

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

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

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

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 q̄ & 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.* Hū autem quibus quaque beatus vult effici, servari necesse est, velit, nolit. Nam quoctunque duxerit sequitur: & quisquis ea visus fuerit auferre, metuitur. Ioffuit autem auferre iusta & 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 scandit. 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, q̄ & dicitur est: Nolite consolari hunc 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

Cont. Secund. dim. t. II.

Lib. de morib. Eccles. t. 2. 1.

R. 2

de simili-

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 dif-
ficultas, 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 qualis-
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 temporalium ani-
marum amoribus inseparabiles & impressae: 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 surripunt quod amamus? Hinc in aliud & aliud rapitur fraudata cupiditas, ut impletat egestatem suam. Hinc fit inquietus & tremulus animus, frustra tenebre à quibus tenetur, exoptans. Vocatur ergo ad quietem hoc est, ut illa non diligit, quæ 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 satiaverit avidum spiritu vanitas laudis humanae, quia nihil ad cibandum adserit, nisi irane & inflatione, cogitat eam ipsa avitatem 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, quoniam puto opificiorum nostrorum in re instabilis cellocatur. Fuisse enim id solum est quod amat, & propter quem etiam ea quæ 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 pulchrè Augustinus: Sordescit aliquid cùm inferiore misceatur natura, quamvis in suo genere non sordidetur; quia etiam de puro argento sordidatur aurum, si misceatur: ita & animus noſter terrenorum cupiditate sordescit, quamvis ipsa terra in suo genere atque ordine munda sit. Et de Ecclesiis loquens: Nonne ipsa est quæ 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 longè viliori 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 indesatigabili lege pluat penates exortates super illucras 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 rerum sensarum 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 Fin. esse possumus, id est, in arte veritatis quid prænorat, 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 quæ purgator, tanto verum faciliter intetur. Verum igitur videre velle, ut animum purges, cùm ideo purgeat ut videat, perversum certè 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 inuenit 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 præclarissime Augustinus illum Apostoli locum explicans: *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 observandum est, que in hoc mundo sic bona sunt, ut tamen eas diligere non oporteat. Quis enim malam esse pecuniam recte dixerit? Et tamen nemo ea bene uitetur quidexerit; quanto magis libidine. Et alibi non minus luculentè: *Sic usi sunt perfecti animi bonis irreverenti ad aliud necessarijs (cibo, uxoribus, opibus, &c.) per hunc habitum continentia, quo eis non alligarentur, & quo possent ei etiam non uti, si non opus esset.* Nec quisquam eis bene utitur, nisi qui & non uti potest. Multi quidem facilius se abstinent ut non utantur, quam temperent ut bene utantur; Nemo tamen eis potest sapienter uti, nisi qui potest & continentur non uti. Alioquin enim impetus dilectionis facit, ut legitimi usus metas vel cætitate 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, persuadendo ei satis non esse quod satis est, dum libenter amoris provocationibus ducitur. Ita fit, ut cum rebus utendis uti debeamus, frui non debeamus, & utendo & fruendo peccemus. Quapropter quicunque creaturis hujus mundi, quibus vetatur frui, recte uti voluerit, necessarium debet animo ita esse constitutus, quemadmodum Augustinus monet; *ut nou eis amore conglutinetur, neque velut membra sui animi faciat, quod sit amando; ne cum resecari capient, cum cruciati ac tabe fident; sed eis totus superferatur, & habere illa atque regere, cum opus est, paratus, & amittere, ac non habere parator.* Quisquis enim talibus bonis, cum non est opus, alter affectus est, non eis ut medijs uti, sed ut bonis adamatis frui; nec per viam ad terminum anhelare, sed ipsi viæ inhærcere velle convincitur. Non igitur indifferens eis superfertur animus, sed amore implicatus eis rebus subditur, quas ei subditas esse oportebat: & ea bona sibi constituit, quibus ordinandis benevolentia tractandis ipse esse utique debebat bonum. Optima quippe latissimeque patens Christianæ & perfectæ vite regula est; *Quisquis eis (bonis que propter aliud necessaria sunt, que media à nobis vocari solent) propter hoc utitur, propter quod data sunt, bene faci.* Cui ergo non sunt necessaria, si non eis uti, melius facit. Proinde ista bona, cum opus habemus, bene volumus, sed melius et volumus quam volumus: quia tunc melius nos habemus, cum ea necessaria non habemus. Verum istam carendi rebus non necessarijs aquanimatatem amor carum funditus tollit, nullaque urgente utendi necessitate, sola se oblectandi fruendique voluptate, rebus dilectis utitur, & propterea abutitur. Solus igitur amor creatoris velut ultimi finis, per quem animus a cunctis creaturis avellitur, ad omnes indifferens, inalligatus, superior omniaibus, omnium

