

**Commentariorvm, Ac Dispvationvm, In Tertiam Partem
Divi Thomae. Tomi Qvinque**

Mysteria Vitæ Christi, Et Utrivsqve Adventvs Eivs Accurata Disputatione Ita
complectens, vt & Scholasticæ doctrinæ studiosis, & Diuini verbi
Concionatoribus vsui esse poßit

Suárez, Francisco

Moguntiaë, M.DC.XVI.

Qvaest. XLIV. De singulis miraculorum speciebus.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-94022](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-94022)

Ep 3 postme.
illius tom. 2.

Ep 3 à méd.
illius tom. 2.

Ad primum ergo dicendum, quod hac erat obiectio Gen-
tilium. Vnde Aug. dicit in Epist. ad Volusianum. Nulla in-
quunt competentes signis tantæ maiestatis indicia clare-
runt: quia larvalis illa purgatio, qua scilicet demonibus effu-
gebat, debilius cura reddita vita defunctis si & alia confi-
derentur Deo parua sunt. Et ad hoc responder. Aug. Fatemur
& nos talia quadam fecisse Prophetas, se & ipse Moyses, &
ceteri Prophetæ Dominum Iesum prophetauerunt, & ei glo-
riam magnam dederunt. Qui propterea talia, & ipse facere
voluit: ne esset absurdum quod per illos faceret si ipse etiam
non faceret. Sed tamen, & aliquid proprium facere debuit,
nasci de virgine resurgere a mortuis, celum ascendere: hoc
Deo qui parum putat, quid plus expectet ignoro. Num homi-
ne assumpto alium mundum facere debuit ut eum esse cred-
eremus per quem factus est mundus. Sed nec maior mundus nec
isti equalis in hoc mundo fieri posset. Si autem minorem face-
ret infra:ustum similiter hoc quoque parum putaretur. Que
tamen alij fecerunt, Christus excellens ius fecit. Vnde super
illud Ioan. 15. Si opera non fecissem in eis, que nemo alius fe-
cit, &c. dicit Aug. Nulla in operibus Christi videntur esse ma-
iora, quam suscitatio mortuorum: quod scimus etiam anti-
quos fecisse Prophetas. Fecit tamen aiqua Christus, que nemo
alius fecit. Sed responderetur nobis, & alios fecisse que nec ipse
nec alius fecit. Sed qui tam multavitiæ, & malas valetudines,
vexationesque mortalium tanta potestate sinaret, nullus o-
mnino legitur antiquorum. Ut enim taceam quos iubendo,
sicut occurrebant, saluos singulos fecit. Marcus dicit, quod quo-
cunque loco introibat in vicos, aut in villas, aut in ciuitates,
in platæis ponebant infirmos, & deprecabantur eum, ut vel
simbriam vestimenti eius tangerent, & quotquot tangebant
eum salui fiebant. Hac nemo alius fecit in eis. Sic enim intelli-
gendum est quod ait, in eis, non inter eos, aut coram eis, sed
prorsus in eis, quia sanauit eos. Nec tamen alius quicunque in
eis talia opera fecit, quoniam quisquis alius homo aliquid eo-
rum fecit, ipso faciente fecit: hoc autem ipse non illi facienti-
bus fecit.

Inmittitur 23.
in lo super
illud maiora
demonstra-
bat illis, 10. 9.

Ad secundum dicendum, quod Aug. exponens illa d. verbum
Io. 7. inquit, que sint ista opera maiora, que credentes in e-
um erant facturi: an forte, quod egros ipsis transiuntibus et-
iam eorum vmbra sanabat, maius est enim quod sanat vmbra
quam simbria. Verum tamen quando ista Christus dice-
bat, verborum suorum facta, & opera commendabat. Cum e-
nim dixit, Pater in me manens ipse facit opera: quæ opera
tunc dicebat, nisi verba que loquebatur? Et eorundem verbo-
rum fructus erat fides illorum. Verum tamen euangelizanti-
bus discipulis non tam pauci, quam illi erant, sed Gentes et-
iam crediderunt. Nonne ab ore ipsius diues ille tristis abscessit?
& tamen postea, quod ab illo auditum non fecit vnus fece-
runt multi, cum per discipulos loqueretur. Ecce maiora fecit
predicatus a credentibus, quam loquutus est audientibus. Ve-
rum hoc adhuc mouet, quod hac maiora per Apostolos fecit:
non autem ipsos tantum significans ait: Qui credit in me, o-
pera que ego facio, & ipse faciet. Audi ergo, & intellige: Qui
credit in me, opera que ego facio, & ipse faciet. Prius ego facio,
deinde & ipse faciet: quia facio, ut faciat. Quæ opera nisi ut ex
impio iustus fiat? Quod vtrique in illo, sed non sine illo, Ch. istus
operatur. Prorsus maius hoc esse dixerim, quam creare celum
& terram, celum enim & terra transiunt, predestinatio-
rum autem salus, & iustificatio peruenit. Sed & in celis
Angeli sunt opera Christi, nunquid etiam his operibus maiora
facit qui cooperatur Christo ad suam iustificationem: iudicet
qui potest, vtrum maius sit iustos creare, quam impios iustifi-
care. Certè si equalis est vtrumque potentia, hoc maius est
misericordia. Sed omnia opera Christi intelligere, vbi ait. Ma-
iora horum faciet: nulla nos necessitas cogit: horum enim for-
sit an dixit, que illa hora faciebat. Tunc autem verba fidei fa-
ciebat: & vtrique minus est verba iustitia predicare (quod fecit
propter nos) quam impios iustificare, quod ita facit in nobis,
ut faciamus & nos.

Ad tertium dicendum, quod quando aliquod particulare
opus proprium est alicuius agentis, tunc per illud particulare
opus probatur tota virtus agentis, si ut cum ratione. Vnde
proprium hominis, ostenditur aliquis esse homo ex hoc ipso
quod rationatur circa quodcumque particulare propositum.
Et similiter cum propria virtute miracula facere sit solius Dei,
sufficiens ostensum est Christum esse Deum, ex quocumque
miraculo quod propria virtute fecit.

DE questione huius articuli integra disputatio
nobis est statim instituenda, & ideo solum est
circa literam adnotandum, tria illa quæ D. Tho. in
art. ponit, non esse diuisim, sed coniunctim accipien-
da, & præsertim tertium non esse separandum à reli-
quis. Nisi enim Christus affirmasset, se esse Deum,
& in huius veritatis confirmationem miracula edi-
disset, sola ipsa miracula per se sumpta non satis o-
stenderent, ipsum esse verum Deum, at vero facta in
confirmationem doctrinæ, efficacissima fuerunt ad
illam roborandam, ut statim ostendemus. Oportet
autem, antequam disputationem instituamus, se-
quentem questionem D. Tho. percurrere, quoniam
eamdem continet materiam, & si quid est in ea diffi-
cultatis, eadem disputatione aptius comprehen-
detur.

QVÆSTIO XLIV.

De singulis miraculorum speciebus, in
quatuor articulos diuisa.

DEinde considerandum est de singulis miracu-
lorum speciebus.

Et primo, de miraculis que fecit circa spi-
rituales substantias.

Secundo, de miraculis que fecit circa celestia corpo-
ra.

Tertio, de miraculis que fecit circa homines.

Quarto, de miraculis que fecit circa creaturas irrationa-
les.

ARTICVLVS I.

Vtrum miracula facta per Christum circa spirituales
substantias fuerint conuenientia.

DPrimum sic proceditur videtur, quod miracu-
cula, que fecit Christus circa spirituales sub-
stantias non fuerint conuenientia inter spiri-
tuales enim substantias sancti Angeli præpo-
nent demonibus, quia ut Aug. dicit in 3. de Tri-
nit. spiritus vite rationis defertor, atque peccator, regitur
per spiritum vite rationalem pium, & iustum. Sed Christus
non legitur aliqua miracula fecisse circa Angelos bonos. Ergo
nec etiam circa demones aliqua miracula facere debuit.

2. Præterea, Miracula Christi ordinabantur ad mani-
festandam diuinitatem ipsius. Sed diuinitas Christi non erat
demonibus manifestanda, quia per hoc impediretur sciret
mysterium passionis eius secundum illud 1. Cor. 2. Si cognou-
issim, nunquam Dominum glorie crucifixissem. Ergo non
debut circa demones aliqua miracula facere.

3. Præterea, Miracula Christi a gloria Dei ordinaban-
tur, vnde dicitur Matth. 9. quod videntes turba paralyticum
sanatum a Christo, timebant, & glorificauerunt Deum,
qui dedit potestatem talem hominibus. Sed ad demonem non
pertinet glorificare Deum, quia non est speciosa laus in ore
peccatorum, ut dicitur Eccl. 1. Vnde & sicut dicitur Mar. 1. &
Luc. 4. non sinebat demonia loqui ea, que ad gloriam ipsius
pertinebant. Ergo videtur non fuisse conueniens, quod circa
demones aliqua miracula faceret.

4. Præ-

4. Præterea, Miracula à Christo facta, ad salutem hominum ordinantur. Sed quedam demonia ab hominibus eiecta fuerunt: unum hominum detrimento quandoque quidem corporali, sicut dicitur Mar. 9. quod demon ad præceptum Christi exclamans, & multum discerpens hominem, exiit ab eo, & factus est sicut mortuus: ita ut multi dicerent, quia mortuus est. Quandoque etiam cum damno rerum: sicut quando demones ad eorum preces misit in porcos, quos præcipitauerunt in mare. Unde ciues illius regionis rogauerunt eum, ut transferret à finibus eorum, ut legitur Mat. 7. Ergo videtur inconuenienter fecisse huiusmodi miracula.

Sed contra est, quod Zab. 3. hoc prænuntiaturum fuerat: Spiritum immundum auferam de terra.

Respondet ad id, quod miracula quæ Christus fecit, argumenta quedam fuerunt fidei, quam ipse docebat. Futurum autem erat, ut per virtutem diuinitatis eius excluderet demonum potestatem ab hominibus credituris in eum: secundum illud Io. 12. Nunc princeps huius mundi ejicietur foras. Et ideo conueniens fuit, quod inter alia miracula etiam obfessos à demonibus liberaret.

Ad primum ergo dicendum, quod homines sicut per Christum erant à potestate demonum liberandi, ita per eum erant angelis confortandi: secundum illud Col. 1. Pacificans per sanguinem crucis eius, quæ in cælis, & quæ in terris sunt. Et ideo circa angelos alia miracula hominibus demonstrare non conueniebat, nisi ut angeli hominibus apparent, quod quidem factum est in natiuitate ipsius, & in resurrectione, & ascensione eius.

Ad secundum dicendum, quod sicut Aug. dicit 9. de Ciuit.

1.9. c. 21. par. 5. Di, Christus tantum innotuit demonibus, quantum voluit, tantum autem voluit, quantum oportuit. Sed innotuit eis non sicut angelis sanctis per id quod est vita æterna: sed per quedam temporalia sue virtutis effecta. Et primo quidem videntes Christum esurire post ieiunium, astimauerunt eum non esse filium Dei. Unde super illud Luc. 4. Si filius Dei es, &c. dicit Ambrosius. Quid sibi vult talis sermonis exorsus, nisi quia cognouerat Dei filium esse venturum, sed venisse per infirmitatem corporis non putauit. Sed postmodum visis miraculis, ex quadam suspitione coniecturauit, eum esse filium Dei. Unde super illud Marc. 1. Scio quod sis sanctus Dei dicit Chrysostomus. quod non certam, aut firmam aduentus Dei habebat notitiam, sciebat tamen ipsum esse Christum in lege promissum. Unde dicitur Luc. 4. Quia sciebat ipsum esse Christum. Quod autem ipsum constitebantur esse filium Dei, magis erat ex quadam suspitione quam ex certitudine. Unde Beda dicit super Luc. Et demonia filium Dei constitebantur. Et sicut postea dicitur, sciebat eum esse Christum: quia cum ieiunio fatigatum eum diabolus videret, verum hominem intellexit. Sed quia tentando non præualuit, utrum filius Dei esse dubitabat. Nunc autem per signorum potentiam, vel intellexit, vel potius suspicatus est esse filium Dei. Non ideo igitur Iudeis eum crucifigere permissum, quia Christum Dei filium non esse putauit: sed quia se morte illius non prauidit esse damnandum. De hoc enim mysterio à seculo abscondito, dicit apostolus, quod nemo principum huius seculi cognouit: sic enim cognouissent, nunquam Dominum glorie crucifixissent.

Ad tertium dicendum, quod miracula in expulsiōe demonum non fecit Christus propter vtilitatem demonum, sed propter vtilitatem hominum, ut ipsi eum glorificarent. Et ideo prohibuit eos loqui ea, quæ ad laudem ipsius pertinebant, primo quidem propter exemplum: quia, ut dicit Athanasius, compescebat diaboli sermonem, quamuis vera facteretur: ut nos etiam assuesciat, ne curemus de talibus, etiam si vera loqui videntur. Nefas est enim, ut cum ad scripturas Scriptura diuina, instruamur à diabolo: Est enim hoc periculosum, quia veritati frequenter demones immiscant mendacia. Secundo quia (sicut Chrysostomus. di. ii) non oportebat eos surripere effectus apostolorum gloriam: nec decebat Christi

A mysterium lingua fatida publicari, quia non est speciosa laus in ore peccatorum. Tertio, quia (ut Beda dicit) ne lebas ex hoc inuidiam accendere Iudeorum. Unde etiam ipsi apostoli inuentur reticere de ipso, ne diuina maiestate predicata, passio- nis dispensatio differtur.

Ad quartum dicendum, quod Christus spe iustiter venerat docere, & miracula facere propter vtilitatem hominum principaliter quantum ad animæ salutem: Et ideo permisit demones, quos ejiciebat, hominibus aliquod nocumentum inferre vel in corpore, vel in rebus propter animæ humane salutem ad hominum scilicet instructionem. Unde Chrysostomus dicit super Matth. quod Christus permisit demonibus in porcos ire, non quasi à demonibus persuasus: sed primo quidem, ut instruat magnitudinem nocuenti demonum, qui hominibus insidiantur. Secundo, ut omnes discerent quoniam nec aduersus porcos audrant aliquid facere, nisi ipse consentiat. Tertio, ut ostenderet, quod grauiora in illos homines operati essent, quam in illos porcos, nisi essent diuina providentia adiuti. Et propter eandem etiam causam permisit eum, qui à demonibus liberabatur, ad horam grauius affligi, à qua tamen afflictione eum continuo liberauit. Per hoc etiam ostenditur (ut Beda dicit) quod saepe dum conueriti ad Deum post peccata conamur, maioribus, nouisque antiqui hostis pulsamur insidijs. Quod facit, vel ut odium virtutis incutiat, ar. citat. 9. vel expulsiōis suæ vindictæ iniuriam. Eadem est etiam homo sanatus vel mortuus (ut Hieronymus dicit) quia sanatus dicitur, mortuus estis, & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo.

In hoc articulo sola solutio ad 2. singularē difficultatem tangit, an demones agnouerint Iesum esse Messiam, & Deum, quam statim discutiemus.

ARTICVLVS II.

Virum conuenienter facta fuerint miracula per Christum circa cælestia corpora.

Ad secundam sic proceditur. Videtur, quod inconuenienter fuerint à Christo facta miracula circa cælestia corpora, ut enim Dionysius di. 4. cap. de Diuin. nom. diuina providentia non est, naturam corrumpere, sed saluare. Corpora autem cælestia secundum suam naturam sunt incorruptibilia, & inalterabilia, ut probatur in primo de cælo. Ergo non fuit conueniens, ut per Christum fieret aliqua immutatio circa ordinem cælestium corporum.

2. Præterea, secundum motum cælestium corporum, temporum cursus designantur, secundum illud Gen. 1. Fiant luminaria in firmamento cæli, & sint in signa, & tempora, & dies, & annos. Sic ergo mutato cursu cælestium corporum, mutatur temporum distinctio, & ordo, sed non legitur hoc esse præceptum ab Astrologis, qui contemplantur sidera, & computant menses: ut dicitur Isaia 47. Ergo videtur, quod per Christum non fuerit aliqua mutatio facta circa cursum cælestium corporum.

3. Præterea, Magis compescebat Christo facere miracula viuens, & docens quam moriens: tum quia, ut dicitur secunde ad Corinth. ultimo, Crucifixus est ex infirmitate, sed vixit ex virtute Dei, secundum quam miracula fiebat: tum etiam quia eius miracula confirmatiua erant doctrinæ ipsius. Sed in vita sua non legitur, Christum aliquod miraculum circa cælestia corpora fecisse: quoniam Pharisæis petentibus ab eo signum de cælo, eis dare renuit: ut habetur Matth. 12 & 16. Ergo videtur, quod nec in morte circa cælestia corpora aliquod miraculum fecere debuerit. Sed

Et 4. contra

Id habet Chr. concio. no. 1. de La. 2.º ante med. 10. & Theop. Lu. 4. & Marc. 1.

c. 4. in Lu. est in ca. 14. sec. or. Bed. circa fin. illius 2.

Homil. 29. in Matth. circa med. som. 2.

Marc. 9. sup. verbum in ar. citat. 9.

contra est, quod dicitur Luca 23. Tenebrae factae sunt in vniuersa terra vsque ad horam nonam: & obscuratus est Sol.

Ar. 4. q. 7. ac.

Respondeo dicendum, (quod sicut supra dictum est) miracula Christi talia esse debebant, vt sufficienter esse Deum ostenderent. Hoc autem non ita euidenter ostenditur per transmutationes corporum inferiorum, quae etiam ab alijs causis moueri possunt, sicut per transmutationem cursus celestium corporum, quae à solo Deo sunt immobiliter ordinata. Et hoc est quod Dionysius dicit in Epist. ad Polycarpum. Cognoscere oportet non aliter aliquando posse aliquid perueniri celestis ordinationis, & motus, nisi causam haberet ad hoc mouentem, quae facit omnia, & mutat secundum suum sermonem. Et ideo conueniens fuit, vt Christus miracula fecerit etiam circa celestia corpora.

Parum ante med. epistol.

li. 26 c. 3. an. dum eius voluntatem. Vnde August. dicit 26. contra Fau- temed. 10. 10

Ad primum ergo dicendum, quod sicut inferioribus corporibus naturale est moueri à celestibus corporibus (quae sunt superiora secundum naturae ordinem) ita etiam naturale est cuilibet creaturae, vt transmutetur à Deo secundum eius voluntatem. Vnde August. dicit 26. contra Faustum, & habetur in gloss. Rom. 11. super illud. Contra naturam infertus es, &c. Deus creator, & conditor omnium naturarum nihil contra naturam fecit, quia id est cuique rei natura, quod Deus facit. Et ita non corrumpitur natura celestium corporum, cum eorum cursus immutatur à Deo. corrumpetur autem si ab aliqua alia causa immutaretur.

