

SCS #9012

Thurman F. Ton

Lorraine Gammie
Open, 1678

SCS #9012

SCS #9012

Ioh. Cameronis Icon.

ret suam, vehementi febre correptus, paucis post diebus eâ fuit extinctus anno M. DC. XXV. ætatis verò circiter XLVI. Vxorem primò duxit, anno M. DC. XI. Thonentij ad Garumnam in inferiore Aquitania, Susannam Bernardinam, cuius oppidis illius honestissimi filiam, ex qua filium vnum, quatuor filias suscepit, sed harum prima maximaque natu Burdigalæ quadrima decessit, prima die Iulij anni M. DC. XVI. Filiolus in Anglia Londini x. Maij M. DC. XXII. natus bimulus Salimurij obiit, mense Julio M. DC. XXIV. cùm mater paucis ante mensibus, x i. Martij eodem anno, longa & hec̄tica febri, pulmonis que vitio, & molesta tussi, ibidem extincta fuisset. Ipse anno exacto nuptias Montalbani iteravit, ducta in uxorem Susannâ Thomasiâ, cum qua paucos menses vixit, nullamque ex ea suscepit prolem. Tres ex priore conjuge susceptas Iohannam, Elizabetham & Susannam impuberes, post se reliquit afflictissimas, rebus materni earum aui, obsidione Thonetensi anno M. DC. XXII. & ciuilis belli, in tractu illo totum ferè triennium s̄vientis, furore admodum accisis, & penitus propemodum prostratis. Corpore fuit neque humili neque procero, sed mediocri, gracili & macilento magis quàm obeso, neque valido aut robusto sed tamen sano; vultu aperto & renidente, facie ingenua, oculis vividis & amoenis, capillo flavo, incessu, habitu & cultu corporis, quia totus penè semper erat cogitabundus & meditabundus, paulo neglectiore. Moribus erat suauissimus, non morosus & austrius, sed neque remissus & effusus, verum ad grauitatem & lenitatem simul compositus, ὥστε ολοκληρωτικῶς quidem & facile, præsertim in notos & familiares, irritabilis, sed qui facile etiam iram deponeret, atque vitò culpam & errorem agnosceret. Vir pietate & probitate spectabilis, integrimus, candidus, apertus, fuci, fraudis, dolique mali planè nescius, à φιλαργυρίᾳ & μυηελογίᾳ alienissimus, imò verò pecuniæ mirus & pro fortunæ suæ conditione nimius contemptor, & in erogando supra modum facilis, ne profusum dicam. Amicis fidus, inimicis non iniquus fuit. Gloriæ & fortunæ æmulos habuit, quibus tamen minimè infensus fuit, imò nullus fuit cui bene non cupiverit, & benefacere pro data occasione paratus non fuerit. Doctrinæ suæ non minus quàm ἡδὺ γένεται τὸν καὶ βιωτικῶν νομούς & liberalis largitor, volentes à se discere nil celabat, quin facile quicquid singulare aut reconditum habuit, iis communicabat. Nihil fermè vitro scripsit, sed vel ab æmulis & Adversariis prouocatus & laceratus, vel ab amicis incitatus & quasi extimulatus, difficulter enim admodum ad scribendum manum admouit, licet facilius illi nil fuerit quàm aliquid scribere, Pauca ipso viuente & procurante edita sunt in lucem, pleraque vel eo inscio & absente, vel post obitum eius ab amicis evulgata fuere, qui nisi magno cum studio exceperint ex ipsis ore quæ potuerunt excipi, & sparsas conquisiuerint negligenter ab eo schedas, omnia ingenij ipsis monumenta prorsus periuerint, adeo sua scripto consignare naturâ segnis, & asseruare negligens & incuriosus erat. Varia carmine tum in adolescētia, tum etiam, licet rarius, matura ætate composuit, prout se dabat occasio, & modò hoc, modò illud sese illi offerebat argumentum, quæ quidem Amicis solebat recitare, sed ea vel omnino non scribebat, vel si forte

Ioh. Cameronis Icon.

