

**R.P. Leonardii Lessii E Societate Iesu Theologi. In D.
Thomam De Beatitudine. De Actibus Hvmanis. De
Incarnatione Verbi. De Sacramentis Et Censvris.
Prælectiones Theologicæ Posthvmæ**

Lessius, Leonardus

Lovanii, 1645

Art. 4. Vtrum ad beatitudinem requiratur rectitudo voluntatis.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-72898](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-72898)

Quæst. 4. De his quæ ad Beatitudinem exiguntur. A. 4. Dub. 19

charitati. Vbi nomine *comprehensionis* vt distinguitur à *visione*, debet intelligi actus voluntatis; quatenus in eo est vis quædam tenendi obiectum beatificum per visionem tamquam per manum quædam. Nominis *fructus* sive *delectationis* intelligi debet vtraque delectatio, scilicet tam ea quæ est de Deo, vt est bonum beati; quam quæ est de Deo, vt est bonum suum.

¹¹ Petes Primo, Cui Charitas non numeretur inter dores, cum tunc datur etiam actus charitatis longè perfectior quæm' in via? Respondeo, quia Charitas pertinet ad ipsum essentiale inculum spiritualis matrimonij inter Christum & animam: Nam matrimonium spiritale constat vinculo Charitatis. Vnde non ponitur inter dores quæ matrimonio superuenient.

Petes Secundo, Cum matrimonium spiritale inter Christum & animam contrahatur in baptismo, cur dona quæ tunc illi dantur, non dicuntur dores? Respondent quidam, tunc non contrahi matrimonium, sed sponsalia tantum, quæ sunt promissio futurarum nuptiarum. Verum recte dici potest tunc fieri matrimonium: nam Ecclesia passim dicitur sponsa Christi, vxor agni, &c. imo ipsum matrimonium humanum est signum matrimonij spiritualis Ecclesiae cum Christo; vt patet ad Ephes. 5. Ratio est, quia tunc fit contractus de presenti, non de futuro. Vnde non exceptatur alius consensus vel alius contractus.

Respondeo igitur, dorem non solere dari dum matrimonium contrahitur, sed promitti: datur autem ipsa quando sponsa in dominum sponsi. Ienniter traducitur: hoc autem non fit per baptismum; sed relinquitur veluti in longinquâ regione vt eius probetur fides in sponsum: & interim dantur ei quædam dona cœlestia instar viatici quæ sustentet, & ad sponsum absentem proficiatur.

Notandum est, has dotes non eodem modo assignari à Doctoribus. Tamen assignatio D. Thome est magis recepta, & tantum est quæstio nominis, non rei.

ARTICULUS IV.

Virum ad Beatitudinem requiratur rectitudo voluntatis?

¹² *Affirmatur.* Conclusio, Rectitudo voluntatis requiritur ad beatitudinem, antecedenter tamquam necessaria dispositio; & concomitante, quia beatitudo nihil possunt velle nisi in ordine ad diuinam voluntatem.

Notandum est, vtramque partem esse fide certam. Priorem quidem, quia certum est, neminem posse saluari absque charitate, vt colligitur tum ex alijs Scriptura locis, tum prioris ad Cor. 13. Charitas autem est rectitudo voluntatis. Intellige hæc secundum legem ordinatam seu statutam: Nam per absolutam Dei potentiam potest quis saluus fieri absque Charitate antecedente. Alteram vero; quia certum est beatos peccare non posse: ita enim tradunt omnes P.P. & D.D. Scholastici, & colligitur aperte ex Scripturis.

¹³ Contrarium videtur tenuisse Origenes homil. 26, super Numeros, afferens Angelos Custodes adducendos in iudicium, vt constet

vtrum forte aliquid ex ipsis causæ fuerit quod deliquerimus. *Nisi enim*, inquit, *effet etiam aliquid Error Origenis, An-*
in ipsis quod in causa nostra culpandum videatur, gelos pessime
numquam dixerit Scriptura Angelos huius & illius peccare
Ecclesia dereliquisse Charitatem pristinam, suam pa-
tientiam, &c. Idem repetit hom. 24. idque con-
firmari potest Job. 4. Qui seruunt ei, non sunt stabili-
tes; & in Angelis suis reperiit prauitatem.