In c. 27 super illud. Ab hora 7. a. tenebrae factae sunt, i. radios suos, ne aut pendentem videret Dominum, aut impij blasphemantes sua luce fruerentur. Talis autem retrahitior radiorum non est sic intelligenda, quasi sol in sua potestate habeat radios emittere, vel retrahere: non enim ex electione, sed ex natura radios emittit: vt dicit Dionys. 4. c. de Diuini. nomin. sed sol dicitur retraxisse radios, in quantum diuina virtute factum est, vt solis radij ad terram non peruenirent. Origenes autem dicit hoc accidisse per interpositionem nubium. Vnde super Matth. dicit. Conueniens est intelligere, quasdam tenebrosissimas nubes multas, & ideo factae sunt tenebrae profunda à sexta hora vsque ad nonam. Arbitror enim sicut cetera signa, quae facta sunt in passione, scilicet quod velum templi est scissum, quod terra tremuit, &c. in Hierusalem tantummodo facta sunt, ita & hoc. Aut si latius voluerit quis extendere ad terram Iudaeae, propter hoc quod dicitur, Tenebrae factae sunt in vniuersa terra. Quod intelligitur de terra Iudaeae sicut in 3. lib. Regum dicit Abdias ad Eliam. Viuit Dominus Deus tuus, quia non est gens aut regnum, vbi non miserit Dominus meus querere te, ostendens quod cum quaeserat in gentibus, quae sunt circa Iudaeam. Sed circa hoc magis credendum est Dionysio, qui oculata fide inspicit hoc accidisse per interpositionem lune inter nos, & solem. Dicit enim in Epistol. ad Polycarpum. Inopinabiliter soli lunam incidentem videbamus, in Aegypto scilicet existentes: vt ibidem dicitur. Et designat ibi quatuor miracula.

In epistol. ad Polycarpum post me. illius

Loco nunc dicto.

Ad secundum dicendum, quod per miraculum à Christo factum, non est peruersus ordo temporum. Nam secundum quosdam illa tenebra vel Solis obscuratio, qua in passione Christi accidit fuit propter hoc, quod sol suos radios retraxit, nulla immutatione facta circa motum celestium corporum, secundum quem tempora mensurantur. Vnde Hieron. dicit super Matth. Videtur luminare maius retraxisse radios suos, ne aut pendentem videret Dominum, aut impij blasphemantes sua luce fruerentur. Talis autem retrahitior radiorum non est sic intelligenda, quasi sol in sua potestate habeat radios emittere, vel retrahere: non enim ex electione, sed ex natura radios emittit: vt dicit Dionys. 4. c. de Diuini. nomin. sed sol dicitur retraxisse radios, in quantum diuina virtute factum est, vt solis radij ad terram non peruenirent. Origenes autem dicit hoc accidisse per interpositionem nubium. Vnde super Matth. dicit. Conueniens est intelligere, quasdam tenebrosissimas nubes multas, & ideo factae sunt tenebrae profunda à sexta hora vsque ad nonam. Arbitror enim sicut cetera signa, quae facta sunt in passione, scilicet quod velum templi est scissum, quod terra tremuit, &c. in Hierusalem tantummodo facta sunt, ita & hoc. Aut si latius voluerit quis extendere ad terram Iudaeae, propter hoc quod dicitur, Tenebrae factae sunt in vniuersa terra. Quod intelligitur de terra Iudaeae sicut in 3. lib. Regum dicit Abdias ad Eliam. Viuit Dominus Deus tuus, quia non est gens aut regnum, vbi non miserit Dominus meus querere te, ostendens quod cum quaeserat in gentibus, quae sunt circa Iudaeam. Sed circa hoc magis credendum est Dionysio, qui oculata fide inspicit hoc accidisse per interpositionem lune inter nos, & solem. Dicit enim in Epistol. ad Polycarpum. Inopinabiliter soli lunam incidentem videbamus, in Aegypto scilicet existentes: vt ibidem dicitur. Et designat ibi quatuor miracula.

Quorum primum est, quod naturalis eclipsis solis per interpositionem lune, nunquam accidit, nisi tempore coniunctionis solis, & lune: tunc autem erat luna in oppositione ad solem, decima quinta existens, quia erat Pascha Iudaeorum. Vnde dicit: Non enim erat coniunctionis tempus. Secundum miraculum est, quod cum circa horam sextam luna visa fuisset simul cum sole in medio caeli, in vespere apparuit suo

loco, id est in Oriente opposita soli. Vnde dicit. Rursus ipsam vidimus, scilicet lunam, à nona hora (in qua scilicet recessit à sole cessantibus tenebris) vsque ad vespertam supernaturaliter constitutam ad diametrum solis, id est vt diametraliter esset soli opposita, & sic patet, quod non est turbatus consuetus temporum cursus, quia diuina virtute factum est, & quod ad solem super naturaliter accederet praeter tempus debitum, & quod à sole recedens, in locum proprium restitueretur tempore debito. Tertium miraculum est, quod naturalis eclipsis semper incipit ab Occidentali parte solis, & peruenit vsque ad Orientalem. Et hoc ideo: quia luna secundum proprium motum, quo mouetur ab Occidente in Orientem, est velocior sole in suo proprio motu, & ideo luna ab Occidente veniens attingit solem, & pertransit ipsum, ad Orientem tendens. Sed tunc lunam iam pertransiuit solem, & distabat ab eo quasi per medietatem circuli, in oppositione existens, vnde oportuit, quod reuertetur ad Orientem versus solem, & attingeret ipsum primo ex parte Orientali, procedens versus Occidentem. Et hoc est quod dicit. Eclipsim etiam ipsam ex Oriente vidimus inchoatam, & vsque ad solarem terminum venientem (quia totum solem eclipsi) postea regredientem. Quartum miraculum fuit, quod in naturali eclipsi ex eadem parte incipit sol primus reapparere, ex qua parte incepit prius obscurari: quia scilicet luna se soli subiiciens naturalis suo motu solem pertransit versus Orientem, & ita partem Occidentalem solis, quam primo occupat, primo etiam derelinquit. Sed tunc luna miraculose ab Oriente versus Occidentem rediens, non pertransiuit solem, vt esset eo Orientalior: sed postquam peruenit ad terminum solis, reuersa est versus Orientem: & ita partem solis, quam ultimo occupauit, primo etiam derelinquit. Et sic ex parte Orientali inchoata fuit eclipsis, sed in parte Occidentali prius incipit claritas apparere. Et hoc est quod dicit. Et rursus vidimus non ex eodem, id est, non ex eadem parte solis & defectum & purificationem, sed ex conuerso secundum diametrum factam. Quintum miraculum addit Chrysostomus, super Matth. dicens quod tribus horis tunc tenebrae permanserunt, cum eclipsi solis in momento pertransiit, non enim habet moram, vt sunt illi qui considerauerunt. Vnde datur intelligi quod luna quiescit sub sole, nisi forte velimus dicere, quod tempus tenebrarum computatur ab instanti, quo sol incipit obscurari, vsque ad instanti, in quo totaliter fuit repurgatus. Sed sicut Origenes dicit super Matth. aduersus hoc filij saeculi huius dicunt. Quomodo hoc factum tam mirabile nemo Graecorum aut Barbarorum scripsit? Et dicit, quod quidam nomine Phlegon in Chronicis suis scripsit hoc in principatu Tiberij Caesaris factum, sed non signauit quod fuerit in luna plena. Potuit ergo hoc contingere: quia Astrologi vbique terrarum tunc temporis existentes non sollicitabantur de obseruanda eclipsi, quia tunc tempus non erat: sed illam obscuritatem ex aliqua passione aeris accidere putauerunt. Sed in Aegypto, vbi raro nubes apparent propter aeris serenitatem permotus est Dionysius, & socij eius, vt praedicta circa illam obscuritatem obseruarent.

Ad tertium dicendum, quod tunc precipue oportebat in Christo diuinitatem per miracula ostendere, quando in eo maxime apparebat infirmitas secundum humanam naturam. Et ideo in Christi natiuitate stella noua in caelo apparuit. Vnde Maximus dicit in sermone Natiuitatis. Si praesepe despicias, erige parumper oculos, & nouam in caelo stellam, protestantem mundo natiuitatem Dominicam contuere. In passione autem adhuc maior infirmitas circa humanitatem Christi apparuit, & ideo oportuit vt maiora miracula ostenderentur circa principalia mundi luminaria. Et sicut Chrysostomus dicit super Matth. hoc est signum quod petentibus promittebat dare dicens. Generatio praua & adultera signum querit, & signum non dabitur ei, nisi signum

In pradic. op. ad Polycarpum a med. illius.

Homil. 89. in Matth. non multum longe à pr. 2. Hom. 35 in Matth. fol. 4. & 5 in fin. ante fin. hom. tom. 3.

Chrys. 89. in Matth. circa princ. tom. 2.

signum Iona propheta, crucem significans, & resurrectionem. Et enim multo mirabilis est in eo qui crucifixus erat hoc fieri quam in eo ambulante super terram.

COMMENTARIUS.

In hoc art. D. Thom. totus est in explicandis signis celestibus, quæ in morte Christi contigerunt. De qua re inferius suo loco disputandum à nobis est: sicut suo etiam loco supra disseruimus de signo celestis syderis, quod tempore natiuitatis Christi Magis apparuit (quod hic D. Tho. in fol. ad 3. attingit) id eoque hoc loco non est nobis amplius immorandum.

Verba Augu-
stini de po-
tentia crea-
turarum o-
bedientiali
quomodo in-
telligenda.

Solum in solut. ad. 1. sano modo intelligenda sunt verba illa, quæ D. Tho. ex Aug. assert, id esse cuiusque rei naturam, quod Deus facit, & ideo nihil posse Deum facere in creatura, quod sit contra naturam eius, nec corrumpi aliquo modo coelum, si à suo naturali motu à Deo immutetur, corrumpendum autem fore, si ab aliqua creatura immutaretur. Nam per hæc verba solum indicata est potentia obedientialis, quæ omnis creatura habet, vt Deo obediat, ratione cuius dicitur habere quandam vniuersalem propensionem ad omnia, quæ Deus in ea operari voluerit. Non est autem negandum, quin vnaqueque res habeat suam propriam, particularemque naturam, & connaturalis proprietates, quæ tales sunt, non solum, quia à Deo donantur, sed quia ipsa res ex se illas postulat. Vnde si is priuatur, à quocumque priuatur, siue à Deo, siue à creatura, aliquid præter naturam patitur, & ex parte corrumpitur, ac imperfecta manebit.

ARTICVLVS III.

Verum conuenienter Christus circa homines miracula fecerit.

Ad secundum sic proceditur. Videtur, quod inconuenienter Christus circa homines miracula fecerit. In homine enim prior est anima: quam corpus. Sed circa corpora, multa miracula. Christus fecit, circa animas vero nulla miracula legitur fecisse: nam neque aliquos incredulos ad fidem virtuosæ conuertit: sed admonendo, & exteriora miracula ostendendo, neque etiam aliquos sanatos sapientes legitur fecisse. Ergo videtur quod non conuenienter sit circa homines miracula operatus.

¶ præc. art. 2.

2. Præterea, sicut supra dictum est, Christus faciebat miracula virtute diuina, cuius proprium est subito operari & perfecte absque adminiculo alicuius. Sed Christus non semper subito homines curauit quantum ad corpus: dicitur enim Marc. 8. quod apprehensa manu cæci, eduxit eum extra vicum, & exspuens in oculos eius, impositis manibus, interrogauit eum si quid videret, & aspiciens ait. Video homines velut arbores ambulantes. Deinde iterum imposuit manus super oculos eius & cepit videre, & restitutus est ei visus, ita vt clare videret omnia. Et sic patet, quod non subito eum curauit: sed primo quidem imperfecte, & per spiritum. Ergo videtur, non conuenienter circa homines miracula fecisse.

3. Præterea, Quæ se inuicem non consequuntur, non oportet quod simul tollantur. Sed egritudo corporalis non semper ex peccato causatur, vt patet per illud quod Dominus dicit Ioan. 6. Neque hic peccauit, neque parentes eius, vt cæcus nasceretur. Non ergo oportuit vt hominibus corporum curationem querentibus peccata dimitteret, sicut legitur fecisse circa paralyticum Matt. 9. Præsertim quia sanatio corporalis cum sit minus, quam remissio peccatorum, non videtur esse sufficiens argumentum, quod possit peccata dimittere.

4. Præterea, Miracula Christi facta sunt ad confirma-

tionem doctrine ipsius, & testimonium diuinitatis eius: vt supra dictum est. Sed nullus debet impedire finem operis sui. Ergo videtur inconuenienter Christus quibusdam miraculose curatis præcepisse, vt nemini dicerent: vt patet Matth. 9. & Matth. 8. præsertim quia quibusdam alijs mandauit, vt miracula circa se facta publicarent: sicut Marc. 5. legitur, quod dixit ei, quem à demonibus liberauerat. Vade in domum tuam ad tuos, & annuntia eis quanta tibi Dominus fecerit.

Sed contra est, quod dicitur Marc. 7. Bene omnia fecit, & surdos fecit audire, & mutos loqui.

Respondeo dicendum, quod ea, quæ sunt ad finem, debent fini esse proportionata. Christus autem ad hoc in mundum venerat, & docebat, vt homines saluos faceret: secundum illud Io. 3. Non enim misit Deus filium suum in mundum, vt iudicet mundum, sed vt saluetur mundus per ipsum. Et ideo conueniens fuit, vt Christus pariter vltimè homines miraculose curando ostenderet se esse vniuersalem & spiritualem hominum saluatorem.

Ad primum ergo dicendum, quod ea quæ sunt ad finem, distinguuntur ab ipso fine. Miracula autem à Christo facta ordinabantur sicut ad finem, ad rationalem partis salutem, quæ consistit in sapientia illustratione, & hominum iustificatione: quorum primum præsupponit secundum: quia, vt dicitur Sap. 1. in maleuolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis. Iustificare autem homines, non conueniebat nisi eis volentibus, hoc enim esset & contrarationem iustitiae, quæ rectitudinem voluntatis importat: etiam contra rationem humanæ naturæ, quæ libero arbitrio ad bonum ducenda est, non autem per coactionem.

Christus ergo virtute diuina interius homines iustificauit, non tamen eis inuitis: nec hoc ad miracula pertinet, sed ad miraculorum finem. Et similiter etiam virtute diuina simplicibus discipulis diuinam sapientiam infudit: Vnde dicit eis Luc. 21. Ego dabo vobis eos, & sapientiam, cui non poterunt resistere, & contradicere omnes aduersarij vestri. Quod quidem quantum ad interiorem illuminationem inter visibilia miracula, non numeratur, sed solum quantum ad exteriorem actum, in quantum scilicet videbant homines eos: quæ fuerant illiterati & simplices, tam sapientes, & constanter loqui. Vnde dicitur Act. 4. Videntes Iudei Petri constantiam, & Ioannem, comperto quod homines essent sine laceris & idiotæ, admirabantur. Et tamen huiusmodi spirituales effectus, & si à miraculis visibilibus distinguantur, sunt tamen quædam testimonia doctrine, & virtutis Christi, secundum illud Hebr. 2. Contestante Deo signis & portentis, & varijs virtutibus, & Spiritus Sancti distributionibus. Sed tamen circa animas hominum, maxime quantum ad immutandas inferiores vires, Christus aliqua miracula fecit. Vnde Hieron. super illud Matth. 9. Surgens secutus est eum dicit, Fulgor ipse, & maiestas diuinitate occulta, quæ etiam in facie relucebat humana, videntes ad se trahere, poterat ex primo aspectu, & super illud Mat. 21. Egrediebatur omnes vendentes, & ementes, & dicit idem Hieron. Mihi inter omnia signa, quæ fecit Dominus, hac videtur esse mirabilibus quod vnus homo & illo tempore contempnibilis, potuerit ad vnius flagelli verbera tantam egere multitudinem. Igneum enim quiddam, atque sydereum radiabat ex oculis eius, & diuinitatis maiestas lucebat in facie eius. Et Orig. dicit super Io. hoc esse maius miraculum eo, quo aqua conuersa est in vinum, eo quod illic inanimata subsistit liber primo materia, hic vero tot millium hominum domantur ingenia, in lucem prodigi anno Domini 1555. Parisius apud Carolum Guillardum Tr. 112 in Io post med. tom. 9.

¶ præc. art. 2. Super illud Mat. 9. Cum transiret vidit hominem sedentem, & super illud Mat. 21. Egrediebatur omnes vendentes, & ementes, & dicit idem Hieron. Mihi inter omnia signa, quæ fecit Dominus, hac videtur esse mirabilibus quod vnus homo & illo tempore contempnibilis, potuerit ad vnius flagelli verbera tantam egere multitudinem. Igneum enim quiddam, atque sydereum radiabat ex oculis eius, & diuinitatis maiestas lucebat in facie eius. Et Orig. dicit super Io. hoc esse maius miraculum eo, quo aqua conuersa est in vinum, eo quod illic inanimata subsistit liber primo materia, hic vero tot millium hominum domantur ingenia, in lucem prodigi anno Domini 1555. Parisius apud Carolum Guillardum Tr. 112 in Io post med. tom. 9.

Super illud Mat. 9. Cum transiret vidit hominem sedentem, & super illud Mat. 21. Egrediebatur omnes vendentes, & ementes, & dicit idem Hieron. Mihi inter omnia signa, quæ fecit Dominus, hac videtur esse mirabilibus quod vnus homo & illo tempore contempnibilis, potuerit ad vnius flagelli verbera tantam egere multitudinem. Igneum enim quiddam, atque sydereum radiabat ex oculis eius, & diuinitatis maiestas lucebat in facie eius. Et Orig. dicit super Io. hoc esse maius miraculum eo, quo aqua conuersa est in vinum, eo quod illic inanimata subsistit liber primo materia, hic vero tot millium hominum domantur ingenia, in lucem prodigi anno Domini 1555. Parisius apud Carolum Guillardum Tr. 112 in Io post med. tom. 9.

se in

se in angulo templi quasi timens, vel post murum aut colum-
nam diuersens: sed diuina potestate se inuisibilem insidiari-
bus consiliens: per medium illorum exiit. Ex quibus omni-
bus patet, quod Christus quando voluit virtute diuina ani-
mas hominum immutare: non solum iustificando, & sapi-
entiam infundendo, quod pertinet ad miraculorum finem,
sed etiam exterius alliciendo, vel terrendo: vel stupefaciendo,
quod pertinet ad ipsa miracula.

Ad secundum dicendum, quod Christus venerat saluare
mundum non solum virtute diuina, sed per mysterium in-
carnationis ipsius. Et ideo frequenter in sanatione infirmo-
rum non sola potestate diuina utebatur, curando per modum
imperij, sed etiam aliquid ad humanitatem ipsius pertinens
apponendo. Vnde super illud Luc. 4. Singulis manus imponens
curabat omnes, dicit Cyrillus. Quamuis vt Deus potuisset om-
nes verbo pellere morbos: tangit tamen omnes, ostendens pro-
prium carnem efficacem ad praestanda remedia. Et super illud

Chr. in Mat.
circa me. 2.

