

Clypeus Theologiæ Thomisticæ

In Tres Partes Divisus, Et Quinque Volvminibvs Comprehensvs
Tractatus de Prædestinatione, de Trinitate, de Angelis, & de homine

Gonet, Jean-Baptiste

Coloniæ Agrippinæ, 1671

§. I. Quibusdam præmissis referuntur sententiæ,

[urn:nbn:de:hbz:466:1-77146](#)

mus illud bonum. Cūm verò additur, quod inordinatus amor concupiscentiae præsupponit necessariò inordinatum amorem amicitiae, respondendum est, hoc esse verum, non de reali & formali præsuppositione, sed de virtuali tātūm, & adhuc in aliquo certo genere cause, scilicet in genere finis cui; sicut etiam idem amor amicitiae præsupponit necessariò, non præsuppositione reali, sed virtuali, amorem concupiscentiae: unde non est necessarium, quod duo illi amores distinguantur realiter, sed solum quoad terminacionem ad diversa objecta.

62. Objetetur tertio: Peccatum superbiæ specialiter dictæ, in eo solum consistit, quod quis appetat quod non est sibi debitum, & quod non potest proprijs viribus adipisci: Sed Angelus in primo peccato non appetit aliquid quod non esset sibi debitum, & quod non posset proprijs viribus ad ipsi: Ergo non peccavit peccato superbiæ specialiter dictæ. Minor videtur certa: nam, ut dicimus articulo sequenti, Angelus primò appetuit suam beatitudinem naturalem, quæ connaturaliter est ei debita, & quam proinde potest proprijs viribus adipisci, imò illam actu possidebat antequam peccaret, & tamen peccavit inordinate illam appetendo. Major verò sudetur: quia cūm superbiæ idem sonet ac super se ire, superbis tantum ille dicitur propriæ, qui appetit extollit supras se; quod non contingit nisi appetat aliquid quod non sit sibi debitum, nec ex proprijs viribus, acquisibile.

63. Respondeo negando Majorem: peccatum enim superbiæ non tantum in hoc consistit, quod quis appetat id quod non est sibi debitum, sed etiam in eo quod inordinate propriam excellentiam & perfectionem sibi debitam intendat, sive quod erga illam afficiatur, præter aut contra mentuam sibi à superiori præfixam: sic enim est nolle subiici superiori, ac illum spernere implicitè & interpretativè, subindeq; super seire, seu extollere se supras se: per quod patet ad probationem.

ARTICULUS II.

Quodnam fuerit objectum excellens circa quod Angelus primò superbiit?

S. I.

Quibusdam premis, referuntur sententiae.

Luciferum ex inordinato sublimitatis appetitur è cœlo corruisse, ex suprà dictis aperissimè constat: quæ verò illa fuerit altitude, qualisve excellentia quam appetit, tam varia sunt Theologorum placita, ut tot ferè sint sententiae, quot capita. Ut autem tanta opinionum diversitas in aliquem ordinem redigatur.

64. Praesupponendum est cum D. Thoma h[ic] art. 3. Diabolum de facto appetuisse esset ut Deum: hoc enim formaliter in Scriptura habetur, ut patet ex illo Isaie 14. Ascendam in cœlum, similis ero Altissimo: & ex illo Ezechiel 28. Elevatum est cor tuum, & dixisti, Deus ego sum, & in cathedra Dei sedi in corde maris. Unde Augustinus in libro de questionibus veteris testamenti, ait Diabolum elatione inflatum, voluisse esse ut Deum. Quod eleganter expressit Nazianzenus, his versibus:

A Lucifer (eximio nam cūm frueretur honore) Sperabat regale Dei solumq; decusq;: Dum Deus esse cupit, terra caligine rotus Obrutus est:

Quo autem pacto Lucifer voluerit esse ut Deus, non levis difficultas est: pro cuius declaratione.

Observandum est rursus cum D. Thoma, duobus modis intelligi posse, Diabolum appetuisse ut Deum, scilicet per aequiparantiam, & per similitudinem: rursus verò per aequiparantiam potest dupliciter intelligi, scilicet appetendo qualitatem cum Deo absolutè, vel cum Deo homine, sive incarnato, volendo sibi unionem hypotheticam ad aliquam personam divinam, sicut sciebat per revelationem uniadam fore Verbo naturam humanam. Similiter etiam appetere esse ut Deum per similitudinem, committit dupliciter, scilicet appetendo ei assimilari quoad id in quo creatura intellectus nata est ei assimilari, nempe secundum dona gratia & gloria; & in hoc peccare non potuit Lucifer, nisi illam similitudinem appeterit, ut non habenda à Deo, sed ex propria virtute, & secundum iustitiam: secundò volendo ei assimilari in eis quo creatura non est nata illi assimilari; & haec similitudo potest attendi secundum multa, scilicet secundum negationem subordinations & dependentia ab alio superiori; secundum dominium absolutum suprà alias creaturas intellectus & tiales; & secundum quod ipse est sibi sufficiens bonum, nec in ulteriore finem ordinatur.