Sed est error exploratus. Primo, quia si peccarent vlo modo, amitterent beatitudinem; non enim illa potest cum tanto malo consistere. Atqui beatitudo est perpetua & incorruptibilis; vt patet ex Scriptura 1. Petri. 1. *Regeneravit nos in spem vivam, in hereditatem incorruptibilem, & in contaminatum, & immortabilem, conservatam in vobis in Cœlis. Psal. 38. Beati qui habitant in domo tua Domine, in facula facrorum ländabuntur.*

Secundo, Quia si possent peccare, falsum esset illud Apoc. 21. *Non intrabit in eam quidquam co- Apocat. 21.*
inquinatum. Et c. 22. Omne maledictum non erit & 22.
amplius.

Tertiò, falsum esset non esse ibi luctum & do-
lorem, contra illud Apoc. 21. *Absterget Deus om-
inem lacrymam ab oculis eorum, & mors ultra non
erit, neque luctus neque clamor: neque dolor erit ultra;*
*quia prima abiuerunt: quia ex peccato vtrumque
necessariò sequitur.*

Nec obstat illud Apoc. 2, quod mouit Origenem: Angeli enim illi sunt septem Ecclesiæ Episcopi. Illud autem Job. 4. intelligitur de Angelis cum adhuc essent in statu via: quorum pars peccauit.

D V B I V M.

Qua sit causa cur illi qui sunt Beati,
peccare non possint?

¹⁴ Quidam Vidam putant, id non prouenire ex vi vi-
sionis beatifica; sed eò quod Deus vel affi-
duè causet actum amoris beatifici in Beatis; vt
volunt Ockam, Gabriel, Gregorius. Vel certè
quod affidit voluntatem ipsorum ad
amorem beatificum eliciendum; vt vult Scotus
in 4. d. 49. qu. 6. Cum amore autem illo non
posse vllum peccatum consistere. Quod si Deus
relinqueret voluntatem videntis efficientiam ipsius,
absque tali determinatione vel infusione actus,
existimat talen hominem Deum videntem pec-
care posse.

Sed contrarium est multò probabilitius, scilicet ex vi beatifica visionis prouenire, vt nullo modo peccare possint. Ita D. Thomas h̄c cum Caetano, Durando in 2. d. 7. q. 1. & in 4. d. 49. q. 8.
¹⁵ *referunt in Amo-*
reto. *Ockam,*
Gabriel,
Gregor.
Scotus,
Verius 98.
scit in visionem.
D. Thom.
Catet.
Durando.

Probatur Primò, Quia ex vi visionis beatifica prouenit vt voluntas sit determinata ad amandum Deum super omnia, & quantum fieri potest perfectissime: atqui cum perfectissimo amore actuali nullo modo potest consistere vllum peccatum veniale, vt omnes fatentur. (hic enim amor extendit se toto conatu ad omnia facienda quæ nouit Deo placere vt faciat, & ad vitanda quæ nouit Deum velle vitari:) ergo cum visione nullo modo stare potest vt vel omissione vel commissione peccent. Major probatur, quia visio ita proposit voluntati sumum bonum vt nulla possit

20 Quæst. 4. De his quæ ad Beatitud. exiguntur. Art. 4. Dub.

possit ei occurrere ratio cur velit aut non amare, aut cessare ab amore: ergo facit ut necessariò amet. Patet consequentia, quia nemo potest voluntariè cessare ab aliquo opere, nisi occurrat aliqua ratio cessandi; Non enim priuatio, præsertim tanti boni, est per se appetibilis. Antecedens probatur, quia amor Dei nihil continet laboris vel incommodi, nec impedit aliquid aliud bonum, est que per se quid præstantissimum, & fons ineffabilis gaudi.

Dices, cur non poterit occurrere aliqua voluntas appetenda quæ Deo displaceat?

Respondeo, tum quia omnis voluntas ibi ementer continetur qua parte naturam bene afficit: tum quia in comparatione illius boni, omne aliud bonum nihil reputatur, & censetur non bonum; imò si repugnet illi bono, censetur ingens malum: ac proinde non potest esse ratio cessandi à tanto bono.

