

Universitätsbibliothek Paderborn

Cornelii Iansenii Episcopi Iprensis Avgvstinvs

In Qvo Genuina sententia S. Avgvstini de humanæ naturæ stantis, lapsæ,
puræ statu & viribus eruitur & explicatur

Jansenius, Cornelius

Lovanii, 1640

De statu naturae lapsae. Liber II. Qui est de poenis peccati Originalis.

urn:nbn:de:hbz:466:1-13673

viam utcumque demonstravimus, ut lector illam eligat, quam vel Augustino, vel viribus suis aptiorē esse deprehenderit.

Dum enim illa, qua in Augustino & Scriptoribus antiquis certa sunt, non propter quadam incerta convellantr, non ita multum fortasse refert, quid de ipsis incertioribus lector arbitretur. Ceterum enim in Augustini & antiquorum cum precedentium tum leuentium Patrum sensu est; Peccatum originale esse concupiscentiam, quam ex Apostolo Paulo talem esse, ut ostendimus, dicicerunt: certum, per illam eandem concupiscentiam, sive reatus eius baptismō expiatus fuerit, sive non fuerit, peccati reatum in posteros traxi; certum, hoc non fieri ex ullo positivo pacto Dei, sed ex iniquitate, qua jure talis semi-nationis & propagationis ex natura rei, anima sive de novo creata, sive per traducem traxi, maculatur. Iam vero sive hoc ita sit, ut ita concupiscentia non sit aliud, quam cirenenitas & inordinatio potentiarum; sive potius, quod nos palam dicit S. Augustinus, quantas posse: eaque sive ab appetitu se huius initia male confuetudinis diffinet; sive tanquam habitus corruptus, ut S. Thomas loquitur; sive tanquam temperamenti quedam affectio, sive ut alia occulta quedam qualitas, scilicet uniuersa, que superius disputata sunt non ita periculose, puto, erratur: pluribusque modis ea, quam certam diximus, cœlestis ejus doctrina de peccato originali, olimque probatissima

^A per totam Ecclesiam, sine magna difficultate iustineri potest.

Quo vero pacto, quidquid tandem fuerit in Augustino concupiscentia, aequaliter ista mentis à Deo parvulus sit culpabilis, & reatum faciat, ita ut etiam poena digni sint, non est peculiaris isti sententiae difficultas, sed ab omnibus devoranda est. Quidquid enim originis peccatum esse senseris, si actualem parvuli voluntatem respicias, inculpabile est. Ad fontem quippe totius torrentis humani generis, primi parentis voluntatem, unde amaritudo nascitur, ascendendum est. In illo namque, ut supra fuse ex Augustino declaravimus, & non aliter, voluntaria esse potest. Ex quo etiam efficitur, ut ille distortus perveriusque natura humana status, cuius ipsa in sua radice causa fuit, origini ejus jure imputetur, ac dispiceat Deo, velut sapientia ejus bonitatis contra-rius: quemadmodum vicissim parvorum rectitudinem à Christo restituta, velut conformis incommutabili sapientiae & bonitati, Deo placet, quamvis neutrum suis actibus com-
*Augustinus
venit*

^B paraverint. Sunt & aliae nonnullae difficultates, quæ moveri possent: sed quia solutio earum ex dictis facilis est, non est opera pretium earum prolixiori declaratione fatigare lectorem. De concupiscentia in statu puræ naturæ, an ibi esset culpabilis, inquit an ibi esse posset, erit alibi <sup>Vide infra
libros de statu
in puræ nat.</sup>

FINIS.

DE STATU NATVRÆ LAPSAE LIBER SECUNDVS.

Qui est de poenis peccati originalis.

CAPVT PRIMVM.

Poenæ peccati originalis generatim pertextæ.

DE peccati originalis poenæ copiosè direcere non est difficultè. Tot enim tantaque sunt, ut cis describendis ac deplorandis facilis mens & calamus obrui, quam charta impleri possit. Quocunque oculos sive mentis sive corporis circumferimus, irruunt: & ita universa hominum vita

^A & actionibus sive bonis sive malis intertextæ implexæque sunt, ut omnes bona penali quædam difficultate laboris; mala vero quotquot post prevaricationem illam ingentem primi parentis ab improbis fiunt, ita sunt suppliciorum merita futurorum, ut sint etiam magni illius ac præteriti indubitate poena peccati. Quod ergo ad primam originem pertinet, omnium mortalium progeniem fuisse damnatam, haec ipsa tota, quam dixi, humana vita,

vita, si vita dicenda est, tot ac tantis malis plena, testatur. Quod ut Augustini sensu & plerumque verbis breviter perstringamus, ut postea de singulis quæ difficultatem ingerunt differamus latius, quid indicat horrenda quædam profunditas ignorantiae, cum qua nunc mundum ingredimur? Nam in hisce tenebris profundissimis ab utero profusis in lucē quilibet infans jacet, nesciens ubi sit, quid sit, à quo creatus, à quibus genitus sit, jam reus delicti, nondum capax præcepti; tanta vide licet caligine involutus & pressus, ut neque tanquam de somno excitari possit, ut haec saltem demonstrata cognoscat: sed exspectetur tempus, quo hanc nescio quam velut cibram, non per unam noctem, sicut quilibet gravissima solet, sed per aliquot menses atque annos paulatim digerat. Quod donec fiat, tam multa, quæ in majoribus putimus, toleramus in parvulis, ut numerari omnino non possint. Nec ideo tamen pena ista mala esse definunt, quia tolerantur in parvulis: sed ideo tolerantur, quia sine dubio mala sunt, licet etatis accessu peritura. Nam si pater & mater parvulos suos tales præscent maniferos esse, cum creverint, nullo modo dubitarent miserabilius lugendos esse, quam mortuos.

Ex ista densissima tenebrarum caligine omnis error humanae vitæ proficiuntur, qui omnes filios Adam tenebroso quodam lino suscipit; ut homo ab illo liberari sine labore, dolore, timore, non possit. Quid amor ipse tot rerum vanarum atque noxiarum, & ex hoc mordaces curæ, perturbationes, moxores, formidines, infana gaudia, discordiae, lites, bella, insidiae, iracundiae, inimicitiae, fallacia, adulatio, fraus, furtum, rapina, perfidia, superbia, ambitio, inadvertentia, homicidia, patricidia, crudelitas, saevitia, nequitia, luxuria, petulantia, impudentia, impudicitia, fornicationes, adulteria, incestus, & contra naturam utriusque sexus tot stupra atque immunditiae, quas turpe est etiam dicere: sacrilegia, heresies, blasphemiae, perjuria, opprelatio innocentium, calumnia, circumventiones, prævaricationes, falsa testimonia, iniqua judicia, violentia, latrocinia, & quidquid talium malorum in mentem non venit, & tamen de vita ista hominum non recedit? Quæ quamvis hominum sint malorum, eaque sua voluntate perpetrantium, ab illa tamen erroris & perversi amoris radice pullulant, ad quam natura prævaricatrix ab origine tractam ex illa primi partis transgressione, dñata est. Non enim solum in malis suis contractis jacet, sed & volvitur, deque malis in mala precipitatur totius generis humani masla; & adjuncta parti eorum, qui paulo ante peccaverant Angelorum, luit etiam istas flagitorum atque facinorum impiam illam defectionem consequentium atque punientium dignissimas penas. Ad iram quippe Dei pertinet justam, non minus quicquid cæcā & indomitè concepcionis faciunt libenter mali, quam quicquid manifestis opertisque peccatis patiuntur inviti-

^A Quis enim ignorat, non solum cum quanta ignorantia veritatis, quæ jam in infatuibus manifesta est, sed etiam cum quanta abundantia vanæ cupiditatis, quæ in pueris incipit apparere, homo veniat in hac vitam; ita ut si dimittatur vivere ut velit, & facere quicquid velit, in hac facinora & flagitia, quæ commemoravi, & quæ cōmemorare non potui, vel cuncta vel multa perveniat? Sed divina gubernatione non omni modo deterrente damnatos, & ideo non continent in ira sua mittere tales suas, in ipsis sensibus generis humani prohibito & eruditio contra istas, cum quibus nascimur, tenebras vigilant, & contra hos impetus opponuntur; plena tamen etiam laborum, & dolorum. Quid enim sibi volunt multimoda formidines, que cohibendis pavororum vanitatibus adhibentur? Quo pädagogi, quid magistri, quid ferula, quid lora, quid virgæ, quid disciplina illa, quæ Scriptura sancta dicit dilecti filij latera esse tundenda, ne crescat indomitus, domusque jam durus aut vix possit, aut fortalis nec possit? Quid agitur his peccatis omnibus, nisi ut detestetur imperitia, & prava cupiditas refrenetur, cum quibus malis in hoc seculum venimus? Quid est enim, quod cum labore meminimus, sine labore obliviscimur; cum labore discimus, sine labore negligimus; cum labore strenui, sine labore inertes sumus? Nonne hinc appetit in quid velut pondere suo proclivis & prona sit viciosa natura, & quantâ ope, ut hinc libertut, indigeat? Delicia, segnities, pigritia, negligentia, vita sunt utique, quibus labor fugitur, cum tamen labor ipse etiam qui est utilis pena sit.

Sed prater pueriles penas, sine quibus dici non potest quod maiores volunt, qui vix aliquid utiliter volunt, nec ex tenebroso humani generis animo pelli ignorantia; quas arumnas indomite pravarum rerum cupiditates etiam ijs afferant, qui illis ad flagitia quæque perpetranda libenter obtemperant, quis sine horrore recordetur? Ira ratione cum veluti satelles ad exequenda iusta concessa sit, inconcessum sibi plerumque rapit imperium, & hominem in feram vertit, ut, canum rabiem, scorpionum truculentiam, serpentumque virulentiam superet. Quid illa fædissimarum obscenitatum libido furiosa, quas tragedias non omni atate suscitavit? quas corporum pestes ac putredines nostræ atate non intulit? quas infanias suis dilectoribus ac sectatoribus adolescentibus subinde non peperit?

Iam vero quot & quantis peccatis genus agitetur humanum, quæ non ad malitiam nequitianque iniquorum, sed ad conditionem pertinent misericordiamque communem, quis ullo sermone digerat, quis ulla cogitatione comprehendat? Quantus est metus, quanta calamitas ab orbitatibus atque luctu; à damnis & damnationibus; à deceptionibus & mendacijis hominum; à suspicionibus falsis; ab omnibus violentis facinoribus, & sceleribus alienis; quandoquidem ab eis & deprædatio, & captivi-

captivitas, & vineula, & carceres, & exilia, & cruciatus, & amputatio membrorum, & privatio sensuum, & oppressio corporis ad obscenam libidinem opprimentis explendam, & alia multa horrenda saepe contingunt?

Quid ab innumeris casibus, qui forinsecus corpori formidantur, astibus, & frigoribus, tempestibus, imbris, alluvionibus, corruptionibus, tonitru, grandine, fulmine, motibus, biatibusque terrarum, oppressionibus ruinarum; ab offensione, & pavore, vel etiam malitia iumentorum; à tot venenis fruticum, aquarum, aurarum; à bestiarum ac ferarum vel tantummodo molestis, vel etiam mortiferis morsibus; à rabie que contingit ex rabido cane, ut etiam blanda & amica suo domino bestia nonnunquam vehementius & amarus, quā leones draconesque metuatur; faciatque hominem, quem forte contaminaverit, contagione pestifera ita rabiosum, ut à parentibus, conjugi, filiis, per Iūs omni bestiā formidetur? Quæ mala patiuntur navigantes? quæ terrena itinera gradientes? quis ambulat ubique non opinatis casibus subjacens? Quid videtur sedente securis? de sella, in qua sedebat, cecidit Heli Sacerdos, & mortuus est. Agricola, inò vero omnes homines quot & quantos à celo & terra, vel perniciosis animalibus casus metuunt agrorū fructibus? de quibus etiam collectis reconditisque nulla securitas. Contra milleformes da monum incursus quis innocentia suā fidat, quandoquidem ne quis fideret, etiam parvulos baptizatos, quibus certè nihil est innocentius, aliquando sic vexant, ut in eis maximè, Deo finente, illa monstretur hujus vite flenda calamitas, & alterius desideranda felicitas.

Iam vero de ipso corpore tot existunt morborum mala, ut nec libris Medicorum cunera comprehensa sint. In quorum pluribus, ac pene omnibus, etiam ipsa adjumenta & medicamenta tormenta sunt: ut homines peccatorum exitio, vel penitenti eruant auxilio, vel ad alia fortasse graviora, cruciatus corporum, membrorumque lanienam, ipsamque mortem terribilium omnium terribilissimam, paulò tardius subeunda serventur. Nonne ad hoc perduxit aliquando futilentes homines ardor immanis, ut urinam quoque-humanam, vel etiam suam biberent? Nonne ad hoc fames, ut à carnis hominum abstineret se non possent; nec inventos homines mortuos, sed propter hoc à se occisos; nec quoslibet alienos, verum etiam filios matres incredibili crudelitate, quam rabida esurie faciebat, absument? Ipse postremò somnus, qui propriè quietis nomen accepit, quis vero explicet, quam sapientiorum viles inquietus sit, & quam magnis licet falsarum rerum terroribus, quas ita exhibet, & quadammodo exprimit, ut à veris eas discernere nequeamus, animam miseram sensuque perturbet? Quia sauitate viorum etiam vigilantes in quibusdam morbis & venenis mirabilius agitantur. Quamvis multimoda varietate fallaciae homines etiam

sanos maligni dæmones nonnunquam decipiunt talibus visis, ut etiam si eos per hec ad sua traducere non potuerint; sensibus ramen eorum solo appetitu qualitercumque persuadende falsitatis illudant.

Prater hec autem mala hujus vita bonis malisque communia, habent in ea iusti etiam proprios quosdam labores suos, quibus adversus vitia militant, & in talium vitiorum tentationibus periculisq; versantur. Baptizatos parvulos pretereo; quot & quanta mala patientur, in quibus vanitatis, cruciatus, erroribus, terroribus crescant, sile: cum nec ipsis malis in suis parvalis infidelis sit caret. Sed jam grandes Deoque servientes videamus: tentat eos error, ut decipiatur; tentat labor aut dolor, ut frangat; tentat libido, ut accendar; tentat inceps, ut sternat; tentat typhus, ut extollat. Et quis explicit omnia festinaanter, quibus gravatur jugum super filios Adam? Aliquando enim concitatus, aliquando remissus, non tamen desinit caro concupiscere adversus spiritum, & spiritus adversus carnem, ut non ea quæ volumus, faciamus; vigilijs cotinus excubantes, ne opinio verisimilis fallat; ne decipiatur sermo veritatis; ne se tenebrae alicuius erroris assundant; ne quod malum est, bonum, ut quod bonum est, malum esse credatur; ne ab his quæ agenda sunt metus revocet; ne super iracundiam Sol ocedat; ne iniurit provocent ad retributionem mali pro malo; ne absurbeat in honesta vel immoderata tristitia; ne impatiendorum beneficiorum ingrata mens ingrat torporem; ne maledicis rumoribus bona conscientia fatigetur; ne temeraria de alio suspicio nostra decipiatur; ne aliena de nobis falsa nos frangat; ne oculus sequatur concupiscentiam; ne vindicandi cupiditas vincat; ne in eo, quod male delicit, vel visio vel cogitatio remoretur; ne improbum, aut indecens verbum libenter audiatur; ne fiat quod non licet etiam si libet; ne in hoc bello laborum periculorumque plenissimo vel de viribus nostris speretur facienda victoria, vel viribus nostris facta tribuatur; sed ejus gratia, qui datus nobis victoriam per Dominum nostrum IESUM ROM. 8. Christum. Nam, ut Apostolus, in his omnibus supervincimus per eum quā dilexit nos. Veruntamen quantumlibet virtute praliandi vitij reputgnemus, vel etiam vitia superemus, & subjugemus: quamdiu sumus in hoc corpore, nobis deesse non potest, unde dicamus Deo: Dime nobis debita nostra. In illo autem regno, ubi semper cum corporibus immortalibus vivemus, nec prelia nobis erunt ullæ, nec debita: quae nusquam & nunquam essent, si natura nostra, sicut recta creata est, permaneret. Ac per hoc etiam nos illi conflictus, in quo assidue periclitamor, & de quo nos victoria novissima cupimus liberari, ad hujus vitae mala pertinet, quam tot tantorumque tellimento malorum probavimus ecle diuinationem. Harum misericordiarum evidentia Philosophos gentium, nihil de peccato primi hominis live scientes sive credentes, compulit gicare, ob aliqua

ob aliqua scelera suscepta in vita superiori, A vidisse videantur : verumque sit illud, quod est apud peccarum luendarum causâ nos esse natos, & animos nostros corruptilibus corporibus, ex cogitato ab Hetruscis prædonibus suppicio, esse conjunctos. Sic enim loquitur Tullius in Hortensio, cùm multa, quæ videmus & gemitus, de hominum vanitate atque infidelitate

*Ex Horten. dixisset: Ex quibus humanae vite erroribus & erum-
Dialog. Cir-
ter, apud Au-
gust. 4. cont.
Tib. c. 15.*

Aristotelem, simili nos affectos esse suppicio, atque eos qui quondam, cùm in predonum Hetruscorum manus incidissent crudelitate excogitata necabantur, quorum corpora viva cum mortuis, adversa adversis accommodata, quam aptissime colligabantur: si no-
stros animos cum corporibus copulatos, ut vivos cum mortuis esse coniunctos. Atque haec generatim de peccatis originalis dicta sint. Nunc pa-
lò fusi de præcipuis ejus peccatis, quibus ani-
mus affligitur, ignorantia & concupiscentia, differendum est.

DE IGNORANTIA.

CAPVT SECUNDVM.

Ignorantia etiam quæ necessitatis est, non voluntatis, hoc est, invincibilis non caret peccato: ut dogma fidei ab antiquis traditum.

PRATERMISSIS igitur multis ignorantiae divisionibus, quæ ad propositum nostrum nihil faciunt, alijque quæ de ignorantia subtiliter disputantur, Duplicem ignorantiam esse, vincibilem & invincibilem, nemo qui vel à longè theologiam salutavit, ignorat. Vincibilis dicitur, quæ studio seu diligentia humana vinci potest: quæ si non adhibetur, quando adhiberi potest ac debet, verius magisque propriè peccata negligenter, quām ignorantia, dici debent quæ inde nascuntur. Tota quippe peccati aut culpæ ratio, in sciendi incuriam cadit, quæ studio scire potuit ac debuit, indagare neglexit. Invincibilis è contrario est, quam talis diligentia superare non potuit. His igitur primò queri potest; Vtrum aliqua sit ignorantia invincibilis juxta doctrinam Augustini, quæ tamen non excusat actum, qui inde sequitur, à peccato? Generale namque videtur Scholasticorum pronunciatum esse, quod quicquid ex invincibili sit ignorantia, hoc ipso culpæ vacat. Quæ sanè doctrina quamvis humanae rationi, quā nititur, valde plausibilis esse videatur, difficile tamen est eam cum Augustini doctrina conciliare, quam contra Pelagianos constanter assertum.

Liber de gestis Pelagianorum dogma fuit: Oblivionem, & ig-

Pelag. c. 18. norantiam non subiacere peccato: prout hoc ex

libris Celestij Pelagio in Palestina Synodo

objectum fuit. Hoc autem Pelagianos de in-

vincibili ignorantia intellexisse, certissimum

est; ut ex ijs, quæ de Pelagianorum erroribus

diximus, manifestum est. Ostendimus enim

Heresi Pe- & Julianum & Pelagium ex professo docuisse,

log. c. 13. quod illa ignorantia, quæ ex negligentia vo-

luntatis nascitur, sit culpabilis. Unde de Iulia-

Zib. 6. cont. no dicit Augustinus: Ecce merito reprehendi-

Int. c. 1. os, qui supersederunt scienda cognoscere. Et Pela-

Zib. denat. gius expressissimi verbis docuit: Hominem

& grat. c. 17 prævigilare debere, ne ignoret, id eo que esse culpandum

A ignorantium: quia id hono nescit negligenter, quod adhibet diligentia scire debueret. Et quod omnem tollit de Pelagianorum sententia controversiam, in Palestina Synodi gestis, ubi Pelagianorum doctrina ex eorum libris eruta proponitur, sic eam ex libri Celestij capitulo septimo Augustinus exprimit: Oblivionem &

ignorantium non subiacere peccato, quoniam non secundum eveniunt, sed secundum necessitatem: Vbi lacunam esse, non est dubium: nam legi debet (secundum voluntatem eveniunt) tum quia nullus alioquin est sensus, tum quia illud (secundum) casum quem regit adjunctum habere debet; sicut ex eo quod sequitur patet: secundum necessitatem; quod alteri parti (secundum voluntatem) opponitur: tum denique quia sic Augustinus postea totius heresis Pelagiane dogmata recapitulando pertexens, illud ipsum exprimit: Quid oblivious & ignorantia non subiact tibi, a peccato; quoniam non eveniunt secundum voluntatem, sed secundum necessitatem. Ex quo aperte sequitur, ignorantiam illam, quæ non evenit secundum necessitatem, sed secundum voluntatem, hoc est, eam, cujus non necessitas, sed voluntas causa est, quā videlicet vinci potuit, Pelagianorum iudicio subiacere peccato. Hoc ergo solempne dogma, quo Pelagiani dicebant, ignorantiam quæ non secundum voluntatem evenit, sed secundum necessitatem, non subiacere peccato, de ignorantia invincibili intelligebant; ut ipsa eis verba evidenter præferunt, & sonant. Et quamvis non statim quicquid à Pelagianis assertum fuit, etiam Pelagiano errore vitiatum sit; hoc tamen eorum pronunciatum à Catholicis defensoribus acriter oppugnat, & à judicibus condemnatum fuit. Nam in Synodo Palestina, ubi Pelagius præsens adfuit, cùm illa sententia, quod ignorantia, quæ evenit secundum necessitatem, non voluntatem, non subiaceat peccato, cum nonnullis alijs ex doctrina Celestij fuisset objecta,

tanto-

tantopere sua creditate Catholicos commovit. A ^A titata & reprobata sunt, de cetero oppugnet; ne
Episcopos, ut non exspectata ejus responione
Lib. de gestis dixerint: *Quid ad haec, qua lecta sunt, capitula di-*
pelat, apud eum præsens Pelagius monachus? Hoc enim reprobat
Sancta Synodus, & sancta Dei Catholica Ecclesia. Et
Aug. 19. Pelagius ipse non audens Concilij iudicio re-
fragari, *qua dixi, inquit, non esse mea (inter*
quæ istud unum fuit) secundum iudicium sancta
Ecclesia reprobato, anathema dicens omni contrave-
menti, & contradicenti sancta Ecclesia Catholicae
doctrinae. Et ne quis forte istorum Antistitum
iudicium elevaret, quamvis à nemine antiquorum
propter Pelagianorum errorum, qui Pe-
lagio objecti sunt, condemnationem reprehensionem
fuerit, ipse Augustinus calculo suo totum
multipliciter probat. Nam in illo libro, quem
ex professo de Pelagi in illa Synodo gestis
exaravit, cùm ad illud caput de expertise pec-
cati invincibili ignorantia perveniret: *Iam,*
inquit, ea quæ rejicitur novissima ita iudices con-
moverunt, ut ante responsonem Pelagi damnanda
conserent. Et paulo post addit, se iudicium
non arguere vel negligenter vel convivientem,
vel, quod ab eis longe abhorre certissimum est, in-
piorum dogmatum conscientiam; sed eorum iudi-
cium pro merito approbare atque laudare. Quid
quod Augustinus in eodem libro sèpius re-
petit, dogmata Pelagiana, quæ judices illo
iudicio proscripti sunt, inter quæ istud unum
fuit, etiam Pelagio coram hominibus abso-
luto, merito tanquam hæretes esse damnata? Sie enim in eadem illa de gestis Pelagi lucu-
bratione: *Illi enim (judices) tanquam de igno-*
to indicantes, his praesertim absentibus, qui contra
eum libellum dederant, hominem quidem diligenter
examinare minimum potuerunt; hæresin tamen ipsam,
*si coram sequentur iudicium, qui pro eius perversi-*C**
tate certant, penitus peremunt. Et inferius:
At nunc si Pelagus Deum cogitat, si non est ingra-
tus eius misericordie, qui eum ad Episcoporum iudi-
cium propriæ perdixit, ut hac anathemata defendere posse non auderet, iamque detestanda &
*ab-*Cap. 25.* hæc cognoscere, gratius accipiet litteras nostras*
&c. Ecce anathemata non defendenda in po-
sterum, detestanda, & abicienda vocat Au-
gustinus ea, quæ judices proscripti plerunt. Quæ
ne quis velut indefinite dicta minoris ea de
caula facienda suscipiat, vel aliquid à do-
gmatibus ibi proscriptis posse velut sanum
excipi, generatim in sequentibus adiicit:
Quod habet gestorum fides, omnia solvet illa do-
gma; quibus eadem hæresis prosperebat, &
contentiosa convalescebat rauacria, Ecclesiastico iudi-
cio, presidibus quatuordecim Episcopis esse dam-
nata. Que quidem eo vehementius premunt,
quod aduersus eos ab Augustino proferantur, qui ex Pelagi quadam Epistola post Sy-
nodum scripta putare posse videbantur,
aliquid eorum quæ ibi reprobata fuerant, li-
cite posse defendi, tanquam non fuerit iudicatum
Catholicae contrarium esse doctrine. Vnde statim
omnia, quæ ibi damnata sunt, scriptis ab
ipso profligenda esse contendit: *Si sicut ho-*
mines, inquit, suspicantur, ignorat; dum ta-
men ea quæ gesti, quibus auditus est, anathema-
B
lib. de gestis apud Hieronymum, qui post illam Sy-
nodum dialogos Attici & Cyrtobuli scriptis:
Videris hominum accusare naturam, ac per hoc inveni-
diam revere in Deum, qui tales homines condidit, ut
oblivione & ignorantia peccato carere non possit
&c. ubi autem auferitur possibilitas, auferitur & vi-
tium. Et quasi contra Scripturas ita à Ca-
tholicis docerentur: Dicit inquit, testimonium non
Ibid.
instrumentum (veteris) ubi error & ignorantia &
impossibilitas mandat tenet in criminis. Ecce au-
dis talen naturam, ut oblitio & ignorantia carere non possit: ideoque culpam retor-
queri in Deum: audis impossibilitatem, seu abla-
tionem.

tam possibiliterem vitandi. Quod certissimum A ista scriptura potuisset, ut Pelagianis moris erat, ex Apostolo eandem prosequitur responsionem: *Ac ne sorte huius volumini contradicat anti Apostolum Euangelica clangentem tuba: O altius divitiarum sapientia & scientia Dei, quam inscrutabilis finis iudicia eius. & investigabiles viae eius!* *Quis enim cognovit sensum Domini?* Et mox ex libro Ecclesiastis: *De quo certè libro, inquit, nulla est ambiguitas: Dixi: Sapientia esset; & ipsa longè facta est à me. Profunda profunditatem, quis eam invenerit?* Quis non videt & responsiones istas Doctoris Catholicorum ineptissimas esse, & stultissimas Pelagianorum querimonias, si de ignorantia cuius voluntas causam & culpam dedit, controversia verteretur? Nam neque tyrones primis principiis Theologiz tñi, neque mulierculæ de foro, neque de flava rufici dissentunt, non minus jure plecti discendi à peritis, quām docendi imperitos negligentiam. Quis enim nesciat, omnem neglectum officij esse culpabilem?

LA
A

*Hieron. lib.
1. advers.
Pelag.*

Ibid. lib. 1.

CAPVT TERTIVM.

Idem ostendunt varia Augustini loca.

Vñ quamvis ita manifesta sint, ut A quicquid ad ea ulterius illustranda proferas, obscuritatem potius, quam lucem allaturum esse videatur, opera preium tamen fuerit disquirere, num à ipso Augustinus librum de gestis Pelagi scriptente non dissentiat alijs in operibus, quæ adversus Pelagianos condidit. Cùm enim liber iste paulo post exortum hæresis Pelagianæ scriptus sit, ut judices Palæstinæ de Pelagiana hæresi recte judicasse defenderet, si aliud in alijs præsertim posterioribus, ideoq; maturioribus scriptis docuit, doctrinam istam supra traditam vel non satis expendisse, vel retractasse, vel certè aliquid judicibus illis Catholicis tribuisse videri potest, ne causam communem adversus hostes fidei defendens, importunâ illi temporis severitate deprimeret. Quòd si secunda primis, & prima ultimis consentanea sint, & quod semel cum judicibus Palæstinis, iploque Pelagio damnante, damnavit, hoc postea constanter damnandum esse tradidit, doctrinamq; in illa Synodo sanctitam, & à se probatam docuit, tum verò nemini dubium esse poterit, quænam fuerit Celestij mens, dum ignorantiam, quæ secundum necessitatem evenit, non secundum voluntatem, peccato non subjacere contendit; queque judicium condemnantium, quæ Augustini sententiam eorū suo calculo cōprobantis.

Quapropter ne quid scrupuli tuiquam de supra dicta Palæstinæ Synodi, & Augustini mente remaneat, non est difficile ostendere, in hac doctrina constitisse sibi semper Augustinum; nec aliud quicquam adversus Pelagianos docuisse, quām id quod eum docuisse tradidimus. Nam in libro de natura & gratis,

ubi cum Pelagio adhuc velut amico disputat, & ejus dogmata scrupulosissimè trutinat, & ubincunque propinquat veritati, benevolentissimè notat, cùm Pelagius vincibilem ignorantiam peccati ream esse, evidentissimè hinc verbis admitteret: *Hominem prævigilare debere, ne ignoret: ideoque esse culpandam ignorantiam, quia id homo nescit negligenter suæ, quod adhibita diligentia fore debaset;* distinguunt Augustinus duplex ignorantiam, aliam quæ oritur ex hominis negligenter, quæ scire non curat quid faciendum sit; aliam ex impotentia, quæ scire non potest, etiam si velit; & ex utroque capite ait peccata contingere: adversus illam opus esse diligentia adversus hanc divinâ sapientiam, quæ precibus impetrari debet: *Treatat, inquit, etiam iste de peccatis ignorantia, & dicit &c. dum tamen omnia potius disputat, quam ut ore & dicat: Da mibi intellectum, ut discam mandata tua. Aliud est enim non curasse scire, quæ negligentia peccata etiam perscrutatio quadam legi videbantur expiari: aliud intelligere velle, nec posse, & facere contra legem non intelligendo quid fieri velit.* Vbi quod Augustinus dicit, hujusmodi facere contra legem, non est aliud quām hujusmodi verè peccare, et si quod lex jubeat, id est, quid faciendum sit, scire velint, nec possint intelligere quid lex fieri velit. Nam ea istic inter Augustinum & Pelagium servet disputatio, utrum homo sine peccato posset vivere, si velit? Aiebat Pelagius, negabat Augustinus; eo quod ignorantia peccata homo vivere non possit, etiam si velit: hujusmodi enim ignorantia, cùm sit invincibilis, solā Dei gratiâ magnis precibus impetranda fugari potest. Nam per gratiam omnes ignorantia tenebras

293
tenebras etiam invictibilis ab hominibus fide
jam imbutis fugari posse; nemo Catholicus
negat: qui autem & fide caret, etiam ito pr
ficio adverius invincibilem ignorantiam de
betitutur, quemadmodum in Augustini doctri
na certum est: *Quomodo enim invocabunt, in quem
non crediderunt?*

Nec ibi tantum, sed passim alibi eandem do
ctrinam tradit. Nam in initium Psalmi 35.
Epistola ad P. Paulum 10.
ita loquitur: *Non unum hominem, sed genus homi
num iniquorum dicere, qui sibi adversantur, non in
telligentia ne bene vivant: non quia non possint, sed
quia volunt.* Alind est enim, quando quisque conatur
aliquid intelligere, & per infirmatem carnis non po
nere. &c. alind autem quando perniciens agit adver
sus; ipsius cor humatum, ut quod posse intelligere, si
bene voluntas accederet, non intelligat; non quia dif
ficile est: sed quia voluntas adversa est. Hoc autem sit,
cum anima peccata sua, & oderunt peccata Dei.
Quæ potremus verba manifestant de rebus agi
bilibus intelligentis esse sermonem. Et inci
rius in illa verba Psalmi: *Nolunt intelligere, us
tum ne ageret, sic Augustinus pergit: Videntur, quia
voluntatis illud tribuit: quia sunt homines, qui vovent
intelligere, & non possunt: sunt autem homines, qui
nolunt intelligere, ideo non intelligunt.* Porro utro
que verè peccare ex eo patet, quod paulo ante
generaliter dicit: *Non sciebam, quia peccatum est,*
quando dicit homo? *Cum viderit, quia peccatum est,* &
desisterit facere ipsum peccatum, quod ideo faciebat,
qua ignorabat. Et postea solito more dupli
cem illam ignorantiam, voluntariam & non
voluntariam distinguit. Paulò vero ante di
cerat, eos qui nolunt intelligere perniciens ad
versus seipso agere, quam eos, qui non po
sunt; hoc ipso latus indicans, & eos qui non
possunt intelligere perniciosè agere, etli minus.
Sed adhuc apertius in Epistola Cœlestima quin
ta, quam post damnatam Pelagianam hæresim
scriptit, postquam premisit: *Humana superbia
tanquam præsumens de viribus liberi arbitrii, excusa
tam se patet, quando ignorantia, non voluntas est
quod peccat;* tandem de ignorantia sive volun
taria, sive necessaria, hoc est: sive vincibili sive
invincibili, sic concludit: *Ac per hoc inexcusabilis
est omnis peccator, vel ea cum origine, vel addiua
mento etiam propria voluntate, sive qui novit, sive qui ig
norat, sive qui indicat, sive qui non indicat: quia &
ipsa ignorantia, in eum qui intelligere noluerant, sive
dubitacione peccatum est;* in eis quoniam non po
tuerant, pars peccati. Ergo in utrisque non est iusta
exclusio, sed infra damnatio. Ecce inexcusabi
lem dicit omnem esse peccatorem, justamque
damnationem ejus, sive peccaverit, quia scire
quid lex jubeat, noluit; sive quia scire non po
tuit. Quod de genitibus Dei lego atque cognitio
ne, ideoque & orationis subfido definitus pre
cipue intelligit. Nam propterea locum Apo
stoli allegaverat: *Quoniam sive lege peccave
runt, sive lege peribunt.* Nam ex ista in primis
consideratione celebris illa sententia ab Au
gustino pronunciata est: *Ac que liberum arbit
rium quequam nisi ad peccandum valer, sitateat ve
ritatis via.* Hoc enim intelligit de peccatis ig
norantia, quia quis ignorat quid lex Dei, leu

A quid veritas fieri velit. Illa quippe evitari vi
a veritatis hominem latente non possunt. Et illa
sunt quæ vocantur ab Augustino peccata ne
cessitatis, non voluntatis quasi scientiam ne
gligentis, ut ex ipso postea latius declarabitur.
Hoc autem genus ignorantia, quia in infidelib
us maxime viget, & non nisi valde gratuità
gratia quæ naturæ viribus nullo pacto acquiri,
& ad quam viribus naturæ nullatenus, juxta
doctrinam Augustini & Apostolicam via ster
ni potest, sed gratuità omnino divini spiritus
voilante, non ubilibet, sed ubi vult spirante,
dari debet, hinc alibi: *Vel hinc saltē confitea
tur esse miserables tenebras in animo humano, qui
sunt, quemadmodum debet leonem domare, & ne
scit, quemadmodum vivere. An & hoc ut sciat suf
ficere ei liberum arbitrium, lexque naturalis?* Hac est
sapientia verbi, qua evacuatur crux Christi.
Nec verò istud invictibilis genus ignorantia
quæ superari voluntate non potest, in infidelib
us tantum, sed etiam in profidentibus fidem
Catholicam vitæq; laetitatem, & ex illa tamē
ignorantia verè peccantibus, secundum eandem
Augustini doctrinam locum habet. Nam libro
secundo de peccatorum meritis & remissione,
ubi ex profecto disputat, unde cōtingat, ut ne
mo etiam fidelis in hac vita tanta iustitia per
fectione vivat, ut eam sine omni peccati labo
pertranieat, ad duo omnino capita omnes cau
fas revocat, ad ignorantiam agendorum, &
ad infirmitatem implendorū quæ jam agenda
cognovimus. Neutram autem iuperare in ho
minis folius potestate est, sed in gratia Dei:
quam quod non tribuit alicui, occulto ejus
judicio ascribi debet: *Nolunt homines facere quod
iustum est, sive quia latet an iustum sit, sive quia peccatum
non delectat. Tanto enim quidque rebemantis volu
mus, quanto certius quam bonum sit novimus, cog
delevamus ardentes.* Ignorantia & infirmitas
vitæ sunt, quæ impediunt voluntatem, ne moveatur
ad faciendum opus bonum, vel ab opere malo abisti
renam. Ut autem motescat quod latebat, & suave
sit quod non delectavat, gratia Dei est quæ bonum
aduertat voluntates. Istud porrò ita esse gratiae
Dei, ut non eam homo quandocunq; volue
rit in sua habeat potestate, sed tunc tantum ei
detur vel negetur, cum propter occultas cau
fas Deo visum fuerit, utpote qui ad superbiam
five deprimentam, five cavendam, vel ad gra
tiae beneficium luculentius demonstrandum, eam
sæpè subtrahit, statim in sequentibus perspicue
docet: *Ideo quisque nostrum bonum opus suscipere,
agere, implere, nunc seit, nunc nescit; nunc delecta
tur, nunc non delectatur, ut noverit non sua faculta
tes, sed divini munera esse vel quod seit, vel quod dele
ctatur;* & sic ab elationis vanitate facetur. Et in
libro de Spiritu & litera doctrinam istam
summis disputandi viribus asserit, & asse
rendo declarat. Docet enim perfectam qui
dem iustitiam, qua sine omni peccato vivat
homo, esse possibilem, si Deus hoc in homi
ne operetur, gratiae luce tollendo ignorantiam,
& gratiae fortitudine adjuvando infirmitatem: quod nisi fecerit, esse homini
prosperus impossibilem. Cur autem Deus nolit
facere,

Liber de spir. facere, ipsius esse iudicio relinquendum. *Ecce*, *A* fidelibus baptismō sanctificatis, continuo extirpari. Paulatim enim animus gratia cum collustrante purgatur: interea vero, dum istud & eruditio[n]is & iustitiae luce pedetentim crescente fit, multa ab ignorantibus etiam invitis perpetrantur mala, quae Dei lege damnantur. Vnde Augustinus istius secreti, sive diligenti probē confcius: *In multis, inquit, quantum in nobis innescit voluntas Dei, etiam reatus nos est in multis, innescit nobis: & quanto ille nobis innescit, tanto plus imus in felicem, & lacrimam.* Ecce etiam in tanto viro, live per Scripturā studium, sive per lumen gratiae, crescente scientiā veritatis, crescebat notitia reatus ejus, quem antea latente veritate nesciebat. Nec dubium videtur, quia invincibilis in ipso fuerit, eo modo, quo invincibilis a nobis dici solet. Nam respectu gratiae Dei nulla ignorantia est invincibilis. Et paulo post: *Quantumlibet proficiamus, non in ipso peccata nostra; aliquando & nobis offendit illa, & videmus & nos peccata nostra.* Si aliquando ostendit nobis, ergo plerumque etiam ignorantur a nobis, quantumcunque proficerimus. Et rursum de suis perplexitatibus diligens, in eligendo, quid agi debeat, cum circumstantiae suadentes & dissuadentes hinc inde premunt: *Hic, inquit, non falli difficile est,* Epistola omnino vox Prophetae pravalet: *Delicia quis intelligit?* Si tantus vir in illo boni & mali discrimine dignoscendo, etiam veritatem indagando, sentit sibi difficile esse non falli; & hoc delictum esse profitetur, quis de ignorantia sua quantumvis probabili & invincibili sibi blandietur? Si enim in ullo est invincibilis, certe in viro tantæ eruditio[n]is, & diligentia, & sollicitudinis, & sanctitatis, invincibilis fuit: & tamen sine peccato non fuit. Causa vero, cur tam pertinaciter ignorantia nobis adhæreat, non est alia, nisi quia peccata nostra nesciuntur: & ideo quasi in naturam versa difficillime, sed paulatim vincitur, & interea velut a cecis ambulantibus necessario offenditur. Hinc Augustinus: *Omnipotens crearet, (baptizatus) non omni malo: quod planus ita dicatur: Omnis reatu[m] omnium malorum caret, non omnibus malis?* Numquid caret ignorantia malo, per quod a nescientibus innumerabiliter perpetrantur mala? Et quantum sit hoc malum, & quam impedit, ut homo etiam volens non possit scire, quæ sunt spiritus Dei, statim ex Apostolo probat: *An parvum malum est, per quod homo non percipit quæ sunt spiritus Dei?* *De baptizatis nempe dicebat apostolus: Animalis homo non percipit, quæ sunt spiritus Dei;* *stultitia enim est illi; & non potest scire, quoniam spiritualiter judicatur.* Et aliquanto inferius: *Non igitur caruerant tanto ignorantia malo in lavacro regenerationis, ubi tamen caruerant omnibus sine dubitatione peccata.* Et per hos ignorantiam malum templo Dei, in quo habitabat spiritus Dei, stultitia erant quæ sunt spiritus Dei. Quis vero dubitet, hujusmodi ignorantiam recenter baptizatis nullo modo esse voluntariam, sed profus invincibilem, utpote quæ nullæ diligentia confessum tolli, sed paulatim tantu[m] proficiendo minui potest: cum tamen eis interea spiritualia stultitia,

stultitia, Apostolo teste, videantur, & inde a plurima peccata ab ignorantibus perpetrentur. Vnde ibidem Augustinus: *De die in aem si proficerent (illi Corinthij) & in quod pervenerant, in eo ambularent, sanā profetā accidente doctrinā minueretur hoc malum. Credamus etiam non tantum minui, verum etiam in hac vita posse consummari post baptismum. Vbi quod dicit; Credamus in hac vita posse contumi; non asserens, sed indulgens adversario suo, per hypotheticam suppositionem loquitur: nam ut statim adicxit: Ignorantia minutus veritate magis magis luente concupiscentia minutus charitate magis magis crescente. Vtraque vero, non minus veritas agenda iustitia magis lucere, quam caritas fervere, usque ad finem vitae in baptizatis potest. Sed sive ignorantia ingenita in hac vita possit aut non possit auferri, proposito nostro satius, non statim istud per baptismum, ut Augustinus hic docet, in baptizatis fieri; sed longe quadam ac diligentí exercitatione iustitiae: cum tamen interim, quantumvis inviti atque diligentes, multa quae ad iustitiam spectant, animo adhuc carnales nesciant, & in illis animi tenebris constituti impingendo delinquent.*

Hoc igitur sensu celebris illa divisio peccatorum intelligenda est, qua passim Augustinus docet, peccata omnia sutorum, partim ex ignorantia, partim ex infirmitate contingere: ut tum ex supra dictis, tum ex alijs multis eius testimonij intelligi potest. Hinc enim illa in Augustini scriptis perquam familiaria & usitata: *Vnde sic conseqvens (ex Pelagi dogmate) ut nec orare debeamus, ne trememus in tentationem, hoc est, ne tentatione vincamur, vel cum fallit & preoccupat nescientes, vel cum premis atque urget insirmos. Et in ejusdem operis libro primo: Fit ut, per ignorantiam vel infirmitatem, non exortis adversus eam (concupiscentiam) totis viribus voluntatis, eidem ad illicita etiam nonnullas cedamus. Et in libro de natura & gratia: Licet mori sine peccato, dum subinde venias delectar, quod subinde ignorantia vel infirmitate committitur. Et libro primo ad Bonifacium: Neque enim agit in eis etiam qui suader & decipit, nisi ut peccatum voluntate committant, vel ignorantia veritatis, vel delectatione iniquitatis, vel utroque malo, & cecitatis & infirmitati. Quid in eodem libro inferius tunc fieri docet, cum ab eo quod liber (id est, a libidine, seu concupiscentia) vincerit quod placet, id est, quod ratione velut verum bonum complacet; sive cum per ignorantiam malum quasi bonum placet. Hec enim & similia, quae crebro in scriptis ejus obvia sunt, non loquuntur de illa ignorantia, quae ex hominum negligentia, vel torpore, vel incuria, quounque eam nomine appellare visum est, sed de illa, quae cum omni homine profunda nascitur; & illius primi & ineffabilis poena peccati est; nec pro libito hominis, sed per gratiam Dei minuenda atque tollenda est. Nam illa peccata, quae ex torpida voluntate nascuntur, quae negligit ea discere, quae ad iustitiam agendum pertinent, verius negligentia, quam ignorantia peccata ab Augustino dicit solent. Hinc Pelagio culpante*

descendi negligentiam, & peccata, quae inde proficiuntur, ingenuè cum Catholicis concemnante, respondet Augustinus, ut suprà vidimus: *Aliud est, non curasse scire, quae negligentia peccata etiam per sacramenta quadam legis videbantur expiari, aliud intelligere velle, nec posse &c. quasi diceret, non proper peccata, quae ex descendi proficiuntur negligentia, dicimus hominum vitam sine peccatis esse non posse, sed proper illa, quae ex alia nascuntur ignorantia innata homini, quae vult, nec potest scire quod justum est. Vnde & alibi distinguit peccata, quae ignorantia fiunt, ab eis quae negligendo, & obliviscendo, & non intelligendo, committuntur. Si non forniceret anima humana adhucendo Deo, nec in fragmē adhucendo mundo, quæcumque alia peccata à concipi- 3. Serm. 1. scientia carnali prorsus aliena posuerit pro ipsa fragmē. Tom. 10. litate mortalitatis, vel ignorantia, vel negligendo, vel obliviscendo, vel non intelligendo homo incurrit, hoc sit quod dictum est &c. Vbi peccata non intelligendo facta, illa videntur esse, in quibus homo peccat, non propriè ignorantia, sed intelligentia non penetrando, quod intelligere potest ac debet; ut in eis qui alios docent contingere potest. Illa vero peccata, quae non negligendo, vel obliviscendo, sed simpliciter ignorantia perpetrantur, ex illa scilicet ignorantia, in quam penaliter ex peccato precipitati sumus, simpliciter dicuntur peccata ignorantie, de quibus expōnere solet illud: *Delicta iuventutis meæ, & ignorantias meas ne meminerū. Nam cùm alibi causam adversus Pelagium agens, quereret illius ignorantie profundissimæ in qua parvulus ab utero prodiens, & per aliquot menses atque annos sepultus jaceret, obicit sibi: An nullum est ignorantia malum, & ideo nec purgandium? Et continuo respondet sibi: Et quid agit illa vox: Delicta iuventutis meæ, & ignorantia meæ ne meminerū? Eisi enim damnabiliora peccata sunt, quae ab scientibus committuntur; tamen si ignorantie peccata nulla essent, hoc non legeremus, quod conmemorari. Vnde statim probat, naturam, quæ cum tali ignorantia nascitur, esse vitiatam. Hinc alibi talem ignorantiam simplicem nescientiam vocat, ut ab ea distinguat, quae voluntatem conjunctam habet. Atud est, inquit, nescisse, alind eis degradat, neferre noluisse. Voluntas quippe in eo arguitur, de & lib. arbitrii quo dicitur: Noluit intelligere, ut bene ageret. Sed & c. 3. illa ignorantia, quae non ex eorum quisire nolunt, sed eorum qui tanquam simpliciter nesciunt, neminem sic excusat, ut sempiterne igne non ardeat, si proprieas non crediti, quia non audiunt omnino quid credere; sed fortassis, ut minus ardeat. Non enim sine causa dicum est: Effundite iram tuam in gentes, que te non noverunt. Vbi sub limphi illa nescientia, illana omnem comprehendit ignorantiam, quae voluntatis culpa, sive negligentia, sive intelligere nolentis caret; tametsi alterum membrum solius affectus ignorantiae exemplo declaraverit. Nam de simplici illa nescientia jam praecesserat, quod gentes quadam sine lege peccassent, hoc est, idcirco peccassent, essentq; periturae, quod nunquam iustitia ex Dei lege dicidissent. Hinc est, quod consultus de ignorantia, quae quispiam, cum de rei malitia bonitate dubitaret**

tasset, & antea putasset malam, postea facit ^A tiat: *Si quis bonum putaverit esse quod malum est, & fecerit, hoc putando, utique peccat.* Et ea sunt omnia peccata ignorantiae, quando quisque benti fieri putat, quod male sit.

CAP V T Q V A R T V M.

Difficultas de libertate & voluntario ad omne
peccatum necessarijs ex Augustino
solvitur.

SED hinc gigantea occurrit moles, & ^A ut videtur nodus insolubilis, qui fieri possit, ut ex invincibili ignorantiae peccatum possit profici. Quis enim capiat, ut homo in eo peccet, quod neque scit, neque scire potuit, nec voluntate sua sive volente sive torpescente talis ignorantiae causam dedit? Hujusmodi enim peccata jam non erunt ne quidem voluntaria, quod ad peccati rationem omnino necessarium est; sed necessaria. Et quis credat, tale portentum doctissimum sanctissimumq; virum docere potuisse? Si te, benigne Lector, ista difficultas forte movet, protecto movet & me; non tamen ita, ut vel dubitem doctrinam istam Augustinum tradidisse, vel in ea tradenda fluctuasse, vel hallucinatum esse; sed potius, ut obstupescam & exhorrescam profunditatem judiciorum Dei. Certissimum est enim, quantum excusis magno labore diligentiaque principijs Augustini, & anfractibus doctrinæ ipsius, mihi judicare licet, hoc Augustinum, hoc Hieronymum, hoc Concilium Palestinum sine ulla fluctuatione, ut rem in Catholica Ecclesia extra omnem controversiam, tamquam in Scripturis traditam docuisse: recte an securus, pietas nostra in dubium revocare non finit, ne eadem operâ Victoria quoque veritatem & æquitatem, qua de Pelagiana heresi triumphatum est, in dubium revocemus. Quæcumque nos hinc movent, rationis humanæ, sed plerumque vanæ, terriculamenta sunt; haec munimenta divina sunt. Catholica doctrina non Aristotelicis argumentis & argutijs nititur vel terretur: sed è Scripturis sacris hausta, majorum traditione ad nos transmissa adversus omnes hujusmodi machinas fiat immobilis & imperterrita. Non terruit illa difficultas Augustinum & antiquam Ecclesiam; neque nos sanè, si filii non degeneres esse volumus, terrire debet. Fallitur enim quisquis putat, hujusmodi peccandi necessitatem, qua ex ista doctrina sequitur, à qua per nullam humanarum virium diligentiam, sed per solam misericordiam Dei homo liberari potest, oculissimum profundissimumque Doctorem latuisse. Quod cùm ex ejus scriptis ostenderimus, & hujusc arcanæ ac tremenda doctrinæ radicem tētigerimus, longè evidenter fiet, ipsissimam hanc doctrinam esse, quam adversus Pelagianos constantissime assertuit.

Augustinus igitur statim à conversione sua, ut studium suum Ecclesiæ Catholice probaret, in cuius gremio se condiderat, summis eruditionis viribus Manichæam heresim, quam reliquerat, prosternere aggressus est. Ut autem eam radicitus succideret, irrefragabilibus argumentis astruxit, malum non ex aliqua natura mala, non ex Deo autore omnis boni; sed ex sola voluntate velut prima radice profici. Itaque cùm Ecclesia nullis adhuc Pelagianis machinis quateretur, securissimè definitivum peccatum in hunc modum: *Peccatum est voluntas retinendi vel consequendi quod iustitia vetat, & unde liberum est abstinere.* Hinc eadem securitate dixit: *Quis enim peccat in eo quod nullo modo caveri potest?* Rursum alibi: *Visque adeò, inquam, peccatum voluntariorum matrum est, ut nullo modo sit peccatum, si non sit voluntarium.* Et similia, quæ passim in libris ante exortam Pelagianam heresim exaratis contra Manichæos allervit. Arripuerunt hæc avidissimè Pelagiani, usque adeò, ut Julianus Augustinum proprio transfixurus gladio, sic de ista definitione peccati exclamaverit: *O lux aurum in scuro!* *Quid verius, quid plenius dicit à quoquam vel Orthodoxo potuisse?* Nihil enim capitalius videbatur contrarium originali peccato, ceterisque, quæ quādam necessitatē cœtanā ex illo religata sequebantur, quām hujusmodi peccati definitio, quæ libertatis ac voluntarij rationem, cavendique possibiliter velut omnino necessariam postulabat. Sed tantum absit, ut Augustinus hujusmodi suis pronunciatis, quæ ante exortam heresim Pelagianam assertuerat, territus fuerit, vel aliquid in doctrina istius invincibilis ignorantiae, quæ tradidimus, immutaverit, ut potius ē contrario necessitatē peccandi ex ea consequi ingenuè faslus fuerit; imò velut rem certissimam protulerit, ex qua necessitas illa, quæ in originali peccato, sine omni omnino personalis voluntatis voluntario cernitur, evidentius probaretur, & pleniū innocentieret. Nam cùm Julianus ei obijceret. *Vide igitur, quām illud, quod esse peccatum ratio demonstrat, inveniri negaret in sensibus,* (quæ periphrasis est peccati originalis) quando Jeannum defensiones tuas iam nec in moribus invenitur. Respondet ei magnâ fiduciâ Augustinus: *Multum erras, qui vel necessitatem nullam putas esse peccandi, vel eam non intelligis illius peccati esse penam, quod nulla necessitate*

necessitate commissum est. Et cum protulisset ad asserendam peccandi necessitatem, quædam peccata violentissimæ consuetudinis, tandem de ipsis illis peccatis ignorantia, de qua tractamus, ita subiicit: *Dende cogitare te existimo, quid appetendum, quid vitandum sit in agendâ vita, quanto labore discatur. Quia autem necessitas ipsam boni apprendi malique vitæ ignorantiam patiuntur peccandi necessitatem. neceſſe est enim ut pœcat, qui nesciendo quid facere debet, quid non debet facere, facit.* Ecce apertissimè assertam peccandi necessitatem, quæ ex ignorantia proficiuntur. Nimis ut declararet, non propterea peccatum originale peccatum esse desinere, et si in eo necessitas quædam cerneretur. Et ne quis fortasse suspicaretur, Augustinum de peccatis non propriè dictis loqui, lectoris cogitationem pravolando: *De quo genere malorum, inquit, Deus rogatur, ubi dicitur: Delicta iuuentus, & ignorantia mea ne memineris. Quod genus delictorum si non imputaret Deus iustus, non ea sibi dimitti posse homini fidelis. Vnde dicit & Dei famulus Iob: Signasti peccata mea in sacculo, & anotasti, siquid invitus commisi.* Pro quo alibi legit: *In iuvans erravi: iuvatum autem errare, pœna peccati est. Cujusmodi peccatis de ignorantia necessitate venientibus plenus esse genus humanum, paulo inferius docet. Cum vero Julianus humanæ rationis invicta claritate fretus, veluti de parte victoria sibi gratulando, petulanter occineret: Totum ergo segmentum necessitatis evanuit; ac per hoc nullum est de natura conditione peccatum, sed liberum arbitrium in natura hominum perseverat; retundit eum audaciam Augustinus, & obscuram peccati originalis necessitatem alterius necessitatis perspicuitate declarans: Neceſſe est ut peccet, à quo ignoratur iustitia: Nunquid ideo, cum iustitiam cognoverit, non sunt ei remittenda peccata, quæ ignorantia necessitate commisit? &c. Non est igitur impietas securitas in necessitate peccandi: sed ut non obſt ista necessitas, donat ille, cui dicitur: De necessitatibus meu erue me. Ex his manifestissimè liquet, eam peccandi necessitatem, quæ ex ignorantia illa invincibili sequitur, & nobis objicit ad infringendam, vel in aliud sensum detorquendam doctrinam Augustini, seu Ecclesie, quam paulo ante declaravimus, etiam à Pelagianis fuisse exagitatum, & ab Augustino agnita, & ita constanter admisla, ut eam velut rem sine ambiguitate perspicuum, ad illustrandam peccati originalis velut obscuram veritatem atque necessitatem, allegaverit. Docet enim illis ignorantia peccatis plenum esse genus humanum; esse quantumvis necessaria, tamen vera peccata; ad culpam impunitari; remissione delenda; pœnis plectenda; in illa necessitate peccandi nullam impunitatis esse securitatem. De invincibili ignorantia sermonem esse res ipsa clamat: nam ignorantiam negligenter culpabilem esse, dicitur verbis Pelagi & Julianus admittit & prædicat; & ad ostendendam peccati originalis quamvis necessarij veritatem nihil facit, cùm libera voluntate, & eligente sive negligente contrahatur.*

Sed hoc ipsum adhuc longè uberiorū constabit, si ostenderimus, quo pacto ab illarum sententiarum ad definitionum suarum laqueis, quæ voluntatem, ac libertatem, cavendique potestatē, applaudentibus urgentibusque instantissimè Pelagianis, ad peccati rationem postulant, se Augustinus expediat. Quod quia paulo pôlt, cùm de peccati natura disputabatur, ex professio declarari debet, hīc paucis verbis rem istam tangere sufficerit.

