

Universitätsbibliothek Paderborn

Cvrsvs Theologici ...

Ea Brevitate Conscriptus, Qvam Tot Tantarvmqve Rervm Amplitudo Et
Varietas Patitvr ...

Quas Prima Pars Et Prima Secundæ Divi Thomæ Complectvntvr -
Qvæstiones Insvper Ad Mores & praxim spectantes, quæ peculiarem cum
Scholasticis habent connexionem, declarantur

Carleton, Thomas Compton

Leodii, 1659

Sect. V. Inferuntur quædam circa visionem creaturarum in Deo, ubi de
intensione, & extensione visionis & luminis.

urn:nbn:de:hbz:466:1-13718

X.
requisitum cognitionem terminorum, & effectuum
supernaturalium, de quibus postea. Tertio dico,
nil in eo esse incommodi ut Angelus Angelum, aut
animam comprehendens, infinitos in iis actus pos-
sibilis abstracte & imperfecte, seu, ut ait, quod
quoad *An est*, ut bene hic advertit Arriaga, co-
gnoscatur.

*Angelus spe-
cies omnes
& indivi-
dua possit
imperfecte
& confusè
cognoscere.*

Dices: Ergo Angelus se, vel animam compre-
hendens, cognoscet etiam omnes species & indivi-
dua possibilia, cum Angelus & anima possint circa
eorum singula actu aliquo naturali versari. Res-
pondetur, cognitionem illarum rerum multò adhuc
futuram imperfectiorum cognitione actuum; cum
enim species illa & individua per hunc actum com-
prehensivum cognoscantur, non in scipis imme-
diatè, sed solum in actibus, actu vero, ut numero
præcedente vidimus, imperfecte tantum, & con-
fusè scientur, longè magis imperfecte & confusè
cognoscantur species & individua, cum magis ad-
huc mediatae innescant, & non nisi per medium
imperfecte cognitum, nempe actus percipiatur,
sicque uno gradu magis à claritate distant, quam
actus in quibus cognoscuntur.

XL.
*Potes in Deo
cognoscantur,
sufficit
eas esse in
Deo emi-
nenter.*

Objicitur sexto: Creaturae non sunt in Deo,
ergo non possunt in Deo cognosci. Distinguo
antecedens; non sunt in Deo formaliter, concedo
antecedens; non sunt in Deo eminenter, id est,
non est in Deo virtus earum productiva, nego;
hoc autem sufficit ut in Deo cognoscantur; prædi-
catum namque illud, cum essentialiter ad creaturem
referatur, necessariamque cum iis habeat connexio-
nem, intellectum ad illarum cognitionem manu-
ducit quodammodo, easque in se veluti in causâ
manifestat. Nec refert, res creatas variis esse im-
perfectionibus permixtas, res enim perfectior im-
perfectionem, ut producere, ita manifestare potest,
& in illius cognitionem dicere.

XII.
*Non ea tan-
tum quia
esse existunt,
sed etiam
possibilia
terminare
possunt co-
gnitionem.*

Objicetur septimo: Creaturae possibles, actu
nihil sunt, cum non existant, ergo cognosci ne-
queant in Deo, nec terminare visionem. Sed contra:
indubitatum enim videtur, ea que actu non
existant, terminare posse abstracte actu aliquos
intellectus, & voluntatis; nos enim de rebus pure
possibilibus loquimur, nempe de alio Cœlo, Sole,
Antichristo, non existentibus; inquirimus an alias
mundus, alia series rerum possit à Deo produci,
ergo de ipsis cogitamus, & haec objecta repræsen-
tamus.

Deinde, Deus per scientiam simplicis intelligenti-
tia res pure possibles sibi repræsentat. Quanvis
enim sit inter Theologos dissensio, utrum eas im-
mediatè in ipsis cognoscat, an in scipio, nullus ta-
men negat Deum eas verè repræsentare, & cognoscere,
nec volunt scientiam Divinam sifere ad-
quatè & ultimatè in Deo, & objecto increato, sed
ulterius tendere eam dicunt in objecta creata, res-
que à Deo distinctas, quanvis in Deo, ut in me-
dio cognito, repræsentatas.