Marc. 8. Expuens in oculos eius impositis manibus, &c. dicit
Chrysostomus. Spiritus quidem, & manus imponit ceco, volens ostende-
re quod verbum diuinum operationi adiunctum miracula

Tr. 54. in Io.
non remote
a prin. tom. 9

perficit: manus enim operationis est ostensura, spiritum sermo-
nis ex ore prolatus. Et super illud Ioan. 9. Fecit lutum ex spu-
& limuit lutum super oculos cæci, dicit Augustinus. De salua
sua lutum fecit, quia verbum caro factum est. Vnde etiam ad si-
gnificandum, quod ipse erat qui ex limo terre hominem for-
mauerat: vt Chrysostomus dicit. Est autem etiam miracula Christi
considerandum, quod communiter perfectissima opera facie-
bat. Vnde super illud Ioan. 2. Omnis homo primum bonum vi-
num ponit, dicit Chrysostomus. Talia sunt Christi miracula, vt
multo his, que per naturam sunt, speciosiora, & vtiliora si-

Ho. 21. in Io.
post med. il-
lud tom. 3.

ant. Et similiter in instanti in se minus perfectam sanitatem
conferbat. Vnde super illud Matth. 8. Et surrexit, & mini-
strabat illis, dicit Hieronymus. Sanitas, que confertur à Domi-
no, tota simul redit. Specialiter autem in illo ceco contrari-
um fuit propter infidelitatem ipsius: vt Chrysostomus dicit. Vel sic-
ut Beda dicit. Quem vno verbo totum simul curare poterat,

Super illud
Mat. 8. Cum
conferbat illis,
dicit Hieronymus.
Sanitas, que confertur à Domi-
no, tota simul redit.
Specialiter autem in illo ceco contrari-
um fuit propter infidelitatem ipsius: vt
Chrysostomus dicit. Vel sic-
ut Beda dicit. Quem vno verbo totum
simul curare poterat, vt magnitudinem
humana cecitatis ostenderet. Secū-
dum dicitur, que vix, & quasi per
gradus ad lucem redeat, & grati-
eius or. 2. 9. am quam nobis inducit,
per quam singula perfectionis incre-
menta adiuuat.

Ad tertium dicendum, quod sicut supra dictum est, Christus
miracula faciebat virtute diuina. Dei autem perfecta sunt o-
pera, vt dicitur Deuteronomij 32. Non est autem aliquid per-
fectum, si finem non consequatur: finis autem exteriorum cura-
tionis per Christum facta, est curatio animæ. & ideo non con-
ueniebat Christo, vt alicuius corpus curaret, nisi eius curaret
animam. Vnde super illud Ioan. 7. Totum hominem sanum
fecit in sabbatho, dicit Augustinus. quod curatus est, vt sanus es-
set in corpore: & credidit, vt sanus esset in animo. Specialiter
autem paralytico dicitur. Dimittuntur tibi peccata: quia vt
Hieronymus dicit super Matth. datur ex hoc nobis intelligentia
propter peccata plerasque euenire corporum debilitates: &
ideo forsitan prius dimittuntur peccata, vt causis debilitatis
ablatis, sanitas restituatur. Vnde & Ioan. 5. dicitur. Iam no-
li amplius peccare, ne deterius tibi aliquid contingat. Vbi di-
cit Chrysostomus. Dicimus quod ex peccatis nata erat ei egritu-
do. Quamuis autem vt Chrysostomus dicit super Matth. quan-
to anima est potior corpore, tanto peccatum dimittere maius
sit, quam corpus sanare: quia tamen illud non est manifestum
fecit minus, quod est manifestius vt demonstraret maius, &
non manifestum.

Tract. 30 in
Io. a me, to. 9

Mat. 9 super
illud quid est
autem paralytico dicitur. Dimittuntur tibi peccata: quia vt
Hieronymus dicit super Matth. datur ex hoc nobis intelligentia
propter peccata plerasque euenire corporum debilitates: &
ideo forsitan prius dimittuntur peccata, vt causis debilitatis
ablatis, sanitas restituatur. Vnde & Ioan. 5. dicitur. Iam no-
li amplius peccare, ne deterius tibi aliquid contingat. Vbi di-
cit Chrysostomus. Dicimus quod ex peccatis nata erat ei egritu-
do. Quamuis autem vt Chrysostomus dicit super Matth. quan-
to anima est potior corpore, tanto peccatum dimittere maius
sit, quam corpus sanare: quia tamen illud non est manifestum
fecit minus, quod est manifestius vt demonstraret maius, &
non manifestum.

Ho. 37. in Io.
2. Ho. 30. in
Ma. a me, 2.

Ad quartum dicendum, quod super illud Matth. 9. Vide-
te, ne quis sciatur, dicit Chrysostomus. Non est hoc contrarium,
quod hic dicitur, ei quod aliter dicitur, Vade, & annuntia
gloriam Dei. Erudit enim nos prohibere eos, qui volunt nos
propter nos laudare: si autem ad Deum gloria refertur,
non debemus prohibere, sed magis inun-
gere, vt hoc fiat.

Hom. 33 non
multum lon-
ge a pri. to. 2.

Ad quartum dicendum, quod super illud Matth. 9. Vide-
te, ne quis sciatur, dicit Chrysostomus. Non est hoc contrarium,
quod hic dicitur, ei quod aliter dicitur, Vade, & annuntia
gloriam Dei. Erudit enim nos prohibere eos, qui volunt nos
propter nos laudare: si autem ad Deum gloria refertur,
non debemus prohibere, sed magis inun-
gere, vt hoc fiat.

Vnde D. Thomas docet in artic. perspicua sunt. In
solutione vero ad i. inuestigat, an, sicut Christus
fecit miracula in corporibus hominum, ita fecerit
in animabus. In qua re in primis dubitari potest, cur
D. Thom. omnino pretermiserit mortuorum resur-
rectionem. Huiusmodi enim miraculum non mi-
nus circa animam, quam circa corpus fit. Tam su-
pernaturale enim est animam semel à corpore sepa-
ratam iterum illi vniri, sicut corpus animæ. Quan-
do enim Christus dixit, Lazare veni foras, non minus
miraculosum fuit animam obedire, & ab inferis il-
lius vocis virtute reuocari, & corpori copulari, quā
corpus ipsum subito excitari, & extra monumentum
prodire, hoc igitur miraculi genus circa animas ver-
satur. Tamen D. Tho. de illo non est loquutus, quia
in argumento non considerat animam in ordine ad
corpus, seu vt est forma corporis. Quoniam mira-
cula quæ circa illam sub hac ratione sunt, cum termi-
nentur ad totum compositum, sub miraculis (vt ita
dicam) corporeis continentur. Considerauit ergo a-
nimam, vt est mens, seu spiritus, id est, vt intelligit
& amat, nam sub hac ratione quodammodo abstra-
hit à corpore.

Dubium

Responsio

Conuersio pec-
catoris in sig-
ne miraculi.

In hac re est secundo considerandum, quod licet
hominum iustificatio potius sit finis miraculorum,
quam inter miracula annumeranda, tamen quoad
modum interdum est miraculosa, & tali modo fa-
cta, potuit etiam ad doctrinæ confirmationem, &
testimonium diuinitatis Christi adduci. Et hoc mo-
do miraculosum fuit, quod Christus verbo, & im-
perio suo peccata dimitteret, quanquam quia talis
modus non obijciebatur sensibus, interdum opor-
tuerit eum alio sensibili signo confirmare, ac mani-
festare, sicut legimus factum Matth. 9. In hoc etiam

generi numerari possunt subitæ conuersiones homi-
num, qui diuturna consuetudine in peccatis volu-
tabantur, sicut de Mathæo legimus. Sicut enim Au-
gustinus inter magna miracula Christi ponit, quod per
paucos, & simplices homines mundum conuertere-
rit, ita merito etiam inter miracula magna numera-
ri potest, quod vno verbo Mathæum conuerterit.

Mat. 9. Vbi etiam notat Hieronymus, quamquam ipse indicet
aliquid sensibile relaxasse in facie Domini, quo videt-
es ad se trahere poterat primo aspectu, quod etiam

hic D. Thom. refert, & non videtur ei displicere. Mi-
hi tamen incertum est, non enim videtur necessarium,
quod in vultu Christi aliquid sensibile miraculosè
apparuerit, præter decentissimam vultus eius graui-
tatem, ac venustatem, efficacia enim verbi eius non
erat in sensibili specie, sed in virtute, quamquam et-
iam aspectus eius esset gratissimus, & vt sic posset a-
liquid deferuire.

Tertio est in vltima parte eiusdem solutionis
seruandum, duo genera miraculorum ibi numera-
ri. Primum est in virtute, quam Christus habebat in
verbo ad terrendos homines, eosque solo etiam ver-
bo in terram prosternendos, vt Ioan. 18. fecit. Et hæc
virtus esse poterat vel ex actione circa animam, quia
timorem, ac terrorem illis induciebat, vel etiam cir-
ca corpora, quia efficaciter illa mouere poterat, at-
que deijcere.

Aliud erat genus miraculi, quod Christus homi-
num sensibus in eorum sese præsentia, & clara luce
celabat. Quomodo exponit D. Thomas cum Augu-
stin. quem ipse refert, & Euthym. Ioan. 8. illud Ioan. 8. Augu-
stinus abscondit se, & exiit de templo, & fortasse eodem
modo accidit, quod dicitur Luc. 4. Iesus transiens per
medium illorum ibat. Quamquam potuerit alio etiam
modo id fieri, scilicet vt sua ita illos præsentia per-
terruerit, vt in eum quantumuis præsentem manus
injicere non sint ausi. Illa vero sui occultatio sic
ri potuit absque actione miraculosa circa alios per
coram, qua
solum liter facta.

Verbo Chri-
stus, virtus,
& energia.

Ioan. 18.

Verbo Chri-
stus, virtus,
& energia.

Ioan. 18.

Verbo Chri-
stus, virtus,
& energia.

Ioan. 18.

Verbo Chri-
stus, virtus,
& energia.

Ioan. 18.

Verbo Chri-
stus, virtus,
& energia.

Ioan. 18.

solam suspensionem influxus sensibilium specierum ficit D. Thom. supra docuit, tenebras in die passio- nis fieri potuisse per solam suspensionem influxus radiorum solarium. Et si hoc modo facta est, non potest computari hoc miraculum inter ea, quæ facta sunt circa animas, sed potius videtur esse miraculum circa ipsum corpus Christi, in quo tale habebat dominium, ut posset etiam actionem naturalem seu emanationem specierum suspendere, sicut miraculum tenebrarum magis fuit circa solem, quam circa aerem. Alio vero modo potuit illud miraculum fieri, scilicet ut quævis ipse Christus sui species effunderet, alij nihilominus vel illis uti, vel ad eum videndum attendere non possent, & si hoc modo factum est, magis propriè dici potest: miraculum illud circa animas extitisse, prior tamen modus videtur facilior, & consentaneus doctrinæ D. Tho. inf. q. 54. art. 1. ad 2. & 3.

In sol. ad 2. duo attingit D. Thom. Alterum est, cur Christus miracula fecerit per actiones, & res sensibiles, quales sunt contactus, salina, & alia id genus. Et respondet id fecisse, ut doceret ipsam carnem suam habuisse vim effectricem horum miraculorum: de qua re videri possunt dicta superiori tomo dispu. 31. Sect. 3. 5. 6. & 8. Alterum est, cur Christus quædam miracula non subito, sed paulatim perfecit. Et duplicem causam indicat. Prior est in dispositione non physica sed moralis hominis suscipientis beneficiū, quem paulatim volebat. Christus ad perfectè credendum insecutere: posterior est significatio alicuius mysterii. Quod est notandum, ut Christi miracula non solum ut eximia opera, ac beneficia à nobis considerentur, sed etiam ut signa, per quæ interdum aliquid innuebat, seu loquebatur. Reliquæ solutiones non indigent aliqua notatione.

ARTICVLVS IV.

Utrum conuenienter Christus fecerit miracula circa creaturas irracionales.

AD quantum sic proceditur. Videtur, quod inconuenienter fecerit Christus miracula circa creaturas irracionales. Bruta enim animalia sunt nobiliora plantis. Sed Christus fecit aliquid miraculum circa plantas, puta cum ad verbum eius esset sicca filinea: ut dicitur Matth. 21. Ergo videtur, quod etiam circa animalia bruta miracula facere debuisset.

2. Præterea, Pœna non iuste infertur nisi pro culpa. Sed non fuit culpa filinea, quod in ea Christus fructum non inuenit, quando non erat tempus fructuum. Ergo videtur, quod inconuenienter eam siccauerit.

3. Præterea, Aqua, & aer sunt in medio cœli & terræ. Sed Christus aliqua miracula fecit in cœlo (sicut supra dictum est) similiter etiam in terrâ, quando in eius passione terra mota est. Ergo videtur, quod etiam in aere, & aqua aliqua miracula facere debuisset, ut mare diuidere, sicut fecit Moyses, vel etiam flumen, sicut fecerunt Iosue & Helias, & ut fierent in aere tonitrua, sicut factum est in monte Sinai, quando lex dabatur & sicut Helias fecit 3. Reg. 18.

4. Præterea, Opera miraculosa pertinent ad opus gubernationis mundi per diuinam providentiam. Hoc autem opus præsupponit creationem. Inconueniens ergo videtur quod Christus in suis miraculis usus est creatione, quando multiplicauit panes. Non ergo conuenientia videntur fuisse eius miracula circa irracionales creaturas.

Sed contra est, quod Christus est Dei sapientia, de qua dicitur Sap. 8. quod disponit omnia suauiter.

Respondet dicendum, quod (sicut supra dictum est) miracula Christi ad hoc ordinabantur, quod virtus diuinitatis cognosceretur in ipso ad hominum salutem. Pertinet autem ad

A virtutem diuinitatis, ut omnis creatura sit ei subiecta. Et ideo in omnibus creaturarum generibus miracula eum facere oportuit, & non solum in hominibus, sed etiam in irrationalibus creaturis.

Ad id inueniendum, quod animalia bruta propinque se habent secundum genus ad hominem, unde & eodem die cum homine facta sunt. Et quia circa corpora humana multa miracula fecerat, non oportebat, quod circa corpora brutorum animalium aliqua miracula faceret: præsertim quia quantum ad naturam sensibilem, & corporalem, eadem ratio est de hominibus, & de alijs animalibus, præcipue terrestribus. Pisces autem cum viuunt in aqua, magis à natura hominum differunt, unde & alio die sunt facti. In quibus miraculum Christus fecit in copiosa piscium captura: ut legitur Luc. 5. & Ioan. vlt. & etiam in pisce, quem Petrus cepit, & in eo inuenit sterem. Quod autem porci in mare præcipitati sunt, non fuit operatio diuini miraculi: sed operatio demonum ex permissione diuina.

Ad secundum dicendum, quod sicut Chrysostomus super Mat. cum in plantis, vel brutis aliquid tale Dominus operatur non quæras qualiter iuste sic acta est sicca, si tempus non erat. Hoc enim querere est vltimè dementia, quia scilicet in talibus non inuenitur culpa, & pœna: sed miraculum inspicere, & admirare miraculi factorem. Nec facit creator iniuriam possidenti, si creatura sua suo arbitrio utatur ad aliorum salutem: sed magis (ut Hilarius dicit super Mat.) in hoc bonitatis dominice argumentum reperimus. Nam ubi asserere voluit procuratorem per se salutis exemplum virtutis sue potestatem in humanis corporibus exercuit: ubi verò in contumaces formam saueritatis constituebat, futuri speciem damno arborum indicauit, & præcipue (ut Chrysostomus dicit) in filinea, quæ est humidissima, ut miraculum maius appareat.

Ad tertium dicendum, quod Christus etiam in aqua, & in aere fecit miracula, quæ sibi conueniebant, quando scilicet, ut legitur Mat. 8. improuit ventis, & mari, & facta est tranquillitas magna. Non autem conueniebat ei, qui omnia in statum pacis, & tranquillitatis reuocare venerat, ut vel turbationem aeris, vel diuisionem aquarum faceret. Unde Apostolus dicit Hebr. 12. Non accessistis ad tractabilem, & accessibilem ignem, & turbinem, & caliginem, & procellam. Circa passionem tamen diuisum esse velum, ad ostendendum reuerentiam mysteriorum legis. Aperta sunt monumenta, ad ostendendum, quod per eius mortem, mortuis vita daretur. Terra mota est, & petra scissa sunt, ad ostendendum, quod lapidea hominum corda per eius passionem emollirentur, & quod totus mundus virtute passionis eius erat in melius commutandus.

Ad quartum dicendum, quod multiplicatio panum non est facta per modum creationis, sed per additionem extraneæ materie in panes conuersæ. Unde Aug. super Ioannem dicit, Unde multiplicat de paucis granis segetes, inde in manibus suis multiplicauit quinque panes: Manifestum est autem, quod per conuersionem grana multiplicantur in segetes.

COMMENTARIVS.

Litera Diui Thomæ est elegantissima, & perspicua: Solum ergo superest circa totam quæstionem animaduertendum, D. Thom. mentionem fecisse omnium miraculorum, quæ circa res à se distinctas operatus est Christus, prætermisisse autem ea, quæ circa seipsum est operatus, cum tamē illa sint omnium excellentissima, & maxima, & ad doctrinam Christi confirmandam efficacissima, ex quibus alia facta sunt in Christi infantia, ut partus ex Virgine, alia tempore prædicationis, ut quod quadraginta diebus sine cibo, & potu ieiunauerit, quod super aquas ambulauerit, & c. alia in eius passione, & morte, ut quod aqua, & sanguis fluxerint ex corpore

Homi. 68 in Mat. dum agit de hist. filinea, 30.

Can. 21 in Mat. parum ante mediū.

Loco iam citato in præb. in resolutione.

Tr. 24. in Io. non procul à princ. som. 9.

iam emortuo, alia in eius resurrectione. Hæc verò non sine causa prætermisit D. Thom. Nam inter hæc quædam sunt, quæ ita pertinent ad corpus Christi, vt etiam fiat circa res alias, vt est occultari sensibus, ambulare super aquas, & hæc non sunt omiſſa, sed inter illa censentur miracula, quæ circa res alias sunt facta. Alia verò sunt miracula propria ipsius corporis Christi, quasi in ipſo manentia, & hæc inter mysteria ipsius vitæ Christi merito numerantur, & declarantur, sicut in superioribus factum est de miraculis infantia, & ieiunij, & inferius fiet de miraculis passionis, & resurrectionis, & ideo nullum ex his miraculis declarandum supererat, præter quam transfiguratio eiusdem. De qua propterea conuenientissimo ordine D. Thomas quæſtionem ſequentem instituit, eamque nos post ſequentem itidem diſputationem explicabimus.

DISPUTATIO XXXI.

In quatuor Sectiones distributa.

De efficacia miraculorum Christi ad doctrinam eius suadendum.

DE miraculis Christi secundum se, id est, an verè facta sint, quæue potestate, ac virtute, quæque actione, ac modo, nihil hoc loco addendum occurrit ijs quæ in priori to. diſpu. 31. tractauimus. Quoniam verò ea miracula Christus edidit ad ſuam diuinitatem manifestandam, confirmandamque doctrinam, illud videtur huius loci proprium, vt ostendamus quàm fuerint ad hunc finem assequendum efficacia. In quo tria potissimum consideranda veniunt, scilicet, quàm fuerint illa miracula ad prædictum effectum necessaria, vel vtilia, rursus quàm sufficientia, & efficacia, ac denique in quibus hunc effectum habuerint.