Cùm ergo Doctor profundissimus proprijs suis principijs de peccati libertate à Pelagianis premeretur, ut proprio ipsius testimonio necessitas illa peccatorum sive originalium sive actualium everteretur, nunquam ad aliquam impropriam sive peccati sive necessitatis acceptiō fugit: sed admissis omnibus, quæ velut absurdā adversarij profrecabant, asleveranter docuit, hujusmodi tentias ac definitions suas non esse de quolibet peccato intelligendas; sed de illo solo quod in paradiso primus parés summa voluntatis libertate perpetravit. Duplex quippe peccati distingue foler Augusti, aliud quidem, quod peccatum tantum sit, aliud, quod ita peccatum sit, ut sit etiam pœna peccati. Illud ita esse in motu voluntatis, ut sit liberum inde abstinere; hoc verò non esse liberum, sed pœna ex judicio Dei peccatorem premente & puniente necessarium; hactenū tamen liberum, quia ex voluntate libere peccante hujusmodi pœna proficiuntur. Ipsum igitur cum Juliano disceptantem audiamus. Cum igitur Julianus definitionem illam peccati, quæ requirit, ut sit liberum inde abstinere, suo calculo probasset, & aurum vocasset lucens in scrore; ut per eam peccatum originale tolleret, quod adhuc multo minus voluntarium est, quam peccatum invincibilis ignorantiae vel concupiscentiae, responderet Augustinus: *Hic peccatum definitum est, quod tantummodo peccatum est, non quod etiam pœna peccati.* De hoc quippe agendum fuit, quando mali origo querebatur; quale commissum est a primo horum ante omnes homines malum. Sed tu aut non potes intelligere, aut non vis. Et rursum eandem abstinenti libertatem inculcante Juliano, tandem responsionem suam in eodem libro & alibi Augustinus inculcat: *Peccatum enim tantum, & peccatum, quod simul est pœna, itentidem distinguit: illud esse prosus liberum & voluntarium; hoc non item. Potest videri falsa haec definitio; (scilicet peccati, quam iupræ dedimus) sed si diligenter disceptatur, inveniatur esse verissima: peccatum quippe illud cogitandum est, quod tantummodo peccatum est, non quod est etiam pœna peccati, sicut superius ostendit, cùm quedam commemorationem ex libro tertio de libero arbitrio. Quam doctrinam in eodē lib. 1. Retractationum aliquoties repetit; illo vero libro tertio de libero arbitrio, quem ipsem citat, cùm instantissimè docuisset, non esse peccatum, si propter ignorantiam caveri nullo modo potest, statim similiter explicat, se hoc de ignorantia naturali, seu naturæ nondum virtutate, sed prorsus integrâ, sanz, liberaque intelligere.*

gere. Nam si ignorantia non ex natura, prout à Deo instituta est, fluat, sed velut justa peccati pena peccantibus sit inficta, peccata, quæ consequuntur vera peccata sunt, et si homo eā fallente ignorantia caveret non possit. Audi argumentum: An tanta, inquit, fallacia est, ut caveri peccatum omnino non posse? Si ita est, nulla peccata sunt. Quis enim peccat in eo, ut nullo modo caveri posset? Peccator autem: caveri igitur posset. Ecce totum argumentum ab ipso Augustino assertum, quod adversus invincibilis ignorantiae peccata moveri posset, & à Pelagianis motu fuit. Quis ergo hic ulli responsio- nis locus? Ille videlicet, & non aliud, quem Augustinus ipse non solum senex cum Pelagianis dimicans, sed recenter jam conversus ul- tro, nullisque Pelagianis machinis coactus, dicit. Statim enim peccata opponit ignorantiae, quæ cùm peccata sint, caveri tataen non possunt. Et hoc est quod dicitur: Cetera in- certitudines, quæ cùm peccata sint, caveri non possunt. Tunc ergo ignorante ista peccata sunt. Et quia mira cuipiam ista distinctione ignorantiae naturalis & penalis videri posset, praoccupat objectionem: Nec mirandum est, inquit, quod vel ignorando non habeat liberum arbitrium voluntatis ad eligendum, quid recte faciat &c. Illa est enim peccata pena infissima, ut amittat unusquisque quo bene uti noluit, cum sine illa posset difficultate si vellet: Id est nolunt, ut quisquis recte non faciat, amittat scire, quid rectum sit. Et paulò post: Sed approbare falsa proverbi, ut erit invitus, non est natura inficiuti hominū, sed pana dannati. Et universam disputationem illam, quā peccatum omne cujuslibet fallentis igno- rantiae vel torquentis difficultatis caveri posse, vel peccatum non fore dixerat, sic concludit: Cum autem de libera potestate recte facienti logi- mur, de illa scilicet in qua homo factus est, loquuntur. Ecce quām aperte, quām dilecte docet, ne-

Lib 3. de lib
arb. c. 18.

in caveri peccatum omnino non posse: ut illa pessima peccata sint. Quis enim peccat in eo, quod nullo modo caveri potest? Peccator autem: caveri igitur potest. Ecce totum argumentum ab ipso Augustino assertum, quod adversus invincibilis ignorantiae peccata moveri potest, & à Pelagianis motū fuit. Quis ergo hic ulli responsoris locus? Ille videlicet, & non aliis, quem Augustinus ipse non solum senex cum Pelagianis dimicans, sed recenter jam converlus ultra, nullisque Pelagianis machinis coactus, dedit. Statim enim peccata opponit ignorantiae, qua cum peccata sint, caveri tamen non &c. ita est enim peccata pena insipiens, ut amatissimis quisque quo bene uti nolet, cum sine illa posset difficultas si vellet: Id est autem, ut quiscum recte non faciat, amatissime scire, quid rectum sit. Et paulò post: Sed approbate falsa proverbi, ut eritis invicti, non est natura instituti hominis, sed pana dannati. Et universam disputationem illam, quā peccatum omne cuiusvis fallentis ignorantiae vel torquentis difficultatis caveri posse, vel peccatum non fore dixerat, sic concludit: Cum autem de libera potestate recte facienti loquamur, de illa sciencie in qua homo factus est, loquiamur. Ecce quām aportē, quām disertē docet, pec-

264

Ebd. ponitur. Et tamen si aliquis, etiam per ignorationem, facta quædam improbatum, & corrugenda indicatur, sicut in divinis autoritatibus legimus. Ait enim Apostolus: Misericordiam consecutus sum, quia ignorans feci. Ait & Propheta: Delicta inventius, & ignorantia ne meum in ero &c. Et Itatim solvens laqueum, & preceptendi doctrinæ non repugnare declarans: Sed hæc omnia hominum sunt ex illa mortis damnatione videntium. Qui hæc, Doctor sublimissime? Quid hoc ad explicandam propositam objectionem facit? Audi: Nam si non est ista peccata hominis, sed natura, nulla ista peccata sunt. Nempe, quia si homo sic est à Deo conditus, ut fullente ignorantia peccatum caverre non possit, juxta id quod supra dixerat, jam nullum peccatum est. Quis enim peccat in eo quod nullo modo caveri potest,

Ibid.

invicta ratione probans, agit: si enim non
recedatur ab eo modo, quo naturaliter facta est (sci-
licet cum tanta ignorantia) ita ut melius esse non
possit, ea qua debet facit, cum hac faci. Si autem
bonus homo esset, aliter esset. Ecce quo pacto
intelligit, peccatum esse non posse, si ignoran-
tia ita homini, nullo peccato precedente,
concreata est, ut peccatum caveri ea fallente
non possit. Vbi de invincibili eum loqui,
per se perspicuum est: hæc est enim, qua fal-
lente peccatum caveri non potest. Sed hoc ad
statum pœnalem, in quem incidimus, nulla
ratione trahi debet. Quod statim ipse expli-
cando subiungit: Nunc autem quia ita est (ho-
mo cum ignorantia) non est bonus: nec habet
in potestate ut bonus sit, sive non videndo qualis esse
debet, sive videndo & non valendo esse, qualem de-
bet esse se videt. Panam istam esse quis dubitet?
Omnis autem pena si iusta est, peccati pœna est, &
supplicium nominatur. Et paulo inferius: Relin-
quitis ergo, ut hæc iusta pena de damnatione ho-
minis veniat. Nimirum, quia si non esset pœna,
sed naturaliter concreata, non essent peccata, I
que ex ignorantia committuntur, ut paulo ante
probaverat; que tamen ex Scripturis allega-

Bec quia aperte , quam enire doct , peccata ignorantia , qua nos ex peccato nati petramus , nihil officere doctrinæ suæ , qua peccatum caveri posse tradiderat . Nempe , non quia per diligentiam est vincibilis , aut superari potest , sic enim contra hypothesis eam diligentiæ peccatum caveri posset ; sed quia ignorantiæ illa non natura , sed peccati poena est : Quia si poena non esset , sed natura , nulla , ut exprestè dicit , essent illa peccata ; nunc autem omnino peccata sunt , quantumvis ea caverere , non sit jam in damni hominis potestate . Nunc enim non ex natura , sed ex justissima peccati poena non habet in potestate , ut bonus sit , non videntio qualis esse debeat : Nunc ignorando non habet liberum arbitrium ad eligendum , quid recte faciat ; nunc amissit scire quid rectum sit , quod ante à Deo rectus factus accepérat : Nunc sic approbat falsa pro veris , ut erret in iuris , & propter eas non desinunt esse peccata , que pœnáliter ignorando perpetrantur ; quis cum C de libera voluntate recte faciendi Augustinus loquitur , quam ad peccatum velut omnino nefariorum sapissime postulaverat , de illa scilicet , in qua homo factus est , loquuntur . Quia de re , cum de libero arbitrio disputandum erit , fuisse tractaturi sumus . Satis est interim ex ista illius argumenti objectione & solutione , quas ipse Augustinus præformavit , longè evidenter patuisse id quod huc usque ostendere conatus sumus , pœnalem ignorantiam nostram , in qua nati sumus , etiam invincibilem & incavibilem nullo modo excusare peccatum ; que proflus ab omni peccato purgari possunt perpetrantes , si Deus hominem cum simili ignorantia condidisset . Hoc si lector capit , gratuletur sibi : si non capit , adhuc difficultius captu & cauto esse cogitet originale peccatum . Sed quia utrumque fidei facile est , tribuamus utrumque arcanis tremendisque judicijs Dei , ne contra res in antiqua Ecclesia certas , quantum judicare licet , argutis humanis disputando , non scientie veritatem capiamus , sed ignorantia poenam augemus .

APVT

C A P V T Q V I N T V M.

**Ignorantia invincibilis juris divini, naturalis, facti.
Quænam peccatum non excusat.**

IAM VERÒ OPERA PREMIA EST EXPONERE, utrumquevis ignorantia invincibilis talis sit, ut quod inde sequitur peccatum, veri peccati rationem habeat. Nam quantum ad praeiens institutum pertinet, duplex ignorantia est, alia juris, alia facti. Rursum ignorantia juris, alia est juris divini positivi, alia naturalis. De ignorantia facti non esse doctrinam istam intelligendam, satis perspicuum est. Illam enim ex diversis locis Augustini constat reddere actum excusabilem: nam cum Donatistis dimicans, qui alieno crimen fideles totius Orbis contaminatos esse censabant; Hos, inquit, ab hoc crimine innocentibus, nempe ipsa ignorantia facillime ostendit. Cur ergo innocentibus falsis crimibus accusantur, quia crimina aliena seu falsa seu vera nescierunt? Quis locus innocentie reservatur, si crimen est proprium nescire crimen alienum? Porro si tot gentium populos ipsa ignorantia, sicut dictum est, innocentibus ostendit &c. Vbi ex illa hypothesi loquitur, quia quis peccatis cognitis alios inquinari posse concederet. Talem enim a contaminatione alieni criminis sola facti purgaret ignorantia.

Liber 2. capitulo. Et rursus alibi manifestius: Si enim conscientia propterea lati non potuit, quia noscivit; nunc insipa lati, quia scivit, eum scilicet esse malum, a quo baptizatur; velut si tunica de latrocino neficiis vestitur, ex illo sit iniquitas vestis illa, ex quo cognoverit; & ipse iniquus, nisi abiceret: & qui ne cibis uxorem duxerit alienam, ex illo sit adulterer, ex quo didicerit, nisi discesserit.

Ignorantiam quoque juris divini invincibilem à peccato immunem reddere juxta doctrinam Augustini, verisimilius est: Nam illius locum Euangelij tractans: *Si non venissem, & locutus eis fuisset, peccatum non haberent.* Nunc autem excusationem nón habent de peccato suo; se pè docet, non de quolibet, sed de illo peccato magno infidelitatis cum accipiendo esse, quo, Christo ad se non veniente, caruissent: Non enim, inquit, peccatum antea non habebant; sed ipsam voluit intelligi dissidentium, qua nec praesenti & loquenti crediderunt. Et alibi: Aliquod proprium peccatum intelligi voluit, id est, quod in eum venientem non crediderunt: hoc enim non haberent peccatum, si non veniret. Quam expunctionem cum in tractatibus in Ioannem repetisset, proponit sibi questionē, utrum hi, ad quos non venit Christus, nec locutus est eis, habeant excusationē de peccato suo? Et respondet, habere illos excusationē, non de omni peccato suo, sed de hoc peccato, quo in Christum non crediderunt, ad quae non venit, & quibus non est locutus: nempe vel per seipsum, vel per discipulos suos, ut latime explicat. Et infra iterum: Respat, inquit, inquirere, utrum bi, qui prīus quam Christus veniret

in Ecclesia ad gentes , & priusquam Euangelium eius audirent , vite huius sine præventi sunt , seu præveniuntur , possunt habere hanc excusationem ? Et respondebit iterum majori cum asseverantia ; possunt plane ; sed non ita possunt effugere damnationem ; propter alia scilicet peccata , quibus lex naturam violatur ; Quicunque enim , ut adjicit , sine lege peccaverunt , sine lege & peribunt . Quod si non audire Euangelium Christi satis est , ut excusationem habeant de sua infidelitate gentiles , profecto ignorantia juris divini positivi invincibilis legitimam à peccato excusationem tribuit : propriè quippe jus divinum positivum est , quod Euangelium continet , ut per eum annunciationem Filij Dei incarnationis , & humani generis redemptio , & æterna vita crederetur.

Quapropter non videtur Augustini doctrina supra tradita de alia ignorantia intelligi posse, quā de illa, quæ dicitur esse iuris naturalis, quod naturae dicimus, quia intimis conscientia & rationis penetrabilibus, nullo humano magisterio, sed ipsius Dei creantis beneficio insculpit: at propter peccatum, in quo natura nascitur, & quod peccandi confusione postea adjicitur & roboretur, ita subinde lumen illud divinitus infixum habescit & obtunditur, ut jus istud velut altissima quadam obliuione submersum sit. Nec desunt apertissima Augustini testimonia, quibus eum de ignorantia juris naturalis loqui, altrui & confirmari potest. Distinguere namque solet Augustinus duplum, imo subinde quadruplicem statum, non tantum humani generis totius, sed etiam singularis cuiusque hominis, ante legem i sub lege, sub gratia, in pace. Ante legem homo in ignorantia rerum agendarum cavendarumque instar cæci vivit, concupiscentias carnales non tantum libenter sequens, sed etiam bonas putas; in quo statu homo peccator verius est, quam prævaricator: quia legem, sine qua non est prævaricatio, proflus ignorat. Sub lege vivitur, cum homini præceptum: Non concupisces, innatescit; sed vivitus infirmitate sua legem etiam cognitam prævaricatur. Iste non habet exultationem de ignorantia, sed pugnans propter infirmitatem vincitur: indiget enim gratia, qua acutus concupiscentias, quas per legem intructus malas esse jam novit, possit continentia roboare superare. Procedit lex Dei, inquit Augustinus, & dicit: Non concupisces. Ille homo, qui putabat magnum bonum esse, magnamque felicitatem existimabat, ea qua poscit, seu concupiscentia non negare, sequi qua trahit, audit: Non concupisces, & cognoscit esse peccatum. Deus dixi, homo audiri: Deo creditis, peccatum suum vidit, quod hanon

bonum putabat, medium esse cognovit. Volebat frenare concupiscentiam, non ut post eam strinxit, conatus est, virtus est. Quis sit antea nescius malorum suorum, salus est doctus, & perus est virtus: caput est non solum peccator, sed etiam prævaricator. Peccator enim & antea erat, sed antequam legem audiret, peccatorem se esse nesciebat. Et tamen propter illa ignorantia sue peccata, in quibus se peccatorem esse nesciebat, etiam damnandum esse testatur: Si damnandus erat peccator, quam sibi habet prævaricator? Hic agi de ignorantia juris naturalis, evidentissimum est: naturali quippe jure carnalium terrenarumque rerum concupiscentiae, cum quibus nascimur, prohibentur. Nam illud preceptum, Non concupisces, ex secunda tabula præceptum unum est: quod est naturalis juris apud omnes in confessio est, & in sua latitudine acceptum, sicut Augustinus in apostolus accipit, omnes omnino facinorū atque flagitorū cupides amputat, quibus jus naturae violatur. Eundem doctrinam & alibi sibi tradit. Nam in libris ad Bonifacium de eadem illa concupiscentia loquens, quā peccata contra jus naturae perpetrantur, cūm allegasset illud Apostoli: Sine lege peccatum mortuum est; sic explicando subiungit: Non intelligamus nisi, tanquam non sit, latet, non apparet, penitus ignoratur, tanquam in nescio quibus ignorantia tenebris sit sepultum. Et in libro octoginta trium quationum: Prima est actio ante legem, secunda sub lege, tertia sub gratia, quarta in pace. Ante legem actio est cum peccatum ignoramus, & sequuntur carnales concupiscentiae &c. Et in libro de continentia; Sunt autem qui legem Dei omnino nescientes, malas concupiscentias nec in hostiis deputant, eisque miserabili cœitate servientes, insuper etiam se beatos putant, satiando eas potius, quam domando. Qui vero per legem cognoverint eas, per legem enim cognitio peccati; & Concupiscentiam, inquit, nesciebam, nisi lex diceret: Non concupisces. Et earum tamen oppugnatione vincuntur, sub lege virum &c. Et in Enchiridio ad Laurentium, qui locus unus est instar omnium reliquorum, quia de reliquis mentionem facit: Hoc nunc dicam, quod quidem & in alijs opusculorum meorum locis sibi iam dixi. Duabus ex causis peccamus, aut non vidento quid facere debeamus, aut non faciendo quod debere fieri iam videmus. Quorum duorum illud ignorantia malum est, hoc infirmat. Contra quā quidem pugnare nos convenit; sed proposito vincitur, nisi dominus adiuvemur, ut non solum videamus quid faciendum sit, sed etiam accidente sanitate delectatio iustitia vincat in nobis earum rerum delectationes, quas vel habere cupiendo, vel amittere meriendo, scientes videntesque peccamus; iam non solum peccatores, quod etiam etiam cum per ignorantiam peccabamus, rerum etiam legis prævaricatores, cūm id non facimus, quod faciendum iam esse novimus. Et paulo inferius: Quapropter ne peccemus ut regat, ille rogandas eis, cui dictur in Psalmo: Dominus illuminatio mea, & salus mea; ut illuminatio derribat ignorantiam, salus infirmitatem. Vbi similiter ignorantiam illam respicit, quā concupiscentias Decalogi legi prohibitas, ignoramus esse malas; & ideo nondum agnita lege, quā carnales cupiditates vetat, peccatores quidem, non tamen prævaricatores sumus. Et in expositione quarundam propositionum Epistole ad Romanos: Quid non ipsa gradus hominis distinguamus, ante legem, sub lege, quā sub gratia, in pace. Ante legem sequuntur concupiscentia carnis &c. ante legem ergo non pugnamus, quia non solum concupiscentias & peccamus; sed etiam approbanus peccata. Et in sequentibus ostendit, antequam lex homini incipiat innotescere, peccata latere hominem, ita videlicet ut illa ignoret esse peccata. Nam Apostoli locum: Sine lege enim peccatum mortuum est, sic exponit, & passim expondere solet: Non quia non est, dixit: mortuum est; sed quia latet: quod in consequentibus manifestat, eam dicit: sed peccatum, ut appareat peccatum, per bonum mibi operatum est mortem. Bona est enim lex: sed sine gratia ostendit tantummodo peccata, non tollit. Et adhuc idem agens magisque declarans: quod autem ait: Ego autem vivebam aliquando sine lege, intelligendum est, vivere nulli videbar, quia ante mandatum (id est ante cognitionem mandati) latebat peccatum. Et quod ait: Adveniente autem mandato, peccatum revixit, ego autem mortuus sum: intelligendum est, peccatum apparere corpori; ego autem mortuum me esse cognovi.

Lib. I. c. 9.

Lib. 83. q. 22.
q. 66.

c. 3.

Ex quibus & alijs, quā in istius rei declarationem adduci possent, duo patent. Primum, Augustinum hauiisse doctrinam illam de ignorantia, prævaricationem quidem, non tamen peccatum excusante, ex Apostolo, qui pluribus locis hoc manestē docet. Hinc enim illa frequens eius inculcatio: Peccatum non cognovi nisi per legem: nam concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret: Non concupisces. Et superius: Per legem cognitione peccati. Et rursus; peccatum, ut appareat peccatum &c. Vnde ex istius Apostolica doctrinæ, locorumque variorum consonantia fluxerunt illa verba Augustini, quā suprà citavimus: Ut illud, quod dixerat: sine tamen lege enim peccatum mortuum est, non intellegamus, nisi tanquam non sit, latet, non apparet, penitus ignoratur, tanquam in nescio quibus ignorantia tenebris sit, sepultum. Reum tamen esse peccati quavis ignorati, Apostolus ibidem docet, dum dicit: Ego autem mortuus sum. Vnde ad id quod dicit: Ego autem vivebam aliquando sine lege, Augustinus ita loquitur: Quid ait, nisi vivere nulli videbar? Et quod adiunxit: Adveniente autem mandato, peccatum revixit; quid est aliud, quam eminuit, apparuit? Vnde S. Fulgentius: Ex quo omnes dies defecerunt, & in ira Dei defecimus, laetitia & virtus privata in tantum natura cœca sine lege peccat, ut peccare se nesciat. Proprius quod dicitur: Concupiscentiam nesciebam nisi lex diceret: Non concupisces.

Alterum est, Augustinum, cūm toties docet, hominem peccare per ignorantiam, quā non solum se peccare non videt, sed etiam videre non potest, de illa ignorantia loqui, quā quis ignorat ea, quā lege Decalogi, hoc est, lege naturæ prohibentur. De illa quippe lege Apostolus semper loquitur, & illa est, quā crescente

crecente vel xitate, vel eruditione, vel san-
ctitate, hominibus etiam non iudaicis advenit
& incipit innescere, dum oculi paulatim
magis magisque apertuntur, ut quod ante, vel
malum esse nesciebat vel putabat esse bonum,
jam malum esse cognoscit, & se reum sciat,
quem ante putaverat esse innocentem. Vnde
aliqui Augustinus clarissimi ans se de hac
lege doctrinam istam intelligere: *presumebant*
homines de virtutis sibi, & faciendo quicquid sibi li-
cere arbitrabantur, peccabant in legem Dei occulta-
m. 43. g. 2. tam. Vnde ista lex manifesta promulgata est eiis,
*qui omnino sibi rei esse non videbantur. Lex prae-*rom. 7.**
curante medicum, ut se ageret qui se sanum putabat,
inveniret (id est, scire) ageretur, & dixit:
Non concupisces &c. Ante sine lege peccabantur;
data vero lege, cum prævaricatione peccatum est.
Vbi legem occultam non intelligit aliam, nisi
legem naturæ, quam lex Moysis manifesta ex
occultis ignorantia latibilis extraxit, & ho-
minibus ante oculos posuit. Et quia lex ista
est, quæ id sanitatem quod naturaliter iustum
est, hinc illius ignorantiam subinde vocat
*et lib. 1. op. 2. a qua ignoratur infinita: subinde, quæ b mala, sci-
p. 159. licet quæ in seipsis mala sunt, non putant mala,*
*b lib. 1. op. 2. vel etiam potius bona: aliquando c. boni appre-
c lib. 1. op. 2. tendi maleaque vitandi ignorantiam: aliquando*
d. in Enchir. ignorantiam rerum agendorum: d. Nolentibus
*submiravit, inquit, ignorantia rerum agenda-
rum, & concupiscentia luxuriarum. Et statim vo-
cat, pernicioſa, vel maria, quæ errore non sentit:*
Epp. 154. aliquando vero, quæ putat bonum esse, quod malum
est; vel ut alibi loquitur, cum per ignorantiam
*mala quæ bonum placet. His omnibus & similibus phrasibus circumloquitur, non igno-
rantiam facti, non juris divini; sed naturalis.*

A Nam hujus ignorantia facit, ut aliquis concu-
piscentias illas, cum quibus nati sumus & ado-
lescimus, quæque lege, *Non concupisces, prohi-*
bentur, non malas, sed etiam bonas putet.
Hæc est, quæ ante legem scriptam Decalogi,
*quam Moyses tulit, non solum singulos ho-
mines, sed universum genus humanum suis te-
nebris operuerat, cum nullum adhuc jus di-
vnum de cælo sonisset. Hæc est, quæ lege, *Non concupisces, tollitur.* Per istam quippe legem
cognoscitur peccatum, id est, concupiscentia; per
*istam fit cognitio peccati; per istam apparet pec-
catum; sine ista lege mortuum est peccatum; isto m. n-
dato adveniente, peccatum reviviscit; propter istam
denique legem jus nature propalantem aperte-
tissimum verum est, quod dicit Apostolus: *Con-
cupiscentiam neziebam, nisi lex dicieret: Non con-
cupisces. Hæc lex univerbum jus naturæ compre-
hendit, quo vetatur malum, & ex consequen-
ti, quo jubetur bonum; neque enim adversus***

B *jus naturæ, nisi aliqua libidine, seu concu-
piscentia vitiosa peccatur. Hujus igitur legis
naturalis ignorantia, sive sit vincibilis, ut in
gravioribus delictis praesertim quibus proximus
læditur, contingere solet; sive sit invinci-
bilis, ut in ijs fortior quæ magis à principiis
distant conclusionibus naturalibus, & in variarum
occursum subito circumstantiarum plerumque accedit, non excusat à peccato delin-
quentes. Sed ac his & similibus delictis Au-
gustini humilitas tremebat, quando propter
tubitas diversaque circumstantias in differ-
encio illo naturæ jure perplexus exclamabat:
*Delicta quæ intelligit? E Davicis pietas cum Epist. 55.
tota Ecclesia genet: Delicta invenit uite, Psal. 24.
& ignorantia meas neu emines.**

C A P V T . S E X T V M .

Indagatur radix arcanae illius doctrinæ

CUR vero ista juris naturalis invinci-
bilis ignorantia magis culpabilem
in peccando faciat, quam ea, quæ le-
gis divine positivæ vel facti dicitar,
ex natura talis ignorantia, vel opposita sci-
entie petendum videtur. Scientia quippe juris
naturalis humanae naturæ connaturalis est; ju-
ris divini positivi & factorum, nullo modo.
Nam ex hoc ipso quo natura humana rationis
particeps est, & ad Deum creaturarum om-
nium maximeque rationalium ultimum finem
ordinata, ut ipso beatæ sit, & quo habet ut sit,
necesse erat ei talem cognitionem naturaliter
inseri, quæ cum ut naturalem finem suum pos-
set agnoscere, omniaque scire, quæ ad vitam
cum tali honestate transfigendam, qualis hu-
mana natura congruit, necessaria sunt. Hæc
autem scientiam totius naturalis legis postular,
utpote sine qua nec ea potest appetere & facere,
quæ rationi naturaliter sibi datæ & ultimo fini
congruent, nec ea cavere quæ utrūq; capita-
liter adveruantur. Lex enim naturalis universa-

A omnino peccata vetera, quæ à rationali natura,
& ejus naturali honestate dissonant; & cun-
cta, aut ferè cuncta jubet, quæ ad finē ejus natu-
ralem allequendum locu necessaria sunt. Et
ista causa est, cur totius illius naturalis legis
cognitio accuratè primi hominis visceribus
beneficio creationis insculptu fuit, ex cuius
reliquijs in imagine Dei adhuc post ruinam
ejus illud lumen iuperet, quo nonnullas natu-
ralis iustitiae & honestatis veritates probat, &
ea, quæ illa lege jubentur aut vertantur, non
nunquam fecit aut cavit. Non enim usq; adeò
in anima humana imago Dei terrenorum affe-
ctuum labore destrita est, ut nulla in ea velut li-
neamenta extrema remanferint. Hoc enim sen-
su verum esse potest, quod Apostolus dicit:
Eiusmodi homines ipsi sibi sunt lex, qui offendunt
opus legis scriptum in cordib; suis: hoc est, ut
Augustinus ait, non omnimodo deletum est, quod
lib. de Sp. ibi per imaginem Dei, cum crearentur, impressum
est. Hoc autem in scientia juris divini positivi
& factorum non habet locum. Lex enim Dei
positiva

*Rom. 2.**ibid. 4. 23.**et litt. 4. 23.*

positiva ab ipsius libera voluntate penderet, quæ tot, ac tales leges, ac eo tempore, & loco, & occasione ferre potest, quot absconditæ ipsius providentia & consilio vñsum fuerit. Et idcirco ejus scientia neque humana neque Angelicæ nature connaturalis est: sed sicut ejus legis latio, ita & ejus revelatio à Dei libertate penderet. Facta vero quia singularia sunt, sine fine variari possunt; neque naturam rationalem eorum cognitione ita naturaliter perficit, sicut veritatum illorum generalium practicarum, quæ jure naturæ continentur. Vnde nec in statu innocentiae factorum omnium & accidentium singularium primi homines cognitionem habuerunt ut ex colloquio serpentis cum muliere, & mulieris cum marito, satis evidenter colligi potest.

Quapropter quia ista juris divini, & factorum singularium scientia, non est homini connaturalis, neque naturaliter medullis ejus vi creationis insita, sicut veritatum illatum aternarum practicarum, in quibus jus seu lex naturæ constituta est; hinc etiam videtur fieri ut illorum ignorantia invincibilis non sit vitiosa, & conleuenter neque peccatum deputandum id quod ex ea sit: quandoquidem & in illa prima conditionis præstantia sine ullo peccato aut vitio præcedente, cuius pena esset, contingere potuerit. Hujus vero ignorantia ita vitiosa est, ut si Augustinus iam suprà citato creditus, sine peccato infligi nullo modo queat, nisi ipsa peccata quæ inde consequuntur, etiam licita fore, hoc est, non esse peccata, & eorum auctorem Deum esse posse statuimus. Perspicuis enim verbis Augustinus dicit: *Si non est ista pena hominis, sed natura, nullæ ista peccata sunt. Si autem bonus homo esset (id est, nisi vitius esset) aliter esset: num autem, quia ita est, non est bonus, nec habet in potestate ut bonus sit: sive non videntur, qualis esse debeat &c.* Ad C lib. 3. de lib. arb. c. 18.

In Enchir.
cap. 24.

Ac naturam enim hominis quodammodo pertinet istarum naturalium veritatum ad iustitiam pertinentium notitia: & ideo tolli nisi per peccata non potuit: Deo non subtrahente quod naturali humanae naturæ restringendi & honestati congruit, nisi præcedente aliqua iniquitate provocetur.

Hinc est igitur, quod cum primi homines peccaserint, etiam nolentibus, ut Augustinus, subintravit ignorantia rerum agendarum, & concupiscentia noxiarum, quibus comites subinventur error & dolor. Ut enim meliores Adam gigneret, quam ipse esset, non erat æquitas. Ex quo electum est, ut virtus cum natura vitiata transiente, cum ignorantia cæcitate & concupiscentia difficultate nasceretur: ac primo quidem errarem, neficientes, quid nobis secundum illius naturalis iustitiae regulas esset faciendum; deinde ubi nobis inciperent aperiri præcepta iustitiae, velemus ea facere, & renitente carnalis concupiscentiae neficio qua necessitate non valeremus. Quæ quidem ignorantia quamvis non in omnibus sit æqualis, Deo per justum judicium suum discernente, quantum cuique supplicij inferri debet, qui ne-

A mini infert plusquam debet, immo nec totum quod debet; tamen in quibusdam est, ut exceptis illis generalibus iustitiae veritatibus, quarum cognitio omnibus non obstante peccati magnitudine, divina clementia suppliūm temperante, permissa est, pleraque quæ ab illis rationalis naturæ quasi luminibus aliquanto remotis dista sunt, si nullum humanum precedat magisterium, velut naturæ cæci videre non possint. Miserabilem illam naturæ nostræ cæcitatem sepiissime Augustinus inculcat, ut potè tantam, ut nullo modo possit sola natura duce superari. Hinc illud: *ignari & carni subditu nascimur.* Et illud: *Pecante primo lumine vitium pronatura inolevit;* *frumentum pro natura molevit,* secundum mentem omnis *Tuus homo cœcus natus es.* Si enim videt non opus habet inductore. Et ideo non nisi adiuvante creatore docet nos posse, sicut à difficultate, id est, à concupiscentia cruciante, ita & ab ignorantia cæcantibus liberari.

Quantumvis igitur hujusmodi ignorantia proprii peccatum non sit, quantumvis etiam humanae potestati invincibilis sit, cum & ipsam fidem Christi, qua sola vincere potest, multi iuxta supra traditam Augustini doctrinam, invincibiliter & inculpabiliter nesciant, quia tamen pena peccati est, quicquid ex illa cætate perpetraret, sine peccato non fit. Nam ut dieris verbis de hac ipse dicit Augustinus: *illud quod ignorans quisque non recte fecit, & quod recte volens facere non potest, ideo dicuntur peccata, quia de peccato illo (primo) libera voluntatis originem ducant.* Illud enim præcedens meruit ista sequentia. Quod cum similitudine lingue declarasset, cuius nomine non solum instrumentum oris, sed & effectus ejus lingua latina vel græca appellatur: *sic, inquit, non solum peccatum illud dicimus, quod proprie vocatur peccatum: liberæ enim voluntate & ab scientie committitur; sed etiam illud, quod iam de huius supplicio consequatur esse est.*

Et sanè si ista peccata istius invincibilis ignorantiae, cum qua infidelis quisque nascitur, vera peccata non sunt, nulla ratio est, cur non pleraque eorum peccata, qui divino iudicio excæcati sunt, ab omni iniuritate purgemu. Nam etiam in illorum aliquibus, ita ad nonnullas regulas veritatis agnoscendas omne lumen mentis extinctum est, ut quamvis & ve- lint & contentur obnoxissimè eas videre non possint. Nam in hoc ipso cæcitas eorum sita est: aliud est enim non videre veritatem; aliud cæcum esse: illud notat actus; hoc potestatis absentiam. Nam ut optimè Augustinus de excitate mentis: *Cœsus, puto, quod velut videre, sed non potest: si autem vult, & non potest, inest voluntas, sed amissa est possibilias.* Et contra Iulianum de his ignorantiae peccatis disputans, que quasi necessaria Iulianus nulla esse contendebat: *Ad hoc tertium genus (scilicet quod peccatum est, & pena peccati) pertinet etiam omnia, que per ignorantiam cum aguntur mala, non putantur mala, veletiam putantur bona. Cœcitas enim cordis si peccatum non esset, iniuste argueretur &c.*

Et cùm

313

Et cum probasset esse peccatum, adiicit: *Quis a perro voleus cæcus est corde, cum velit nemo cæcus esse vel corpore?* Hæc igitur cæcitas postquam semel peccatis precedentibus inflicta fuerit, quamvis libertatis humanae fuerit peccata perpetrare, qua cæcitate plectantur, non tamen ea plecti, multò minus eam tollere, humanæ libertatis, aut nuda voluntatis, sed divinæ est potestatis. Hoc autem facit non quandoconque homini placet, sed cum ejus misericordia visum fuerit, in quibusdam citò, in alijs serò, in plerisque nunquam. Nam quod de Deo dixit Apollonus: *Cuius vult misereretur, & quem vult obdorat;* hoc procul dubio eodem modo & ratione dici potest, sicut hoc Augustinus dixit: *Quem vult illuminat, & quem vult exēcat:* & immobiliter exēcatum permanēre permitit. Impossibile verò est, ut qui cæcus est, non iterum iterumque cadat, & in tenebris ambulando tenebras magis & magis augeat, dicente Augustino: *Nec cogitat prævaricatiorem legis quam dignè lux deserat vernalis: quā desertus utique sit cæcus, & plus necesse est offendat, & cadendo vexetur, vexatusque non surget;* ut ideo tantum audiatur vocem legis, quo admoneatur implorare gratiam Salvatoris. Sed hæc ipsa gratia invocatio magnum est ejusdem gratiae beneficium, quod ille spirando tribuit, qui ubi vult spirat.

Cum ergò necesse sit, ut qui divino iudicio exēcatus est, plus offendat, & cadendo vexetur, tur non & iporum peccata propter cæcitatem ante vincibilem, jam invincibilem excusemus, si ignorantia invincibilis illius naturalis juris excusat? Vtraque enim quedam cæcitas est, utraque solà humanæ potestate invincibilis, utraque divinæ gratia & potestate invincibilis. Nulla quippe tam profunda tenebra sunt cuiuscunque practicæ veritatis, quam insilio cœlestis lucis fugare non possit. Ex eadem omnino causa utraque nascitur: nam exēcationis causa non est alia, quam profunda in res terrenas voluntatis immersio, cuius cupiditatis viscum vires hominis non possunt solvere. Hinc, Deo vindicante, lucis deteratio, hinc tenebrae, hinc cæcitas, pro ut sexcentis Augustini locis facile est declarare. Omnis enim affectus libidinosis quo est arctior, & consuetudine firmior, eo tenebrosior est; cum Deus inadīgabili lege spargat penales cæcitates super illas cupiditatem. Sed cadē omniō caula est & illius ignorantia, cum qua nascimur, & educamur, que nos jus naturæ, hoc est, veritatem, ex qua creatura rationalis naturaliter vivere, & in morib⁹ suis regi debet, videre non sinit. Nam & illa non abunde nascitur, nisi quia in primis parentibus nostris à Deo lumine aversi, Deoque nos deserente, cum concupiscentijs nati, & per multos annos carnalibus sensibus dediti, & sensibiliū rerum cupiditatibus innutriti sumus. Concupiscentia namque bonorum naturalium à nativitate insita, & primis actibus statim aucta, affectum rebus concupis-

alligat, & hoc ipso plū minus mentis oculum cœcum facit. Vnde Augustinus: *Adnam Dei perinet infamia, quicquid cœca & inomia* ^{In Euchy cap. 27.}

concupiscentia faciunt libenter mali. Cœca est igitur & illa concupiscentia, ex qua statim ab infantia malum facimus libenter mali. Et in illud Psalmi: *Supercedit ignis, & non videant Solem;* non videre Solem docet eis peccatum obscurationis; ignem autem eile concupiscentias carnis, iracundie &c. Et ista concupiscentia curia unde venit? Attende. De iraduce natu⁹ es cum eo quod vincas. Cum enim extra controvēstiam sit, peccatorum consuetudinem, quia voluntatis affectum temporibus rebus immergit, cœcum facere, quis dixerit tam profundam immersionem in res sensibiles, qualem in parvulis videmus, ex innata rerum sensibilium cupiditate, non obscurare mentem ad æternas veritatis regulas intelligendas? Nam hinc est, quod Augustinus etiam concupiscentiam, hoc est, omnium rerum temporalium cupiditatem, & gravissimum illud pondus, cum quo nascimur, carnalem consuetudinem vocat; quia eosdem quos consuetudo, effectus parit: *Pars Lib. de Fide & Symbol. quædam eius (animæ) resistit spirati, non naturæ, sed consuetudine peccatorum: quia consuetudo in naturam versa est secundum generationem mortalem peccato primi hominis.* Vbi illam differentiam inter consuetudinem actibus comparatam, & concupiscentiam ingenitam ponit, quod concupiscentia sit quædam consuetudo generatione in naturam versa; ubi consuetudo è contrario est concupiscentia actibus comparata. Et in libro octoginta trium questionum explicans Apolloni locum: *Vbi est Lib. 83. q. 9. mors contentio tua?* sic loquitur: *Mortem significari arbitror hoc loco, carnalem consuetudinem, que resistit bona voluntati delectatione bonorum temporalium fruendorum &c.* Hanc autem mortem peccato merimus; & subjungit de libertate ab illa morte in paradiso ante peccatum. Et apertissime alibi vocat libidines, consuetudines, & inclinationes animæ ad fruendum inferioribus: carnem autem concupiscere aduersus spiritum proper inadītam carnalem consuetudinem; quod consuetudinis vinculum, inquit, a parentum etiam propagne in veteratum natura lege inolerit. Quid ergo mirum, si instar consuetudinis obseurat animam tanquam aversam à Deo, & ideo adharente illi cæcitate puniat? Ardentissimus quippe impetus non modò puerorum, sed & infantium animulas, ad fruendum innocenter omnium sensuum delectationibus, quibus tunc reguntur, impellit. Et unde impetus ille, nisi ex illo pondere concupisciendi, quo anima expeccato in omnes voluptates prona curvatur? Nam quemadmodum irrationalis iracundia, qua fervent parvuli cum tollitur id quo delectantur, ita & effrenis cupiditas oblectandi se, quam impetrari molestè ferunt, ejusdem ingeniti ponderis inclinations sunt, quo illud rotatur horologium. Vnde Augustinus: *Istis carnalibus Lib. 83. q. 9. quinque I. 64.*

O

quinq[ue] sensibus prima hominis *etas imbutur*, ne-
cessitate naturæ mortalis, qua ita post peccatum
primi hominis nati sumus, ut nondum redditâ luce
mentis, carnalibus sensibus subditæ, carnalem
vitam sine ulla veritatis intelligentia transeamus.
Tales necesse est esse infants & parvulos pueros,
qui nondum possunt accipere rationem. Quantâ
verò intentione in ista, quæ foris sunt sensi-
bilia, feratur anima etiam infants, vel hinc
solum coniici potest, quod lucis hujus ha-
riendæ sic avida sit, ut si quispiam minus cau-
tus, aut nesciens quid inde possit accidere,
nocturnum lumen posuerit ubi jacet infans,
in ea parte ad quam jacentis oculi possint re-
torqueri, nec cervix possit inflecti, sic ejus
inde non removeatur aspectus, ut nonnullos
ex hoc etiam strabones fieri noverimus, eam
formam tenentibus oculis, quam teneris &
mollibus consuetudo quadammodo infixit;
quo exemplo Augustinus ad hoc probandum
usus est. Ita & in alios corporis sensus, quan-
tum sinit illa *etas*, intentione se quali coar-
tant animæ parvulorum, ut quicquid per
carnem offendit aut allicit, hoc solum abhor-
reant vehementer aut appetant, ut diversis
locis Augustinus notat. Hoc pondus inno-
center in parvulis ad sensuum objecta fertur,
quia *etas* illa ratione ductrice destituta in-
nocenter illis fruatur: sed cum adolescenti-
bus adolescit, quia fruendo sepiùs, aug-
scit magis & magis. Hoc enim ipsum pondus
est, ex quo omnia peccata majorum pullu-
lant, & hoc ipso quo jam per *etas* ratio
accensa eisdem delectationibus non repu-
gnando frui pergit, jam peccata deputantur:
quemadmodum suo loco fusè & ex professo
ex Augustini principijs ostensuri sumus. Hoc
ergo ingenitus pondus in sensibilia, iste
effrenatus impetus, ista, inquam, concipi-
scientia rerum terrenarum, cum qua nati fu-
mus & adolescimus, quæ in objecta unicui-
que etati & statui & occasione congrua erum-
pit, estilla, quæ animam in terrenas delecta-
tiones instar consuetudinis acquista pronis-
simam, & idcirco etiam ad intelligibiles regula-
tas veritatis penetrandas hebetem & igna-
ram facit, simulatque rationis usus illuxer-
it.

Cum igitur utriusque cœtitatis, & illius,
qua ex peccato primo nobis ingénita statim

A cum emicantis luce rationis appetit, & illius,
qua propter gravia peccata nonnullos, Dei
luce deterente, excœatos dicimus, eadem
causa sit, utraque tòlæ hominis potestate in-
vincibilis sit, gratiæque, qua non semper nec
omnibus datur, vincibilis; si illam invincibilem à peccato excusare statuamus, nulla
ratio videtur esse, cur non & exœcationem,
cum humana voluntate contracta, humana
voluntate non sit amplius vincibilis, excu-
sare dicamus. Quod cum omnes facile judi-
cent nefas esse hoc de exœcatione sentire, non
debet cuiquam nimis increcibile videti, si nec
ignorantia invincibiliter juris naturæ à pecca-
to excusare Augustinus doceat. Nullum enim
Augustinus in duabus istis ignorantij seu ex-
œcitatibus, quantum ad peccati exœcationem,
discrimen agnoscit. Nam quemadmodum ad
peccatum sufficere docet, quod ignorantia
illa pena peccati sit, ita etiam quod exœcta-
tio. Quod si diceret, inquit Augustinus, quid
ergo peccavimus Iudei, si Deus illos excœavit, ne
agnocecerent Christum? Quantum possemus imbu-
do rudi homini offendere, ex alijs occultis peccatis
Deo cognitis venire instant penam huius cœtitati.
Ecce peccata sunt peccata cœtitatis, quia cœ-
titas iusta pena est præcedentium peccato-
rum. Et alibi, cum tractaret illum locum:
Propterea non poterant credere, quia item dixit
Isaias: Excœavut oculos eorum &c. luculentius Inquit
idem docet: Quod si ita est, inquit, quia non
exurgat in defensionem Iudeorum; ut eos extra
cupam fuisse proclamet, quod non crediderunt?
Propterea enim non poterant credere, quia excœavut
oculos eorum. Sed quoniam potius Deus extra culpam
debet intelligi, cogimur statuere, alijs quibusdam peccatis
ita eos excœari mernisse; quia tamen exœcatione
non posuerunt credere. Nihil apertius dici potuit.
Nam & credendi, hoc est, videndi impoten-
tiam in excœatis, & verum tamen peccatum
agnoscit: quia impotentia, velut iusta pecca-
tis præcedentibus pena, retributa est. Hoc
autem est ipissimum, quod de ignorantia in-
vincibili toties docuit. Hic autem ad suffi-
cientem gratiam recurrere, quæ excœatus
quoque semper præsto sit, ut possint cœtitate
liberari, & videre si velint, paradoxum est
in Augustini doctrina non solum inauditum,
sed quo universa ejus principia de gratia ju-
gantur: ut suo loco demonstribitur.

D E

DE CONCUPISCENTIA.

CAPUT SEPTIMUM.

Nomina concupiscentia: qui motus ejus, & eorum objecta.

ALTERA pena, qua peccatum A primi parentis nostri punitum fuit, & universum humanum genus atteritur, est illa, quam scripturæ facit concupiscentiam vocare solent. Vnde ^{a Rem. 6.} Apostolus ad Romanos: *Vt a obedienti concupiscentiis eum.* Et ^b *concupiscentiam nesciebam,* nisi lex diceret: *Non concupisces.* Et Iacobus: *Unusquisque tentatur a concupiscentia sua abstrahere, & nictus: concupiscentia vero cum conceperit, parit peccatum.* Et alijs plurimis locis. Auctores vero seculares Latini, ut Tullius, eam libidinem appellant: unde libro tertio de Republica dicitur ab eo *animus prouus ad libidinem;* & *Ratio imperare libidini:* Græci vero, maximè Platonici, *voluptatem.* Vnde Plato dicebat *rethrapates,* id est, libidines esse illebras atque escas malorum. Et hinc est, quod Platonorum imitatione etiam Cicero eam sepius voluptatem nuncupat, ut videre licet B ^c *passim in Tusculanis,* & in Hortensij fragmentis, que citantur ab Augustino. Ex secularum igitur Scriptorum imitatione sexcenties Augustinus concupiscentias vocat *libidines,* & nonnunquam *delectationes:* ut, *Delectatione morbida vincitur, & alibi aliquoties: sepè vero voluptates, quo nomine peculiariter Julianus passim nubatur.* Vnde querit ex Augustino, utrum in conjugibus Christianis convenientium voluptatem pudicitiam an impudicitiam nominet? quod Augustinus tanquam de libidine dictum accipit. Et libro secundo de nuptijs: ^d *a Voluptu ergo sita, quam tu diabolicae vis videri &c.* Et alibi: ^e *De coniugum voluptate generatur.* Vnde & Ambrolius apud Augustinum: *Redivira resurgent voluptates:* quod apertum est de libidinibus esse dictum. Et in libro de paradise: *Voluptas & delectatio bene sapienti dicitur, quia & carnis appellatur sapientia:* quod Augustinus statim exponit eis dictum de lege repugnante in membris nostris: *Hoc est,* inquit, *voluptas illa suscepta tua, id est, libido, seu concupiscentia, quanvis & tu reprehendas eius excessum.*

Porro concupiscentia ista, seu libido, seu cupiditas, seu voluptas, seu delectatio, quo-cunque ex ipsis nominibus appellare malis, non est aliud, quam pondus quoddam habitualis, quo anima inclinatur ad fruendum creaturis, seu ut Augustinus loquitur, *rebus inferioribus.* Pondus eam Augustinus vocat, cum de concupiscentia loquens dicit: *Nonne hinc appetit, in quod velut pondere suo proclivus &*

^f *Ego. 1. de do-
ctrina Christi.
1. 14.* ^g *Ibid. 1. de do-
ctrina Christi.
cap. 24.* ^h *Ibid.*

enim nati sumus; aliquas consuetudine fecimus &c.
Consuetudini ergo semper repugnandum est, quia ipsa concupiscentia, cum qua nati sumus, finiri non potest, quondam vivimus. Quotidie minui potest, finiri non potest. Eodem loco habet consuetudinem & concupiscentiam, eodem modo paulatim minui. Scire libet, quomodo & augeatur? Peccatum (id est concupiscentia) unde in carne, nisi ex traduce mortalitas, & absurditate voluntatis? (id est consuetudine) illud est ex pena originalis peccati, hoc est papa frequentati peccati. Cum illo in hac vitam nascimur; hoc vivendo addimus. Quae duo, scilicet natura & consuetudo coniuncta robustissimam faciunt & invictissimam cupiditatem, quam vocata peccatum, & dicit habitare in carne.

