

UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Clypevs Theologiæ Thomisticæ

Continens Tractatus de attributis, de visione Beatifica, de scientia Dei, ac
de ejus voluntate, & Providentia

Gonet, Jean-Baptiste

Parisiis, 1669

§. II. Resolutio difficultatis,

[urn:nbn:de:hbz:466:1-77232](#)

Creaturæ possibiles, concedo: existentes, vel futurae, nego. Licet enim scientia rerum possibilium in Deo, quæ simplicis intelligentiæ nuncupatur, sit naturalis & necessaria, utpote antecedens omnne decretum divinæ voluntatis; scientia tamen futuron & existentium, cum sit innixa decreto, ac in eo fundata, est libera, ut in Tractatu de scientia Dei ostendimus.

^{37.} Dices, ex hoc sequi, quod saltem Deus amet necessariæ creaturas possibiles, sicut illas necessariò cognoscit: quod tamen communiter non admittunt Thomistæ, ut constabit ex dicendis articulo sequenti.

Sed negatur sequela, quia creature possibiles habent veritatem, & cognoscibilitatem necessariam, ratione cuius posunt terminare scientiam Dei naturalem & necessariam, nulla tamen est in eis bonitas, saltem formalis, per quam actum divini amoris terminare possint, ut patebit ex dicendis articulo sequenti.

ARTICULUS IV.

An Deus amet creaturas possibiles?

§. I.

Premittenda.

^{38.} Suppono primò, quod status puræ possibilis tatis nihil est aliud quam non repugnantia rei ad essendum, sive indifferentia ad existendum vel non existendum, cum negatione existentia pro qualcumque temporis differentia. In qua descriptione tria exprimuntur ad statum puræ possibilis alius rei requisita. Primum est, quod illa nullam includat repugnantiam ad essendum: quare quod homo sit equus, non cadit sub statu possibilis, quia implicat, seu repugnat talis conexio hominis cum equo; secundus tamen aliis mundis, qui repugnantiam non involvit ut esse possit. Secundò dicitur, cum negatione existentia, ut res merè possibilis distinguatur à re existente, & posita extra causas. Tertiò additur, pro qualcumque differentia temporis, ad distinguendam rem merè possibilem à futura, quæ licet actuum existentiam non habeat in propria mensura, illam tamen habebit in aliqua differentia temporis. Ex quo inferes, quod licet res merè possibilis non sit aliquid reale positivè, quia non habet, nec unquam habitura est existentiam; est tamen ens reale objectivè, quatenus potest habere realem existentiam; in quo differt ab ente rationis quod est incapax realis existentie, & solùm habet esse objectivum in intellectu fingente, & illud cognoscente ad modum entis realis.

^{39.} Suppono secundò, quod de creaturis possibilibus possumus loqui dupliciter: vel secundum quod sunt in Deo, & virtualiter in omnipotencia divina continentur, & secundum hanc rationem, dixit Augustinus quod sunt ipsa creatrix essentia: vel secundum esse possibilem proprium, & distinctum ab omnipotencia Dei, quatenus scilicet considerantur secundum sua prædicta quiditativa, quæ licet nihil actu sint, quantum ad existentiam, sunt tamen aliquid reale objectivè, ut antea dicebamus. In præsenti ergo non loquimur de creaturis possibilibus primo modo: ut sic enim certum est apud omnes, eodem amore

Tom. I.

A amari à Deo: quod ipse seipsum diligit; si quidem prout sic considerate, sunt ipsem Deum, sed loquimur de illis secundo modo consideratis, & querimus, an in illo esse objectivo in quo cognoscuntur ab intellectu divino, amentur etiam à divina voluntate? Quod ut magis explicetur, & status difficultatis magis aperiatur.

Suppono tertio tanquam certum apud omnes, Deum possibilia non amare amore efficaci, seu effectivo: id enim Deus diligit amore prædicto, cui communicat aliquod bonum: At pure possibilis nullam bonitatem communicat, cum decreverit illa nunquam extra causas ponere: Ergo illa non diligit amore efficaci, seu effectivo. Solùm ergo difficultas est, an ad creaturas possibles terminetur voluntas divina per amorem simplicis complacentie.

Partem affirmativam tenent Scotus, Fonseca, Vazquez, Arrubal, Herice, Ruiz, aliqui Recentiores; quibus ex Thomistis adharet Marcus à Serra in Commentario art. 2. qu. sequentis. Neganter vero communiter defendant alij Discipuli D. Thomæ, quibus subscrribit Suarez in Metaph. disput. 30. sect. 16.