scripsisset, huic vel illi Amicorum statim dabat, nihil eorum scripto penes se asservabat, confisus bonitati memoriae, quæ cum libebat ea fideliter illi suggerebat, unde factum ut ea omnia perierint, & tamen ea facultate vel maximè pollebat, vt videri posset ad Poësin à natura veluti efformatus, erant enim versus ipsius omnis generis faciles, tersi, suaves, elegantes, Virgilianis, Lucretianis, & Catullianis, (quos authores in scribendo carmine præcipue imitandos sibi proponebat) penè pares, in quibus neque verborum proprietatem, & sermonis puritatem, neque orationis lumina & florculos, neque gratiam inventionis, neque leporem & veneres, neque ubi opus erat, nervos, grauitatem, & maiestatem desiderares. Præter trium principum linguarum peritiam singularem, & multam bonorum Græcæ & Latinæ linguae authorum lectionem, solidam habuit & accuratam non Scholasticæ illius spinosæ, aculeatæ & sophisticæ, sed puræ, sinceræ, germanæ, veréque Peripateticæ Philosophiae cognitionem, qua facilissimè in omnibus Disputationibus & dissertationibus suis vrebatur. S. Theologiam, scientiarum omnium principem & dominam, præcipue amauit & coluit, adeoque & verbo & scripto excoluit, quam multo adhuc auctiorem & culiorem ab eo haberemus, si vel longiorem indulsisset ei vitam Deus, vel si quam in meditando profundus & assiduus erat, tam fuisse in scribendo & annotando animi sui sensa sedulus, verùm laboris in scribendo naturâ impatientior, totus erat vel in meditatione, vel in dissertatione & verbali cum amicis communicatione. In disputando siue ageret & Aduersarium oppugnaret, siue responderet, & se suaque tueretur, seu verbo, seu scripto, promptus, paratus, lenis, solidè acutus, ubi nodus vindice dignus occurrebat, planus & perspicuus erat. Iudicium ei fuit limatum & solidum, memoria felix & tenax, acris vis ingenij, prompta *άληστρα*, singularis facundia, & dicendi vis inexhausta, forteque plus æquo luxurians, summis denique ingenij abunde à Deo instructus dotibus, quas etiam proximi beneficium, in munere & vocatione sua, pro data occasione, liberaliter semper, nec sine fructu impendit. Nam & dum vixit multis verbo & exemplo profuit, & Discipulos habuit non paucos tanto Magistro non indignos (à quorum nonnullis, quod citra inuidiam dictum sit, paria pene cum eo exspectare possis) & post obitum, tum illorum operâ, tum propriis Scriptis, proderit adhuc viuētque in eorum animis à quibus abest omnis liuor, in quibus viget & regnat verum veritatis studium.

DOCTIS

DOCTIS ET PIIS VIRIS,

Ecclesiarum in Gallia Reformatarum
Pastoribus fidelissimis yniuersis,

S. IN CHRISTO IESV.

TATIM post tristem de Doctissimi, vobisque (Venerandi Patres) de fama saltem notissimi, viri IOH. CAMERONIS morte nuncium acceptum, nonnulli eius Amici cœperunt inire rationem, & consilium agitare de evulgandis doctis, quæ tum hic, tum alibi, publicè docendo, Auditoribus dederat, eruditionis monumentis, ut quod paucorum amicorum & discipulorum manibus terretur publici iuris fieret, ne Ecclesia Dei dulcissimo & utilissimo laborum tanti Theologi fructu fraudaretur. Eorum itaque operâ, studio, labore, diligentia, atque sedulitate, factum est ut primus tomus Praelectionum ab eo hic habitarum prodiret in publicum. Qui cum nuper in Ecclesiarum in Gallia reformatarum Synodo generali Helucrum Castris coactâ, à Patribus isthic congregatis visus & probatus esset, decreto suo authores fuere ut reliquorum viri illius docti Operum editio à Synodo Andegauensis, Turonensis & Cœnomanensis Provincia studiosè & diligenter procuraretur. Id oneris à Synodo nobis impositum fuit, nosque eam rem pro virili curauimus. Cumq; huic Synodo visum esset constituere Censores aliquot à quibus opera illa recenserentur priusquam prelo subjecerentur, communi eorum calculo omnia examinata & probata fuere, prout ea duabus posterioribus tomis habentur, excepto tractatu qui est in Matthei celebrem locum, Tu es Petrus, &c. iam enim totus excusus erat antequâm à Synodo Censores ulli fuissent constituti. In eo sane habetur loci illius expositio quæ noua nonnullis videbitur, & diuersa ab ea quæ inter Reformatos vulgo recepta est: at ea tamen neminem (ut pñiamus) iure offendere debet. Non enim Authoris consilium fuit vel vulgo à nostris receptam expositionem rejicere prorsus atque damnare, vel in hoc argumento Pontificis aliquid, quod in veritatis cedat prejudicium, largiri; sed duntaxat ostendere, et si Aduersa-

Epistola Dedicatoria.