¹⁶ Probatur Secundò, Quia bonum quod maius Bonum in- est, eò magis trahit voluntatem in sui amorem si finitum, in- clarè proponatur: ergo bonum infinitum in quo- finitè tra- hit voluntate, est plenitudo boni, infinite eam trahet: infinite, inquam, comparatiuè; nempe sic, vt per nullam suam potentiam possit resistere quantumvis sit perfecta; vel, quod idem est, vt non possit cohíbere impetum amoris in illud. Si enim, quo bonum, quod ei clarè exhibetur, eamque ad sui amorem sollicitat, est maius, eò difficiilius se con- tinet ab eius amore: quomodo se queat contine- re quando bonum infinitum clarè propositum, eam sollicitabit & allicit?

Probatur Tertiò, Voluntas videntis Deum ita se habet ad Deum, sicut voluntas viatoris se habet ad rationem boni in communi: atqui viator nihil potest appetere nisi sub ratione boni: ergo beatus nihil potest appetere nisi sub ordine ad Deum; ac proinde nihil potest velle quod sit peccatum.

Dices, esse disparem rationem, quia ratio boni in genere includitur in omni re, etiam in pectato; est enim peccatum bonum delectabile: at bonitas diuina non includitur in omni re particuliari, quam beati poterunt appetere.

Respondeo, Etsi bonitas diuina non includatur intrinsecè in re particuliari, tamen potest in ea spectari aliquis ordo ad diuinam bonitatè; vt, quod placeat Deo, quod ad eius gloriam pertinet. Voluntas autem beati ita erga Deum afficitur, vt omne aliud bonum nihil estimet, nisi quatenus talem habitudinem ad Deum habet; ac proinde non poterit aliquid, nisi in quo sit talis habitudo, appetere. Quare sicut viator nihil potest appetere nisi inueniat in eo aliquam rationē boni; ita beatus nihil poterit velle nisi Deum ipsum, & quod talem ordinem ad Deum habet.

Dices, saltem per inconsiderationem poterunt aliquid appetere in quo non sit iste ordo.

Respondeo, Id fieri non posse, tum quia lumine gloriae omnes circumstantias statim perspicient in omni opere; tum quia charitas Dei eos determinat ad summam diligentiam & circumspitionem.

Sed dubitari potest, vtrum possint Beati pecare, si amor iste diuinitus suscenderetur, solaque per se redit voluntatem im- peccabilitate. Verius videtur etiam hoc eventu non posse peccare; quia voluntas eorum manet in actu pri-

mo determinata ad amorem Dei ex vi illius visionis; & consequenter ad omne illud quod concipitur ut necessarium ad illum amorem. Quare cum vitatio omnis peccati sit necessaria ad illum amorem, manet etiam determinata ad illud vitandum.

Objicitur Primo, Voluntas ex natura sua est libera, ac proinde indeterminata ad illum amorem; vt patet in hac vita: per visionem autem non superuenit illi aliqua intrinseca dispositio illum necessitans. Nam idem est obiectum Charitatis in via & in patria, solumque est diversitas in modo illud applicandi: atque diversa applicatio non potest efficere vt amor qui hic est liber, ibi sit necessarius.

Respondeo, Etsi voluntas sit indeterminata ad amorem Dei in hac vita, eò quod clarè in ipso non cernat vniuersitatē bonorum: tamen positā clara visione, ex natura sua est determinata absque ulla re illius superaddita. Talis enim est natura vt si Deum non videat clarè, maneat indeterminata ad eius amorem; si videat clarè, iam hoc ipso sit determinata.

Ad Confirmationem; Respondeo, Valde probabile est obiectum amoris via & patriæ distinguiri quodammodo ratione formalē, & hos amores distinguiri specie. Nam in via non concipitur Deus proprio conceptu, & sicut est in seipso; sed confuso & generali accepto ex creaturis, quibus quodam modo vestitur. In patria vero concipiatur conceptu proprio, prout est in seipso. Vnde propria ratio deitatis, in via manet incognita.

Quod si quis tueri velit amorem via & patriæ Diversus est eisdem speciei; tunc respondendum est modus applicandi diuersum modum applicandi obiectum posse efficeret ut aliquid nunc necessariò, nunc libere appetatur; quamvis appetitiones illæ sint eisdem speciei: vt videre est in primis motibus, qui in primo instanti dum fiunt, sunt necessarij, postea tamen liberè possunt continuari per hoc solum, quod ratio incipiat ad aliquid attendere, ad quod in primo instanti non attendebat. Simili modo diuersa apprehensio efficere poterit ut id quod ante libere amabatur, nunc necessariò ametur. Sed prior responsum est verior.