SECTIO I.

Verum miracula Christi fuerint simpliciter necessaria ad suadendam, ac confirmandam eius doctrinam.

Ioann. 15.

Ratio dubitandi est, quia ipsemet Christus Ioan. 15. dicit, Si opera non fecissem eu, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent: ergo erant illa opera simpliciter necessaria, vt homines Christo credere tenerentur, quandoquidem sine illis non peccaret non credendo: certum est autem Christum de peccato infidelitatis fuisse locutum: ergo fuerunt illa miracula necessaria, vt Christi doctrinam satis credibile redderent. Quia (vt constat ex materia de fide) obligatio ad credendum statim oritur, cum doctrina sufficienter prædicatur, ac proponitur. Vnde Ioan. 10. ait ipsemet Christus, Opera, quæ ego facio in nomine Patris mei, hæc testimonium perhibent de me, & infra, Si non facio opera Patris mei, nolite credere mihi. In quibus conditionaris loquutionibus necessitas talis medijs virtute continetur. In contrarium verò est, quia præter miracula possunt esse alia testimonia, quæ ad doctrinam confirmandam sufficiant, vt sunt vitæ puritas cum sapientia coniuncta, vnde Christus docebat. Quis ex vobis arguet me de peccato: Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi? Ioannes 8. Item, prophetia, quæ cum impleta ostenditur, sufficiens est veritatis testimonium: sicigitur Christus sine miraculis poterat ex prophetijs impletis ostendere se esse verum Messiam (vt sæpius fecit) hoc autem principium sufficiens erat, vt ostenderet se esse Deum, nam hoc etiam de vero Messia erat prædictum: ergo hoc etiam satis erat, vt suæ doctrinæ veritatem confirmaret. Et

Ioann. 10.

Ioann. 8.

A confirmatur, nam Ioannes Baptista nullis factis miraculis sola vitæ sanctitate satis comprobauit testimonium, quod de Christo ferebat, ita vt non possent Iudæi prudenter non illi fidem adhibere: ergo, &c.

Suppono sermonem esse posse, vel de utilitate miraculorum ad confirmandam doctrinam, vel de necessitate simpliciter, quæ intelligi potest aut secundum legem Dei ordinariam, aut etiam de potentia Dei absoluta: rursus, vel de necessitate absoluta, id est, nulla suppositione facta, vel de necessitate tantum ex hypothesi. Item tractari potest de necessitate, vt doctrina prudenter credi possit, vel non tantum vt possit, sed etiam debeat, nec possit homo sine infidelitate illi non assentiri. Denique sermo esse potest de necessitate vel in ordine ad fidem humanam, vel in ordine ad diuinam, id est, certam & infallibilem quæ diuina autoritate nitatur. Aduertendum vltimò est, non esse hic sermonem de quacunq; doctrina in generali, sed in particulari de doctrina Christi quæ est supra omnem sensum, & supra omnem creatum intellectum.

Primò igitur certum est, ad suadendam hanc doctrinam aptissima media, & conuenientissima fuisse opera miraculosa in eius confirmationem facta. Hoc est certissimum, primò ex ipſo vſu Christi testimonio confirmato. Ioan. 5. Vos misisti ad Ioannem, & testimonium perhibuit veritati, & infra, Ego autem habeo testimonium maius Ioanne. Opera enim, quæ dedit Pater, vt perficiam ea, illa testimonium perhibent de me, & capit. 10. Opera, quæ facio in nomine Patris mei, hæc testimonium perhibent de me, & infra. Si mihi non vultis credere, operibus credite. & cap. 14. Alioquin propter opera ipsa credite. Idem confirmat potestas data Apostolis ad faciendam miracula, quia post Christum futuri erant primi huius doctrinæ prædicatores. Vnde Paul. ad Heb. 2. Quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem, quæ cum initium accepisset enarrari per Dominum ab eis, qui audierunt, in nos confirmata est, conſtante Deo signis & portentis. Idè videri licet in lege veteri. Moyſi enim, quia futurus erat primus illius legislator, magna virtus, & potestas in miraculis faciendis data est. Item apud omnes homines, qui Deo nolunt resistere, magnam vim semper habuerunt miracula ad celestem doctrinam cognoscendam. Vnde Ioan. 3. dicebat Nicodemus, Scimus, quia à Deo venisti Magister. Nemo enim potest hæc signa facere, quæ tu facis, nisi fuerit Deus cum eo, & 3. Reg. 17. mulier illa videns resuscitatum filium, dicebat ad Eliam. In isto cognoui, quod vir Dei es tu, & quod verbum Dei manet in ore tuo. Ratio denique hoc confirmat, quia supernaturalis doctrina necesse est, vt Deum ipsum habeat principalem auctorem, & assertorem: ergo opera propria ipsius Dei sunt etiam aptissima ad confirmandam talem doctrinam: quod nimirum à Deo ipſo originem ducat. Quia euident est talia opera uon posse fieri nisi virtute diuina: euipens rursus est non posse Deum sua autoritate, singulariq; virtute mendacium confirmare, & ideo hæc mira opera in veritatis confirmationem facta vocantur à Patribus, Quasi sigillum Dei, quo talem doctrinam consignat.

E Secundò certum est, talia miracula non fuisse simpliciter necessaria vt doctrina Christi prudenter credi posset, & deberet, non solū fide humana, ac formidolosa, sed etiam infusa, ac certa. Hoc etiā existimo certum, & probatur primo exemplo adducto Ioannis Baptista, cuius testimonium de Christo tale erat vt omni fide dignum esset, ita vt qui sufficientem illius cognitionē haberet, grauius peccaret illi non assentiendo, sed ille non fecit miracula, ergo non sunt simpliciter necessaria ad huc effectum, non solū de potentia absoluta, sed nec de ordinaria. Maior patet ex illo Ioan. 1. Hic venit in testimonium, vt testimonium perhiberet de lumine: opera autē Dei sunt perfecta, & quando ad munus aliquod seu ministerium destinat quempiam, dat ei omnia

Miracula ad suadendam Christi doctrinam conuenientissima

Ioan. 5.

Ioan. 10.

Ioan. 14.

Hebr. 2.

Exod. 4.

Ioan. 3.

3 Reg. 17.

Miracula non fuerunt simpliciter necessaria ad credendum Christi doctrinam.

Ioan. 1.

omnia necessaria, ad illud obeundum; dedit ergo Ioanni omnia necessaria, ut sufficiens testimonium de Christo redderet: (alioqui quid opus erat insufficienti testimonio, & fide non digno?) & ideo Christus Ioan. 5. tacite reprehendit Iudæos, quod testimonio Ioannis non habuissent fidem, ut ibi significarunt Chrysom. 39. & Cyrill. lib. 2. cap. 149.

Dices, Ioanni non fuisse necessaria miracula, quia non introducebat nouam legem, nouamque doctrinam supernaturalem, sed eandem, quam haberent Iudæi, stabiliabat, & confirmabat, solumque monstrabat Messiam, quem ipsi expectabant. Accedit, quod sanctitas, & asperitas vite eius, magna que auctoritas, quam apud populum habebat, poterant ad prædictum genus doctrinæ confirmandum sine miraculis sufficere. Sed imprimis mysterium præcipuum, quod Christus, & Ioannes prædicarunt, & ex quo tota veritas doctrinæ vtriusque pendebat, idem omnino fuit, scilicet Iesum esse verum filium Dei, & Messiam in lege promissum, qui peccata mundi tolleretur, & spiritum vitæ conferret: ergo ex parte doctrinæ eadem erat difficultas. Deinde quoad vitam innocentiam, & sanctitatem maior fuit in Christo; & licet in exteriori modo viuendi maior esset asperitas in Ioanne: tamen hæc non est simpliciter necessaria ad veritatis confirmationem, quando aliqui puritas, & innocentia vite omnibus nota est, quæ tanta in Christo fuit, ut coram aduersariis ausus sit dicere, *Quis ex vobis arguet me de peccato*; vbi non solum criminis probationem, verum ne probabilem quidem, & apparentem obiectionem extimuit. Tanta erat, tamque omnibus euidentis ipsius innocentia. Aliunde etiam superabat Christus Ioannem in virtute, sapientia verborum, & in auctoritate, qua loquebatur tanquam potestatem habens. Vnde non dubito quin seclusis miraculis, sola Christi prædicatione prout ab illo fiebat, esset sufficiens ad doctrinam ita suadendam, ut ad adhibendam sibi fidem prorsus obligaret. Quomodo intelligi potest, quod ipsemet Christus dixit Ioan. 15. *Si non vissen, & locutus es non fuissen, peccatum non haberent: nunc autem excusationem non habent de peccato suo*. Vbi nulla miraculorum mentione facta inexcusabiles appellat eos, qui sibi loquenti non crediderant. Tanta erat vis, & efficacia verborum eius. Vnde Ioan. 4. Samaritana absque miraculis propter solum Christi sermonem credidit & postea, multo plures crediderunt propter sermonem eius, & mulieres dicebant. *Quia iam non propter viam loquebamur credimus: ipsi enim audiuimus, & scimus, quia hic est saluator mundi*, & tamen Christus ibi nulla miracula fecisse legitur, sed efficacia verbi sui illos ita inferius commouit, ut & credere possent, & tenerentur. Et hæc est ratio à priori huius veritatis, quia Christi virtus non erat alligata miraculis, sed poterat alijs modis veritatem doctrinæ suæ ostendere & confirmare, atque ita eam prædicare, ut exterius sufficienter proponeretur, & interius etiam sufficienter excitaret, atque illuminaret hominem, ut si veller, posset quidem diuino fultus auxilio sibi presentissimè credere.

Dico tertio: Miracula Christi Domini quodam modo dici possunt ad confirmandam sufficienter proponendam Christi doctrinam fuisse necessaria. Declaratur primo, quia quod moraliter est valde utile, dici potest quodammodo necessarium: miracula autem Christi fuisse ad hunc effectum valde utilia iam ostensum est. Et præter dicta notant sancti Patres aliam utilitatem. Nam Christi opera simul erant & miracula, & magna beneficia, & misericordiarum opera hominibus collata, & ad illustrandum intellectum, & ad amorem conciliandum aptissima. Quoniam vero ad suscipiendam doctrinam, quæ euidenter non cogit intellectum, necessaria est pia voluntatis affectio, ideo ex hoc etiam capite fusa-

Fr. Suarez. tom. 2.

runt illa opera quodammodo necessaria, ut ea doctrina ab animis audientium beneuolè susciperetur. Secundo, quamuis miracula non sint necessaria singulis, ut possent credere, tamen respectu communis, possunt dici quodammodo necessaria, quia sine illis pauci crederent. Cuius signum est, quia interuenientibus signis etiam miraculis, pauci in Christum crediderunt, quid ergo si miracula non extitissent? Et hæc ratio necessitatis maxime augeatur, si Ecclesia non consideretur solum, prout erat in illis hominibus, qui Christum audierunt, sed ut erat perpetuo vsque ad finem seculi duratura in eis, qui nec viderunt Christum, neque audierunt, & hoc sensu videtur dixisse Gregor. lib. 27. Moral. cap. 6. *Sanctus predicatoribus nequaquam ad persuadendum verba sufficiunt, nisi etiam miracula addantur*. Tertio potest hæc necessitas ita explicari, ut non sit absoluta, sed ex suppositione. Prædictum enim erat: Messiam patraturum magna miracula, ut constat Isa. 35. & alijs locis, ut ergo Christus persuaderet hominibus se esse verum Messiam, necessarium fuit, ut miracula faceret, quæ de Messia erant prædicta. Quia sicut necessarium fuit alia signa primi aduentus Messie impleri, ita & hoc.

Ex his ergo facilis est responsio ad rationes dubitandi initio positas. Nam, quæ secundo loco sunt positæ secundam assertionem confirmant: quæ priori loco iuxta primam, & tertiam exponi possunt vno & tribus modis. Primus est, si Christus tam mira opera non fecisset, Iudæos fore excusandos, ut saltem non eo genere peccati nec tam grauiter delinquerent, sicut nunc peccarunt, non vero quod omnino culpa vacarent. Nam etiam si absque tot miraculis non crederent, esset ignorantia crassa, & culpabilis, nunc autem non solum fuit ignorantia, sed & malitia, & blasphemia in Spiritum Sanctum. Ab hoc ergo peccato excusari posset, si non fuissent miracula, non tamen simpliciter ab omni peccato. Hanc responsionem indicat Toletus Ioan. 4. annot. 27. in fine. Sed difficultatem patitur, quia verba Christi absoluta sunt, & generalia, vnde simpliciter negare videtur Iudæos commissuros peccatum infidelitatis non credendo in Christum, si ipsa miracula non fecisset. Ita videtur exponere Augustinus tract. 89.

Alter modus est, si Christus miracula non fecisset, plurimos Iudæorum excusari potuisse à peccato infidelitatis. Doctores enim, qui Scripturas intelligebant, Christique prædicationem facilius capere poterant, inexcusabiles essent non credendo, etiam si ne miraculis, at vero plebei, qui difficilius mysteria capiunt, potuissent excusari à peccato, si nulla miracula vidissent, visus autem tot miris operibus, inexcusabiles facti sunt. Hanc expositionem habet Toletus capit. 15. annot. 22. Sed non minorem difficultatem habet, quam præcedens. Qui etiam quoad hoc, verba Christi sunt generalia, imò (si recte series contextus consideretur) prædicta Christi verba potius ad Principes, quam ad plebem Iudæorum referrebatur. Sic enim inquit, *Si me persequuti sunt, & vos persequuntur, at vero potius Principes quam turba, persequuti fuerant Christum*. Addit, *Sed hæc omnia facient vobis propter nomen meum*, at Principes Iudæorum persecuti sunt Apostolos potius, quam plebs. Subiungit, *Quia nesciunt eum, qui misit me, si non venissent, & locutus fuissen eis, & infra, Si opera non fecissem in eis, &c. de persecutoribus ergo suis loquitur, & de eisdem vtramque conditionalem propositionem profert.*

Tertius ergo modus exponendi esse potest, ut Christus loquatur de necessitate ex suppositione. Nam cum se Messiam esse prædicaret, si mira opera non præstitisset, quæ de Messia prædicta erant, non esset dignus, cui fides haberetur, nam facta dictis re-

Ce

pugna-

Responsio ad
argumenta
in oppositum

Testimonij
Ioan. 15. pri-
ma expositio

Tolet.

August.

2. expositio.

Tolet.

Ioan. 15.

Si Christus
miracula

*nō fecisset nisi
Iudaei in non
credendo pec-
cassent.
Obisatio.
Responsio.*

1. Cor. 15.

4. expositio.

*Cyrril.
Testimonij
Ioan. 10.
expositio.*

pugnarent, & ideo dicere potuit, *Si opera non fecissem, A*
peccatum non haberent. Dices ergo antequam Christus
efficeret omnia miracula, quae de Christo praedicta
erant, non tenebantur in eum credere. Respon-
detur, negando consequentiam. Sicut etiam, si Chri-
stus non resurrexisset, non peccaremus in illum non
credendo. Nam si Christus non resurrexit, *inanis est*
praedicatio nostra, inanis est & fides vestra, inuenimur au-
tem & falsi testes Dei. 1. ad Cor. 15. & tamen non inde
fit, antequam Christus resurgeret Iudaeos non fuisse
obligatos ad credendum ei. Nam talis praecesserat
praedicatio, quae sufficiens erat ad credendum, illum
esse Messiam promissum, & ad sperandum fore, ut
implerentur, quae de eant. Vnde utrumque verum est
scilicet non fuisse expectanda omnia dicta miracula
ad credendum, & quod (si facta non fuissent) non
peccarent, non credendo. Quia si Christus non fuisset
facturus ea miracula, quae de Messia erant praedi-
cta, neque etiam posset ita proponere se esse Messiam,
ut alios ad credendum obligaret, & in sensu compo-
sito impossibile fuit sic praedicare, & non facere pre-
dicta miracula. Praeter hos modos occurrit alius, ni-
mirum, ut illis verbis, *Si opera non fecissem in eis, non*
tantum miracula, sed tota Christi vita, & praedicatio
contineantur, atque hoc modo nulla est difficultas.
Quia sensus non est, si miracula non fecissem, sed ab-
solute, nisi dictis & factis meam fidem satis confir-
massem, *peccatum non haberent*, ex quo non sequitur
quod si sola miracula deessent, etiam excusarentur.
Et hic sensus videtur certe simplicior eumque indica-
uit Cyrril lib. 10. in Ioannem, c. 30.

Denique circa aliud testimonium ex Ioanne 10. *Si*
non facio opera Patris mei, nolite mihi credere, addi potest
alius, qui mihi videtur germanus, scilicet si opera,
quae facio, non sunt a Patre meo, id est, si non sunt
virtute diuina facta, sed Daemonis praestigij, non est
quod mihi credatis: si autem ipsa opera sese manife-
stant, quod sint diuina, vel illis saltem credite. Ex
quo sensu nulla difficultas relinquitur praesenti
quaestioni. Quia licet Christo non essent miracula
simpliciter necessaria, ut dignis fide haberetur: ta-
men postquam mira opera fecisset, si non satis con-
struxerit illa esse vera, & non ficta, non posset illi fides ad-
hiberi, & hoc modo veritas miraculorum necessaria
erat ad Christi doctrinam confirmandam. Quae et-
iam non est necessitas simpliciter, sed ex suppositione,
scilicet supposito quod miracula fiant,

SECTIO II.

*Utrum miracula Christi doctrinam ita confirmarent
ut ad credendum cogerent.*

Principio certum est, miracula Christi sufficien-
tia fuisse ad doctrinam confirmandam, ita ut qui
illa conspexerant, prudenter credere; & possent, &
tenerentur. Quod euidenter probant verba Christi
paulo ante tractata, & alia multa in superiori sectio-
ne adducta, & quae dicemus, euidentius hoc confir-
mabunt. Quod ergo hic explicatione indiget, il-
lud est, utrum illa miracula euidenter ostenderent,
Christum esse Deum, & atque hoc modo cogerent,
seu necessitatem inferrent intellectui ad assentien-
dum. Ratio difficultatis est, quia illa miracula non
solum ostendebant euidenter, Christi doctrinam
esse credibilem, sed etiam esse veram, euidentia au-
tem veritatis cogit intellectum. Antecedens proba-
tur, quia euidenter est talia opera, scilicet suscitacionem
mortui, illuminationem caeci, & sanitates tali modo
factas scilicet per solum imperium, vel per conta-
ctum non posse fieri nisi diuina virtute. Rursus est
euidentia illa opera esse facta à Christo in confirma-
tionem doctrinae suae propterea enim dicebat. *Ipsa*
testimonium perhibent de me, & operibus credite. Denique
etiam est euidenter, Deum non posse mentiri, & ideo

Ioan. 10.

nec etiam posse virtute sua speciali mendacium co-
firmare, ergo ex his principiis euidenter erat Christum
esse Deum & vera dicere. In contrarium vero est,
quia si miracula Christi euidenter intellectum con-
uincerent, omnes necessario illum agnouissent, eiusque
credidissent: atqui non ita accidit: ergo.