XIV.
*Ratio à priori est: terminare etenim
cognitionem, non est aliquid physicè in ea efficere,
sed mere se habere objectivè, sicut se habent entia
rationis, & negationes, que, esto cognoscantur,
& actu cognitionis, tum Divinæ, tum intellectus
creati terminant, ut dicam numero sequente, nullo
tamen modo influunt. Adde, homines, frequenter
sanitatem appetere, que tamen non solum actu
non existit, sed sapientia nequidem est futura, sed mere
possibilis.*

Objicte denique octavò: peccata, Entia ratio-
nis, & negationes Deus non continet, utpote que
non potest producere, ergo nec cognosci pote-

nunt in Deo. Respondetur, hæc omnia cognosci
sætem posse in Scientia Dei, Deus enim ea perfe-
ctissime cognoscit. Peccatum etiam, quod po-
sitivum quod dicit, cognosci potest in Omnipo-
tentia, cum ad illud physicè Deus concutrat.

*ni, & ne-
gationes in
Deo cogo-
scantur.*

SECTIO QUINTA.

Inferuntur quedam circa visionem
creaturemarum in Deo. Vbi de inten-
sione, & extensione visionis
& luminis.

Ex dictis infero primò: in variis Dei Attribu-
tis videri posse creaturem. In primis, omnes
omnino creature possibiles videri possunt in Om-
nipotencia, tanquam in medio cognito; cum enim
illas contineat, optimè potest in eorum cognitio-
nem ducere. Deinde, ut in fine sectionis prece-
denti dixi, cognosci possunt omnia tam possibilia
quam impossibilia in Scientia, utpote que est for-
malis & vitalis eorum expressio. Tertio in volun-
tate, si qua sit voluntà circa pure possibilia, de quo
alibi. Quartò in Processione actiua & passiua ver-
bi, que est dictio creaturemarum; quod forte de Pro-
cessione etiam Spiritus Sancti dicendum. Sed de
hoc postea.

*Creatura
omnes vi-
deri possunt
in Omnipo-
tentia.*

Infero secundò: quando dicitur Deus per vi-
sionem beatam representari immediatè, creature
mediatè, non est ita intelligendum, quasi detur
una visio ad Deum, alia órta ex priori, terminata ad
creaturem, ut vult Vasquez citatus, disp. 50. sed
solum dicitur visio mediatae dari ad creaturem,
immediata ad Deum, quia directè in eum fertur,
ad illas autem solum indirectè, & secundario, qua-
tenus scilicet Deus visus dicit tanquam medium
cognitum in cognitionem creaturemarum. Dicitur ita
que visio creaturemarum mediata, non quod alia vi-
sio Dei mediet, sed quod in eadem visione mediet
objectum, Deus scilicet, in quo cognito tanquam
in medio cognoscuntur, sicque est visio creature-
rum mediata, mediatione non actuum, sed objec-
torum.

*Quo sensu di-
catur Deus
per visionem
beatam re-
presentari
immediatè,
creature
mediatè.*

Infero tertio: Licet intensio propriissimè sum-
pta in visione, sit in ordine ad idem objectum, sicut
intensio in aliis qualitatibus, calore, frigore
&c. desumitur in ordine ad idem subjectum, quan-
dochunque tamen visio extenditur ad novum objec-
tum, licet sit extensio respectu creature cognitæ,
est tamen intensio respectu Dei, seu objecti for-
malis, quod per hoc non extensivè tantum, sed in-
tensivè clarius videtur. Exstimo nihilominus,
Deum in ordine ad eandem creaturem posse clari-
tius & clarius videri, nullo novo in eo objecto ap-
parente, sicut etiam clarius & clarius videri potest,
nulla omnino in eo visu creature, nec objecto se-
cundario. Sicut qui videret essentiam divinam,
nulla visu in ea creature, posset ferventius eam &
ferventius amare.

