

Syntagma Theologica Sive Principalis Theologiæ Tractatus

Lourenço, Agostinho

Leodii, 1694

Sectio X. Utrum in Deo admittenda sit subsistentia aliqua absoluta ?

[urn:nbn:de:hbz:466:1-80131](#)

est subsistens subsistentia absoluta; sed una subsistentia non potest ulterius subsistere per alias; ergo Relationes non sunt subsistentiae, sed diversi modi incomunicabilitatis ejusdem subsistentiae absolute. Respondeo negando majorem; Deus enim prout praescindit a Personis, tam determinate, quam indeterminata formaliter non subsistit propriè loquendo, sed identice, prout ex dicendis constabit.

204. Objecit s. Natura Divina non terminatur ultimum his Relationibus; siquidem terminata per Paternitatem, adhuc est terminabilis Filiatione, & terminata per Filiationem, adhuc est terminabilis spiratio passiva; ergo neutra habet rationem subsistentiae, cum neutra sit ultimus terminus. Respondeo negando antecedens, ad cuius probationem dicimus esse veram de Natura Divina specificativè sumpta, non autem reduplicativè; eadem enim Natura, quæ terminatur Paternitate, terminatur etiam Filiatione, & Spiratione passiva; sed prout est terminata Paternitate, non est terminabilis Filiatione, aut Spiratione passiva, aut è contra, quod sufficit, nam de ratione ultimi termini non est, quod natura, quam terminat, specificativè sumpta, & ut distincta à termino, non possit alio termino terminari, sed quod reduplicativè sumpta cum termino ultimo non possit ulterius terminari; cum autem ita se habeat Natura divina cum his tribus relationibus, omnes haec relationes sunt illius subsistentiae. Vide alibi à nobis dicta in *Metaphys. tract. 2. d. 3. à num. 363.* ubi etiam multa diximus de sequenti conclusione, quam prætermittere nolumus, quia præcipua in hac materia. Vide igitur pro illa cit. loco à num. 396. pro qua tamen iterum sit:

SECTIO X.

Utrum in Deo admittenda sit subsistentia aliqua absoluta?

205. UAMVIS in hac difficultate P. Soar. & P. Vasq. locis supra cit. in aliquibus convenienti, in aliis tamen differunt quodam rem ipsam, & non in solo nomine. Convenient primò (neque differre possunt) in eo, quod nullus admittit in Deo aliquam rationem absolutam, quæ reddat Deum omnino incomunicabilem, & sit ultimus terminus constitutus Personam, aut semipersonam, ut volebat Cajet. apud P. Soar. *Lust. in Met. tract. 2. d. 2. num. 205.* Secundò convenient, quatenus uterque conedit Naturæ Divina suam existentiam substantialem independentem a Relationibus.

206. Differunt primò in re, quatenus P. Soar. *tom. 1. p. d. 11. sect. 3. §. Dico primò.* docet, existentiam Naturæ Divinæ illam reddere, non solum substantialiter existentem, id est, non in subiecto, quod commune est etiam existentias substantialibus creatis, sed etiam reddere illam existentem in se, & per se, id est nullo indigentem sustentante, aut re, aut ratione distincto, ut in se, & per se existat. At verò P. Vasq. *1. p. d. 125. num. 9.* docet Essentiam Dei per existentiam illam tantum non completri nostro modo intelligendi, ut per se esse possit sine aliquo alio, id est, sine modo illo relationis, quo suppositum constituitur, in quo satis differt à P. Soar. quodam rem.

207. Differunt secundò quoad vocem, quatenus

P. Soar. existentiam illam per se vocat subsistentiam, & P. Vasq. id simpliciter negat, & conformatum quidem ad Concil. & Sanct. Patres, ut latè ostendit cap. 4. cuius ratio est (præter alias, de quibus statim,) quia subsistentia est ultimus terminus ultimi complens naturam, illamque reddens incomunicabilem; sed hanc incomunicabilitatem nullum prædicatum absolutum in Deo potest includere; absoluta enim in Deo omnia sunt communia; ergo &c. His positris.

Dico 1. In Deo prout praescindit a Personis datur 208. subsistentia absoluta, si sermo sit de subsistentia late modo, & impropriè. Ita P. Arriaga 1. p. d. 51. sect. 2. n. num. 7. P. Amicus 1. p. d. 21. num. 9. Probatur, quia subsistentia prout sic sumpta, nihil aliud est, quā existentia absoluta perfectissima debita Naturæ Divinæ, etiam ut præcisæ à Relationibus, per quam ipsa Natura Divina fit independens ab omni subiecto, & supposito distincto; sed hujusmodi existentiam habet Natura Divina, prout praescindit a Personis; ergo prout sic habet hujusmodi subsistentiam absolutam, impropriè, & late modo subsistentiam nunquam cupatam.

Dices 1. Existentia creatanæ habet hanc rationem subsistentia impropriè, & late modo distinctæ; ergo neque illam habebit Existentia Divina. Respondeo dato antecedente, quod etiam poterat negari cum P. Arriaga cit. negando consequentiam; diversa ratio est, quia existentia creatæ, cum sit imperfecta, & incompleta in genere existendi, idè indiget complemento distincto, quo compleatur, qualis est ejus subsistentia; at verò Existentia Divina, cum sit perfectissima, idè non ex indigentia, sed ex secunditate postulat subsistentias relativas, quibus compleatur in ratione suppositi.