Ex hac ergo concupiscentia innata & consuetudinis actibus acquisita similitudine vel identitate, sit, ut utriusque etiam primam originem similem omnino statuat, & unam per alteram explicit. Nam cum Fortunato Manichao explicare conatur, qua ratione factum sit, ut homo primus antea liberrimus nulla in malum cupiditate titillante pelleretur; nos autem in peccata quasi quadam necessitate precipitemur, ad peccatum illud primum recurrit, quod libera voluntate commissum est, & concupiscentia instar consuetudinis consequente punitur: Poteſt autem, inquit, unusquisque nostrum mediocri consideratione inventire veram esse quod dico. Hodie namque in nostris actionibus, antequam consuetudine aliqua implicemur, liberum habemus arbitrium faciendi aliquid, vel non faciendi. Cum autem ista libertate fecerimus aliquid, & facti ipsius tenuerit animam pernicioſam dulcedo & voluptas, eadem ipsa consuetudine sic implicatur, ut postea vincere non possemus, quod sibi ipsa peccando fabricata est. Quod continuo exemplis illustrat, & rem inferens ipsam, cuius declarandæ cœla consuetudinem actibus acquisitam accerferat: Et hoc est, inquit, quod adversus animam pugnat, consuetudo facta in carne: ipsa est nimurum carnis prudentia. Et paulo post: De ista consuetudine anima facta cum carne Apostolus dicit: Sicut per unius inobedientiam peccatores constituti sunt multi &c. Et rursus: Quondam ergo portamus imaginem hominis terreni, id est, quondam secundum carnem vivimus, qui vetus etiam homo nominatur, habemus necessitatem consuetudinam nostram, quam statim exponit eile legem peccati & mortis. Vbi vides luculentissime declaratum, tanquam rem uniuscujusque mediocri consideratione penetrabilem, quo pacto ex libertate peccandi, qua primus homo precelluit, in nobis necessitas quadam facta sit: nempe propter consuetudinem generatione propagatam. De quo non minus evidenter alibi, cum pre manus haberet locum illum Apostoli: ab orpta est mors in victoriam; ubi est mors contentio tua? sic mortem illum explicat: Mortem significari arbitror hoc loco carnalem consuetudinem, qua resistit bona voluntati, delectatione bonorum temporalium suendorum, id est, cupiditate, seu appetitione. Quod ex alijs multis locis esset facilè ostendere, si res requireret.

Lib. 83. q. 2. 70.

Apostoli: ab orpta est mors in victoriam; ubi est mors contentio tua? sic mortem illum explicat: Mortem significari arbitror hoc loco carnalem consuetudinem, qua resistit bona voluntati, delectatione bonorum temporalium suendorum. De qua contentione & illud explicit: Caro concupiscit adversus spiritum &c. Et originem illius mortis, hoc est, carnalis consuetudinis nobis aperiens, non ex actibus nostris esse natam, sed peccati propa-

gatione traditam: Hanc autem mortem peccato meruius: quod peccatum erat ante omni modo in libero arbitrio, cum in paradiſo nullus dolor deveniat delectatione voluntati bona hominis resistebat, sicut nunc. Quomodo ergo facta est ex illa tanta Adami libertate in nobis posteris ejus proclivitas in peccatum? Audi Augustinum: Verbi gratia, si quisquam existat, quem nunquam detinavit venatio, omnino modo liber est, utrum venatio velut, an nolit, nec eum cruciat quasquis hoc prohibet. At si si a libertate male usus, venatus fuerit contra proboscidentis imperium, paulatim subrepens delectatio mortificat animam, ut si absinire velit, absque molestia & sine angore non possit; cum id ante tota sanitate nou ageret.

Ex his patet, quām recte suprà dixerimus, concupiscentiam, quam Augustinus restigant peccati vocat, esse instar consuetudinis, que veluti similitudo quædam primæ voluntatis in anima carnem informante relictæ fuit: quo veluti pondere deorsum premebatur, & in naturam versa in posteros ejus propagata fuit. Nam, ut ipse docet, consuetudo hujusmodi fit in quadam inferiori parte voluntatis, quam ipse vocat, partem animaliem, appetuum animi, per quem de membris corporis operamur; partem, que debet obtinere rationi, tanquam rectori viro; Modum partem quæ carnalibus gaudis tenet; quam alibi vocat, partem ubi est moribus quædam carnis, id est hominis, affectus. Et ista quidem de concupiscentia dicta sint, quatenus pondus instar consuetudinis esse, juxta Augustinum assuerat. Nunc de motibus, in quos incertanter inclinat.

Motus isti non sunt aliud, nisi quædam inclinationes, impetus, concupiscentiae appetentes, appetitus, cupiditates, amores, ac desideria; quibus omnibus nominibus, & alijs pluribus eos Augustinus vocare solet; nonnunquam etiam delectationes, prout delectatio Platonico more pro actibus concupiscendi delectationem sumitur. Nam sicut concupiscentia sepe pro illo habituali pondere, sapè etiam pro ejus actuali motu sumitur; ita & delectatio, ut suprà dictum. Vnde illud Augustini: Carnali consuetudo resistit bona voluntati delectatione bonorum temporalium suendorum, id est, cupiditate, seu appetitione. Quod ex alijs multis locis esset facilè ostendere, si res requireret.

Major difficultas est in ostendendo, quod sit objectum istorum motuum. Sed breviter dicimus, objectum eorum esse quicquid non est Deus, qui creaturæ rationali verum & unicum bonum est: hoc est, quamlibet creaturam. Omnis enim creatura vitiosè amari potest, & ex illo amore nascitur cupiditas, qua in eundem amorem iterandum animus postea etiam invitus urgetur. Pars enim ista inferior animæ omnium omnino malorum consuetudinum capax est. Ex quo sit, ut quamcumque creaturam anima vitiosè adamaverit, ad actum iterum partæ consuetudine stimulatur; cum sensibilis cuiusdam perturbationis motu. Vnde propter illius amoris, seu rei amatæ diversas affectiones atque mutationes, diversis

321 diversis quoque perturbatur modis, gaudet, dolet, sperat, desperat, metuit, irascitur, hoc est, illis motibus etiam invitus proritatur, idq; tam sensibilibus passionibus, quamvis eis, quibus ex cuiuscunq; alterius adamatae rei mutatione qualiterat. Hoc autem an idcirco contingat, quod in quoq; sive bona sive mala voluntatis motu appetitus inferior velut pedissequus dominam suam sequitur, & erga phantasma suum velut idolum, cum quo ludere solet, instar simiae similes amplexus imitatur; an verò, ut magis Augustinus videtur consonare, quod ipse apex supremae voluntatis, cuius est dislire ac consentire, non est capax consuetudinem, quæ actibus comparantur: sed est aliquid voluntate inferioris, quod hujusmodi affectus & impressiones ex eius impetu suscipit, nihil ad praelens negotium facit. Sufficit hic motuum concupiscentiarum objectum esse quamlibet creaturam, in quam carnaliter exardescere etiam **B** contra propositum hominis potest & solet. Carnaliter dico Apostolicā phrasē, qua dicitur: *Caro concupiscit adversus spiritum, & spiritus adversus carnem*: Non quod ita lucta cum concupiscentia motibus sola carne peragatur, cum statim Apostolus, *hereses, inuidias, emulationes, & peculiariter animositas*, quæ clarissime ad animum pertinent, carnis concupiscentias nominet: sed quia, ut Augustinus Apostolum explicans, & ejus phrasim plerumque imitans dicit: *Animus, cum carnalia bona appetit, caro non appetit*. Et paulo p̄d̄t: *Animus proprius carnalis affectiones caro nominatur*. Carnalia verò bona Scripturæ phrasē sunt bona creata, sive secundum animam, sive secundum corpus, sive secundum utramque partem hominis appetitur. Et carnalis affectiones sunt, quibus in bona creata ferimur, nulla habita ratione creatoris. Vnde Augustinus diversis locis notat, carnem, cum dicit Apostolus: *Caro concupiscit adversus spiritum; & cum opera carnis nominat, collocatione modo quo totum significatur à parte, ipsum hominem nomine pars intelligere*. Eademque de causa tradit, non solum Epicurus, qui summum hominis bonum in corporis voluptate posuerunt, sed & Stoicos, qui in animo, secundum carnem vivere; sicut Scriptura divina loqui solet. Nam *deserto creatore bono vivere secundum creatum bonum, non est bonum, sive quisque secundum carnem, sive secundum animam, sive secundum totum hominem, qui consistat ex anima & carne, eligat vivere*. Itaque & anima potest carnaliter appeti, & caro carnaliter fugi; quando id sit *vanitate humana, non veritate divinâ*, ut ibidem docet. Itaque rursum in libro de continentia: *Cupiditas, quam ante libidinem vocaverat, in visu ponitur, nec tantum est corporis, verum & animi*. Etenim si cupiditas corporis est in fornicationibus & ebrietatibus; numquid inimicitia, contentiones, emulationes, postremo animositas in corporis voluptatibus, ac non potius in animi motibus & perturbationibus exercentur? Carnis tamen opera hac omnia nuncupavit Apostolus, sive quæ ad animum, sive quæ ad carnem propriè pertinent, ipsum scilicet hominem nomine carnis appellans. Opera quippe ha-

A minis sunt, que non dicuntur Dei, quoniam homo qui hac agit secundum seipsum vivit, non secundum Deum, in quantum hac agit. Vbi quod Augustinus dicit, cupiditatem non esse tantum corporis, sed & animi; & quod antè dixerat, ipsae carnis aut animalibidines contineri, nullo modo vult definire, utrum libidines sint in ipsa voluntate, an in appetitu sensitivo, seu in aliqua parte voluntatis inferiore: sed peranimum id totum accipit, quod non est propriè caro. Quod ex libris de Civitate Dei compertissimum est. Nam idem agens dicit: *Sibi ipse, (homo) ad eum, voluntati eius animus, eoque inferior caro eius non obtemperat. Ipsa namque invito & animus plerumque turbatur, (scilicet passionibus) & caro dolet, & veterascit, & moritur. Et mox distinguat dolorem carnis à dolore anime, seu tristitia. Ex metu in anima esse dicit, non in carne, sicut & iram, similesque passiones, quas in appetitu sensitivo esse constat*.

Hinc est igitur, quod Augustinus generalis istius concupiscentiae motus explicans, hanc latitudinem objecti ei tribuere solet. Nam subinde objectum illud vocat *bona temporalia*; **Eib. 83. 99.** ut cùm dicit: *carnalis conseruando reficit voluntati bona, delectatione bonorum temporalium frigendorum*. Et alibi: *Adiutorium ad vincendas temporalium rerum cupiditates: quibus aeterna bona statim opponit. Subinde inferiora, ut cùm dicit: Libidines & inclinationes anime ad fruendum inferioribus. Inferiora verò sunt Augustino, quæ cunque sunt infra spiritum rationalem*. **C** Solet enim ipse summum vocare Deum, medium animam, infimum corpora, & vel etiam quæcunque sunt infra Deum, ut cùm dicit: *Inferioribus non offendamus; sed autem superioribus deficiemus*. **I**lib. 1. de. **D**ict. Christi. **e. 24.**

Let. 14. de. **C**ivit. 1. 2. **I**lib. 6. Ma. **S**ym. 1. 10. **L**ib. de Fide & Sym. 1. 10. **L**ib. 14. de. **C**ivit. 1. 2. **L**ib. 4. cont. **I**ul. 1. 3. **L**ib. de grat. **C**hristi. 1. 20. Aliquando verò carnalia, & temporalia; ut cùm dicit: *Aliquando tardius enim (animus) impetus, quo in carnal. & temporalia deficit, refreshatur. Sed sive temporalia concupiscentiarum objecta nominet, sive inferiora, sive carnalia, sive etiam secularia, idem per hæc omnia significatur: ita latè quippe sumuntur illa, ut comprehendat eorum appetitus seu libido, omnia illa vita, quæ desiderit Apostolus, cum opera carnis quæ concupiscit adversus spiritum, esse dixit præter aperta carnis vita, etiam illa, quibus animi vita demonstrantur à voluptate carnis aliena. Quis enim servitutem quæ Idolis exhibetur, veneficia, inimicitias, contentiones, emulationes, animositas, dissensiones, heresies, inuidias non potius intelligat animi vita esse, quam carnis, prout caro pro illa notissima hominis parte usurpat? Quandoquidem, ut Augustinus ait, fieri potest, ut propter idolatriam, vel heresim alicuius errorem à voluptatibus carnis temperetur. Hinc alibi generalius eandem concupiscentiam & objectum ejus exprimit, dum eam vocat, *amorem fruendi quibuscunque creaturis*. **E**t alio in loco ei opponit charitatem; quam notum est esse amorem Dei propter Deum.*

Porrò cùm conflet, hujus concupiscentiae motus esse appetitus quosdam, seu desideria indeliberata, sicut illis nominibus sexentes eos Augustinus vocat, desiderium verò ad possessionem rei desiderata naturaliter tendat, hinc

hinc liquet, concupiscentia motus semper ad fruitionem tendere. Fruitione quippe est boni quod desideravimus jam obtenti, ut cum quadam voluptate percipiatur. Iustum concupiscentiae scopum seu finem sapientissime Augustinus insinuat: ut cum paulo ante appellavit libidines *inclinationes ad fruendum inferioribus*: & eum toties tradit, voluptatibus inhibere concupiscentiam: *Vitium, inquit, iudicasti esse imperf*fectum corporalis appetentiam voluptatis. Vitium est igitur Lib. 4. cons. libido, quam laudas; quam alibi vocat vel carnales concupiscentiam voluptatis, vel alijs nominibus idem indicantibus. Voluptatem enim cupiscere, est voluptate velle frui. Concipi-**

*Eth. 1. oper. 77
Lib. 4. cons. 2.
Iul. cap. 2.*

324 scientia quippe tanquam irrationalis & ad similiem apprehensionem rerum nata sequi, non ad usum rerum, sed ad fruitionem tantum inhiat. Vt enim est rationis, quae unum ad alterum referre novit & solet. Ethinc sit, ut bruta per concupiscentias libidinibus humanis similes, tantum ad fruendum, non ad utendum impellantur: ut etiam sanctus Thomas 1.1. tradit. Quamobrem & ipsis concupiscentiis ad aliquid aliud uti, non est concupiscentia, sed rationis, optimè & subtiliter nonneminne pronuntiante: *Libidine non bene utitur libido, sed raius.*

CAP V T OCTAVVM.

Concupiscentia divisio in concupiscentiam carnis,
oculorum, & superbiam vitæ: ex quibus
omnia flagitia fluunt, & facinora.

PORRO istud libidinis malum multi-
fariam dividitur. Nam quamvis ad appetitivam dumtaxat potentiam pertineat, utpote desiderium fruendi creaturis; medianibus tamen alijs potentij plerumque id obtinetur, cui concupiscentia inhiat ut fruatur: & juxta potentiarum istorum diversitatem, quæ diversa respiciunt bona, etiam diversa libidines oriuntur: sed omnes ad tria capita generalia revocari possunt, *Libidinem sentiendi, libidinem sciendi, & libidinem excellendi.* Libido sentiendi in alios quinque ramos funditur. Nam quemadmodum Deus quique sensibus externis humanum corpus instruxit, ita quoque quinque libidines per peccatum ortæ sunt, quibus ad singulorum sensuum fruenda bona appetitus ille accenditur. In omnibus quippe sensibus istis distinguendus est ipse vigor, seu vivacitas sentiendi, quæ unus majore quam aliis pollet, non solum à necessitate sentiendi, qua libidine cogitur exterius sentire quod non vult, vel ab utilitate sentiendi, sed etiam à libidine sentiendi; vivacitas enim seu vigor acrius obtusiusque sentiendi à Deo data est, quando corpus hominis condidit: necessitas sentiendi ab objectis in sensu irruentibus, à quibus averti non possunt, oritur; ut cum apertis oculis, auribus, naribus, ore, videre, audire, olfacere, gustare cognimur, aut frigora, calores, doloresque etiam nolentes pati. Vtilitas sentiendi est, per quam corpori aut vita nostræ aliquid sentiendo confundimus: ut cum cibum ad corporis salutem sumimus, oculos ad legendum, aures ad audiendum ea, quæ utilia sunt, adhibemus. Sed ab his omnibus libido sentiendi longè diversa est. Hæc estenim quædam animi titillatio, & proritatio, que, juxta Augustini decriptionem, nos ad sentiendum sive consenientes mente, sive repugnantes, appetitu carni volupatis impellit. Hæc in animo quidem residet, sed per

A omnes sensus emicat, & satiari cupit. Per oculos quidem, cum provocatur animus, ut res delectabiles, prata ventosa, flores pulchros, aliaque innumerabilia, quibus mulceatur, videat; per aures, cum sonos concinnos, ut musicam delectabilem audiendi libido desiderat; per nares, cum odoribus gratis olfacti, anxius inhiat: per gustum, cum etiam saturum amor edendi bibendive sollicitat: per tactum, cum animus etiam castus illa secunda libidine stimulatur: quamvis non solis genitalibus membris, sed & alijs tangendi libido compleatur, prout diversa objecta quæ tactui grata sunt, nullæ necessitate vel humani corporis vita que utilitate, sed sola tactus oblectandi libidine appeti possunt. Hoc igitur generale malum omnes externos sensus lue seruituti vendicare conatur, & in omnibus flagitiis, quæ delectatione quadam carnem afficiunt, dominatur. Voluptas enim in quam inhiat, sentiendo percipitur; & quia in ipsa carne cui sensus infixi sunt, illorum delectatio percipitur, hinc voluptas carnis propriæ dicta est; & concupiscentia seu libido, quæ ad fruendum per visum, auditum, gustum, olfactum, tactum, illâ voluptate incitat, concupiscentia carnis ab Apostolo nuncupatur.

Verum non soli sensus externi, sed & ipsius animi nobilissimæ facultates libidinis malo servunt. Cum enim scire seu scientia non sit exiguum creature rationalis bonum, nec mediocriter eam delectare soleat, etiam in illius fruitionem ex peccato primi hominis libido quædam immanis exarhit. Nam etiam in isto genere simili planè modo naturalis vivacitas aliquid percipiendi seu cognoscendi, à necessitate, & ab utilitate, & à cupiditate, seu libidine sciendi separanda est. Nam vivacitas cognoscendi, quæ quidam acerrimâ naturaliter prædicti sunt, & necessitas sciendi, quæ nonnulla vera velimus, nolimus nobis nota sunt, & utilitas

Eth. 4. cons. 10. & proritatio, que, juxta Augustini decriptionem, nos ad sentiendum sive consenientes mente, sive repugnantes, appetitu carni volupatis impellit. Hæc in animo quidem residet, sed per

325. utilitas sciendi, quā quædam propter hujus vel futurae vita uius laudabiliter scire voluimus, culpa carent: sed libido sciendi omnino vitiola est. Est enim cupiditas quædam, quā provocatur ac titillatur animus tantummodo ut sciat; & quando illi consentitur, nascitur illud vitium, quod curiositas dicitur. Latissime vero haec libido per universam humanam vitam patet. Non enim per intellectum tantum, sed per universos omnino sensus exter nos, ut illam cui inhat, noscendi voluptatem afferatur, erumpit. Distinguenda est tamen in externis etiam sensibus voluptas, quæ sentiendo percipitur, à notitia, quam per eadem sensellas animus percipit. Inquit enim anima per eisdem sensus corporis quædam non le oblectandi in carne, sed experiendi per carnem vanam & curiosam cupiditas nomine cognitio & scientia palliata. Ex hoc autem evidenter discernitur, quid voluptatis, quid curiositatis causa agatur per sensus, quid voluptas carnis pulchra, canora, savia, sapida, lenia scaturit: curiositas autem etiam his contraria tentandi causa, non ad subeundam molestiam, sed ad experiendi noscendique libidinem. Haec enim impelli homines, ut ad spectandum laniatum cadaver afflant: ut absidas quædam cantiones & absurdas audiant; ut sapores odoreisque miris quamvis ingratos percipiunt: nec tamen in solis ijs percipiunt, quæ sensibus ingrata sunt, sed etiam in ijs quæ suaviter afficiunt explorandis haec libido dominatur. Nam etiam in fornicationes quædam nulla voluptatis carnis, sed experiendi libidine præcipitati sunt. Isto malo Alipius tentatus fuit, qui cum audiuit Augustinum ante conversionem, nullo modo posse cælibem vitam ducere, cœperat & ipse desiderare conjugium, nequaquam rucus libidine talis voluptatis, sed curiositas. Dicebat enim, inquit Augustinus, scire se cupere, quidnam esset illud, sine quo vita mea, quæ illi sic placebat, non sibi vita, sed pena videretur. Ex hoc malo cupiditat exhibentur spectacula, indagantur natura secreta, artes magicae addiscuntur: hinc petuntur ab ipso Deo signa & prodigia, responsa queruntur umbrarum, divinationes appetuntur. Hinc tota vita hominum, novarum alienarumque rerum nihil ad nos pertinet, nihil utilitatis habentium, nisi ut noescant dumtaxat, curiositate scatet. Et quia in sensibus externis oculi ad noscendum principatum tenent, vitium illud, quando consensum animi ad se trahit, *Concupiscentia oculorum* ab Apostolo appellatum est.

Sed est & tertia libido maximè omnium imperiora atque pernicioса, duabusque præcedentibus libidinibus quod spiritualior, mente que propinquior & intimior, eò tenaciùs adharet, tanquam quæ non suburbia mentis, sed ipsam arcem occupavit. Haec est illa spiritibus damnatis propria cupiditas, quæ timeri & amari ab hominibus, in te, donilque Dei gloriar, dominari alijs, & sibi placere lubet: quæ uno verbo libido excellendi appellari potest. Haec oppugnat & expugnat difficultima est, &

A ultima; quia visceribus animi profundiū im pressa illo diabolico telo: *Eritis sicut Di.* Cui *Genes. 3.*

malo qui consentit, in *superbiā vita*, ut Apostolus appellavit, incidit. Ex qua vel maximè fit, ut non ametur Deus, neque castè timeatur: *Superbiis enim ille resedit: humilis autem dat gratiam.* In quo genere est & illa libido laudis periculosa, quæ ad privatam quandam excellentiam contrahere tentat aliena & emendata suffragia; & hoc ipso tempore surgit violentius, quo à nobis ipsis arguitur & deprimitur: de ipso quippe vanæ gloriae contemptu subinde homo vanus gloriatur. Tres igitur ista libidines generales ac principales sunt, ad

quas veluti primas radices, aliae multæ minoris ignobiliorisque revocantur; quarum nonnullæ etiam vocabulis, quibus appellantur, carent. Sed hinc nomen proprium habeant, siue non habeant, ex effectu agnoscentur. B Omnim quippe libidinum hoc proprium est, quod attractiva & persuasiva, eoque imperiore quo blando potestate consentium voluntatis aliciunt, & ad se trahunt, eoque modo universum mundum flagitijs & facinoribus impluerunt. Nam juxta diversitatem libidinum quibus consentitur a voluntate, diversitas quoque peccatorum nascitur. Ex quo factum est, ut quemadmodum nos omnes libidines seu concupiscentias ad tria capita revocavimus, ita quoque peccata quibus refertus est mundus, ad tres veluti fontes, unde omnia omnino peccata fluunt, Apostolus Iohannes vocet: *Omne quod est in mundo, hoc est, in dilectoribus mundi, ut Augustinus exponere solet, sicut domus pro inhabitatoribus ponitur,*

Concupiscentia carnis est, & concupiscentia oculorum, & superbia vita. Concupiscentia enim carnis omnia illa peccata comprehendit, quæ propter carnis voluptatem quinque sensibus hauitam perpetrantur: *Concupiscentia oculorum*

Sciendi experientique curiositatē in quia videntur officia, inquit Augustinus, in quo primatum

oculi tenent, etiam ceteri sensus fibi de similitudine usurpant, cum aliiquid cognitionis explorant.

Dicimus enim, *Vide quid lonet, Vide quād durum sit &c.* quin etiam de intellectu dicimus. *Vide quād verum sit.* Superbia vita per se factis nota est. His igitur tribus vitiorum generibus universa omnino peccata continere sepiissime Augustinus & constanter ab initio conversionis usque ad finem vita docuit semper intelligens curiositatem illam generalē per concupiscentiam oculorum. Hinc libro de vera religione, quem paulo post baptiū exaravit: *Concupiscentia carnis*, inquit, *voluptatis mifima amatoris significat: concupiscentia oculorum curiosos: ambitio facili (sic ipse legere solet) superbos; quam scripturam ad ejus probationem affert, quod paulo ante præmiserat: serviant (homines infideles) cupiditatem triplici, vel voluptatis, vel excellentia, vel spectaculi, id est, spectandi seu sciendi aliquid. Nego esse quemquam istorum, qui nihil colendum existimat, qui non aut carnalibus gaudis subditus sit, aut potentiam vanam soveat, aut aliquo spectaculo delectatus insanat.*

Et libro

Liber de vera religione. c. 38.

Q 4

Et libro secundo de Genesi contra Manichæos ad eandem Apostolicam doctrinam respicit, quando dicit; *Nor decipi (diabolus) nisi aut superbos, aut desiderijs carnalibus implicatos, aut curiosos.* Et in libris de Trinitate; *Anima (de-lapsa à Deo) omnia officia sua adeo fines refert, quibus curiose corporalia ac temporalia per corporis sensus querit; aut tumido fastu alijs animis corporis sensibus deditis esse affectat excelsior; aut canofo gurgite carnali voluptatis immergitur.* Quod statim addit fieri propter experendi, re-excelleendi, vel conrectandi cupiditatem. Et in Commentario Psal. 8. rijs super Psalmos: *Hac tria genera vitorum, id est, voluptas carnis, & superbia, & curiositas omnia peccata concludunt: que mihi videntur à Iohanne Apostolo enumerata cum dicit: Omnia que in mundo sunt &c. per oculos enim maxime curiositas prevaleret. Quibus tribus tentationum generibus ibidem Christum Dominum à diabolo in deferto pulsatum fuisse docet.* Et in appendice B serm. 1. in Sermonem: *Cum ista tripli tentatione Dominus appos. Tom. fuisse tentatus; (quia in omnibus illecebris mundi huius tria sunt, aut voluptas, aut curiositas, aut superbia) quid ait Euangelista? Postquam perfecit áabolus omnem tentationem. Omniem, sed ad illecebras persisterent. Restabat alia tentatio in aperienti & durvi, in saxis, in atricibus aigue immittitibus; restabat alia tentatio, nempe durissima passionis. Et omnium accuratissime in tractatibus super Epistolam sancti Iohannis locum ipsum expónens: Omnes dilectores mundi mundus vocantur. Ipsi non habent nisi tria ista, desiderium carnis, desiderium oculorum, & ambitionem facili.* Et paulo post: *Desiderium carnis, id est, desiderium earum rerum, que pertinent ad carnem, sicut cibis, & concubitus, & cetera huiusmodi. Desiderium oculorum dicit omnem curiositatem. Nam quam latè patet curiositas ipsa in spectaculis, in theatris, in sacramentis diabolici, in magis artibus, in maleficijs: ipsa est curiositas.* Aliquando tentat etiam servos Dei, ut velint quasi miraculum facere; tentare utrum exaudiatur illos Deus in miraculo curiositas est &c. Ambitus facili superbia est. Laetare se vult in honoribus, magnus fibi videtur homo sive de divitijis, sive de aliqua potentia. Et cuncta concludens: *Tria sunt ista, & nihil inveni unde tenetur cupiditas humana, nisi aut desiderio carnis, aut desiderio oculorum, aut ambitione facili.* Per tria ista tentatus est Dominus à diabolo &c.

Ex quibus perspicuum est, Augustinus semper sensisse confranterque docuisse, omnia omnino peccata tribus istis concupiscentijs concludi; & consequenter omnes libidines atque tentationes quibus urgemur, ad illas tres

A generales, quas recentiū, libidinem sentiendi, noscendi, excellendiisque revocari. Sed hoc intelligi debet de libidinibus, quæ, ut ipse jam statim locutus est, ad illecebras pertinent, hoc est, quibus bonum aliquod quo mulcetur & allicitur sensus, appetitur. Sunt enim & alia libidines sive passiones, quibus ad arcendum malum, quod illis concupitis repugnat voluptibus, vel ad facilius asequendum concupitum bonum provocantur. Nam quemadmodum fuga mali fundatur in amore contrarij boni, & irascibilis in concupiscentiis; ita motus animi, quibus provocantur ad aversandū arcendumque malum, in libidinibus illis ad bonum cōcupiscendum impellentibus radices habent. Sic ergo ex tribus illis cupiditatum generibus primum omnia perpetrantur flagitia, prout flagitium peccatum est quod agit indomita cupiditas ad corrumpendum proprium animum & corpus suum: sed ex flagitiis in facinora, quibus alteri noceant, prefulgit: nimis, ut removeant impedimenta flagitorum, aut adjumenta querantur. Vnde Augustinus, cùm libidinem noscēdi in facinoribus vigere docuit, eaque facinora in multiplices divisit etiam breviter eorum originem aperiens addit: *Hac sunt capita iniquitatibus, que pullulant principadi, & spectandi, & sentiendi libidine, aut una aut duabus earum, aut simul omniis.* Facinora vero ad irascibilem pertinere in eisdem Cōfessionibus suis tradit; ubi se dicit olim iram posuisse in facinoribus, libidinem in flagitijs. Illa cōmitti, si visiosus est ille animi motus in quo est impetus, & se iādat insolenter ac turbide: *Hac verò, si est immorata illa animi affectio, quæ carnales hauriuntur voluptes.* Vbi per carnales voluptates eas intelligit, quæ percipiuntur de carnibus, hoc est, terrenis bonis; ut suprà declaravimus.

Quod si cui forte movetur scrupulus sub quo libidinum istarum trium genere libido possidendi collocanda sit, is sciat libidinem possidendi nunquam esse primam; sed ex alia quapiam istarum trium, vel duabus, vel omnibus velut radice profici. Divitiae quippe, quemadmodum velut satellites sunt omnium cupiditatum, omniumque flagitorum atque facinorum, ita quoque libido possidendi servit cæteris. Vnde optimè Augustinus: *Divitiae ob hoc expetuntur, ut alii istarum trium cupiditatum, vel duabus earum, vel omnibus serviant.* Et hæc quidem paulo prolixius tractavimus, quod ad sequentia plenius intelligenda non mediocrem usum habitura sint.

CAPVT NON V M.

Nulli concupiscentia licet consentire.

His ita constitutis queritur, utrum nulli istarum concupiscentiarum cōsentire licet, hoc est, utrum omnis consensus voluntatis, quo libidinem quamcunque seu concupiscentiam explorare statuit, non alia de causa, nisi quia importunè vel delectabiliter aliquid petit, sit peccatum. Licere enim res ipsas seu actiones ad quas infligit libido, propter alios fines assumere, extra controvraham est. Nam quamvis concubendi libido importunè conjugatum itimulet, vel jejunantem concupiscentia cibi delicati, non tamen idcirco à concubitu vel cibo abstinerentur, si ratio sustentanda naturæ, vel propaganda prolixi cibum aut concubitum postulererit. Et si enim hujusmodi libidines mala sint, ulti tamen earum legitimus propter alios fines non est malus, sed potius bonus. Hoc est enim, quod frequenter Augustinus docet, conjuges concubendo ad suscipiendam problem, bene uti libidinis mato: & sicut malus usus boni est malus, ita bonum usum mali esse bonum. Vnde et illud celebre sancti Bernardi, cum in benefactis vanitate seu inanis gloriae cupiditate tentaretur: Non luscepi propter te, non etiam desinam propter te.

Hoc igitur tanquam quod extra controvraham est, prætermoto dicimus, nulli omnino concupiscentiae sive libidini propter ipsam expandam licitum esse achibere contentum. Quæ doctrina sicut *ixta lantum* Augustinum est verissima, ita Christianis omnibus certissima esse debet: quam & Scriptura sacra sive veteris sive novi Testamenti, & Augustinus earum regulam fecutus, constantissime docet. Nam in veteri Testamento Sapiens iubet: *Po si concupiscentias tuas non eas, & a voluntate tua avertere. Si præstas animæ tua concupiscentias eam, facies te in gaudium inimicis tuis.* Quod præceptum Iapè inculcat Augustinus, & ad iustitiam hujus vitæ C pertinere declarat. Quid est autem post concupiscentias suas non ire, nisi id quod adiacione explicatiū dicit, præstare animæ concupiscentias suas, seu id animæ suæ præstare, quod concupiscendo flagitat, quia flagitat? Nam alia de causa præstare quod flagitat, non est animæ præstare concupiscentias ejus, neque post concupiscentias suas ire, sed potius concupiscentiam tumultuantem spernere, neglegere & quæ concupiscentiarum importunitate, necessitatem vel iustam utilitatem adeoque rationis, & ipsius veritatis præscriptum sequi.

Sed in novo Testamento Paulus Apostolus in hac doctrina tradenda singularis est. Nam si vel ipsa vocabula, quibus concupiscentiam nominat, attendere voluerimus, haec satis per seipsa clamant, alienum qui ejus desiderijs

A adhibetur, ut ejus delectatione perfruamur, necessariò esse perversum. Primum enim nomen ejus est, *lex peccati*: quo vocabulo non alia de causa concupiscentia nominata est, nisi quia id quod appetit, hoc est, peccatum motuum suorum importunitate instar legis quodammodo juber, & cogit. Vnde Augustinus: *Lex peccati dicitur, quia suadet peccata, atque, ut ita dicitur, subet.* Et in libro de nuptijs, id est legem peccati verbis Apostolicis nuncupatam dicit, *quod hominem sibi subditum fecerit, & adiuit, ei lib. 1. c. 22.* *quod ammodo iubenti non obediendum.* Quis vero *c. 23.* dixerit, ipsi legi peccati & peccatum iubenti consentire licere, cum nec homini peccatum suadenti contentire licet? Quamobrem cum Augustinus legem peccati descripsisset eam esse, quæ peccata suadet & jubet, Itatum addit: *Et si ei mente serviaatur, sine excusatione peccatur.* Ecce quantà alleverandi fiducia docet, si legis imperio super peccati, hoc est, concupiscentia motibus mensitato. te serviatur sine excusatione peccati. Et alibi expponens Apostoli locum: *Mente servio legi lib. 1. de Dei, carne autem legi peccati: quod sic, inquit, nupt. c. 31.* intelligendum est, mente servio legi Dei, non consen- tiendo legi peccati. Et in eodem libro: *Hac ergo Cap. 23. concupiscentia, hac lex peccati habitans in membris, cui lex iustitia vetat obediere, dicente Apostolo: Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore, ad obediendum desiderijs eius.* Et in opere imperfetto aduersus Julianum de eadem concupiscentia & lege peccati peccatum iubente loquens: *In eis autem qui Deo donante faciunt quod præcepimus lib. 2. oper. est, id est, commota atque iniuncta non obediunt, nec imp. f. 450. ei armis exhibent membra, inesse quidem, sed non re-gnare.* Et paulò inferius: *Quomodo præcipitur ei non obediens, nisi iubens, sive suadens?* Alterum nomen est peccatum, quo concupiscentiam Iapè Apostolus nominat. Itaque fidelium animos ad ineundum cum eo certamen accendens, ten-tantium ictum limpidissimæ veritatis luce perspicuam facit: *Non regnet, inquit, peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupiscentiis eius.* Ecce consensum omnem voluntatis peremptoriæ decisione interdictum: *Sed neque exhibeat membra vestra arma iniquitatis peccato.* Ecce omnem concupiscentiae cui consensus datus fuit, executionem per externa membra velut instrumenta cooperationis inhibitam. Quorum præceptorum tanta perspicuitate fretus fiducissime jam antè definit Augustinus, quod ei lex iustitia vetat non obediens. Quod *nupt. c. 23.* longè constabit manifestius si concupiscentia, cur peccatum dicta sit, apparuerit. Pecca-tum autem dicitur, ut exponit Augustinus, non solum, quia peccato facta est: sed in primis, *lib. 2. con-* quia rebellando nos trahere nititur ad reatum. Quā *lib. cap. 9.* doctrinam credorimè inculcat. Peccatum *lib. 1. ad Benif. c. 13.* vocatur,

vocatur, sive, inquit, quod peccato facta sit, sive quod peccandi delectatione moveatur, est ei vincente delectatione iustitia non consentiatur. Et libro primo de nuptijs, concupiscentia peccatum vocatur, quod & peccato facta est, & peccatum sive Lib. de perf. iustit. c. u. sicut. Et omnium expellissimum: Concupiscentia alio modo peccati nomen accepit, quod ei consentire peccatum sit, nobisque moveatur invitus. Non posset Augustinus manifestioribus verbis aperire mentem suam, ac definire sententiam, quam hic tradimus, quod voluntatis motus, quo consentit concupiscentiae, peccatum sit, quam dicendo quod peccatum, si viciunt, facit; quod peccandi delectatione moveatur; denique quod ei consentire peccatum sit. Quae doctrina ab ipsa Synodo Tridentina comprobata est, & extra disputationis ulterioris alean colloquata. Nam Augustini sententiam in Sessionem & C nonem quintum transferens declarat, Ecclesiam Catholicam nunquam intellexile peccatum appellari concupiscentiam, quod verè & propriè in renatis peccatum sit; sed quia ex peccato est, & ad peccatum inclinat, ita videlicet, ut si consensus voluntatis acceleret, jam id ad quod inclinat, id est, peccatum recipia perpetratum sit. Nihil enim ad peccati rationem ejus inclinationibus atque motibus deest, nisi ut consensus accedat. In qua lane duplè Etymologia, quod ex peccato est, & ad peccatum inclinat, tota natura concupiscentiae libidinis accurate tangitur. Nam libido in creatura rationali non aliter exorta est, nisi quia voluntate ad peccatum liberè prærente, sine ullo adhuc proritate vel repugnante libidinis moto, ipsa libido statim velut peccata dominam suam voluntatem adjutura succedit; ut ita peccatum, utroque appetitu suum concupicente, & alterum altero per quandam quasi illius actus consuetudinem augente, impleretur. Ex quo sit, ut, sicuti consuetudo necessariò parit actus similes ijs à quibus producita est, ita & ista concupiscentia, qua peccando primum instar consuetudinis cuiusdam exorta est, & peccandi consuetudine roboratur (ut fuse supra declaravimus) non possit alias motus edere, quam sibi ipsi & matri sue similes; ut sicut ipsa filia peccati est, ita peccati & ipsa mater fiat. Nam quemadmodum impossibile est, ut ex habitu avaritiae prodeat aliis motus quam avaritiae, & generaliter ex cuiuscumque peccati habitu vel consuetudine non potest nisi desiderium peccandi profici; ita quoque ex libidine velut generali quadam consuetudine, qua peccato facta est, non aliud nisi peccandi delectatio, & libido nasci potest. Quia de causa & Augustinus concupiscentiam, qua infirmati sumus, propter agendi perseverandi similitudinem, avaritiae comparare non dubitat: sic, inquit, & in homine interiore animus res est, rapina auras est, avaritia vitium est, D id est, qualitas secundum quam malus est animus etiam quando nihil agit, unde avaritia sua serviat, etiam quando audit: Non concupiscere &c.

Hinc est, quod cum idem Augustinus vel ipsam concupiscentiam vel ejus desideria seu

Lib. de perf.
iustit. c. 2.

motus exprimit, plerumque alicuius malitiae vel peccati, ad quod inclinat, mentionem facit: ut intelligeremus fieri nullo modo posse, quin ejus motibus cōsentiendo peccetur. Non nuncquam enim concupiscentiam amorem perser- sam nominat. Hac (sceleris) bonum summa- L. 1. torum, ab illa tamen erroris & perversi amoris radice con- venientia, cum qua onus filius Adam nos fecit. Sub- inde amorem rerum vaniarum atque noxiarum; va- lid, nam, pravissime cupiditatem. Quis vero libidinis dixit, sine peccato ullo perversis, rerumque vaniarum atque noxiarum amoribus vanis, pravissime cupiditatibus nos posse consentire? Ipsos vero libidinis motus suis coloribus ex- primens, plerumque non aliud nisi desiderium peccati nuncupat. Concupiscentia carnis (de qua L. 1. Apostolus, cum dicit: Caro concupiscentia adversus spiritum &c.) utique culpabilis atque virtus est, ut il- lus est, alius quam desideriam peccati. Evidem im- probans motus aduersus Julianum: Rogo, in- quir, si est in vobis ullus sensus humanus, num po- test & malum esse peccatum, & bonum esse desideria peccatum? Icili per concupiscentia desi- deria. Et inlantiū idem urgens, insanum esse L. 1. dicit, qui cum peccata mala esse fateatur, neget esse malum concupiscentiam peccatorum, etiam ad- versus eam concupiscentie spiritu, peccata concipi- F. 7. ae patere non sinatur. Aliquando vero, quod idem valet, delectationem peccandi vocat: humane L. 1. cogitudo est in carne mortali delectationem habere in- peccandi. Et alibi: Peccatum dicitur, quod pec- C. 7. cands delectatione moveatur. Subinde desiderium malis, ut quando dicit de concupiscentiae mo- L. 1. tibus contra Julianum: Desiderium mali malum B. 7. est. Aliquando provocationem ad malum; ut cum dicit: Ad malum provocabat, & malum non fuit? L. 1. Quae sane omnia planissime nobis indicant, quoniam istorum motuum objectum Augustinus esse sentiat, neque fieri ullo modo posse, ut voluntas eis nisi delinquendo consentiat. Quis enim dixerit desideriis peccati, concu- piscentiis peccatorum, desideriis mali, sine peccato posse consentire?

Quod ne tantum ratiocinando colligere vi- deamus, ipsa loca Augustini proferamus, quibus obrui possit quisquis huic sententie retra- getur. Hoc enim, sine ambiguitate definit, quando dicit: Concupiscentia causa peccati est de- fectione consentientis, vel contagione nascentis. Hoc docet, quando dicit: Dicimus dimittere nobis de- L. 1. bita, non propter concupiscentiam, sed propter peccata B. 7. quia finit, sive in eis consentientibus, cum ab eo quod liber vincerit id quod placet &c. Hoc idem tradit, quando confidenter clamat: Omnes homines L. 1. induant, lascivia non esse peccatum, nisi quia con- L. 1. cupiscentie consentitur. Nullum ergo malum est, cu consentiendo peccatur? Hoc denique genera- liter tradit, quando de omnibus concupiscen- tibus sine discriminâ ullo generatim pronun- tiat: Concupiscentias malas, (cujusmodi juxta L. 1. Augustini doctrinam omnes omnino sunt) L. 1. quibus si bene vivimus, non consentimus, tamen esse non negamus, in nobis frenanda sum &c. Et alibi aequè generatim: Quando male utitur homo mem- bris bonis, nisi quando consentit eis, que in nobis L. 1. habitant,

333
habitant, cupiditatis malum?

Sed istam doctrinam tradit adhuc longè evidentiū, cùm sine illo omnino tergiverlationis ambiguo docet, nihil omnino propriū concupiscentiam titillantem posse fieri, etiā tūn cùm per illam aliquid boni, quod nobis ad vitam transfigurandam utile vel necessarium est, obtinere contendimus. Conjugatis enim legitimam problem pia voluntate habere copiētibus, necesse est, ut libidine stimulante atque tumultuante problem seminat. Rursum quando corpus languens incidiā cibo potuē reficiendum est, sapere amor edendi distinctus à fame suis illecebris animum provocat. Sed quamvis utrisque & prolixi seminatio & corporis per alimenta restauratio, & horum sensuum operatio, quia nonnihil boni per eos facere nitimur, natura lege concessa sit, nec sine libidine titillante fieri possit, neutrī tamen quicquam omnino propter illam explendam facere fecit. B Dura hæc lāne est lex ijs, quibus cum pecoribus animus in præsēpi est, vel qui uxores non nisi in originalis plaga seu concupiscentiae carnalis lenimentum ac lenocinium ducunt: sed veris Christianis, qui libidinosis voluptibus serenitatem rationis obnubilantibus animum superioreni gerunt, omnino gratissima atque verissima. Quam Augustinus passim adversus Pelagianos libidinum omnium patrōnos fidelissimos, constantissimā cœlestis doctrinā auctoritate commendat. Nam de conjugum califlorum complexu loquens: Non importune, inquit, in conjugatis esse dicatur (concupiscentia seu libido) si enim summum culmen obtinet pudicitia conjugalis, faciunt boni aliquid per illam, quamvis nihil faciant propter illam. Et de Catonis hominis infidelis honestate disputans, nihil cum propter voluptatem fecisse tradit; si rigidi servator honesti fuit. Qualis vir, inquit, Cato fuerit, & utrum in eo vera virtus honestasque laudata sit, alia quæstio est. Ad quælibet tamen sententias referre officia, non utique sine voluptate filios procreavit; & tamen nullus Catonius in actus subrepit, partemque tulus sibi natae voluptatis: quoniam & quod non faciebat sine voluptate, non faciebat propter voluptatem, nec in morbo huius desideriū suum ratiū possidebat. Quam doctrinam ne quis soli commixtione conjugum peculiarem esse credet, quasi in ea tantum nihil propter voluptatem, seu concupiscentiae sedānam importunitatem, fieri posse lex divina permitteret, alijs locis ad omnes aliorum sensuum voluptates extendit. Nam de primorum hominum voluptibus, quæ per corporeos sensus ab eis percipi potuerint, ac de libidine carnalium sensuum hanc regulam tradit: Ut nullus super vacuus sive importunus motus effet ex illa, nihil nisi quod prodejet, fieret per illam, NIHIL OMNINO FIERET PROPTER ILLAM. Et paulo post ex ejusdem regule præscripto provocationibus comedendi atque bibendi, hoc est, libidini atque voluptati cibi ac potus illos limites fit: ut salus corporis, non voluptas attendenda sit; necessitas, non cupiditas. Quem li- mijtem si titillationibus cupiditatis provocati

A transferimus, malum quod secundum penitendo testa-
mur. Eoque nō alio bene tunc timor inquit, qna-
do per illam non nisi quod salutis conducibile est agi-
mus. Viatorum quippe temperantium illa in
restaurandis animis corporis sui præcipua lu-
cta est, ut cùm comedendo bibendoque per
voluptatem, quam gustando percipiunt, tran-
fire necessarium sit, non facient aliquid pro-
pter a junctis inhiantis & insidiantis cupiditi-
tis illecebras, quod propter solam corporis
necessitatem fieri debere confitetur. Hinc
enim eorum genitus ac penitendi dolor, cùm
illas metas se transire cognoscunt. Quas vo-
luptatis illius inhiatis, & sanctorum luxem,
quam cùm ea indelinenter gerunt, ne necessi-
tatis limitem transeat, præclarè describit Au-
gustinus: Hoc me docuisti, inquit, us quæmad-
modum medicamenta, sic alimenta sumptuari acce-
dam. Ecce metas, quam libidini comedendi
atq; bibendi honestas fixit. Iam vide, quibus
infidijs voluptatis fiat, ut dum per illam tran-
fire cogimur, animum ab honestatis intuitu
detrahant, ut propter illam satiandam fiat,
quod valetudinis causa faciendum est. Sed dum
ad quietem satietatis ex indigentia molestia transi-
in ipso transitu nabi insidiat laqueus concupis-
centia: ipse enim transitus voluptatis ejus, & non est aliud
qua transeat, quam quo transire cogit necessitas.
Et enim talis sit causa eiusdem. Et ibidem, adiungit se
tanquam pedissequa periculosa incurritas, & ple-
nitque prætere contatur, ut eius causa fiat, quod sa-
lute causa me facere duo, vel volo. Vtrique
vero valde manifestam differentiam subiicit,
ex qua possunt sine errore discerni: Nec idem,
inquit, modus utriusque est. Nam quod saluti satis-
est, delectationi parvum est. Iam vero istam or-
dinis naturalis perversionem, per quam ani-
mus ab intuitu honestate ad voluptatem spe-
candam detorquetur, esse malam, perspicue
Augustinus non de illa sola comedendi, sed
de omnium sensuum libidinibus ex professo
docet. Cum enim libidinem sentiendi defri-
pserit esse illam, qua nos ad sentiendum sive con-
sientientes mereamur, sive repugnantes, appetitu carna-
lis voluptatis impellit, statim adiicit: Hec est con-
traria dilectionis sapientie, hac virtutibus mimica.
Hoc malo, quantum attinet ad eam partem, qua
sibi sexus uterque miscetur, bene utinam nuptie;
cum conuges procreant filios per illam, nihilque fa-
ciunt propter illam. Quam regulam bene utendi
voluptate etiam ad aures, omnemque sensum
in sequentibus prorogat: Movetur certe animus
ad pietatis affectionem, divino cantico audito: tamen
etiam illa, si sonum non sensum libido audiendi desi-
deret, improbat: quanto magis, si cantuculis
manibus, vel etiam turpibus delectatur. Ecce im-
probatur, si sonus, id est, sonorum delectatio
etiam in divino cantico diligatur, multoque
magis si inanibus cantuculis animus delecte-
tur. Quod non est aliud, quam id quod alijs
verbis dicimus, tunc esse peccatum, cùm li-
bidini audiendi sonos delectabiles voluntate
consentimus. Sic cum improbari, non velut
actum minus perfectum tantummodo, sed
tanquam indecentem & inhoneustum, hoc est,
tanquam

tanquam verum peccatum, & pœnâ dignum, fine dubitatione lentit Augustinus. Nam eadem peccandi facilitatē in sonoris illis aurium illecebris prosequens alibi accuratiū, de se ipso jam Deo serviente, jam sancto, jam à secularibus illis & histrio nicis ac theatricis aurium corruptelis remotissimo, sic loquitur:

*Liber. 10.
Confess. c. 33*

Ebd.

*Ebd. 4. cont.
In l. 1. 14.*

Ebd.

337 intentio in voluptate libidinis, non in voluntate A patru asque serenatus auditu voce Tabularum. Videlicet frontem viri accipientis uxorem. Erubescat & maritus alter accipere: si erubescit pater alter date. Sed si non possunt (aliquando iam ista diximus) exigant debitum: non progrediantur ultra debitores suos. Et formina & vir infirmataem suam in se consolentur. Non eat ille ad alteram, & illa ad alterum, Vnde appellatum est adulterium, quasi A D ALTERVM. Et si egrediantur metu matrimoniales pacti: non egrediaatur metas matrimoniales thorii. NUNQVID HOC NON EST PECCATVM, AMPLIUS QVAM LIBERORVM PROCREANDORVM NECESSITAS COGIT, EXIGERE A CONIVCE DEBITVM? Est quidem peccatum, sed veniale. Apostolus dicit: Hoc autem deo secundum veniam &c. Sed quid multis? Omnes peccata libri adversus Julianum atque Pelagianos hujusmodi sententijs passim sparsum sunt. Vnde interim locus erit instar omnium, ex illo libro, quem ad formandam Christiana vita perfectionem ex proposito scriptit: Quae sunt autem levia, & qua gravia ^{In Enchir.} peccata, non humano, sed divino sunt persuasa ad laicatum. Videlicet enim quidam ab ipsis quoque Apostolis ignorante fuisse concessa: quale illud est, quod venerabilis Paulus coniugibus ait: Noite 1. Cor. 7. fraudare inveneri, nisi ex conseru ad tempus, ut ratiocinioratione: & iterum in id ipsum revertimini, ne vos tentet Satanus propter incontinentiam vestram: quia putari posset non esse peccatum; misericordes coniungi, non sicut procreandorum causa, quod bonum est nuptiale, sed carnale etiam voluptatis; ut fornications, fidei adulterij, fidei cuiusquam alterius immoditie mortiferum malum quo turpe est etiam dicere, quo potest tentante satana libido perire, incontinentiam deviret iniquitas. Pessimo ergo (ut dixi) hoc putari non esse peccatum, nisi aduidisset: Hoc autem dico secundum veniam, non secundum imperium. Quis autem iam esse peccatum neget, cum dari veniam facientibus Apostolica auctoritas fateatur?

Et istam quicunq; doctrinam suam ab Apostolo Paulio sanctus Augustinus evidenter tractat tuisse meritò arcta traxit. Cum enim ille coniugibus incontinentibus dixisset: Iterum revertimini in id ipsum, ne tentet vos Satanus propter incontinentiam vestram; ne quis putaret hoc esse vel preceptum, vel permissionem puram, ut nunc perperam quidam recedentes astimant, statim quasi corrigendo vel se explicando subiungit: Hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium. Vbi Augustinus legere lolet: secundum veniam, non secundum imperium. Venia vero culpam fuisse, cui veniam concedatur, perspicue supponit. Vnde ista ipsius jam citata superius verba: Evidenter quippe dum tribuit veniam, denotat culpam. Et ista: Et quis ambigat absurdissime dicit, non eos peccasse, quibus veniam datur? Et ista: Quis iam esse peccatum neget, cum dari veniam facientibus Apostolica auctoritas fateatur? Et ista contra Julianum: Neque enim quod ego commis- Lib. 2. cap. 7. moravi secundum veniam concedere Apostolum (ubi Iust. 7.)

