparationem ad proximum: quedam vero per comparationem ad rem quæ in vitu hominum ueniunt. Per comparationem uero ad proximum, quæcum est de coriunctione fraternali, circa quam duo quæsta sunt.

ARTICULUS XII.

Vtrum debeat aliquis in publico, vel in priuato corrigerem proximum, vel fratrem suum.

Primo utrum debeat aliquis in publico, vel in priuato corrigerem proximum, vel fratrem suum. Vnde, quod occulite. Matt. 18. Si peccauerit in te frater tuus, vade, & corripe eum inter te, & ipsum solū: videtur ergo quod occulite sit corrigerendus frater delinquens.

CONTRA I. Ad Timot. 5. Peccantem coram omnibus argue.

Prat. Alique constitutiones hoc habent, ut scilicet publice corrigitur.

RESPON. Dicendum, quod huiusmodi correctio ex charitate debet procedere, & inde est quod dicitur fraterna correctio: & ideo oportet ordinem fratrum correctionis sumere eum ordinem charitatis. Ordo autem charitatis est, ut quis bonum proximi præferat cōscientiæ, & famæ, & in his magis uelut bonum conscientiæ, quā utrumque haberi non potest. Et ideo his consenserit, credo quod si esset aliquod peccatum carnale, seu spūiale, quod uergeret in detinente multitudinis statim est reuelandum, cū præpoderat bonum cōscientiæ in ordine charitatis, ut dictum est, bono proximi siue sit famæ, siue conscientiæ. Quod uero non timetur multitudinis detinuentum, tunc dēt quis utrumque custodiare, si bonum famæ, & conscientiæ,

Quodlib. S. Tho. K. scientiæ,

QVODLIBET. XII. PARTIC. XIII.

scientie, corrigendo occulte inter se & ipsum. Si autem ex hoc correctione non sequatur, tunc secundum ordinem euangelij debet secum adhibere aliū, uel etiā referre ecclesiae: nihilominus tamen & in hoc seruādus est ordo, ut si peccatum sit publicum, publice corrigitur: si vero occultum, occulte. & ideo dicitur. Si peccauerit in te frater tuus, id est te sciente solum & quantum ad occultum, quantum vero ad publicum dicitur. Peccantem, scilicet publice, coram omnibus argue,

Et sic pater solutio ad primum vtriusque partis.

Ad aliud vero dicendum, quod illud de cōstitutionibus ordinatū est, & seruari dēt in his quae verguntur in periculum & detrimentū societatis & collegij.

ARTICVLVS XIII.

Vtrum si aliquis sciat peccatum proximi, peccet mortaliter referendo illud statim prelato suo.

SECUNDUO quætitur, utrum si aliquis sciat peccatum proximi, peccet mortaliter referendo illud statim prelato suo. Viderat quod sic, quia facere contra ordinem euangelij est peccatum mortale: sed statim referre prelato est contra ordinem euangelii. ergo peccat mortaliter.

CONTRA est, quia hoc faciunt multi viri perfecti qui nullo modo hoc facerent, si esset peccatum mortale: ¶ 2 Prat. Prelati possunt non solum de præteritis, sed & de futuro præbere cautelam, & ideo si eis referatur, non videatur esse peccatum mortale.

RESPON. Dicendum, quod verbum Domini quod dicit Matth. 18. de correctione fraterna, est intelligendum sicut alia verba quae dicit pertinentia ad humanos actus, & seruari debet secundum quod dependet a charitate, & ideo dico quod si cum debitis circumstantijs intelligenda sunt. Scindendum est autem quod in criminibus tripliciter proceditur secundum iuram, quia per inquisitionem, & hoc est in peccatis publicis, & non dēt fieri nisi præcedat clamor congregationis. Item, per denuntiationem, & per accusationem, & hoc est in priuatibus. Si autem procedatur per accusacionem, tunc debet fieri præscriptio, quia obligatur accusans ad talionem, & in hoc intenditur ut finis bonum reipublicæ, unde hoc potest fieri secundum voluntatem sive publice, sive priuatim. Si autem procedatur per denuntiationem, tunc debet præcedere fraterna admonitio, quia finis huius est emendatio proximi, & id debet seruari ordo fraternalis correctionis. Vtrum autem statim cum quis sciat fratrem peccasse, debeat denuntiare prelato, dico quod in his distingendum est de conditionibus subditū & prelati. Nam si ego scio quod frater per me corrigetur, tunc non debeo hoc denuntiare prelato. Si autem quod hoc melius fiat per platum, & prelatus nihilominus sit pius, discretus, & spiritualis, non habens rancore, seu odiū aduersus illum subditū, tunc licet potest hoc denuntiare sibi, & tunc non dicit ecclesia, quia non dicit ei sicut plato, sed sicut personæ sufficienti ad correctionem proximi & emendam. Sed quod conditions diuersas platorū & subditorū, non potest in hoc dari gionale iudicium, quia aliquis prelatus vel mouetur ad odiū aduersus subditū, vel subditus non bene ferret verba prelati: id tenendum est hoc pro regula, quod in oībus istis si seruanda est charitas, & quod melius & magis expedire vī, & si hoc intendat, si emendam proximi, seruet quantum potest bonum charitatis, tunc denuntiando non peccat. Si vero denuntiet cuiuscunq; personæ hoc ex malitia, & vt proximus confundatur, vel deprimiratur, tunc denuntiantur, sive accusans peccat mortaliter.

