

Clypevs Theologiæ Thomisticæ

Continens Tractatus de erroribus Pelagianorum, de Gratia, de
Iustificatione & Merito, de Virtutibus Theologicis, & quatuor Cardinalibus,
ac de ineffabili mysterio Incarnationis

Gonet, Jean-Baptiste

Parisiis, 1669

§. I. Vera sententia statuitur & probatur,

[urn:nbn:de:hbz:466:1-77342](#)

DE SCIENTIA INFUSA ANIMÆ CHRISTI. 611

ARTICULUS VII.

Vtrum Christi anima per scientiam infusam evidenter cognoverit mysterium Trinitatis, quoad an est?

^{119.} **N**egativam partem docent Vazquez h̄c disp. 53. cap. 1. & Lorca disp. 50. Alvarez vero disp. 62. licet cognitionem claram existentia hujus mysterij, scientie illi tribuat, dicit tamen eam non esse evidenter, nisi evidentiā in attestante.

§. I.

Vera sententia statuitur, & probatur.

Dico tamen, animam Christi, per scientiam inditam, cognoscere mysterium Trinitatis quoad an est, idque evidenter, evidentiā non in attestante, sed per speciem infusam, in qua quidditatē visionem suam beatam extra Verbum, contemplatur. Ita Cajetanus h̄c art. 1. Ferrarensis 3. contra Gent. cap. 62. Joannes à S. Thoma, Cipullus, Cablera, & alij Thomistæ communiter.

^{120.} Primam partem hujus conclusionis probant Alvarez, & alij ex nostris Thomistis, hoc discursu. Christus, in quantum erat viator, cognovit mysterium Trinitatis, nam ut viator sēpē de illo locutus est, ut instrueret Iudeos, & ut viator Deum ut trinum oravit, quod sine ejus cognitione præstare non potuit: Sed Christus, in quantum viator, non potuit cognoscere mysterium Trinitatis, nisi per scientiam infusam: Ergo per talem scientiam illud cognovit. Minorem probant, quia fides per quam ceteri viatores mysterium Trinitatis cognoscunt, non erat in Christo; scientia vero beata, Christo ut viatori non competebat, sed ut comprehensori: Ergo quatenus erat viator, mysterium hoc non nisi per scientiam infusam cognoscere potuit.

^{121.} Hæc tamen ratio non urget, licet enim Christus ut viator Deum ut trinum cognoverit, idque perperam neget Vazquez loco citato num. 7. Dic tamen potest, hanc mysterij Trinitatis notitiam, elicitem fuisse à Christo, mediante lumine propheticō, quod ipſi ut viatori competebat, non vero mediante scientiā infusa, quæ, ut infra dicimus, à lumine propheticō distinguitur. Unde hac ratione prætermissa.

^{122.} Probatur prima pars conclusionis contra Vazquem & Lorcam, ratione quam D. Thomas h̄c art. 1. insinuat. Per scientiam inditam redacta est ad actum omnis potentialis animæ Christi, non solum naturalis, sed etiam obdientialis, ut ex supra dictis patet: Atqui in anima Christi est potentia obdientialis ad cognoscendum mysterium Trinitatis extra verbum, per scientiam infusam; hæc enim cognitione ex nullo capite repugnare videretur scientia inditæ animæ Christi, ut constabat ex solutione argumentorum: Ergo anima Christi per scientiam inditam extra verbum cognoscit mysterium Trinitatis.

^{123.} Probat etiam eadem pars ex fundamentis quæ supra art. 2. statuimus; bi enim ostendimus, quod anima Christi per scientiam infusam cognoscit quidditatē, imo & comprehensivē, entia supernaturalia creata: Sed hæc cognitione evidentiī mysterij Trinitatis quoad an est: Ergo per scientiam infusam clare cognoscit Christus mysterium illud quoad

Tom. IV.

A an est. Minor probatur: Objecta dicentia habitudinem transcendentalē ad Deum ut unum & trinum, non possunt comprehendere, imo nec quidditatē cognosci, nisi simul cognoscatur evidenter per eandem cognitionem Deus ut unus & trinus, quoad an est: Sed entia supernaturalia creata, v. g. visio beatifica, vel actus fidei, dicunt habitudinem transcendentalē ad Deum ut unum & trinum: Ergo non possunt quidditatē cognosci, absque eo quod simul eadem cognitione cognoscatur evidenter trinitas personarum, quoad an est. Minor est certa, visio enim beatifica, cum sit cognitio quidditativa Dei, dicit essentiale habitudinem ad Deum secundum quod est in se, atque adeo ad Deum ut trinum in personis. Major vero inde probatur, quod implicet manifestem quæ habitudinem transcendentalē dicit ad aliquem terminum, evidenter sive quidditatē cognosci, non cognito evidenter ejus termino, saltem quoad an est.

Quod vero hæc cognitione non fuerit in attestante, sed in specie, indirecte tale mysterium quoad an est repræsentante, & directe visionem beatificam, probatur contra Alvarem. Cognitio evidens in attestante de mysterio Trinitatis quoad an est, non pertinet ad scientiam inditam: Ergo cognitione evidens quam habuit Christus de mysterio Trinitatis quoad an est, non fuit cognitione in attestante, sed in specie directe ei visionem beatificam repræsentante. Consequentia patet, probatur Antecedens. Cognitio evidens Trinitatis solidū in attestante, est per medium omnino extrinsecum objecto, videlicet per revelationem divinam: Ergo non pertinet ad scientiam inditam, ut pote quæ sicut alia scientiæ procedere debet per medium objecto intrinsecum, alias non est scientia.

Confirmatur: Decebat quod anima Christi perfectius, subindeque clarissima, extra verbum mysterium Trinitatis quoad an est cognosceret, quam ceteri homines: Ergo cum plures ex hominibus haberint (ut concedit Alvarez) extra verbum in attestante notitiam evidenter illius mysterij, quoad an est, anima Christi debuit perfectius illud extra verbum cognoscere, atque adeo per aliquam speciem, non quidem directe, sed indirecte ipsum repræsentantem, qualis est ea quæ in cognitione sive visionis beatificæ utebatur scientia ipsi indita.

§. II.

Solvuntur objectiones.

Obijecies primò contra primam partem conclusionis: D. Thomas h̄c art. 1. expressè assertit Christum per scientiam infusam non cognovisse essentiam divinam, sed solum per scientiam beatam: At si Christus per scientiam infusam mysterium Trinitatis cognovisset, etiam per illam cognovisset divinam essentiam, cum enim mysterium Trinitatis consistat in eo quod divina essentia in tribus personis subsistat, non potest dari evidens illius cognitione, nisi ipsa Dei essentia evidenter cognoscatur: Ergo juxta D. Thomam, Christus per scientiam infusam non cognovit mysterium Trinitatis, quoad an est. Hoc testimonium ita exagerat Vazquez, ut dicat Thomistas qui oppositum docent, non legiſse Divum Thomam.

Sed mirum est, hunc Authorem ita fuisse hallucinatum, H H h i j