

Divi Thomae Aqvinatis Doctoris Angelici Opera Omnia

Summa diligentia ad exemplar Romanæ Impreßionis restituta

Secunda secundae Summa Theologiae

Thomas <von Aquin, Heiliger>

Venetiis, 1593

2 Vtrum sit habitus.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-72772](#)

tionē, ita quid prius
mouet ipsum ut ac-
tendat, & deinde re-
tulat quod est con-
clusum, illos qui prae-
dictam prophetiam habent
quasi per influxum
in intellectu sine no-
bis. Oportet, prius
intencionem moue-
ri, ut in ea dicatur.

ARTICVLVS PRIMVS

Utrum propheta pertineat ad cognitionem.

AD PRIMVM sic proceditur. Videtur, q̄ prophētia non pertinet ad cognitionem. Dicitur enim Ecclesiast. 48. quod corpus H̄līsi mortuum prophētauit, & inf. 49. dicitur de Ioseph, q̄ ossa ipsius vīstata fūnt, & post mortem prophētabāt: sed in corpore, vel in ossibus post morteni non remaneat aliqua cognitio. ergo prophetia nō pertinet ad

¶. Prat. Primus ad Cor. 14. dicitur: Qui prophetat, hominibus loquitur ad **adificationem; sed locutio est effectus cognitionis, non autem ipsa cognitione. ergo uidetur, quod propheta non pertineat ad cognitionem.**

¶. Præt. Omnis cognoscitua perfectio excludit
stultitiam, & inianiam: sed haec simul possunt esse
cum prophetia, dicitur enim Oſc^e9. Scitote Israel
stultum prophetam, & inianum: ergo prophetia
non est cognoscitua perfectio.

14. Præt. Sicut reuelatio pertinet ad intellectum, ita inspiratio uidetur pertinere ad affectum, eoq; importat motionem quandam: sed prophetia dicitur esse inspiratio, vel relatio secundum * Cagliod. ergo uidetur, quod prophetia non magis pertinet ad intellectum quam ad affectum.

S E D C O N T R A est, quod dicitur. i. Reg. 9. Qui enim propheta dicitur hodie, olim vocabatur **Videntis**: sed uisitio pertinet ad cognitionem: ergo propheta ad cognitionem pertinet.

RESPO. Dicendū, q̄ prop̄tia primo, & principalipter cōsistit in cognitione, quia videlicet prophete cognoscunt ea, qua sunt procul, & remota ab hominum cognitione. Vnde possunt dici prophetæ pro quo sit procul, & phantos quod est apparitio, pro quo c̄tis aliquia, qua sunt procul, appa-

apparatu, quia eius antiqua, que sunt procul, apparet, & propter hoc, vt Iſid. dicit^{ur} in lib. Eymol. in veteri testamento appellabantur Videntes, quia videbant ea, quae ceteri non videbant: & propiciebant, quae in myrio abscindita erant. Vnde & gentilitas eos appellabat Yates à vi mentis. Sed quia, vt dicitur 1. ad Corinth. 12. Vnicuique datur manifestatio spiritus ad utilitatem, & inf. 14. dī. Ad ædificationem Ecclesie q̄rite ut abundet, inde est, q̄ prophetia secundario cōsūdit in locutione, prout prophetæ ea, quæ diuinitus edocēti cognoscunt, ad ædificationem aliorum annuntiant, fī illud Isaiae 21. Quæ audiuī à Dño exercitu, Deo Israe, ap̄nū clauib⁹ vobis, & fīm hoc, vt Iſid. dicit in lib. Eymol. possunt dici prophetæ quasi prefatores, eo q̄ porro fantur, i.e. remotis fantur, & de futuris uera predicunt. Ea autem, quæ supra humanam cognitionem diuinus reuelantur, non possunt confirmari ratione humana, quam excedunt fīm operationem uitritutis diuinæ, fīm illud Marci ult. Prædicauerunt ubique Dño cooperante, & sermonem confirma- te, sc̄quentibus signis. Vnde tertio ad prophetiam pertinet operatio miraculorum, quasi confirma-

Alio quædam propheticæ annuntiationis. Vnde dicitur Deut. vlt. Nō surrexit propheta ultra in Israël sicut Moyses, quem nosset Dominus facie ad facie in omnibus signis atque portentis.