Ut controuersiam hanc melius comprehendamus,
reuocanda tota Christi doctrina est ad duo princi-
pia, quae ipse in ea persaepe inculcabat, quoniam ab
illis, & totius doctrinae veritas, & cunctorum ho-
minum salus pendebat. Vnum est esse se verum
Messiam. Alterum est, esse verum Deum. Quiaquam
enim hoc posterius ex priori necessario consequatur
suppositis ijs, quae de Messia in veteri testamento
praedicta erant (ut superiori tom. disput. 2. late tra-
ctatum est) tamen quia intelligentia, & cognitio
scripturarum non omnibus inerat, voluit Christus
utrumque distincte praedicare, & miraculis confir-
mare. Vnde ulterius aduertendum est miracula
Christi dupliciter considerari posse, vno modo ut
coniuncta cum scripturis, & praedictionibus, quae
de Messia erant, alio modo per se, sine coniunctione
cum superioribus prophetijs, non aliter, quam si ille
non praecessisset. Et sub hac posteriori ratione ad-
huc possunt dupliciter considerari, vel ut cadunt in
assertionem Christi, qui affirmabat se esse Messiam,
& Deum, & in eius veritatis confirmationem talia
miracula faciebat, vel per se sola, ut sunt veluti effe-
ctus diuinitatis sub illa humanitate latentis absque
ullo alio principio.

Dico primo, miracula Christi per se sola, & cum
nullo alio principio coniuncta, etiam si euidenter
vera esse cognoscerentur, non erant sufficientia ad
cognoscendum Christum esse Messiam aut Deum.
assertio est per se euidenter, quia poterat Deus illa mi-
racula facere per hominem puri qui non esset Mes-
sias. Nam etiam Christus Dominus de discipulis suis
dixit, *Maiores horum facient*, Ioann. 14. de qua re dixi
etiam priori tomo disput. 3. sect. 2. Quinimo nec
miracula sola per se euidenter ostendunt hominem
esse sanctum, atque adeo nec vera semper dicere. Quia
potest Deus miracula per peccatores facere, gratiae e-
nim gratis datae non sunt euidentia signa sanctita-
tis.

Dico secundo, miracula Christi, ut coniuncta pro-
phetijs, quae de Messia erant absque alia Christi testi-
ficatione suae diuinitatis euidenter ostendebant ip-
sum esse Messiam, & Deum, dummodo, & Prophe-
tiae intelligerentur, & crederentur, & veritas mira-
culorum euidenter cognosceretur. Ratio huius pos-
terioris partis est, quia cognitio conclusionis praesup-
ponit cognitionem praemissarum. Quod autem
ex illis principiis euidenter sequatur haec conclusio,
probat. Quia in veteri testamento satis clare reue-
latum erat Messiam futurum esse verum Deum, ut
dicto loco ostendimus. Deinde praedicta erant eius
miracula tanquam propria signa, quibus certo dig-
nosci posset, ergo qui intuebatur illa opera & eu-
identer cognoscebat esse illa, quae Isa. 35. erant praedi-
cta, euidenti signo cognoscere poterat Christum esse
Messiam, & consequenter esse verum Deum. Et hoc
argumento tacite usus est Christus Matt. 11. cum Io-
anni interroganti per discipulos, an ipse esset Mes-
sias, respondit quidem miracula ipsa quae faciebat
ostendens, alludens sine dubio ad locum Isaiae, in
quo eadem miracula eisdem poenae verbis praedicta
fuerant, ut indicauit Chrysostomus. & ibi hom. 37. & o-
ptime, ac eleganter Laëtantius lib. 4. de vera sapi-
entia cap. 15. & Athanasius lib. de incarnatione Verbi,
eiusque corporali aduentu. Euidentia (inquit) docu-
menta intueantur. Aut enim Scriptura. Tunc aperientur o-
culi cecorum, &c. Quomodo audient vel contra ista oculos as-
tollere, si quidem prophetia Deum aduenturum significet, &
signa eius praesentia tempus ostendant? & deinde notant
quoniam antiqui Prophetiae vnum, vellud mira-
culum

*Miracula
Christi per se
sola non eui-
dentem illum
esse Messiam
& Deum.*

*Ex miracu-
lis Christi,
cum Prophe-
tiarum testi-
ficatione con-
iunctis diu-
initas eius
quomodo eu-
identer ag-
nosceatur.*

Isai. 34.

Matt. 11.

*Laëtant.
Athanas.*

culum patrauerint: tam multa vero miracula edere, proprium signum fuisse Melsiæ. Quod etiam obseruauit Ambrosius lib. 5. in Luc. c. de missione discipulorum Ioannis ad Iesum. Alia parum testimonia videri possunt in priori tom. disp. 2. sect. 3.

Ambros.

Obiectio.

Responso.

Dicit aliquis hanc euidenciam solum esse consequentiam, non consequentis: quia non solum fundatur in euidencia miraculorum, sed in testimonijs etiam veteris testamenti, quæ non erant euidenter vera, sed fide credita. Respondetur quando testimonia continent prædictionem rerum futurarum, si res prædictæ iam videantur impleri, euidenter tunc constare illa fuisse vera. Quamuis ergo prophetiæ, in quibus hæc miracula, & signa Melsiæ prædicta erant, antequam implerentur, sola fide crederentur: visis tamen effectibus, & euidenter agnitis, conuincitur intellectus ut credat illam prædictionem fuisse veram. Et in præsentia materia etiam conuincitur, illam prædictionem esse à Deo: tum quia erat de re contingenti, & libera: tum etiam, quia erat de effectibus supernaturalibus, quia à Dei voluntate, & singulari influxu pendebant. Vnum vero est, quod in tota hac cognitione videtur potius creditum, quàm euidens, scilicet an hæc prophetiæ dictæ sint de Melsiæ, & in quo sensu: & quoad hoc fatemur non esse hic maiorem euidenciam, quam esse possit in interpretatione cuiusvis locutionis in propria, & simplici verborum significatione. Omnis enim euidencia, quæ est in testificante, necessario supponit verba, vel signa quibus ille loquitur, & eorum nudam, atque apertam intelligentiam. Hic vero supponimus prædictas prophetias de Melsiæ, & eius diuinitate, tam esse perspicuas, & claras, ut à nemine, qui non sit admodum pertinax, negari possint, maxime post earum euentum, ut prædictis disputationibus, prima & secunda superioris tom. fuisse differuimus. Denique ad rem præsentem satis nobis est euidencia consequentia. Quia solum hoc intendimus, ex illis Prophetiis sic intellectis, & euidencia miraculorum, necessario ac euidenter inferri Christum esse Melsiam, ac verum Deum.

Dico tertio, Miracula Christi euidenter cognita, & coniuncta testimonio ipsius Christi, qui asserbat se esse Melsiam, & verum Deum, & in eius confirmationem talia miracula faciebat, conuincere poterat Christum esse verum Deum euidencia morali in testificante. Hæc est sententia D. Th. hic, ut eum exponit Caiet. hic & infra q. 47. arti. 5. & in eandem inclinat D. Th. 3. dist. 16. q. 1. arti. 3. & 1. contr. gen. c. 6. Scot. in prolog. sent. q. 4. & eandem supponere videtur Athanas. dicto lib. de Incarn. & Orig. lib. 3. cont. Celsum eamque probat prima ratio dubitandi in principio posita. Fundatur enim hæc euidencia in hac rationatione. Quidquid Deus sua autoritate confirmat est verum, sed id quod Christus affirmabat, Deus sua autoritate confirmabat, ergo erat verum, atqui affirmabat se esse Melsiam, & Deum, ergo vere ita erat. Omnes præmissæ sunt euidenter. Maior primi syllogismi, primi euidenter est, Deum non posse mentiri, ut nunc suppono. Minor, quia euidenter est, vera miracula non posse fieri nisi virtute diuina: suppono autem euidenter cognosci illa miracula esse vera, & in confirmationem eorum, quæ à Christo dicebantur facta. Denique quod Christus hæc doceret euidenter erat audientibus.

D. Thom. Caietan.

Sent.

Athanas. Orig.

Obiectio.

Subterfugere posset aliquis, dicendo minime repugnare ut Deus speciali auxilio, & gratia gratis data concurrat cum homine ad faciendâ miracula, quamuis ipse homo illa faciat in confirmationem falsitatis. Quia hinc non sequitur, quod Deus mentiatur, & nullum aliud est principium huius repugnantia: aut incommodum, quod inde sequatur. Antecedens declaratur. Nam primo, Deus dat sacerdoti supernaturalem facultatem consecrandi, & eam ipsius liberati committit, ut bene, vel male,

Fr. Suarez, tom. 2.

ea vtatur: & quando male vtitur, Deus nihilominus speciali, ac supernaturali auxilio cum illo concurrat, ad faciendum opus vi sua miraculosum & nihilominus malitia hominis in Deum non redundat: ergo idem erit in præsentia proportionem seruata. Secundo, Deus potest conferre homini gratiam sanitatum, ut similiter ea bene, vel male vtatur: ergo sicut potest Deus concurrere cum tali homine ad conferendam miraculose sanitatem, etiam si id faciat propter auaritiam, vel vanam gloriam, potest etiam concurrere, etiam si id faciat ad decipiendos alios homines, atque adeo in confirmationem falsitatis. Tertio est ratio à priori, quia licet homo, qui facit miracula, dicat se id facere in confirmationem eorum, quæ loquitur, non inde fit Deum concurrere ad eandem confirmationem. Sed concurrat solum ex vi prioris donationis, seu legis, vel pacti, quo statuit dare illi homini talem virtutem, & concurrere cum illo, propter quemcumque finem ipse operetur, ergo etiam si Deus concurrat, non sequitur ipsum mentiri, nec confirmare mendacium: sed solum permittere, ut alii putent, confirmare. Denique nunquam est euidenter miracula, prout à Deo procedunt, fieri in confirmationem veritatis: sed solum, prout sunt ab homine. Quarto, amplius hoc exemplo illustratur difficultas. Pingamus Deum decreuisse crastina die miraculum aliquod facere propter finem sibi cognitum, & alicui homini hoc reuelasse. In eo casu posset huiusmodi homo errorem aliquem prædicare, ac dicere in eius confirmationem facturum Deum tali die tale miraculum, nunquid propterea teneretur Deus cessare à perpetrando miraculo, ne mendacium confirmaretur? aut propterea confirmaret, quia homo dicit propter hanc causam fieri, cum reuera Deus hoc non intendat, nec propter hanc causam faciat? Sicut ergo in hoc casu non obstante mendacio hominis, posset Deus miraculum facere, & non propterea mentiretur, licet homines deciperentur, nec confirmaret mendacium, quamuis homines id existimarent: ita quamuis propter alias causas daret alicui homini potestatem faciendi miracula, cum pleno dominio vtendi illa in quemcumque vsum bonum, vel malum, non propterea mentiretur concurrendo cum tali homine, nec reuera mendacium suâ autoritate confirmaret, quidquid homines sibi persuaderent.

Hæc argumenta (ut verum fatear) sunt apud me

Responso.

difficilia, & vellem potius eorum solutiones ab aliis discere, quam docere. Vnde Durand. q. 1. prologi illa breuiter attingens, propter ea negat miracula facta in testimonium veritatis efficere euidenciam eius. Cuius sententia fortasse est vera de euidencia Mathematica, non tamen de euidencia morali, quæ sufficiat ad conuincendum intellectum non admodum prae dispositum. Quod ita declaro, supponendo id, quod in materia de fide latius docetur, pertinere ad diuinâ prouidentiam, ut non permittat aliquid falsum suo sub nomine & autoritate ita proponi, atque exterius confirmari, ut secundum rectam rationem cogantur homines ad credendum illud esse dictum à Deo & assentiendum ea certitudine, quæ omnem dubitationem expellat. Quia si Deus hoc permitteret, & cooperetur ad omnia signa, & opera, quibus mendacium confirmatur, quamuis reuera proprie non mentiretur (ut argumenta facta probant) quomodo tamen abuteretur suprema sua potestate in præiudicium suæ autoritatis, qua fide dignus existit. Nam si concurrentibus tot signis, & diuinis operibus exterius factis in confirmationem veritatis adhuc posset subesse falsitas, nulla superesset via ad credendum Deo loquenti per homines, vel per signa quod est contra diuinam veritatem & autoritatem, quam ipsum oportet habere in dicendo. Propter hæc ergo causam existimo esse moraliter euidenter, fieri non posse, ut Deus concurrat cum homine ad perficiendum

Durand.

Deus mendacium confirmare non potest per opera supernaturalia in confirmationem falsæ doctrinæ facta.

Cc 2

da vere

da vera opera supernaturalia, quæ fieri non possunt nisi virtute diuina, & quod illa faciat in confirmationem falsæ doctrinæ, quam vt diuinam, & à Deo reuelatam proponit.

Obiectio.

Dices, ergo eadem ratione pertinet ad Dei prouidentiam non permittere apparentia miracula, quæ virtute demonum fieri solent, & ab Antichristo fiunt. Quia illa etiam moraliter sufficiunt ad decipiendos homines, qui vix possunt vera miracula à falsis internoscere; illa autem deceptio, cum fiat sub specie diuinæ virtutis & authoritatis, etiam redundat in præiudicium eiusdem diuinæ authoritatis, & merito potest diminueri fidem, quæ Deo loquenti debetur. Respondetur non esse eandem rationem,

Responsio.

quia quando sunt falsa miracula, semper relinquuntur aliquis modus, quo moraliter possint diiudicari, si homines, quod in se est, faciant ad cognoscendam veritatem. Primo bene considerando ipsamet opera, signaque & circumstantias eorum. Secundo, considerando personam, vitam, & mores eius qui sic loquitur, & operatur. Tertio, considerando doctrinam ipsam, an aliqua in parte rationi aduersetur, vel alijs reuelationibus diuinis sufficienter propositis per Ecclesiam. Denique orando Deum, & consulendo scripturas, & predicationes in ea factas, & signa data, ne in errorem inducamur. Itaque non pertinet ad prouidentiam Dei non permittere falsa signa, quæ ad probationem, & profectum electorum profunt: sed pertinet ad prouidentiam Dei dare auxilium, ac modum quo possint diiudicari, & cognosci, quia non est diuinæ bonitatis, & sapientia, vt permittat hominē tentari ultra id quod potest. Ac propterea quando facta morali diligentia, & inuestigatione adhuc constat euidenter vera esse miracula, quæ sunt in confirmationem doctrinæ, nulla relinquitur ratio dubitandi de talis doctrinæ veritate, præsertim si miracula sint frequentia & magna authoritate, ac potestate facta, & vitæ innocentia, ac sanctitate confirmata, & in ipsa doctrina nihil contra honestatem, nihil contra rationem rectam, nihil denique contra alias diuinas reuelationes appareat. Quæ omnia in doctrina, & miraculis Christi cumulatissime inuenta sunt, & ideo ad moralem euidentiam præstadam satis fuisse creduntur. Ex his ergo ad difficultates positas dicendum est, quamuis demus posse Deum permittere aliquem efficere miraculum, seu opus super naturale, affirmantem se id facere in confirmationem alicuius rei, quæ in se falsa est, quam tamen De neque affirmare neque confirmare intendit: nihil minus semper posse hominem, si velit, omnia, quæ tale opus circumstant, attente considerare, ex eis cōijcere, quo spiritu tale opus fiat, ita vt saltem dubitare possit, & ad Deum recurrere, & quantum in se est facere ad falsitatem vitandam, quod si ita se gerat, ad diuinam prouidentiam spectabit non permittere eum decipi. Addo denique quādo Deus dat potestatem ad supernaturale opus faciendum considerandum esse modum & finem eius. Quando enim datur modo stabili, ac permanenti non ad confirmandam veritatem, sed ad aliquam publicam vtilitatem, vt interdum datur gratia sanitatis, vel alia similis: tunc licet quis diceret se illa vti in confirmationem veritatis, non ideo statim esset illi fides adhibenda, sed vtrū potius esset alijs regulis fidei certis, & infallibilibus. Si vero potestas hæc, & vsus eius datur singulari, & extraordinario modo, ita vt non appareat alius finis vel vtilitatis eius, præter veritatis confirmationem: tunc certe maxime spectat ad diuinam prouidentiam non concurrere specialiter ad tale opus: quando homo per illud intendit falsitatem persuadere, ac alios decipere propter rationes dictas.

SECTIO III.

Vtrum miracula Christi coegerint Angelos ad credendum Christo predicanti, se esse Messiam, ac Deum.

Questio hæc in malis Angelis tantum locum habes quia beati semper Christum clare cognouerunt, ac in verbo viderunt: habere tamen posset locum in quolibet Angelo, secundum suam naturam solum considerato. Et specialis ratio dubitandi in illis est, quia ipsi euidentissime cognoscunt veritatem miraculorum, quia vident rerum substantias, & actiones prout in se sunt. Vnde, si miraculum sit supernaturale quoad terminum, vt quod duo corpora sint penetratiue in eodem loco, postquam factum est, euidenter illud vident. Idemque est, si miraculum sit in modo, ex parte subiecti, vt quando cæcus illuminatur, vel mortuus resurgit, vel ex parte actionis, seu agentis, vt quando subito, & sine applicatione naturalis agentis fit effectus sanitatis, vel alius similis. Rursus euidenter etiam sciunt hæc miracula non posse fieri nisi virtute diuina, quia euidenter cognoscunt naturas rerum, & sciunt in tota natura non esse virtutem quæ ad hoc se extendat, sed solum in authore nature ergo visus huiusmodi miraculis conuincuntur ad credendum Deum esse testem eius doctrinæ, quæ per talia miracula confirmatur: ergo ad credendam ipsam doctrinam. Sed demones hoc modo videbant miracula Christi, videbant etiam ea facere in confirmationem doctrinæ suæ: Audiebant enim eum dicentē. *Vt autem sciatis quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, adolefens, tibi dico surge, Matth. 9. & Ioan. 11. Vt credant, quia tu me misisti, & Ioan. 5. & 10. sæpe in sua prædicatione hoc Christus significabat. Et quod maxime vrget, non solum Christi, sed etiam ipsius Dei testimonium bis audierunt. Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacuit, ipsum audire, & euidenter cognoscebant illud non fuisse pronuntiatum opera alicuius demonis, sed Dei, vel per seipsum, vel (quod perinde est) per sanctos Angelos, ac ministros suos: ergo conuicti fuerunt ad credendum, eo modo quo Iacobus ait, *Demoni credunt, & contremiscunt. In contrarium vero est illud Pauli. 1. Cor. 2. Si cognouissent, nunquam Dominum gloria crucifixissent.**

In hac difficultate idem est querere, an demones de facto cognouerint, Christum esse verum Messiam ac Deum, & ad hoc credendum fuerint conuicti & necessitate compulsi. Quia ipsi vel non habent assensum opinatiuum, & cum formidine, vel (si illum habent) non habent viam voluntatis affectionem, quæ propensi sint ad supernaturalem veritatem credendam, quando nullo modo coguntur, & conuincuntur. Et ideo explicando, quid factum sit, simul explicabimus modum, seu necessitatem talis assensus.