341 plati; emplastrum est, quod vulneri nullo A natus in inferiores partes datus est; voluptatum libidini serviat, multoque magis impossibile, ut illum ordinem naturalem perturbando non peccet: cum lex aeterna non sit alia, nisi ratio divina seu voluntas Dei, ordinem naturalem conservari ubens, perturbari vetans. Hanc peccati originem in concupitentiae servitute tangit, & accurate pertractat Augustinus in libris de libero arbitrio. Cum enim primò docuit, illam esse aeternam legem, qua iustum est ut omnia sint ordinatissima, mox adiicit: Hisce igitur motibus Lib. 1. c. 3. anima cum ratio dominatur, ordinatus homo dicendus est. Non enim ordo rectus, aut ordo appellandus est omnino, nisi deterioribus meliora subiiciuntur. Quod cum Evodius quicunq; disputabat, admitteret, sic adjungit: Ratio, vel mens, vel spiritus, cum irrationalis animi motus regit, id scilicet dominatur in homine, cui dominatio lege debetur ea, quam aeternam esse compemus. Et paucis interjectis addit, menti regnum in libidines aeternā lege concessum esse: regnum vero istud mentis humanæ, esse sapientiam. Sapientes enim sunt, quos, inquit, veritas vocari vobis, id est, qui regno mentis omni libidinis subiugatione pacatis sunt. Sicut è contrario stultus, in quo mens summam potestatem non habet. Cum vero mens libidine sit potentior, neque enim esset ordinatissimum, ut impotentera potentioribus imperarent, & conseq̄uenter nemo mentem libidini obtemperare cogat, nisi propria voluntas & liberum arbitrium, hinc concludit Augustinus, inste mentem, & pro peccato tanto passus pendere. Quis enim neget peccatum esse stultitiam, seu actum, quo mens stulte agit, dum sibi, cui imperium in libidinem aeternā lege debetur, clavum extorqueri, & ejus impetu ad concubitu, vel quacumque libidinofam voluptatem rapi finit? Nihil enim propter ipsum, ne quicdem extorquent libidinis importunitate, à creatura rationali decet fieri: utpote cui ad fines illos dominante ratione collaudandum est, ad quos res unaquaque naturalis ordinis rectitudine instituta est. Quia de causa, quod in praedictis locis prescrivit de concubitu conjugum venialiter malo generatim, hoc alibi deducit explicatiꝫ particulatim omnes concubitus relectando, in quibus eorum infirmitas peccat: Si tantas vires habet ista pudicitia coniugalis, tantumque Dei donum est, ut faciant quod prescribunt tabula matrimoniales (ut scilicet proris suscipienda causa miscentur) in ipso quoque thoro coniugali, confictu fortiore beligerat, ne ultra quam generandi p̄s fatus est, etiam ipsius coniugis corpus attriceret. Talis pudicitia nec menstruatis, nec gravidis utitur feminis, nec eius atatis, qua certum est eas iam concepero non valere. Nec eam proſus concubendi vincit affectus; sed tunc relaxatur, cum speratur generationis effectus. Ecce culmen perfectionis Christianorum conjugum, ut neque menstruatis, neque gravidis, neque senecteis feminis, neque

P 2

intercun-

in secundis unquam libidine superante miscerentur: multò minus tales conjuges, quas noverint esse tales, ad saturandas libidines ducent; ne aliqui parentes alienæ libidinis filiam suam dantes non sint socii sed lenones: à quo flagio si deficiunt, venialiter quidem, sed tamen sine dubitatione delinquent. Addo amplius, ut pleniùs constet, quām immobiliter verum sit, nihil omnino propter carnis voluptatem posse fieri; si proles ipsa, propter quam miscentur conjuges, aliter quām commixtione libidinis suscipit posset, eriam concubendo delinquerent. Quod quamvis eadem rationis sublimitas verissimum esse convincat, docere tamen non auderem, nisi Augustinus ante disertissimè docuisset. Nam de matrimonio beatissimæ Virginis & Ioseph disputans, qui sine concubitu Christum Dominum suscepérunt; sic subiungit: *Dico & alter bonum esse coniugium, ubi proles nisi per concubitum, non posset procreari.* Si enim alter posset, & tamen concubenter coniuges, apertissimè libidini cederent, atque illo malo uteretur male. Cūn vero propter quod sexus ambo institutus sunt, nisi eorum commixtione non nascatur homo, propter hoc mixtis conjugis illo malo utuntur bene. Si autem de libidine querunt etiam concubendo voluptatem, venialiter male. Ecce quòd vera, Christiana conjugalis castitas subvehenda est: ut si videlicet culmen obtineat, juxta fundatissimam

Lib. 4. cont. Lib. cap. 2. Lib. cap. 3. Augustini regulam, *Faciat boni aliiquid per illam (libidinem) quamvis nihil faciat propter illam.* Quòd si libidini voluptas ricerit, & propter seipsum, non propter filios propagandos fieri aliiquid extorserit, voluptas veniale peccatum fit propter nuptias Christianas.

Quod vero nonnulli de istius doctrina certa veritate dubitant atque trepidant, eo quòd matrimonium non solum suscipiente prolis causa, sed post lapsum etiam in remedium infirmitatis institutum est, rem veram non rectè intelligendo falluntur. Non enim hoc sensu remedium concupiscentiae est matrimonium, quasi libidinem voluptati carnis inhiantem in conjugi, coniux sine peccati ullius noxa satiare divina lege fineretur. Absit ut indecorum illam rationalis voluntatis sub immunda illa libidine ac voluptate servitatem castitas Christianæ legis admittat. Sed ille est sensus, quòd cūn non omnes à Deo vires illas acceperint, ut imperiosam illam, & indecoris violentisque moribus astuantem libidinem, solā cœlestis amoris suavitate sine concubitu frenent, neque concubendo laxare sine flagitio fornicationis possint, eo quòd persona non sit sua; per matrimonium fit persona sua, & coniux sua, & quasi materia in genere contumbendi licita, in qua fluctus illi concupiscentiae possint frangri; sine peccato quidem, si naturalis ordo propandi prolem ex commixtione queratur, sine fornicandi verò flagitio, si quis abusus rei quasi licitæ interveniat: in quod flagitium alioquin omnia carens retinaculo precipitare-

tur infirmitas. Docet hoc in eodem libro Augustinus, ubi concubitus illos conjugium peccata venialia esse tradiderat. *Quia non emulierem non tangere) restat ut proper infirmitatem unquamque uxorem suam habeat; ac sic infirmitas incontinentia, ne cadat in rumen flagitorum, excipitur honestate nuptiarum.* Et paulo ante: *Quae tamen voluptas (copulae non propter prolem inita) non propter nuptias cadit in culpam, sed propter nuptias accipit veniam.* Quicquid etiam hinc sunt laudabiles nuptiae, quia & illud, quod non pertinet ad se, ignorati faciunt propter se. Hoc ergo sensu cum præmisisset Augustinus velutatis causâ, non proli (uri libidine) facit concubitum culpabilem, sed in emulgentiam; paulo post subiungit: *Causa languoris malo coniugalis bene utitur pudicitia; contra languorem malum adhibentur ab incontinentibus nuptiarum remedia,* non ita videlicet, ut omnino non peccent pervertendo ordinem naturalem, quem in appetendo concubitu lex aeterna præstipuit; sed ita ut in persona libi licita, venialiter peccent. Honestas quippe matrimonij, quod materiam conjugibus licitam facit, est quasi lectus mollior, in quem infirmitas cadit; ne concubendo cum sua conjugi, velut scelus fornicationis cum aliena perpetrando, frangatur. Hæc enim remedii ratio non ex aliqua peculiari matrimonij vel elevatione, vel superaddita legis aliquip relaxatione, sed ex ipsa ejus natura nascitur. Cūn enim extra matrimonium, etiam inter innocentias in paradiſo, nullus omnino concubitus licet, sed omnis sit forniciarius, per matrimonium fit, ut aliquis non sit forniciarius, quia persona est jam sua, non tamen proprietas fit, ut quilibet concubitus cum illa licet; sed ille tantum, qui naturalem concubitum finem intuetur. Vnde quamvis hominibus sine matrimonio, promiscuo coneubitu, ex qualibet fœmina problem querere liceret, sicut in bestijs usitatum est, non tamen idcirco, quandocunque libido stimularet, illam in qualibet satiare liceret: sed cum quacunque aliquis etiam tum concumberet, nisi spe, & intuitu, atque necessitate gignenda prolis concumberet, sine dubitatione peccaret. Tunc enim generalis illa fœminarum permisso hoc efficeret, quod nunc unius permisso; ut videlicet cum quacunque fœmina, etiam solius libidinis causa, non quidem sine veniali, sed sine mortali ferere miseretur. Nam quod in cibis videmus, ut quidam lege divinâ vetiti sint, ut idolothya; vel humanâ, ut carnes in quadragefima: quidam vero divinâ humanâque lege licti atque permissi; idem & in fœminis locum habet: ut solutis quidem hominibus omnis fœmina interdicta sit; conjugatis sola aliena: uxor vero propria permittatur. Verum sicut non idcirco quia cibus licitus est, comedendi voluptatem quomodoconque explere licet, libidinemque cupediarum avidam fatiare,

345
 latiare, in quo intemperantiae vitium propriè A
 sum est; sed oportet cibos non libidinose,
 sed officiosè, non ut gulae irritamenta vel
 blandimenta, sed ut salutis medicamenta su-
 mere; ita quamvis uxore propriā sine scelere
 fornicationis vel adulterij uti liceat, non ta-
 men idcirco in ea ad voluptates explendas ins-
 sanire permititur. Tetigit & hoc Augusti-
 nus in libro de bono conjugali: *Quod est in*
sustentanda vita illius clavis, hoc est, in querenda
prole fornicariu vel adulteriu concubitus. Et quod
est in luxuria ventris & gasteris illius clavis, hoc
est, in libidine nullam problem querente illius con-
cubitus. Et quod est in cibo licito nonnullu immo-
derator appetitus, hoc est in concubibus veniali ille
concubitus. Nam in concubitu ille modus ob-
servandus est, quem in omni aliarum creatu-
rum usu lex divina constituit, ut rebus ad
utendum certo fine concessis, non carnalis
immundaque voluptatis intuitu, cui ratio B
subjugata fervore cogitur, sed illius honesti,
propter quem instituta sunt, intentione finis
utatur. Hoc in conjugi; hoc in cibo, & potu;
hoc in odoribus, in coloribus, in ipsa regina
colorum luce, in innumerabilibus figurarum
artificijs, quibus ultra necessarium ac si ope-
ratum usum, omnia per artifices vendendi cu-
piditati blandientes plena sunt; hoc in can-
tilenis, musicisque concentibus; hoc in omni
rerum sensibilium usu observandum naturalis
ordo & lex æterna prescribit; in quam

C A P V T X I.

Proponuntur argumenta adversus doctrinam de coēr-
 cendo consensu in concupiscentiam.

SED hæc doctrina, quamvis juxta A est malum; alias quilibet cognoscens uxorem, peccaret: & si non sit malum, non est prohibitum, quod habeatur illa volitio; cum non feratur circa aliquid prohibitum. Ergo non est mala ex objecto: & non habet circumstantiam malam finis, quia suppono quod non referatur in malum finem alium: ideo non est actus malus. Nam quod est per se malum, non potest bonum fieri etiam propter bonum finem. Et velle delectari cum uxore, non est malum ex objecto: vel ad minus est indifferens ex objecto: ergo si tale velle non sit aliquà malâ circumstantiâ circumstantiatum, talis actus non erit malus; & per consequens non oportet necessariò quod omnis actus, quo vult actu exercere cum uxore gratia delectationis percipiendæ, dummodo non constituat delectationem tanquam ultimum finem, sit malus. Ita quidam. Addunt alii. Si usus conjugij propter voluptatem per se deformitatem, licet veniale, haberet, non potuisse esse lictus contractus matrimonij, cum nulla possit esse obligatio ad culpam ventalem. Ideo monent, in immoderatione voluptatis

culpam esse posse venialem. Quæ sicut de im-
mundissima & abjectissima illa carnis volu-
ptate docent, ita multo magis de ceteris, quæ
moderate scilicet ex cibis, honoribus, digni-
tatis, laudibus, & similibus capiuntur, at-
que ideo longè majori honestatis umbrâ ve-
lantur.

Accedit, quod nisi voluptas moderata pos-
sit ex creaturis speciali præcepto non prohibi-
tis capi, ipsa creatura vel voluptas mala esse
videretur. Quorum utrumque Manichæum
oler. Denique ipse Augustinus non semel di-
stinguit voluptates licitas & illicitas, ut cùm
dicit: *Videris ebarissimi, etiam in istis corporis
sensibus licet esse, & illicitas delectationes.* Quod
multis exemplis singulos sensus percurrente
declarat, & populum accuratè docet. Ad
quid ista distinctio, si nullam voluptatem et-
iam licitam sensibus externis aucupari licet?
Postremo ipse appetitus sensitivus videbitur
esse malus, si nulli motui ejus, quo sensibile
bonum appetit, nec aliud appetere potest, con-
sentire licet. Ad quid enim igitur iste appeti-
tus homini datus est? His & similibus argumen-
tis nixi confidenter docent nonnulli Re-
centiores, licitas innocentisque sensuum ex-
ternorum vel internorum voluptates ex con-
juge, cibo, potu, odoribus, sonis, musicis,
scientijs, honoribus, dignitatibus, & simili-
bus objectis nullâ mala circumstantia velitis
posse per se appeti, & ijs animum posse dele-
ctari; dummodo adhibeat modus. Immoderatio
quippe in omnibus rebus etiam bonis
vitiosa est. Quia doctrina fit, ut tota Christiano-
rum vita hujusmodi voluptatibus plena sit;
neque quisquam sibi religione ducat, si eas
vel licitis mediis obtinere contendat, vel ul-
tro oblatis cum delectatione perfruatur.

Sed in hac re, ubi de Christianæ perfectio-
nis apice ac de summa sanctæ Philosophiæ ve-
ræque pietatis agitur, nolo mihi vel ex mori-
bus hominum cuiuscunq; professionis, vel ex
Aristotelica, vel alia quacunq; gentium Philo-
sophia praescribi. Nam ubi didicerunt illi,
quod nos Christo præceptore didicimus, car-
nem contra spiritum ex peccato concupisciere?
Cujusmodi concupiscentiarum delectabiles
motus cum illi naturalis institutionis benefi-
cium esse crederent, quid mirum esset, si eis

^A ad moderationem quandam redactis, perfri-
nos posse docuissent, & tunc obsequendum esse. *Dol-*
natura, cùm sicut ait Hortensius sine magistro Ho-
senserint, quid natura desideret? Non moleste-
ramus unicum, & veram, & celestem Chris-
tianæ religionis Philosophiam, paulò altius
attollere Christianorum animos, qui ex divi-
na institutione didicerunt spiritum contra car-
nem concupiscere, & condelectari legi Dei
secundum interiorem hominem, ejusque dele-
ctionis serenitatem nullis libidinosis delecta-
tionibus nubilare. Quapropter quia res ista
summi momenti est, & veluti cardo unicus, in
quo summa tota humanae vitae Christianæque
religionis, quatenus praxim attingit, verti-
tur, ex altioribus principijs juxta sanctissimi
& sublimissimi Doctoris nostri doctrinam,
quantum nos Deus adjuverit, demonstranda
est. Quæ ut ab ipsis radicibus innescat, cur
scilicet nullis omnino concupiscentijs, qua sua
latitude universas creature pro objectis ha-
bent, & in eas possunt exardecere, consentire
licet, sed omnes velut exitiales peltas virtu-
tum comprehendunt, generaliter indagan-
dum est, quinam rationalis animi motus &
affectus erga creature licti sint; quinam di-
vina lege vctiti. Hoc enim cùm ex propriis
fundamentis constiterit, simul etiam per se
constabit, quicquid de concupiscentijs frenan-
dis & consensu coercendo diximus. Qua dis-
quisitione nulla utilior in hac vita dari potest.
Agitur enim de summa disciplina Christianæ
de cardine totius practicae Theologiae, ubi qui
tantillum velut in primis principijs aberraver-
it, vitam universam necessitè est non solum in-
ter boni & mali discrimen fluctuare, sed &
innumeris, qui inde velut conclusiones profi-
ciscuntur, agendi & non agendi erroribus per-
turbari. Ex quo tandem fieri natum est, ut in
isto affectuum humanorum labyrintho, quo-
rum æstibus reciprocantibus vita nostra tor-
querit ac retrorquetur, velut filo quo regatur
carens, exitum nesciat; & dum affectus no-
xios velut innocentes admittit, amplectitur,
alit, ac fover, patriam exilium deputet; mun-
dumque se ab immundo mundo deputans, for-
dibus plenus sit; lucri continui loco dannum
se fecisse continuum serius deprehendat.

CAPVT XII.

Affectus amoris non potest sine peccato
hærere in creatura.

PRIMVS igitur, & omnium affectuum ^A inquit Augustinus, nisi quadam vita duo aliqua
copulans, vel copulare appetens, amantem scilicet, &
quod amat? Non tamen ita sensitus esse, cùm
eum non producit indigentia. Est enim affectus quasi
immobilis, motus autem est sensibilior, quam
quies. Fit vero motus per alios affectus ab
amore prodeentes. Nam prout res amata va-
rijs afficitur circumstantijs, ita amans & amor
varios.

*Eib. 8. de
Trinit. cap.
ultimo.*

349 varios vultus induit: re absente desiderat, præsente latatur, pericitante metuit, impedita irascitur, amissâ tristatur, & instar vertumnii juxta omnes amati conversiones vertitur. Vnde in omnibus affectibus amorem dominari recte dixeris, sive illi re ipsa aliquid amoris includant, sive potius ab amore omnes veluti causa, juxta diversas rei anatae perturbationes, naturaliter profluant. Vnde Augustinus:

^{13. 14. de} Amor imbiens habere quod amat, cupiditas; id au-

^{13. 14. de} tem habens, eoque fruens, letitia; fugiens quod et aliud requiruntur. Et paulò inferius: *Iam certè* ^{ibid. c. 13.} ostendi, nihil aliud manare, (quām sapientiam) siquidem quod non propter se amat, non amatur. Ego autem solam propter se amo sapientiam; cetera vero vel adesse mihi volo, vel deesse mihi timeo propter ipsam; vitam, quietem, amicos. Eandem doctrinam tradit in libro octoginta trium questionum: *Si propter alia, qua amanda sunt, amor amat, non recte amor dicitur. Nihil enim est aliud amare, quām propter seipsam rem aliquam appetere.*

Hoc igitur iacto principio tanquam certissimo, cum Augustino dicimus, nulli omnino rei creatae affectum amoris tribui posse, & si tribuatur, sine dubitatione peccari. Doctrinam istam tanquam ex Scripturis sacris haustrum, toties, tantaque instantia docet Augustinus, ut fortasse nulla veritas sit in omnibus operibus ejus, qua frequentius Christianorum animis commendetur. Nos ex innumeris ejus sententijs nonnullas in certas classes revocabimus, ne sua multitudine confusionem ac tardium pariant.

Primo igitur hoc ostenditur ex ipsis Christianæ religionis fundamentis. Nam disciplina Christi iudicet homines de potestate tenebrarum erū, ut transferantur in regnum ejus, jam in ipso limine Ecclesie constitutos palam renuntiare cibolo, & omnibus pompis ejus; hoc est, omnium rerum visibilium illecebris, ac amoribus: prout Augustinus hoc sapè explicat. Imo religionis Christianæ scopus in hac vita non est aliis, nisi ut à rerum creaturarum amore liberemur, sive rumpendo per gratiam amoris vincula, quibus jam impli-^{Lib. de quantitate anime. c. 3.} cati sumus, sive animum continendo, ne perversi amoris affectibus implicetur. Docet hoc in libro de quantitate anime: *Ideo-*

que bene precipit etiam in mysterijs, ut omnia corpora contenant, universaque hinc mundo renun-^{Lib. de quantitate anime. c. 3.} *ciet, qui utrum corporens est, quisque se tales reddi desiderat, qualis a Deo factus est, id est, similem Deo. Non enim alia salus anime est, aut renovatio,*

aut reconciliatio auctori suo. Quod quomodo fiat, docet in fine libri: Spiritus rectus in ea non ^{ibid. c. 33.} *instauratur, nisi prius cor mundum fuerit, hoc est,*

nisi prius ipsa cogitatio ab omni cupiditate ac sece re- ^{ibid. c. 34.} *trahatur. Num se comburit, & eliquerit. Et in*

octoginta tribus questionibus ad illa Apostoli ^{ibid. c. 35.} *verba: Lusi exterior homo noster corrumpitur &c. Rectissime omnino, quoniam omnia visibi-*

lia ad exteriorum hominem pertinent, quibus Chris-

tianæ disciplina renunciantur. Hoc autem de re-

nunciandi amoribus Augustinus semper in-

telligit. Vnde subiungit: Et nobis vocatis à Chri-

stio visibilium delectatio (amor) minatur, ut invi-

sibilium amore homo interior recreatus, ad interiorum

lucem, qua nuncquam occidit, revertatur, secundum

Apostolicam disciplinam, non querens qua videntur,

(id est, visibilium) sed qua non videntur; qua enim

videntur temporalia sunt: qua autem non videntur

eterna. Vbi Augustinus secundum Apostolicam

phrasim, per visibilia & temporalia intel-

ligit res creatas, per invisibilia & eterna di-

vinas, quibus in aeternitate perfruendum est: ut

beati

beati simus. Et libro secundo de Sermone^A
*Lib. 2. 4s
 Ser. in monte
 4. 20.*
 Domini in monte: *Quia tamen omnis immunditia (odij & contemptus rerum divinarum)*
rerum temporalium dilectione concipiatur, id est,
dilectione huius seculi (seu rerum hujus mundi,
sab quo omnes res creatae continentur) cui subtemur renunciare, ut mundi esse possumus. Et in ser-
monibus de verbis Domini, de vocacione
Christianorum differens: Ad hanc expectationem,
*verb. Domini
 39. de
 20. c. 1.*
& proper hanc spem Christiani facti sumus. Nonne
spes nostra non est de hoc seculo? Non amamus se-
culum. Ab amore seculi (id est, rerum omnium
ad hoc seculum pertinentium) vocati sumus (scilicet ad Christum & Ecclesiam: à vocando
enim Ecclesia nuncupata est) ut aliud seculum
spemus, ac diligamus. Si disciplina Christiana
nobis jubet renunciare seculo, hoc est, ut Augustinus exponit, ut non diligatur seculum neque
secularia, peccatur profectio si diligatur. Nam
illud Christianæ disciplinæ & renuntiationis B
præceptum, non aliunde nisi ex Scripturis hau-
stum est, que dilerte jubendo per os Apostoli
Ioannis clamant: Nolite diligere mundum, neque
ea quæ in mundo sunt. In quem locum Augustinus
sicut præceptum est animis à Domino, quid diligant, ita per Ioannem Apostolum, quid non diligant, nolite, inquit, diligere mundam &c. De cuius
loci sensu idem Augustinus: Apostolus Joannes
non ait: Nolite uti mundo: sed, Nolite diligere mun-
dum; ubi posuit & concipi cœniam carnis: qui enim
non diligens uititur, quasi non uetus uititur, quia non
eius rei causa uititur, sed alterius quam diligens in-
suetur, ut etiam non diligens hac utatur. Clamat
Scriptura per os Apostoli Pauli: Et qui utan-
tur hoc mundo quasi non utantur. In quem locum
rursus idem Doctor: Quid est, quasi non utantur;
nisi non diligent quo utantur, quoniam tale est: ut
bene alter non utantur? Et hoc quidem etiam in his
rebus observandum est, que in hoc mundo sic bona
sunt, ut tamen eas diligi non oporteat. Hinc idem C
Apostolus Paulus dilerte præcipit: Nolite con-
formari huic seculo: Itud enim amore fit, quo

quis amat seculum seu rem secularem propter
 sc, non ad aliud referendo, seu quod idem est,
 tanquam finem dilectionis, in quo quietescat:
 quod fit in omni omnino peccato, sive mor-
 tali sive veniali, ut infra dicendum est: Nisi lib. 11.
 voluntas, inquit, quicquid in eis (exterioribus re-
 bus) capit, ad meliorem verioriisque vitam referat,
 atque in eo fine cuius intuitu hæc agenda indicat, ac
 quietescat, quid aliud facimus, nisi quod nos Aposto-
 li facere prohibet, dicens: Nolite conformari huic
 seculo: Et alibi: Non ut conformemur huic se-
 culo, finem constitundo in bonis talibus, & in ea de-
 teriori beatitudinis appetitum: sed ut quicquid in
 ius temporalium rationabiliter facimus, aeternum
 adipiscendorum contemplatione faciamus, per ista
 transiunt, illi inherentes. His Christianæ voca-
 tionis præceptis institutus Augustinus ubi-
 que clamat, omnia que in mundo sunt, solo
 excepto Deo, vitiis diligendi, & hoc in sacris
 Scripturis esse præceptum: Itaque, inquit, lib. 11.
 in novo Testamento sic ab iistorum (visibilium seu
 sensibilium) amore prohibemur, non respicientes ea
 qua videntur, sed qua non videntur &c. Amandu-
 rit solus Deus est, omnis vero iste mundus, id est,
 omnia sensibilia contemnenda; utendum autem huic ad
 huius vita necessitatem. Et infra: Quid est aliud cap. 25.
 falsis bonis illud atque decipi, quam te ipso inferiora,
 miranda atque appetenda arbitrari? Habet igitur
 vir temperans in huiusmodi rebus mortaliis &
 fluentibus vita regulam utroque Testamēto firmatam:
 ut nihil eorum diligat, nihil per se appetendum patet;
 sed ad vita huius atque officiorum necessitatē quanti-
 tam satis est usque, utenit modestia, non amans
 affectu. Ecce a pertissime declaratum utriusque
 Testamēti hanc esse regulam, nihil rerum tem-
 poralium esse diligendum, nihil mirandum,
 nihil per se appetendum, hoc est, ut exponit,
 nihil amantis affectu esse complectendum. Ex
 quo necessariō sequitur, affectum amoris nul-
 la in re temporali seu hujus mundi, qui divi-
 nitūs diligi vetatur, sine peccato posse collo-
 cari.

CAPUT XIII.

Ratio petitur ex natura cupiditatis, & peccati,
 sive mortalis, sive venialis.

SE d. constabunt ista apertiūs, si, quid A
 sit peccatum, & unde ratio ejus petenda
 sit, ex Augustini doctrina paulò accu-
 ratiūs disquiramus. I radit enim sub-
 limis ille doctor frequentissimè, non esse aliud
 peccatum, quam amorem rei temporalis, sive
 rei, quæ amanti invito auferri potest; hoc est,
 amorem cuiuscunque creature. Nam in pri-
 mis libro primo de libero arbitrio cùm ratio-
 nem peccati ex professo investigaret, atque
 docuisse, neque ex lege vetante, neque ex pre-
 na damnante, neque ex eo, quod sibi hoc homo
 nollet fieri, quod alteri facit, esse petendam;
 tandem concludit, ex sola libidine sive cupi-

ditate esse metiendam. Iam videte, inquit, non lib. 1.
 opus esse longa sermonisatione, ut mihi de homicidio, lib. 10.
 sacrilegio, ac prorsus de omnibus peccatis persuade- cap. 3.
 tur. Clarum est enim: iam nihil aliud quam libidi-
 nem in toto malefaciendi genere dominari; quam alio
 nomine cupiditatem vocari dicit. Et in eodem lä-
 bro inferius: Convenit inter nos, omnia malefacta lib. 10.
 non ob aliud mala esse, nisi quod libidine: id est, im-
 probanda cupiditate sunt. Et in libris de doctri-
 na Christiana eandem doctrinam tradit: Non lib. 3.
 præcipit Scriptura, nisi charitatem; neque culpat, nisi dol. Cap.
 cupiditatem, & eo modo informat mores hominum, cap. 10.
 Et aliquantū inferius: In omnibus enim talibus
 (rebus prætereuntibus) non uetus retum, sed Cap. 10.
 libide

libido utentis in culpa est. Quod cum in utendis uxoribus non propter voluptatem declarasset, sic addit: animadversum est in cetero quoque usus rerum abesse debere libidinem. Et rem istam velut indubitatam definitiva auctoritate decidens: Cave puer, inquit, quicquam potuisse dici verius, quam id quod dictum est, radicum omnium malorum esse avaritiam, hoc est, plus velle quam sat est. Tantum autem sat est, quantum sibi exigunt natura in suo genere conservanda mores. Avaritia enim que Grace φιλαργυρία dicitur, non in solo argento, vel in nummis (unde magis nomen duxisse resusat: argento enim nummis, vel mixto argento frequentius apud veteres siebant) sed in omnibus rebus, qua immoderata cupimur, intelligenda est, ubique omnia plus vult quisque, quam sat est. Hac autem avaritia CUPIDITAS est; cupiditas vero improba voluntas est, ergo improba voluntas malorum omnium causa est. Et alibi sapillime repetit, omnium malorum radicem esse cupiditatem, & radicem omnium bonorum charitatem, esse venenum charitatis; non esse opus Dei; esse portam mortis: quod non nisi boni potest generare, sicut caritas nihil mali.

In Psal. 147 Alibi vocat eam voluntatem malam; & nihil tam inimicum esse bona voluntati, quam libidinem. Est peccatum, cum per eam amatitur temporalia. Vf. 10. 1. de que adeo vero omnem malitiam ex cupiditate petendam esse sentit, ac docet Augustinus, ut cupiditatem proprium peccatorum nomen esse definit. Nam in libro secundo de sermone Domini in monte dicit: Voluntas est non nisi in bonis, nam in malis flagitiosisque factis cupiditas proprie dicitur, non voluntas. Quod alij in locis frequenter repetit. Et alibi: alia est charitas radix carnium bonorum, alia cupiditas radix malorum; tantumque inter se differunt, quantum virtus & vice.

Cap. 21. Et statim adjungit: Cum ergo peccat homo, non secundum charitatem, sed secundum cupiditatem precat, secundum quam non est natus ex Deo. Et iterum:

Sed cupiditas hominum, qua virtus est, hominem babet anchorum, vel hominis acceptorem, non homini creatorum. Ipsa est enim concupiscentia carni, & concupiscentia oculorum, & ambitio seculi, qua non est ex Patre, sed ex mundo est. Sub quibus Augustinus omnia omnino peccata folet comprehendere, sicut supra demonstratum est. Hocigitur iacto fundamento tamquam in Augustini doctrina indubitate, quod omnis peccatorum ratio ex cupiditate seu libidine pertenda sit, jam videndum est, quid sit illa cupiditas illa, inquam, improbanda, illa improba voluntas, ille fons, ille radix omnium omnino malorum quibus universum perturbatur, ille quod in omni malefaciendo genere dominatur, propter quam solam omnia malefacta mala sunt, à qua nihil omnino boni proficiunt potest, quam solam in scripturis culpari tradit, ut liquido intelligamus, utrum aliquam creaturam animus rationalis affectus amoris possit amplecti.

Cupiditatem igitur in eisdem locis, ubi de illa ex professo disputat Augustinus, & ex ea docet omne peccatum esse metendum, sic definir: Est amor eorum rerum, quas potest quisque inveni amittere. Sic enim loquitur Evodius,

A postquam hujusmodi definitionis Veritas longa inductione clariisset: Resipisco, & admodum gaudeo, iam me plene cognovisse, quid sit et arbit. c. 4. iam illa culpabilis CUPIDITAS, que LIBIDO nominatur. Quam esse iam apparet EARVM RERVM AMOREM, QAS POTEST QVISQVE INVITVS AMITTERE. Ecce brevissimis clarissimisque verbis tanquam rem certam, & planam, & probatam, nihil aliud esse voluntatem improbat, sive cupiditatem, quam sola peccatur, nisi amorem rerum, quas homo potest invitus, hoc est, velit, nolit, amittere. Quis autem non videt, sub illis omne omnino quod creatum est, sive quod non est Deus, esse comprehensum? Nihil est enim eorum, quod non homo sive iustus, sive iniquus amittere possit invitus; carnis voluptatem, carnem spiam & membra corporis, honores, laudes, gloriam, potestatem, divitias, uxorem, liberos, familiam, civitatem, mundum universum cum omnibus quae in mundo sunt, sicut Augustinus in eodem loco probat, & re ipsa invitis damnatis omnia subtrahuntur. Nec opus est multa disputatione vel operosa demonstratione, ut ostendatur sequi, nihil eorum proinde amari posse. Nam ille ipse amor eorum est hoc ipsum quod definitur, nempe cupiditas, ex cuius malitia, & propriâ internaque pernicie malum & peccatum est, quidquid peccatum est. Visque adeo namque talium rerum amor malus & culpabilis est, ut sine malitia nec fieri, nec intelligi possit.

Sed ne fortassis per transiennam istud Augustinus docuisse videatur, lusremus accuratius doctrinam ejus, ne vel ipse rem mindus perpernam, & in juventute traditam, retractaverit, vel nos eam perperam intelligentia hallucinemur. In libro igitur octoginta trium questionum de eadem cupiditate disputans, quam omnium malorum radicem vocat, sic ean definit: Nihil aliud est cupiditas, nisi amor rerum transiennum. Et in alta qualtione, cum dicitur, non omnem amorem amandum esse, rationem subiicit: Est enim & turpis (amor), quo animus sepius insectoria sectatur, que magis proprie cupiditas dicitur, omnium scilicet malorum radix.

Et in qualtione lequente: Charitatis venenum ibidem q. 36. est spes (id est, amor, quia in spe amor) adipiscendorum aut retinendorum temporalium. Quam statim dicit esse cupiditatem, & addit explicando, quid sit illa jam nominata spes: Est autem cupiditas, amor adipiscendi, aut obtinendi (forte retinendi, ut jam praeviscerat) temporalia. Et in libris de doctrina Christiana, ubi de duabus illis capitaliter inimicis accuratissime disputat: Charitatem vocat motum animi ad fruendum Deo propter ipsum, & se atque proximo propter Deum: Cupiditatem vero definit motum animi ad fruendum se, & proximo, & quolibet corde Christi, pore non propter Deum. Vbi per motum anima ad cap. 10. fruendum, amorem intelligit, ut sapere jam dixit. Nam revera amor non est aliud, quam motus animi ad fruendum, usque adeo, ut si rem amatam ille motus assequatur, in fruitionem seu gaudium terminetur, & quiete cat. Sub fru autem

**Eccles. 9. de
Trinit. c. 2.**

autem se, proximo, & quolibet corpore comprehendit omnium omnino bonorum temporalium fruitionem. Nam fruitio sui respondeat amori sui : *Quid est enim amare se*, inquit alibi, nisi sibi prestat esse velle ad fruendum se? Amat autem se homo, quilibet sibi bona temporalia cupiendo; unde & illis habitis fruendo, fruitur quoque se. Quo fit, ut ita definitio re ipsa nihil discrepet a precedentibus; sed in hoc est accuratior, quod ex hoc ipso fruitionem sui, vel proximi, vel corporum esse definit, quo non fiat propter Deum; quod propter cavillationes multas sopiaendas adjectum est, per quas homines, uti, non frui se rebus concupis arbitrantur. Quod & alibi verbis alijs non alio sensu tradit, dum dicit, peccatum esse, quod etiam speciem habeat boni operis, sit tamen non propter requiem sempiternam.

**Serm. 18. de
diversitate. 4.**

Augustini enim doctrina constans est, nihil inter charitatem & cupiditatem, esse medium in hoc rerum statu. Unde & alibi : *Videendum quid sit vera dilectio, in modo vero, quid sit dilectio.*

**Lib. 8. de
Trinit. c. 7.**

*Ea quippe dilectione dicenda est, qua vera est, alioquin cupiditas est &c. Hac est autem vera dilectio, ut in harenates veritati (id est, Deo, incommutabili veritati) iuste vivamus : Et ideo contemnamus omnia mortalia pro amore hominum, quo eos volumus iuste vivere. Nimirum hoc vult, si non est dilectio, id est amor incommutabilis veritatis sive Dei; jam esse cupiditatem. Et evidenter in eodem opere de Trinitate explicans inter illa duo nullum esse medium : *Nemo*, inquit, *volens aliquid facit, quod non in corde suo prius dixerit*: quod verbum amore concipitur, sive creatura sive creatoris. id est, aut natura mutabilis, aut incommutabilis veritatis. Ergo aut cupiditate, aut charitate. Non quod non sit amanda creatura, sed si ad creatorem referitur ille amor, non iam cupiditas, sed charitas erit. Tunc enim est cupiditas, cum propter se amatur creatura; tunc non uentum adiuvat, sed corruptis frumentis. Omnino brevissimè divisaque sententiae gravitate, qua haec tenus diximus, pene cuncta complexus est. Nam & cupiditatem docet esse quemcunque amorem cuiuscumque creaturae; & hoc ipso in eam incidi, quo non amatur creator; & esse amorem creature propter se; & esse ex diametro oppositum charitati, nec inter illa esse medium; & esse malum, quia frumentum tanquam peccatum, omniumque peccatorum caula corruptit. Quid vero jam opus pluribus? Apertissime quippe & constantissime definitum est, omnem amorem creaturae esse improbam illam cupiditatem, qua sola culpatur in Scripturis, & ex qua omnis peccati ratio metienda est.*

Cupiditas autem est, quandocunque propter seipsum amatur creatura. Propter seipsum autem amatur creatura, cum amatur non propter Deum. Nam hoc ipso quo iste amor creature retroqueritur in Deum, jam non est cupiditas, sed illa laudabilis charitas, omnium bonorum operum unica & vera radix.

An forte audiendus erit, si quis arbitretur, cupiditatem istam solùm in peccatis illis gravioribus, non in levioribus atque venialibus,

juxta doctrinam Augustini, habere locum?
Longè fallitur quicumque aliquid hujusmodi suspicatur. Nam doctrina supra tradita tam dilucide & sine ambigibus de universis omnino peccatis loquitur, ut superfluum sit ingenij non planè rudibus hoc pluribus velle demonstrare. Et quamvis nihil expressius dicaret Augustinus, quis non ipso primo aspectu vider, fieri nullo modo posse, quin si quid ametur, necessariò sit vel creator vel creatura? Quod enim inter ista duo medium dabis? Rursum quis non mediocriter Philosophia institutus videt, nihil hominem amare, vel quoquo modo velle posse, nisi in aliquo eus animus requiescat? Motus enim iste tendit aliquò; nec per fines sine fine interjectos in infinitum tendere potest. Vbi ergo animi intentio terminatur, ibi quies : ubi quies, ibi dilectio terminatur. Hoc quid erit, nisi creatura, si non sit creator? Ergo erit cupiditas; cum illa sit, & non alia cupiditatis ratio, nisi ut definit Augustinus, amor creaturae, amor rei temporalis, amor quam invitus potest amittere, vel ut expressius dicit, & in idem redit, amor creaturae non propter Deum. Si enim est propter Deum, sive ut Augustinus loquitur, si ad creatorem referitur ille amor, non iam cupiditas, sed charitas erit. Et ubi queso hic exceptioni pro peccatis venialibus locus? Nonne necesse est, voluntatem quam illa non minus quam lethifera perpetramus, vel in creatura, vel in creatore conquicere? vel manere & hære in creatura, vel in creatorem retrorueri? Si retrorueretur, charitas est; si hæret vitiosa cupiditas. Nam quod nonnulli putant, hoc ipso peccatum esse mortale, quo creatura finis est aliquis motus animi, larva est, qua tamen plurimi ab intelligenda veritate deterruntur; sed eam postea veritati detracturi sumus.

Hinc est igitur, quod sanctus Augustinus, quando latissimum illud cupiditatis imperium suis limitibus circumscribit, universas omnino illecebras voluptatum tam sensibilia, quam paucis spiritualium, que de honoribus, laudibus, dominatione, & quacunque excellentiis terrena decerpuntur, percurrere solet, totamque peccatorum silvam sive veniam sive mortalium ab ea pullulare decerit; idque non alia consideratione, nisi quia creatura solo sua interna voluptatis, vel nitoris, vel cellitudinis, vel alterius cuiuscumque illecebrovi nitoris intuitu cupiuntur. Nam in Soliloquiorum libris, ubi anima sua præteritum præsentemque statum scrupulöissime trutinat, fatur tunc se illa virtuosa cupiditate **lib. 1** divitias adamasse, cum eas ideo desiderbat, ut filii dives ejet; & honores, cum eorum nescio quo nitorie deceleratus eos expetebat; & uxorem, cum hoc attenuebat, ut officere cum bona fama voluptatem. Tunc, inquit, erat istorum in me vita cupiditas. Nunc ea prorsus aspernor. Et tamen iste sunt considerationes hominum, quibus honores, laudes, voluptates ex uxoribus, ex cibo & potu, & similes rerum creatarum deletiones appetunt, & etiam venialiter pec-
ca-

^{cōf. 1. de lib. 1. cōf. 15.} Et in libro 1. de libero arbitrio, ubi ex ^A professō materiam illam discutit, & sapissimē cupiditatem malam voluntatem, & peccatum vocat, illa omnia sub latitudinem objecti ejus includit, quibus homines sive mortaliter sive venialiter peccare, nec aliter nisi amando solent. Nihilne amant, inquit, aliud? Homines videlicet qui cupiditate dicuntur. In plurima ea scilicet in quibus adipiscenda vel retinendis mala voluntas illa persistit. Opinor te dicere, inquit Augustinus, divitiae, honores, voluptates, & pulchritudinem corporis, ceteraque omnia, que possunt & volentes non adipisci, & amittere inviti. Et mox ea, quibus homines cupiditate inhaerent, esse dicit ea; que ad tempus nostra dici possunt. Inter quae enumerat, corpus & eius que vocantur bona, si integra valetudo, acumen sensuum, vites, pul-

C A P V T X I V.

Ipsum amare creaturarum hærendo in creatura est peccare,
et jam si nullis alijs pravis vestiatur circumstantijs.

Declaratur inductione.

NAM si naturam peccati, quod in ^A quibuslibet temporalibus appetendis committi solet, etiam sepolita tanti sper Augustini auctoritate, suis momentis ponderare voluerimus, non eam aliunde petendam esse reperiemus, quam ex eo quod amantur; usque accedit ut hoc unum dumtaxat eas amasse sit peccasse. Nec ulla ratio dari poterit, cur amor unius potius, quam alterius sit culpabilis: atque ita omnis in universum, ut reprehensione ita peccata dignus sit. Bona sunt divitiae, sed divitiarum amor malus est. Nam hoc ipso quo amantur, sive multum sive parum, peccatur avaritia. Essentialis enim ejus definitio non est alia, quam amor divitiarum. Avaritia est enim, inquit Augustinus, ^{Serm. 205. de tem. cap. 10.} esse velle divitem, non iam esse divitem. Itaque Sapientis detestans avaritiam, non aliud quam amorem pecuniae detestans est. Nam cum dixisset: Avaro nihil est scelestus; explicans quid sit avarus, adiicit: Nihil est iniquius, quam amare pecuniam. Nec aliud Poëta voluit, qui dixit:

Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit.

ET alius qui avaritiam nuncupavit, auri ^A riam gerere in eis. Diotrephes non recipit nos. Et Augustinus: Locus superior est ita tenetur ac administratur, ut decet, tamen indecenter appetitur. ^{Lib. 19. de C. 19.} Et adhuc efficacius: Intellegit non se esse Episcopum, qui praefesse dilexit non prodebet, id est, qui amaverit praefecturam, non utilitatem, quæ indè in proximum conferri debet. Hinc de Catone: Honores, seu dignitates, quos p. ^{Lib. 5. de} trivit Cato, petere non debuit, sed eos civitas ob eius ^{C. 14.} virtutem non petens dare. Laudem & gloriam quis dubitet esse bonum, cum eam etiam præmium virtutis esse statuant? Laudem tamen & gloriam amare vitium est, nec aliâ ullâ extrinsecus accessit consideratione, sed illâ sola, quod amantur. Hoc enim est vitium inanis gloriae, de qua Augustinus: Sanus videt, qui & amorem laudis vitium esse cognoscit. Quod nec Poëtam fugit Horatium:

— Laudis amore tunc.

DE quo vitio paulo post Augustinus dicit: Hunc igitur cupiditatem melius resisteret, sine dubitatione, quam cedetur. Tanto enim quisque ^A est Deo similius, quanto ab hac immunditia man-

dior. Et de Martyribus loquens: Si adhuc laudes hominum quarunt, nondum vicecum. ^{Serm. 108. Et de diversis Christus cap. 8.}

Matth. 23. Christus graviter reprehendit eos, qui faciunt opera sua, ut videantur ab hominibus, hoc est, qui illud ipsum amant, & nihil amplius, videri ab hominibus, ut sibi Augustinus expōnit: & res per seipsa manifesta est.

Ibid. Salutari ab hominibus & dignitatum titulis appellari, & primo sedere loco in consiliis non est malum, sed potius bonum. Hoc ipsum tamen amare, tanquam vitium & peccatum à Salvatore merito reprehenditur: Amant, inquit de Pharisais, primos recubitus in canis, & primas cathedras in synagogis, & salutationes in foro, & vocari ab hominibus Rector. Vnde istam animi exigitudinem in suis discipulis vetat: *Vos autem nolite vocari Rectori: nec vocemini magistri.* Nimirum quia hujusmodi amare lenocinia superbiae peccata sunt: nec alia de causa, nisi hoc solo quia amantur, & in eis amor se sistit & heret, neque pergit ulterius. Quod & Christus significavit, cum subjunxit: *Qui autem se exaltaverit, humiliabitur.*

Elo 4. de Canticis. c. 15. Dominum esse, regnum obtinere nullo modo vitiolum est: dominari & regnare velle vitiissimum. Iste enim affectus est, qui animis Tyrannorum dominatur, bellorumq; tumultibus ac tempestatis genus humanum atterit & perturbat. Vnde Augustinus quō modestius, & gravius affectum illum reprehendens: *Videant, inquit, ne forie non pertineat ad viros bonos gaudere de regni latitudine.*

Serm. 36. in Cant. Scientia quid sublimius in rebus bonis, quas condidit Deus? Et tamen scientiam propter scientiam amare, curiosum est, vitium scilicet inquietum, quod cum invalescit, etiam ad nefanda perducit. De quo præclarè sanctus Bernardus hujus doctrina non ignarus: *Sunt, qui scire volunt, et sine tantum, ut scienti; & turpis curiosi; est. Et sunt, qui scire volunt, ut scienti; ipsi; & turpis vanitas est. Et sunt item, qui scire volunt, ut scientiam suam vendant, verbi causa pro pecunia, pro honoribus, & turpis questus est.* Cum tamen neque scire, neque sciiri, neque questum facere, malum sit: sed illis amore propter illa, hoc est, nihil ulterius attendentem inhærere, vitium est.

Serm. 63. de diversis. c. 14. Cibus & potus, eorumque sapor delectabilis, bona sunt, & in infirmitatis humanae sustinutionem à Deo instituta; ipsa tamen per se amare tanquam vitium merito reprehenditur. Hoc enim est gula proprium, quo edaces, ebriosi, helluones, delicati ad mensam adducuntur, non ut vivant, sicut sapientem decet, sed ut comedant atque bibant. Attrahit enim illos concupiscentia delectationis, non indigentia refactionis; & ut optimè Augustinus, Non in cibum & potum ex officio descendunt, sed per cupiditatem ruunt.

Sib. de bone coniug. c. 16. Concubitum quis nisi Manicheus aliquis negaverit esse bonum? Nam ut Augustinus: *Quod est cibus ad salutem hominis, hoc est concubitus ad salutem generis; & utrumque non est sine delectatione carnali.* Concubitum tamen amare propter ipsum, hoc est, propter concubitus delectationem, vitiosum est. Nam hoc est ille affectus seu cupiditas luxuriae, quæ animis om-

nium luxuriosorum imperat. Nec enim aliud appetunt, quam concubitus delectatione frui. Et hæc est vera ratio, cur ille concubitus cum uxore, quo non proles, sed voluptas queritur, ab Augustino & Apostolo tanquam peccatum veniale culpetur. *Nunquid hoc non est peccatum?* inquit. *Amplius quam liberorum procurandorum necessitas querit, exigere a coniuge debet?* Est quidem peccatum, sed veniale. Apostolus dicit: *Hoc autem dieo secundum veniam:* Vnde præclarè in eodem Sermone Augustinus: *Nisi ad hoc denique ad hoc accipiunt uxores, (prolis, non voluptatis causa) quis sanæ fronte dat filiam suam libidinalem alienam?* Sed non ut erubescant parentes, sed reculantur tabula: ut sint sores, non lenones. *Quid ergo de tabulis recitat?* Liberorum procurandorum causa. Erubescat & maritus alter accipere, si erubescat pater alter dare. Sed si non possint (aliquando iam ista diximus) exigant debitum. Et pauci post tam de cohabitu, quam de comitacione dicit: *In qua duo opera prudentes & sancti ex officio descendunt, imprudentes autem in ea per cupiditatem ruunt.* Aliud enim ad aliquid officio descendere; aliud in aliquid per cupiditatem eadere. Hoc est, alii amant illa opera propter opera, & ista cupiditate trahi in ea ruunt, alii in operum intentum, ex cujus dilectione illa opera, non amando, sed tolerando fulciunt.

Sed quid nūtis? Quod in illis rerum bonarum amoribus declaravimus, hoc in reliquis omnibus ostendit potest. Neque enim illa ratio dari potest, cur unius creatura amor, in quo sistitur, potius malus sit, quam alarius. Nam quavis plerique amores nominibus proprijs, non tamen idcirco vitio carent, Sed quia prolixum est singulos perflustrare, ex tribus illis cupiditatibus, quæ juxta Augustinum & apostoli doctrinam, omnes omnino vitiiorum cupiditatem comprehendunt, concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum & superbæ vite, res evidenter tota patuit. Quilibet enim illarum cupiditatum non alio ex capite vitiola est, nisi quia creatura propter creature amatur. Neque enim aliunde superbæ peccatum est, nisi quia diligitur excellētia, quamvis bona, propter excellētiam: neque alia ex causa concupiscentia oculorum seu curiositas reprehensibilis, nisi quia per eam nihil aliud, quam scire homines cupiunt, ut Augustinus loquitur, sed non ob alium finem sibi, leire tentant, quam propter experientiā nesciendū libidinem, ut ibidem dicit. Neque concupiscentia carnis alio ex capite vitium est, nisi quia est amor alicuius rei, quæ voluptate carnem afficit propter ipsam voluptatem, seu quia carnalis voluptatis amor est, sive illa percipitur oculis, sive auribus, sive naribus, sive gutture, sive tactu, toto corpore, maximeq; genitalibus. Omnia quippe cupiditatum eadem ratio est; quod rerum quidem bonarum amores sint, sed ideo vitioli, quia amores carum sunt, quas sine earum amore in se admittere vel súcipere debuissent. Res quippe bona amari potest amore non bono, inquit Augustinus. Neque enim excellere, scire, experiri, camis, sive voluptas.

voluptatem sentire, & admittere, sed ista dili- A radicem amoris creature quamvis bonæ tan-
gere in culpam cadit. Vna igitur rei cujus-
piam transitorię cupiditas vitiosior altera esse
potest, prout ordo naturalis magis minime
perturbatur; nulla tamen bona. Vnde Au-
gustinus in singulis virtutibus rationem virtutis ex
amore creature quantumvis bonæ petere so-
lent. Serm. 47. de Ict. 6.1. Quanta homines dura persepsi sunt, ut perversi-
rent ad id quod amaverunt? Sive sit amator pecunia,
qui vocatur avarus; sive sit honoris amator, qui voca-
tur ambitiosus; sive sit corporum pulchritudinis amator,
qui vocatur lascivus. Et quis posset enumerare omnes
amores? Et in libris de Civitate Dei candem

libido ultrascendi (id est cupi- Lib. 14. de
ditas seu amor cuiusdam umbra justitiae seu civit. c. 15.
retributionis, ut qui mala fecit mala patiatur)
que ira dicitur: est libido, id est, amor, habendi pe-
cuniam, que avaritia: est libido quomodounque vin-
cendi, que pervicacia: est libido gloriandi, que ia-
llantia nuncupatur. Sunt multa varia que libidines,
quarum nonnullae habent etiam vocabula propria,
quodam verò non habent. Quis enim facile dixerit,
quid vocetur libido dominandi; quam tamen pluri-
mum valere in tyrannorum animis, etiam civilia bella
cessantur.

CAPUT XV.

Vtrum Creaturæ, & voluptates earum appeti &
amari possint moderatè.

VNDE satis mirari non possum, quid A cupidus, rectè cupidus dici quest? Perversa ergo Philosophia vel potius Theologia est, que non interitum afficerat pravitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum. Nec sane video, qui differat ista sententia ab opinione Epicuri, nisi quod ille solam voluptatem, hi honestatem simul cum voluptate per se expeti posse fateantur. Sed Epicuri dogma fugiendo, in Calliphontis ac Dinomachi errorem, quem etiam Pelagianorum antesignanus amplexus est Julianus, incident. Hominem inquit Tullius, Lib. 4. Acad.

Serm. 234. de temp. c. 5. iungunt cum bellua, ut Calliphon, qui voluptatem quæst.

cum honestate coniungant. Et Augustinus de

Iuliano: Si autem, ut aliquo loco significasti, ple-

Lib. 6. cont. tibi secta Dinomachi, honestatem voluptatemque

coniungens, quod Philosophi quoque huius mundi,

qui honestiores vocantur, scilicet bonum esse dixe-

runt, ex humana scilicet natura, beluaque compa-

ctum: Si ergo hoc monstrum tuā opinionē sectaris

&c.