AD PRIMVM ergo dicendū, q̄ authoritates illæ loquuntur de prophetia quantum ad hoc tertium, quod assumitur, ut prophetia argumentum.

A D S E C V N D V M dicendum, quod Aposto-
ibi loquitur quantum ad propheticam enuntia-
tionem:

AD TERTIUM dicendum, quod illi qui dicuntur

prophetæ infani, & stulti, non sunt ueri prophetæ, sed falsi, de quibus dicitur Hierc.23. Nolite audire uebra prophetarum, qui prophetant uobis, & decipiunt uos. Visionem cordis sui loquuntur non de ore Domini, & Ezech.13. Hæc dicit Dominus de prophetis insipientibus, qui sequuntur spiritum suum, & nihil uident.

AD QUARTUM dicendum, quod in prophetia requiritur, quod intentio mentis eleveretur ad percipiendam diuinam. Unde dicitur Ezech. 2. Fili hominis, Ila super pedes tuos, & loquar tecum. Hac autem eleuatio intentionis fit Spiritus sancto mouente. Unde ibidem subditur. Et ingressus est in me spiritus, & statuit me super pedes meos. Postquam autem intentio mentis eleuata est ad supernam, percipit diuinam, unde subditur ibidem: Eraudiui loquentem ad me. Sic igitur ad prophetiam requiritur inspiratio quantum ad mentis elevationem, sicut illud Iob. 32. Inspiratio omnipotens dat intelligentiam, reuelationem autem quantum ad ipsam perceptionem diuinorum, in quo perficitur prophetia, & per ipsam remouetur obscuritas, & ignorancia uelutam, sicut illud Iob. 10. Qui res patet de tempore.

ARTICULY LI.

Xanthorrhoea gracilis Schlecht.

Vtrum propheta sit habitus.
AD SECUNDUM sic proceditur. Vr. q̄ propheta sit habitus: quia ut dicitur * in 2.Eth. Tria sunt in anima, potētia, paſſio, & habitus: sed propheta nō est potētia, quia sic in eſt omnibus hominib⁹, quibus potētia animæ ſunt cōmunes. Similiter et non est paſſio, quia paſſiones pertinent ad uim appetitū, ut supra habitum † eſt: propheta aut perit principaliter ad cognitionem, ut diſcum † eſt. ergo propheta eſt habitus.

E ¶ 2. *Pret.* Omnis pfectio animæ, quæ nō semper est in actu, est habitus: sed prophetia est quedam animæ perfectio, nō autem semper est in actu, alioquin nō diceretur dormiens propheta. ergo ut, quod prophetia sit habitus.
¶ 3. *Pret.* Prophetia copuratur inter gratias gratis datas, sed gratia est habitu[m] quoddam in anima, ut supra habitum est. ergo prophetia est habitus.

SED CONTRA. *Habitus est, quo quis agit cū noluerit, ut dicit Cōmentator in 3. de Anima: sed ali quis nō potest uti prophetia cū noluerit. Sicut patet 4. Reg. 3. de*

Explanatio Quæstio 173.

Artic. secundum.
In art. 2. cūstidē q.
dubiu duplex occurrit circa ratione
atq[ue] agniti in litera,
quare hum[er]e prophete-
tiū nō est abstat.
Primū est, quia uir
afflumere falso, t.
q[uod] si fieri per modū
formē p[ro]mētāntis,
facere videri p[ro]p[ter]a,
qui est principiū co-

gnitionis sepe rau-
raliū. Probauit nā-
tūre hoc esse falso
ex hoc, q̄ modis es-
tendi nō variait na-
tūrā, nec essentiale
efficacia formis, sed
ea tñ, que se renēt
ex parte modis effici-
eūt lumen prophē-
tū per modū paf-
fionis nō est talis na-
ture, nec efficacia,
ut si sufficiēt causa
revolucionē Dei. ergo
erā si efficer per mo-
dū habitus nō suffi-
cerat ad caudam an-
tū sionem. Et confir-
matur, quia consistit
et Deo posse lu-

¶ Deus poterit in-
men insulam pro-
phetæ eos mare co-
tinue in illo: et tā
non propterea vide-
ret Deum propheta
ille Maccabæus.