*Quarazione
intelligenda
sit intensio
visionis bea-
tissima.*

Licet autem possint creature per diversas partes
visionis repræsentari in verbo, ita ut per unam par-
tem visionis videatur haec creature in verbo, per
aliam alia, & sic de ceteris, exstimo tamen cum
Suarez To. 1. in 3. part. sect. 3. posse dari visionem
indivisibilem que plures in Deo creaturem repræ-
sentent, immo infinitas, quas omnes ita indivisibiliter
respicceret haec visio, ut si unam desinaret re-
præsentare, periret. Nec tamen esset haec visio in-
finita, sed substantialiter solum diversa à visionibus

*Dari potest
visio indi-
viduabile, que
infinitas in
Deo crea-
turas repre-
sentent.*

repräsentantibus creaturas finitas; sicut enim repräsentatio objecti infiniti intensivè, nempe Dei, non arguit infinitatem in visione, ita nec objecti infiniti extensivè: ut latius ostensum est suprà d. 10. scđt. secundâ.

V.
Vnde unus plures, alii pauciores in Deo creaturae videat.

Quares, unde proveniat, ut unus plures, alius pauciores creaturas videat in Verbo. Resp. formalem hujus rationem esse visionem ipsam, qua per se ad hoc determinat: causa verò effectiva in actu primo determinans, est lumen gloriae, quod quod perfectius, eò ad plures creaturas in actu primo extenditur, tantæ vel tantæ perfectionis. Quod autem videantur haec creaturæ potius quam illæ, Suarez hic, lib. 2. cap. 21. Valentia, Salas, & alii volum similiter id in lumen refundi. Probabilius tamen nihil videtur cum Arrubale hic, disp. 26. particularem determinationem visionis ad creaturas, non lumini, sed speciei, seu Deo per modum objecti concurrenti, esse assignandam: sic enim lumen majorem servat proportionem cum aliis habitibus supernaturibus, ut cum habitu fidei, qui indifferens ex se, & aptus aequaliter est ad eliciendum actu fidei circa quodvis objectum materiale, quod substar revelationi divinae.

VI.
Lumen non determinat ad objecta particularia, magis quam habitus charitatis.

Eodem modo habitus charitatis voluntatem in actu primo potentem reddit ad amandum quodvis objectum propter Deum, ad particularia tamen objecta non determinat. Deinde, sicut habitus gratie communiter ejusdem rationis esse dicitur in omnibus, & quamvis petat gloriam, seu visionem tanta claritatis, tum in intentione, tum extensione, non tam harum potius creaturarum quam aliarum, idem in lumine, quod ad gratiam sequitur, contingit. Quare autem de facto, si sint duo Beati quorum singuli exigunt videre in Deo decem creaturas, unus has decem videat, alius alias, esto forte congruentia aliqua sit ratione statu, in quo in hac vita degebant, plerumque tamen refunditur in solam Dei voluntatem.

VII.
Beati, qui in verbo vident, videant ab initio omnia.

Infero quartò cum S. Thomâ hic, a. 10. Beatos quæ in verbo vident, videare ab initio omnia. Ratio est, quia vel visio illa deberet paulatim successu temporis eadem numero extendi ad novas creaturas, ut vult Scotus, & hoc est impossibile, nec enim mutare potest objectum, magis quam unio mutare extrema, ut in Logica ostendi: vel deberet fieri nova accessio & additio alterius partis visionis, terminate ad novam creaturam in Deo visam; hoc autem dici nequit, sic enim Beati crescent in gloria substantiali, cum clarius postea videret Deum is, qui novam in eo creaturam cerneret, quam ab initio cum videbat; quod enim plures videntur in Deo creaturæ, eò magis penetratur objectum primarium, ut videtur manifestum.