Quapropter sive voluptas carnis fuerit, sive honor, sive gloria, sive imperium, sive scientia, sive pecunia, quo uno nomine continentur omnia quorum jure domini sumus, & quorum vendendorum atque donandorum habere potestatem videmur, sive alia res quæcumque temporalis, quorum amoribus plus minusve etiam iustorum vita implicata detinetur, immobilis veritatis est mandatum, ne quicquam eorum ullà cupiditate, hoc est, amore appetatur, aut teneatur. Indispensabilis est enim ista Augustini regula, triulq; Testamenti litteris confirmata: Iubet eterna lex avertire arbit. c. 15.

amorem à temporalibus, & eum mundatum conver-

tere ad eternam. Si lex eterna avertire amorem

jubet, ergo citra controversiam non avertendo,

hoc est,

Q

hoc est, eas amando peccatur. Peccatum enim, A
juxta divi Augustini definitionem Theologorum omnium calculo comprobata, non est aliud; nisi factum, vel dictum, vel concipitum aliquid contra eternam legem. Hujus igitur regulæ generalissimæ perceptuque facilissimæ velut ipsius insistens Augustinus, incunctanter docet, omnes hujusmodi amoris affectus, quibus homines inharent rebus temporalibus, etiam in virtutis iustus esse ligna, fænum, stipulam, hoc est, peccata venialia, seu opera quæ ardebunt in die Domini, ut secundum Apostolicam doctrinam quasi per ignem salvi fiant. Sunt homines, inquit, omnino contemptores seculi huius, quibus non est notum quicquid temporalius sicut, non harent dilectione aliquam terreni operibus &c. Sunt autem alii, qui rebus infinitati concessi (id est, licitis) inharent aliquantum dilectione. Non rapit villam alienam, sed sic amat suam: ut si perdiderit conturbetur: non appetit uxorem alienam, sed sic inharet sua: sic miscet sua, ut modum non ibi teneat præscriptum tabulæ, liberorum procreandorum causa. Non tollit alienam, sed repetit sua, & habet cum fratre suo iudicium. Talibus enim dicitur: Iam quidem omnino delictum est in robis &c. Ecce peccata iustorum venialia, tamen amore commissa. Percurre animo omnium omnino rerum similium quamvis concessarum, hoc est, licitarum cupiditates: de omnibus quippe similis proflus ratio est. Cum ergo de contemptoribus talium rerum docuisse, eos aurum, argentum, lapides pretiosos, fundamento sive Christo superadiscallo, de amatoribus earum sic subiungit: Illi autem amantes res proprias, domos proprias, graviter conturbantur, fænum, stipula, & ligna ardentes. Habent ergo ligna, fænum, stipulam superfundamentum; sed rerum concessarum, non illicitarum &c. Cum dixerit: Amo possessionem istam, timo ne pereat, & imminet dampnum, & tu contristaris, non quidem preponit eam Christo &c. salvus eris C tanquam per ignem. Et inferius: Sed tamen quia diligo illam, & contristari si perdas illam, superfundamentum posuisti, non aurum, non argentum, non lapides preciosos; sed lignum, fænum, stipulam. Salvus ergo eris, cum ardere coperit, quod edificasti; sic tamen quasi per ignem. Et ut de peccatis hujus amoris venialibus se locutum esse significaret, hoc est, de amore, quo quidem amantur res hujus seculi propter se, sed ita leviter, ut Christo magis amato non praeponantur, neque ex amoris magnitudine in aperta sclera profilire meditentur, sicut paulo ante exposuerat, statim adiicit: Nemo enim super fundamentum hoc edificans adulteria, blasphemias, sacrilegias, idolatrias, peritura, poterit se salvum futurum per ignem, quasi ipsa sint lignum, fænum, stipula: sed qui adiicit amorem terrenorum super fundamentum regni celorum, id est, super Christum, ardebit amor rerum temporalium, & ipse salvus erit per idoneum fundamenum. Hic planissime explicatum vides, D amorem cujuscunque rei secularis per ignem esse exurendum, etiam si fuerit justus qui illo

amore teneatur, & nequaquam eam si ad amaverit, ut Christo diceret potiorem. Ipse enim talium amor per se vitiosus est; & exire dignus, et si nihil aperte facinorosum ex illo amore perpetetur. Amor autem hic dicitur, ut supra ab ipso Augustino declaratum est, cùpiditas illa quia res quæpiam secularis propter se diligitur, ad nihil ulterius eam referendo; sicut à Christianis hujusmodi terrena bona diligi, & idcirco cum cruciatu amiti soleant. Doctrinam istam se pessime repeat altis locis. Nam in libris de Civitate Dei, cùm similiter secularium rerum affectiones voluntatesque improbabiles, ut uxoris, cùm secundum seculum carnaliter, secundum concupiscentia mortalia diliguntur, quod, inquit, secundum veniam concedit Apo. L. 1. stolus & eas ligum, fænum, stipulam esse docuit, adiicit, eum per ignem salvum fore, quia eorum amissione cruciabitur, quibus frumento labatur &c. Quod enim sine illiciente amore non habuit, sine utente dolore non perdet. Et paulo post: Si hoc temporis intervallo spiritus defunctorum huiusmodi ignem dicuntur perpetui, quem non sentiant illi, qui non habuerint tales mores, & amores in huius corporis vita, ut eorum ligna, & fænum, & stipula consumantur: alii vero sentiant, qui eismodi secum edificia portaverunt, sive ibi tantum, sive & hic & ibi sive ideo hic, ut non ibi, secularia, quanta a damnatione venialia conceruentem ignem transitoria tribulations inventant, non redarguo, quia forsitan verum est. Vbi, quod ait, forsitan verum est, non propter amores & affectiones hujusmodi rerum secularium dicit, quasi incertum esset eos esse veniales & concraventes; sed propter ignem per quem salvi fiunt, utsique quem non uno modo exponi posse profiteatur.

Hinc ex ejusdem regulæ veritate Augustinus delectationes, per quas homines dum rebus secularibus affectu inharent, venialiter peccare soleant, Babylonicos amores vocare solet. Domus enim, argentum, aurum, marmora &c. desiderantur talia: sed adhuc ex confusione Babylonie. Amputa omnia ista desideria, o civis Ierusalem, si vù redire. Et in alium Psalmum: Multi sunt flenti Babylonico, quia & gaudent gaudio Babylonis, quia gaudent lucis, & flent danni: Is. P. 1. utrumque de Babylonie est. Vbi semper ad suum respicit principium, quo docet, omnium rerum temporalium amores esse cupiditatis non charitatis amores, & idcirco ex Babylonis confusione, non cælestis Sion inspiratione proficiuntur.

Hinc ulterius hujusmodi delectationes & amores, quibus & iustorum, sed infirmorum pedes secularibus rebus implicati detinentur, circumspectissimæ locutione non innocentes, sed velut innocentes vocare solet. Locus unus præclarissimus ex quo omnis hujuscemodi cupiditatis, seu amoris rerum quarumcunque creatarum culpabilis labes, de qua tam diu tractamus,

mus, intelligi poterit, integer ascribendus est, quo quisquis animi ab hujusmodi pestibus purgandi studiosus est, sine dubio delectabitur. Videbit enim, quod subveniat animum Christianam perfectio, & in quo lato diversorum tecnicorum amorculorum culpabilis infirmitas cum adhuc hincere cōpellat: *Omnis anima, inquit, infirma in hac vita, querit sibi aliquid terrenum ubi requiescat, quamquam intentionem laboris & mentis extenta in Deum difficile potest perpetuo tolerare. Alioquin sibi in terra conqueritur, ubi requiescat (nempe amore, seu delectatione, que amoris velut motus animi requies est) & quodammodo pausatione quādam recumbat; veluti sicut ista, qua diligunt & innocentes.* Neque enim de CUPIDITATIBVS majorum nunc laquendū est, quia multi acquiescent in theatris, multi acquiescent in circō, in amphitheatre, multi acquiescent in alea, multi in luxuria popinarum, multi in libidine adulterorum, multi in vilenijs rapinarij, multi in dolo & infidelijs fraudum. Acquiescent in his omnibus homines. Quid est, acquiescent? delectantur illae. Sed renoveamus haec omnia, ad innocentem hominem veniamus. Acquiescerit in domo sua, in familia sua, in coniuge, in filiis, in pauperate, (id est, exiguis bonis) in prado, in novella manib⁹ constita in adiutorio aliquo suo studio fabricato. Adde hic, si liber, in cibo & potu, in suavibus odoribus, coloribus, concentibus, alijsque carnis voluptatibus; in honoribus, glorijs populari, scientijs, & quacunque tandem re animus infirmus acquiescit ac delectatur. Neque enim omnia recenseri prudentibus opus fuit. Iam addit: *Acquiescent innocentes in his. Sed tamen Deus volens nos amorem non habere nisi vita eterna, & iſus VELVT INNOCENTIBVS delectationibus miscet amaritudines &c. Docetur amare meliora per amaritudinem inferiorum, ne viator tendens ad patriam stabulum amet pro domo. Mox*

^{Ibid.} A vero addit, istas correptiones hominem agnoscere debere, se proper peccata pati, nempe quæ talium rerum velut innocentia cupiditate committuntur. Clamandum esse: *Sana anima mea, quia peccavi tibi: urentem secantemque medicum esse tolerandum, dum omnibus nos exercet tribulationibus, & à peccato sanat. Non enim, inquit, errat ut sanum pro puris fecit. Novit quid inspicit, novit VITIVM, quia ipse fecit natum: quid ipse condidit, quid de nostra cupiditate accessit, discernit. Nihil apertius planiusque dici potuit. Omnes enim quantumcunque tenues etiam iustorum cupiditates, per quas fatigata mentis intentione, qua suspendebantur in Deum, decorsu in creaturis voluptatibus quasi innocentes accupatur, vult esse virtuosas, ressecandas, urendas, purgandas; & ab hujusmodi peccatis per tribulationes temporales animum esse vacuandum. Quod si enim ullibi est sine culpa cupiditatis delectatio, ubi magis? Si uspiam animi in creaturis acquiescentis excusatio, quis non in ipsis iustissimis esse fateatur? Nec enim facile dari potest, ubi minùs amore rebus terrenis inhæretur, quām ubi animus à terrenis tantā in Deum extensione suspenditur. Et haec de primo omnium affectū cardine, qui amor dicitur, non excluso filio ejus primogenito, qui vocatur desiderium, satis dicta sint. Adhibendus est enim aliquis modus. Nam alioquin non esset difficile, volumen pœnē integrum ex Augustino de ita veritate juxta doctrinam ejus indubitate concinnare. Iam igitur de filio amoris secundo genito, sed velut Ioseph plus omnibus dilecto, qui gaudium, seu delectatio, seu fruitio dici solet, aliquid apponendum est, ex quo longè uberioris quidquid de amore diximus illustrabitur.*

Ibid.

C A P V T X V I.

Secundus affectus animæ est fruitio. Quid sit. Creatura rationalis nullā re creatā frui potest secundūm doctrinam Catholicam.

MULTI enim res illas se amare nesciūt, A vel etiam non amare se putant quibus amoris vinculo arcite colligati sunt, sed ex fruitione deteguntur. Amor enim sine fruitione, & fruitione sine amore intelligi nequit: cū amor sit initium fruendi, & fruitio finis amandi. Nullus enim nisi rebus amatissimis fruatur; & nullus amat nisi res quibus frui velit. Ex quo fit, ut quemadmodum nulla fruitio est, nisi amore conditatur; ita nullus omnino amor sit, nisi in fruitione feratur. Itaque Augustinus amoris definitionem tradens dicit: *Amor nihil est aliud, quam voluntas fruendam aliquid appetens, vel tenens. Et alibi: Fruuntur voluptate, præcedente & præmissa cupiditate. Nam qui non præmisserit cupiditatem, pervenire non potest ad voluptatem. Amor enim velut fons absconditus fruitione prior est; fruitio velut fluvius aut lacus, in quem amor mergitur,*

^{Ib. 14. de Trinit. 1.7. Tract. 15. in Ieron.} amore manifestior est. Quapropter quid sit animum rebus amatissimis frui paulo diligentius exquirendum est. Eò quippe confusione ventum est, ut quamvis humana vita rerum abjectissimum fruitionibus plena sit, vix quicquam tamen se frui arbitretur, quia non sibi videntur in eis finem ponere.

Fruitionis igitur summa est cum amore vicinitas, usque adeo ut Augustinus fruitionis rationem explicans dicat: *Fru est amore alii rei inhaerente propter seipsum. Vix autem, quod in Christi usum reverit ad id quod amas, obtinendum referre.* ^{Ib. 1. de do- trina Christi. 2. 4.} Quali frui non esset aliud, quām amare, seu amore rei inhaerere. Nam si non inhaeretur rei propter seipsum, propriè non amatur ipsa, sed aliud; sicut supra explicatum est. Fruitionem tamen non esse propriè amorem, prout ille à fruitione distingui solet, sed fructum, & effectum, & finem ejus, alibi declarat manifestius, quando

Q. 2

quando

Lib. 14. de Cirrit. c. 7.

quando dicit: *Amor inhibans habere quod amatur, cupiditas est: id autem habens, eoque fruens letitia, Vbi magis indicat fruitionem esse de re amata & habita, quam ipsum amorem. Amor enim, cum res abest, erumpit in desiderium, sive cupiditatem: cum obtenta possidetur, in latitudinem sive fruitionem, tanquam effectum optatissimum, & veluti quietem sui motus, quo ad rem amatam desiderando ferebatur. Vnde amor ut supra dixit, est voluntas fruendum aliquid appetens, vel tenens; quo significat, amorem non solum aliquid absens fruendum appetere, sed etiam praetens fruendum tenere.*

Nimirum quia amor, re qua fruuntur praesente, non desinit, sed quiescente cupiditatis motu latiorem vultum induit. Quare alibi semper fruitionem explicat per voluptatem seu delectationem, quae de rebus amatis obtentisq; capit. Quod quidem sine amore non fit, non tamen nudo amore fit; sed quodam amoris effectu, quo in B

Lib. 14. de Cirrit. c. 25.

re adepta & amata quietescendo animus quodammodo diffunditur. Nec ignoro, inquit, quod propriæ fructus fruentis, ius vero utentis sit: atque hoc interesse videatur, quod ea re frui dicimus, que nos non ad aliud referenda per seipsum delectat: nisi vero ea re, quam propter aliud querimus. Et in lib.

Lib. 83. q. 2. q. 30.

oecoginta trium questionum: Frui dicimus ea re, de qua capimus voluptatem; utinam ea, quam

referimus ad id unde voluptas capienda est. Et in lib.

Lib. 10. de Trinit. c. 10.

bris de Trinitate: Frumur cognitis in quibus vo-

luntis ipsis propter seipsum delectata conquiescit: uti-

nur vero eu, qua ad illud referimus, quo fruendum est.

Evidens igitur est, tunc nos rebus amatis frui,

cum in eis obtentis cum quadam animi volun-

trate conquiescimus, neque de illis ad aliquid ulterius velut medijs ad desideratum finem re-

ferendis cogitamus. Si enim animus aliud re-

spicit, quod rebus ipsis adipisci cupit, etiam si

cum aliqua delectatione habeantur, non eis

fruimur, sed utimur, ut eo quod respicimus, C

perfruamur. Vnde hujusmodi mediorum dilec-

tionem ac delectationem Augustinus apollissimo

vocabulo vocat, non manseriam, sed transitoriam,

tamquam via, vel tamquam vehicularum, quibus

ad aliud pergimus, cui dilectione mansio-

inheretamus.

His ita declaratis, indubitate sancti Augu-

stini & Catholicæ religionis doctrina est, crea-

turam rationalem nullâ omnino re creatâ posse

frui, sed solo Deo. Res quibus fruendum est, in-

quit Augustinus, Pater, & Filius & Spiritus San-

ctus est, eademque Trinitas, quam postea veritatē

vocat: Quapropter cum illa veritate perfruendum sit,

qua incommutabiliter vivit: & in ea Trinitas. Et

post enumeratas res varias temporales, inter

quas & Christi Domini dispensationem in car-

ne transitoriam recenfuerat; in his igitur omnibus,

inquit, rebus illis tantum sunt quibus fruendum est,

quas eternas atq; incommutabiles commemoravimus.

Ceteris autem utendum est, ut ad illarum perfruicio-

nem pervenire posimus. Vnde in eodem libro ex

professo declarat, hominem non solum alijs

creaturis, sed neq; seipso, neq; proximo frui

posse: quia nec seipsum propter seipsum, neque

proximum propter ipsum diligere potest; sed

quodammodo fruendum est.

Lib. 1. dedo- Trin. Chri. f. 35.

vid. cap. 5.

Bib. cap. 21.

A propter Deum. Hoc enim fruimur, quod propter seipsum diligimus, alioquin enim vtimur, quo autem utimur, eo non fruimur. Nec seipso, lig. inquit, quisquam frui debet, si liquido aduersus, qua nec seipsum debet propter seipsum diligere, sed propter illum quo fruendum est. Nam quamvis proximum quoq; diligere jubeamur, dilectio tamen ejus non in ipso haerere debet, sed in Deum proprium seipsum dilectum tendere; ut ita Deo non proximo perfruamur. Hinc vniuersarum Scripturarum compendium in hac sententia summa definxit, ut Deum & proximum diligamus sed solo perfruamur Deo: *Omnium igitur qua predi- la- ca sunt, ex quo de rebus tractamus, haec summa est, ut intelligatur, legis & omnium diuinorum & scripturarum plenitudo & finis esse dilectio rei, qua fruenda est, & rei, qua nobiscum ea re frui potest. Quod sicut ut de dilectione manifestissimum est, ita de fruione solius Dei ipsa dilectio invicta ratio- ne concludit. Hoc est enim diligere, ut supra diximus, aliquid ad fruendum appetere, vel tenere: solus autem Deus diligendus est; ergo solus ad fruendum appetendus, & fruendus. Rursum, hoc est frui, amore aliqui rei inhabere propriam sapientiam. Soli autem Deo propter seipsum inherendum esse, fides docet; ergo & illo solo esse perfruendum. Quapropter ut in re inter Catholicos confessi non diutiū inhæreamus, potius ratio inquirenda est, cur eo solo perfruendum sit, & consequenter cur ille solus amandus: unū enim ex altero indissolubili vinculo religatum est. Suppediat & istam Augustinus in eodem libro de doctrina Christiana: quia videlicet in eo, quod propter se diligimus, & quo frui voluimus, beatitudo constituta est. Nec enim alia de causa diligitur propter se, vel ad fruendum, ex- petitur, nisi ut beati simus: beatitudo autem creature rationalis in solo Deo sita est; qui so- lus proinde propter se amandus, & ad fruendum apprendens est. Quod propter se diligendum est, in- 10.2.5. quit Augustinus, in eo constituitur vita beata. Et haec infra luculentius. Dicimus ea re nos perfrui, quam 10.2.5. diligimus propter seipsum: & ea re nos fruendum esse tantum, qua efficiuntur beatitudo; ceteris vero videntur. Et iterum: Ille (res) quibus fruendum est, beatus nos faciunt. Iffis, quibus utendum est, tendentes ad beatitudinem adiuvantur, & quasi admittuntur; ad illas, que nos beatos faciunt, pervenire, atq; bi- 10.2.5. herers possumus. Quia sane omnia, & quod illo solo sit per se diligendus Deus, & quod illo solo perfruendū luculentissime præcepto illo Chris- tianæ religionis capitali, primo, & indispen- sabilis obligationis, commendata sunt: *Dilegi- 10.2.5. Dominum tuum ex toto corde tuo.* Cujus vim inclutabilem explicat August., quando dicit: *Cum aut: toto corde, tota anima, tota mente, nullā vita nostra partem reliquit, que vacare debet, & cap. 11. quasi locum dare, ut alia re frui velit (nam hoc est frui velle, propter se diligere) sed quicquid aliud diligendum venire in animum, illuc rapiatur, quo ro- tuis dilectionis impetus currit. Nam & ipsam proxi- mi dilectionem, qua videbatur aliquid propter Deum diligere posse, in illam dilectionem Di- referandam esse declarat, qua nullum se ratiocina- duci extra patitur, cuius derivatione minatur.**

Ex hoc

Ex hoc ergo immobili principio, quod sine A hoc, ut supra audivimus, beatitudo colloca-
religionis Christianæ ruina cuiusquam dispu-
tatione labefactari nequit, sequitur manifeste,
omnem omnino fruitionem creaturæ, non mi-
nis quam dilectionem, sive peccatum. Est enim
contra æternam & indispensabilem legem, quæ
jubet, ut solum Deum propter se diligamus
(hoc enim hic vocamus diligere) coque solo
consequenter perfrauamur. Neque minus lu-
culente sequitur, omnem usum creature, qui
non refertur in Deum, esse peccatum. Si enim
non refertur in Deum, necessariò vel in crea-
tura ipsa, qua ut videtur, hæret, & ita est
fructus; vel ulterius in alian. creaturam distin-
ctam tendit: qua si sit ultima, eâ fruimur; si
non ultima, eo tandem quod erit ultimum
fruemur. Hoc est enim frui, rei adeptæ propter
seipsum amore inbatur. Neque minus manifestè
tertium sequitur: Deo uti ad asequendum
aliud, esse peccatum. Quo enim utimur, id ad B
aliud referimus: in quid autem aliud referetur
Deus, nisi in creaturam, sive ipsum hominem
utentem, sive aliam, cujus amore detinetur?
Quæ si sit ultima, illamque diligit, fieri non
potest quin illâ frui velit. Hoc est enim frui,
voluntatem in re propter ipsam non ulterius
pergendo conquiscere. Omnia vero ista tria in-
ordinata & perversa esse, non est dubium. Quæ
perversitas in omnibus peccatis reperiatur, dum
illis frui voluntus, quibus utendum est; & illis
uti, quibus suendū est. Vnde illa regula vul-
gatissima probatissimaq; August. fluxit: Nec est
alia vita hominum viuosa atq; culpabilis, quam male
uens, & male fruens. Quod clarius tradit in
questionibus octoginta tribus: Omnis humana
perversionis est, quod etiā vitium vocatur, fruendis uti velle,
aīque utendis frus. Et rursus: Omnis ordinatio, qua
virtus etiam non nominatur, fruendis frui, & utendis uti.

Hinc igitur oritur, quod sapè culpet Au-
gustinus omnem quietem & gaudium animi, C
quod in creatura ponitur: non enim amor &
intentio in ea quiescere, sed semper in supre-
num impetrare dilectionis quemque rerum
usum rapere debet. Nam in illud Apostoli,
mm. 33. de Nolite diligere mundum: non dixit, inquit Augu-
stini: Nolite habere, sed nolite diligere. Habuisti,
Domi-
ni. 5. possedisti, dixeristi. Amor rerum terrenarum viscum
est spiritualium peniarum. Ecce concupisti, hæsiisti.
Quis dabit tibi penia ut columba? Quando volabis,
ubi vere requiescas, quando hic, ubi male hæsiisti,
perverso requiesceris voluisti? Nolite diligere mun-
dum, tuba divina est. Nimirum quia, ut alibi di-
cit, Non potest anima, nisi in eo quod diligit, & per
hoc, quod frui cupit, requiescere. Et in tracta-
tibus in Ioannem: Modo gaudium nostrum, fra-
tres mei, in spes sit: nemo gaudet quasi in repre-
sentia, ne hæreas in via. Totum gaudium de spes futura
sit, totum desiderium viae aeternæ sit. Et in Psal-
mos: Sola interiora (id est, ut exponit, sapien-
tia & verbum Dei) diligenda sunt, ceteris ad ne-
cessitatem utendum, non ad gaudium perfrauandum.

D Ex isto igitur capite nascitur, quod sapissi-
mè Augustinus vetat, ne beatitudinem ex
temporalibus rebus aucupemur. Quicquid
enim propter se amat, ut eo velimus frui, in-

A hoc, ut supra audivimus, beatitudo colloca-
tur. Ut quid diligitis vanitatem, ut quid vultis
beati esse de infirmis. Sola veritas facit beatos: ut ibid,
quid ergo temporalium rerum amore detinemini? Ut
quid tanquam prima extrema sectamini, quod est va-
nitas & mendacium? Et in libro de agone Chri-
stiano: Nolite amare temporalia, quia si bene Lib. de ag-
amarentur, amaret ea homo quem suscepit Filius Dei ne Christ.
Etc. Quis beatam vitam esse arbitretur in ijs, que
contemnenda esse docuit Filius Dei? Nam amare
seu diligere temporalia, non est aliud, quam
ut paulo ante dixit, ijs ad gaudium, sive ad beat-
itudinem velle perfici. Hinc est, quod instan-
tissime semper Augustinus docet ac monet,
ut in usu rerum temporalium semper animus
ad ulteriora transeat, nec unquam quiescat nisi
perveniat usque ad Deum. Hoc enim non so-
lum jubet disciplina Christiana, sed etiam or-
do naturalis, quem lex eterna constituit. Per-
turbatur enim apertissime ille ordo, si quis me-
dijs velut sine perfrauerit, si quis in via velut
termino hæreat: quod profligata stultitia
etiam in rebus infimis judicamus, nedum in
illis supremis, ubi de tota hominis salute con-
tenditur. Audi præclarissimum Augustini lo-
cum, quo plenissime doceberis, hære in
quacunque creatura non tantum imperfec-
tionem esse, ut molliculi, & Christianæ per-
fectionis, imo conditionis rationalis naturæ
non satis gnari infirmitati blandiendo polli-
centur, sed esse vitiosum, & corrigendum.
Quid est finis? Christus, quia Christus Deus, &

finis precepti charitatis; & Deus charitatis quia Pater, Tract. 10.
& Filius, & Spiritus sanctus unus sunt. Ibi tibi in Epist. 1°,
finis est & alibi via est. Noli hære in via. & non ann. 10.
*pervenire ad finem. Ad quicquid aliud venieris, trans-
fisi usquequo pervenias ad finem. Quid est finis? Mibi*

*autem adbarere Deo bonum est. Ad aequali Deo, si-
nisti viam, permanebis in Patria. Exemplum quæ-
ris, quo accuratius res tota capiatur? Accipe
primum de pecunijs, hoc est de omnibus me-
dijs ad salutem corporis necessarijs, ne in illis
conquirendas hæreas: Intendite. Pecuniam aliquis
quarit? Non sit ibi finis: transi tanquam peregrinus.
Quare ubi transcas, non ubi remaneas. Si autem amas,
per avariam implicatus es. Erit tibi avaritia catena
pedum, ultra progedinon potes; transi ergo & hoc,
quare finem. Accipe secundum, ne in salute cor-
poris hæreas, propter quam pecunia quæri so-
lent: Salutem corporis quaris? Adhuc noli ibi re-
manere. Quæ est enim ista salus corporis, qua morte
perimitur, qua ægitudine debilitatur, frivola, mortalis,
fluxa? Quare illam, ne impedit forte morbida vale-
tudo opera tua bona. Ergo non est ibi finis; quia
propter aliud quaritur. Quidquid propter aliud qua-
ritur, non est ibi finis. Quicquid propter se, & gratis
quaritur, ibi est finis. Accipe tertium, ne in ho-
noribus hæreas: Quaris honores, foris ad aliquid
agendum queris, ut peragas aliud, ut placeas Deo.
Noli ipsum honorem amares ne ibi remaneas. Acci-
pe quartum, ne in laudibus hæreas: Quaris laude?
Si Dei queris, bene facis: si tuam queris, male facis.
Remanes in via. Sed amaris & tu, laudaris & tu, noli
gratulari, quando in te laudaris; laudare in Domino,
si cantes; in Domino laudabitur anima mea. Ser-
monem*

monem aliquem bonum dicas, & laudatur sermo tuus, non laudetur quasi tuus, non est ibi finis: si ibi ponis finem, finiris: sed non finitis, quasi perficiaris, sed finitis ut consumaris. Ergo non laudatur sermo tuus, quasi abs te, vel quasi tuus. Sed quomodo laudetur? Quomodo dicit Psalmus: In domino laudabo sermonem &c. ergo transi & ipsam. Vide, fratres, quanta transivimus, in quibus non est finis. His utimur, quasi in via; quasi in mansionibus stabulariorum recessu, & transimus. Vbi ergo finis? Dilectissimi filii Desumus, & nondum apparuit quid erimus. Non potuit exactius & palpabilius nobis exponere, quo modo in quibuscunque creaturis haeret vitiosum sit, quam singulas percurrente, in quibus homines haerere solent, & sine peccato se esse arbitrantur. Hinc de medijs ad proprium uniuscujusque finem referendis, & ipsa vita tandem in Deum dirigenda, luculente alibi tradit, ubi cum premissem, omnem humanam perversiōnē esse, quod etiam virtutum vocatur, fruendis uti velle, atque uten-
 Lib. 83. qq.
 1. 20.

dis frui, fruendam verò intelligibilem pulchritudinem, per quam ipse pulchritudinem aeternæ sapientiae aut incommutabilis veritatis solet intelligere, de rebus utendis & ad fines suos tandemque in ultimum retorquendis ita loquitur: Utile quicquid est, utendo est utile, ita nemo uitia nisi utili. Non ergo uitior quisquis male uititur. Perfecta igitur homini ratio, qua virtus vocatur, uitior primo seipsum ad intelligendum Deum, ut eo fruatur, a quo etiam facta est. Vtitur autem ceteris rationalibus animalibus ad societatem, irrationalibus ad eminentiam. Vitam etiam suam ad id referat, ut fruatur Deo: ita enim beata est. Ergo & ipsa uititur; que profecto inchoat miseriam per superbiam, si ad seipsum, non ad Deum referatur. Vtitur etiam corporibus quibusdam vivificandis ad beneficentiam; sic enim uititur suo corpore, quibusdam assumendis vel respondendis ad valitudinem; quibusdam tolerandis ad patientiam, quibusdam ordinandis ad iustitiam, quibusdam considerandis ad aliquid veritatis documentum. Vtitur etiam ipsis, a quibus se absinet, ad temperaniam. Ita omnibus & sensis & non sensis uititur, nec aliquid tertium est. Iudicat autem de omnibus quibus uititur; de solo Deo non iudicat, quia secundum Deum de ceteris iudicat; nec eo uititur, sed fruatur. Neque enim ad aliquid aliud Deus referendus est: quoniam omne quod ad aliud referendum est, inferius est, quam id ad quod referendum est. Porro ne quis putaret, hunc ordinem utendi medijs ad suum quibusque finem, sine labore conscientia pratermitti posse, quamquam & in superioribus allegatis locis contraria satis indicaverit, apertissime alibi dicit:
 coniugalice.9 His bonis, que propter aliud necessaria sunt, qui non ad hoc propter quod instituta sunt, uitur, peccat, alias venaliter, alias damnabiliter; Quisquis verò eis propter hoc uititur propter quod data sunt, bene facit. Sub illis autem bonis doctrinam, cibum, potum, somnum, conjugium, concubitum, & similia expensè numeraverat. Et ne quis fortasse suspicaretur, satis esse, si quis propter proximos hinc quibusque bonis uteretur
 Lib. 4. cont. tur, longè generalius alibi dicit, ubi rem istam ex professo doceat. Officium autem est, quod sa-

cendum est: Finis vero, propter quod faciendum est. Cū itaque facit homo aliquid, ubi peccare non videtur, si non propter hoc facit, propter quod facere debet, peccare convincitur. Hunc autem finem esse ipsum Deum, statim adjicit; cui virtutes tam in hominibus, quam in Angelis servient à quo Angelis donantur & hominibus: Cum enim non ad summa reseruntur auctorem dona Dei, hoc ipso malis utentes efficiuntur iniusti. Vnde ejusdem principi sui generalissimi filium sequens, iuxta quod in nulla creatura haereri potest, sed omnium omnino usus in Deum retorquendus est, utpote verissimum & unicum hominis & rerum omnium finem, propter quem Deus ipse metuenda condidit, generalissime & clarissime ita loquitur: Quidquid boni sit ab homine, & non propter hoc sit, propter quod fieri debere vera sapientia precipit (id est, Deum verum, sicut premissat) eis officio via deatur bonum, ipso NON RECTO FINE PEC-CATVM EST. Itaque & alibi peccatum vocat non solum illud quod in turpi aut iniquo facto apparet hominibus: sed etiam habeat speciem boni operis, & tamen propter mercedem temporalem fiat (id est, intuitu cujuscunque boni temporalis) non propter requiem sempiternam. Quanto magis peccatum est, si non habeat speciem boni operis, sed carnalis, quo simpliciter in amore cuiusquam boni temporalis conquietur, non ut bene vel in speciem operetur, sed tantummodo ut aliquā rei creatae delectatione perfruatur. Et ut omnis omnino tergiversatio tolleretur, qua quis hujusmodi actus vel indifferentes vel imperfectos esse suspicari posset, & non tales, quibus conscientia läderetur, contra Faustum Manichaeum disputans & de peccatis, & benefactis, ac de creatarum rerum uso & abuso ex professo tractans, doctrinali auctoritate definit: In omnibus que humana infirmitas horret, aut timet, sola iniquitas iure damnatur: cetera sunt vel tributa naturarum vel merita culparum. Vnde igitur illa merita culparum, illa iniquitas, que sola in hominibus jure damnatur? Audi Augustinum in eodem loco: Fit autem homo iniquus, cum propter seipsum diligit res propter aliud assumendas, & propter aliud appetit res propter seipsum diligendas. Sicut enim, quantum in ipso est, perturbat in se ordinem naturalem, quem lex eterna conservari iubet. Fit autem homo iustus, cum ob aliud non appetit rebus uti, nisi propter quod divinitus instituta sunt: Ipso autem Deo fru propter ipsum, seque & amico (id est, proximo) in ipso Deo propter eundem ipsum Deum. Propter Deum enim amat amicum, qui Dei amorem amat in amico. Ecce quod alibi sapientia inordinationem vocerat, & perversitatem, utendis velle frui & fruendis uti, hic nominat meritum culpa & iniquitatem, quae jure damnatur, propter seipsum diligere res propter aliud assumendas, & contrario, propter aliud appetere res propter seipsum diligendas: aperteque declarat, in eo iustitiam esse sitam, hoc est bonum opus, cum rebus non appetimus uti, nisi propter quod divinitus instituta sunt. Hoc non est aliud, nisi id quod propter seipsum diligendum

373 dum & fruendum est. Et hoc ipsum declarat, ^A & in superioribus crebro declaravit, esse Deum quo fruendum est propter ipsum: *Quod enim propter se diligitur, in eo constitutur vita beata: ea re fruendum est qua efficiuntur beati; ceteris vero omnibus utendum. Nam ipsis, quibus utendum est, tendentes ad beatitudinem adiuvamus ut ad illas, quae nos beatos faciunt (id est, ad Deum) pervenire, atque ibi inhære possumus. Sub quo genere totus creaturarum ordo comprehenditur. Qua-*

^{de causa ex ejusdem legis immutabilis & æternæ præscripto, qua ordinem naturalem conservari Lib. 22. consi- iuber, perturbari vetat, quæque nisi faciendo, Fanf. c. 27. dicendo, concupiscentia violetur, nullum peccatum est, & si violetur, sine excusatione peccatur, fidentissimè climat, inuleatque Au- gustinus: Iubet æterna lex avertere amorem à tem- poralibus, nempe quibuscumque, & eum mun- datum ad eternam convertere.}

CAPVT XVII.

Iusti in peccatis venialibus fruuntur, non utuntur creaturâ.

QVIS jam sobriæ voluptatis & ca-
stissimæ veritatis amator audeat di-
cere, non esse peccata solius, vol-
uptatis causâ cum uxore concubin-
ere, sensus externos saporibus delicatis, gratis
odoribus, harmonicis concentibus, ridentibus
coloribus, & artificijs, solius voluptatis app-
etitione mulcere? laudibus, honoribus, gloriae
dignitatumque splendoribus quantumcumque
exiguis propter ipsa delectari? Pecunias, hoc
est, quæcumque commoda terrena propter ipsa
diligere, prædiolis, hortulis, structuris, písca-
tionibus, venationibus, & hujusmodi infinitis,
quasi innocentibus quarumcumque temporalium
rerum voluptatibus, quibus humana vita
etiam iustorum velut in lectulo requiecit, in-
cumbere, non propter aliud, quâm quia infir-
mis animis delectabiles sunt? In omnibus
enim ipsis, quæ recensere longum est, ordo na-
turalis perturbatur, quem lex æterna confer-
vari juber, perturbari vetat; dum rebus, quas
diligunt, propter aliud assumendis propter
ipsas frui volunt: atque in via tanquam per
seipsum delectante hærent, qui per illam non
nisi in patriam deberent tendere. An fortè non
est hoc utendis frui? Non est hoc actionis
finem constituire, dum nihil nisi actio, quæ
infirms nos delectat, intendit? Istud enim
hic supponimus. Quid vero vel pecudes aliud,
si loqui possent, vocarent frui, quâm cum uxo-
re seu femella voluptatis tantum causâ inire
concupit? Et quid aliud finem volunta-
tis actionem constituere, quâm nihil præter
actionem, seu voluptatem ejus querere? Si
enim aliud concubendo querit, jam concu-
bitus non est finis, nec illum diligit, sed aliud
per illum asequendum diligit. Itaque quam-
vis finis ultimus totius hominis aliis esse pos-
sit, quâm concubitus, & plerumque sit; finis
tamen ipsis singularis voluntatis tantum con-
cubandi non est aliis, quâm concubere,
seu concubandi voluptate frui; ut sic genera-
lis ita voluntas, quæ quisque vult beatè vi-
vere, ita voluntate aliqua ex parte compleat-
tur. Quod ita manifestè S. Augustinus docet,
quasi hoc probandum ex professo suscepisset.
Nam de voluntate videndi disputans, quæ vi-
sionem potest vel ad aliud referre, ut sit me-

dium, seu finis medius, vel in ea quiescere, ut
sit tantum finis, ita loquitur: *Non itaque omni- Lib. 11. c. 6.
nino ipsa voluntas homini, cuius finis non est nisi bea- Trinit. c. 6.
titudo, sed ad hoc unum interum, scilicet subiectum,
volentis videndi finem non habet nisi visionem, sive id
referat ad aliud, sive non referat. Si enim non refert
ad aliud visionem, sed tantum voluit ut videret, non
est disputandum, quomodo ostendatur finem volunta-
tie esse visionem; manifestum est enim. Si autem re-
fert ad aliud, vult usque aliud, nec iam videndi vo-
luntas erit. Nimirum quia hoc dicimus yelle,
seu diligere, quod intendimus; non id sine
quo non possumus aliquid quod intendimus;
hoc enim, sicut amara medicina, ab invitis
sæpè suscipi debet. Quod si hoc de visione,
quæ non ad aliud refertur, ita manifestum est
Augustini, imo cujuslibet sanæ mentis judicio,
ut neque disputari debeat, profectò etiam de
concupitu voluptatis dumtaxat causâ initio
manifestum est. Et si de illo perpicuum est,
non aliud esse finem ejus nisi voluptatem, quæ
ex aliqua parte beari cupit, profectò de omni-
bus omnino similibus usitatis etiam iustorum
hominum delectationibus quasi innocentibus,
quas paulo ante & superius ex Augustino re-
censuimus, perpicuum est, non aliud eorum
esse finem, quâm in illis terrenis & quasi in-
noxijs voluptatibus requiescere, & in eis qui-
escendo, frui. Si enim propter aliud hujus-
modi operationes appetunt, jam extra limites
hypothesis nostra sunt.*

Hæc ergo ratio est, cur Augustinus, quando-
etiam à iustis in temporalibus quibusvis bonis
aut delectationibus finem collocari aut quies-
cere, aut illis bonis frui vetat, plerumque so-
let inculcare, ut ab illis bonis ulterius in
Deum animus transeat. Nimirum ut lector
intelligeret, tunc se frui, tunc in terrenis con-
quiescere, tunc ut finem illa concupiscere, tunc
cupiditate peccare, cum eis ita inhæret ani-
mus, ut non per illa transeat ad diligendum
Deum. De quo initio nonnulla testimonia
producta sunt. Hunc enim transitum velut
fruitioni proflus repugnantem commendat in
libris de Trinitate; ubi cum dixisset, non esse
constituentem finem in bonis talibus, nec in ea de-
torqueamus beatitudinem id est, fruitionis appeti- Lib. 12. de-
sum, statim adiicit ejus oppositum: sed ut quic- Trinit. 13.
quid

Q 4

Lib. 9. de
Trinit. c. 7.
C. 8.

Lib. 11. de
Trinit. c. 2.

Cap. 5.

Lib. 15.
cap. 20.

Lib. 4.
Confess. c. 11
In Psal. 144

A caret, dilectionem transitoriam tanquam vie; al. teram vero, quæ fruendo inharet creaturis, dilectionem majoriam. Cujus differentia consideratione facile est unicuique purgatissimè charitatis amatori, animum suum erga creaturas occupatum explorare, utrum haeret, an transeat; utrum per illas in Deum evolet, an viscum aliquod cupiditatis pennis adhaeret; utrum utatur, an fruatur.

Nec vero miretur aliquis, quod animum etiam justorum in rebus istis levioribus velut fine posse requiescere, nec tamen mortaliter peccare statuamus. Quod enim apud multos Theologos usitatè & quasi solemniter dicitur, tunc peccari mortaliter, quando constitutur in rebus creatis finis; vel juxta divi Augustini principia jam declarata planissimè negari, vel alio modo explicari debet. Quis enim negas potest, peccatorum illorum venialium, quæ intrinsece mala sunt, nec ad aliud omnino bonum relata, imò nec referri nata, sola prava illius voluptatis libidine committuntur, finem ultimum non esse Deum? Si non est Deus, ergo creatura. Et quæ alia, nisi ipsa voluptas, quæ peccando queritur? Ergo in ea finis constitutur, neque tamen propterea mortale peccatum fit. Quis enim dixerit, sive iustum, sive peccatorem, sive etiam infidelem, cui ignotus Deus, si in re levissima mentiatur, inaniter garrit; pauca pira cum Augustino furetur, idcirco lethiferi peccati fore reum. si non in Deum referat velut ultimum finem, sed in ipsa sola & nuda mentiendi leviter, inaniter garriendi, & furandi voluptate remoretur? Quid in similibus omnibus peccatis levioribus infidelium, & aliorum gravium peccatorum, quibus nulla de Deo est cogitatio, locum habet. Nemo enim istorum in peccando venialiter finem ultimum sibi ponit Deum; sed vel peccatum ipsum, vel aliud creatum bonum: & quamvis Deum sibi finem actionis constitueret, perinde gratum faceret Deo, ac si mactaret filium in conspectu patris. Quod si ergo Theologi isti volunt, tunc semper peccari mortaliter, quandocunque finis ultimus actionis aliquis, ultra quem non transit animus, est creatura; regula fallacissima est, & innumeris exemplis falli probari potest. Sed intelligi debet, tunc esse peccatum mortale, cum finis non tantum actionis, sed ipsius hominis est creatura; cuius videlicet animus ita erga creaturam intentam affectus est, ut eam etiam Deo vetanti preferat. Nam quantumvis voluptas licita sit, & sine peccato admitti possit, si tamen ita diligatur, ut cupiditati sua imperanti, quam Deo vetanti homo parere malit, mortale peccatum sine dubio perpetrabitur. Quod tamen non inde provenit, quod illius actionis voluptas finis sit, vel quod voluptas tanquam finis actionis appetatur ac diligatur; sed quod ex dilectionis magnitudine ipsi Deo preferatur. Nam sive multum sive parum voluptas actionis diligatur, modus eam solam & unicam appetendi, vel ad alium ulterius finem referendi profus idem est, quamvis

377

quamvis animus appetentis non sit idem. A loco amoris, qui fruitionis verus & unus fons est, ipsam fruitionem creature justæ aperte tribuendo dicit: *Ac per hoc si quis edificat ibid.* *vit erit edificatio ista damosa;* quia non habebis quod superadieavit, & eorum amissione cruciabuntur, quibus frumento utique letabarunt: *sed per hunc ignem salvus erit &c.* De iusto loquitur, quando paulo ante amorem terrenorum fruitionemque conjungens dicit: *Si enim ei (Christo) misit ibid.* *tali affectiois (amoris carnalis) voluptatisque præponat,* quamvis superadiecit lignum, *sanum,* *spiritum.* Christus est fundamentum. Cujusmodi sententijs Augustinus plenus est. Nam ubique cupiditatem seu amorem rerum quarundam temporalium, quo non propter Deum, sed propter ipsas diliguntur, & fruitionem propriissimè dicunt, utpote quam essentialiter amor respicit, etiam iustis tribuit, cuius vinculi diruptione cruciantur, uruntur, purganturque a peccatis venialibus, quæ diligendo creature, fruendoque commissa sunt; ut ita per ignem salvi fiant. Quia de re liber de Ci- ^a Lib. 1. de
vitate Dei, b Enchyridion ad Laurentium,
^{Civit. c. 9.}
^c Commentarius in Psalmos, & d alia multa
loca consuli possunt. Et in omnibus istis locis
& alijs plurimis, semper inter iustorum im-
piorumque cupiditates quibus diligunt tem-
poralia, & ijs frui appetunt, illam differen-
tiā statuit, quod quamvis utrique res frivo-
las diligent, illi magis diligent Christum; isti
minus: illi Christum tanquam fundamentum
edificationis præponunt temporalibus; illi
temporalia fundamento: unde illi per ignem
salvi fiant; illi pereunt. Nunquam autem vel
in mentem Augustino venit, quantum ex scri-
ptis colligi potest, quod impij frui temporali-
bus dicendi sint, iusti dumtaxat uti similibus
rebus, quarum amore vincuntur. Sed & verba
ipius passim repetita, & omnia principia
ejus, & ratio, & natura amoris, quæ essen-
tialiter gaudium sive fruitionem sicut motus
terminum & quietem respicit, contrarium
clamat.

Hinc est quod Augustinus ex illo loco, ubi ex
professo fruendi, & utendi definitionem, quam
suprà promulgas, tradit & hominem inter
res utendas & fruencias (id est, inter Deum
atque creature temporales) veluti medium à
Deo constitutum esse declarat, apertissimè di-
cit hominem frumento rebus utendis aliquando
deflecti à cursu in patriam atque revocari, ali-
quando tantum impediri ac retardari; quorum
illud impij atque sceleratis, hoc iustis com-
petit: *Nos qui fruimur & utimur inter utrasque* ^{Lib. 1. de}
constituti, si eis quibus utendum est frui voluerimus, doct. Christ.
IMPEDITVR *cursus noster, & aliquando etiam do-* ^{cap. 3.}
sclestitur, ut ab his rebus, quibus frumentum est, ob-
*tinendu vel retardemur vel etiam revocemur, infe-
rum amore præpediti.* Vbi utrisque quidem frui-
tionem tribuit, sed istam apertissimam dif-
ferentiam inter fruitionem iustorum & scelerato-
rum statuit, inter peccata fruendi venialia
atque lethalia; quod iustos fructus tempora-
lium ab itinere, quo in patriam tenditur, im-
pediat atque remoretur; impios vero deflecat
ac revo-

Liber 1. de

Civit. c. 9.

ca non præpoverent

Christo,

aliquantula tamen cu-

piditate cobarebant,

quantum hac amando peccave-

runt,

perdendo senserunt.

Tantum quippe dolue-

rant,

quantum se doloribus miseruerunt.

De iusto

loquitur,

quando dicit:

Vir sanctus temporalia D

Rati. c. 47. non diligit (id est, non diligere debet)

sed recte

utitur &c.

Plerumque cum absunt nobis, putamus

quod ea non diligamus; sed cum abesse caperunt, in-

venimus qui simus.

Hoc enim sine amore aderat, quod

sunt dolore discessit.

De iusto loquitur, quando

*Lib. 13 de
doctrina
Christiana
cap. 4.*

ac revocet. Quapropter ut qualis esset fruitio justorum, qua fruuntur temporalibus, quæ ad subsidium itineris data sunt, quis vel imperitissimus intelligeret, nec sibi imaginaretur, eos tantum frui qui Deum deferunt, & omnem spem patriæ consequendæ abiciunt, pulcherrimam comparationem ex itinerantibus profert: *Quomodo ergo si essemus peregrini, qui beatè vivere nisi in patria non possemus, eaque peregrinatio ueique miseri & miseriam finire cupientes in patriam redire vellimus, opus esset vel terrestribus vel marinis vehiculis quibus utendum esset, ut ad patriam qua fruendum est pervenire valeremus: quod si amaritas itineris & ipsa gestatio vehicularum nos deliqueret, conversi ad fruendum his quibus ubi debimus, nollemus citò viam finire, & perversa suavitate implorati alienaremur à patria, cuius suavitatis facetas beatos: sic in huic mortalitatis vita peregrinantes à Domino, si redire in patriam velimus, ubi beati esse possumus, utendum est hoc mundo, non fruendum &c.* Quæ comparatio pro justis propriæ data est. Illi sunt enim propriæ, qui vehiculis tanquam subsidijs à Deo dati, id est, rebus licitis; im-

pij verò rebus illicitis atque vetitis delestantur: illi amoribus aliquibus mitioribus implicati, citò finire viam nolunt; isti nunquam volunt. Sed hæc de fruitione justorum satis fint, quæ paulò prolixius tractanda videbantur, ut Lector intelligeret, quid sit frui rebus temporalibus seu creaturis, neque fruitionem amoremque sic à justis alienaret, ut quantumcunque carnis aut oculorum aut superbia voluptatibus disfluant, non illos frui rebus, sed uti putet. Ut denique sciret, quis status animi erga creaturas nobis sacrarum Scripturarum & sublimissimi Augustini auctoritate commendetur. Quia in re qui hallucinatus fuerit in innumerous vita errores, qui male utendo fruendoque committuntur, necessariò pertrahetur. Non tam dura est hæc doctrina, quam perfecta; nec ejus veritas implentis infirmitate, sed jubentis auctoritate, æternæque legis aequitate metienda est. Nunc breviter aliquid de ceteris animi affectibus in creaturas exercendis vel comprehendendis adjiciamus.

CAP V T X V I I I .

Reliqui affectus animæ circa creaturam cujusmodi sint, & esse debeant.

*Lib. 14. de
Civit. q. 7.*

SI enim vera sunt quæ de amore diximus, facilis est de ceteris affectibus resolutionis. Amor est enim velut cardo ceterorum affectuum, à quo omnes ita pendunt, ut sine illo esse non possint. Quis enim desideret quod non amat? Quis de rebus nisi amatis gaudeat? Quis oderit nisi quod rebus amatis adversatur? Quis malum nisi rebus amatis metuat? Quod in singulis affectibus similiiter ostendi potest, sicut Augustinus in libro octoginta trium questionum quæstione trigesima tertia declarat. Nam uti fons absconditus per diversas venas pro terra conditione erumpere solet, ita & amor pro diversa rei amata conditione, diversos animi motus parturit, & varios vultus induit. Omnidò enim pro varietate rerum quæ diliguntur sicut amor allicitur, vel offenditur aut perclitatur; ita in his vel illos affectus mutatur & vertitur. Ex quo sit, ut Augustinus hos ipsos diversos motus subinde nihil aliud esse definiat, quam amorem qui diversis perturbetur modis. Amor, inquit, inhiens habere quod anatur, cupiditas est: (hoc est, desiderium) id autem habens eoque sensus, latitia: fugiens quod ei adversatur, timor est: idque si acciderit sentiens, tristitia est. Ad quem modum similis omnium affectuum descriptio excoxitari potest. Amor erectus ad assequendum quod amat, spes est: dejectus ab assequendo, desperatio: abominans malum quod sibi adversatur, odium est: insurgens ad repellendum, ira. Cujusmodi definitiones si in sensu formalí fortasse non sint veræ, in sensu causalí sunt verissimæ. Evi-

A denter enim declarant, non posse motus illos nisi ab amore profici. Quemadmodum igitur corrupto fonte necesse est aquas ex eo vitiatas fluere; ita si amor vitiosus est, motus omnes ab eo prodeentes vitiari necessarium est. Habet enim respectu motuum illorum quandam cum intentione similitudinem; que si perversa fuerit, quicquid ex ea nascitur & inscipitur vitium trahit: Vnde Augustinus cùm cupiditatem, lätitiam, timorem, ac tristitiam amoris esse docuiset, statim adiicit: *Promide mala sunt ista, si malus est amor; bona, si bonus.* Fieri enim non potest, ut qui male amaverit, bene ex illo amore cupiat, bene speret id quod amat, eoque bene fruatur: bene oderit vi amoris illius oppositum malum, vel bene irascatur, & sic de ceteris.

B Ex his ergò manifestum est, non solum amorem ac lätitiam sive fruitionem, sed omnes etiam ceteros affectus animi, qui ex amore rei temporalis emanant, esse vitiosos. Infiuntur enim ab amore vitiato, ex quo fluunt. Ex quo necesse est, ut cuius amor transitoris rebus affixus & illigatus est, illas & absentes cupiendo, sperando, ac desperando, & præsentes perfruendo, & malum oppositum odiendo, & fugiendo, & per iræ motus repellendo, & se per iustitiam affligendo delinquat. Amor enim ille vitiosus in omnibus illis motibus dominatur: qui sicuti peccabat rem temporalem amando, cupiendo, fruendoque; ita peccat quibusvis alijs motibus se juno.

Ex illo igitur fonte nascitur, quod Apolostolus

3. Cfr. 7. Lib. de genit. 13. Lib. de vera Relig. c. 47. Lib. 10. Confess. 37.

381. Etiam pro magnis habere, & ea quae nascuntur & trans- feruntur, & laborare ut acquirantur, & latrari cum abundan- tem, & timore ne perirent, & contristari campen- tent, & ijs irati, quorum opera pertinuerunt. Quapropter quicunque motus illos correctos & rectos habere solet, amorem corrigat ne- cesse est. Nam ubique amor rei alicuius temporalis extinctus fuerit, ibi continuo & ablentis cupiditas, & presentis latitia, & periclitantis metus, & amissae tristitia, & spes & ira, & ceterae perturbations, quas amor eius partitur, extinguentur. Et quia periclitans amor, nisi multum ferreat, & ipsa flammam & fumi magnitudine lete prodat, in visceribus animi, & nescio quibus anfractibus oc- cultissimum latet, ut oculos hominis semetipsum curiosissime explorans subversifiat; ad alios affectus oculi convertendi sunt, qui tanquam notiores, magisque sensu perceptibles & min- nus valet, limphiū ac sincerius clamare so- leant, ex qua radice pollulent. Ita quemadmodum sursum ascendendo ex rivo fontem

CAPUT XIX.

Ratio à priori cur illicitus sit amor cuiusvis creaturæ propter ipsum.