Dices 2. Relationes Divinæ habent suas existentias proprias relatives, ut supra diximus, virtualiter distinctas ab existentia absoluta Naturæ; ergo addendo illas Naturæ, eam complent in ratione existentias formaliter; alioquin non efficiunt cum illa unum per se; neque enim ex duabus entibus completis sit unum per se. Respondeo negando consequentiam, ad cuius probationem, dicimus ad efficiendum unum per se, sufficere, quod Relationes Divinæ compleant Naturam in ratione suppositi incomunicabilitem; & natura illas compleat in ratione principii perfectè operativi in ordine ad tertium constitutum, qualis est Persona Divina.

Dico 2. In Deo prout praescindit a Personis non datur subsistentia absoluta propriè dicta. Ita Doctores supra citati num. 185. Probatur primò auctoritate in sexta Synodo att. 11. & 13. ibi: *Sabellianorum ista est prævaritas, in unam subsistentiam tres confundere subsistentias.* Et infra: *Utrumque, ait, esse impium, tam singularitas circa subsistentiam, quam ternitalitas in Naturis.* Et infra: *Neque, inquit, substantias confundentes, & in unam eas subsistentiam deducentes.* Et D. Damascen. epist. de Trisagio. *Triteritatem, ait, impossibile est dicere unam hypostasim.* Et infra: *Non est autem ipsorum communis una hypostasis;* *Deitas autem communis est trium hypostasum una existens.* Et D. Ambr. in Symbol. Apostol. cap. 2. *Sabellius, inquit, docuit unam subsistentiam esse Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, unam, trinominem personam.* Et D. Hilar. lib. de Synodis. *Non unum subsistentem, sed unam subsistentiam non differenter.* Idem habent D. Iustin. cap. 17. ad Oriodoxos. D. Athan. dialog. 1. contr. Anomœum. D. Greg.

D. Greg. Nyssen. lib. de different. essent. D. Cyril. Alexand. lib. 1. Thesaur. cap. 9. adversus Arianos. & alii.

212. Confirmatur, quia cum inter Patres Græcos, & Latinos concordatum sit, Hypostasim idem esse formaliter, atque substantiam, admittere in Deo substantiam absolutam idem est, atque admittere Hypostasim absolutam; sed hoc erroneum est; ergo &c. Dicent, Hypostasim, & substantiam recurrere solum in natura intellectuali incommunicabili, non autem communicabili. Sed contra primò, quia hoc non est recurrere substantiam cum hypostasi; siquidem habent diversum significatum. Secundò, quia ideo usurpant substantiam pro hypostasi, & è contra, quia utraque importat incommunicabilitatem natura intellectualis, qualis non habet in Deo aliquid absolutum.

213. Probat secundò rationibus: Prima ratio est, quia substantia propriè dicta, ut constat ex ejus conceptu, & definitione, de quibus in Met. tr. 2. d. 3. n. 7: est ultimus terminus naturæ substantialis; sed nullum absolutum in Deo est, neque potest esse ultimus terminus Naturæ Divinæ; siquidem in Deo omne absolutum ulterius terminatur per substantias relativas; ergo &c. Confirmatur, quia quod in relativo subsistit eo ipso non terminatur, neq; subsistit in absolute; siquidem in absolute subsistere est ultra terminum absolutum non extendi; sed hoc est falsum; siquidem omnne absolutum in Deo terminatur relativo; ergo &c.

214. Dicent, solum substantiam creatam ob suam limitationem, aut Divinam Relativam propter suam oppositionem esse ultimum terminum; divinam verò absolutam ob suam infinitatem posse ulteriori termino relativo communicari. Sed contra, quia hoc nihil aliud est, quam dicere id, quod vocant substantiam, non esse substantiam; siquidem de ratione substantiae est, quod sit ultimus terminus; alioqui dicunt etiam dari suppositum, aut personam absolutam; siquidem eodem modo possunt dicere, solum esse de ratione personæ creatæ, aut divinæ Relativæ, quod ultimò terminetur, & non ita esse de ratione personæ absoluta.

215. Secunda ratio est, quia substantia propriè dicta est essentialiter incommunicabilis termino, cùm sit ipsa positiva, & proxima radix incommunicabilitatis negativæ, ut constat ex conceptu, & definitione substantiae tradita loco proximè citato; sed omne absolutum in Deo est communicabile termino relativo, ut est definitum in Concil. Florent. Sess. 18. ergo nullum absolutum in Deo habet, neque habere potest rationem substantiae propriè dictæ. Confirmatur, quia semel concessio, quod aliquid communicabile sit propriè substantia, nulla ratio assignari potest, cur spiratio activa non sit etiam propriè substantia; siquidem tota ratio, cur talis non est, consistit in eo, quod sit communicabilis Patri, & Filio; hoc autem non est concedendum; alioqui essent quatuor substantias relativas, quod est, temerarium, ut patet ex supra, & alibi dictis; ergo &c.