§. II.

Resolutio difficultatis.

C **D**ico igitur: Creaturæ possibiles nullo modo amantur à Deo.

Hanc conclusionem probant aliqui, primò quia amor Dei erga creaturas non est affectivus, sed effectivus, & infundens bonitatem in rebus, ut docet D. Thomas qu. sequenti art. 2. Unde cum circa possibilia, inquantum hujusmodi, Deus nihil efficiat, & nullam eis perfectionem aut bonitatem infundat, inde colligunt Deum non amare creature possibiles. Secundo probant, ex eo quod amare est velle bonum: Sed Deus nullum bonum vult creaturis possibilibus, cum decreverit nunquam illas ponere extra causas, in que includuntur carentia omnis boni: Ergo illas non diligit. Tertiò probant, quia objectum amoris est bonum: creaturæ autem possibiles carent omni bonitate, quia nec existunt, nec dicunt ordinem ad existentiam ut in aliqua differentia temporis habendam: Ergo non diliguntur à Deo.

E Verum tres illæ rationes quibus illi Recentiores præcipue innituntur, non videntur efficaces, nec solidæ; quia duæ primæ solùm probant Deum non diligere res possibiles amore efficaci, seu effectivo, quod concedunt Adversarij; non tamen ostendunt, voluntatem divinam per amorem simplicis complacentie ad eas non terminari; de quo solùm procedit præfens difficultas & controversia; ut in tertia suppositione annotavimus. Tertia vero supponit falsum, vel faltem aliud dubium & incertum, quod scilicet res merè possibilis, in statu merè possibilis considerata, omni bonitate careant: quamvis enim certum sit, illas non esse bona simpliciter, quia nec existunt, nec dicunt ordinem ad existentiam; probable tamen est, & doctrinæ D. Thomæ conforme, eas esse bona secundum quid, quatenus sunt perfectæ perfectione essentiali, & nihil illis deest ex prædicatis sibi essentialibus, ut constabit ex dicendis §. sequenti. His ergo rationibus prætermis.

Probatur primò conclusio: Si Deus creature possibiles diligeret, non liberè, sed necessario eas

CCc iij

amaret: At in divina voluntate non est ponendus amor creaturarum necessarius: Ergo Deus non diligit creaturas possibles. Major constabit ex infra dicendis, Minor vero probatur. Primo quia D. Thomas ubicumque de amore creaturarum sermonem instituit, illum liberum esse fateatur, nec alicubi amorem necessarium agnoscat in Deo, prater illum quo se ipsum diligit. Unde hic art. 3. universaliter ait, alia a se Deum non necessariò sed liberè velle. Idem docet i. contra Gentes, à cap. 81. usque ad 83. Quæst. 23. de verit. art. 4. & de potent. qu. 3. art. 1. & alibi passim.

64. Secundò probatur eadem Minor: Quælibet potest fertur necessariò quoad specificationem, solum ad rationem formalem sui objecti, non autem ad objecta materialia, & secundaria; ut patet in visu, qui solum necessitatibus ad attingendum lucidum aut coloratum, non autem ad videndum arborē vel parterem: Atqui res creatae, vel creabiles, non pertinent ad rationem formalem & specificativam divinæ voluntatis, sed sunt ejus objecta materialia & secundaria: Ergo non necessariò sed liberè diliguntur à Deo.

Tertiò, Si in voluntate divina esset aliquis amor creaturarum necessarius, Spiritus Sanctus ex illo procederet, cum ex amore Dei naturali & necessario procedat: Sed hoc non potest dici, ut ostendunt Theologi in materia de Trinitate: Ergo nec illud.

65. Dices, D. Thomas i. p. qu. 37. art. 2. ad 3. ait, *Sicut Pater dicit se & omnem creaturam Verbo quod genuit, ita diligit se & omnem creaturam Spiritu Sancto*: Ergo ex D. Thoma, sicut Verbum producitur ex cognitione rerum possibilium, ita & Spiritus Sanctus ex illarum amore procedit.

Respondeo concessò Antecedente, negando Consequentiam: nam D. Thomas verbis relatis non intendit equiparare processionem Spiritus Sancti, processionem Verbi, in hoc quod Spiritus Sanctus procedat ex amore creaturarum possibilium, sicut Verbum ex illarum cognitione, sed tantum quantum ad hoc, quod sicut Pater dicit se & omnem creaturam, Verbo sufficienter representante omnem creaturam, ita se & omnem creaturam diligit Spiritu Sancto impellente in amorem creaturarum, quia Spiritus Sanctus procedit ut amor bonitatis prima & increata, quæ est Deo ratio diligendi se & creaturas, non quidem possibiles, quia incapaces sunt, sed existentes & futuras.