Si manifestatur in proposito etiam, quia lumen glorie, quia ex propria natura est sufficiens ad visionem Dei sine habere per modum formæ permanentis, ut in beatis, sive per modum passionis, ut in Moyse & Paulo, facit videre Dicunt. Nec ergo modus effendi variet efficaciam essentiale formæ, nec lumen propheticum, quantumcumque habereetur per modum habitus, faceret videtur Dei: quia ex hoc non efficit lumen glorie, quod constat esse alterius naturæ, ita ut est per modum passionis habitus faciat videi Deum.

Hoc. i. iter
med. & fin.

Secundum est, quia processus literæ infert conclusionem, q̄ non est elicita ex p̄missis. Nā conclusio sequitur ex p̄missis est ita. Lumen propheticum non ineft per modum formæ permanentis, & perfectæ. Et p̄missæ sunt ita. Lumen intellectuale existens in aliquo per modum formæ permanentis & perfectæ, perficit intellectum ad principali cognoscendum principium illorum, que per illud lumen manifestantur. Sed lumen prophetæ non perficit intellectum ad principali cognoscendum principium illorum, que per lumen propheticum manifestantur. Ex his siquidem conclusio debet esse. Ergo lumen prophetæ non ineft per modum formæ permanentis, & perfectæ: & tamen in litera longe communior conclusio infertur. scilicet. Ergo lumen propheticum ineft per modum cuiusdam impressionis, seu passionis, transveint. Hæc enim distat valde: quoniam conclusio illa, que vere sequitur ex p̄missis, stat cum negatione istius, que apposita est in litera, ut patet de lumine fidei, de quo verificantur, & p̄missæ, & conclusio: & tamen de eo est falsa ista apposita conclusio: quoniam, ut patet, lumen fidei est per modum habitus, & consequenter per modum formæ permanentis.

Ad evidenter horum scindendum est, quod processus literæ non consilit in uno tantum syllogismo, sed pluribus, quorum primus in secunda figura est ille, qui in secundo dubio est alius scilicet. Lumen intellectuale existens in aliquo per modum formæ permanentis, & perfectæ, perficit intellectum ad principali cognoscendum principium illorum, que per illud lumen manifestantur: sed lumen prophetæ non perficit intellectum ad cognoscendum principali principiis eorum, que per propheticum lumen manifestantur: ergo lumen propheticum non est forma permanentis, & perfectæ. Major probatur in litera ex lumine intellectus agentis. Minor probatur: quia Deus, qui est principium supernaturalium, que per lumen propheticum manifestantur, non uidetur à prophetis per effuentiam. Ita est primus syllogismus, circa quem uero lumen primum dubium.

Ad cūm evidenter notitiam scio, quod aliud est forma permanente in aliquo, & aliud est esse in illo per modum formæ permanentis. Nam per primum significatur duratio formæ in subiecto: per secundum vero significatur modus effendi formæ in subiecto scilicet, quod in eo modo quo formæ dependentes formam in fieri, & non ineft ab agentibus intant. Vnde primum conuenit lumini in aere. Permanet enim lumen idem in aere eodem, existente eodem illuminatio in eodem loco. Numquam tamen habet modum formæ permanentis, cum semper sit in fieri, ita quod suum esse consilit in fieri, sicut & motu. Quocirca differentia penes talēm modum effendi dueratram specificam infert formam. Nam, que ex propria natura natæ sunt habere modum permanentis, & que ex propria natura natæ sunt habere modum efficiuum, sicut habitus ex sua natura, & dispositio ex sua natura distinguuntur specie. Sicut non praeditat habitus ex natura sua, quod quandoque insit per modum dispositiois, quando scilicet non est firmatus: ita non praeditat forma ex sua natura permanentis, quod quandoque per accidens habeat modum transeuntis, ut de lumine glorie contingit, quod ex sua natura habet rationem permanentis, ut patet in beatis. Sed quandoque ex actione diuina sit, ut insit per modum transeuntis.