216. Dicent primò, spirationem activam ideo non esse substantiam, quia advenit Patri, & Filio jam constitutis in esse substantias per Paternitatem, & Filiationem. Sed contra, quia ex hoc sequitur, aut Paternitatem, Filiationem, & Spirationem passivam non esse propriè substantias, quia adveniunt Naturæ jam constituta propriè.

in esse substantias per substantiam absolutam; aut Naturam non supponi propriè substantiam ante substantias Relativas; consequenterque nullam dari in Deo substantiam absolutam propriè.

Dicent secundò, dari diversam rationem: si quidem spiratio activa advenit Naturæ jam substantiæ relativæ, hoc est ultimò terminata; at verò Paternitas, Filiatio, & Spiratio passiva adveniunt Naturæ substantias solum absolute, & non ultimò terminatae. Sed contra primò, quia spiratio activa advenit Naturæ posterior Paternitate, & Filiatione; ergo advenit Naturæ non ultimò terminata; consequenterque erit propriè substantia. Secundò, quia si substantia absoluta est propriè substantia; implicat in adjectis, quod Naturæ Divina per illam substantiat, & per illam non ultimò terminetur, cùm de ratione substantiae propriè dictæ sit, quod sit ultimus terminus; ergo Paternitas, Filiatio, & Spiratio passiva adveniunt Naturæ ultimò terminata; consequenterque aut non essent substantias, aut talis etiam esset spiratio activa.

Dicent tertio, spirationem activam ideo non esse substantiam, maximè verò Paternitatem, Filiationem, & Spirationem passivam, quia illa advenit ut forma, non autem ut terminus; hæ autem adveniunt ut termini, & non solum ut forma. Sed contra, quia non assignatur ratio, cur Paternitas (sicque de alis) advenit ut terminus, & non solum ut forma, spiratio verò activa adveniat ut forma, & non ut terminus, nisi quia illa advenit incommunicabiliter; hac autem communicabiliter, cum qualitate non potest ratio termini ultimi, neque substantia, sicque talis non est spiratio activa, sive neque talis erit ratio illa substantiæ absolute.

Tertia ratio est, quia talis substantia communis absoluta, aut est necessariò admittenda in Deo; aut non: Non primum: tūm quia Naturæ Divina sufficienter subsistit, & terminatur tribus substantiis Relativis: tūm etiam, quia sūla sufficit necessaria, hæ sufficiunt superflua; siquidem Pater, Filius, & Spiritus Sanctus plenè, & perfectè subsisterent per illam substantiam absolutam communem; cùm tamen sine errore negari non possint in Deo tres substantias Relativa: si secundum; ergo admittenda non est in Deo, cùm sit superflua, in Deo autem nihil superfluum debet admitti.

Argues 1. autoritate Epist. Agathonis Pap., qua habetur in 6. Synodo. act. 4. & 17. ibi: Confitemur, inquit, Patrem, Filium, & Spiritum Sanctum, non tres Deos, sed unum Deum, non trium minimum substantiam, sed trium substantiarum, sed Personarum unam substantiam: ubi aperte dicit dari in Deo unam tantum substantiam; non relativa; ergo absolutam, & communem omnibus Personis. Respondeo non esse legendum, nisi trium substantiarum unam substantiam; ut notarunt P. Vasq. P. Ruiz, & alii supra citati, sicut enim error editionis, in qua posuerunt substantiam, cùm deberent ponere substantias.

Argues 2. D. Aug. lib. 7. de Trinit. cap. 4. Omnes, ait, ad se ipsum subsistit, quanto magis Deus. Et cap. 5. Hoc est, inquit, Deo esse, quod subsistere, & ideo si una essentia Trinitas, una etiam substantia. D. Hieron. epist. 57. ad Damasum. Taceantur, inquit, tres hypostases, si placet, & una teneatur. Idem ferè habent D. Dionys. cap. 1. de Divin. nomin. D. Hilary. lib. 7. de Trinit. D. Cyril. Alex. D. Leo Magn.

serm. de Pentecost. cap. 3. D. Isidor. lib. 2. de different. cap. 4. & alii, quos videre licet apud P. Ruiz cit. sect. 8. & 9. qui omnes videntur admittere in Deo unam substantiam absolutam omnibus Personis communem. Respondeo D. Aug. sicut omnes alios Patres locutos fuisse de substantia, prout re-currit cum existentia perfecta, quo pacto Deo competit ratione Naturae; non autem de substantia, prout recurrat cum ultimo termino incommunicabili, quae sola est proprieta substantia, de qua est sermo, & dicimus nullam dari in Deo absolutam, ut patet ex dictis.

^{222.} Argues 3. Subsistere est independere ab aliquo sustentante; sed Natura Divina secundum se ita se habet; siquidem non pendet, neque sustentatur a Personalitatibus; immo potius eas quodammodo sustentat; alioqui processiones divinas in Deo essent ex indigenitate essendi; ergo &c. Respondeo primò cum communi, & probabilitate, subsistere improprie esse independere ab aliquo sustentante; secundum autem subsistere propriè; hoc enim superaddit incommunicabilitatem alteri supposito.