Dico ergo primo, si demones speciali Dei prouidentia impediti non fuerunt, ne Christum cognoscerent, conuicti sunt ad credendum, & assentiendum, illum esse verum Messiam à Deo promissum. Propono conclusionem hanc sub conditione. Quia vt Aug. ait lib. 9. de Ciu. c. 21. *Christus tantum innotuit demonibus, quantum voluit, tantum autem voluit, quantum oportuit.* Hæc igitur conclusio colligitur ex doctrina D. Th. & Sanctorum, vt statim ostendā, eamque docet Caiet. hic. Nunc solū ratione probatur. Quia (vt dixi) demones euidenter cognoscebant veritatem miraculorum Christi, & (quod magis est) à Deo non fuerunt impediti, cognouerunt euidenter fuisse cōceptum sine opera viri, & natum ex virgine, matris integritate seruata, & in eius natiuitate euidenter audire potuerunt Angelos annuntiantes natum esse Saluatorem, qui est Christus Dominus quos euidenter sciebant non posset mirari, cum sciant esse beatos. Rursus euidenter cognoscebant innocentiam, & puritatem vitæ Christi. Ad hæc audiebant ipsum Christum expresse dicentem se esse Messiam promissum Ioann. 4. *Ego sum, qui loquor tecum, & Ioan. 4. Matth. 15. cum Petrus confessus esset. Tu es Christus filius Dei viui: ipse confessionem eius approbavit dicens: Beatus es, & cap. 11. cum Ioannes Bapt. misisset ad querendum, an ipse esset Messias, satis clare affir-*

*D. Thom.
1. 2. q. 105.
nr 8.*

*Matth. 9.
Ioan. 11.
Ioan. 5. & 10.
Matth. 17.*

*Iacob. 2.
1. Cor. 2.*

August.

*D. Thom.
Caietan.
D. Thom. euidenter agnoscebat veritatem miraculorum Christi.*

*Ioan. 4.
Matth. 15.*

Matth. 11.

Matth. 11. affirmavit, ostendens miracula, & Ioan. 11. cū Martha dixisset: *Ego credidi, quia tu es Christus*, ipse tacite probavit, & postea faciens miraculum, inquit: *Ut credant quia tu misisti*, intelligens se esse illum, qui quasi per antonomasiam mittendus expectabatur. Quod clarius dixit Ioan. 17. *Ut cognoscant te solum Deum verum, & quem misisti Iesum Christum*. Quae verba tam clara sunt, & aperta, ut nullam amphibologiam, vel violētam, aut falsam interpretationem patiatur. Præterea clare intelligebant dæmones Christum facere miracula in confirmationē huius veritatis iuxta illud: *Ut credant homines, quia tu me misisti*. Denique sciebant scripturas, & signa, ac miracula, quæ de Mesiā prædicta erant, & euidenter cernebant ea omnia compleri per Christum: ergo vel inuiti cogebantur fateri ipsum esse Christum, si à Deo non sunt impediti, ne ipsum agnoscerent. Neque vero dici potest dæmonem voluntarie non animaduertisse omnia signa, quibus Mesiās cognosci poterat, neque ac inter se, & cum operibus Christi contulisse, ut eum agnosceret. Quia (ut ex Euangelio colligitur, & notat patres explicantes Christi tentationem, ut supra vidimus) dæmō summo ardebat desiderio cognoscendi Christum, quis esset; ergo non est verisimile, voluntarie, & data opera prætermisisse aliquid, quo ipsum posset agnoscere: si ergo diuina providentia impeditus non fuit, euidenter cognouit illum esse Mesiā ex miraculis, & signis eius, cum eiusdem ac scripturarum testimonio coniunctis, & inter se collatis.

Dabiam. Sed inquirendū superest, an fuerit dæmon impeditus à Deo, ne hoc agnosceret. Quidā affirmant toto tempore vitæ mortalis nunquā dæmonē cognouisse Iesum esse Mesiā, ita ut definite, & indubitater hoc iudicaret, consequenterque impeditum esse à Deo ne vel omnia Christi mysteria inuenerit, vel omnia verba eius audire, vel omnes Prophetias, quæ de illo erant, considerare, & inter se conferre posset. Ita sentit Carthusius, Luc. 4. & Marc. 1. & super ad Rom. 10. ar. 4. citantur etiam Caiet. Scot. Abulenſis, sed falso. Potest vero suaderi hæc opinio: quia si dæmō agnouisset Iesum esse Mesiā, agnouisset et filium Dei, ac verum Deum, quia ex scripturis notū erat, Mesiā futurum fuisse verum filium Dei: consequens autem est falsum.

Quia (ut Paulus citato loco dixit) si eū cognouissent esse Deum, non essent ausi ei passionem, ac mortem tā sollicitè moliri. Et ideo Hier. Matt. cū Ignatio dicit impeditum esse dæmonem, ne mysteria natiuitatis, & conceptionis Christi cognosceret, ne si eum Deum esse sciret, mortem eius impediret.

Responſo. Sed contraria sententia mihi sine dubio vera videtur. Quia licet fortasse tempore infantie impeditus sit dæmon, ne Christum agnosceret (nō ob eam profecto causam, ne mortem eius impediret; sed ob eam potius, ne illum acrius insectaretur, & maturius quā diuina providentia disposuerat interficeret, ut D. Th. supra docuit. q. 29. artic. 1. ad 3.). Nihilominus tamen, postquam Christus cepit prædicare, antequam pateretur, permissus est dæmon, seu non impeditus cognoscere ipsum esse Christum. Ita docet eodem loco.

Hieron. Ignat. D. Th. & hic, q. 4. a. 1. ad 2. & inf. q. 47. a. 5. Lyr. Mar. 1. & Luc. 4. & Abul. Matt. 4. q. 22. Idem sentit Amb. 1. ad Corin. 2. vbi expresse ait sciuisse dæmones Iesum esse eum, qui in lege promissus erat. Et Aug. lib. q. noui, & vet. test. q. 66 Greg. Beda, & alij infra citandi. Qui Patres hoc colligunt ex Marc. 1. & Luc. 4. vbi dæmon sic Christum alloquebatur. *Quid nobis, & tibi Iesu Nazarenene, venisti perdere nos? scio te, qui sis, sanctus Dei*, & Marc. c. 5. & Mat. ac Luc. 8. vocabant dæmones Christum, *filium Dei altissimi*. Responderi vero potest, vel vocasse filium Dei per adoptionem, & eximiam sanctitatem, & eadem de causa vocasse, *Sanctum Dei*, vel certe mentitos esse, & adulandi, & tentandi causa eum vocasse *Filium Dei*. Sed quanquam verba dæmonis non faciant fidem: tamen verba Lucæ videntur con-

A uincere: subdit n. dicto cap. 4. *Non sinebat ea loqui, quia sciebant ipsum esse Christum*. Quæ verba aliqui ita interpretantur, ut illud, *Quia sciebant* nō sumatur causaliter, neque Euangelista reddat causam, ob quā Christus non sinebat dæmonia loqui: sed fumantur indefinite, seu ad explicandum, quid erat illud quod ea loqui, non sinebat, nempe quod sciret ipsum esse Christum. Nam hoc est quod dæmones dicebāt: *Scio, quod sis Sanctus Dei*, ita Iam. c. 28. Conc. & Eras. Marc. 1. Cui expositioni fauet Græca lectio quāquam alteram et expositionem admittat. Et iuxta hanc interpretationem hoc testimoniū nō habet maiorem vim, quam præcedentia. Tamen simplicior sensus videtur, ut illa sint verba Euangelistæ, & causaliter exponantur. Et ita exponit Beda lib. 2. in Luc. c. 4. dicens: *Dæmonia filium Dei confitebantur, & attestant: Euangelistæ sciebant ipsum esse Christum*. Siue autē vno, siue alio modo interpretemur, Sancti Patres dicunt dæmonem compulsum esse tacere, nō quia falsum diceret: Sed quia nolebat Christus dæmonis testimonio comprobari se esse filium Dei. Ita Tert. licet subobscurè lib. 4. cōtra Mar. c. 7. & 8. Hier. Mar. 1. *Sciens sanctum Dei obmutescere iubetur, quia sciens Deum, non sicut Deum glorificauit, & Matth. 8. circa illa verba. Quid tibi, & nobis Iesu fili Dei. Non voluntatis* (inquit) *ista confessio est, sed necessitatis extorsio*: & infra, *Dæmones cermentes Dominum in terris repente versari, ad iudicandos se venisse credebant*. Quæ verba ex Hier. mutuatus est Beda Chrys. hom. 5. in Mar. cum. Cogitur verum dicere, tormentum cogunt, sed malitia vitat. Et infra, explicans verbum illud Christi. *Obmutescite. Nolo me laudet vox tua, non veni, ut virtus testimonio comprobaretur*. Clarius id dixit Euth. Mar. 1. & Theo. Lu. 4. *Non sinebat* (inquit) *dæmonia loqui: tum quod non indigebat immundorum testimonio: tum quod nolebat accendi in inuidia Hebræorum videntium ab omnibus honorari*. Et Mar. 1. addit aliam rationem, sc. ut nos doceret ne credamus dæmonijs, etiam si vera dicant. Qui omnes Patres plane sentiunt verum pronūciasse dæmonem, cum aiebat se scire illum esse Christū. Ratio vero est, quia nullum est fundamentum, ut asseram⁹ Deum impediuisse dæmonem, ne hanc veritatem agnosceret: ergo cum alias cōfiteri ipsum habuisset sufficiens principium ad eam cognoscendam, & scriptura hoc magis significet, non est cur negetur. Antecedens probatur. Quia nec est autoritas vlla ad id asserendum, nec ratio, aut incōueniens, quod inde sequatur, ut ex sequenti conclusione aperte cōstabit. Et cōfirmatur tandem expresse testimonio Aug. lib. 9. de Ciui. c. 21. *Ipsi* (inquit) *dæmones etiam hoc ita sciunt, ut eundem Domino infirmitate carnis induto dixerint: quid nobis, & tibi Iesu Nazarenene, venisti huc ante tempus perdere nos? Clarū est in his verbis, quod in eis & tanta scientia erat, & charitas nō erat: & inferius subdit, quāuis in principio dæmō dubitaret, & ideo in tētatione explorare voluerit, an esset Christus: postea vero illū cognouisset, per quædam temporalia sua veritatis effecta, & occultissima signa præsentia, quæ Angelicis sensibus, etiam malignorum spirituum potius, quā infirmitati hominū possent esse conspicua.*

Dico secundo, quamuis in principio dæmon de Christi diuinitate dubitauerit, verisimile tamen est antequā mortem eius machinaretur, existimasse, ac iudicasse illum esse filium Dei naturālē. Hæc est sententia D. Th. locis citatis, quāuis dicat, dæmonē non habuisse firmum hæc de re iudiciū: sed potius suspicionem, & formidulosum assensum. Et eodem modo intelligendū est, quod docet D. Th. 1. p. q. 64. arti. 1. ad 4. & eandē sententiam tuetur Caiet. hic. Quæ probatur ex eiusdem locis Euangelij supra adductis, adiunctis Patrum expositionibus, ac testimonijs. Hieron. Mar. 8. in verbis supra citatis, non solū de Mesiā, sed de Deo, seu filio Dei loquitur, quanquam addat hæc verba. *Tam dæmones, quā diabolus suscitari, magis filium Dei, quā nosse intelligendi sunt*. Sed verba, quæ postea subiungit, declarant vocare suspicionem, non quod non esset iudiciū definitum, sed quia nō erat clara

Ententia D. Th. locis citatis, quāuis dicat, dæmonē non habuisse firmum hæc de re iudiciū: sed potius suspicionem, & formidulosum assensum. Et eodem modo intelligendū est, quod docet D. Th. 1. p. q. 64. arti. 1. ad 4. & eandē sententiam tuetur Caiet. hic. Quæ probatur ex eiusdem locis Euangelij supra adductis, adiunctis Patrum expositionibus, ac testimonijs. Hieron. Mar. 8. in verbis supra citatis, non solū de Mesiā, sed de Deo, seu filio Dei loquitur, quanquam addat hæc verba. *Tam dæmones, quā diabolus suscitari, magis filium Dei, quā nosse intelligendi sunt*. Sed verba, quæ postea subiungit, declarant vocare suspicionem, non quod non esset iudiciū definitum, sed quia nō erat clara

Matt. II.
Bed. a.
Euthym.
Theophyl.
Greg. Pap.
Iob. 49.

Greg. Nyss.
August.
Chrysostom.

Euthym.

Chrysost.
Ambro.

Tertullian.

Athana.

Greg. Naz.

Nicet.

Io. 5. 8. & 10.

cognitio, seu per Dei reuelationem, sed per signa. Sic enim inquit. Nemo enim nouit patrem, nisi filius, & cui voluerit filius reuelare. Et eodem modo intelligendus est Beda lib. 2. in Luc. cap. 14. cum ait de demone. Per signorum potentiam vel intellexit, vel potius suspicatus est esse filium Dei. Idem lib. 1. in Marc. c. 8. & lib. 2. in Matt. c. 8. Euthy. & Theoph. supra, & expresse Greg. 33. lib. Moral. ca. 7. alias 10. tractans illa verba. In oculis eius quasi homo capiet eum. In hamo (inquit) Incarnationis captus est, quia dum in illo appetit escam corporis, transfixus est aculeo diuinitatis, & infra subdit. Et quidem Behemoth iste filium Dei incarnatum nouerat, sed redemptionis nostræ ordinem nesciebat. Et infra. Vnde bene dicitur, In oculis eius quasi hamo capiet eum, in oculis quippe habere dicimus, quod coram nobis positum videmus. Antiquus vero hostis humani generis redemptorem ante se positum vidit, quem cognoscendo confessus, confitendo pertimuit dicens. Quid nobis, & tibi fili Dei? In oculis itaque suis hamo captus, quia & nouit, & mordit. Idem fere sentit hom. 25. in Euangelia, quamuis non nihil recedat à priori sententia. In eadem vero est Greg. Nyss. orat. 1. de resurrectione. ubi eodem modo locum Iob interpretatur. Item August. lo. cis citatis præced. conclusione. Chrysostom. hom. 5. in Marcum, prius videtur in hanc sententiam propensius, postea vero, aut ab illa recedit, aut rem dubiam relinquit. Ponderat enim, cur dixerit demon, Scio, quis sis, sanctus Dei. Et non Scio, qui sis sanctus Dei. Inquit, O peruersas mentes. Inter flagella & tormenta positus & scit verum, & tamen confiteri non vult. Subdit vero postea. Fugis te scire, sed nescis, aut enim scis, & dolose taces, aut certe ignoras. Non est enim sanctus Dei, sed sanctus Deus. Notat autem circa hoc Euthy. non simpliciter dixisse, Sanctus, sed cum adiectione articuli: Ille sanctus, si quidem & Prophetæ sancti sunt: sed per participationem, solus autem Deus propriè, & natura sanctus est. Ob id ergo dixit sanctus ille, hoc est, natura & propriè sanctus. Et idem Chrysostom. 29. in Matt. affirmat tunc accessisse demones diuinitatem Christi prædicantes. Nec dissentit Amb. lib. 4. in Luc. cap. de confirmatione doctrinæ Christi per miracula, qui Iudæorum improbitatē inde exaggerat, quod quem demones confitentur, & Deum agnoscunt, ipsi negarunt. Clarius Tertul. li. contra Praxeas. c. 8. probant Christum esse naturalem filium Dei. Hoc (inquit) & Sathanas cum in temptationibus nouit, si filius Dei es, hoc & exinde demonia confitentur. Si, qui sis, filius Dei, & lib. 5. contra Marcionem, ca. 6. eadem fere habet verba. Et eleganter Athanas. lib. de incarnatione Verbi Dei, eiusque corporali aduentu facis post medium, ubi sic inquit. Quod non est persuasum hominibus impiis, id demones suis oculis conueniunt. Deumque illum esse & sentiunt & credunt, ideoque fugiunt, & adorabundi in has voces erumpunt, quæ tunc loquebantur, cum ille adhuc in carne versaretur, nouimus qui sis, tu es ille sanctus Dei. Rursumque clamabant, quid tibi nobiscum fili Dei? Idemque sentit in epist. ad Marcel. de interpr. Psalmorum in fine. Et Greg. Nazianz. orat. 42. agens de Christi diuinitate. Deitate fidem abrogas? hoc ne Demones quidem ipsi fecerunt. Ita & iudicij peruersitate Iudæi, & incredulitate demones superas. Illi enim filij vocabulum aequalitatis vocem esse censuerunt, hi autem eum à quo fugabantur, Deum agnouerunt doloribus nimirum, quos sentiebant, fidem ipsi facientibus: ubi Nicetas notat Gregor. alludere ad prædictum locum Marc. 1.

Secundo principaliter probatur ratione. Primo, quia in vet. testamento euidentissime prædictum erat Messiam futurum verum Deum, Deique filium (de quo in priori to. disput. 2. testimonia multa congestimus) sed demon intelligebat eas scripturas, & cognoscebat Iesum esse Messiam, ergo & esse Deum. Secundo. audiuit vnum, & audiuit etiam sæpe ab ipso met Christo se esse filium Dei, & vnum cum Patre, Ioan. 5. 8. 10. & sæpe, euidenterque cernebat miracula in eius

rei confirmationem facta. Sed ad hæc dici potest Euthy. primo, Deum impediuisset, ne demon intelligeret scripturas de diuinitate Messie, aut certe, ne illas applicaret, & inter sese, & cum verbis factis, & persona Christi conferret, impediuisset etiam, ne audiret testimonium Patris de Christo, aut ipsiusmet Christi de seipso. Sed hæc euasio (vt supra in simili dixi) nullo fundamento nititur. Quia licet aliquo tempore oportuerit Christum occultari demoni, tamen hoc non fuit necessarium toto tempore vitæ ad eum finem, scilicet vt nostra redemptio, & passio Christi non impediretur, vt statim ostendam, seclusa autem hac necessitate nulla est ratio, neque autoritas, quæ probet demonem impediri esse à Deo, ne Iesum Deum esse agnosceret. Secundo responderi potest, demonem sæpe quidem audiuisse, & legisse, Messiam esse Deum, Deique filium: tamen non satis intellexisse, an diceretur filius Dei naturalis, vel per participationem, & verisimilius esse hoc posteriori modo ea intellexisse, cum non posset mysterium Incarnationis intelligere naturali cognitione, & aliunde haberet voluntatem prauè affectam, vt propterea, ubi non omnino cogeretur, in deteriore partem rem acciperet. Quæ quidem euasio conferre potest, vt intelligamus, quod aliqui sancti dicunt, demonem non tam habuisse certam cognitionem, quam suspicionem diuinitatis Christi, quia semper habuit hanc qualemcumque occasionem non nihil formidandi, vel timendi: tamen non fuit sufficiens vel ad iudicandum contrarium, vel ad suspendendum assensum. Nam in primis demon non ignorat Deum habere naturalem filium (mysterium enim Trinitatis à principio creationis agnouit) similiter ante Incarnationis tempus cognouit filium Dei fore incarnandum, vt Ambros. Greg. ante citati, & probatores Theologi sentiunt, & D. Th. in loco citato ex 1. p. docet etiā à principio creationis habuisse omnes Angelos huius mysterij reuelationem. Ex hoc ergo capite non fuit difficile demoni intelligere, ac credere aliquem hominem esse filium Dei naturalem. Quia hoc iam crederet esse possibile, & futurum: aliunde vero prædictiones scripturæ erant tam multæ, tamque perspicuæ, vt vix credi posset angelicum intellectum in eis perspicendis alluciaturum fuisse, verba etiam Christi errant tam clara, vt ipsi quoque Iudæi (sicut Nazianz. supra notauit) intelligerent prædicare seipsum verum Dei filium, & æqualem Patri. Quæquam ergo demon, quando non satis intellexit Iesum esse Messiam, potuerit dubitare de sensu, in quo Christus in baptismo v. g. dictus est filius Dei, tamen postquam sibi persuasit illum esse Messiam, & tot testimonia diuinitatis eius vidit, & audiuit, sine dubio id credidit, quauis fortasse interdum, quando non omnia considerabat, propter magnitudinem mysterij, & suam prauam dispositionem vel hæsitaret, vel etiam dubitaret.