Ftis, ut in Panlo, & Moyse. Et quoniam natura se loqui de forma habente modum permanentis intelligendus est, quo ad primam proportionem permanens. Quo ad secundam autem est, oportet aduertere, quod author potest consequens est, q̄ ad prophetam requiratur quoddam lumen intellectuale excedens lumen naturale rationis. Vnde Michez: Cūm federo in tenebris, Domnus lux mea est. Lumen autem dupliciter alicuius est. Vnde modo, per modum formæ permanentis, sicut lumen corporis est in Sole, & in igne. Alio modo, per modum cuiusdam passionis, sive impressionis translatæ, sicut lumen est in aere. Lumen autem propheticum non inest intellectu prophetæ per modum formæ permanentis, alias operatur, q̄ semper prophetæ adfert facultas prophetandi, quod patet esse falsum. Dicit enim Gregorius super Ezech. Aliquando prophetæ spiritus deest prophetæ, nec semper eorum mētibus filo est, quatenus cum hunc non ha-

minare ut videatur, imperfictum erit in genere. Quando autem in illuminatur, ut uisus est perfectionem in genere pertinet, gaudienter exultant. Ita quia lumen fidei non habet eorum, q̄ sunt fidē, ita lumen habet permanentem, caro tamen ratione formæ genitrix in intellectu. Ex his autem patet deinde totius syllogismi. Hinc enim habet clavis ad delit, quod omnne lumen intellectuale per modum permanentis, & perfectæ formæ, pertinet ad cognoscendum principium eorum, quoniam si est per modum formæ permanentis, facilius est & si facit uide, maxime facit uide, per litteræ conclusiones aut per litteræ sententias. Iurioris. Conclusiones enim, mētibus principiū communit, numquā uideat, ut propter ea autor in probatione numeris alius propheticum non facit Deum per effuentiam inquit, quia de cognitione evidenter sententiam effundit. Hæc dicta, quod ad hoc sententiam, l. perfecl., approbat in hac sententiā, non uidentur loqua: quoniam sententia, q̄a posset inferri ex hac ratione consistit, in littera inferitur, ut in secundo deducitur. Admisit etenim dicti, hoc solū ratione sententiam perfecl., si appositum ut necessarium est, lumen fidei & dicimus, quod lumen fidei est in littera utraque hanum exclamat. l. ex littera. Nam propriæ & formaliter loquuntur, amittunt quod est lumen intellectus, ut & non quod est, cūm ut morti à uoluntate. Quid enim habet motum à uoluntate, est lumen intellectus, q̄ non minus intellectus: quia non illuminat prius, ne prius limet, sed ipsum ut subdit allei. Tamen lumen fidei: q̄n est in intellectu, non in littera sententiam his, q̄ sunt fidē, & non habent eum, cūm cūdum sit a alio sententiam determinata. ergo ratio illa litteræ de lumine intellectus, q̄a facit ab hoc processu excludit. Ita etenim sententia, quod lumen intellectus, ut & per modum sententias, & perfecl. pertinet ad cognitionem sententiarum, q̄a possunt efficiunt illas alias duas partibus tam delectationem, & perfectionem supra lumen intellectus, quia altera ab altera separante in genere lumen, quoniam conuenit in taliter genere, inquit. Et perfecta: est ei perfetta, est formæ genitrix, q̄a hęc conditiones in alijs formis & sententias. & ambi in genere intellectus in lumen sententias. Et per hæc patet solutione primi dicti.