^{223.} Respondeo secundò cum aliis, subsistere idem esse, atque independere ab aliquo sustentante ut a termino; non autem ut a subjecto, seu (quod idem est) atque in suo ultimo termino sistere: at verò Natura Divina, prout praescindit a Personis, non concipitur ut sistens in suo ultimo termino; siquidem ulterius inexsistit termino relativo, sicque antecedenter ad substantias Relativas nullam habet substantiam absolutam. Neque ex hoc sequitur, quod processiones Divinas sint ex necessitate essendi absolute, sed ex necessitate essendi terminative, & suppositaliter, quod non implicant. Patet, quia sicut Deus eodem sensu dicitur indigere suam Omnipotentiam, ut possit, suam Scientiam, Intellectum, & Voluntatem, ut sciat, intelligat, & velit, idque sine ulla imperfectione, ita etiam sine ulla imperfectione dici potest indigere suis substantiis relativis, ut subsistat.

^{224.} Addo Naturam Divinam habituram eandem, immo majorem indigentiam respectu substantiarum absolute, si daretur; siquidem haec necessaria esset, ut Natura Divina completeretur in existendo; sicque in ea argueret defectum complementum ad existendum; consequenterque imperfectionem: at verò non ita arguunt substantiarum Relativarum; siquidem supponunt Naturam perfectissimè completam in ratione existendi, & solam addunt incommunicabilitatem necessariam ad productiones, quae cum sint potius ex fecunditate, quam ex necessitate, etiam talis manet ipsa incommunicabilitas.

^{225.} Argues 4. Essentia Divina, prout praescindit a Personis, dicitur unus Deus in concreto; sed omne concretum substantiale includit substantiam; ergo Essentia Divina prout sic includit substantiam, non relativam, ut potest ab illa praescindentem; ergo absolutam. Respondeo primò, data majori, distinguendo minorem: omne concretum substantiale includit substantiam, aut propriam, aut impropria; concedo minorem: semper propriam; nego minorem: Essentia autem Divina, prout praescindit a Personis, includit substantiam impropriam in sua existentia, prout supra diximus, sicque etiam concretum Deus est minus proprium.

^{226.} Respondeo secundò distinguendo majorem: Essentia Divina, prout praescindit a Personis, dicitur unus Deus in sensu reali, & identico; concedo

majorem: in sensu formalis, & metaphysico; nego maiorem: non ita dicitur formaliter, quia prout sic formaliter non habet substantiam; ac proinde est sola Deitas, & non Deus; dicitur tamen unus Deus à parte rei, & identice, quia à parte rei est idem cum substantiis Relativis, cum quibus à parte rei concrecscit.

Instabis: In Concil Rhemens. ita habetur: ^{227.} Credimus simpliciter, Naturam Divinitatis esse Deum, nec aliquo sensu catholicis posse negari, quin Divinitas sit Deus, & Deus Divinitas; ergo videtur definire, divinitatem, prout praescindit à Personis esse Deum in concreto, & Deum esse Deitatem dicentem aliquam substantiam; non relativam; ergo absolutam. Respondeo Concil. loqui de Deo, & Deitate in sensu identico; non autem in sensu formalis, in quo nihil definitivit.

Urgebis: Concil. docet in nullo sensu catholicis posse negari, quin Divinitas sit Deus, & Deus Divinitas; ergo si in sensu formalis Divinitas negatur esse Deus, sensus formalis non est catholicus; consequenterque est falsus. Respondeo mentem Concilii esse, ut in nullo sensu absoluto, & communis negari possit, Deum esse Deitatem, & Deitatem esse Deum, quia negatio absolute, & in sensu communis prolati, cum sit malignantis natura, & neget omnia, negaret etiam in sensu identico, quod non est admittendum: quod tamen non tollit, quominus in sensu formalis reduplicatio, & scholastico divinitas quae divinitas formaliter non sit Deus in concreto, aut est contra, quod etiam locum habet in contraria sententia, ut consideranti patebit. Quod autem haec sit interpretatio Concilii, est evidens; siquidem agebat contra Gilbertum, qui, ut supra diximus, assertebat distinctionem realem inter Deitatem, & Personalitates, sicque Deitatem absolutam non esse Deum.

Replicabis: Antequam revelaretur Mysterium Sanctissimae Trinitatis, jam cognoscetatur Deus naturaliter; naturaliter enim demonstrabatur à Philosophis unus Deus, prout alibi diximus; sed non ita cognoscetatur cum substantiis relativis, haec enim ignorabantur; alioqui Mysterium Sanctissimae Trinitatis naturaliter cognoscetur contra id, quod supra diximus; ergo cum substantia absolute, consequenterque haec datur in Deo. Respondeo distinguendo minorem: non cum substantiis relativis determinatae; concedo minorem: indeterminatae; nego minorem: cognoscetur enim cum aliqua substantia indeterminata, & abstrahendo ab eo, quod esset, aut non esset absolute, vel Relativa; una tantum, aut tres; quod satis erat, ut cognoscetur Deus in concreto, cum jam aliquam denotaret substantiam. Unde si forte asserterent in Deo substantiam absolute, errarent ex ignorantia modi substantiæ divinitatis.

Dices: *Hic Deus est communis Patri, Filio, & Spiritui Sancto; sed hic Deus dicit aliquam substantiam, cum dicat Deitatem in habenti, sive in substantie; neque enim potest Deitas haberi, nisi à substantia, cum omnis alias modus dicat imperfectionem; cum substantia autem relativa non est communicabilis; ergo illam non dicit, neque indeterminate, sed solam absolute communem.* Respondeo distinguendo majorem: est communis secundum illud, quod Natura Divina dicit de formalis, & expressius; concedo majorem: secundum illud, quod solam connotat, aut dicit de formalis minùs expresse, nempe substantiam; nego majorem: unde argumentum non urget.