Ex his vero necessario concluditur, post Christi Resurrectionem multo euidentius cognouisse demonem Christi diuinitatem, & si quam fortasse hæsitationem, vel formidinem patiebatur, eam abiectis se, & vel inuitum credidisse: atque tunc maxime locum habuisse, quod Iacob. ait. c. 2. Demones credunt, & contremiscunt, quodque ait Paul. ad Philip. 2. In nomine Iesu omne genua flectantur, celestium, terrestrium, & inferorum, & omnis lingua confiteatur, &c. Ratio vero est manifesta, quia in Christi morte, & resurrectione experti sunt demones euidentiora signa diuinitatis Christi. Viderunt enim illum descendente ad inferos cum dominio, & potestate, & iustorum animas ex Tartari faucibus eripientem, videbant præterea ab angelis sanctis adorari, & proclamari Deum ac Dominum virtutum. Sic enim multi Patres interpretantur verba illa Ps. 23. Attollite portas Principes vestras, & eleuamini portæ æternales, & introibit Rex gloria. Quis est

Responsio.

Ambros.
Gregor.
D. Thom.
Vnde dicitur
Ius Christi
agnouit esse
filium Dei
naturalem.

Greg. Naz.

Post resurrectionem nulli
de Christi diuinitate
dubitatio non habuit.
Ioann. 2.
Philip. 1.

Ps. 23.
est

Est Rex gloria? Dominus virtutum ipse est Rex gloria.
Rursus ex tunc ceperunt evidētius intelligere, quo
sensu Iesus prädicaretur Deus, Deique filius: nō per
participationem, vel adoptionem: sed per naturam.
Ac denique intellexerunt eum esse, qui sibi ipsis cum
primum creati sunt, per fidem est propositus, ut eū
venerarentur, & tāquam suum caput, ac principem
recognoscerent, quod ipsi facere detrectantes, eiusq;
diuinitatem ambientes, *tāquam fulgur à caelo cecide-*
runt.

Testimonij
Pauli 1. ad
Cor. 2.
1. expositio.
Orig.
Tertul.
Chrysost.
Hieron.
Theoph.
Anselm.
i. Cor. 2.

Supereff vt explicemus illa verba Pauli, 1. ad Cor. 2.
Si cognouissent, nunquam Dominum glorie crucifixiissent.
Quæ à multis non de demonibus, sed de Iudæorum
principibus, vel in vniuersum de principibus, seu de
sapientibus, seu philosophis huius sæculi intelligun-
tur. Quod patet ex Orig. hom. 2. in Cantica & Ter-
tull. lib. 3. contra Marc. 6. Chrys. Hier. Theoph. An-
selm. ibi. Est et probabilis expositio, tamen habet
difficultatem, quam attingam scilicet sequenti. Preter-
ea illa verba Pauli. *Sapientiam loquimur non huius sæculi*
li, neque principum huius sæculi, non videtur Iudæo-
rum principibus convenire. Tum quia non possunt
dici principes huius sæculi. Tum etiam quia Paul. vni-
uersaliter loquitur dicēs, neminem principum hu-
ius sæculi cognouisse mysterium Christi, quod pro-
pter solos Iudæos dici nō potuisset. Quod argumen-
tum visum est Caietano ibi insolubile. Sed responde-
ri posset, quod si qui erant principes sæculi, qui Chri-
stum potuissent, & debuissent agnoscere, maxime e-
rant principes Iudæorum, vt Pilatus, ac alij, inter
quos Christus versatus est; & ideo potuit Apostolus
ex eo, quod Christus est crucifixus ab illis principi-
bus huius sæculi propter ignorantiam, generaliter
concludere, non esse agnitiū à principibus huius
sæculi.

2. expositio.
Hieron.
Ambros.
Anselm.
August.
Gregor.
Caietan.

Sed quidquid sit de hac expositione, alij verba illa
de demonibus interpretantur, quæ etiam expositio
est probabilis, & satis cōsentanea textui, eamq; Hie-
ron. amplectitur Dan. 10. Amb. 1. ad Cor. 2. & ibi An-
selm. August. dicta q. 66. Noui testamenti, vbi pro-
pterea negat, dæmones cognouisse Iesum esse filium
Dei, quamuis cognouerint esse Christum. Ille vero non
est certæ autoritatis. Gregor. etiam locis supra cita-
tis verba illa de demonibus intelligit, & propterea
in posteriori loco dicit dæmones prius in miraculis
Deum cognouisse: postea vero, dum viderent eum
passibilem, de cognitione sua in dubitationem ceci-
disse. Sed melior est responsio, quæ ex priori eius lo-
co colligitur. Nimirū non dixisse Paulum, ignorasse
dæmones Christi diuinitatem: sed mysteriū abscon-
ditum in Christi passione, & morte, scilicet salutem, ac
reparationē hominum, ac imperij dæmonum euer-
sionem, maximamq; Dei gloriam, & honorem in ea
contineri. Ita exponit D. Th. hic dicens. *Non ideo dæ-*
mon Christum Iudæis crucifigere persuasit, qui filium Dei
non esse putauit; sed quia se morte illius non prauis esse
damnandum. Quæ verba sumptit D. Tho. ex Beda lo-
cis supra citatis. Eādem expositionē tradit Leo Pap.
serm. 9. de passione dicens. *Neque ipse itaque diabolus*
intellexit, quod sciendo in Christum suum destrueret prin-
cipatum, qui antiquæ fraudis iura non perderet, si se à Do-
mini Iesu sanguine contineret; sed malitia nocendi audius
dum irruit, ruit, dum capis, captus est, dum prosequitur
mortalem, incidit in Saluatorem. Caiet. etiam tam 1. ad
Co. 2. quam hoc loco ingeniose declarat, quomodo
dæmones, etiā si diuinā Maiestatem in Christo cogno-
uerint, non propterea à Christo persequendo absti-
nuerint, quin potius ex odio, & ira, quam cōtra Deū
& res omnes eius inueteratam habent, vehementius
in eum exarserint. Quod ita potest amplius explica-
ri. Nam dæmones ita Deum odio habent, vt si pos-
sent in ipsam diuinitatem irruere, eamque in nihilū
redigere, id facere tentarent. Ergo etiam si cogno-
uerint Christi humanitatem esse deificatam, & ipsius
Dei singulari modo effectam, multo maiori odio

D. Thom.

Beda.
Leo Papa.

Caietan.

ad mortem, ignominiam, atq; omnia illi machinaretur
mala. Item etiam si dæmon cognouerit personam
Christi, non propterea contineri potuit ex amore,
aut reuerentia (vt per se constat) neq; etiam ex timore
seruili, quia nullum certum damnum timebat, vt
magis iam explicabo.

Dux vero difficultates supersunt in hac expositi-
one. Prior est, quia non videtur potuisse dæmon cō-
gnoscere Iesum esse Messiam, ac verum Deum, & ig-
norare, per passionem, & mortem eius esse homines
redimēdos, quia hoc etiam erat expresse prædictum
in Prophetis, præsertim in Psalmis, & Isaiā, quin etiā
ipse Christus sæpe prædixerat se post triduum resur-
recturum, ergo necessario hoc etiam credebatur dæ-
mon: ergo sciebat per mortem tendere Christum ad
gloriam, non tantum suam, sed etiam aliorum. Nam
hoc etiam satis aperte prædixerat ipsemet Christus,
vt cum dicebat, *Vado parare vobis locum, vt ubi ego sum,*
& vos sitis. Posterior est, quia dæmon, vt Iudæos ad
necem Christi incitaret, præcipue mouebatur ex o-
dio Dei, ergo quamuis sciret futurum esse, vt per
mortem Christi amitteret imperium in omnes, non
propterea desisteret à procuranda morte Christi;
quia intelligebat maiorem fieri iniuriam Deo, Chri-
stum occidendo, quam quolibet alio peccati genere.
Hanc ergo iniuriam præ nimio odio prætulisset cui-
cunque alteri incommodo.

Ad priorem difficultatem respondetur, eas pro-
phetias, non fuisse adeo claras, vt necessarium fuerit
dæmoni omnes intelligere, antequam implerentur,
& ideo facile potuit, vel ignorare illas, vel certe non
animaduertere. Præsertim cum ob nimiam superbi-
am, & inuidiam totus esset positus in Christo expug-
nando, & superando. Considerandum est enim, sic-
ut, cum homo vehementi passione dicitur aduersus
inimicum, non semper considerat incommoda sibi
imminentia, & licet interdum aliquo modo repræ-
sententur, fidem non adhibet: sed seipsum exacerat, ita
accidisse dæmoni ob prauū affectum, quē in Chri-
stum habebat. Multi vero existimant in ipsamet no-
te passionis Christi, quando iam antiquæ prophe-
tiæ ad exitum perducebantur, capisse dæmonem a-
liquid suspicari, & per vxorem Pilati voluisse Christi
mortem impedire. Ita sentit Anf. Lyr. & Caiet. Mat.
27. & Petr. Com. in hist. Euangelica c. 166. & optime
Bern. serm. 1. de resurrectione. Sed hoc valde incer-
tum est, nam multi antiqui Patres existimant, non
dæmonem, sed bonum aliquem Angelum immisisse
fomnum illum vxori Pilati, non vt impediretur
mors Christi (sciebat enim Deus non fuisse impedi-
endam) sed vt causam suam magis iustificaret, &
fidem nostram magis confirmaret. Nam si dæmon
voluisset impedire mortem Christi, potius per Iu-
dæos, quam per vxorem Pilati id facere aggredere-
tur. Ita sentiunt super Mat. c. 27. Orig. Hilar. Hieron.
Chrys. Theoph. Euthy. Ambr. Luc. 23. Aug. serm. 121.
de tempore, & Athan. serm. de passione, & cruce Do-
mini, qui tamen fatetur, dæmonem in morte Christi
fuisse sollicitum de perditione sua; & ideo incitasse
Iudæos, vt dicerent verba illa. *Si filium Dei est, descendat*
de cruce, & credimus ei. Quid Domini mortem, inquit, cui-
tare cupiebat, ne aliis salus efficeretur.

Ad posteriorem partem respondetur, quamquam
peccatum interficiētium Christum fuerit maximū:
tamen multo maiorem esse diuinam gloriam, quæ
ex Christi morte, & hominum reparatione resultat.
Item multo maius malum esse, quod confurgit ex
infidelitate, & idololatria fere totius orbis. Denique
cum dæmon sit superbissimus, numquam commit-
teret aliquid, ex quo futurum sciret, vt imperi-
um in homines amitteret, & cultus, ac
adoratione priuare-
tur.

Obiectio.

Responsio.

Mat. 27.
Anselm.
Lyran.
Caietan.
Petr. Com.
Bernard.

Orig.
Hilar.
Hieron.
Chrysost.
Theoph.
Euthym.
Ambros.
August.
Anast.

SECTIO IV.

Virum ex Christi miraculis cognouerint Iudæi, Item fuisse Messiam promissum, virumq. Deum.

Diximus de Angelis, superest dicamus de hominibus, & tota questio reuocatur ad Iudæos. Illi enim & Messiam sperabant, & notitiam diuinorum scripturarum habebant, & doctrinam Christi, ac miracula experti sunt. Agit aut ex professo de hac re D. Th. inf. q. 47. a. 5. nō potuit tamē hoc loco prætermitti. ne res inter se cōnexas separarem. Supponim⁹ ergo ex hæcenus dictis, potuisse Iudæos p̄sertim qui scripturas nouerant, & verba Christi audiebant, eiusq. miracula conspicebant, cognoscere illū esse Messiam, & consequenter verū Deum. Probatur primo de cognitione per fidem infusam, quia illud obiectū satis, superq. proponebatur, vt expositū est. Secūdo de cognitione per fidē humanā vehementer inducentem intellectum ad assentiendū propter motiua sensibus manifesta, supposita p̄sertim prædictione scripturarū, ad quas Christus semper illos prouocabat dicens, *Scrutamini scripturas, quia illa testimonia perhibent de me. Et si Moysi crederetis, crederetis & mihi.* Neq. hoc indiget maiori probatione, & ex ijs quæ dicemus, euidentius cōstabit. Difficultas ergo superest, an de factō Iudæi cōuicti fuerint ad hoc credendū. Ratio difficultatis est, quia supra diximus miracula Christi cōiuncta scripturis, & testificationi eius euidenter ostēdisse ipsius diuinitatē, euidentia aut cogit intellectū ergo coegit etiam intellectus Iudæorū. In contrariū vero est, quia Et supra diximus hanc euidentiam nō orati nisi veritas miraculorū euidenter cognoscatur & prophetiæ & testimonia perspicue intelligatur: at vero homines nec possunt euidenter cognoscere veritatem miraculorū, quia non intuetur naturas rerum nec scripturas possunt adeo clare intelligere, p̄sertim prophetias. Ad hæc quamuis nonnulla signa Messie in Iesu viderentur impleta: tamē multa aliā implēda supererant, p̄sertim ea, quæ de secūdo Christi aduentu sunt: neq. vero erat illis euident, quæ essent de primo, quæue de secūdo aduentu intelligenda Deniq. hæc euidentia etsi aliqualis esse possit, cōfurgit tamen ex plena multarum rerū, & circumstantiarum consideratione: ingenium autem humanum vix potest ita omnia necessaria considerare, quin aliquid prætermittat, præsertim si aliquo prauo, & repugnante affectu ducatur.

In hac re prima sentētia est, Iudæos cognouisse Iesum esse Messiam, & verū Deum, & nihilominus ex ira, atq. odio, quod contra eū animo cōceperant, illum interfecisse. Ita sentiunt multi Patres exponentes parabolam vineæ Mat. 21. vbi ait Christus. *Agricultæ autē videntes filium, dixerūt intra se, hic est hæres, venite occidamus eū.* Per quos agricolas Iudæos significabat, vt ipsi etiam statim intellexerunt, significat ergo eos cognouisse Christum. Ita Orig. tract. 19. in Mat. vbi inquit Iudæos cognouisse Christū filium Dei, eumq. nihilominus occidisse, sicut Herodes credidit Christum nasciturū in Bethlehem, & nihilominus quesitū illū, vt occideret, etiam si esset Messias promissus. Deniq. filius, Chrys. quoq. hom. 46. imperfecti aperte dicit. Ex omnibus operibus eius cognouerunt eum filium Dei esse, & hoc significat dicentes, hic est hæres. Rursus Beda lib. 3. in Mat. Manifestū sume (inquit) probat Dominus non per ignorantiam, sed per inuidiam Principes Iudæorum crucifixisse filium Dei. Intellexerunt hunc esse de quo dictum est. *Postula a me, & dabo tibi gentes hereditatem tuam.* quæ verba usurpauit Anselm. eodem loco Et confirmari hæc sententia potest ex verbis Christi Ioann. 15. *Si non venissem, & loquutus es non fuisset, peccatum non haberent, nunc autem excusationem nō habent de peccato suo, quia & viderunt, & nouerunt me, & patrem meum.* Et idē c. 12. vocat eos Christus obsecratos & obduratos, non ergo ex

A ignorantia, sed ex malicia Christum cognitum occiderunt.

Secunda sententia esse potest, Iudæos cognouisse Iesum esse Messiam: nō tamen esse verum Deum. Ita sentit Euth. in Mat. suo c. 50. Dicit enim Christum agnitiū esse à Iudæis Regem Israel à Prophetis prædictū, non tamen filium Dei. Idem insinuat Theoph. ibidē dicens agnouisse Christū, idē Burgens. Mat. 21. Sixtus lib. 6. anno 98. Lyran. Mat. 21. Et hæc opinio quoad partē negantem fundari potest in illis verbis 1. Cor. 2. *Quem nemo principum huius sæculi. Si enim cognouissent, nunquam Dominū gloriæ crucifixū essent, quæ (vt supra vidimus) à multis Patribus exponuntur de principibus Iudæorum. Neq. hic habet locū expositio quod ignorauerint fructū redemptionis: nō autem Christi diuinitatē. Quia Iudæi non habebant tā prauum affectum, & odium in Deum, sicut Dæmones, vt verum Deum agnitiū interficere auderent. Et confirmari potest. Nam sæpe voluerunt Iudæi Christum interficere eo quod se Deo æqualem faceret, vt patet Ioann. 8. & 10. De bono opere non lapidamus te, sed de blasphemia, quia tu, homo cum sis, facis teipsum Deum.* Deniq. nō videntur Pharisei intellexisse Messiam futurum verum Dei filium naturalem: ergo licet cognouerint esse Messiam, nō inde fit cognouisse etiam filium Dei. Antecedens colligi potest ex Mat. 22. vbi Christus Phariseos interrogauit. *Quid vobis videtur de Christo, cuius filius est?* Ipsi autem respondētib. esse filium Dauid (quoniam reuera sentiebant futurum purum hominem) obiecit rursus verba eiusdem Prophetæ, *Dixit Dominus Domino meo, &c.* vt cōcluderet esse plusquam hominem, & plusquam filium Dauid.

Tertia sententia est, Iudæos neutrum cognouisse, scilicet neq. esse Messiam, neq. verum Deum. Ita sentit Abulensis Mat. 21. q. vlt. Caiet Luc. 23. circa illa verba. *Ignosce illis, quia nesciunt, quid faciunt.* vbi ait ignorasse Iudæos, quis esset ille, quem crucifigebat. Expressius id docet hic. q. 47. a. 5. Quorum potissima ratio est, quam superius tetigimus. Quia ipsi sperabant Messiam futurum Regem temporalem. Nihil enim spirituale in diuinis promissionib. ac Prophetijs intelligere valebant, vt in priori tom. disp. 1. sect. 4. fuisse declarauimus, vbi plures ex Patribus retulimus hoc docentes, & in Euangelio habemus nōnulla vestigia. Nam ipsi etiam Christi discipuli in principio, nihil altius de regno Christi cogitabant. Vnde dicebant, *Domine si in tempore hoc restitueris regnum Israel:* Act. 1. & Luc. 24. *Non sperabamus, quod ipse esset redempturus Israel,* scilicet à Romanorum Imperio. Deniq. filij Zebedæi (vt Patres notant) nihil aliud, quam regnum temporale cogitabant, quando præcipuas in illo sedes petebāt, Mat. 20. Cum ergo Iudæi de regno Christi temporali cogitarent, & in eo nullum signum, iudiciumue eiusmodi regni cernerent, non videntur potuisse cognoscere eum esse Messiam.