IA M VERÒ OPERA PÆTRIUM EST CONSIDERA-
RE, QUAE RATIO ELE POSSIT, QUOD SINE PE-
CATO NON POSSIT CREATURÆ RATIONALIS AMOR
HARERE IN CREATURA; SED EUM IN CREA-
TREM RETORQUETE NECCELLARIUM SIT. NON HIC RATIONEM
QUAM EX PRÆCEPTIS DEI POSITIVIS PETATU; NOLITE DILIGERE MONDUM; NOLITE
CONFIRMARI HUC SECULO; DILIGES DOMINUM DEUM
TUUM &c. QUAE EX SCRIPTURIS UNDIQUE SONANT,
& IN PRÆCEDENTIBUS PROLATA SUNT; SED RATIO-
NEM, QUAM IPSA RERUM NATURA LEGIS ETERNÆ
STABILITATE SUPPEDİET, & CUI ILLA PRÆ-
CEPTA DEI POSITIVA NITANTUR. HAC VERÒ MIHI NÓN
VIDETUR ALIA, QUAM QUODILLA SIT NATURALIS CREA-
TURÆ RATIONALIS CONDITIO, UT NATURÆ ORDINE INFRA DEUM, JUXTA CREATURAS ALIAS RATIONALES,
& SUPRA CORPORALEM COLLOCATA SIT. INFRA DEUM
GUIDEM TANQUAM NATURALEM DOMINUM &
CREATORUM LUM, A QUO HABET UT SIT, & SINE
QUO NON POTEST HABERE UT BONA SIT: JUXTA CREA-
TURAS RATIONALES TANQUAM PARES & SOCIAS SUAS:
SUPRA CORPORALEM TANQUAM NATURÆ INFERIOREM,
VOLUNTATI NECESSITATIQUE RATIONALIS NATURÆ FA-
MULANTEM. HIC ORDO ETERNÆ LEGIS INCOMMUNI-
TABILI VERITATE CONSTITUTUS, & IPSIS NATURIS RE-
RUM PROFUNDISSIME INFIXUS EST: QUI PROINDE-
SICUT AB INCREATA RATIONE & VOLUNTATE TANQUAM
ETERNA LEGE LANCITUS EST; ITA & A CREATURA RATIONE

A & VOLUNTATE SERVARI DEBET, NEC NISI PERVERSA
& PECCANTE VOLUNTATE PERTURBARI POTEST. LEX
ENIM ETERRA NON EST ALIUD, QUAMILLA EADEM
INCREATA DIVINAQUE RATIO VELOVOLUNTAS DEI, ORDinem Lib. 22. con-
NATURALEM CONSERVARE IABENS, PERTURBATI VETANS. Faust. c. 27
ORDO AUTEM AB OMNIBUS REBUS SERVATUR AMO-
RIBUS VELUT PONDERIBUS: PONDUS ENIM, UT Au-
GUSTINUS, EPI IMPERIUS QUIDAM CUNISQUE REI CONANTIS
AD LOCUM SUUM, SIC ENIM IGNIS, & AER SURSUM;
AQUA, & TELLUS DEORSUM, PONDERE UNUMQUOD-
QUE MITTIT, UT IN LOCO LIB. DIVINITUS CONSTITU-
TO SERVET ORDINEM SUUM: QUOD NISI PERVENERINT,
TANQUAM MINUS ORDINATA, INQUIETA SUNT; SI
PERVENERINT, ORDINANTUR & QUIESCENT. PONDUS
AUTEM CREATURÆ RATIONALIS EST AMOR EJUS. Amor
meus, inquit ille, pondus meum; ILLA SERVOR QUIDCUM-
QUE FEROR. QUOD USQUE ADEO VERUM EST, UT PON-
DERA RERUM POTIUS AMORIS, QUAM AMOR PON-
DERUM EFFIGIEM GERAT; & ILLUD POTIUS ILLUM,
QUAM ISTE ILLUD IMITETUR. Deus enim cum uni-
VERSAS MUNDANE MACHINÆ CREATURAS ORDINATISSIME
CONDERET, OMNIA NON SOLÙM IN MENSURA,
& NUMERO; SED ETIAM IN PONDERE DISPOSUIT; QUO
IN SUUM QUODQUE LOCUM TENDERET: IDEO A CREA-
TURA RATIONALI, TANQUAM A LIBI PROXIMA INCIPENDO
ORDINEM PONDUS EI VOLUNTATIS & AMO-
RIS IMPRESSIT; UBI APPARERET, QUANTI QUIDQUE
IN APPETENDO, FUGIENDO, PREPONENDO, POST-
PONENDO,

ponendoque penderetur. Sed cum creatura corporalis amoris velut rationalis impulsus non esset capax, pondus ei loco amoris datum est, iuxta illud: *Velut amores corporum momenta sunt ponderum, sive deorsum gravitate, sive sursum levitate nitantur: ita enim corpus, sicut animus, amore fertur, quoque fertur.* Et ictius ponderis impulsu decentissimus creaturarum omnium corporalium ordo servatur, ut quo quidque gravius leviusve fuerit, eo inferiorem superiorem locum summo conatu petat, & in eo velut suæ naturæ gaudio conquiescat. Quod nisi fieret, summa rerum corporalium esset perturbatio, & perturbati ordinis perversitas, quam velut antiquæ confusioneis chaos merito sapientia judicium improbare. Cum igitur ille proprius, si naturam spectes, creature rationalis esset locus, ut tota quasi in medio inter increatum & corpoream naturali ordine collocata consisteret, pondus amoris ei insulsum est, cuius impetu tributum sibi divinitus ordinem peteret, adeptumque tueretur. Amoris enim illa natura est, ut amantem rebus amatis subiectat & inferiorem faciat. Quod enim amatur, dominatur animo, & imperio quædam potestate servire, & facere amantem cogit quodammodo quicquid jubet. Ex quo nascitur, ut amator quibuslibet rei amatae perturbationibus perturbetur, diversisque vultibus ejus, vultum suum incluctabili tractu (nisi amoris jugum excutiat) aptare cogatur. Hinc ejus præfentiæ latatur, absentiæ cruciatur, perculis angitur, zelo uritur, & in omnes affectus pro re nata mutatur & vertitur. Vnde hoc, nisi ex illo amoris imperio, quo in amantem animum velut inferiorem atque subjectum res amata dominatur, eumque in seipsum veluti superiorem legibus amoris velut ponderis quoferatur, ordinat? Cum igitur sola veritas immutabilis, quæ verus Deus est, sit ratione & rationali creaturæ superior, illi soli sicut naturæ lege subiecta est, etiam amoris pondere subiecta & servire debet. Quod si facit recta, justa, virtuosa est, & in genere suo optima, & ordinatissima, cum virtus sit creatura rationalis optimus status; & virtus non sit aliud, ut Augustinus, quam ordo amoris; & per amorem velut pondus anima in ista naturæ sua mediate, infra supremam, supra insimam, iuxta medium, prout mandatur externa lege, tenetur; que, ut Augustinus, insum est, ut omnia sunt ordinatissima. Quod si amorem illum à supremis, hoc est, à Deo, & illâ aeternâ incommutabilis veritatis lege deselectus, ut vel in medium illo pondere amoris in seipso delabatur, vel ulterius, in id quod infra se est, corporalem scilicet creaturam, perturbat ordinem aeterna lege stabilitum; dum vel se sibi ipsa per pondus amoris subiect, ut se admittans, sibiique ipsi per superbiam placens, alijs animabus gelosias preponere, quas ei pares & socias esse naturalis ordo fecit; vel alijs rebus amore inhærens, illis se subiect quas ei subditas esse oportebat, & ea bona sibi constituit, quibus ordinandis beneque tractandis

ipsa utique deberet esse bonum. Propter quam naturalis ordinis perturbationem justissime cädem illâ lege, quæ ordinem naturalem conservari jubet, perturbari vetat, velut inordinata & perversa damnatur. Hæc est ergo radix malitia, qua in omni amore rebus creatis inhærente reperitur, quod per illum velut pondus, anima extra ordinem suum moveatur, dum inordinatè sele vel æqualibus præponit, vel inferioribus subiect. Tetigit hanc radicem Augustinus multis locis: *Vides profecto, inquit, in ista distributione naturalium, quid summe sit, quid infime, & tamen sit, quid mediæ, maiusque infime, & minus summum sit. Summum illud est beatitudo;* (id est, Deus, ipsis omnis beatitudinis) *infimum, quod nec beatum esse potest, nec miserum, scilicet corpus. Quod vero medium, vivit inclinatio ne ad infinitum miseris conversione ad summum, beatæ vivit: Qui Christo credit non diligit infinitum, non superbit in medio (scilicet supra alias animas, quod amore sui ipsius fit) atque ita summo inhærente sit idoneus. Et hoc est totum quod agere inebemur, movemur, accendimur. Et lib. 6. Musica: Non ergo inuidemus inferioribus quam nos sumus (id est, corporeis rebus) nosque ipsos inter illa, quæ infra nos sunt, & illa quæ supra nos sunt, ita Deo & Domino nostro opitulante ordinem, ut inferioribus non offendamur, soli autem superioribus delectemur. Delectatio quippe quasi pondus est anima, delectatio ergo ordinat animam. Vbi enim erit thesaurus tuus, ibi erit & cor tuum: ubi delectatio, ibi thesaurus: ubi autem cor, ibi beatitudo, aut miseria. Nihil verius dici potest. Impossibile est enim, ut ubi cor, hoc est, amor ac delectatio (quæ in hac re idem sunt, cum finis amoris sit delectatio) rei cuicunque præterquam soli Deo affixa fuerint, non confessum miseria consequatur: nec miseria sine peccato esse ullo pacto potest. Et inferioris idem tractat explicatiū: *Amor inferioris pulchritudinis animam poluit, que cum in illa (pulchritudine) non modo aequalitatem, sed etiam ordinem diligat, amissus ordinem suum: nec tamen excebat ordinem rerum; quandoquidem ibi est, & ita est, ubi esse, & quomodo esse tales, ordinatissimum est. Aliud est enim tenere ordinem, aliud ordinem teneri. Tenet ordinem seipso tota diligens quod supra se est, id est, Deum, socius autem anima tanquam seipsum, id est, propter Deum quem diligit. Hæc quippe dilectionis virtute inferiora ordinat, nec ab inferioribus ordinatur. Et in libro 1. de libero arbitrio: Quæ (mutabilitia ac temporalia) quamquam in ordine suis recte collocata sint, & suam quandam pulchritudinem peragant; perversi tamen animi est & iordanati, eu sequuntur subiecti, quibus ad nutum suum ducentis potius divino ordine ac iure prelati est. Et libro de vera Religione: Est autem virtus primans anima rationali voluntas ea faciens quæ vocat summam & intimam veritas. Sepissime autem docuit, ut supra latius declaravimus, quod summa veritas, hoc est, lex aeterna inbet aetere amorem a temporalibus, & eum mandatum convertere ad aeternam. Vnde statim etiam in libro jam citato de vera Religione declarans, quid veter illa summa & intima veritas, sic clare & præclarè**

15. de Civit
cap. 22.

Lib. 1. de
lib. arb. c. 6.

385 preclarè attexit: Est igitur quoddam bonum, quod A tate Dei, ubi de defectu Angelorum ad fruen-
si diligit anima rationalis, peccat, quia infra ul- dum non corporibus, sed seipulis loquens: De- Lib. 12. ds.
lam ordinatum est: quare ipsum peccatum malum ficiunt, inquit, non ad mala, sed male: id est, Civit. c. 3.
est, non ea substantia, qua peccando diligitur. Ecce, quād dīfētis verbis protestatur, pec- non ad malas naturas, sed ideo male, quia contra ordinem naturarum ab eo quod summe est, ad
catum eile diligere bonum quod infra animam ordinatum est; idque ideo, quia infra illam ordinatum est. Hoc ipso enim quo bonum inferioris diligit, infra illud ipsamet amo- id quod minus est. Quod exemplis hominis, per
re deprimitur, cui, inhærendo supremis, su- avaritiam, luxuriam, pascuitam, superbiāque deficiētis ad bona inferiora, de-
perferri tenebatur. Vnde & libro primo de clarat. Et in libris de libero arbitrio: Volun-
sermone Domini in mente: Omnes natura in tias aversa ab incommutabili & communib[us] bonis,
ordine suo gradibus suis pulchrae sunt: sed de su- & converta ad proprium bonum, aut ad exterioris,
perius. 6. 12. ergo ille aversionis, quod fatetur esse peccatum, aut ad inferioris, peccat. Et mox ac jungit: Alio ibidem c. 20.
ad inferiora non est declinandum. Nec quijquam h[ab]et facere cognitum; & iacto si fecerit, sine iusta de- quoniam defectivus istus est, (hoc est, ideo est
finitione punitur. Non enim hoc committit ini- peccatum, quia per illam à superiori bono
tus ergo ille aversionis, quod fatetur esse peccatum, ad inferiora deficitur) omnis autem defectus ex
h[ab]itudo est, vide quo pertineat. Et libro secundo
enīdem operis de libero arbitrio explicat quid
ile sit motus amoris, quo ad fruendum tendi- Lib. 3. delib.
bitur inferioribus bonis, quibus amor inhæ- arbit. c. 1.
bat: Restat igitur, inquit, ut eius sit proprius iste
motus, quo fruendi voluntatem ad creaturam à crea-
tore convertit. Vnde illa sancti doctoris defi-
nitiva sententia: Dixisti mihi Domine, voce sorti Lib. 12. c. 6.
in aurem interiorum, quod hoc solam à te non est, quod fess. c. 12.
non est, mortisque voluntatis à te qui es, ad id quod
minus est; quia talis motus desitum atque peccatum
est. Cujusmodi sententiae ab Augustino psalmū
repetuntur: quibus ipse cujuslibet peccati ra-
tionem explicat sive mortalis sive venialis.
Duplex enim est ad commutabile bonum ab
incommutabili bono, hoc est, Augustini
phras, ab incommutabili veritate, & aeternā
lege defectus; unus, quo voluntas ita
deficit, ut incommutabili bono praeponat
commutabile, sic videlicet, ut si articulus
temporis occurrat, quo necessario alterutrum
vel Deus vel creatura relinquenda est, descri-
to Deo praeponatur creatura: qui defectus
voluntatis ad inferioris bonum peccatum est
aeterna morte puniendum. Tunc enim non
tantum actu, sed & habitu avertitur ab in-
commutabili bono. Alter est, quo actu qui-
dem avertitur ab aeterna veritatis, hoc est,
Dei praescripto, quo jubet avertere amorem
à temporalibus, & ad aeterna convertere, non
tamen habitu: hoc est, non creatori crea-
tura, sed creatura potius creator anteponit
amorem, si alterutrum deferendus esset; ta-
meti actu, videntem aeterna legis veritatem,
homo creaturā perfaci velit. Neque enim ul-
lum omnino peccatum est, quantumcunque
veniale, quod non illa lex aeterna vetet, &
quo non illa aeterna lex, hoc est, ipsa (ut
Augustinus explicat) divina ratio vel voluntas
Dei in actu ipso negligatur. Tam enim prohibe-
ret divina ratio seu incommutabilis Dei ve-
ritas, non esse officiōse mentiendum, quād
non esse fornicandum, sed unum levius, al-
terum gravius. Vtraque tamen veritas ne-
gligitur ac deseritur; ab utrāque avertitur in
ipso actu animus, dum creatura contra prae-
scriptum ejusfrui cupit: sed in leviori, animus
habitu Deo conjunctus manet; neque enim

Lib. 1. de
Dom. 6. 12.
Liber Secundus
ad. c. 10.
Lib. 12. c. 14.
Liber Secundus
ad. c. 10.
Lib. 12. c. 11.
Liber Secundus
ad. c. 11.
Liber Secundus
ad. c. 12.
Liber Secundus
ad. c. 13.
Liber Secundus
ad. c. 14.
Liber Secundus
ad. c. 15.
Liber Secundus
ad. c. 16.
Liber Secundus
ad. c. 17.
Liber Secundus
ad. c. 18.
Liber Secundus
ad. c. 19.
Liber Secundus
ad. c. 20.
Liber Secundus
ad. c. 21.
Liber Secundus
ad. c. 22.
Liber Secundus
ad. c. 23.
Liber Secundus
ad. c. 24.
Liber Secundus
ad. c. 25.
Liber Secundus
ad. c. 26.
Liber Secundus
ad. c. 27.
Liber Secundus
ad. c. 28.
Liber Secundus
ad. c. 29.
Liber Secundus
ad. c. 30.
Liber Secundus
ad. c. 31.
Liber Secundus
ad. c. 32.
Liber Secundus
ad. c. 33.
Liber Secundus
ad. c. 34.
Liber Secundus
ad. c. 35.
Liber Secundus
ad. c. 36.
Liber Secundus
ad. c. 37.
Liber Secundus
ad. c. 38.
Liber Secundus
ad. c. 39.
Liber Secundus
ad. c. 40.
Liber Secundus
ad. c. 41.
Liber Secundus
ad. c. 42.
Liber Secundus
ad. c. 43.
Liber Secundus
ad. c. 44.
Liber Secundus
ad. c. 45.
Liber Secundus
ad. c. 46.
Liber Secundus
ad. c. 47.
Liber Secundus
ad. c. 48.
Liber Secundus
ad. c. 49.
Liber Secundus
ad. c. 50.
Liber Secundus
ad. c. 51.
Liber Secundus
ad. c. 52.
Liber Secundus
ad. c. 53.
Liber Secundus
ad. c. 54.
Liber Secundus
ad. c. 55.
Liber Secundus
ad. c. 56.
Liber Secundus
ad. c. 57.
Liber Secundus
ad. c. 58.
Liber Secundus
ad. c. 59.
Liber Secundus
ad. c. 60.
Liber Secundus
ad. c. 61.
Liber Secundus
ad. c. 62.
Liber Secundus
ad. c. 63.
Liber Secundus
ad. c. 64.
Liber Secundus
ad. c. 65.
Liber Secundus
ad. c. 66.
Liber Secundus
ad. c. 67.
Liber Secundus
ad. c. 68.
Liber Secundus
ad. c. 69.
Liber Secundus
ad. c. 70.
Liber Secundus
ad. c. 71.
Liber Secundus
ad. c. 72.
Liber Secundus
ad. c. 73.
Liber Secundus
ad. c. 74.
Liber Secundus
ad. c. 75.
Liber Secundus
ad. c. 76.
Liber Secundus
ad. c. 77.
Liber Secundus
ad. c. 78.
Liber Secundus
ad. c. 79.
Liber Secundus
ad. c. 80.
Liber Secundus
ad. c. 81.
Liber Secundus
ad. c. 82.
Liber Secundus
ad. c. 83.
Liber Secundus
ad. c. 84.
Liber Secundus
ad. c. 85.
Liber Secundus
ad. c. 86.
Liber Secundus
ad. c. 87.
Liber Secundus
ad. c. 88.
Liber Secundus
ad. c. 89.
Liber Secundus
ad. c. 90.
Liber Secundus
ad. c. 91.
Liber Secundus
ad. c. 92.
Liber Secundus
ad. c. 93.
Liber Secundus
ad. c. 94.
Liber Secundus
ad. c. 95.
Liber Secundus
ad. c. 96.
Liber Secundus
ad. c. 97.
Liber Secundus
ad. c. 98.
Liber Secundus
ad. c. 99.
Liber Secundus
ad. c. 100.
Liber Secundus
ad. c. 101.
Liber Secundus
ad. c. 102.
Liber Secundus
ad. c. 103.
Liber Secundus
ad. c. 104.
Liber Secundus
ad. c. 105.
Liber Secundus
ad. c. 106.
Liber Secundus
ad. c. 107.
Liber Secundus
ad. c. 108.
Liber Secundus
ad. c. 109.
Liber Secundus
ad. c. 110.
Liber Secundus
ad. c. 111.
Liber Secundus
ad. c. 112.
Liber Secundus
ad. c. 113.
Liber Secundus
ad. c. 114.
Liber Secundus
ad. c. 115.
Liber Secundus
ad. c. 116.
Liber Secundus
ad. c. 117.
Liber Secundus
ad. c. 118.
Liber Secundus
ad. c. 119.
Liber Secundus
ad. c. 120.
Liber Secundus
ad. c. 121.
Liber Secundus
ad. c. 122.
Liber Secundus
ad. c. 123.
Liber Secundus
ad. c. 124.
Liber Secundus
ad. c. 125.
Liber Secundus
ad. c. 126.
Liber Secundus
ad. c. 127.
Liber Secundus
ad. c. 128.
Liber Secundus
ad. c. 129.
Liber Secundus
ad. c. 130.
Liber Secundus
ad. c. 131.
Liber Secundus
ad. c. 132.
Liber Secundus
ad. c. 133.
Liber Secundus
ad. c. 134.
Liber Secundus
ad. c. 135.
Liber Secundus
ad. c. 136.
Liber Secundus
ad. c. 137.
Liber Secundus
ad. c. 138.
Liber Secundus
ad. c. 139.
Liber Secundus
ad. c. 140.
Liber Secundus
ad. c. 141.
Liber Secundus
ad. c. 142.
Liber Secundus
ad. c. 143.
Liber Secundus
ad. c. 144.
Liber Secundus
ad. c. 145.
Liber Secundus
ad. c. 146.
Liber Secundus
ad. c. 147.
Liber Secundus
ad. c. 148.
Liber Secundus
ad. c. 149.
Liber Secundus
ad. c. 150.
Liber Secundus
ad. c. 151.
Liber Secundus
ad. c. 152.
Liber Secundus
ad. c. 153.
Liber Secundus
ad. c. 154.
Liber Secundus
ad. c. 155.
Liber Secundus
ad. c. 156.
Liber Secundus
ad. c. 157.
Liber Secundus
ad. c. 158.
Liber Secundus
ad. c. 159.
Liber Secundus
ad. c. 160.
Liber Secundus
ad. c. 161.
Liber Secundus
ad. c. 162.
Liber Secundus
ad. c. 163.
Liber Secundus
ad. c. 164.
Liber Secundus
ad. c. 165.
Liber Secundus
ad. c. 166.
Liber Secundus
ad. c. 167.
Liber Secundus
ad. c. 168.
Liber Secundus
ad. c. 169.
Liber Secundus
ad. c. 170.
Liber Secundus
ad. c. 171.
Liber Secundus
ad. c. 172.
Liber Secundus
ad. c. 173.
Liber Secundus
ad. c. 174.
Liber Secundus
ad. c. 175.
Liber Secundus
ad. c. 176.
Liber Secundus
ad. c. 177.
Liber Secundus
ad. c. 178.
Liber Secundus
ad. c. 179.
Liber Secundus
ad. c. 180.
Liber Secundus
ad. c. 181.
Liber Secundus
ad. c. 182.
Liber Secundus
ad. c. 183.
Liber Secundus
ad. c. 184.
Liber Secundus
ad. c. 185.
Liber Secundus
ad. c. 186.
Liber Secundus
ad. c. 187.
Liber Secundus
ad. c. 188.
Liber Secundus
ad. c. 189.
Liber Secundus
ad. c. 190.
Liber Secundus
ad. c. 191.
Liber Secundus
ad. c. 192.
Liber Secundus
ad. c. 193.
Liber Secundus
ad. c. 194.
Liber Secundus
ad. c. 195.
Liber Secundus
ad. c. 196.
Liber Secundus
ad. c. 197.
Liber Secundus
ad. c. 198.
Liber Secundus
ad. c. 199.
Liber Secundus
ad. c. 200.
Liber Secundus
ad. c. 201.
Liber Secundus
ad. c. 202.
Liber Secundus
ad. c. 203.
Liber Secundus
ad. c. 204.
Liber Secundus
ad. c. 205.
Liber Secundus
ad. c. 206.
Liber Secundus
ad. c. 207.
Liber Secundus
ad. c. 208.
Liber Secundus
ad. c. 209.
Liber Secundus
ad. c. 210.
Liber Secundus
ad. c. 211.
Liber Secundus
ad. c. 212.
Liber Secundus
ad. c. 213.
Liber Secundus
ad. c. 214.
Liber Secundus
ad. c. 215.
Liber Secundus
ad. c. 216.
Liber Secundus
ad. c. 217.
Liber Secundus
ad. c. 218.
Liber Secundus
ad. c. 219.
Liber Secundus
ad. c. 220.
Liber Secundus
ad. c. 221.
Liber Secundus
ad. c. 222.
Liber Secundus
ad. c. 223.
Liber Secundus
ad. c. 224.
Liber Secundus
ad. c. 225.
Liber Secundus
ad. c. 226.
Liber Secundus
ad. c. 227.
Liber Secundus
ad. c. 228.
Liber Secundus
ad. c. 229.
Liber Secundus
ad. c. 230.
Liber Secundus
ad. c. 231.
Liber Secundus
ad. c. 232.
Liber Secundus
ad. c. 233.
Liber Secundus
ad. c. 234.
Liber Secundus
ad. c. 235.
Liber Secundus
ad. c. 236.
Liber Secundus
ad. c. 237.
Liber Secundus
ad. c. 238.
Liber Secundus
ad. c. 239.
Liber Secundus
ad. c. 240.
Liber Secundus
ad. c. 241.
Liber Secundus
ad. c. 242.
Liber Secundus
ad. c. 243.
Liber Secundus
ad. c. 244.
Liber Secundus
ad. c. 245.
Liber Secundus
ad. c. 246.
Liber Secundus
ad. c. 247.
Liber Secundus
ad. c. 248.
Liber Secundus
ad. c. 249.
Liber Secundus
ad. c. 250.
Liber Secundus
ad. c. 251.
Liber Secundus
ad. c. 252.
Liber Secundus
ad. c. 253.
Liber Secundus
ad. c. 254.
Liber Secundus
ad. c. 255.
Liber Secundus
ad. c. 256.
Liber Secundus
ad. c. 257.
Liber Secundus
ad. c. 258.
Liber Secundus
ad. c. 259.
Liber Secundus
ad. c. 260.
Liber Secundus
ad. c. 261.
Liber Secundus
ad. c. 262.
Liber Secundus
ad. c. 263.
Liber Secundus
ad. c. 264.
Liber Secundus
ad. c. 265.
Liber Secundus
ad. c. 266.
Liber Secundus
ad. c. 267.
Liber Secundus
ad. c. 268.
Liber Secundus
ad. c. 269.
Liber Secundus
ad. c. 270.
Liber Secundus
ad. c. 271.
Liber Secundus
ad. c. 272.
Liber Secundus
ad. c. 273.
Liber Secundus
ad. c. 274.
Liber Secundus
ad. c. 275.
Liber Secundus
ad. c. 276.
Liber Secundus
ad. c. 277.
Liber Secundus
ad. c. 278.
Liber Secundus
ad. c. 279.
Liber Secundus
ad. c. 280.
Liber Secundus
ad. c. 281.
Liber Secundus
ad. c. 282.
Liber Secundus
ad. c. 283.
Liber Secundus
ad. c. 284.
Liber Secundus
ad. c. 285.
Liber Secundus
ad. c. 286.
Liber Secundus
ad. c. 287.
Liber Secundus
ad. c. 288.
Liber Secundus
ad. c. 289.
Liber Secundus
ad. c. 290.
Liber Secundus
ad. c. 291.
Liber Secundus
ad. c. 292.
Liber Secundus
ad. c. 293.
Liber Secundus
ad. c. 294.
Liber Secundus
ad. c. 295.
Liber Secundus
ad. c. 296.
Liber Secundus
ad. c. 297.
Liber Secundus
ad. c. 298.
Liber Secundus
ad. c. 299.
Liber Secundus
ad. c. 300.
Liber Secundus
ad. c. 301.
Liber Secundus
ad. c. 302.
Liber Secundus
ad. c. 303.
Liber Secundus
ad. c. 304.
Liber Secundus
ad. c. 305.
Liber Secundus
ad. c. 306.
Liber Secundus
ad. c. 307.
Liber Secundus
ad. c. 308.
Liber Secundus
ad. c. 309.
Liber Secundus
ad. c. 310.
Liber Secundus
ad. c. 311.
Liber Secundus
ad. c. 312.
Liber Secundus
ad. c. 313.
Liber Secundus
ad. c. 314.
Liber Secundus
ad. c. 315.
Liber Secundus
ad. c. 316.
Liber Secundus
ad. c. 317.
Liber Secundus
ad. c. 318.
Liber Secundus
ad. c. 319.
Liber Secundus
ad. c. 320.
Liber Secundus
ad. c. 321.
Liber Secundus
ad. c. 322.
Liber Secundus
ad. c. 323.
Liber Secundus
ad. c. 324.
Liber Secundus
ad. c. 325.
Liber Secundus
ad. c. 326.
Liber Secundus
ad. c. 327.
Liber Secundus
ad. c. 328.
Liber Secundus
ad. c. 329.
Liber Secundus
ad. c. 330.
Liber Secundus
ad. c. 331.
Liber Secundus
ad. c. 332.
Liber Secundus
ad. c. 333.
Liber Secundus
ad. c. 334.
Liber Secundus
ad. c. 335.
Liber Secundus
ad. c. 336.
Liber Secundus
ad. c. 337.
Liber Secundus
ad. c. 338.
Liber Secundus
ad. c. 339.
Liber Secundus
ad. c. 340.
Liber Secundus
ad. c. 341.
Liber Secundus
ad. c. 342.
Liber Secundus
ad. c. 343.
Liber Secundus
ad. c. 344.
Liber Secundus
ad. c. 345.
Liber Secundus
ad. c. 346.
Liber Secundus
ad. c. 347.
Liber Secundus
ad. c. 348.
Liber Secundus
ad. c. 349.
Liber Secundus
ad. c. 350.
Liber Secundus
ad. c. 351.
Liber Secundus
ad. c. 352.
Liber Secundus
ad. c. 353.
Liber Secundus
ad. c. 354.
Liber Secundus
ad. c. 355.
Liber Secundus
ad. c. 356.
Liber Secundus
ad. c. 357.
Liber Secundus
ad. c. 358.
Liber Secundus
ad. c. 359.
Liber Secundus
ad. c. 360.
Liber Secundus
ad. c. 361.
Liber Secundus
ad. c. 362.
Liber Secundus
ad. c. 363.
Liber Secundus
ad. c. 364.
Liber Secundus
ad. c. 365.
Liber Secundus
ad. c. 366.
Liber Secundus
ad. c. 367.
Liber Secundus
ad. c. 368.
Liber Secundus
ad. c. 369.
Liber Secundus
ad. c. 370.
Liber Secundus
ad. c. 371.
Liber Secundus
ad. c. 372.
Liber Secundus
ad. c. 373.
Liber Secundus
ad. c. 374.
Liber Secundus
ad. c. 375.
Liber Secundus
ad. c. 376.
Liber Secundus
ad. c. 377.
Liber Secundus
ad. c. 378.
Liber Secundus
ad. c. 379.
Liber Secundus
ad. c. 380.
Liber Secundus
ad. c. 381.
Liber Secundus
ad. c. 382.
Liber Secundus
ad. c. 383.
Liber Secundus
ad. c. 384.
Liber Secundus
ad. c. 385.
Liber Secundus
ad. c. 386.
Liber Secundus
ad. c. 387.
Liber Secundus
ad. c. 388.
Liber Secundus
ad. c. 389.
Liber Secundus
ad. c. 390.
Liber Secundus
ad. c. 391.
Liber Secundus
ad. c. 392.
Liber Secundus
ad. c. 393.
Liber Secundus
ad. c. 394.
Liber Secundus
ad. c. 395.
Liber Secundus
ad. c. 396.
Liber Secundus
ad. c. 397.
Liber Secundus
ad. c. 398.
Liber Secundus
ad. c. 399.
Liber Secundus
ad. c. 400.
Liber Secundus
ad. c. 401.
Liber Secundus
ad. c. 402.
Liber Secundus
ad. c. 403.
Liber Secundus
ad. c. 404.
Liber Secundus
ad. c. 405.
Liber Secundus
ad. c. 406.
Liber Secundus
ad. c. 407.
Liber Secundus
ad. c. 408.
Liber Secundus
ad. c. 409.
Liber Secundus
ad. c. 410.
Liber Secundus
ad. c. 411.
Liber Secundus
ad. c. 412.
Liber Secundus
ad. c. 413.
Liber Secundus
ad. c. 414.
Liber Secundus
ad. c. 415.
Liber Secundus
ad. c. 416.
Liber Secundus
ad. c. 417.
Liber Secundus
ad. c. 418.
Liber Secundus
ad. c. 419.
Liber Secundus
ad. c. 420.
Liber Secundus
ad. c. 421.
Liber Secundus
ad. c. 422.
Liber Secundus
ad. c. 423.
Liber Secundus
ad. c. 424.
Liber Secundus
ad. c. 425.
Liber Secundus
ad. c. 426.
Liber Secundus
ad. c. 427.
Liber Secundus
ad. c. 428.
Liber Secundus
ad. c. 429.
Liber Secundus
ad. c. 430.
Liber Secundus
ad. c. 431.
Liber Secundus
ad. c. 432.
Liber Secundus
ad. c. 433.
Liber Secundus
ad. c. 434.
Liber Secundus
ad. c. 435.
Liber Secundus
ad. c. 436.
Liber Secundus
ad. c. 437.
Liber Secundus
ad. c. 438.
Liber Secundus
ad. c. 439.
Liber Secundus
ad. c. 440.
Liber Secundus
ad. c. 441.
Liber Secundus
ad. c. 442.
Liber Secundus
ad. c. 443.
Liber Secundus
ad. c. 444.
Liber Secundus
ad. c. 445.
Liber Secundus
ad. c. 446.
Liber Secundus
ad. c. 447.
Liber Secundus
ad. c. 448.
Liber Secundus
ad. c. 449.
Liber Secundus
ad. c. 450.
Liber Secundus
ad. c. 451.
Liber Secundus
ad. c. 452.
Liber Secundus
ad. c. 453.
Liber Secundus
ad. c. 454.
Liber Secundus
ad. c. 455.
Liber Secundus
ad. c. 456.
Liber Secundus
ad. c. 457.
Liber Secundus
ad. c. 458.
Liber Secundus
ad. c. 459.
Liber Secundus
ad. c. 460.
Liber Secundus
ad. c. 461.
Liber Secundus
ad. c. 462.
Liber Secundus
ad. c. 463.
Liber Secundus
ad. c. 464.
Liber Secundus
ad. c. 465.
Liber Secundus
ad. c. 466.
Liber Secundus
ad. c. 467.
Liber Secundus
ad. c. 468.
Liber Secundus
ad. c. 469.
Liber Secundus
ad. c. 470.
Liber Secundus
ad. c. 471.
Liber Secundus
ad. c. 472.
Liber Secundus
ad. c. 473.
Liber Secundus
ad. c. 474.
Liber Secundus
ad. c. 475.
Liber Secundus
ad. c. 476.
Liber Secundus
ad. c. 477.
Liber Secundus
ad. c. 478.
Liber Secundus
ad. c. 479.
Liber Secundus
ad. c. 480.
Liber Secundus
ad. c. 481.
Liber Secundus
ad. c. 482.
Liber Secundus
ad. c. 483.
Liber Secundus
ad. c. 484.
Liber Secundus
ad. c. 485.
Liber Secundus
ad. c. 486.
Liber Secundus
ad. c. 487.
Liber Secundus
ad. c. 488.
Liber Secundus
ad. c. 489.
Liber Secundus
ad. c. 490.
Liber Secundus
ad. c. 491.
Liber Secundus
ad. c. 492.
Liber Secundus
ad. c. 493.
Liber Secundus
ad. c. 494.
Liber Secundus
ad. c. 495.
Liber Secundus
ad. c. 496.
Liber Secundus
ad. c. 497.
Liber Secundus
ad. c. 498.
Liber Secundus
ad. c. 499.
Liber Secundus
ad. c. 500.
Liber Secundus
ad. c. 501.
Liber Secundus
ad. c. 502.
Liber Secundus
ad. c. 503.
Liber Secundus
ad. c. 504.
Liber Secundus
ad. c. 505.
Liber Secundus
ad. c. 506.
Liber Secundus
ad. c. 507.
Liber Secundus
ad. c. 508.
Liber Secundus
ad. c. 509.
Liber Secundus
ad. c. 510.
Liber Secundus
ad. c. 511.
Liber Secundus
ad. c. 512.
Liber Secundus
ad. c. 513.
Liber Secundus
ad. c. 514.
Liber Secundus
ad. c. 515.
Liber Secundus
ad. c. 516.
Liber Secundus
ad. c. 517.
Liber Secundus
ad. c. 518.
Liber Secundus
ad. c. 519.
Liber Secundus
ad. c. 520.
Liber Secundus
ad. c. 521.
Liber Secundus
ad. c. 522.
Liber Secundus
ad. c. 523.
Liber Secundus
ad. c. 524.
Liber Secundus
ad. c. 525.
Liber Secundus
ad. c. 526.
Liber Secundus
ad. c. 527.
Liber Secundus
ad. c. 528.
Liber Secundus
ad. c. 529.
Liber Secundus
ad. c. 530.
Liber Secundus
ad. c. 531.
Liber Secundus
ad. c. 532.
Liber Secundus
ad. c. 533.
Liber Secundus
ad. c. 534.
Liber Secundus
ad. c. 535.
Liber Secundus
ad. c. 536.
Liber Secundus
ad. c. 537.
Liber Secundus
ad. c. 538.
Liber Secundus
ad. c. 539.
Liber Secundus
ad. c. 540.
Liber Secundus
ad. c. 541.
Liber Secundus
ad. c. 542.
Liber Secundus
ad. c. 543.
Liber Secundus
ad. c. 544.
Liber Secundus
ad. c. 545.<br

sub interminatione dissolvendæ amicitia A inde posse ad boni aliquid aliquem pervenire. Aut si est aliquid bonum eternum, quod non complectitur veritas, non erit verum: & ideo nec bonum erit, quia falsum erit. Ut autem animus corpori, ita etiam veritas ipsi animo præponenda est: ut etiam non solum magis quam corpus, sed etiam magis quam seipsum appetat animus. Ita quippe era integror & castior, cum eius potius immutabilitate, quam sua mutabilitate persistat. Ecce lucidissime declaratum, etiam in peccatis venialibus hominem à veritate discedere, hoc est, ad inferiora deficere, & idcirco peccare, quia aeterno illi bono saltem actu aliquid temporale præponit. Nam & libido illa, quam definit, omnia omnino peccata complectitur, ut supra declaravimus; & mentientem, nempe quemlibet etiam venialiter, sicut per se perspicuum est, discedere, seu deficere ab aeterno & incommutabili bono, hoc est, à veritate profitetur. Illi enim potius, quam ulli alteri temporali bono, amore adhaerendum esse ipsa aeterna veritas jubet. Unde generalissime Augustinus dicit alibi: Tunc cujque non libet est bene: si melius esse potest. Quare si nobis potest bene esse cum ipso veritate, male sumus cum quolibet vestigi veritatis, id est, creatura; multo ergo deterius, cum extremitate vestigii, quando carnis voluptatibus adhaeremus. Et radicem istius mali tangens, quæ est in perfundenda carnis voluptate, hoc est, quælibet sensu in carne perficitur, sic statim addit: Non quia malum est natura corporis, sed quia in extremi boni dilectione turpiter voluntatur, cui primus inherere fruuntur concessum est. Et in alio libro adversus Manichæos: Propterea corpore diligendo peccamus, quia anima spiritualia diligere & iusticiæ subemur (nempe aeterna illa lege, qua justum est, ut omnia sint ordinatissima) & natura possamus; & tunc in nostro genere optimi & beatissimi sumus. Nam ut alibi verissime & generalissime dicit: Id solum prius a recte diligitur, quod nunquam bene amittitur, hoc Aug. opus est, solus Deus. Si id solum recte diligatur, p[ro]p[ter]eamur ergo aliud quocunque perverse diligitur. Et alibi: Amandus igitur solus Deus est, omnibus vero iste mundus, id est, omnia visibilia contennenda. Solus amandus, quia ille solus verus est rationalis anima cibus. Et ita quidem ratio, quæ ex natura deficientis istius amoris, & perturbati naturalis ordinis petitur, a priori sumpta est.

*Liber de lib. 22.
cons. Faust. cap. 27.*

Liber de lib. 1. de lib. 6.

Liber de mendacio c. 7.

CAPYT

CAPUT XX.

Ratione à posteriori, seu ex effectibus idem declaratur. Septem effectus amoris rerum creatarum adferuntur.

Quo si vero amorem, quo creature propter seipias diliguntur, cetero affectus comites ejus à posteriori, hoc est, ex effectibus quos in anima relinquunt, considerare voluerimus, certissimo deprehendemus, non posse sine peccato creaturis properat creaturas affectum amoris adjici sic ut in creaturis hęc non retorquetur in Deum. Pernicies eum eorum tanta est, ut quamvis amorem illum per se licitum esse fingeremus, sola malorum q. & parit considerat o animam obstringeret, ut ab amanda quæcumque creatura fruendaque temperaret. Quamobrem opera pretium est illos effectus ex Augustini doctrina quā brevissime perstringere, ut spiritualis amor boni noverit, quantum inter sit ad spiritalem quam meditatur vitam, effectus universos & præsertim amorem velut ducem cardinemque ceterorum ab omnium omnino, non modo sensibilium, sed quarumcumque creatarū rerum dilectione restringere, ut anima incorrupta exhibeat Deo.

Primus igitur effectus, quem amor creature in animo parit, est amissio libertatis, quae velut maximum Dei beneficium ei charissima esse debet. Sic enim condita est creature rationalis, ut soli Deo tamquam vero rerum universarum Domino serviret, & per humilem illius servitutem & sibi & rebus omnibus summa libertate dominaretur. Hæc libertas ejus amore creature perit, & si magnus fuerit, funditus extinguitur. Libertas enim è diametro repugnat servituti: amor autem necessario servum amati amantem facit, quia propter amatum evicta facit. Nam ut omnia quæ sunt, necesse est propter finem fieri, ita & propter amorem: finis enim nisi amatus, non est finis sed medium propter amatum finem. Hinc Augustinus: *Quia cum volunt homines per dominacionem tenere, ab his ipsi potius per cupiditatem (amorem) tenentur, & rerum mortali servisunt, dum imperio Domini esse desiderant.* Et alibi adversus amatores rei cuiuscumque temporalis disputans, ita loquitur: *Ita nescientes diligans temporalia, ut vide beatitudinem expectent (id est, ut eis non ut sed frui velint), hoc est enim Augustino semper ad beatitudinem diligere, ut & supra declaravimus, & ex subjecta ratione patet.* Huius autem quibus quaque beatus vult effici, servari necesse est, velit, nolit. Nam quo cumque duxerit sequitur: & quisquis ea visus fuerit auferre, metuitur. Ioffuit autem auferre ipsa & scintilla ignis, & aliqua par-

A ya bestiola. Postremò, ut omnium innumerabiles adversitates, tempus ipsum auferat necesse est omnia transiunt. Itaque cum omnia temporalia transiunt mundus iste concludat, omnibus mundi partibus servient, qui propterea nihil putant contendere esse, ne serviant. Vnde præclarè Christus Dominus, dum amorem divitiarum prohibebet, generalissimam sententiam tulit, qua omnis omnino rerum creatarum amor praeceditur: *Nemo potest duabus dominis servire.* Math. 6.

Nam amor est unica & vera servitus Dei, quæ hoc ipso dividitur, quo amor in diversa scanditur. Oritur effectus ille ex alio de quo superiore capite differimus, quia amor amato amantem inferiorem facit. De quo Augustinus: *Non quod Deus ista (bona) non creaverit, sed quia subiungere se homines volunt ipsis rebus per pecata (id est, per amorem, nam de amore rerum temporalium disputat) qua illis per recte facta divitiae subiecta sunt.*

Ex quo nascitur alijs effectus priori similis, ut quicunque rem amat, quamdiu amar, de illa judicare non possit. Iudicium enim superiore postulat; amor subjectum facit & iudicij sinceritatem adulterat, quia cum acceptance personarum judicare facit. Vnde de amore à terrenis avellendo fatagens in illud Psalmi: *Qui iudicatis terram: spiritales,* In Psalm. 55. inquit, significat, qui ut Reges iudicant terram. Inferius enim nobis est quicquid iudicamus: quequid autem infra spiritalem hominem est, merito terra nomenatur quia terrena labe fasciatum est. Et contra Epistolam fundamenti: *Nec ei Cap. 4. cont. tamen ut amatores speciei insigne inhereamus, sed Epist. fundam. ut Dei laudatores eam transgrediamur, ut supra menti.*

Secundus effectus est, quia amor creature facit similem rebus amatis: ex quo fit, ut sicut eternitas amata eternitate animum antistantis afficit, juxta illud Augustini: *Iuge cor tuum eternitati Dei, & cum illo eternus eris: ita & res terrena, corruptibilitate.* Vnde idem: *Non enim cum animo ad corpus declinari, corpus efficitur; sed tamen defectivo appetitu quodammodo corporascit.* Et in libro de moribus Ecclesiæ: *Iustumur nimirum mundanum diligere, illa magis me sentientia, quia dicatum est.* Nolite consolari hinc mundo: simus cum demonstrandum est, ei resquemque conformari quam diligit. Cum enim amor omnis nitatur ad unitatem efficiendam quoad potest, quantum deficit ab aliquo unitate, tantum relinquit

R. 2

de simili-

Cont. Secundus
dim. t. II.

Lib. de morib.
Eccles. t. 21.

de similitudine. Similitudo quippe dorum deficiens quedam unitas est. Itaque vi amoris sit, ut homo carnem amando fiat carnis, & spiritum amando spiritualis. adeo ut

*1. Cor. 6.
Lib. 9. de Ci-
vit. c. 16.*

*Ofor. 9.
Tract. 2. in
Epist. Ioan.*

*In Psal. 103.
Lib. 1. Scilicet
c. 14.*

Affectionis humanae dicit Augustinus: Etiam neficiem onerat; quod non sentiet, nisi cum surgeret; voluerit: arque utram non sic allegatur bac onera, ut frustra etiam humeros conetur excutere.

Ex isto effectu sequitur quartus, difficultas avellendi animum, & dolor carendi, iuxta illud vulgatissimum Augustini & creberunt multis locis repetitum, non solum de delicijs, sed de alijs quibuscumque rebus quibus amore colligamus: Non est in carendo diffi-
cile, nisi cum est in habendo cupiditas, hoc est, do-
amor. Et est contrario alibi de omnibus ter-
renis amoribus: Eorum amissione eruerabatur, quibus fruendo uicique letabatur. Quod enim fine illiciente amore non habuit, sine urente dolore non perdet. Etiam iste effectus amo-
ri arctissime conjunctus est, & fere dixerim, essentialis. Nam ut optimè dolorem animi definiendo dixit Augustinus: Quid est dolor, qui dictatur animi, nisi carcere mutabubus rebus, quibus fruebatur, nec frui se posse speraverat? Id est, quas amando ad fruendum exspectabat. Amor enim fruitione, sicut motus quiete terminatur. Ex quo fit, ut terrenas qualiter cunque delicias tantum quisque perdendo sentiat, quantum amando peccaverit. Ian-
tum quippe dolet, quantum se doloribus inserviet: Itaque de quolibet rerum pere-
uentium amatore luculentè sanctissimus Do-
ctor: Miser eram, & miser est omnis anima rem-
ans amicula rerum mortalius, & dilaniatur cum fisi-
ca amarit, & tunc sensit miseriam, qua miser est & ante quam amavit eas.

Quintus est instabilitas animi, ut qui rei instabilis inmititur: ex quo nascitur inquietudo. Cum enim omnia creata mutationibus oī noxia sint, nec corum quicquam sit, quod non invitus possit amittere, hinc fit, ut omnes rei amatae casus si qui amaverit, sentire cogatur. Et ut adversus omnes ad-
veritates munitus fuerit, tempus ipsum au-
ferat necesse est omnia transeuntia. Hinc varijs contrariisque nonnunquam tempesta-
tibus totum hominis animum vitamque per-
turbat, nunc timore, nunc desiderio, nunc
anxietate, nunc inanis falsaque luctitia, nunc
cruciati rei amissa quæ diligebatur, nunc
ardore adipiscende quæ non habebatur. Quos quidem effectus impossibiliter ab amante
creature mutabilem, ac temporalem separare, nisi amor ipse separetur. Vnde
Augustinus: Ita formari exoptabis, ut affec-
tiones tuae non sint temporales, de temporaliis ani-
merum amoribus inustae & impresse: quia tempo-
ralia & antequam sunt non sunt, & cum sunt,
fugient; & cum fugerint, non erunt. Itaque
cum futura sunt, nondum sunt; cum autem praeterita
sunt, iam non sunt. Quomodo igitur tenebuntur
ut maneat, quibus hoc est, impetreret sunt, quod est
pergere ut non sunt? Pergendo autem ut non sunt
secum amantia vires subrumpunt. Hinc ergo neces-
sario nascitur interitus tranquillitatis, non
solum antequam agimus re dilecta potiatur.

sed etiam cùm potius, frui coepit: cùm nulla re frui possit cum tranquillitate, nisi qua fruiatur cum securitate. Quia autem securitas esse potest, ubi perinde ut loca offerunt quod amamus, tempora surripiunt quod amamus? Hinc in aliud & aliud rapitur fraudata cupiditas, ut impletat egestatem suam. Hinc fit inquietus & tremulos animus, tristitia tenebre a quibus tenetur, exoptans. Vocatur ergo ad quietem hoc est, ut illa non diligit, quae diligi sine labore non possunt. Sic enim eis dominabitur, sic non tenebitur, sed tenebit. Sic veluti fundatus supra petram stabili permanebit. Hinc Augustinus adversus eos, qui fines rerum agendarum nunc has nunc illas res dilectas sibi statuunt, quibus adeptis transquille perfrauntur, præclarè dicit: Cum non satiaveris avidum spiritu vanitas laudis humanae, quia nihil ad cibandum adserit, nisi irane & inflatione, cogitat eam ipsa avitatis refere a aliud quasi uberius atque fructuosis: quod nubilominus, si temporali lapide præterfuerit, ita est quasi fuisse ducat in fuisse, ut non sit fuisse misera, quamdui pietatis nostrorum in re instabilis celocatur. Fuisse enim id solum est quod amat, & propter quem etiam ea quae non amamus assumimus: In aliquo igitur summo atque incomparabili bono, te figere volumus, & antiflamma mentionis dominum, & scurrimam requiem omnis bona atque benevolentias tue.

Sexus effectus animæ summopere perniciösus est in munditia, quæ ab amore rei cuiusque temporalis divelli nullo modo potest. Amor enim est quidam veluti contactus animi, imo ingressus ejus intimus in rem amatam: quæ si fuerit ipso amante ignobilior, polluit dignitatem ejus. Quod enim illum sordidat non est malum, cum etiam corpus, creatura Dei sit, & specie suâ infima decoretur; sed præ creaturæ rationabilis summa, quæ sub Deo est, nobilitate contemnitur; sicuti auri dignitas etiam purgatiissimi argenti commixtione lorcetit. Vnde pulchritudo Augustinus: Sordescit aliquid cùm inferiore misericordia natura, quamvis in suo genere non sordidetur; quia etiam de puro argento sordidatur avarum, si misiceatur: ita & animus nostrarum cupiditate sordescit, quamvis ipsa terra in suo genere atque ordine mundat sit. Et de Ecclesiastico loquens: Nonne ipsa est qua immunda erat in omni cupiditate desueroque carnali? Ita fit, quod mirum videri potest, ut cum reprobus ille damnatusque spiritus nihil terrenum, sed spiritum creatum adamaverit, propter illum contactum amoris inquinatus sit, & proprio nomine *spiritus immundus* appelletur:

Animaverò è contrario, cum corpori longevitiori per suam substantiam sit permixta, nulla tamen inde labo polluantur. Non enim, inquit Augustinus, cùm regit corpus atque vivificat; sed cum eius bona mortalia concupiscit, de corpore anima maiuscula.

Nec illa amoris immunditia in sola voluntate suos effectus operatur, Sed in ipsam

mentis aciem transit, quam nescio quibus obducit nubibus, ut serenitatem veritatis de re amata videre non possit. Quia exortis labes omni omnino creatorum rerum amori atque fruitioni comes adjungitur: ut rectissime de Deo Augustinus dixerit, quod indefatigabili lege pluat penates exortates super illucidas cupiditates. Fit hoc partim propter phantasmatum turbam, quam omnis terrenus amor intus à rebus amatis rapit, quia res ipsas intus rapere non potest: hæc in oculos mentis involant, & veritatem, maximè de re amata, videre non finunt: partim propter affectus vehementiam, qui non id quod est, vel esse debet; sed id quod diligit verum esse desiderat, & verum videri facit. De utroque cernenda veritatis impedimento, quod omnis amor creatorum rerum ingerit, ita Augustinus: Hinc ei anima ciboritur erroris dedecus, dum verum sensorum imagines se cernere à se non potest, ut se solam videat. Cibaserunt enim mirabiliter glutinosa amoris: & hæc est eius immunditia, quoniam dum se solam nititur cogitare, hoc se putat esse, sine quo se non potest cogitare. Sed inconstantius & ex protetto in libro de Virtute credendi: Id nunc agetur, ut sapientes lib. ad F. 1. de Trinitate, c. 8. esse possumus, id est, in arte veritatis quid pronorat, c. 16. facto sordidus animus non potest. Sunt autem sordes animi, ut brevi explicem, amor quarumlibet rerum præter animum & Deum: id est, præter proximum & Deum) à quibus sordibus quanto est quipurgator, tanto verum faciliter invenitur. Verum igitur videre velle, ut animum purges, cùm ideo purgeat ut videat, perversum certe atque præpostum est. Ecce planissime dicit, quarumlibet rerum amorem præter quam Dei & proximi scilicet propter Deum, illæ sordes, quibus animus inquinatur, & à cernenda veritate præpeditur. Et alibi: Que tamen omnis immunditia de rerum temporalium dilectione concepitur, id est, ductione huius seculi, cui inuenire renunciare, ut mundi esse possemus. Nam illa dilectio seculi, hoc est, ut ante dixit, ille amor quarumlibet rerum præter animum & Deum, quo magis in homine incrementum coepit, eo majorem cernendæ veritatis difficultatem facit, ulque adeo ut illa perfecta exortis, seu plena videnti impotentia, qua quidam dicuntur exortati, non aliunde quam ex humani modi creatorum rerum amore magis magisque augelcente, & in aperta peccata prorumpente nascatur, ut Augustinus multis in locis testis est, & alibi fortale fuisus, si res ita postulaverit demonstrabimus.

Ex illa animi partim hebetudine partim amoris alligatione, quo velut vinculo creatis rebus obstrictus est, septimus effectus summopere perniciösus proficisciatur, quod etiam rectum usum rerum ad usum dumtaxat conciliarum proflus impedit. Fixa quippe in Augustini principijs regula est, neminem bene rebus utendis uti posse quas dilexerit: ut enim eis aliquis bene utatur, opus est etiam posse non uti. Hoc autem non potest quisquis ea-

rum amore devinctus est. De quo præclarissi-
mè Augustinus illum Apostoli locum expli-
cans : Et qui utuntur hoc mundo, quasi non utantur.
Quid est, inquit, quasi non utantur, nisi non diligant
quo utantur? Quoniam tale est, ut bene alter non
utatur. Et hoc quidem etiam in his rebus observan-
dum est, quia in hoc mundo si bona sunt, ut tamen
eas diligi non oportet. Quis enim malam esse pecu-
niam recte dixerit? Et tamen nemo ea bene uitat
qui dilexerit; quanto magis libidine. Et alibi non
minus luculentè: Sic usi sunt perfecti animi bonis
terrenis ad aliud necessariis (cibo, uxoribus, opibus,
&c.) per hunc habitatum continentia, quo eis non
alligarentur, & quo possent ei etiam non uti, si non
opus esset. Nec quippe mea bene uitatur, nisi qui &
non uti potest. Multi quidem faciliter se absintent ut
non utantur, quam temperent ut bene utantur; Ne-
mo tamen eis potest sapienter uti, nisi qui potest &
continenter non uti. Alioquin enim impetus di-
lectionis facit, ut legitimi usus metas vel ca-
cite non videat vel infirmitate transiliat,
Modum enim necessitatis respectu finis, quem
omnis rectus usus postulat, amantem amor
videre non sinit, & ipsum utendi fruendique
limitem rapiendo abscondit, ac transit, per-
suadendo ei satis non esse quod satis est, dum
libenter amoris provocationibus dicitur. Ita
fit, ut cum rebus utendis uti debeamus, frui
non debeamus, & utendo & fruendo peccem-
mus. Quapropter quicunque creaturis hujus
mundi, quibus vetatur frui, rectè uti volue-
rit, necessariò debet animo ita esse constitutus,
quemadmodum Augustinus monet; ut nou eis
amore conglutinetur. neque velut membrum sui animi
faciat, quod fit amando; ne cum resecari cuperint,
cum cruciata ex tate fadent: sed eis totus superfera-
tur, & habere illa atque regere, cum opus est, para-
tur, & amittere, ac non habere paravor. Quisquis
enim talibus bonis, cum non est opus, aliter
affectus est, non eis ut medijs uti, sed ut bo- C
nis adamatis frui; nec per viam ad terminum
anhelare, sed ipsi viæ inherere velle convin-
citur. Non igitur indifferens eis superfertur
animus, sed amore implicatus eis rebus sub-
ditur, quas ei subditas esse oportebat: & ea
bona sibi constituit, quibus ordinandis bene;

ib. I. de lib.
arbitr. 25.