Objicitur Secundò, Amor beatificus non procedit ex naturali propensione voluntatis, cùm sit supernaturalis: ergo ab intrinseco non est necessarius, sed tantum ab extrinseco.

Confirmatur, quia si voluntas defitueretur auxilio supernaturali, non amaret Deum etsi clarè visum: ergo tota necessitas prouenit ab auxilio extrinseco.

Respondeo, Amor ille non prouenit ex sola propensione naturali: nihilominus haec etiam concurrit adiuta habitu charitatis & concursu diuino. Nam hoc ipso quo quis videt Deum, voluntas eius ab intrinseca sua propensione est determinata ad illum amandum quantum potest, sive per vires intrinsecas, sive per habitum charitatis infusum, sive per auxilium supernaturale assistens illi. Quod tamen ille amor sit supernaturalis, non habet quā parte procedit ex naturali propensione voluntatis, sed qua parte procedit ab habitu & auxilio supernaturali.

Ad Confirmationem, Si voluntas omni auxilio supernaturali defituta Deum videret, non posset quidem illum amare sublimi illo amore beatifi-

Beati ni-
hil possant
appetere,
nisi in or-
dine ad
Deum.

Ques. 4. De his quae ad Beatitudinem exiguntur, A. 5. Dub. 1. 21

Bonum quantum-
ius sit su-
pernaturu-
ralis in sub-
stantia po-
tes tamen
amore na-
turali
amari.

beatifico; necessario tamen illum amaret amore quodam naturali, in quem omnem suam vim expenderet: quia bonum, quantumvis sit supernaturale, potest amari amore naturali: quo enim est excellentius, eo est magis idoneum ut viribus naturae ametur. Vnde cum hoc bonum sit infinitè excellens, etiam infinitè quodammodo naturali voluntatis ad se trahit. Verum quod recipi nunc iste amor non sit naturalis, sed supernaturalis; profluit ab habitu Charitatis qui cooperatur natura.

Objicitur Tertiò, Charitas est habitus: atque de ratione habitus est ut illo utamur, cùm voluntas: ergo beati non necessario amant Deum.

Respondeo, non esse de ratione habitus ut illo possumus vti & non vti; ut patet in lumine gloriae. Quare eti in hac vita omnes habitus ita sint in nostra potestate, ut possumus eos applicare & non applicare ad ysum; non tamen in altera vita, quando & ipsa voluntatis propensio erit ad amorem Dei determinata, qua nunc est indeterminata & libera.

ARTICVLVS V.

**Vtrum ad beatitudinem hominis,
requiratur Corpus?**

C Onclusio est. Ad perfectam beatitudinem, Corpus non esse necessarium. Vide D. Thomam.

D V B I V M I.

**Vtrum ante resurrectionem Corporum,
animæ sanctæ sint reipsa beatæ?**

19
Veteres
quidam
negant.

Item vari
heretici.

Q Vidam Veteres id. negarunt, existimantes interim eas detineri in abdito quibusdam receptaculis & promptuarijs. Insinuat Irenæus l. 5. contra hæreses sub finem. Et Iustinus q. 60. & 76. ad Orthodoxos. Qui tamen liber non est Iustini Martyris, sed alicuius posterioris. Hos tamen duos multi Catholici excusant. Aperte docet hanc sententiam Tertull. l. 4. contra Marcionem. Laetantius l. 7. diui. Inst. c. 21. Ex hæreticis Vigilantius teste Hieronymo lib. contra Vigilantium pag. 2. Græci iam à quingentis annis idem tenent. Item Armeni & Anabaptistæ. Vide Castrum de hæresibus, verbo *Beatus*, hæresi 6. Idem docet Caluinus lib. 3. Inst. c. 25. §. 6. vbi dicit stultum esse definire, an animæ sint in celo, & gloria fruuntur. Et statim post duas linæas, definit eas nondum gloriam frui; scipsum hoc modo stultitiae condemnans.

20
Animæ
sanctæ sunt
nunc re-
spida bea-
tæ effen-
sialiter.

Ex Con-
cilij.
Florent.