A judex unoque verbo liber ab omnibus, Deo videlicet similis constituitur, recte creature uti facit, juxta illud verissimum generalissimumque Augustini pronuntiatum: *Per hunc amorem creatoris bene quisque utitur creature.* *Si* hoc amore creatoris nulus quisquam bene utitur *lib. 4. cap. 4.*

creaturis. Ex his effectibus alijsque pluribus qui proferri possent perspicuum est, omnes hujusmodi rerum creatarum amores, quantumcunque innocentes esse videantur, eile vincula, aegritudines, morbos, pestes animalium, sicut eos Augustinus passim vocat, eo sè perniciosiores, quo majori apud homines honestate palliatur. Ex quo fit, ut rectus, quietus, sanus, salvus, & liber animus esse non possit, nisi ab illis omnibus solius amore creatoris refringatur vel purgetur. Nam ut levissime verissimeque Augustinus: *Sanitas, charitas. Charitatis autem venenum cupiditas, hoc est, amor temporalium; nutritum eis immunitio cupiditas,* *lib. 14. cap. 14.* *perfectio nulla cupiditas.*

Quæ cùm ita sint, & tam capitalis sit cupiditatis, hoc est, terreni cuiuscunque amoris, quo creatura propter se diligitur, & charitatis repugnantia, effectusque tam perniciosi animæ rationali ex quoconque tali amore gerentur, nescio quomodo vel cogitandi libertate singi posset, hujusmodi amores creatarum rerum eile licitos, eisque sine labe conscientias nos posse frui. Si enim lex æterna prescribit, non posse nos, rebus quantumvis licitis nos oblectando, corporis nostri vilissimæ videlicet partis aut sensuum ejus lacerare valetudinem, quanto arctius animam lex eadem ligat, ne frivolarum rerum cupiditatibus & voluptatibus suæ verissimæ & unicæ sanitati afferat pre-judicium, ut cui sola sub Deo servitus naturæ est, amissæ illâ summa libertate rebus vilissimis alligetur & serviat, omnium temptatum ex amore nascentium inquietudines subeat, pulchritudinem quâ sub Deo major nulla est, terrenis sordibus inquiet, ut obscuratis oculis, quibus æterna veritas contemplanda est, nec aciem in creatorum suum possit erigere, nec verum à falso in re dilecta, utendi necessitatem à fruendi voluptate, usum ab abusa judicij sanitati discernere. Quæ sane nescio cui parvæ labes & contempnenda noxæ videri poterunt, nisi cui amores isti & quasi innocentes voluptates tanquam nullâ terrenâ lege prohibita fastidium cælestium voluptatum, quibus hauriendis creti sumus, affricuerint. Nam & iste terreni, cuiuscunque amoris non postremus effectus est, quem inseparabili comitatu secum trahit, sed plius minusve, prout animus profundius aut suspensiùs se creatis rebus im-merserit. Cum igitur omnis peccati ratio ex æterna legis prescripto, 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 conferens, subveniens, perturbans yetans; quicunque creatarum *lib. 1. cap. 4.* *Faust. 1. 10.*

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 praxi experiri 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 ingrediū & 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 hyacinthiu virtutis, 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,

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.

Ex Recentioribus verò quidam asseveraverter 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. litem Epist. int. ad Cor. 1. 10. v. 31. collatis esse fundatum;* & idecō infideles non stringi vinculis ejus. Sed quamvis ea citra dubitationem satis sint, ut tale positivum preceptum Christianis imponatur, rectius tamen *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.*

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 est 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 suscipit, 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 ac simili 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 fructione diximus: neque enim proximus non est creatura. Si utendum, ergo diligendus videtur, ut ex eo tempore aliquod commodum capiatur: quod detestabile 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 intelligeretur, nullam esse aliam dilectionem, quamque diligat seipsum, nisi quid diligat Deum. Quem alter se diligat, porro se odire accedens est. Fis quippe inquis, privaturque luce iustitia, quia potius ac praestantiore 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 diligat seipsum, quid diligat Deum. Hujus ergo primi mandati cancellis vita humana 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.*