Sss

Argues

Tom. I.

231. Argues 5. Substantia non est completa; consequenterque neque perfecta, nisi in concreto; si quidem substantia est complementum, & perfectio naturae, sed Deitas, prout praescindit a Personis, est substantia completa perfectissima; ergo est in concreto; non cum substantia relativa, ut potest ab illa praescindens; ergo cum absoluta. Respondeo distinguendo maiorem: substantia non est completa, nisi in concreto, si sumatur in ratione suppositi; concedo majorem: in ratione naturae, nego majorem: Unde Deitas in abstracto est completa in ratione Naturae divinae, licet non ita sit in ratione suppositi. Neque inde sequitur esse imperfectam positivè, cum nunquam sit absolute perfectione sibi debita; sed solum præcivitè, prout non concipitur cum omni sua perfectione, etiam in ratione suppositi; quod etiam ipsi Adversarii tenentur concedere; siquidem de Natura, prout praescindit substantia absoluta, verum est dicere, quod praescindat a complemento substantidi absolute, sicque à perfectione in ratione substantidi.
232. Argues 6. Ideò in Deo non daretur substantia absolute, quia omnia absoluta in Deo communicantur, de ratione autem substantiae est incommunicabilitas; sed de ratione substantiae absolute sumptus solum est terminare, & compiere Naturam; incommunicabilitas autem solum sequitur, aut substantiam creatam absolutam ratione sua imperfectionis; aut Relativam Divinam ratione sua oppositionis; ergo cum Natura Divina, prout praescindit a Personis, habeat illam completionem, & terminationem in sua perfectione absoluta, suam habet substantiam absolute, licet communicabilem. Respondeo primò concedendo totum, si sermo sit de substantia improprie dicta, qualis est in Deo existentia illius perfectissima; negando autem, si sermo sit de substantia propriæ dicta juxta superioriis dicta.
233. Respondeo secundò negando minorem: Primò, quia liberè assumitur, tribuere substantiam solum rationem terminandi, & complendi; sicut enim Philosophi intendunt definire animal absolute acceptum: *Est vivens sensitivum*: ita ut nullum assignari possit, quod tale non sit; ita etiam intendunt definire substantiam absolute acceptam: *Ultimus terminus, & complementum naturæ substantiae*, ita ut nulla possit dari, quæ talis non sit; sed illa in Deo talis non est; siquidem postularet ulterius communicari, & terminari; ergo non habetur rationem substantiae.
234. Secundò, quia sequeretur, substantias relatives in Deo esse, & non esse perfectiores illâ substantiæ absolute in ratione terminandi: esse, quia ultra illam rationem terminandi, & complendi, adderent rationem incommunicabilitatis, quæ est ultima perfectio, & ratio differentialis substantiae; non esse, quia in Deo omnia absoluta sunt perfectiones simpliciter; Relativa autem solum sunt perfectiones secundum quid. Tertiò, quia cum in ratione terminandi sit perfectius reddere naturam incommunicabilem, & hoc habeant substantias creatas, sequeretur, possit dari aliquam, quæ solum habeat illam rationem minus perfectam terminandi, & complendi naturam; consequenterque dari in creatis substantiam communicabilem; hoc autem nullus admittit; ergo &c.
235. Instabis: Natura Divina, prout praescindit a Personis, est incommunicabilis, saltem supposito à parte rei distincto; ergo id habet per substantiam absolutam. Respondeo negando consequen-
- tiam; nam si ita esset incommunicabilis per aliquam substantiam, foret etiam incommunicabilis Paternitati, &c. sicut enim una materia non compleetur per aliam; neque una forma physica per aliam; ita neque una substantia rigoroli per aliam. Confirmatur ex doctrina Adversariorum, quia Natura Divina, prout praescindit à substantia absoluta, adhuc esset eodem modo incommunicabilis; non per aliam substantiam; alioqui datetur processus infinitus; ergo per se ipsum; ergo hoc idem habebit, ut dicimus, sine substantia absoluta, prout praescindit à Relationibus. Unde tota illa completio, & terminatio provenit ab ipsa existentia Dei perfectissima, quam diximus substantiam improprietate.
- Inferes: Ergo Humanitas Christi Domini, cum sit perfectissime existens, etiam sic à sua existentiæ terminabitur, & complebitur impropriæ, licet propriæ, & incommunicabiliter subsistat per substantiam Verbi Divini. Respondeo negando illationem; diversa ratio est, quia existentia divina, cum sit infinitè perfecta, est completa in genere existendi, sicque in hoc genere non est complementum; alioqui in tali genere careret haec perfectione; ideoque ratione hujus complementi potest dici substantia, licet impropriæ; at vero existentia creatæ Christi Domini, licet sit perfecta, cum tamen sit finita, & limitata, id non habet, ideoque non potest dici substantia, neque impropriæ, ut potest terminatur, complebitur, & subsistat incommunicabiliter per substantiam Verbi Divini.
- Argues 7. Natura Divina, prout praescindit à relationibus, concipitur ut principium operacionum, tam *ad intra* per Intellectum, & Volumen, quam *ad extra* per Omnipotentiam; siquidem haec perfectiones sunt absolute: in Deo autem omne absolute est prius relativus; sed non potest ita concipi sine aliqua substantia, quia actiones sunt suppositorum: tunc etiam quia operatio supponit esse; & Actus secundus supponit actum primum; prius enim est rem perfici in suo esse, quam id alteri dare; & constitui in actu primo, quam in actu secundo; substantia autem perficit, & complebit esse, illudque constituit in actu primo; ergo haec prout sit datur in Deo; non relativa, ut potest ab illa praescindens; ergo absolute.
- Respondeo primò cum P. Ruiz cit. s. 10. n. 6. Deum, sive Naturam divinam antecedenter ad Relationes concipi ut substantem ad operationes per rationem communem substantiendi, licet non per substantias Paternitatis, Filiationis, &c. Non placet, quia aut per rationem communem intelligit substantiam divinam in communi; aut aliquam substantiam indeterminatam, & vagum sumptum: Non primum: tunc quia substantia in communi non est terminus naturæ singularis exercitæ: tunc etiam, quia ratio communis substantie di convenit Naturæ divinæ ratione substantiarum singularium; sicque non potest prius concipi in Deo, quam ipsæ substantia singulares: Non secundum, quia sicut Deus ante Relationes concipi ut determinatè potens intelligere, & velle, ita etiam determinatè substantens; sicut enim operatio absolute supponit esse absolute, ita operatio determinata supponit esse determinatum.
- Respondeo secundò distinguendo minorem cum communi; non potest ita concipi sine aliqua substantia, aut propria, aut impropria; concedo minorem: propriæ tantum; nego minorem: impropriam autem habet Natura divina in sua existentia.