Hinc otrum habuit opinioneum diversitas inter Theologos. Quidam enim censent, Angelum peccasse appetendo, & qualitatem cum Deo absolutè. Ita docent ex antiquis Hugo i. S. V. & in summa tract. 2. cap. 4. ubi ait: Lucifer milis esse voluit Altissimo, non per imitationem sibi aequalitatem: Scotus in 2. dill. 6. quart. 1. & excentoribus Suarez, Vazquez, & Beccanus in praesenti. Alij dicunt peccasse appetendo unitem hypotheticam, ut Viguerius, Jacobus de Valencia; vel nolendo subiici Christo, illum ut dominum recognoscere. Quem dicendi modum sequuntur Melchior Flavius in libro detegno Christi cap. 6. & Jacobus Naclanus tractatione quarta Theologica. Sunt etiam qui existiment Luciferum per superbiam peccasse, & quod tyrannicum principatum, sive potestem aliquam in alios Angelos cæterasq; creaturas habi non debitam appetierit, volendo verbigrati omnia dona, quæ a Deo in alias creaturas dabantur, mediante ipso in illas derivari, vel appetendo cæteras alias creaturas intellectuales teneri ipsi ad nutum obediens tanquam domino & principi. Deniq; Discipuli Divi Thome coniuncter docent, beatitudinem naturalem suffici objectum excellens circa quod Angelus primò deliquerit, inordinato modo eam diligendo, & non iuxta regulam & mensuram prefiam a Deo, id est non ordinando illam in beatitudinem supernaturalem, nec subdendo eam Deo ut Authori supernaturali, & objecto beatitudinis supernaturalis longè excellenterioris: hac enim ordinatio & subiectio erat mentura & regula illa taxata à Deo in prosecutione beatitudinis naturalis & propria excellentiae. Addunt aliqui Angelum non solum peccasse circa beatitudinem naturalem, sed etiam circa supernaturalem, illam per modum complementi aut quasi complementi sua beatitudinis naturalis, propriis viribus

DE PRIMO PECCATO ANGELORUM.

439

ribus acquirendi secundariò appetendo: immo Joannes à S. Thoma afferit non esse improbabile, quod primò peccaverit circa beatitudinem naturalem, & circa supernaturalem, & etiam circa unionem hypothaticam.

§. II.

Primus dicendi modus refellitur.

Dico primò: Objectum excellens, in cuius appetitione Angelus primò superbuit, nec fuit, nec esse potuit, omnimoda æqualitas cum Deo in natura. Ita expressè S. Doctor h[ab]it art. 3. q[uaest] 1. art. 2. & q[uaest] 16. de n[on]o art. 3.

Probatur primò ex D. Anselmo lib. de casu Diaboli cap. 4. ubi docet Angelum peccasse, appetendo illud ad quod pervenisset, si stetisset: sicut autem quod non pervenisset ad omnimodam æqualitatem cum Deo: Ergo non peccavit illam appetendo. Unde ibidem ait: *Si Deus cognitio suam posset, nisi tam solus ut nihil illi simile cogitari posse, quonodo potuit Diabolus velle quod non potuit cogitare: non enim ita obtusa mens erat, ut nihil a simili Deo cogitari posse nesciret.* Nec valet quod respondeat Vazquez, nempe D. Anselmum analogum in propria persona, sed in persona discipuli quem ibi inducit. Non valet, inquam, quia licet hoc ita sit, eo ipso tamen quod D. Anselmus hoc dictum in persona discipuli non reuerteret, sed potius modum alium, quo Diabolus superbire potuit, statim assignaverit, satis indicatur rationem illam in discipuli persona factam, à magistro tacite approbatam fuisse.