II.
thor assumat hanc conditionalem. Si lumen propheticum esset per modum formæ permanentis, faceret videre Deum, vt pater in litera, & in processu ex litera formaro. Dicitur nihilominus ad subiuncta, quod modus essendi permanenter vel transeundo, si sit per accidens, non varia speciem formæ; sed si sit per se, vt declaratum est, ar-

guit diversitatè spe-
cificam formarum:
& quod lumen pro-
pheticum specie di-
stinguuntur à lumine
gloriae, quamvis per
accidens lumen glo-
riae quandoque pro-
pheticum dicatur,
quando. f. per acci-
dens est per modum
transeundus, vt de
Moyse dicitur. Sed
relinquitur ea, que
sunt per accidens,
lumen propheticum
specie distinguitur
à lumine gloriae. Est
enim ex sua natura
forma habens mo-
dum passionis: lu-
men autem gloriae
ex sua natura habet
modum forma per-
manentis. Vnde si
Deus cōsideraret lu-
men propheticum in aliquo, non nisi
per accidens perma-
nere, habens secun-
dum suam naturam trā-
seundus. Et per hac-
sumus à primo du-
bio, & illogismo expedit. Secundus
autem illogismus habet antecedens ta-
cium, f. conclusio-
nen precedens syl-
logismi, quod est
huiusmodi enty-
ma. Lumen propheticum non est lumen intellectuale per modum formæ permanentis & perfectæ, Relinquit ergo quod est per modum cuiusdam dan impulsionis, vel passionis transeuntis. Et
tora quaatio contra hunc processum ad hoc deuenit, quia ex negatione illius coniuncti sumul, l. forme permanentis, & perfectæ, non licet inferre se foris determinate partem coniuncti. Ergo non est per modum formæ permanentis. Et afferetur infinita de lumine dei. Et in communī facile est afferre infantiam: quia non valeat. Non est monachus albus, ergo non est monachus. In his secundum confitit dubium, ad quod dicitur quod in genere luminis intellectuali non datur medium inter formam permanentem ac perfectam, & formam per modum passionis. Et pro-
pere author hoc perpiciens, cum lumen propheticum, vt inferius patet, sit in genere luminis intellectuali, ex negatione formæ permanentis, & perfectæ optime concludit. Relinquitur ergo quod sit per modum transeundus. Et per hoc pater respon-
so & ad infinitum de lumine dei. Quia enim non est in genere luminis intellectuali, ut sic simpliciter, sed secundum quid. I. quo ad aliquid voluntarium, inter intellectualia non sine additione aliqua computatur ab authoribus. Nec obitar dictus quod superius in tractatu de fide dictum est, quod fidei lumen facit ali-
quo modo videre: quoniam illud videre tam diminutum est, ut pro nihilo habeatur. In genere luminis intellectuali simpliciter, ut pater ex hoc, quod nec principia, nec conclusiones facit videre, sed quandam diminutam rationem credibilitatis. f. que extranea est ab ipsi's reuelatis, q' credimus. Vnde in hac litera ex-
prefte dicitur, quod lumen intellectuale perficit ad cognoscen-
dum principium.

¶ Ad infantiam vero communem pater responso, quia, f. aliud est locum de conseqüentia in genere aliquo, & aliud de conse-
quentia simpliciter. Quoniam enim simpliciter non valerer, Nō est forma permanentis, & perfectæ, ergo non est permanentis; in tali
tamen genere, luminis intellectuali, ut sic, sequela est optimæ,
qua immediata sunt extrema. Sic autem in litera factum est, in-
fanta autem obicit simpliciter.

¶ In codice artic. 2. in reponsione ad tertium, dubium occurrit

circa illud. Cognoscere occulta, & incerta, diuinæ sapientiae est

A supra naturam humanam quantum ad substantiam actus. Nam falsum uidetur hoc particularē, & falsum etiam illud communis, scilicet, quod homo eleuetur per donum gratiae ad aliquem actum, qui est supra naturam humanam, quantum ad substantiam actus. Probatur primum: quia omnis operatus intellectus

gloria mea, ponam te in forami-
ne Petre, &c. &c. Regum 19.
dicitur ad Heliam, Egregere, &
sta in monte coram Domino, &
ecce Dominus transit &c. Et in-
de est, quod sicut aer semper indi-
get noua illuminatione, ita et
mens prophetæ semper indiget
noua revelatione, sicut discipu-
lus, qui non dum est adeptus prin-
cipia artis, indiget, vt de singulis
instruatur. Vnde Isaiae 50. di-
citur. Mane erigit mihi autem,
& audiam quasi magistrum, &
hoc etiam ipse modus loquendi
prophetiam designat, secundum
quod dicitur, quod locutus est
Dominus ad tales, vel tales
prophetam, aut quod factum
est nerbum Domini sine manus
Domini super eum. Habitus autem
est forma permanentis, vnde manu-
factum est, quod prophetæ
proprie loquendo, non est
habitus.