Verum fide tenendum est, animas iustorum corporibus exutas, simul atque perfectæ fuerint expiatæ, recipere essentialiem beatitudinem, quæ consut in visione & fruitione Dei.

Est definitum in Concilio Florentino sess. vlt. vbi Græci hunc suum errorem reuocarunt. Definimus, inquit Concilium, illorum animas, qui post baptismum suscepimus, nullam omnino peccati maculam incurserunt; illas etiam que post contritam peccati maculam, vel in suis corporibus, vel iisdem exuta corporibus sunt purgatae, in celum mox recipi, & insueri clare ipsum Deum Trinum & Unum fecuti est;

pro meritorum tamen diversitate aliam alia perfectius.

Concil. Trid. sess. 25. in decreto de venerazione Sanctorum docet Sanctorum quorum reliquie sunt in terra, cum Christo regnare; & aeterna felicitate in Cælo frui.

Idem definiuit Benedictus XI. vel potius XII. Benedic. in extraug. *Huius XII.* Benedictus Dens. quam refert Castro supra.

Idem ante illum definiuit Innocentius III. *Innocentius III.* Cap. *Apostolicam*, de Presb. non baptizato & Cap. *Cum Martha*, de celebrat. Missarum.

Probatur ex Script. 2. ad Cor. 5. *Scimus quonia* 12 *terrefris dominis nostris huius habitationis dissoluatur,* Ex Script. *quod adificationem ex Deo habemus dominum non ma-* p*pturis,* *nus factam aeternam in Cælis.* id est, non conturbet nos, quod per varias afflictiones istud corpus nostrum, veluti terrefris quedam animæ domus, dissoluatur; quia aliam domum iam paratam habemus in Cælis, vbi per *domum eternam* intelligit ipsam celestem mansionem, vel gloriam illam & claritatem, in quam velut in domum quandam lucidissimam ingrediemur. Paulò autem, hanc domum vocauerat *eternum glorie pondus.* Vult ergo Apostolus statim à morte animam recipi in Cælum, Vbi notandum verbum *habemus:* quo significatur statim dissoluto corpore haberi. Necesse amplius expectandum, ut in veteri testamento. Et infra v. 6. *Scientes quoniam dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino;* per fidem enim ambulamus non per speciem: *andemus autem, & bonam voluntatem habemus magis peregrinari a corpore,* & praesentes esse ad Dominum. id est, qui scimus nos quādiū sumus in hoc mortali corpore, esse peregrinos à Domino; ideo desideramus potius esse peregrini à corpore, & praesentes esse ad Dominum. Vbi aperte significat animam statim ac corpus deseruit, esse Domino presentem, & non amplius eum per fidem cognoscere: sed eius speciem coram intueri. Vide Melchiore Canum lib. 12. de locis. c. 7.

Idem patet Luc. 23. vbi Dominus ait latroni: *Hodie mecum eris in paradiſo.* id est, in gloria & *Latroni* fruitione diuinitatis; ut exponit D. Augustinus epist. 57. & Cyrillus Hierofol. catech. 13. Chrysostom. hom. 1. de cruce & latrone. Denique Ambrosius, Theophylactus, Beda & alij in hunc locum.

Quod confirmatur; Nam *Paradisi* nomen non poterit ibi locum aliquem corporalem designare: Primo, quia Christus mox descendit ad inferos, non autem ad locum aliquem corporalem amœnum. Secundo, Quia ex loco corporali & amœnissimo parum solarij accessisset animæ latronis. Tertio, Quia Latro petebat ut Dominus ipsius recordaretur, quando veniret in suum regnum: atqui Dominus hoc ipsum & amplius præstitit, ut inquit Ambro. in illum locum; quia non solum meminit in futurum, sed eodem die regnum promittit. Utitur autem *Paradisi* nomine potius quām regni, ut significet per mortem suam nobis restitui, quod Adam amiserat. Quartò, Quia Dominus promittit Latroni perpetuam secum mansiōnem; parum enim suis est vnum aut alterum diem esse cum Christo: ergo ex eo tempore semper cum Christo fuit, ac proinde etiam cum illo celum adscendit. Atqui celum est locus beatorum: Ad Philipp. primo, *Capio dissolu-* Ad Phil. *tione* & esse cum Christo; vbi indicat mox à dissolu-