Probatur secundò ratione desumptâ ex locis D. Thomæ citatis, qua potest ad hanc formam induci. Diabolus non potuit appetere omnimodam æqualitatem cum Deo: Ergo primum ejus peccatum, nec fuit, nec esse potuit, appetitus tamæ æqualitatis. Consequens pater, probatur Antecedens. Nullus potest appetere id quod non potest apprehendere ut possibile: Sed Diabolus non potuit apprehendere ut possibilem omnimodam æqualitatem cum Deo: Ergo nec cum appetere. Major videtur certa: objectum aut voluntatis est bonum & convenientis: illud autem quod non potest apprehendere ut possibile, non potest apprehendere ut bonum & convenientis; cum prima radix appetibilitatis & convenientiae ut possibilis, siquidem tantum aliiquid diciatur bonum, in quantum est existens, aut dicit originem ad existentiam. Minor etiam non est minus evidens: Cum enim Angelus se ipsum perferre comprehendat, cognoscit se esse ens et creatum per participationem, & nullum ens per participationem posse esse ejusdem naturæ cum ente per efficiens: subindeq[ue] non potuit Diabolus apprehendere ut possibilem omnimodam sui æqualitatem cum Deo in natura; maximè cum primù ipsius peccatum, nullus præcesseretur in intellectu ejus, ratione cujus eligeret impossibile, sicut in nobis interdum accidit.

Responda primò Vazquez, quod licet Diabolus non potuerit habere actum judicij, quo potuerit esse fibi possibilem æqualitatem cum Deo, potuit tamen per simplicem apprehensionem in qua non est veritas vel falsitas, nec conseruatur error, eam apprehendere per modum possibilis & convenientis, subindeque eam ap-

petere.

Sed contra primò: Falsum est voluntatem

A posse moveri & regulati per simplicem apprehensionem, in actibus saltem liberis, sed ad hoc necessariò requiritur judicium intellectus; quia ad movendam voluntatem circa prosecutionem alicujus objecti, non sufficit quod tale objectum proponatur illi ut bonum absolute & secundum se, sed requiritur insuper quod proponatur ut coveniens ipsi voluntati, sive volenti, subindeq[ue] quod interveniat in intellectu collatio illius cum volente, & volentis cum tali bono: quod fine judicio esse non posse, ex ipsis terminis constat.

Confirmatur & magis illustratur hæc ratio.

B Licet in brutis estimativa simplici apprehensione proponat appetitui objectum sub ratione convenientis aut disconvenientis; quia hoc facit non ex vi perfectionis sue cognitionis, attingentis rationes propter quas habet objectum esse conveniens, vel disconveniens, sed ex instinctu naturæ, illam determinantis ad proponendum objectum præcisè sub ratione convenientis, si sit convenientis, aut sub ratione disconvenientis, si fuerit disconveniens: intellectus tamen, qui non habet ex instinctu naturæ proponere objectum ut convenientis aut disconveniens, sed ex perfectione suæ cognitionis, quæ percipit habitudinem convenientiarum aut disconvenientiarum objecti ad id cui est vel non est convenientis, ponderando rationes quibus redditur convenientias aut disconveniens, nequit per simplicem apprehensionem, talis ponderationis rationum incapacem, sed solùm per compositionem, subindeq[ue] per judicium talitem virtuale, proponere objectum ut convenientis. Dixi in actibus saltem liberis: quia in motibus indeliberatis, & qui non sunt propriæ hominis ut homo est, voluntas movesur ex simplici apprehensione convenientis aut disconvenientis: quamvis adhuc aliqui contendant hujusmodi actus indeliberatos presupponere aliquod judicium intellectus ipsis proportionatum, subitaneum scilicet & indeliberatum; de quo videri potest Cajetanus 1. 2. q[uaest] 77. art. 2.

C Addo quod, si simplex objecti propositio, in quo non est veritas aut falsitas, sufficeret ad movendam voluntatem Angeli, sequeretur quod posset odio habere, aut nolle beatitudinem in communione, si nimisrum apprehenderetur ab ipso per modum mali: si enim, ut volunt Adversarij, potest Angelus apprehendere omnino impossibile, per modum possibilis, cur non poterit apprehendere omnino bonum (cujusmodi est beatitudo in communione) per modum mali: Consequens autem est falsum: nam alias non necessarietur voluntas, quoad specificationem, à beatitudine, & à bono in communione, cuius oppositum docet S. Thomas 1. 2. q[uaest] 10. art. 2. & communiter Theologi cum illo: Ergo, &c.

E Deniq[ue] subita apprehensio omnimoda æquilitatis cum Deo, ut possibilis & convenientis, non potest compatri in Angelo ante primum peccatum, cum cognitione comprehensiva sui, quia videbat sibi esse omnino impossibilem hanc æqualitatem: Ergo non fuit in illo talis simplex apprehensio. Antecedens pater: nihil enim erat in Angelo, quod tamē cognitionem sui comprehensivam perturbaret; quia nec in eo erat habitus malus, nec aliquis motus passionis inordinatus. Unde etiam propterea non potest Angelus per simplicem apprehensionem apprehendere hominem ut irrationalem: maximè cum in