existentia, prout supra diximus, quæ sufficit; siquidem in illa habet Natura divina omne esse existendi, consequenterque verum terminum, quin ad illum egeat termino, sive subsistentiis relativis; sicut suis subsistentiis egent naturæ creatæ, ut porro quarum existentiae sunt imperfectæ; sive Naturæ divina solùm eger subsistentiis Relativis, ut existat incommunicabiliter.

240. Dices: Natura non potest operari nisi ultimè terminata; sed Natura divina antecedenter ad Relationes operatur; ergo est terminata per subsistentiam absolutam. Respondeo negando majorem: tūn quia ut alibi diximus in *Met. tract. 2. d. 3. à n. 470. & d. 4. n. 51. & 71.* si aliqua natura existet divinitatis ab illo omni subsistentia, ut posse diximus *d. 3. cit. à n. 439.* adhuc posset operari; siquidem subsistentia non est conditio per se requisita ad operandum: tūn etiam quia in opinione Adversario Naturæ divina cum sola subsistentia absolute operatur; & tamen non est ultimè terminata. Unde male adducunt proloquium illud: *Actiones sunt suppositorum*, cūm tencantur dicere cum fide, Naturam divinam cum subsistentia absolute non esse suppositum, & tamen cum illa operari dicant, sive nomine suppositorum debent intelligere, sicut nos intelligimus, res singulares, nempe *Actiones sunt rerum singularium.*

241. Respondeo tertio ad argumentum distinguendo majorem: Natura Divina, prout præscindit à Relationibus, concipitur ut principium operationum ut quo, concedo majorem: ut principium *quod*; nego majorem: concipitur ut principium *quo*, quia formalis ratio producendi ad extra est Omnipotencia; & ad intra est Intellectus, & Voluntas, quæ prædicta, cūm sint absolute, sunt priora relativis: non ita verò concipitur ut principium *quod*, quia principium *quod* productivum ad extra non est sola Natura divina cum Omnipotencia ut sic, sed ut subsistens triplici subsistentia; & principium *quod* productivum ad intra respectu Filius est totus Pater; & respectu Spiritus Sancti est Pater, & Filius: potest autem principium *quo* operationis esse prius principio *quod*, ut patet in creatis, ubi forma, quæ est principium *quo* genitoris, est prior, quam suppositum, quod ultimè denominatur tanquam principium *quod*.

242. Instabis 1. Licet respectu operationis notionalis, qualis est generatio, principium *quod* sit Pater, respectu tamen operationis essentialis, qualis est Intellectio, solùm absolute est principium *quod*; ergo hoc debet constitui aliquā subsistentiā absolute. Respondeo supponi falsò, quod Intellectio, & Volatio essentialis sint propriæ operationes; solùm enim grammaticaliter significantur per modum actionis, cūm tamen tales non sint; est enim Deus essentialiter intelligens; respectu autem operationis impropriæ sufficit principium singulare, & impropriæ subsistens. Pater, quia omnia Attributa Divina, in & ipsa subsistentia absolute, quam admittunt, concipiuntur emanare à Natura divina, quam tamen non supponunt subsistentem propriæ, sed impropriæ, id est perfectissimè existentem.