VIII.
Non negat S. Thomas, Beatos omnia quæ vident, videant ab initio.

Dices: S. Thomas infra, q. 57. a. 5. corp. affirmat Angelos beatos mysteria gratiæ, non omnia simul cognoscere, sed paulatim ea accipere, prout eorum officiis concurrat, & prout voluerit ea ipsis revelare. Respondeo, solum velle sanctum Doctorum, quædam initio beatitudinis ab Angelis in verbo videri, quædam per privatas revelationes ipsi postea communicari, quæ tamen non videntur in verbo, nisi ad summum causaliter. Quo etiam modo explicari potest Concilium Senonense, dum ait, in Divinitatu speculo illecescere quidquid beatorum interfit. Hinc S. Augustinus lib. de cura pro mortuis agenda, cap. 15. & 16. inquirens quomodo sancti Martires orationes ad se fusas cognoscant, ait, vel ministerio Angelorum id fieri posse, vel ex peculiariter Dei revelatione, nullam autem mentionem facit visionis in verbo; ergo innuit se vero ex

prioribus modis arbitrii hoc fieri, licet alium modum non neget.

Infero quintò contra Suarum hic, cap. 26. Molinam, & alios, posse Deum videri clare à Beato quoad prædicta merè intrinseca, & ea quæ in ipso formaliter continentur, nullâ visâ in eo creaturâ, etiam in communi. Ratio est: licet namque Deus per Omnipotentiam, & alia Attributa, relationem transcendentalē dicat ad creaturas; sicut tamen non est necessarium, etiam juxta hos autores, ut ratione illius relationis transcendentalis videntes Deum, videant creaturas in particulari, ad quas tamen in particulari terminatur ille respectus, ita nec quod videant eas in communi; sicut nec videns intuitivè Angelum, videt omnes terminos, ad quos extenditur, sic enim quis Angelus inferior comprehendetur superiori. Ad visionem ergo intuitivam, sufficit quod videantur alicuius rei ad intra, præcisè prout constitutæ habentur, etiam distinctam ab omni aliâ, ita ut si alia entitas apponenteretur, posset quis dicere, hæc non est illa, licet nulla cognoscantur connotata extrinseca.

SECTIO SEXTA.

Quasnam in Deo creaturas de facto videat Beati.

SUPPONIMUS pro præsenti, posse in Deo videri creaturas existentes, de quo tamen postea Varii itaque hac in re sunt dicendi modi. Duranus in 4. d. 49. q. 3. affirmat Beatos in verbo clarere & distinctorum omnia, tam possibilia, quam quæ in aliquâ temporis differentiâ existentiam habitu sunt, conspicere, comrûque cognitionem esse extensivè æqualem cognitioni Dcti. Idem Bassolis de possibilibus assertit, negat de existentibus. Tertiò, alii apud S. Thomam q. 20. de verit. a. 4. è contrario docent, Beatos non omnia possibilia, quæque Deus novit per Scientiam simplicis intelligentiae, sed quicquid præfatis est, præteritum, aut futurum, in Deo cognoscere, eaque omnia quæ Deus scit scientia visionis.

Quartus nonnullorum dicendi modus est, Beatos res omnes, tum possibiles, tum in quacunque temporis differentiâ existentes, videri in Deo in actu primo, & divisivè, non collectivè, & in actu secundo. Aliud itaque, in potestate Beati esse, ut nunc has, nunc illas in Deo creaturas videat, ita ut quacunque successivè clare & distinctorum videat, non tamen omnes simul; infinitè enim cum dico, attentionem, inquietum, requirent infinitum, creaturæ de lege ordinariâ impossibilem: ita S. Bonaventura in 3. d. 14. a. 2. q. 3. Gabriel in 3. d. 14. q. 1. Eadem sententiam tenet Scotus, idque non tantum per idem lumen fieri posse affirmat, sed etiam per candem visionem, quam planè invariata, ut scđt. præcedente, num septimo vidimus, ad novas identidem creaturas vult extendi.

Dico primò cum S. Thoma hic, art. octavo, Beatos non videri distinctorum in Deo omnia possibilia, hæc enim est nimis perfecta visio, nec pura creaturæ, de lege faltem ordinaria, concedenda.

Dico secundo: neque etiam res omnes pro certa differentia temporis existentes videntur Beati: ita communis sententia Theologorum, qui hoc aiunt, vident enim Christi anima competere, nec cadere in puram creaturam. Nec obstat illud S. Gregorii, lib. 2.