A D. P R I M U M ergo dicen-
dum, quod illa diuina Philo-
phi non comprehendit absolute
omnia, quae sunt in anima, sed
ea, q' possunt esse principia mora-
lium actuum, qui quandoque
sunt ex passione, quandoque
autem ex habitu, quandoque

quo alio simil modo. Sicut facere miracula attribuitur homini
ministeriali, non quia facere miracula sit actio hominis, sed
ad hominalem depreciationem, vnde uolum Deus operatur, iuxta illud Iosue de miraculo Solis obidente Deo uoci hominis.

¶ Ad horum evidenter secundum est, quod actus humanus dupli-
citer qualificatur intelligitur, sicut dupliciter suntur qual-
itas, ut dicitur in 5. Metaphysice scilicet pro differentia, & pro
accidente. Dicitur secundum primo actus humanus talis in esse
naturæ ex differentia constitutus ipsius in specie esse naturæ:
sicut uisus dicit cognitio talis, & audito cognitio ex differentiis
concupiscentibus cognitionem in specie uisus, & auditus in
suis esse naturalibus. Dicitur secundo actus humanus talis in esse
morali, ex accidentalis conditione coniuncte ipsum talem
in esse morali: sicut uisus dicimus impudicam ex appositione
conditionis male moraliter. Et quoniam morale supponit
naturale, habetque se ad naturale, ut accidens ad substantiam,
ille actus dicitur esse supra facultatem humanae naturæ, quod ad
substantiam actus, qui secundum naturam suam speciem ex-
cedit facultatem humanae naturæ. Ille vero dicitur esse supra
humanam naturam quantum ad modum actus, & non quantum
ad illius substantiam, qui secundum naturam quidem
speciem potest ab homine fieri: sed secundum moraliter condi-
tionem excedit humanas uires, ut diligere Deum meritio. Po-
test enim homo naturæ uiribus Deum diligere, sed non merito-
rie, nisi ex iniusta charitate, que si apponatur actu, quo diligo
Deum, actus meæ dilectionis fortior ex ea hunc modum,
scilicet meritorie. Et similiiter possum ego ex proprio intellectu,
& voluntate asserire his, que sunt fidei, sed non laudabili-
ter, &c. nisi ex habitu fidei habatur iste modus. Non sunt autem
actus excedentes quo ad substantiam actus, humanam na-
turam, unus rationis. Nam quidam ita excedunt, ut sint in-
communicabile, eidem, ut creare vobis de facto homini non co-
municari, nisi deprecative, seu operative, ut facere Solem flar-
e, mortuam resuscitare, & huicmodi, quia, ut infra patet, Deus ipse ad hominis orationem, vnde intum operatur. Quidam
vero sunt qui de facto communicant homini, ut uidere Deum.
Huicmodi, enim actus secundum suam naturalem speciem, ex-
cedit.

cedit limites facultatis naturæ humanae, & creaturæ cuiuscunq; F
& cùt solum Deo connaturalis. Communiqueret autem anima nostra non solum, quia in ea actus iste ponitur, sed quia, vt in litera dicitur, eleuatur ad hon. Dei anima ad hoc, vt sit potens eluere talem actum, qui sua facultatem naturæ nuda excedit.

Ita quòd sit, vt actus talis non excedat facultatem naturæ eleuatae, qui e cedit facultatem naturæ.