Optima quippe latissimeque patens Christianæ
& perfectæ vita regula est; Quisquis eis (bonis
qua propter aliud necessaria sunt, qua media
à nobis vocari solent) propter hoc utiatur, propter
quod data sunt, bene facit. Cui ergo non sunt neces-
saria, si non eis utitur, melius facit. Proinde ista
bona, cum opus habemus, bene volumus, sed melius
ea nolumus quam volumus: quia tunc melius nos ha-
bemus, cum ea necessaria non habemus. Veram
istam carendi rebus non necessarijs æquanimi-
tatem amor carum funditus tollit, nullaque
urgente utendi necessitate, sola se oblectandi
fruendique voluptate, rebus dilectis utitur, D
& propterea abutitur. Solus igitur amor crea-
toris velut ultimi finis, per quem animus à
cunctis creaturis avellitur, ad omnes indiffe-
rentes, inaliagatus, superior ornaibus, omnium

A iudex unoque verbo liber ab omnibus, Deo videlicet similis constitutus, recte creaturis uti facit, iuxta illud verissimum generalissimumque Augustini pronuntiatum: *Per hunc amorem creatoris bene quisque utitur creatoris: fine hoc amore creatoris nullus quisquam bene utitur.* *I. 4. 14. 14.*

Ex his effectibus aliquique pluribus qui profici posse possunt perspicuum est, omnes hujusmodi rerum creatarum amores, quantumcunque innocentes esse videantur, esse vincula, aegritudines, morbos, pestes animorum, sicut eos Augustinus passim vocat, eo saepè perniciosiores, quo majori apud homines honestate palliatur. Ex quo fit, ut rectus, quietus, sanus, salvus & liber animus esse non possit, nisi ab illis omnibus folius amore creatoris refrenetur vel purgetur. Nam ut levissime verissimeque Augustinus: *Santitas, caritas.* Charitatis autem venenum cupiditas, hoc est, amor temporalium; nutrimentum eius immunitio cupiditatis, ^{L. 1. 1.} perfectio nulla cupiditas. ^{P. 36.}

Quæ cùm ita sint, & tam capitalis sit cupiditatis, hoc est, terreni cujuscunque amoris, quo creatura propter se diligitur, & charitatis repugnantia, effectusque tam perniciö animæ rationali ex quocunque tali amore generentur, nescio quomodo vel cogitandi libertate fangi posset, hujusmodi amores creatarum rerum esse licitos, eisque sine labe conscientias nos posse frui. Si enim lex æterna prescribit, non posse nos, rebus quantumvis licitus nos oblectando, corporis nostri vilissimæ videlicet partis aut senium ejus lèdere valetudinem, quanto arctius animam lex eadem ligat, ne frivolarum rerum cupiditatibus & voluptatibus sua verissime & unicæ sanitati afferat præjudicium, ut cui sola sub Deo servitus naturæ est, amissâ illâ summa libertate rebus vilissimis alligetur & serviat, omnium tempestatum ex amore nascentium inquietudines subeat, pulchritudinem quâ sub Deo major nulla est, terrenis fordibus inquiet, ut obscuratis oculis, quibus æterna veritas contemplanda est, nec aciem in cretorem suum possit erigere, nec verum à falso in re dilecta, utendi necessitatem à fruendi voluptate, usum ab abuso judicij sanitatem discernere. Quæ sane nescio cui parvæ labes & contempnendæ noxæ videri poterunt, nisi cui amores isti & quali innocentes voluptates tanquam nullâ terrenâ lege prohibitæ fastidium celestium voluptatum, quibus hauiendis creati sumus, affricuerint. Nam & iste terreni cujuscunque amoris non potremus effectus est, quem inseparabili comitatu secum trahit, sed plus minusve, prout animus profundius aut suspensiö se creatis rebus immerserit. Cum igitur omnis peccati ratio ex æternæ legis præscripto, quæ summa ratio nominatur, ponderanda sit; illaque non sit alia, quam quæ iustum est, sicut Augustinus tradit, ut omnia sint ordinatis; vel ut alibi dicit; ratio divina vel voluntas Dei ordinem naturalem conferat. L. I.

397
tarum rerum amores, quibus propter ipsas diliguntur, & ad fruendum expetuntur, à peccato excusare volet, necesse est ut ostendat, ordinatissimum esse, ut rationalis animus tanquam viva Dei imago Deo proximus, ad ejus folius amorem conditus, caducis rebus, quas invitus amittere potest, cum tanta noxa innescatur. Quod si è contrario cujuscunque sanæmentis iudicio rectissimè dixit Augustinus: *Inbet aeterna lex avertire amorem a temporibus.* & cum mundatum ad eterna converere. Et rursus: *Perversi animi est & inordinati, eis sequenda, per amorem, subiecti, quibus ad nutum suum decendit potius divino ture prælatus est: quibus itibus cuncti creatarum rerum amores moriuntur, per quos hic animus occupari solet: & si omnis sobria ratio, verissimum utrumque esse, ordinemque naturalem perturbari clamat, si in illa lumina veritatis impingatur; quid supereret, nili ut omnes huiusmodi amores non solum imperfecti, sed omnino vitiosi sint, & quamcunque creaturam diligendo, eaque perficiendo peccetur. Quod cum ubique, & semper fiat, nisi quando rationalis animus per creaturam tanquam viam transiens, nil nisi patriam cogitat: ut naturali ordini juxta naturæ suæ dignitatem creatis reliquis supernatans, supra creaturam, sub creatore, ex unius ejus dilectione suspenitus sit, ex ista facilis, & generali, & infallibili regula non est difficile cuilibet studioso Christianæ vel humanae perfectionis intelligere, quām propè ad illud culmen accederit.*

Nec verò molestè ferant infirmiores, quod tam sublimem doctrinam S. Augustinus tradat: sed potius gratulentur sibi, quod ignorantiam rei tante, quæ sive à scientibus live nescientibus pratermittat eos reos facit, oculis caligintibus detraxerit. Quod si ramen eam vite præxiri cœperint, verisimiliter fortassis experientur, Psaltis Regi sententiam: *Intellexit bonus omnibus facientibus eum: & quām profundè Christus Dominus noster dixerit: Si quis voluerit voluntatem eius facere, cognoscat de doctrina, utrum ex Deo sit.* Animabus enim veraciter sanctis, nulloque humanae eruditioñis obstaculo præpeditis, Dei Spiritu potius, quām hominum magisterio medullitus insculptur, & insculptam esse aliquando comprehendi; quas cor earum irrequieto stimulo reprehendit, simulatque creaturarum ingrediui & affectibus patuit. Neque igitur indignentur Augustino, si doctrinæ istius radices profundi detexerit: quām etiam Recentiores, et si subinde fluctuando, eti verum & ium fundum ejus non penetrando, tradere conati sunt. Et sanctus Thomas quidem non semel præclarè docet, omnia opera nostra in Deum esse referenda: *In hyacinthinis vitiis, que pallijs inferebantur, significatur coelestis intentio; que omnibus operibus nostris debet adiungiri.* Et alibi: *Omnia que facimus debemus in Dei reverentiam facere.* Vnde de illam Apostolicam sententiam: *Sive manducatis, sive bibitis, sive aliud quid faciatis; omnia in gloriam Dei facite,* sic exponit, ut significet,

A *omnia faciendacum invocationes creatoris, et intentione us laudetur & glorificetur Deus.* Et illam: *Omnia vestra in charitate fiant, ad eundem modum explicat: Omnia debent referri ad finem charitatis, scilicet ut sicut propter Deum & proximum, Cor. 16.* Quamobrem etiam in Summa Theologica definitivè tradit non solum ex consilio, sed ex precepto ad Deum omnia esse referenda: *Sub 1. 2. q. 100. precepto charitatis continetur, ut diligatur Deus ex art. 10. tuto corde: ad quod pereinet ut omnia referantur in Deum;* & ideo preceptum charitatis implere homo non potest, nisi etiam omnia referantur in Deum. Et in illa verba ad Coloss. 3: *Omne quodcumque facitis in verbo, aut opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi:* quidam dicunt, inquit, quod hoc est consilium: sed hoc non est verum. Quam doctrinam & S. Anselmus & Lyranus & *Vide Ans. in c. 3. Coloss. Lyran. in c. 10. Cor.* alii expresserunt.

B Ex Recentioribus verò quidam asseveraverunt quidem tradunt ipsisdem Apostolicis sententijs, quas produximus, istam relationem ad Dei gloriam non solum consilio, sed precepto nobis esse commendatam: sed radicem istius *Vide Guis. lalem Epist. int. ad Cor. 1. 10. v. 31.* precepti non satis assequentes putant in beneficijs Christi redemptoris Christiano cuilibet collatis esse fundatum; & idecō infideles non stringi vinculis ejus. Sed quamvis ea citra dubitationem satis sint, ut tale positivum preceptum Christianis imponatur, rectius tamen *in Epist. ad Coloss. 1. 16. v. 13.* S. Thomas & Augustinus vim ejus ex istis generalissimis verbis diu ante Christi redemtionem pronuntiatis petunt: *Diliges Dominum tuum ex toto corde &c.* Quibus ius naturæ, quod creature rationali possum & impo- situm est, continetur; prout multis ex Augustini sensu declaravimus. Et libro quarto de natura lapsa, itemque primo de statu naturæ puræ, & quinto de gratia Christi Salvatoris uberioris adhuc ostensuri sumus, ut scrupuli nonnulli, quibus aliquis diversis ex causis torquerit forsan possit, eximantur.

C An verò actu, an virtute, an habitu ad Deum omnia referenda sint, in Augustini mente nullam difficultatem habet. Ex ipsa quippe natura principij istius, unde rem totam arcet, perspicuum est, ita esse in Deum retorquenda, ut mens dum agit, non in creatura, sed in Dei dilectione requiescat. Hoc autem certissimum est in Augustini sententia, non solo habitu, qui nihil omnino in actum influit, neque quicquam hinc & nunc agendum aut cavendorum in Deum aut creaturam refert, sed vel actuali vel virtuali intentione id esse præstandum, virtualis enim intentione in actibus humanis idem facit, quod actualis. Et quemadmodum imbecillitati humanae impossibile est etiam in rebus naturalibus perpetuò cogitationem, vel voluntatis intentionem in finem, sive profectionis alicujus, sive alterius cujuscunque civilis, aut moralis, aut prayæ actionis defixam gerere; ita multo magis in rebus divinis: ubi pondere suo animus ab ipsa cogitationis vel intentionis sublimitate & perpetuitate deorum premitur, ut & cogitatione & voluntate circa suscepitam creaturam

turam vel actionem occupetur, quam propter Deum, hoc est, Dei intentione suscepatur. Sufficit igitur utrobique, ut quod agendum suscipiat, Dei intentione suscipiat, & illius intentionis impetu seu virtute animum urgente vel propellente pergaat, et si actu amplius de Deo fortasse non cogitet. Sic enim videmus actiones non solum naturales, & civiles, morales, sive bonas sive malas, sed & ipsa Sacra menta paragi: in quibus omnibus & vulgari hominum iudicio & communione theologorum calculo virtualem adesse intentionem abunde sufficit. Itaque S. etiam Thomas, quamvis aliquando habitualis meminerit intentionis, per cam tamen virtualem intelligit. Perrinet, inquit, ad perfectionem charitatis, ad quam omnes tenentur, ut omnia virtute referantur

*In questi.
Disput. de
Charit. 2.11
ad 2.*

⁴⁰⁰ A in Deum &c. Et hoc modo Apostol. praecepit at summa in Dei gloriam referatur. Et ibid. in inferius: Habitualiter refers in Deum & qui nulлагit, nec ad aliquid actualiter intendit, ut dormiens: sed virtualiter aliquid referre in Deum efi agetur propter suum ordinantis in Deum. Unde habitualiter refers in Deum non cadit sub praeceptum: sed virtualiter referre omnia in Deum cadit sub praeceptum charitatis, cum hoc nihil aliud sit, quam habere Deum ultimum finem, videlicet non in habitu, sed in actu one quam exercemus. Quod nos toties juxta sanctum Augustinum diximus, non habitu, seu habituali animi constitutione (quod omnibus justis, etiam venienter peccantibus & dormientibus competit) sed vel actu vel certe virtute istius actus quasi remanente, in Deo velut fine requiescere.

CAPVT XXXI.

Proximus, qui creatura est, quomodo diligendus.

VN tantum non ita operosa difficultas, cuius solutio etiam superius indicata est, hic paulo tuis explicanda, quid de proximi amore dicendum sit. Testatur enim Scriptura, non tantum Deum, sed & proximum esse diligendum: qui tamen creatura est. Premit arctius haec difficultas dum non appetet, quomodo proximus diligendus sit, utendo am frumento. Nam qui neque fructus neque utitur, inquit Augustinus, non invenio quemadmodum diligat. Si proximo frumentum est, ruunt omnia qua de veritate creaturarum fruitione diximus: neque enim proximus non est creatura. Si utendum, ergo diligendus videtur, ut ex eo tempore aliquod commodum capiatur: quod defensabile vitium idem Augustinus appellat.

Respondemus igitur proximum omnino esse diligendum, sed propter Deum. Sic enim diligere proximum jubemus, sicut nos metus, nos ipsos autem vitiosè diligimus, si propter nos diligimus. Hoc enim velut radicem vitiorum taxavit Apostolus, quando dicit: Erunt homines se-ipsos amantes. Et quia talis amor sui non est amor, sed potius odium sui, quia malorum omnium fons, hinc est quod cum Deus ex toto corde Deum diligendum precepisset, nullum mandatum de suis ipsis dilectione subjecerit; sed hoc unum dumtaxat, ut sicut nos ipsos proximum diligamus. Et quomodo proximum sicut meipsum diligam, qui quomodo meipsum diligam non dicierum? Nimirum hoc saluberrime nobis indicatum Spiritus Dei voluit, nullam esse aliam veram dilectionem sui, quam quia Deum ex toto corde diligimus. Quid est enim se diligere, nisi sibi velle bonum? Quod vero tandem est summo bono excellentius bonum? Hoc ergo cum Deum diligendo sibi homo velit, fingi non potest major dilectio sui, quam dilectio Dei. Cumque tanto nobilior & purgatorius sit

amor Dei, quanto magis homo à suis consideratione & reflexione discecit, tanto quoque nobilis perpetuusque seipsum agit, quanto magis sui-ipsius oblitus est. Ita mirum inter se certamine homo vacuus, & Deus implendo contendunt. Sic praeceptum istud dilectionis Dei Augustinus intelligit: Videtur, inquit, de homine ipso, id est, de amatori ipso nibil agam. Sed parum dilucide, qui etiam latenter intelligit. Non enim fieri potest, ut seipsum aperte qui Deum diligat non diligat: in eo vero sicut se servare diligere, qui Deum diligat. Si quidem ille satu sedagit, qui sedulo agit, ut summo & vero perpiciatur bono. Et alibi longe vehementius, cum ex Evangelio docuisset, in istis duobus preceptis de dilectione Dei ex toto corde, & proximi tanquam sui-ipsius, totam legem prophetique pendere, nullam facta tertij praecepti de diligendo seipso mentione: Videlicet, inquit, ut intellegatur, nullam esse aliam dilectionem, quamque diligat seipsum, nisi quid diligat Deum. Quem alter se diligit, porro se odire accedens est. Fis quippe inquis, privaturo luce iustitia, qui a potuere ac praestantio bono averius; atque inde vel ad seipsum conversus, ad inferiora & egena uite convertitur: siue in ipso quod veracissime scriptum est: Qui autem amat iniquitatem, odit animam suam. Quia igitur nemo nisi Deum diligendo diligit seipsum, non opus erat, ut dato de dilectione Dei praeceptio, etiam seipsum homo diligere subiectur; cum in eo diligit seipsum, quid diligat Deum. Hujus ergo primi mandati cancellis vita hominis circumscribens, ut Deum omnibus suis facultatibus diligat, tota videlicet voluntate sua tanquam ex toto corde, ubi est principium primum impulsivum omnium motuum; & tota intelligentia, tanquam ex totamente, ubi est primum principium directivum; & tota appetendi inferiore, ut non repugnet superioris partis imperio, tanquam ex tota anima; & tota exequendi id quod voluntas ac ratio impera-

a. Tim. 3.

*Lib. 1. de
dict. Christi.
cap. 31.*

*Lib. de vera
Relig. c. 46.*

401
Liber de vita Christi cap. 21.
 imperaverit, tanquam ex tota fortitudine, seu totu*m* viribus, profecto nullam vitu*m* nostra partem reliquit, inquit Augustinus, que vacare debet, & quod locum date, ut alia re suis velit. Sed quicquid aliud diligendum venerit in animum, illuc rapatur, quo totus dilectionis impetus currit. Nimirum hoc isto capitali precepto, si recte intellegitur, voluit Deus, ut omnis voluntas hominis, omnis cogitatio, omnis actio, solo ipso tanquam omnium nostrorum motuum fine terminetur, vel ipsum solum sine interjecto medio, diligendo, vel in ipsum signid aliud diligendum agendumque venerit, retorquendo. Quo principio ve potius omnium aequum fine in anima hominis constituto, ut iam scipsum noverit diligere, facile est ei intelligere, quia ratione illi proximus diligendum sit, quem tanquam scipium diligere jubetur. Quid enim aliud per hoc mandatur inquit Augustinus, nisi ut ei quantum potius omnium et aliud diligendum Deum? Nempe ut quem potius erit hominem vel corporalis beneficentiae consolat^{io}, vel informatione doctrinae, vel disciplinae coercitione, vel alio quoque bene*fici* genere, adducat ad diligendum Deum, sciens in his duobus praecipuis totam legem Prophetalique pendere.

Quicunq*ue* haec ita erga proximum pr&astat, proximum diligit. Haec autem ei pr&astat propter aliud non propter ipsum, quia propter Deum quem diligit, ut eum similiter proximus diligat. Vtitur ergo non fruitur proximo, dum proximum diligit. Nam ut supra diximus ex Augustino, hoc fruimur quod propter se diligimus. Vnde idem quastione illa proposita, utrum homines, cum precipitum sit se invicem diligere ut an froi se invicem, propter se, an propter aliud diligere jubeantur: Si enim propter se, inquit, fruimur eo, si propter aliud, utimur eo: sententiam suam interpolavit: Vt et autem nunc propter aliud diligamus. Quid enim propter se diligendum est, in eo constituenda nisi in illo uno, & vero, & lumbo bono. Vt inuit ergo proximo, sed non huius rebus temporaliis, ut ex eis commodum indigentie nostrae suppleam*us*; sed ut perdicatur nobis ad fruendum Deo. Nam neq*ue* nobis ipsi

A aliter uti fas est, vel ullo modo debemus frui; quia nec scipium propter scipium diligere debet, sed propter illum quo fruendum est. Tunc quippe et optimus homo, cum tota sua vita pergit in loco Christi, incommutabilem vitam, & totu*m* esse unum et illi. c. 22.
 Si autem se propter se diligat, non referat ad Deum; sed ad se ipsum conversus, non ad incommutabilem aliud convertitur; & proprie*t*iam, cum de se tu aliquo se fruitur, quia melius est cum totu*m* habet atque constringatur incommutabili bono, quam cum inde vel ad se ipsum relaxatur. Quemadmodum ergo nec nobis ipsis trahi licet, ita nec proximo: sed sicut nobis ipsis utimur, ita & proximo, ad hoc videlicet nos totos utrosque referendo, ut similis Dei bonitate perfrauamur. Quod cum opitulante Deo perfectum fuerit, tunc etiam nobis invicem, sed in Deo perfrauamur. Iuxta illud quod dicit ad Philemonem Paulus: Ita frater ego te fruor in Domino. Et illud Psalmus: In Domino laudabitur anima mea. Sed ista fruitio *psal. 32*. hominis in Deo, potius Dei quam hominis est fruitio. Gaudium enim istius fruitionis inde profiscitur, quod illa incommutabilis forma divinae iustitiae vel beatitudinis, quam unicè diligebas, & cui hominem aptatum, dilectione & contemplatione conjunctum esse cupiebas, in illo tandem ex Dei bonitate completa sit. Quem enim propter Deum dilectum eo fine diligebas, ut & ipse Deum diligeret, Deoque fruatur, postquam jam Deum diligit, eoque fruitur, propter eundum Deum quem diligis et illius dilectione & fruitione lataris. Hoc & nihil aliud est frui hominem Deo. Vnde Augustinus: Cum a te homine in Deo frueris, Deo potius quam homine frueris. Illo enim doct*r* brevi*us*, quo effici*re* beatus; & ad eum se venisse. cap. 33. taliter, in quo spem ponis ut venias. Ex quibus perspicuum est, cum toties diximus, & ex Augustino declaravimus, amoris affectum à creaturis omnibus avellendum, nos de amore inharente, non transiente loqui; de amore, qui fruendis non utendis creaturis inhiat; de amore denique qui in creaturam, non in Deum ultimò terminetur. Et ita nullo modo esse contraria, ut affectus omnes à creatis rebus diligendis, quantum possumus, comprimamus, & tamen proximum ex Dei mandato toto persecore diligamus.

C A P V T

X X I L

Doctrina praecedentium capitum applicatur ad motus concupiscentiæ.

HÆc si vera sunt, quæ de voluntatis actibus erga creaturex exercendis vel comprimentis secundum Augustini doctrinam diximus, jam per se elucent illa doctrina de motibus concupiscentiæ, propter quos tractatus de motibus voluntatis illis consentientis interpositus fuit. Cum enim non sint aliud concupiscentiæ motus, quam quadam desideria beatorum temporalium, seu in-

clinationes animæ ad fruendum inferioribus; cu*m* jussimodis nominibus, ut supra vidimus, eos Augustinus appellat; fruitio verò bonorum inferiorum, creature rationali divina aeternaque lege sit verita, & solus concessus eorum rationabilis usus, perspicuum est non licere rationi talibus fruendi inclinationibus assentiri. Sic enim opus est, ut nas inter illa quæ infra lib. 6. manus sunt, & illa quæ supra nos sunt, Deo & Domino sic &c. II. nostro

Quæst. II. lib. Math. *nostro op̄itante ordinemus*, ut inferius non offendamus, solis autem superioribus delectemus. Quapropter illa generalis Christianæ vita norma est, quam de rerum temporalium libidinibus seu amoribus tradit Augustinus: *Quod ad mores attinet, hoc bene & brevitatem dicitur: Aut consilendum est cum amore temporalium bonorum (id est, cōcupiscentijs) ut non vincat auctor etiam edomitus subiugatus que esse debet, ut cum surgere caperit, facile reprimatur; aut ita extinxit, ut se omnino nulla ex parte commoveat.* Nam Christiana militia non est alia, quam cum cōcupiscentia tumultuante, & nunc in hęc, nunc in illa bona profiliēte pugnare. Nihil enim sibi aliud vult id quod A post. *Gales. 6. dicit;* *Cerro concupiscentia adversus spiritum, & spiritus adversus carnem.* Quibus verbis describendo quid fiat, quid ab homine spirituali fieri velit, ostendit. Nec aliud oramus quando dicimus: *Ne nos inducas in temptationem, quam ne tentationi, hoc est concupiscentiae motibus consentiamus.* Vnde Augustinus: *Vt non ei consentiamus, deprecamur adiutoriorum dicentes: Et ne nos inferas in temptationem &c.* Non quod ipse Deus tali temptatione aliquem temet: nam Deus intentator malorum est, ipse enim neminem tentat. Sed ut si forte tentari cōperm̄ a concupiscentia nostra, adiutorio eius non deseramur, ut in eo possumus vincere, ne abstrahamur illicet. Vnde statim sensum illius

Lib. 2. de peccatis. c. 4.

A Dominice petitionis esse dicit: *Adiuva nos astra罕ar à concupiscentia.* Ut in libris operis imperfecti contra Julianum: *Cum generali reatu regeneracionis indulgentia fuerit absoluenda, impetrandum est sustentia spiratur, cui consentire; nec obedendum est concupiscentia carnis, contra quam certare debemus.* Et in libro de natura & gratia: *Facere est ergo iustitiam, in verò Dei cultu cum interiori concupiscentia mala interna conscientia pugnare.* Et in libris adversus Julianum: *Nomina tua enim necesse est ut repugnet, qui ei inservire voluerit; necesse est ut servias, qui repugnare neglexerit. Quare ducrum unum est mollescit, et laudabile alterum turpe, & miserabile, quæ laus ac turpitudo repugnandi aut serviendi, in omnibus omnino temporalium rerum concupiscentijs, ad quas natura nostra vel consuetudinis propellit instinctus, similiter locum habet.* Nec opus est pluribus hoc stabilire. Hujusmodi enim conscientia tanquam ex primis fundamentis Christiana religionis haustæ, sexcenties in Augustino repetuntur. S. d. hæc adiuncta superioribus, quæ de concupiscentiae motibus extijs principijs late diximus, sufficere mihi videntur. Nunc ad argumenta, quæ capite undecimo proposuimus, dissolvenda veniamus.

C A P V T X X I I .

Solvuntur argumenta capite undecimo proposita.

Dionys. lib. de divinis nominibꝫ cap. 4. **A**d primum igitur argumentum non est operosum respondere. Verum est enim, virtutem, passiones, ut ibi dicitur excessivas fugere, medios admittere. Nimur quia ipsa virtus est, quæ medium in passionibus ponit, & eas ordinat: hoc autem non in eo situm est, ut proper se voluptas ex cibo & potu, vel uxore appetatur: verum ut affectibus animi impunitur frenum & modus, ne rationem suo impetu transversam agant, sed potius rationis ordinem sequantur. Hoc est, ut quantum, ubi, quando, quomodo oportet interius appetatur, & exteriorū usurpetur. Hoc autem ex fine metiendum est. Nam quemadmodum juxta sanctum Dionysium ἡγετησον τὸ πάρα λόγον, anima malum est præter rationem: ita bonum ejus secundum rationem. Præcipuus autem ordo & bonum rationis in eo situm est, ut media ad finem ordinet; cum & bonum habeat rationem finis, & finis sit tota regula mediorum. Omnia vero delectabilia sive gultus sive tractus, ordinantur ad aliquam hujus vita necessitatem, sicut ad finem, cibus & potus ad individui, concubitus ad speciei ruinas restaurandas. Et ideo virtus, quæ circa voluntates illas moderandas versatur, necessitatem vitae velut regulam delectabilium istorum respicit. Nimur ut quemadmodum nihil istorum propter se institutum est, ita nihil istorum per-

A se & propter se homo sibi appetendum vel admittendum putet; sed tantum dumtaxat, quantum finis iste postulaverit. Quod præclarè paucis verbis, sed valde generalibus pro quoconque rerum temporum usu moderato Augustinus aperuit: *Habet vir temperans in hunc in modi rebus mortaliis & fluentibus vita regulam, ut utroque Testamento firmatam, ut eorum nihil diligat, cap. 11. nihil per se appetendum putet; sed ad vitæ huic atque officiorum necessitatem quantum facit est usque, utentis modestia, non amans affectu.* Ecce modum, quem temperantia imponit passionibus, nempe tam, ut nec ipsa passio appetendi talia propter talia relaxari debeat, sed tantummodo propter vitę & officiorum necessitatem, sicut recta ratio, vera moderandarum passio, num norma præscribit.

Ex quo etiam vis tota secundi & quarti argumenti evanescit. Nam quamvis neque res delectabiles, neque ipsa delectatio, seu voluptas mala sit, sed indifferens, & ideo nullo speciali præcepto vetita, ipsam tamen propter ipsam concupiscere ac diligere vetitum est. *Amari enim potest res bona amore non bono.* Qui *Aug. 10.* busdam enim esse bona, multo minus esse in contraria differentia, non est satis ut diligatur, sed *cautio. 11.* opus est ut sicut propter aliud sunt, ita propter aliud assumantur ac diligentur; hoc autem non est illa diligere, nec propter se appetere, sed per illa, fixa in aliud dilectione transfire.

405 transire. Non opus est igitur adesse circumstantiam, qua dilectio seu appetitio corum sit mala; sed sufficit abesse circumstantiam, qua ad appetendum ac diligendum fiant bona. Non enim corporis hujusmodi rebus frumentum, sed utendum est; ipsa vero propter ipsa concupiscere, multoque evidenter ipsa propter voluptatem appetere, ut isti Recentiores volunt, hoc & nihil aliud est, quam eis velle frui, quod divina aeterna lege prohibemur. Ex cujus regulae consideratione dicebat jam statim de rebus fluentibus a temperante viro appetendis Augustinus: *Vt eorum nihil diligit, nihil per se appetendum putet.* Ex qua tam apostole dicit alibi, quasi ex professo argumentum istud sibi refellendum delegisset: *Cum tu malum dicas, cui consentiendo anima peccat, ego bonum dico in genere suo, sed late bonum, cui animam, que est melior, consernit non decet.* Cum enim sit ipsa corpore superior, Deumque habeat se superiorem, quamvis in ordine suis natura corporis bona sit, peccat tamen anima, & peccando sit mala, si confessionem dilectionis, quam superiori Deo debet, inferiori corpori adiungat.

Ad tertium dicimus, ex eo quod matrimonium est licitum, recte sequitur licitum esse concubitum; sed sicut non idcirco matrimonium propter voluptatem carnis appeti potest, ita neque concubitus. Aliud est enim concubitum delectabilem appeti & admitti posse, aliud propter delectationem alicupandam appeti posse. Pervernatur enim hic ordo naturalis aeterna lege prescriptus, quae jubet, ut neque matrimonium, neque concubitus ad libidines carnis voluptate satiandas, sed ad proles ordinatae societate propagandas appetantur. Infallibilis enim legis aeterna est sententia sanctissimi Doctoris ore de hac ipsa cibi, potuis, & conjugij appetitione pronunciata: *Huius homini, quae proper aliud necessaria sunt, qui non ad hoc proper quod insituta sunt, utitur, peccat alias venialiter, alias dannabiliter.* Iam vero non solum concubitus propter prolem, sed & ipsa voluptas ejus propter concubitum, non concubitus propter voluptatem, sicut & sapor propter cibum institutus est; nimisne forte lensus animantis asperitate concubitus aut cibi & potus offensus, res toti generi & individuo fulcendo necessarias abhorret. Hunc ordinem nature turbat, qui voluptatibus carnis ex illarum rerum usu venandis inficit, neque illis utitur, sed abutitur, vel potius frui velle convincitur; & ita alium longe sublimiorem utensilium & fruendi perturbat ordinem, quem lex aeterna conservari jubet, perturbari vetat.

Ad quantum argumentum responsio ex praedictis intelligi potest. Divisio enim voluptatum in licitas & illicitas non eo sensu accipi debet, quasi quibusdam voluptatibus licitum esset frui, quibusdam illicitum, hoc est, quasi quasdam nudè propter ipsas expetere licet, alias non licet: sed isto potius, quod quasdam voluptates ex objecto licitae sint, sive, quod in idem reddit, quod quasdam res, quorum usus voluptate sensus nostros afficit, di-

A vinâ lege concessæ sint, aliae non concessæ. Nam cibus, potus, concubitus conjugalis, cantica honesta, suavis odor, & similia, quorum suavitatem sensus afficit, licita sunt, quia nullâ lege prohibentur; Fornicatio vero, adulterium, elus carnium in quadragestima, dulcia cantica impudica, & hujusmodi, quæ sensus nostros non minore voluptate perfundunt, sunt illicita. Sed sicut non propterea, quod illorum delectabilium seu voluptatum, quas antea recensuimus, usus licet, etiam abusus licet; ita nec illa delectabilia seu illas voluptates propter ipsas appetere licet, sed propter fines quibus asequendis divinitus institute sunt. Virtus enim vera non solum imponit modum delectationibus atq; passionibus quantum ad objectum, ejusque quantitatem, tempus, locum, ceteraque circumstantias, sed in primis quantum ad finem. Bonum quippe hominis est quod secundum rationem: ratio vero recta in agendis præcipue recipit finem: quem propterea etiam voluntas velut bonum suum appetit. Hunc esse verum Augustini sensum ex diversis locis ejus apertissimum est, sed maximè ex illo Sermone decimo septimo de verbis Apolloni, ubi rem istam ex protelio tractat. Delectant quedam naturaliter infirmitatem Serm. 17. de nostram, ut cibus & potus delectant esientes atque verb. Apostolos: ut nos delectant hac lux, que de celo sunatur Sole exorto, vel quæ sideribus & Luna fulget, vel quæ in terra accenduntur luminibus consolantibus tenebras oculorum: delectat canora vox & suavissima cantilenæ; delectat odor bonus: delectant etiam tactum nostrum quacunque pertinent ad carnis aliquam voluptatem. Et hac omnia qua nos delectant in sensibus corporis aliqua licita sunt. Delectat enim, ut dixi, oculos & spectacula ista magna naturæ: sed delectant oculos etiam spectacula theatrorum. Hac licita, illa illicita. Psalmus sacer suaviter cantatus delectat auditum: sed delectant auditum etiam cantica hiaticorum. Hoc licet, illud illicite. Delectant olfactum flores, & aromata; & hoc Dei creatura: delectant olfactum euam thura in aris demoniorum. Hoc licet, illud illicite. Delectat gustum cibus non prohibitus, delectant gustum etiam epula sacrificiorum sacrificiorum. Hoc licet, illud illicite. Delectant coniugales amplexus; delectant etiam meretricum. Hoc licet, illud illicite. Ex his subnectit illa verba, quæ in objectione citavimus. Videlicet ergo charissime etiam in ipsis corporis sensibus licitas esse & illicitas delectationes. Quo ex loco perspicuum est, non idcirco delectationes illas licitas dici, quasi licitum esset eas quovis vel modo vel fine percipere: sed quia rerum istorum delectabilium, dum debita moderatione sumuntur, usus non est vetitus, immo sèpè præceptus; sicut est vetitus earum quæ illicitas vocat. Nunquam enim fornicari, aut adulterari, aut impudicis spectaculis oculos pascere sive moderate sive immoderately licet. Et hinc est, quod ex illis ipsis quashicè vocavit, licitis voluptatibus cibi & potus, alia vocat modestia & natura, cum tanta exhibetur, quanta sustentationi natura, salutique sufficit; altam moderationem, que limitem illum prætergreditur. Quas vero hic vocavit voluptates

Lib. contra Admant. cap. 14.

Iuptates licitas & illicitas, eas alibi eodem sensu vocat res concessas, & non concessas. Licitam enim voluptas dicitur, quæ ex re concessa; illicita, quæ ex inconcessa capitur. Sed in illis ipsis concessis rebus, & consequenter in earum captandis voluptatibus, culpat excessum. De concubitu enim conjugali & meretricio disputans: Tantum, inquit, valet ordinatio creatoris, & ordo creature, ut in rebus ad utendum concessis, etiam cum modus exceditur, longe sit tolerabilius, quam in eis quæ concessa non sunt, vel tamen, vel ratus excessus. Et ideo in re concessa immoderatio conjugis, ne in rem non concessam libido prorumpat, toleranda est. Vbi tamen de illo solo excessu tolerando loquitur, qua conjux cum concessa coniuge solius voluptatis causa, quam alibi licitam appellaverat, commiscetur. Ex quo fit, ut voluptatem licitam, hoc est, rei non prohibite, reddat ipse abusus illicitam. In quo genere non solum abusus est, cùm capit, ubi, quantum, vel quando non debet; sed etiam cùm capit propter quod non debet, hoc est, cùm voluptas propter voluptatem expeditur. Hoc est enim non voluptate & ipsa re concessa uti, sed vélut bono creature rationalis frui. Absit verò, ut optimè dixit olim Tullius idem esse arietum, & Scipionis Aficanum bonum. Nam hujusmodi bonum arietis appetitus carnali concupiscitur: Nullo autem modo fieri potest, inquit Augustinus, ut carnali concupiscentia bonum hominis concupiscatur.

Ex his intelligi potest similis amoris divisio in licitum & illicitum. Quædam enim licite diliguntur, quædam illicite. Licite diliguntur parvus, filius, uxor, consanguineus, amicus, vel alio simili vinculo copulatus; illicite meretrix, uxor aliena &c. Tradit istam divisionem Augustinus in Sermonibus: Charitas, inquit, alia est divina, alia humana: alia est humana licita, alia illicita. Licitam vocat, quæ non reprehenditur illicitam quæ damnatur: illam dicit esse, quæ uxor diligunt, filii, amici, cives: hanc verò, quam meretrix, vel uxor aliena. Illam non solum esse licitam, sed ita præceptam, ut si defuerit, reprehendatur. Nam si tali, inquit, quisque crudelitate fenerit, ut perdat etiam humanam dilectionem affectionem, & non amet filios suos, & non amet coniugem suam, nec inter homines numerandus est. Non enim laudandus est qui amat filios suos, sed damnandus est qui non amat filios. Rectissime: siquidem amor iste etiam secularis, non divinus ex objecto bonus est, & ita divina lege præceptus, ut si quis non amat homines hujusmodi humanae necessitudinis, vinculo sociatos meritò velut peccati reus plecteretur. Sed aliud est humanam istam dilectionem adesse debere, & sine peccato absesse non posse, aliud sufficere. Eodem quippe modo cibi & potus usurpari, non solum licita, sed præcepta est, usque adeo ut qui cibis uti detrectaret, velut homicida sui ipsius reus haberetur, sed non propterea ab alterius legis vinculo immunis est, qua cibus, & potus, ipsa que vita, propter quam sumitur cibus & potus, in finem unicum & verum creature rationalis referendus est; ne

*Apud Aug.
lib. 4. cont.
Iul. cap. 12.
6. cons. Int.
c. 16.*

*Serm. 55. de
tempore c. 1.*

Cap. 2.

Ibid.

alioquin pro creatore fruens creaturis, sive scipio sive quacunque alia perturbet ordinem naturalem utendis fruens, vel fruendis utens, quæ, teste Augustino, omnis humana perversio est, aeternaque lege prohibetur. Sic ergo dilectio parentum, conjugum, liberorum, & simillimum, divinæ & naturali lege mandata est; sed non ita, ut in ipsis vel officijs dilectionis, vel ijs quibus exhibentur, habere sufficiat. Erigendus est eò animus, quo creaturam illam erigi decet, cui Deus est unicum & verum bonum, & finis omnium actionum ac dilectionum ultimus, quod debent cuncta collimare, atque pertendere. Sic enim implebitur illud præceptum, quo proximum & inter illos maximè propinquiores diligere jubemur, sicut nosmetipso. De cujus præcepti sensu suprà disservimus. Quapropter idem Augustinus, qui amorem illum licitum eo quo dixi sensu appellaverat, ita in eodem sermone de dilectione altius subvehenda subiungit: Amate filios vestros, ibid amate coniuges vestras, etiæ seculariter. Nam secundum Christum amare debet, ut secundum Deum illus consulatis, & non in eis nisi Christum diligatis. Itaque duo hic quasi præcepta sunt, alterum diligendi, alterum propter finem ultimum diligendi. Qui primum impleret sine secundo, non peccat, sed laudabiliter facit diligendo, sed virtuperabiliter facit non propter finem ultimum diligendo. Itaque nudè diligendo, bonum quidem facit, sed ipsum bonum non bene facit. Vnde alibi apertissime Augustinus: Noveru non officij, sed simibus à virtutis discernendas esse virtutes. Officium autem est quod faciendum est: ibid finis vero, propter quod faciendum est. Cum itaque facit homo aliquid ubi peccare non videtur, si non propter hoc facit, propter quod facere debet, peccare convincitur. Et paulo post peccatum est dicit nudum operire, non propter Deum, hoc est, pauperem diligere non propter Deum: non ibid, quia per seipsum factum, quod est nudum operire, peccatum est: sed de tali opere non in Domino gloriaris (id est, non propter Deum dilectum illud facere) solus impius negat esse peccatum. Vnde quod ins. p. citato Sermone subiicit: Quando & humanus diligis uxorem, sed plus dilige Christum. Non dico ut non diligas patrem, non dico ut non diligas filios, sed plus dilige Christum: non quasi omni ex parte licitum permittat, eos diligere sine ordine ad Deum, sed fatigat ut saltem hoc ab imperfectis hominibus imperet, ne Christo illos diligendo præponant, si ab alterutris deserendi fuerint. Nam amorem illum, quo carnaliter amici conjugesque diliguntur, alij in locis, loco ligni, stipula, & sceni habet, quæ in die Domini exurenda sunt. Quod manifestissime docet in libris de Civitate Dei: Quæcumque non dico uxorem, ius etiam commissione carnis ad carnaliter utitur ut cap. 26. luptatorem, sed ipsa quæ ab huiusmodi dilectionibus aliena sunt nomina patatis, humano more carnaliter diligendo, Christo anteponit, non eum habet in fundamento: & ideo non per ignem salvus erit, sed salvus ne erit &c. Verum qui has necessitudines sic amat carnaliter, ut tamen eas Christo Domino non præponat.

nam, malitiae ipsi carere, quam Christo, si ad hunc affectum art. calum temptationis adiutorius, per ignem salvus erit: quia ex eam amissione tantum recesserit in dolor, quantum habuerat amor. De puro vero amore, quo vere talis necessitas dicitur nominata a Christianis diligenda sunt, sic annectit: Post qui patrem, marrem, filios, filiasque secundum Christum dilexerit, ut ad eius regnum obtinendum eique collarendum ille confundatur, vel hoc in eis diligat, quod membra sunt Christi, alio tamen ista dilectio reperiatur in ligno, fano, & stipula coniuncta, sed prorsus ad ipsi, i.e. ai, res, argento, gemmeo deputabatur. Sed de modo diligendi & beneficiandi fusus non nihil infra de operibus infidelium tractando, dilucemus.

Ad postremum de appetitu sensitivo dicimus, non sequi esse malum, sed imperfectum. Fertur ille in objecta sensibus grata, & ibi haec: non enim novit altius affligerre, vel alio referre quod appetit. Hoc enim officium rationali voluntati proprium est, nec ab illo invadi debuit. Quod si etiam voluntas cum illo in sensibilibus haeret velit, non est hoc malum appetitus, sed culpa voluntatis. Non enim quia non omnia facit, ideo malum est quod facit. Oculo remus in aqua frangi videtur, cum inde auferatur integrus; si quis idem mente judicet, non malum habet internuncium, sed malus est iudex. Nam ille pro sua naturae conditione non potuit aliter in aqua sentire, nec aliter debuit. Si enim aliud est aer, aliud aqua, justum est ut aliter in aere, aliter in aqua sentiantur. Quare oculus recte videt: ad hoc enim factus est, ut tantum videat: sed animus peruersus judicat, cui ad cernendam veritatem

^A mens non oculus factus. Transfer istud ad appetitum, & voluntatem. Ille in suo genere quamvis inferiore bonus, opus proprium, sicut natura institutus est, operatur: hec vero superior, cui actionem longe prastantiorem, summa moderatrix rerum iustitia tribuit, solum inferiorem quamvis bonum sequi & imitari voluerit, peccando fieri mala; non quia malum, sed quia male imitatur. Ab illo enim agitur proprium, ab hac appetitur alienum. Vnde ille in suo gradu inculpatus manet; haec delinquendo ad inferiora cemergitur. Pulchre incedit quadrupedans equus: at si hoc homo pedibus manibusq; imitetur, quis eum vel palearum cibo dignum putet? Recte enim plerumque improbamus imitantem, cum eum quem imitatur probemus. Improbamus autem, non quia non sit affectus, sed quia omnino assequi voluit. In equo enim probamus illud: cui quantum preponimus hominem, tantum offendimur, quod inferiora lectatur. Non ergo idcirco appetitus sensitivus malus haberi debet, quia nos cum illum rationali voluntate sequimur corporeas voluptates diligendo, sicut ipse diligit, mali sumus. *Proprieta tua, inquire Lib. de duabus Aug. corpore a diligendo peccamus, quia spiritualia animab. c. 13 diligere & iustitia iubetur, & natura possimus: quod ille non potest, & time in nostra genere optimi & beatissimi sumus.* Sed hoc est malum appetitus sensitivus: quod corporea preceps: ipitanter diligit, & rationem praecurrindo, quam sequi debuit, importunisq; motibus titillando, voluntatem ad se secundum occultam, & blandam, & efficaciam quadam suasione traducit. Sed illa non est natura instituti appetitus, sed pena damnatio.

C A P V T

X X I V.

Nullum peccatum nunc committitur, nisi concupiscentiae consentiatur.

Satis ex Augustino hactenus declaravimus, omnem alienum voluntatis, quo libidini seu concupiscentiae creatis rebus, bonisque temporalibus inhiciantur, ut id quod homo facit propter ipsam faciat, esse peccatum. Nunc juxta principia eius considerandum est, utrum etiam omne peccatum eidem concupiscentiae consentiendo committatur: hoc est utrum sicut omnis consensus est peccatum, ita vice versa, omne peccatum sit consensus; sive, utrum nunc nullum peccatum aliter nisi concupiscentiae voluntatem provocante, & voluntate concupiscentiae contentiente, perpetretur. Non est a nobis hic sermo de peccato primi hominis, sed de illis tantum, quae post lapsum humani generis a scientibus sunt.

In qua questione non minus manifesta est Augustini sententia, omnia hujusmodi peccata post illud primum, concupiscentiae incitante & voluntatis alienum impetrante, perpetrari.

Constat hoc primò ex eo, quod frequentiter

A docet, omne peccatum precedente tentatione committi, neque tentari nos posse nisi per partem illam animaliem, quae motibus concupisciendi subiacet. Nam de tentatione mulieris per serpentem seu diabolum agens, sic loquitur: *Sed tamen per mulierem decipit: non enim etiam ratio nostra deduct ad confessionem peccati potest, nisi cum delectatio mota fuerit in illa parte animi, que debet obtemperare rationi tanquam rationi viro.* Etiam nunc in quoquoque nostrum nihil aliud agitur, cum ad peccatum quisque delabatur, quam tunc actum est in illis tribus, scilicet, muliere, & viro. Nam primo sit suggestio, sive per cogitationem, sive per sensus corporis, vel videndo, vel tangendo, vel audiendo, vel gustando, vel olfacendo: quae suggestio cum facta fuerit, si cupiditas nostra non moveatur ad peccandum, excludetur serpentis astutia: si autem mota fuerit, quasi mulier iam perfida erit. Sed aliquando ratio viriliter etiam committam copuditatem refrenat, atque competet. Quodcum sit, non labimur in peccatum, sed cum aliquanta luctatione coronamur. Si autem ratio consentiat, & quodlibet commoverit, facendum esse decernat, ab omni vita beata.

beata tanquam de paradiſo expellitus homo. Iam enim peccatum imputatur, etiam si non subsequatur factum, quoniam rea tenetur conscientia conscientia.

¶ Ibid. inferius: Quare ergo ita dicitur (ponam inter te inimicities & mulierem, id est partem inferiorem) nisi quia hinc manifeste ostenditur, non posse nos a diabolo tentari, nisi per illam animalem partem, qua quasi mulieris imaginem, vel exemplum in uno ipso homine ostendit? De qua superius iam multa diximus:

In Psal. 83. Eandem doctrinam tradit in Psalmis: Adanson est seductus, Mulier autem seducta est. Postea enim Adam consensit mulieri, nam à serpente mulier seducta est. Ecce figura omnium temptationum, quas post Adæ lapsum in hac vita perpetuimur. Sic enim adiicit: Nec modo potest aliqua mala suadere, nisi carnis ræ (id est partis inferioris) primo desiderium commoverit, cui postea si mente consenseris, cedat & passet &c. Et in alio Psalmo tractans illud: Caro concupiscentia adversus spiritum &c. It hoc grave bellum, inquit, & quod est molestissimum, internum. In quo b. illo si sit quisque vitor, illos quos non videt inimicos continuo sperabit. Non enim tentat Diabolus vel Angeli eius, nisi quod in te carnaliter dominatur. Nam quonodo vincimus illos hostes quos non videmus, nisi quia carnales interiores motus nostros sentimus? Quamvis autem progressus ille diabolice temptationis, quo per mulierem in Adamum transiit, aptissima hujus rei figura fuerit, non tamen ex illa, sed ex Apostoli Iacobi doctrina videtur Augustinus illam haufisse sententiam. Nam ille cum beatum predicasset virum, qui suffert temptationem, per hoc indicans nullum peccatum committi posse, nisi sollicitante temptatione via preparetur, statim originem omnis temptationis explicat: Nemo, inquit, cum tentatur, dicat, quoniam à Deo tentatur. Deus enim intentator malorum est: ipse autem neminem tentat. Vnde ergo temptationes, si non à Deo? Vnusquisque vero tentatur à concupiscentia sua abstractus & illeatus. Deinde concupiscentia cum conceperit, pari peccatum. Vbi fatis aperte docet, non tentari hominem nisi ex concupiscentia. Si enim aliunde tentatur, non recte dixit universaliter: Vnusquisque tentatur à concupiscentia sua: neque recte dum removet temptationem à Deo, soli concupiscentiae eam tribuisset. Sic intellexit hunc locum August. Quisquis, inquit, in temptationem non infertur, prefecto nec in temptationem sue male voluntatis infertur. Et qui in temptationem sue male voluntatis non infertur, in nullam prorsus infertur. Vnusquisque enim tentatur, ut scriptum est: à concupiscentia sua abstractus & illeatus. Quasi dicaret: omnis enim temptationis mala voluntatis ex concupiscentia surgit. Et in libris adversus Iul. Quid est quod quotidie dicimus: ne nos inferas in temptationem, nisi ut non tradamur concupiscentia nostra?

Vnusquisque enim tentatur à concupiscentia sua abstractus & illeatus. Vnde cum libro sexto de concupiscentia peccatis disputans, eundem

In Psal. 143. ¶ Ibid. de dono perser. c. 6.

¶ Ibid. 5. cons. Iul. c. 4. Apoftoli locū protulisset: Concupiscentia inquit, non patit nisi conceperit, non concepit nisi illeaserit, hoc est ad malum perpetrandum obtinuerit volentis assensum. Quod ergo adversus eam dicuntur, hoc agitur ne concepiat, patiatque peccatum. Et statim omnia omnino peccata sub illis concupiscentia par-

A tubus comprehendens addit: Dimisisti itaque in baptismo peccatus omnibus, id est, omnibus conscientiæ sc̄ribis &c. Et hinc est, quod Augustinus non alter duas illas orationis Dominiæ petitiones: Ne nos inducas in temptationem; & dimittite nobis debita nostra, expondere solet, nisi ut à concupiscentiæ temptationibus eruamur, & ejusdem concupiscentiæ superantem peccati dimittantur. Nam hoc sibi volunt de temptatione concupiscentiæ illa verba paulo ante citata:

Quid est quod quotidie dicimus. Ne nos inferas in temptationem; nisi ut non tradamur concupiscentiæ nostræ?

Quali dicaret, nihil aliud perimus nisi ut non tradamur concupiscentiæ nostræ. Hoc sibi vult evidentius, quando dicit: Ut non ei consentiarum, libato

depreciamur adiutorium dicentes: Et nenos inferas in temptationem; vel sicut nonnulli codices habent; ne nos inducas in temptationem. Non quod ipse Deus talis temptatione ali pœnitentem tentat: nam Deus intentator malorum est: ipse enim neminem tentat; sed quod si forte tentari experimus a concupiscentia nostra, adiutorio eius non defteramus, ut in eo possimus vivere, ne abstrahamur illeatus. De altera vero petitione longe appetissimè idem docet. Nam in Epistola ad Adelphicum cum citaret illa verba Scriptura: Post Epistola concupiscentias tuas non eas, sic subiungit: Quid quidem tam magnum est, ut si omnimodo fieret, & quamvis insit, dum sumus in corpore mortis huic, desideria peccati, nulli curia nostra adiutorium afferimus, non esset unde dicceremus Patri nostro quod est in celis: Dimitte nobis debita nostra. Et in libro de natura & gratia de eadem petitione loquens:

Per hoc, inquit, quotidianum spirituale quotidiano modo incensum, quod ante Deum in altare cordis, quod sursum habere admonemur infertur, etiam si non hic vivatur sine peccato, licet mori sine peccato, dum subinde veniam delectur, quod subinde ignorantia vel infirmitate committitur. Vbi nos mori dicit posse sine peccato, delectis tantummodo peccatis infirmitatis & ignorantia.