In hac questione primum oportet distinguere de ijs Iudæis, qui in Christum crediderunt, vel de ijs qui eum interfecerunt: nam de his posterioribus præcipue est questio: De prioribus autem breuiter dicendum est, eos cognouisse Iesum esse Messiam, ac verum Deum, sicut cognouit Petrus, quando confessus est. *Tu es Christus filius Dei viui.* Mat. 16. & Martha, cum dixit. *Ego credidi, quia tu es Christus filius Dei, qui in hunc mundum venisti.* Ioann. 11. iuxta interpretationem Augustini, tractat. 49. & Hilarij lib. 6. de Trinitate. Ea vero cognitio solum erat per fidem, vt aperte constat ex verbis citatis, & ex illis, quæ Christus dixit Petro: *Caro, & sanguis non reuelauit tibi, sed pater meus.* Et fortasse in aliquibus, saltem in principio non fuit illa fides cum certitudine necessaria ad fidem infusam, sed solum fides quædam humana propter apparentia motiua. Rursus intelligendum est, eosmet, qui in Christum credebant, facilius credidisse illum esse Messiam, quam verum Deum.

Quid

Ioan. 5.

Matth. 21.

Origenes.

Chrysostom.

Beda.

Anselm.
Ioan. 12. & 5.

Euthym.

Theoph.

Burgens.

Sixt.

Lyran.

1. Cor. 2.

Ioan. 8. & 10.

Matth. 22.

Psalm. 109.

Abulens.

Caietan.

Luc. 23.

Act. 1.

Luc. 24.

Matth. 20.

Iudæi in

Christum cre-

dentes Missi

illi esse, ve-

rumq. Deū

agnouerunt.

Matth. 16.

Ioann. 11.

August.

Hilar.

Matth. 16.

Quia hoc posterius continebat mysterium altius & A obscurius, quod (vt verisimile est) pauci distincte intellexerunt vsq; ad Christi resurrectionem & Apostolorum predicationem: sed inuoluntate credebant, Christum esse filium Dei cum insigni quadam sanctitate, & excellentia. Quia vulgus non erat tunc capax maioris cognitionis, vt patet ex toto discursu Euangelii, & ex ignorantia, quæ in aliquibus Apostolis erat nocte cæcæ, vt merito Christus eis dixerit: *Tanto tempore vobiscum sum, & non cognouistis me?* Ioann. 14. Vnde Petro dictum est ex singulari Patris dono tantam, tamque distinctam de Christo cognitionem ei fuisse datam, & de Martha Chrysost. & alii probabiliter existimant non cognouisse distincte Christum esse filium Dei naturalem. Ex his consequenter colligitur hos qui in Christum crediderunt non omnes habuisse euidentiam veritatis doctrinæ eius neq; quod ipse esset Messias, aut Deus. Fuit quidem ipsis euidentis, ipsum esse dignum fide, & prudenter fieri credendo illi (vt satis ex superioribus constat) non tamen fuit euidentis, vera esse quæ diceretur: cum quia fere omnes erant simplices, ac illiterati homines, qui non sciebant scripturas. Tum etiam quia non omnes videbant cuncta miracula, & multo minus eorum veritatem euidenter cernebant. Præterea, quia non omnes sciebant euidenter miracula illa fieri in confirmationem doctrinæ, aut non posse permittere Deum, vt falsitatis prædicator talia signa faceret.

Non est autem incredibile, imo valde probabile, ac fortasse verum, nonnullos, qui miracula Christi viderunt, & in eum crediderunt, aliquando peruenisse ad euidentem cognitionem veritatis doctrinæ Christi, ac diuinitatis eius. Quod maxime credi potest de Apostolis, saltem post Christi resurrectionem (vt omittam beatam Virginem, quæ multo antea hæc euidentiam habuit). Ita docuit hoc loco Medina super q. 42. Et suadetur breuiter. Quia (vt ostendimus) Christi opera coniuncta cum eius doctrinâ, & Prophetarum prædictionibus ad exitum iam productis, sufficientia erant ad præstandam hanc cognitionem euidentem in testificante: sed Apostoli hæc omnia considerabant, & intelligebant. Nam in primis veritas miraculorum satis euidenter illis erat nota. Quid enim euidentius quam Lazarum fuisse mortuum & postea vixisse? certe non erat minus euidentis, quam quilibet alium hominem viuere, & idem iudicium est de illuminatione cæci nati, & similibus operibus, quæ ex diuturnitate, atque permanentia effectuum, & ex eorum frequentia satis se ostendebant esse vera. Præsertim cum is, qui ea faciebat, & homines ad bonos mores institueret, & ad illos se se perfecte formaret, nullamque temporalem utilitatem ab hominibus quaereret: sed solum Dei honorem, & gloriam, & bonorum morum instaurationem. Precedit, quod dum ipsimet Apostoli faciebant miracula, euidenter sciebant se non iniisse foedus cum demone, sed potius hostile bellum: sciebant etiam talia opera esse, quæ non poterant fieri vi demonis, & tamen fieri videbatur virtute Christi, & in confirmationem doctrinæ eius. Præterea euidenter conspexerant Christum à mortuis suscitatum (quantum humanis sensibus aliquid potest euidenter iudicari) ergo omnibus consideratis euidentis illis erat testimonium de Christi diuinitate, ac eius doctrinæ veritate. Neq; contra hanc euidentem cognitionem aliquid asseri potest, quod difficultatē ingerat. Quia hæc euidentia non excludit fidem ab homine: quam enim assensus hic euidentis ex signis, non sit assensus fidei infusus, nec tam perfectus, aut certus, sicut ille, nec in substantia sua supernaturalis, sicut ille, quia nititur solo humano discursu, & principiis, quatenus per sensus, vel naturale lumen euidenter cognoscuntur, nihilominus tamen huiusmodi cognitio non excludit à subiecto fidem infusam, qua ho-

mo voluntarie certiori assensu credit, non humanis sensibus, sed diuinæ veritati tanquam rationi assentiendi innixus. De qua re latius in 2.2. disseritur.

Secundo, de alijs Iudæis, qui non sunt Christum D. Thom. sequuti, D. Th. distinguit communem plebem à Iudæorum principibus, & Phariseis, & de communi plebe docet non agnouisse Iesum esse Messiam, neq; Deum: quæ sententia quoad hanc partē (si sano modo explicetur) mihi certa videtur. Quia isti (vt supponimus) non crediderunt in Christum fide voluntaria (agimus enim de illis, qui per voluntatem non ei adhæserunt) nec etiam fide coacta, quæ euidentiam aliquam supponit. Quia ij non erant tam capaces, vt possent ad euidentem cognitionem peruenire. Nesciebant enim scripturas, nec virtutem miraculorum, nec sensum verborum Christi, neque alia multa, quorum perfecta cognitio ad huiusmodi euidentiam est necessaria. Non potest tamen negari fuisse in illo populo rumorem sparsum, & vehementem suspicionem exortam, quod Iesus esset Messias. Vnde Ioann. 7. dicebant quidam, *Ecce palam loquitur* Ioann. 7. *& nihil ei dicunt, numquid vere cognouerunt principes, quia hic est Christus?* statim vero subiungunt, *sed hunc scimus, vnde sit, Christus autem cum venerit, nemo scit, vnde sit.* Ex quo etiam dubitari non potest quin præter eos, qui vera, ac infusa fide in Christum credebant, multi ex plebe interdum hoc crederent fide humana, sicut accidit in omnibus rebus, quæ in ore vulgi circumferuntur, & per coniecturas eliciuntur. Et tales fortasse fuerunt multi ex illis, qui Matth. 22. clamabant, *Osanna filio David*, & illi, de quibus apud Ioann. capit. 7. subditur, *Deturba autem multi crediderunt in eum, & dicebant, Christus cum venerit, numquid plura signa faciet, quam quæ hic facit?* & infra. *Alij dicebant, hic est vere propheta, alij, hic est Christus, alij numquid à Galilæa venit Christus? & facta est dissensio.* Itaque nullus ex his habebat euidentem cognitionem, sed fidem aliquam humanam cum formidine, vel tantum dubitationem, & suspicionem. Alii vero habebant repugnantem sententiam ortam, aut ex praua voluntate, aut ex leuibus coniecturis, & nonnullis signis, quæ videbantur non esse in Christo impleta, vel ex consideratione, vel denique ex timore Principum, qui eos insectabantur, qui in Christum credebant. Nam (vt dicitur Ioann. 9.) *Iam conspirauerant, vt si quis confiteretur eum esse Christum, extra Synagogam fieret.* Quæ tamen omnia ad eorum ignorantiam excusandam satis non erant. Quia motiua ad credendum erant de se sufficientissima, & vrgentissima, & si quid habebant dubitationis, facta mediocri diligentia poterant facile ab ipso Christo, eiusq; discipulis edoceri: timor autem humanus non poterat eos excusare, vt per se constat. Potuit autem illa ignoratia culpæ grauitatem minuere, & ex parte excusare, & impedimenta auferre, vt postea facilius eos posset tanti peccati poenitere. Vnde Iustinus qu. 108. ex iis, qui Christum non agnouerunt, existimat fuisse eos, qui post Christi mortem facile conuersi sunt. Et eodem fortasse sensu dixit Beda lib. 6. in Luc. cap. 94. Christum orando in Cruce obtinuisse remissionem peccati eis, qui ex ignorantia peccauerant, non alijs.

Tertio, de principibus Iudæorum, & Phariseis, qui Christum persequuti sunt, verius videtur, eos non cognouisse, Christum esse filium Dei naturalem. Quod etiam D. Tho. docet, & in eo conueniunt auctores primæ & secundæ sententiæ, & ad id suadendum videntur efficacia ea, quæ in confirmationem secundæ sententiæ adducta sunt. Quia (quidquid sit, an cognouerit; illum esse Messiam) tamen (vt ego existimo) pauci, vel nulli ex principibus Iudæorum, qui eo tempore viuiebant, intelligebant Messiam futurum verum Deum, neque mysterium Incarnationis suspicabantur, & ideo in eo maxime scandalum patiebantur, quod CHRISTVS, cum principes & esset

Ioann. 14.
Chrysost.

Credentes in
Christum qua-
le de ipso e-
runt doctri-
na notitiam
habuerunt.

Medina.

D. Thom.
Plebs Iudæo-
rum non agno-
uit Christum
esse Messiam
ac Deum.

Ioann. 7.

Matth. 22.

Ioann. 7.

Ioann. 9.

Iustinus.

Beda.

Iudæorum
cum principibus
& esset

Pharisei di-
uinitatem
Christi igno-
rant.
Obiectio.
Responsio.

effectus homo, se predicare Deum: quod tamen nullum A scandalum eis esset, si sperarent aliquem, qui simul esset verus homo, verusque Deus.

Dices, Ergo non erat in tota Synagoga Iudeorum qui veram de Messia existimationem haberet. Respondetur veram existimationem habebant, qui spectabant illum verum hominem, Prophetam sanctum ac Deo coniunctissimum, in qua vera cognitione implicite credebant reliqua, quæ ad Christum pertinent, quod illis tunc ad salutem sufficiebat; pauci vero erant, qui distincte altiora mysteria de Messia cognoscerent, & si qui erant, fuerant à Deo singulariter illuminati, vt Simeon, Anna, Zacharias, Elizabeth, & alij, qui sine dubio Christo non repugnauerunt, sed facile obtemperant. Fortasse etiam aliquis erat tam versatus in scripturis, tamque sincere, ac proprie eas intelligens, vt aliquid de diuinitate Messie, vel suspicaretur, vel opinaretur: sed in hoc nihil certi affirmari potest. Quia illi Iudæi nullum signum aut vestigium dederunt talis cognitionis, neque tempore, quo Christus predicauit, neque postea, semper enim conati sunt scripturas euertere, & ad falsos sensus detorquere.

Quarto (quod attinet, an cognouerint Iesum esse Messiam) existimo illos fuisse ancipites, vel inconstantes, multum enim & signis & prophetis urgebantur, & conuincebantur. Vnde quando actuali passione odij, iræ, aut inuidiæ non erant commoti, & obsecati, videbantque signa Christi, & considerabant verba prophetarum, existimo sæpe definito assensu, quamuis humano, & ex coniecturis, iudicasse eum esse Messiam. Quia argumenta erant fortissima, quare ablato impedimento prauis effectus, vehementisq; passionis non poterant non interdum habere suum effectum. At vero (vt notauit Euthym. Luc. 23. & significat D. Thom. super 21. capi. Matth. & loco supra citato) suborta passione, vel timore humano, quidam facile ab hac persuasionem cadebant, quia firmam fidem non habebant. Nam (vt dicitur Ioa. 12.)

Euthym.
D. Thom.

Ioa. 12.
Pharisei
Christum non
cognouerunt
esse Messiam.

Cum tanta signa fecisset coram eis, non credebant in eum, vt sermo Iſaie Propheta impleteretur, excacauit oculos eorum &c. Alii vero, quamuis in eadem opinione persiste-
rent, non audebant eam profiteri propter hominum timorem: Sic Ioannes eodem loco subiungit. Verum-
tamen ex principibus multi crediderunt in eum, sed propter Phariseos non confitebantur, vt de Synagoga non eice-
rentur. Dilexerunt enim magis gloriam hominum, quam Dei. Quocirca tempore passionis Phariseos, & Prin-
cipes, qui Christum crucifixerunt, verisimilius est tunc non credidisse illum fuisse verum Messiam, quod satis significauit eis Christus, quando in concilio interrogatus, an esset Christus, respondit, Si dixeris vobis, non creditis mihi? Luc. 22. & Ioann. 10. cum Iudæi dicerent. Quousque animam nostram tolles? ipse respondit. Loquor vobis, & non creditis mihi, & capit. 12. habentur verba supra citata. Ad hæc Petrus Actor. 3. Scio, quod per ignorantiam fecistis, sicut & principes vestri. Nam licet Caietan. hic dicat posse illam similitudinem intelligi in facto, seu in cooperatione eiusdem peccati, non tamen in modo, seu origine culpæ: tamen verba ipsa plane intellecta satis indicant utroque ex ignorantia peccasse. Deinde Paulus in lege doctus ad pedes Gamalielis dicit se misericordiam consequutum esse, quod ex ignorantia fecerit. Vnde etiam colligi potest præceptorem eius in lege edoctum eadem ignorantia laborasse, idem ergo credibile est de cæteris saltem frequentius. Præterea hoc ipsum indicauit Christus affixus cruci. Matt. 23. illis verbis: Ignosce illis, quia nesciunt, quid faciunt. Denique cum Iudæi magna Dei beneficia per Messiam sperarent, & hanc fidem, & expectationem Messie non mutassent, si fibi persuadissent hunc esse Messiam, & in hac persuasionem durassent, non potuissent illi mortem, ac perniciem tanto studio machinari, vt hic etiam optime locum habeat, quod Paulus dixit, & ad

Luc. 22.
Io. 10. & 22.

Act. 3.

Caietan.

Act. 22.
1. Timoth. 1.

Matt. 23.

Cor. 2. Si cognouissent, nunquam Dominum gloriæ crucifixissent.

1. Cor. 2.

Neque contra hanc sententiam sic explicatam video aliquid obijci posse, quod difficultatem habeat, nisi fortasse illud Matth. 21. Hic est haeres. Ex quo (cum in parabola dictum sit) non potest colligi firmum argumentum: tum quia non est necesse applicare singula verba parabolarum: tum etiam, quia non omnia in proprietate & rigore dicuntur. Vnde exponi potest eos dixisse, Hic est haeres, id est, hic facit haerem, & Dei filium, sicut Sap. 2. de Iudæis prædictum erat dicturos, Filium Dei se nominat, morte turpissima condemnemus eum. Deinde potest exponi. Hic est haeres, id est, qui primum locum in populo tenet quemque omnes sequuntur, & colunt. Præterea Caietan. inquit illo verbo Christum sub parabola prædixisse, quod postea in Concilio Iudæi proprijs verbis dixerunt. Omnes credunt in eum. Dicere ergo. Hic est haeres, non fuit dicere, hic est Messias, sed hic est, in quem omnes credent, & ita fiet Dominus, ac haeres populi Israel. Iansenius vero dicit illo verbo significatum esse, vel quod multi ex populo credebant, vel quod ipsi principes facile cognoscere poterant, & debebant: quæ responsio colligitur ex Iust. q. 140. Denique id dici potuit, quia interdum conuincebantur ad id credendum, quamuis postea propter humanum timorem aut avaritiam, alioque affectus in sua cæcitate permanerent.

Caietan.

Iansen.

Iustin.

Vltimo vero addendum in hac questione est, Iudæos, vel omnes, vel fere omnes euidenter cognouisse Christum fuisse virum iustum, & innocentem, & pena mortis indignum. Hoc constat ex publica innocentia vitæ Christi, quæ tanta erat, vt eo interrogante, Quis ex vobis arguet me de peccato? Nullus sit ausus ei quicquam obijcere, etiam si maximo illorum odio prosequerentur. Deinde ex operibus miraculosis, & doctrina eius, id euidenter intelligere poterunt. Denique etiam Iudas coram Iudæis professus est se tradidisse sanguinem iustum, cui ipsi non contra-dixerunt.

QVÆSTIO XLV.

De transfiguratione Christi, in quatuor articulos diuisa.

De qua Doctores Matth. 17. Marc. 9. Luc. 9. & Doctores in 3. dist. 16.

Ein de considerandum est de Transfiguratione Christi.

Et circa hoc queruntur quatuor. Primo, vtum conditiens fuerit Christum transfigurari.

Secundo, vtum claritas transfigurationis fuerit claritas gloriosa.

Tertio, de testibus transfigurationis.

Quarto, de testimonio Paterna vocis.

ARTICVLVS I.

Vtrum fuerit conueniens Christum transfigurari.

Primum sic proceditur. Videtur, quod non fuerit conueniens Christum transfigurari. Non enim competit vero corpori, vt in diuersas figuras mutetur, sed corpori phantastico. Corpus autem Christi non fuit phantasticum, sed verum: vt supra habitum est. Ergo videtur quod transfigurari non debuerit.

2. Præterea, Figura est in quarta specie qualitatis, claritas quæ 5. artic. 1. autem est in tertia, cum sit sensibilis qualitas. Assumptio ergo claritatis à Christo, transfiguratio dici non debet.

3. Præterea, Corporis gloriosi sunt quatuor doctores (vt infra

240.