¶ Ad primum ergo obiectionem in oppositum dicitur, q; aliud est actum cognitionis esse quo ad subtiliam actus ab intellectu nostro, & aliud est actum cognitionis excedere quod ad substantiam actus, facultatem naturalem intellectus nostri. Nā primum significat actum cauari quod ad substantiam actus à nostro intellectu, quod verificatur de intellectu nostro eleuato per donum divinum. Secundum autem significat proportionem actus illius secundum substantiam ad naturalem facultatem illius. Vnde actus videndi Deum in patria, eis ab intellectu creato, eleuato tñ quo ad substantiam actus. Cognitione siquidem Dei contrahitur ad cognitionem visuam per differētiam substantiam in esse naturæ q; nō est ibi actus substatuus, qui sit cognitio Dei, & per appositum lumen gloriæ si visio: quemadmodum contingit in actu dilectionis Dei ex charitate: sed tantum est ibi actus substatuus, quemadmodum natura generis intelligitur substantia naturæ differentiæ. Et similes quo ad appositi, habes in visione corporali. Potentia emi visuæ est principiū videndi quod ad substantiam actus, non ita quod visus elicet substantiam actus videndi, & species visibilis apponat ac-

aūt ex potentia nuda, ut patet in his, qui ex iudicio rōnis aliquid operantur antequam habeant habitum.

Potest autem prophetia ad passionem reduci, si tamen no-

men passionis pro qualibet rece-

ptione accipiatur, prout Philos.

dicit * in 3. de anima, quod intel-

ligere pati quoddam est. Sicut

enim in cognitione naturali in-

tellec̄tus possibilis patitur ex

lumine intellectus agentis, ita,

& in cognitione prophetica in-

tellec̄tus humanus patitur ex il-

lustratione diuini luminis.

AD SECUNDUM dicendum, q;

sicut in rebus corporalibus abeu-

te passione remanet quadam ha-

bilitas ad hoc, quod iterum pa-

tietur, sicut lignum semel inflam-

matur facilis iterum inflammatur,

ita ēt ēt intellectu prophetae

celestiæ aequali illustratione,

remanet quadam habilitas ad hoc,

q; facilius iterato illustretur, sicut

et mens semel ad devotionem ex-

citata, facilius postmodi ad devo-

nitionem pristinā reuocatur.

Propter quod August. in libro *

de orando Deum, dicit esse ne-

cessariæ crebres orationes, ne co-

cepta denotio totaliter extinguitur.

Potest tamen dici, quod ali-

quis dicitur prophetæ etiam cel-

lante actuali prophetica illustra-

tion, ex deputatione diuinæ, se-

cundum illud Hierem. 1. Et pro-

phetam in Gentibus dedit.

AD TERTIUM dicendum, q; omi-

ne donum gratiae hominem cle-

uat ad aliquid, quod est supra na-

turam humanam, quod quidem

poteſt esse dup. liciter. Uno modo,

quantum ad substantiam actus,

sicut miracula facere, & cognoscere

occulta, & incerta diuinæ sapientiæ,

& ad hos actus nō dat

ur homini donum gratiae habitu-

ale. Alio modo est aliquid id su-

pra naturam humanam, quantum

ad modum actus, non autem

quantum ad substantiam ipsius:

sicut diligere Deum, & cognoscere

divinitatem contingens futuris.

K

et idem dicitur in Gen. 1. In principio que-

uit Deus celum, & terram, quidam

est de praetenti, sicut id quod dicitur in Ezech. 1. ad Corint. 4. Si omnes prophe-

tent, intraret autem quis infidelis,

occulta cordis eius manifesta-

fiantur. Non ergo est prophetia lo-

rum de contingens futuris.

evidentiam notitiae non habuisse prophetam, q; non

divinam esse. Et similiter p̄or agri, de locis habi-

to de certitudine prophetice cognoscere ille-

* In eodē ar. 3. in reponit ad terrenū, non ap-

peccatum ponit venitatem speciei prophetice

minis vnitate, non obstante tanta coruq; disper-

petuum lumen manifestum. Et dictum non disper-

petum, q; diversitas obiecti est causar dierum differen-

ti, q; diversitas obiecti est causar