243. Instabis 2. Si principium *quo* ad extra concipiatur prius relativis, prius intelligentur possibilia, quam Personæ Divinae; hoc autem est falsum; siquidem magis necessaria sunt Personæ Divinae, quam possibilia; ergo &c. Respondeo primò restringendo argumentum in Adversarios; siquidem admittentes subsistentiam absolute antecedenter ad Relativas, admittunt totum principi-

pium quod in ordine ad possibilia prius, quam Relationes; consequenterque ipsa possibilia priora absolute, quam Personas; sed hoc non judicant inconveniens; ergo neque illud judicare debent.

Respondeo secundò negando majorem, nam in eo priori, aut solùm intelligitur Omnipotentia secundum suum conceptum primarium ut potentia secundissima ad producendum quidquid non implicat, si non implicet: aut solùm concipitur ut potentia absolute ad possibilia, non ut possibilia pro eodem priori, sed pro posteriori Personarum: sicut in priori, quo forma concipitur antecedere subsistentiam concipitur ut potentia generativa ut quo in ordine ad generandum, non pro eodem priori, sed pro posteriori subsistentia.

Argues 8. Natura Divina prout præscindit à Personis includit omnem perfectionem simpliciter simplicem; sed subsistere est perfectio simpliciter simplex; siquidem perfectio simpliciter simplex, ut diximus, est illa, quæ comparata ad quolibet ens, ut ens, melior est ipsa, quam non ipsa; respectu autem cuiusque entis melius est subsistere, quam non subsistere; ergo &c. Respondeo primò cum Patre Arriaga negando majorem, nam etiam Relationes divinæ, ut tenent aliqui, sunt perfectiones simpliciter simples; & tamen Natura divina eas non includit formaliter.

Respondeo secundò distinguendo minorem: subsistere radicaliter est perfectio simpliciter simplex; concedo minorem: subsistere formaliter; nego minorem: subsistere radicaliter est perfectio simpliciter simplex, quia exigere habere suum complementum, & ultimum terminum est perfectio rei non indigentis ulteriori termino, cui nulla alia perfectio major, aut æqualis opponitur, & hoc habet Natura divina ut præscindens à subsistentia: at verò subsistere formaliter non est perfectio simpliciter simplex; siquidem cūm includat essentialiter incommunicabilitatem, excludit communicabilitatem, quæ est perfectio simpliciter; quod autem excludit unam perfectionem simpliciter, non potest esse perfectio simpliciter simplex.

Respondeo tertio negando absolute minorem, si loquamus de proprio subsistere, nam ut subsistere prout sic est perfectio simpliciter simplex, deberet in quolibet melius esse ipsa subsistentia, quam non ipsa, ut cum communi Theologorum dicit argumentum; non ita tamen est; siquidem melius est Natura Divina communicari, quam non communicari tribus Divinis Personis; sive que non ei est melius subsistere, quam non subsistere propter incommunicabilitatem, quam essentialiter defert ratio subsistendi.

Instabis: Si Deus unam tantum haberet subsistentiam absolute, hæc esset perfectio simpliciter simplex; ergo subsistere ex suo conceptu dicit perfectionem simpliciter simplicem. Resp. suppositionem implicare in terminis; siquidem supponit Deum, fore Deum sine communicabilitate infinita, quæ est perfectio simpliciter: aut fore communicabilem per productionem Naturæ divinæ, quæ importat limitationem. Unde subsistere ex suo conceptu importat disjunctivæ, aut limitationem, ut sit in creatis, aut oppositionem, ut sit in divinis; utrumque autem destruit rationem perfectionis simpliciter, sive repugnat in Deo est aliiquid subsistere absolute, in quo nullum absolute dicit limitationem, nec oppositionem.

Urgebis: Si Spiritus Sanctus non procederet à Filio,

Tom. I.

S. S. 2

à Filio, ex communī Theologorū sententia Spīratio passiva non se opponeret Filiationi, imd cum illa identificaretur; siquidem tota Essentia Filii communicaretur Spiritui Sancto, & inter se non distinguerentur realiter; & tamen tales Relationes essent veræ subsistentiæ; ergo de ratione subsistentiæ non est, quod alteri non communicetur, aut ei opponatur. Respondeo tales Relationes in facta suppositione, neque esse easdem, neque rigorosas subsistentiæ, saltem subsistentiam Filii ob rationem supra factam.

250. Argues 9. Si Natura divina per solas subsistentias relativas subsisteret, non subsisteret in omni genere, neque esset in omni genere completa; siquidem cum subsistentiæ Relativæ solum sint tales in certo genere, non possunt illud præstare; Nemo enim dat, quod non habet; sed illud non est dicendum; ergo &c. Respondeo negando maiorem; nam praterquam quod Natura sit in sua existentiæ perfectissimæ completa, incomunicabilitas, quam accipit à qualibet subsistentiæ relativæ, est completa respectu cujusque alterius suppositi; siquidem qualibet ex illis est ultimus terminus, sicque in omni genere.

Instabis: Qualibet relatio solum est subsistentia in certo genere, nempe Paternitas in genere Paternitatis, sicque de aliis, ac proinde in eo solum genere reddit Naturam subsistentem; ergo &c. Respondeo quamlibet relationem esse quidem subsistentiam in certo genere, nempe relativu; non tamen in genere subsistendi; siquidem cum qualibet sit ultimus terminus respectu omnium aliorum terminorum, qualibet reddit Naturam incomunicabilem, & ultimè terminatam in omni genere. Addo, argumentum posse in Adversarios retorqueri, quia positâ subsistentiæ absolutâ, Natura divina secundum esse absolutum non subsistit subsistentiis relativis, sed per illas ulterius subsistit, & terminatur; & tamen Natura subsistentiæ subsistentiæ absolutâ, ut dicunt, subsistit, & terminatur in omni genere subsistendi; ergo etiam sic subsistit per quamlibet subsistentiam relativam, licet quādū unâ subsistit, adhuc non subsistat per aliam.