Nam infirmitas & concupiscentia apud Augustinum idem sunt. Et in libro de perfectione iustitia de concupiscentia, seu, ut Apolotulus vocat, peccati desiderij agens: Videat, inquit,

quid agatur de Dominica oratione, ubi dicimus: dimittite nobis debita nostra. Quod nisi fallor non opus esset dicere, si numquam vel in lafus lingua vel in oblectanda cogitatione eiusdem peccati desiderii aliquantulum consentiremus, sed tantummodo dicendum esset: Nenos inferas in temptationem. Et in libris ad Bonifacium: Nec propter ipsam, cuius iam tractavimus regenerations assumptionem est, dicunt in oratione baptismati: dimitte nobis &c. sed propter peccata que sunt, sive in eius conscientiis, cum ab eo quod liber, vincitur id quod placet, sive cum per ignorantiam malum quasi bonum placet. Vnde utramque petitionem conjungens libro secundo de peccatorum meritis: Sic ergo totum hoc (negotium vivendi sine peccato) in tribus beneficiis positum breviter peti potest: Ignosce nobis ea in quibus sumus abstracti à concupiscentia, id est, dimite nobis &c. adiuva ne abstrahamur à concupiscentia id est, ne nos inducas in temptationem, aufer a nobis concupiscentiam, id est, libera nos à malo. Itaque in Epist. 29. ad S. Hieron. apertissime profitetur, omne

413

tur, omne peccatum ex aliquo vito tanquam ^A mittuntur quidem cuncta peccata, sed remanent carnalum concupiscentiarum male &c.
Ep. 29 ad Titus. ad
 peccati somite proficiunt: sunt plurimi tales, (pudici) quorum sine aliquo peccato esse neminem dixerim: & utique illud qualecumque peccatum ex aliquo vito venit. Et paulo inferius: si omnes ibi (in religiosis conjugatis) essent virtutes, nullum est etiam virtutem: si nullum vitum, nullum omnino peccatum. Quis autem sine aliquo peccato? Quis ergo sine aliquo vito, id est, somite quodam, vel quasi sine radice peccati?

Secundum eadem sententia ex eo constat, quod sepè docet, nullum peccatum perpetrari, quod non procedat aliqua delectatio: quam delectationem nihil aliud esse scaturit quam rerum delectabilium libidinofum deiderunt, juxta id quod suprà de delectatione diximus. Itaque in libris contra Faustum, ubi de irenandis & relaxandis delectationibus, hoc est, concupiscentijs rerum delectabilium agit: si nihil delectaret, inquit, illatum, nemo peccaret. Peccat ergo qui delectationem illiciti relaxat potius quam refrenat. Et in sermonibus de verbis Apoitoli: Quiaquid est peccatorum in dictis, in factis, in cogitationibus, non exortiorum nisi ex malâ cupitatem, non exortiorum nisi ex illicita delectatione. Hinc ergo nascit delectatio: si resistamus, si non consentiamus, si membra velut arma non minorem, non regnat peccatum in nostro mortali corpore. Quia consideratione paulo post in codem sermone dicit, nihil aliud esse secundum carnem ambulare (sab quo omnia peccata continentur) quam carnis concupiscentijs consentire: Quid est secundum carnem ambulare? Carnalibus concupiscentijs consentire. Quid est secundum spiritum ambulare? adiuvari spiritu in mente, & concupiscentijs carnis non obedire. Sic ergo impieatur us nobis Ix, impieatur in nobis iustitia Dei. Tandem delectationem omnibus peccatis praeruentem, agnoscit Augustini discipulus Prosper: Quodlibet peccatum perpetrare non possum, nisi male delectationem consentiam. Et Cyrilus Alexandrinus aperiissime: Voluptas quedam ante omne peccatum praevenit, & servens cupiditas ad delicta sole allat, que a me peccati actum infidet, & menti consenserit scripsi, per seaudens facile hac via venendum esse quo glorificari. Quod verum Christi discipuli ostendit de eis: Non enim carnem tentatur dicit, quoniam à Deo tentatur: Deus enim intentator maior est: ipse autem nemus carnem tentat. Vnde quisque vero tentatur a concupiscentia sua abstrahit, & illektus deinde concupiscentia cum conceperit patet peccatum. Vbi eoden pl. modo, sicut Augustinus, tentantem istam suam de delectatione omnibus peccatis praevante, viamque preparante, doctrinam Apostolicam esse profitetur.

Tertio eadem Augustini sententia ex eo manifesta est, quod idem in caelo nulla dicit futura esse peccata, quia nulla erit concupiscentia cui consentiendo peccetur: Cui autem in virginio nulla peccata remittit Deus filius Iesus, nisi quia non invenerit quod remittat? Non enim poterunt ibi esse peccata, ubi spiritus non dico, non consentit concupiscentia carnis, sed nec concupiscentia adversus carnem, quia nec caro adversus eum, illa inesset absolute perfecta, quia nunc non sit in baptismis, ubi re-

brorum usum malum, nisi quando consentitur concupiscentijs malis: Quando autem male uitetur homo membris bonis, nisi quando consentitur ea quae in nobis habitant cupiditatis malis?

Denique hanc indubitatam esse Augustini doctrinam ex multis apertissimis testimonij liquet, quae non possunt in aliud sensum ullâ probabilitate detorqueri. Quid enim significat aliud: Statim abilo (Deo) avertimur, nostrum est, & tunc secundum carnem sapimus, tunc concupiscentiae carnis ad illicius consentimus. Quid aliud significat id quod alibi dicit? Ac per hoc non solum peccata omnia, quorum nunc remissio fit in baptismo, quae nos faciunt, dum desideris virtutis consentiant atque peccatur; verum etiam ipsa desideria virtuosa, quibus si non consentiantur, nullus peccat reatus contrahitur, quae non in ista sed in alia vita nullae. ut eodem lavato baptizatis in universa purgantur. Vnde paulo ante concupiscentiam vocaverat ^{Lib. 2. do} ^{perc. merita cap. 5.} vitum: cui consentiendo peccatur. Et quid aliud significat id quod in libro de spiritu & littera dicit? Non figurate aliquid dicitur, quod accepimus non sit secundum littera sonum, cum dicitur: & iusti. Non concupisces; sed apertissimum saluterrimumque preceptum est: quod si quis impleverit, nullum habebit omnino peccatum. Nam hoc ideo elegit Apostolus generale quiddam, quo cuncta complexus est: tanquam haec esset vox legis ab omni peccato prohibentis, quod ait: Non concupisces. NEQUE ENIM ULVIA PECCATVM NIST CONCUPISCENDO COMMITTITVR. Vbi per (concupiscere) ipsos motus concupiscentijs intelligit prohiberi, ideoque illud preceptum solum in caelo esse comprehendit, ut ex fine libri manifestum est. Nam hujus vite iustitiam tunc perfici docet, quando concupiscentijs ethi tumultuantibus non consentimus. Aliud est enim, inquit, totam nondum ^{Ibid. c. 38.} afferat charitatem: aliud nullam sequi cupiditatem. Et paulo post ethigiem hominis exprimens, qui perfectam hujus vitae iustitiam allecutus est: Verum ecce iam talam constituanus animam humanam in hoc corruptibili corpore, qua eius nondum illa supereminentissima perfectione contingat Dei omnes motus terrena libidinis absorberit atque conjungatur, tamen in ista minore iustitia ad illicitum aliquid operari in eisdem libidinibus inelimatione consentiat: ut ad illam vitam iam immortalem pertineat: Diliges dominum tuum Deum tuum ex toto corde tuo &c. ad hanc autem: Non regnet peccatum (id est, concupiscentia) in vestro mortali corpore, ad obediendum desideris eius: ad illam; non concupisces: ad istam: post concupiscentias tuas non eas. Cum ergo tantam hujus vita iustitiam expressisset, ut qui illa praediti fuerint, nullis concupiscentijs malis omnino consentiant, mox de talibus justis adiicit: Tales iusti ex fide viventes non opus habent dicere: dimittite nobis debita nostra &c. Falsumque esse convincunt quod scriptum est: Non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens. Et illud: si dixerimus quia peccatum non habemus nos ipsos decipimus, & veritas in nobis non est. Non potuerit expellere & clarus aperire mentem suam

<sup>Tract. 41. 10
Lectio.</sup> qua sentit omnis omnino peccati expertem fore vitam nostram, si nullis concupiscentijs nos provocantibus adhuc eremus assensum. Quam suam sententiam etiam in tractatibus in Ioannem paucissimis quidem, sed clarissimis verbis expressit: Numquid quia delecta est tota iniq[uitas] nulla remansit infirmitas? Si non remansisset, sine peccato hic riceremus. Quis autem audet hoc dicere, nisi superbus &c. De peccatis delectis per baptismum loquitur, de remanente post baptismum concupiscentia loquitur, de peccatis ex illa velut infirmitate rationalis animæ pullulantibus loquitur: sine fuso & ambiguitate dicit: Si illa, non remansisset, sine peccato hic riceremus.

<sup>Hilar. in
illud Psal.
118. Viam
iniq[uitatis]
amore à me</sup> Nec verò solius Augustini ista sententia fuit, sed & ante ipsum, & cum ipso, & post ipsum doctissimi sanctissimique Patres id ipsum docuerunt. Nam ante Augustinum Sanctus Hilarius in Psalmos ita loquitur: Viam peccati, qua ad peccatum pergere promptum est, amoveri à se deprecatur, id est, omnia corporalium voluntarum desideria auferri, nec tentationem aliquam concupiscentias, aut ignorantias, qua tanquam per viam ad peccatum iter, ingrue. Quasi dicat, illas duas esse vias, quibus ad peccatum pervenitur, quas à se amoveri petit. Clarius eodem tempore quo vixit Augustinus, hoc assertuit S. Cyrilus Alexandrinus quem paulo antè citavimus: Voluntas quedam ante omne peccatum praecurrit, & servens cupiditas ad delicta solet illicere; qua ante peccandi actum infidet, & mentis consensum arripit, persuasdens facile hanc viam venendum nobis esse, quo gliscimus. Quod significatum esse docet illis Apostoli Iacobi verbis: Vnusquisque tenetur à concupiscentia sua abstractus & dilectus; quibus allegatis adjicet; Vides quomodo ex cupiditate improbitas ortum dicit; vides quomodo ex voluntatu semino delicta producuntur. Et libro primo de adoratione in spiritu & veritate: Semper nos ad deformitatem, hoc est, ad peccatum impellunt, que nobiscum & in nobis existunt voluntates. Et istud comedem modo, ut Augustinus, in peccato Adami, quod mulier figura delectationis omne peccatum prævolantis extorsit, præfiguratum esse tradit. Et sanctus Prosper doctrinæ sancti Augustini sectator induxit: Si quilibet peccatum perpetrare non possum, nisi malæ delectationi consentiam, quod cupiditatis est proprium &c. Et sanctus Leo Pontifex Maximus: Quia nullum sine delectatione peccatum est, etiæ acquisitum deceptiorum voluptati.

<sup>Liber. 1. de
adorat. in
spiritu. &c. re
sis.</sup> <sup>Propri. lib. 3.
de vita con
templ. c. 4.
Leo form. 6.
de Epiph.</sup> Hæc ergo ratio est, cur non semel Augustinus omnia peccata quæ baptismo diluuntur, sub peccato originali, & ijs quæ concupiscentias nostras sequendo committimus, comprehendere solet: Nec omnino quicquam mandari potest, sive ab originali peccato, sive a peccatis, quæ ipsis non resistendo carnali concupiscentia, sed eam sequendo, eique seriendo in flagitis & facinoribus ad iderunt, nisi per fidem: Cujuslaodi & alijs locis repetit.

Sed difficultatem alicui mouere potest quod sè Augustinus adversus Pelagianos dispiciens, duas radices assignat, ex quibus omnia

^A peccata pullolant, & propter quas nemo quantumlibet justus hanc sine peccato vitam transgere potest. Sic enim loquitur in libris de peccatorum meritis & remissione, cuius quoddam esset cur in hac vita non esset homo sine peccato: Nolant homines facere quod iustum, sive quia latet an iustum sit, sive quia non debet at &c. Ignorantia igitur & infirmitas virtus sunt, que impedit voluntatem ne moveatur ad faciendum opus bonum, vel ab opere malo abstinentiam. Et in libris ad Bonificium: Peccata sunt quæ secundum carnem concupiscentiam, vel ignorantiam illicite sunt &c. Et mox dicit orari à nos: Dimitte nobis debita nostra, non propter concupiscentiam ipsam, sed propter peccata, quæ sunt, sive in eius consensu, cum ab eo quod liber vinceret, quod placet, sive cum per ignorantiam malum quasi bonum placet. Et in Encyclopedie ad Laurentium, cum primum peccatum posuerit voluntatem desiderientem à bono; de fontibus reliquorum peccatorum sic adiungit: Deinde etiam cum volenteribus subinventant ignorantia rerum agendarum, & concupiscentia a noxiis, quibus conites subinventari error & dolor &c. Ex his morborum non ubertatis, sed indigentie sunt, quam fontibus omnis miseria natura rationalis emanat. Et clarissime in eodem libro inferius: Duanus ex carnis peccamus, aut non vidento quid facere debeamus, aut non faciendo, quod debet fieri tam videmus: quorum illud ignorantia malum est, hoc infirmitatis. Vbi manifestum est, nullum esse voluntatis omnino liberæ, se sine illa ignorantia vel cupiditate determinantis locum. Nam quamvis quoddam ex malitia dicantur peccata perpetrari, illa ipsa non sine quadam concupiscentia, eo fortiore atque robustiore, quo occultiore atque subtiliore, committuntur.

Verum ista & similia, quæ multis locis ab Aug. contra Pelagianam heresim repeti solet, tantum absunt ut doctrinam ab eo ante traditam labefactent, ut potius eam longè firmius stabiliant. Nam inde patet, nulla agnoscere peccata August. quæ liberæ omnino, & nullis omnino, ignorantiae tembris obscurata, vel concupiscentia desiderij impedita voluntate committuntur, ut coniunctim purari solet, quandoquidem omnia ex duobus illis misteriari fontibus ignorantia & concupiscentia seu infirmitate promanent. Neque vero hoc ipsum repugnat ijs, quæ ante ex ipso latè tradidimus, quod omnia peccata inde fiant, quia concupiscentis contentum, nulla facta ignorantiae mentione: idque propter duas causas. Primo, quia illa ipsa peccata ignorantie concupiscentiam sequendo, eique consentiendo committuntur. Quamvis enim ignoraretur esse peccatum, factum tamen quod concupiscentur non ignoratur. Secundo, quia concupiscentia est causa ignorantiae, ut supra declaravimus. Nam de illa ignorantia Augustino semper sermo est, quæ malum, quod naturæ legibus vetitum est, quasi boni placet. Vt tramçaulam tetigit & insinuavit nonnullis locis Aug: ut quando in libro de perfectione iustitiae dicit: Non offendit nisi cui mala concupiscentia contra iustitiam ratione appetendo, vel vitando faciendum, vel dicendum, vel cogitandum, aliquid

aliquid quod non debuit, sive FALLENS, sive PRÆ-

VALENS persuaderet. Et quando dicit in libro
Lib. 1 de peccatis, cap. 1. 2. 3. 4. 5. primo de peccatorum meritis: Fit ut per igno-
rantiam vel infirmitatem non exerts aduersus eam
(concupiscentiam) totis viribus voluntatis, eidem
ad illicita etiam nonnulla cedamus, tanto magis &
crebrius, quanto deteriores; tanto minus & rarus,
quanto meliores sumus. Vbi per ignorantiam
fieri dicit, ut concupiscentiae ad illicita non-
nulla cedamus. Et libro secundo de peccato-
rum meritis: Vnde fit consequens, ut nec orare
debeamus, ne intrenus in tentationem, hoc est, ne
tentatione (concupiscentia), sicut supra ex Au-
gustini mente declaravimus.) vincamus, vel
cum fallit & præoccupat nescientes, vel cum premis
aque urgeat infirmos: in quibus duobus locis
fallere tribuit concupiscentiae propter igno-
rariantiam, cui proprium est scientiam subtra-
bendo, fallere: premere vero seu prævalere pro-
pier motus vehementiam, qua concupiscen-
tiae propria est, & ab invitis ac gementibus
alienum voluntatis extorquet. Vnde in En-
chiridio ad Laurentium universa omnino pcc-
cata post lapsum, itemque manifestas penas
ad iram Dei peccatum originale punitemem
revocans dicit: Ad iram quippe Dei pertinet iustum,
qui, uid cœca & indomita concupiscentia faciunt li-
benter mali, & quicquid manifeste operisque punit
paratur iustitia. Vbi cœca dicitur concupiscentia
propter ignorantiam, quam secum comitem trahit,
Deo pluente penales cœcitates super illicitas cupiditates: indomita vero, pro-
pier infernes impetus, quibus in voluptates
alluat.

Cum ergo libido seu cupiditas dupliciter accipiat, vel propriè pro motu concupiscentia involuntario, vel minus propriè, pro motu ipsius voluntatis inordinatè aliquid appetente, ex ijs quæ diximus vera ratio intelligi potest, tñ amor rerum temporalium, seu caruæ quas quisque potest invitus amittere, (ex quo amore omnia peccata perpetrantur, sicut suprà latè ex codem Augustino patetecimus,) cupiditas seu libido ab eodem vocari soleat. Nimirum quia libido illa propriè dicta, quæ motibus suis ante liberum voluntatis alienum prævolat, in omnibus peccatis conuenientem voluntatis extorquet, ita videlicet, ut ex illo desiderio libidinis, seu cupiditatis, seu concupiscentiae præcurrente, & consensu voluntatis accidente, fiat unus completus volendi motus, tanquam homine toto, ex parte tam inferiore quam superiore simul concupiscente: in quo pleno & quasi composto appetendi motu, libido dominatur, voluntas vero violento & imperioso ejus motu obediendo servit; atque ea de causa nomen libidinis seu cupiditatis tanquam in illo motu libero dominantis toti actui merito attributus est. Quod manifeste ex ipso Augustino patet. Nam in illo eodem loco, quo eu-

piditatem culpabilem definit, & pro libero appetendi motu accipit, apertissime dicit: *Clarum est iam nihil aliud quam libidinem in toto malefaciendi genere dominari. Et hoc in eodem loco iæpè repetit, & ex illa, adulterij, sacrilegij, & limulium scelerem malitiam esse me- tiendam. In quo loquendi modo, quamvis nunc apud Scriptores recentiores, præcipue Philosophos inilitatus sit, Scriptores Latinissimos & antiquos Philosophos Augustinus secutus est. Sic enim oīm Stoici, & post illos Tullius locutus est, ut tum alijs locis, tum maxime Tusculanarum questionum libro quarto patet. Nam ibi libidinem, letitiam, metum, & agraditudinem, seu tristitiam non pro ipsis pa- sionibus, sed pro motibus voluntatis cedentis passionibus contra rationem accipit, ut ex definitionibus singularium quas ibi tradit per- spicum est. Qui loquendi modus acc ab usu quotidiano alienus est. Nam juxta illum non tan metuere, irritari, letari dicitur, qui mo- tibus illis involuntariis quatitur, quam ille qui motibus illis contentiendo cedit: usque adeo ut qui illis tantum tangitur, sed voluntate dominatur, dicat potius & verè dicat, se non metuere, non irritari, non letari. Quia igitur libido seu cupiditas in toto, ut Augustinus loquitur, malefaciendi genere dominatur, hinc est, quod & ipse, & Stoici, & Tullius, hoc animadvertisentes ista nomina libertis voluntatis motibus dominanti libidini alienantis tri- buerunt, ut illi ipsi libidines cupiditatisve vo- carentur. De qua dominatione Augustinus:*

Manet in vetustate carpu (peccatum, seu concu- Lib. 2. de peccatis. p. 2. 3. 4. 5. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 5510. 5511. 5512. 5513. 5514. 5515. 5516. 5517. 5518. 5519. 5520. 5521. 5522. 5523. 5524. 5525. 5526. 5527. 5528. 5529. 5530. 5531. 5532. 5533. 5534. 5535. 5536. 5537. 5538. 5539. 55310. 55311. 55312. 55313. 55314. 55315. 55316. 55317. 55318. 55319. 55320. 55321. 55322. 55323. 55324. 55325. 55326. 55327. 55328. 55329. 55330. 55331. 55332. 55333. 55334. 55335. 55336. 55337. 55338. 55339. 553310. 553311. 553312. 553313. 553314. 553315. 553316. 553317. 553318. 553319. 553320. 553321. 553322. 553323. 553324. 553325. 553326. 553327. 553328. 553329. 553330. 553331. 553332. 553333. 553334. 553335. 553336. 553337. 553338. 553339. 5533310. 5533311. 5533312. 5533313. 5533314. 5533315. 5533316. 5533317. 5533318. 5533319. 5533320. 5533321. 5533322. 5533323. 5533324. 5533325. 5533326. 5533327. 5533328. 5533329. 5533330. 5533331. 5533332. 5533333. 5533334. 5533335. 5533336. 5533337. 5533338. 5533339. 55333310. 55333311. 55333312. 55333313. 55333314. 55333315. 55333316. 55333317. 55333318. 55333319. 55333320. 55333321. 55333322. 55333323. 55333324. 55333325. 55333326. 55333327. 55333328. 55333329. 55333330. 55333331. 55333332. 55333333. 55333334. 55333335. 55333336. 55333337. 55333338. 55333339. 553333310. 553333311. 553333312. 553333313. 553333314. 553333315. 553333316. 553333317. 553333318. 553333319. 553333320. 553333321. 553333322. 553333323. 553333324. 553333325. 553333326. 553333327. 553333328. 553333329. 553333330. 553333331. 553333332. 553333333. 553333334. 553333335. 553333336. 553333337. 553333338. 553333339. 5533333310. 5533333311. 5533333312. 5533333313. 5533333314. 5533333315. 5533333316. 5533333317. 5533333318. 5533333319. 5533333320. 5533333321. 5533333322. 5533333323. 5533333324. 5533333325. 5533333326. 5533333327. 5533333328. 5533333329. 5533333330. 5533333331. 5533333332. 5533333333. 5533333334. 5533333335. 5533333336. 5533333337. 5533333338. 5533333339. 55333333310. 55333333311. 55333333312. 55333333313. 55333333314. 55333333315. 55333333316. 55333333317. 55333333318. 55333333319. 55333333320. 55333333321. 55333333322. 55333333323. 55333333324. 55333333325. 55333333326. 55333333327. 55333333328. 55333333329. 55333333330. 55333333331. 55333333332. 55333333333. 55333333334. 55333333335. 55333333336. 55333333337. 55333333338. 55333333339. 553333333310. 553333333311. 553333333312. 553333333313. 553333333314. 553333333315. 553333333316. 553333333317. 553333333318. 553333333319. 553333333320. 553333333321. 553333333322. 553333333323. 553333333324. 553333333325. 553333333326. 553333333327. 553333333328. 553333333329. 553333333330. 553333333331. 553333333332. 553333333333. 553333333334. 553333333335. 553333333336. 553333333337. 553333333338. 553333333339. 5533333333310. 5533333333311. 5533333333312. 5533333333313. 5533333333314. 5533333333315. 5533333333316. 5533333333317. 5533333333318. 5533333333319. 5533333333320. 5533333333321. 5533333333322. 5533333333323. 5533333333324. 5533333333325. 5533333333326. 5533333333327. 5533333333328. 5533333333329. 5533333333330. 5533333333331. 5533333333332. 5533333333333. 5533333333334. 5533333333335. 5533333333336. 5533333333337. 5533333333338. 5533333333339. 55333333333310. 55333333333311. 55333333333312. 55333333333313. 55333333333314. 55333333333315. 55333333333316. 55333333333317. 55333333333318. 55333333333319. 55333333333320. 55333333333321. 55333333333322. 55333333333323. 55333333333324. 55333333333325. 55333333333326. 55333333333327. 55333333333328. 55333333333329. 55333333333330. 55333333333331. 55333333333332. 55333333333333. 55333333333334. 55333333333335. 55333333333336. 55333333333337. 55333333333338. 55333333333339. 553333333333310. 553333333333311. 553333333333312. 553333333333313. 553333333333314. 553333333333315. 553333333333316. 553333333333317. 553333333333318. 553333333333319. 553333333333320. 553333333333321. 553333333333322. 553333333333323. 553333333333324. 553333333333325. 553333333333326. 553333333333327. 553333333333328. 553333333333329. 553333333333330. 553333333333331. 553333333333332. 553333333333333. 553333333333334. 553333333333335. 553333333333336. 553333333333337. 553333333333338. 553333333333339. 5533333333333310. 5533333333333311. 5533333333333312. 5533333333333313. 5533333333333314. 5533333333333315. 5533333333333316. 5533333333333317. 5533333333333318. 5533333333333319. 5533333333333320. 5533333333333321. 5533333333333322. 5533333333333323. 5533333333333324. 5533333333333325. 5533333333333326. 5533333333333327. 5533333333333328. 5533333333333329. 5533333333333330. 5533333333333331. 5533333333333332. 5533333333333333. 5533333333333334. 5533333333333335. 5533333333333336. 5533333333333337. 5533333333333338. 5533333333333339. 55333333333333310. 55333333333333311. 55333333333333312. 55333333333333313. 55333333333333314. 55333333333333315. 55333333333333316. 55333333333333317. 55333333333333318. 55333333333333319. 55333333333333320. 55333333333333321. 55333333333333322. 55333333333333323. 55333333333333324. 55333333333333325. 55333333333333326. 55333333333333327. 55333333333333328. 55333333333333329. 55333333333333330. 55333333333333331. 55333333333333332. 55333333333333333. 55333333333333334. 55333333333333335. 55333333333333336. 55333333333333337. 55333333333333338. 55333333333333339. 553333333333333310. 553333333333333311. 553333333333333312. 553333333333333313. 553333333333333314. 553333333333333315. 553333333333333316. 553333333333333317. 553333333333333318. 553333333333333319. 553333333333333320. 553333333333333321. 553333333333333322. 553333333333333323. 553333333333333324. 553333333333333325. 553333333333333326. 553333333333333327. 553333333333333328. 553333333333333329. 553333333333333330. 553333333333333331. 553333333333333332. 553333333333333333. 553333333333333334. 553333333333333335. 553333333333333336. 553333333333333337. 553333333333333338. 553333333333333339. 5533333333333333310. 5533333333333333311. 5533333333333333312. 5533333333333333313. 5533333333333333314. 5533333333333333315. 5533333333333333316. 5533333333333333317. 5533333333333333318. 5533333333333333319. 5533333333333333320. 5533333333333333321. 5533333333333333322. 5533333333333333323. 5533333333333333324. 5533333333333333325. 5533333333333333326. 5533333333333333327. 5533333333333333328. 5533333333333333329. 5533333333333333330. 5533333333333333331. 5533333333333333332. 5533333333333333333. 5533333333333333334. 5533333333333333335. 5533333333333333336. 5533333333333333337. 5533333333333333338. 5533333333333333339. 55333333333333333310. 55333333333333333311. 55333333333333333312. 55333333333333333313. 55333333333333333314. 55333333333333333315. 55333333333333333316. 55333333333333333317. 553333

C A P V T X X V.

Indagatur & profertur hujus doctrinæ ratio
tripartita.

SED hic merito moveri potest quæstio, unde sit quod omne peccatum concupiscentia, & concupiscentiae assentiendo committatur. Cur enim non potest animus liberâ fūs, nullo cupiditatis motu provocata, voluntate peccare? An forte id est, quia illa natura voluntatis est, ut non possit nisi aliquâ delectatione praeante, & quasi viam ad liberâ volendum preparante consentire? Sic enim quædam inter hujus temporis peritissimos sensiles video. Hæc enim delectatio est quasi quædam objecti complacentia: quam necesse est præcedere, ut quis objectum liberâ velit. Quomodo enim volet id quod sibi non placet, aut quod non delectat? Fundantur in Augustino, qui in secunda quæstione libri primi ad Simplicianum dicit: *Quis animo amplectitur aliiquid, quod cum non delectat?* Accedit experientia, qua manifestè convincimur, nihil pertinet nos amplectendo prosequi in rebus hinc humanis sive divinis, nisi non solum intellectu approbetur, sed etiam voluntati placeat. Si enim voluntati displaceat, quamvis intellectus illud probet, potius libero voluntatis motu aversabitur, quam prosequetur: usque adeò ut etiam tunc, cum ad experiendam & ostendandam liberrimam voluntatis indifferentiam, alterutrum eligere volet, præcedat quædam complacentia unius præ altero, vel certè istius indifferentiae ostendandæ: ex qua delectatione fit, ut nunc hoc, nunc illud eligat. Neque enim necesse est, ut delectatio aut complacentia semper circa illud immediate veretur, quod eligitur, sed vel circa illud, vel circa aliud, ex cuius delectatione alterum etiam invisum eligatur. Vnde hæc, nisi quia illa est natura voluntatis? Quæ quidem ratiocinatio, alicui probabilitate videri queat, præfertim cum Augustinus, tum illo quem citavimus loco, tum alias non semel hujusmodi delectationis motum voluntatis liberae præcursorum & præparatorum ad volendum postulet, ut alibi dicuntur suntus.

*Vide infra
lib. 4. de gra-
zia Christi
Salvatoris
c. 6. & ma-
xime 8.*

Sed quantumcunque ista Philosophia principijs sat iscononare videantur, omnino tam diçendum est, hoc nullo pacto ex natura voluntatis accidere. Sic enim duo capitalia Augustini, immo Ecclesiæ principia subvertuntur. primum est, quo docet Augustinus, in primo Adami peccato, quod sic certum est esse liberâ voluntate perpetratum, nullam hujusmodi non-liberam seu involuntariam delectationem, seu complacentiam, seu quocunque nomine motum istum indelibetatum voluntatis nomines, præcessisse. Docet enim constantissime, ut suprà de primi hominis statu declaravimus. summam fuisse ante primum

^{L. 1. 10. 1.} A peccatum in anima & corpore tranquillitas, ita ut nihil in eo prorsus remittente vel non annuente voluntate posset exurgere, quo provocaretur ad malum. Vnde cum Julianus similem quandam titillationem ad comedendum, ante peccatum primum constitueret, tanto impetu hoc repercutit, ut dicat: *non usque ad eo dementes ejus, ut ista credatis: non usque ad eo impudentes, ut ista dicatis.* Videlicet in tantum beatitudinis loco fuisse primos homines sine pace mentis & corporis. Qua de re latius supra differuimus. Alterum est, quo semper docet, omnem concupiscentiam atque illicitam delectationem, immo omnem repugnantiam, qua vel corpus vel animus desideria & delectationes fuggerit, quibus mens ad appetenda terrena sollicitatur, penam esse peccati. Addi potest tertium, quo docet insultum fore Deum, si talibus tentationibus internæ delectationis ad malum provocatis homo ante demeritum pulsaretur. Hæc est enim gravissima pena, quam sine peccato innocentibus hominibus Deus nec inflixit, nec infligere potuit, ut infra iustus ostendendum est. Ista principia Augustini, immo Catholicæ Ecclesiæ cum certa sint, impossibile est illam esse naturam voluntatis, ut voluntas antequam in aliquem liberum erumpere possit motum, aliqua involuntaria objecti delectatione seu complacentia necessariò provocetur & præparetur, sic enim necesse fuisset etiam ante primum peccatum hujusmodi mali complacentiam, seu delectationem, seu titillationem debuisse præcedere. Necessarium igitur est, ut ex alio principio doctrine superius traditæ fundamenta jacia-

C mus. *Omnibus animalibus natura insitum est, ut scipsa diligent: quæ inconcusa lex etiam in bestiis, aeoq[ue] plantas ac stirpes, & res inanimas per vulgata est. Nam & illa mortem quo possunt modo, velocitate, latebris, resistendo, repugnandoque fugiunt; & illa corticibus, radicibus, omniumque partium se valida compactione custodiunt. Cujus veritatis à summis usque ad ima penetrantis consideratione Philosophi de homine dixerunt, hanc esse natura primum quodammodo & maximam vocem, ut homo concilietur sibi, & propterea mortem naturaliter fugiat; ita sibi amicus, ut esse se animal, & in hac coniunctione corporis atque animæ vivere velit, vehementerque appetat. Ex isto essendi appetitu fluit, ut animantia non solum ipsum esse suum, quod ex corpore & anima conflatum est, diligant, sed & uniuscujusque partis convenientia bona prosequantur, & omnibus modis mala declinent, hinc enim saluti & integrati corporis*

corporis magno conatu consulunt, dolorem & si-
cūs, divisionemque partium, tamē, & si-
tum fugiunt. Hinc ad appetitum quietem
anhelant, dum sequuntur voluptates; appe-
titibus enim ferri & appetita non alesqui, tor-
tura magna est animantium. & malum. Ap-
petunt hæc omnia animalia naturaliter, nec
opus est alia concitatione, vel appetitus de-
terminatione, quām ut objecta nature con-
grua sensibus offerantur: hoc ipso enim in eis
concitatur impetus appetentis animæ, si hu-
iusmodi fuerint, ut corpori, vel animæ, vel
utriusque conjunctioni, hoc est, vita custo-
diente servire alimentum. Et hic finitur in
brutis animantibus dilectione lui. Nec enim vel
salutem corporis, vel quietem appetitum,
vel vitam qua ex utriusque conjunctione co-
alecit, ad aliud referre naturæ magisterio di-
cicerunt. Usque adeò ut si propter finem co-
gnitum operarentur, salus ista totius animan-
tis diceretur esse in eis ultimus omnium appeti-
tionum & motuum finis. Neque ipse homo,
si ei desset ratio, aliiquid amplius appeteret.
Lib. 13. de
ann. 4. 14.

Vnde Augustinus: Si irrationalia essentia ani-
mam, nūl appeteremus preter ordinataen tempe-
raturam partium corporis, & requiem appetitionum:
nūl ergo prater quietem carnis, & copiam volupta-
tum: & pax corporis prodesse paix animæ. Sed
quia homini anima rationalis data est, cu-
jis nullum est bonum, nisi solus Deus, ut
potè qui est ei veritas ad intelligendum, &
summum bonum ad fruendum; hinc est quod
propter illud ipsum bonum omnibus bonis &
ipsi naturæ hominis excellentius, ipsi homo
conditus fuerit, & consequenter, quod quic-
quid commune habet cum brutis animantibus,
corporis integritas, requies appetitionum,
vita ipsa ad illud bonum referendum sit. Ad
hoc enim velle debet nec dolore corporis mo-
lestari, nec desideriis perturbari, nec morte
diffundi, ut bonum illud suum cognoscat ac
diligat, hoc est, ut clare noverit & ineffabili-
ter diligat incommutabilem veritatem, & ex
eius nutu & hic & postea omnem vitam mo-
resque componit: idque non propter se, quia
hoc sibi commodum est, sed propter illum
cujus est totum quidquid est, & habet, & po-
test. Illius enim & creatura, & figuramentum,
& principium est: atque ita tanquam aliquid
ipsius Dei se diligere cebet, ut Deus creatu-
ra sibi in eternum dominetur, & in ea pot-
est, sapientia, & bonitas ejus glorificetur.
Hic enim sicut fuit scopus creantis Dei, ita
& hominis amantis esse debet. Hic est verus
& purissimus amor, quo jubetur diligere Do-
minus Deum suum ex toto corde, & anima,
& viuis. Hic idem est verus & solus
amor, quo homo seipsum utiliter diligit.
Non enim haret vel silit in diligendis,
aut corporis aut animæ aut utriusque com-
modis procurandis, sed illam totam quam
cum brutis communem habet dilectionem sui, in
illam dilectionem Dei refert, quæ nullum a se rivotum
extra se duci patitur, cuius derivatione minatur.
Hoc amore homo sicuti Deum ut eternitatem sue

A & sapientie & amoris principium, ita etiam
ut illorum omnium finem respicit in quem
cuncta requiescant. Iste beatissimus amor totum
Dei tunc sibi, visceribus hominis cum conde-
retur infusus est, ex eius suavissimi legibus,
quas amando in libro aeternæ veritatis lege-
bat, & corporis commoda procurabat, & in-
feriores animæ appetitus, prout res exigeret,
exerendo & relaxando dirigebat. Animæ enim
ex uno Deo suspensta, nullis istius dilectionis
sui, quam cum brutis respectu corporis, &
sui, & conjunctionis utriusque eam commu-
nem habere diximus, importunis motibus tur-
babatur. In subtilium enim superioris partis
data fuerat, ut ad nutrum eus motus exeret
suos, & ratione imperante, illa ministrante,
majori promite atque facilitate saluvi totius
animantis confuleretur. Cum igitur homo
servitatem illam sub Deo male libero abru-
pisset arbitrio, Deo, quo solo erat inferior,
tanquam principio & fine per termino, inse-
ipsum creaturis corporeis superiore, & ideo
veluti medio loco inter Deum atque illas col-
locatum lapsus est, & ipse sibi ceperit omnium
appetitionum & motuum esse principium &
finis. De quo praecitare Augustinus: Quia igitur
tam longe transiret ad infinitum, nisi per medium
fuerit? Et alibi: Quis se abscondit a conspectu Dei
(de Adamo loquitur) nisi qui de scoto ipso inci-
pit iam amare quod suum est? Et in libris de Ci-
vitate Dei, de eodem loquens: Perversa celi-
tudo, deserfo eo cui debet animus inhaerere principio,
sibi quodammodo sibi atque esse principium. Et
mox: Hinc enim & delectavit quod dictum est:
Enim sicut Dij. Quod melius esse possent summo vero-
que principio coherendo per obedientiam, non suum
sibi existendo principium per superbiam. Dum ergo
Deum deseruit cuius veritate illustrabatur ut
videret, & bonitate fruebatur ut beatus esset,
principium sibi esse voluit & cognoscenda ve-
ritatis, & dande beatitudinis. Nihil est enim
aliquid placere sibi, quod Adamo ibidem tri-
buit Augustinus, quam seipsum amare, &
velut excellens aliquod bonum admirari, &
exotulari, & hoc ipsum est seipso in seipso
frui, & fruendo beatum velle fieri. Et sicut
illius motus principium, ita & finis ipse fuit.
Duplex est enim omnium appetitionum finis,
qua & cù. Inter quos ultimus omnino finis est
ille qui dicitur cui; respectu cuius, finis qui
quodammodo medijs rationem induit, quan-
tumcunque aliquis eo frui viceatur. Nam &
finis qui & fructus ejus propter ipsum fruenter
velut finem cui omnino ultimus appetitur. Sic
ergo homo lapsus ab amore Dei, in quem vel-
ut in finem cui, simulque finem cui totum ul-
timò cederet, tenebatur, in seipsum non so-
lum velut omnium appetitonum praesens &
futurarum principium, sed velut in finem ul-
timum cui cedidit. Hoc ipsum enim quod reli-
cta dominatione Dei, sibi potestate, ut August.
loquitur, vel alia quacunq; excellentia frui vo-
luit, sibi eam voluit, & in se, non in aliud
quempiam velut finem ultimum cui retrost.
Fracto igitur illo vinculo divini amoris, quo

mens

S 4

mens hominis tanquam summus apex hominis, cum omnibus naturaliter insertis amoribus sive corporis sui, sive animæ, sive conjunctio- nis utriusque arctissime religabatur & suspen- debatur ex Deo, ne quicquam in toto homi- ne ad aliquid appetendum aut fugiendum, ca- nolente, moveretur, statim illa pondera amo- rum naturaliter quasi sua gravitate deorsum lapsa abrupto retinaculo cederunt, & vo- luntatem lecum rapiendo, magno impetu ad sua quæque objecta properarunt. Quod tri- plici ex capite videtur contingere.

Primo, quia naturaliter ita fieri res ipsa postular, ut (quemadmodum in bratis acci- dere videmus) non solum corporis commoda summo conatu querant, doloreisque & mor- tem fugiant, sed & sensuum externorum inter- norumque pro cuiusque natura delectationibus inhient, quod natura pondere propelluntur. Vnde si rationali voluntati natura irrationalis cum eadem isto naturalis amoris pondere in omnia quaqua versum objecta pro- filiente conjuncta fingeretur, nemini mirum esset, si rationis deliberationem & liberam voluntatis motionem semper indelibera suis motibus anteverteret. Natura enim longe constantius multoque prius fuo motus exerit, quam voluntas. Quod enim naturaliter agit, ipso momento, quo cuncta quæ ad agendum requiruntur expedita sunt, in actum protulit: hoc est, brutalis appetitus ipso momento quo sensibus vel internis vel externis objectum apprehenditur, aut appetit illud, aut fugit, aut alio quopiam circa illud veratur motu. Quid opus naturæ totum peractum est, ante- quam ratio deliberare, nedum voluntas an- nuere potuerit. Quid ergo mirum, si brutalis illius naturæ motus cui copulati sumus, omnius voluntatis liberis motibus prævolet, cum illa dilectionis sui naturalis, quæ visceribus ejus & singulis facultatibus inculpta sit, ubi- que corporis commoda & appetitionum re- quiem querat? Quid denique non maximæ rationi consonum, si in quilibet indifferenter ardeat, sive rationi, hoc est, veritati congruat, sive dissonet? Ipsi enim per se spe- ciate non est agnoscere veritatem, sed bonum suum privatum querere: hoc vero utrum etiam superiori parti touique homini congruat, viderit ratio.

Secundo, quia ille ipse amor sui in quem homo velut finem eu omnia in posterum ap- petenda servirent, abrupto amore Dei lapsus fuit, est veluti intentio quadam generalissima & efficacissima finis ultimi, quo omnia refe- rentur. Amisso enim amore Dei, in quem ante, omnia velut in finem ultimum terebantur, impossibile est, ut alio qualibet appetita refe- rentur, nisi ad ipsum hominem, qui le dili- gendo arctissime complectitur, & his soli in- cubat. Nam amor amicitiae ad alterum est quadam velut extensio & effigies amoris sui: quemadmodum propago est extensio truncii: & ad illum se incipit habere sicut ad te, res aliquas amico appetendo, sicut sibi. Inten-

tionis autem efficacis illa natura est, ut in om- nia omnino media, quæ fini amato, sub modo quo amat, conducere videntur, ne ellatio- feratur. Hinc ergo solus ille amor sui effica- cissimus, in quem homo lapsus est, est nullus appetitus sensitivus stimularet, satis est ut illa virtuosa desideria suscitaret etiam invitata- litate, quibus iam torquemur. Sic enim ex- perimus in rebus amatis fieri, quantumcumque vel naturæ hominis vel appetitus sensitivo ingratia sint, ut si magno amore diligantur & appetantur, etiam invitati illis cogitandis de- siderandiisque inhiemus. Cum vero amor iste sui sit simul generalissimus, ut potest in quæ velut finem omnia omnino quæ quoquo modo faciunt ad corporis aut animæ requiem, quam omne animal naturaliter appetit rete- runt; nihil mirabile, si ex illo solo amore ad omnia omnino virtus incepsit urgatur. Nam amissa vera dilectionis regula & fine, quidquid homini bonum videtur, illud ex illo amore concupiscitur, sive animi solius creata bona, ut à Stoicis factum est, sive cor- poris, ut ab Epicuriis, sive utriusque ut à Peripa- eticis. Omnia quippe ista in hominem sui ipsius amatorem & admiratorem ultimò terminantur. Hinc est quod merito Augu- stinus isto solo amore sui tanquam generalissimo & uberrimo fonte omnium omnino vi- torum; Civitatem terrenam, cuius Adam in hominibus principium fuit, à cœlesti civi- tate discernat: Secernunt civitates duas, amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contem- ptum Dei, celestem vero amor Dei usque ad contem- ptum sui. Optimè omnino atque verissimi. Im- possibile est enim ut amator sui non contem- nat Deum, & è contrario, ut amator Dei non contemnat se. Nam & ille seipsum velut si- nem omnium appetitionum suorum respicit, & iste Deum; cum neque seipsum curat aut diligit nisi propter Deum, ut illi cedat ipsa illa dilectionis seu cura sui, seipsum etiam in ali- hilum recidere paratus, si tanquam in bonum, Dei unice dilecti cederet, juberetur. Hinc Augustinus: Prima hominū perditio fuit amor sui. Hinc omnia vita, quæ longa serie recentur. Apostolus, ex eo pullulare profitetur, quod Praemiserat; Erunt homines seipso amantes. Hec inquit, omni mala, ab eo velut sunt manant, quod primum posuit seipso amantes. Et paulo post te- rum, cum illa vita deduxisset: Hec atque hu- insmodi vita, sive uni homini accident omnia, sive in illis aliis, illis alia dominentur, ex illa radice quodammodo pullulant, cum sint homines seipso amantes. Nimirum quia amor ille sui est, ut dixi, ve- lut intentio quadam generalissima & effica- ci sima appetendi sibi velut fini quicquid ap- petenti congruere iudicetur: Ex quoniam sola innoxia illa cura custodiendæ integratissimæ animæ & corporis; (nam & ista ex eo quamvis sine noxa fluit, quatenus ad illa objecta terminatur) sed omnia etiam indelibera vi- torum desideria, & consequenter virtus, Dei amore non regente, proficiunt solent.

Tertio denique, quia postquam homo de- ser-
vit.

deserto Deo in seipsum amandum fruendum. A quia morte damnatus est, vicaria quadam sui-
que velut beatitudinis fontem cecidit, ingen-
tem & sibi ipsi incomprehensibilem vacuita-
tem & egestatem expertus est; tantam videli-
ceret, quantum fuerat illud bonum, quo ante
fruendo replebatur, & cui capiendo naturali-
ter conditus fuit. Tria vero illius immensi
possessione boni possidebat. Primo incompa-
rabilem quandam celstitudinem, utpote qui
nullo interfecto medio soli Deo subdebat:
& ita dominabatur sibi & omnium libi naturae
conditione subitorum, ipsi autem nemo penitus
prater Deum. Secundo, scientiam luminosissi-
mam rerum creatorum, & maximè omnium
agendorum; quia mēs illa omni amore peregrino
creaturarum, & consequenter pœnalis tene-
bris vacua, sine ullo obstatulo, veritatis cui
inhierebat, puris radijs rangebatur. Tertio,
torrente quodam voluptatis perfundebatur,
qua ex tanto bono semper præsente cognito
dilectioque profluebat: Ex hoc amore, inquit
Augustinus de Adamo, grande gaudium, non de-
sidente quod amatitur ad fruendum. Tribus ulti-
mō gentibus bonis, quibus ex illius infiniti boni
possessione plenus erat, tres æquæ ingentes ina-
nitates seu penuria succederunt, & ex penuriis
importunissimi & violentissimi desideriorum
impetus ad illa damna quoquo modo lar-
cienda. Hac enim in primis consideratione di-
xisse arbitror Augustinum, id quod omnium
veraciter spiritualium virorum iudicio appro-
batum est: Fecisti nos ad te, & inquietum est cor
nostrum donec requiescat in te. Anima quippe in-
quietatur desiderijs velut motibus; & gaudijs
veluti motuum terminis requiescit. Inde igitur
perpetua ejus extra Deum inquietudo, dum
quidquid appetit ut fruatur & gaudeat, nihil
omnino invenit prater Deum, quo vastissima
illa capacitas impletatur.

Hinc ergo nascuntur tria genera importu-
nissimorum desideriorum ex quibus, juxta
Sancti Augustini doctrinam supra traditam,
omnia vita proficiuntur. Primo quidem
omnes illi impetus vanitatis, cupiditatis vice-
licet laudis & altimationis, & amoris, ac ti-
moris humani, quasi conscientia sua abiectionis
anima ad quandam primatus excellentiam
suffragia aliena & emenditata contraheret.
Itemque libido maxima ceteris dominandi,
quibus sub Deo æqualis esse deberet, ita mi-
mirum ostentat quandam appetitum amandi. Et
Ibid. 43. omnipotens, ut solus homo sit, si per paginam, cui
cuncta subiecta sunt; & ita quandam adipiscatur
umbra regni, quo sub Deo sibi regnante
gaudebat. Hinc secundo nascitur inquietus-
sima illa curiositas nomine scientiae palliata:
per quam illa vacuitas primæ veritatis, ad
quam diligendam ac videntiam condita est,
impletatur. Hinc tertio perpetua illa primitus
in voluptates, anima videlicet istag, ne per D
omnes rimas corporis fornicetur sibi accerere,
quod intrinsecus ei securiverat. Inter quarum
impetus ille maximus, totaque vita pertina-
cillimus est, quo in concubitum æstuat; nimis
rum occulto instinctu hoc agens, ut homo

A quia morte damnatus est, vicaria quadam sui-
ipsius substitutione immortalitatem quam
amicit rursus allequatur. Hoc enim nascitur
quodam arcano *sejuncta mortali successionem* *Lib. de bono*
deceptionemque requirentiis. Hi tres ergo fontes
sunt non ubertatis sed *indigentia*, ut eos Augu-
stinus subinde vocat, ex quibus omnino omnia
virtiosa desideria, quibus provocamur, ema-
nant.

Quibus si addas, quod amor ille sit, quam *Serm. 47. de*
primam bonum perationem suisse cum sanctissimo dixeris.

Ductore ciximus, velutum sibi simillimum,
tunc ipsa natura humanorum actuum postulat,
instar consuetudinis pertinacissime in inferio-
rem anima partem in prelerit (qua omnium
motuum viuolorum quantumcunque spiri-
tualium & suavitum, quibus perturbamur, sus-
ceptiva est) eaque in prolem propagata tran-
ficit, quod doctrina Augustinus collimare vide-
tur; nihil omnino quicquid mirabitur, si istud
amoris proprii velutum, naturali illi dile-
ctioni sui superacidum, tantaque rerum om-
nium egestate, in quam cecidimus, appetitum
provocante adjutum, in etiam creatarum
rerum desideria conciteret, & omnibus actibus
libere voluntatis prævolet. Omnia quippe
prædicta per modum naturalis ponderis pre-
nuunt, & non exspectata rationis deliberatione,
assiduis desiderijs vel agendi vel non agendi,
in omnibus occasionibus animam ad extre-
dam contentum sue libertatis impellunt.
Quidquid enim creatarum rerum, sive sensi-
bus externis sive ipsi occurrit cogitationibus,
totum hoc sub objectum proprii amoris jam
corrupti summaque illa egestate vexati cadit,
qui illis vel appetendis vel fugiendis incessan-
ter invigilat; quemadmodum hoc in brutis
erga sui generis objecta fieri manifestum est.

Vnde Augustinus sive vitam istam non solum
tentationibus plenam, sed totam temptationem
elle testatur: Cum temptationes, mo quam totam *Lib. 21. de*
tentationem, quandiu mea sumus, quantumlibet Serm. c. 21.
proficiamus perpeti non definitus. Et infra, quod
etiam crebro repetit: Aliquando concitatius, ali-
quando remissius, non tamen definit caro concupis-
cere contra spiritum. Longè enim latius patet
illud Apolloli, quam vulgo putant; *Caro con-* *Gal. 6.*
cupiens adversus spiritum, & spiritus adversus car-
nem. Nam quamvis illa notissima virtorum
fortificationis, homicij, & timilium deside-
ria non temper nos irrequeta perturbent, sunt
alii tamen innoxiarum rerum cogitationes
& appetitiones, quibus anima sine cellatione
velut aer auræ sensibus humanis impercepti-
bili commovetur. Qui aer quamvis serenissimus
quietere videatur, moveri tamen ratio vera judicat. Nam ad omnes omnino
actions nostras, hujusmodi quamvis levissimi
motus voluntatis prævolant, quibus consen-
tiendo non solum peccata venialia vulgo nota
committamus, sed etiam actions illas, quibus
corpori vel animæ juxta natura instituta con-
sumus, execquamur. Hinc ergo fit, ut im-
poliole fit ultum liberum voluntatis actum
excri, nisi illius amoris sive naturalis sive fu-
peradditi

peradditi desiderio quodam involuntario præunte provocetur. Sola enim illa pura dilectio Dei, nullum cum illo amore præunte commercium habet, sed ejus inordinationes interficit, & ejus titillationes prævolantes enecat. Quidquid non ex illa divina purissima que dilectione fluit, hoc necessario ex illo amore sui, ac desiderijs ejus sive ordinatae sive inordinatae profligientibus, & præeuntibus proficiuntur. Et quamvis nihil mali fiat, sed potius multum boni, quatenus per eum necessitatibus corporis, & sensuum, & vita conservanda juxta natura præscriptum consulimus, quod natura omnibus animalibus indicit; tamen in creatura rationali non est bonum, quod ista appetendo & procurando in seipso hæret, dum sibi consulit, tanquam fini cui ultimum totum cedat; cum deberet in Deum, cuius est & ipsa, & appetitus ejus, & vita tota, retorqueri. Alioquin amor iste sui ordine suo in creatura rationali caret.

His de diabolo illis animi pœnis ignorantia & concupiscentia expeditis, conjectaneum esset, ut nonnihil etiam de miserijs corporis, & in primis de pœnis parvolorum in altera vita diceremus. Nam etiam de illis non parva vigent controversiae, in quarum decisione non mediocriter à probatissima Sancti Augustini & veterum doctrina recentior schola deflexit. Sed quia in libro tertio de statu puræ naturæ, de corporis pœnis copiosè, at de Dei inflictis justitia disputandum est, in illum cuncta reservamus locum. De pœnis vero

^A parvorum post hanc vitam pœnè superfluum est novum laborem suscipere. Iam enim ante paucos annos Illustrissimus juxta atq; Eruditissimus vir Dominus Florentius Conr. Archebisopus Tuamensis opusculo hac de re scripto, per quā accuratè demonstravit, parvulos absque baptismo ex hac vita decedentes pœnis valer non tantum danni, sed sensibilibus, & quidem baptis aeterni ignis, secundūm Sancti Augustini doctrinam, plecti. Cui operi quāvis quadam et luci acidī possent, quādam ejus juxta Sanctorum Augustinum rectius aliter dici, quemadmodum nos quādam loco declaravimus, rectissime tamen ostendit id quod in ista controversia præcipuum ac meccula est, longè ab Augustinii & fortassis Ecclesiæ, quæ Pelagianos juxta principia damnavit, mente recessile scholasticos, qui parvulus sine baptismo morientibus vel beatitatem naturalem, vel immunitatem à sensibilibus ignis aeterni pœnis traherunt. Quia propter ne actum agamus, vel ejus lucubrationes in hæc scripta nostra transferamus, remittimus diligenter lectorum ad ipsum tractatum ejus, in quo quicquid ab adversariis pro parvorum causa benignius quā sapientius opponitur, ex profundissimo doctoris Augustini sensu ac verbis refutatur. Nos vero ita labore, qui in pœnas parvorum explicandas impendens tuisti, sublevati, alacrius ad statum ac vires naturæ per peccatum violatae describendas, nūquam à Divi Augustini mente (quantum Deus adverterit) recedendo, properabimus.

F I N I S.

DE STATV