AD PRIMUM ergo dādum, quod si statim aliquis refe-

rat prelato adhibens debitas circumstantias, & considerans magis expedire, non facit contra p̄ceptum euangelij, quia non dicit hoc ecclesia, sed plorante proficiens, ut dictum est, & id non peccat mortaliter.

Ad n. dicendum, quod est p̄fecti viri peccare mortaliter, si denuntiando plato, vel aliqui persona intenderent aliquid, quod est contra intentionē peccati.

Ad iii. dicendum, quod si aliquis referat prelato culpam proximi intendens vel caurelam in futurum, vel aliquid huiusmodi quod ad emendam proximi videret expedire, non peccat. Si autem hoc si prelato, sive aliqui amico suo ex malitia reterat tunc peccat mortaliter. Quod si ex incauteclali dixerit hoc, ita tamen quod non proveniat inde aliud

G vel infamia, vel uituperium proximo delinquenti, tunc non peccat mortaliter, si et incaute agat.

I N C I P I T Q V O D L I B E T D V O D E C I M V M .

Q V A E S T I O I .

QUAE SIT V M est de rebus quae sunt supra hominem, & de rebus humanis.

¶ Circa primum quæsumus est, de Deo, de angelis, & de celo.

¶ Circa primam quæsumus est de Deo quantum ad suum esse, quantum ad suam potentiam, quantum ad eius predeterminationem.

A R T I C V L U S I .

Vtrum in Deo sit tantum unum esse.

Circa prima quæsumus est, utrum in Deo sit unum esse, & essentiale, ut præter illud sit etiam in Deo esse personale, & ut quod sic, quia aliud est patrē esse, aliud filium esse, & aliud spiritum sanctū esse: sed esse essentiale non est aliud, & aliud ergo &c.

¶ 2 Prat. Proprium formæ est quod est esse: sed in diuinis sunt tres proprietates personales, quæ obtinent uicem formæ, ergo &c.

CONTRA. Aug. dicit. In diuinis tamen unum esse.

RESPON. Dicendum, quod ueritas sedet hēc quod in diuinis solum est distinctio quae est secundum relationes oppositas, relatio autem sicut & qualibet forma hēc est ex coparone ad illud cui inest, unde est filiationis est per coparationem ad subiectum cui inest: relatio autem in diuinis non distinguitur ab eo cui inest, ut in quo est, quia est ipsa res quae resurget, sed distinguuntur solum ex parte eius cui opponitur: & ex hac parte non desideratur esse relationis, sed distinctio & oppositio eius, & ideo est in Deo unum tantum esse, scilicet essentiale.

AD PRIMUM ergo dicendum, quod esse dupliciter dicitur: Quod inesse idem est quod actus carnis, quoniam autem significat compositionem enuntiationis, & sic significat actum intellectus, quomodo do intelligitur quando dicitur quod aliud est esse patris, & aliud filii, non primo modo.

AD SECUNDUM dicendum, quod sicut & quodlibet forma, paternitas facit esse, & patrem, qui est diuinum esse, & facit tantum unum esse inquit paternitas facit esse.

QUAE S T I O II .
ARTICVLUS II .

Vtrum Deus possit facere contradictione esse simul uera, infinita esse simul actu.

DE INDE quæsumus est de potentia Dei.

Et primo, Vtrum Deus possit facere contradictione simul esse.

¶ Secundo, Vtrum possit facere infinita in actu.

A