251. Argues 10. Præter Verbum notionale admittitur in Deo Verbum absolutum, & essentiale; ergo etiam præter subsistentias relativas admittetur in Deo subsistentia absoluta. Respondeo negando consequentiam; diversa ratio est, quia illud verbum absolutum, & essentiale est necessarium in Deo, quatenus Deus, prout præscindit à Personis, concipitur intelligens, non autem datur Intellectio sine actione, & termino producto quo ad nos: at verò subsistentia illa aboluta necessaria non est; siquidem Deus, prout præscindit à Personis, ab existentiis sua habet, quidquid illa subsistentia præstaret, sicque illam non habet, imd neque habere potest, redderetur enim incomunicabilis Personis.

Instabis: Verbum illud essentiale est Deo necessarium, ut per illud intelligat essentiale; ergo etiam ei necessaria erit subsistentia absoluta, ut per illam subsistat absolutè. Respondeo negando consequentiam; diversa ratio est, quia cùm verbum essentiale, sive conceptus divinus non sit perfectio potentie in actu primo, ei non debetur, sicque ejus indigentia non arguit imperfectionem, neque defectum in ipsa potentia illum exigente, ut intelligat, & compleatur in actu secundo: at verò subsistere, cùm sit complere existentiam, illius exigentia argueret in ipsa existen-

tia defectum in existendo, & carentiam perfectio-
nis sibi debitis; hæc autem non debent admitti in
existentiæ simpliciter perfecta in omni genere,
qualis est existentia divina.

Argues 11. In Divina Natura, & in natura
creata illud datur discrimin, quod hæc, scilicet
personalitate, sit incompleta, illa vero com-
pleta; sed non subsistentia relativæ, dicimus
enim, illa præcisæ, esse completam; ergo sub-
sistentiæ absolutæ. Respondeo negando conseq-
uentiam, si sermo sit de subsistentiæ absolutæ propri-
tate, solum enim prout sic completerur per suam
existentiæ perfectissimam, & independentem ab
omni alia entitate distinctam, & postulantem sub-
sistentiam solum, ut compleatur in ratione supposi-
ti incomunicabilis, in quo satius distinguuntur à
natura creata, ut patet ex supra dictis.

Argues 12. cum P. Granad. tract. 4. d. i. s. l. 3. Subsistentiæ Relativa immediatæ, & formaliter so-
lum reddunt subsistentem Sapientiam, quæ sola
formaliter, & immediatè communicatur Verbo, &
Amorem, qui formaliter etiam, & immediatè
communicatur Spiritui Sancto, quantum est ex vi
formalis processionis; sed subsistentia non minus
debet Naturæ, ac reliquis Attributis, cùm sine
subsistentiæ, cuius proprium est subsistere; ergo
concedenda est peculiaris subsistentia, quæ Na-
tura, & reliqua Atributa immediatè subsistunt.
Multum fudit in hoc argumento P. Granad. quod
latè prosequitur loco cit. Si tamen aliquid valeret,
solum probat, Naturam Divinam vindicare quidem
propriam subsistentiam, non absolutum, sed
illam, quæ immediatè terminat Sapientiam, &
Amorem; neque enim minus est substantia
Natura Divina, quæ sunt Sapientia, & Amor.
Igitur.

Respondeo data majori, negando minorem, si
sermo sit de subsistentiæ propriæ dicta, quod sit ter-
minari ultimè personaliter; nam cùm sola Sapientia,
& Amor sint secundum ad intra, & per se primò
formaliter, & immediatè communicantur, inde
est, quod Sapientia, & Amori formaliter, &
immediatè debeat subsistentia propriæ dictæ,
non vero Naturæ, aut reliquis Atributis, quæ
non sunt secundum ad intra: si tamen sermo sit
de subsistentia impropria, prout coincidit cum
existentiæ per se completa, hæc communis est
omnibus praedictis divinis; siquidem omnia sunt
veræ, & propriæ subsistentiæ compleæ, & perfe-
ctissimæ existentes, ut diximus.

SECTIO XI.

De Notionibus Divinarum Personarum.

DIFFICULTAS I. Quid sit, & quomodo
definiatur Notio? Advertes primò, No-
tionem dupliciter sumi posse: primò
formaliter; secundò objectivè: Notio
formalis est ipsa notitia, sive cognitio cujusque
rei: Notio autem objectiva est id, quod ex parte
objecti est ratio cognoscendi connotando ipsam
Notionem formalem.

Advertes secundò Notionem formalem tripliciter
sumi posse: primò latissimè pro quacunq; cog-
nitione; quavis enim notitia, sive cognitio in hoc
senso, & acceptione dicitur Notio. Secundo magis
strictè pro cognitione tantum distinguente unam
rem ab alia, abstrahendo ab hoc, quod distinctio