66. Si instes, & opponas, D. Thomam afferere Patrem & Filium diligere omnes creaturas Spiritu Sancto, sicut Pater dicit omnes creaturas Verbo: At Verbum non solum creaturas existentes, vel futuras, sed etiam possibiles representat: Ergo etiam Spiritus Sanctus, non solum ad creaturas existentes, vel futuras, sed etiam ad possibiles, per modum impulsus inclinat.

Respondeo explicando & distinguendo Majorem: Omnes creaturas capaces terminandi amorem, concedo Majorem: incapaces terminandi illum, quales sunt creaturæ possibles, nego Majorem, & concessa Minori, nego Consequentiam. Itaque sicut Pater intelligit omne intelligibile Verbo, ita diligit omne diligibilem Spiritu Sancto: creaturæ autem possibiles sunt intelligibles, non tamen amabiles; & idcirco Pater illas intelligit Verbo, non tamen illas diligit Spiritu Sancto.

A Probatur secundò conclusio ratione à priori. Objectum voluntatis est quidditas rei ut exercitè existens, vel saltem ut dicens ordinem ad existentiam: Ergo quidditates pure possibiles, nullum actum voluntatis possunt terminare, nec consequenter à Deo amari. Consequentia est evidens, Antecedens probatur multipliciter. Primo ex D. Thoma i. p. quæst. 82. art. 3. in corp. ubi ait: *Objectum intellectus est simplicius & magis absolutum, quam objectum voluntatis: id est, ut interpretatur Caietanus, objectum intellectus est quidditas rei sub conceptu quidditatis, voluntatis vero objectum est res prout existens*.

Secundò probatur idem Antecedens ratione D. Thomæ. Quo aliqua potentia nobilior est & immaterialior, eo recipit objectum abstractius: Ergo cum intellectus nobilior sit & immaterialior voluntate, abstractius & nobilior objectum debet respicere: At hæc major abstractio intellectus subsistere nequit, nisi abstracta ab existentia, illamque concernat objectum voluntatis: Ergo &c.

Tertiò probatur ex diverso modo tendendi intellectus & voluntatis: Voluntas enim fertur ad res prout sunt in seipsis, intellectus vero in seipsis res contemplatur: Ergo et si intellectus res pure possibiles cognoscere possit, quia illas intra se meditatur, voluntas tamen eas amare non potest; quia debet ferti ad objectum ut in seipsis, creature autem possibiles in seipsis non sunt.

Denique idem Antecedens suadetur: Ut enim ait Caietanus, manifestè experimut, nihil nos impide quod non existat sanitas v. g. ut illa intelligatur: in voluntate tamen non ita fit, nullus enim sanitatem desiderat, ut illa præcisè possibilis est, sed in re sit, nec in sanitate ut possibili quispiam deleatur, sed in illa ut existente, vel in se, vel in proxima spe: Ergo signum manifestum est, objectum intellectus esse quidditatem per modum quidditatis; voluntatis vero, rem ut existentem exercitè, vel dicentem ordinem ad existentiam: quod adeo verum est, inquit idem Author, ut et si intellectus existentiam attingat, sicut voluntas quidditatem aliquam; cum hoc tamen discrimine, quod intellectus existentiam exercitam per modum quidditatis agnoscat, voluntas vero quidditatem ipsam, non nisi ut existentem, vel dicentem ordinem ad existentiam, attingit.

§. III.

Solutio argumentorum.

O Bjicies primò: D. Thomas i. cont. Gent. 63. cap. 84. in fine ait, *Deus non vult nisi ea que sunt vel possint esse bona*: Sed res possibles, quamvis non sint, possunt tamen esse bona: Ergo secundùm D. Thomam res possibles amantur à Deo.

Respondeo quod D. Thomas in illo capite solum intendit probare, Deum non amare impossibilia, & ea quæ esse repugnat. Unde quando in fine illius capituli dicit quod Deus amat ea quæ possunt esse bona, non loquitur de possibili, ut excludit futuritionem, & ordinem ad existentiam, sed solum prout opponitur repugnanti, & impossibili. Quod ut fiat evidenter, Advertendum est possibile posse sumi duobus modis. Primo strictè & propriè, & prout significat illud quod continetur solum in potentia causæ omnino indifferenti & indeterminata ad ejus productio-