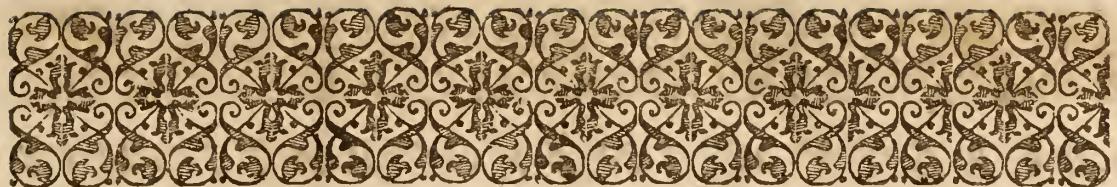
riis fiduciariâ, quam vocant, reprobatione id concederetur quod illi tan-
topere contendunt, Petro aliquid singulare à Christo datum esse,
& Ecclesiam super eum esse fundatam, nihil tamen inde iuuari Pon-
tificis Romani caussam, quod sane Author toto illo Tractatu firmissi-
mis evincit, uti putamus, atque demonstrat rationibus. Porro vobis
(Viri doctissimi) inscribere ideo nobis visum est hoc Opus, quod in com-
munem S.S. Theologiae Candidatorum (qui in Gallia ad sacrum Mi-
nisterij Verbi Diuini munus, quo vos in Ecclesia Dei fungimini, adspi-
rant) usum & commodum, hic in publico Sacrarum Litterarum, in quo
illi excentur Progenies, ab Authore primo conceptum, & viua voce
publicis Praelectionibus hic editum, iam publica Ecclesiarum nostrarum
authoritate euulgatur. Non est autem, uti existimamus, necesse ut vo-
bis Opus istud commendemus, nota siquidem iam pridem vobis de fama
est Authoris doctrina & eruditio, quam ubique omnibus, quibuscum-
res illi fuit, satis probauit. Et quando Patrum Synodi Heluorum Ca-
stris habitâ iussu publicantur iam viri istius magni Opera, speramus fo-
re ut ea, sic uti sunt recensita, nemini vestrum non sint acceptissima; ut
que multi qui famâ tantum acceperant hominis illius doctrinam atq;
eruditionem, eam nunc oculis legendo usurpantes, grata mente memo-
riam eius apud se recolant; Deoq; gratias agant, quod tam claram in
homine illo accenderit cognitionis Sacrarum Litterarum & purioris
Theologiae veluti lampadem, simulq; doleant eam tam citò fuisse extin-
ctam, neque distius in magnum Ecclesiae bonum in terris luxisse facem
illam, quam nunc in Cœlo, in iustorum τετελευθέρω choro, micare &
fulgere, beatis illis sedibus receptam, non dubitamus. Faxit Deus ut sub-
inde complures illi similes ubique excitentur, quorum opera & piis la-
boribus gloria ipsius, & Ecclesiae salus atque oxos opù, in dies promouea-
tur. Interim his viri istius laudatissimi vigiliis & lucubrationibus
(qua vobis, Viri Fratres & Patres venerandi dicantur) grati fruimi-
ni, & quem ex earum lectione perceperitis fructum Deo, bonorum om-
nium benignissimo & liberalissimo largitori, consecrate, in sacri, quo ab
eo ornati es, Ministerij Verbi sui exercitio & functione, quod uti spe-
ramus à vobis factum iri, sic etiam ab ipso precamur, ut vobis, gregi-
busq; vestris, modis omnibus quam cumulatissime benedicat.

Salmurij, 3. Id. Octob. M. DC. XXVIII.

Vestri in Christi opere σωματοι
& σωδειαι studiofissimi

S A M V E L B O V C H E R E L L V S.
L V D O V I C V S C A P P E L L V S.
M O S E S A M Y R A L D V S.

EX-

EXTRAIT

D E S

ACTES DV SYNODE NATIONAL DES EGLISES REFORMEES DE FRANCE, tenu à Castres le 15. Septembre 1626.

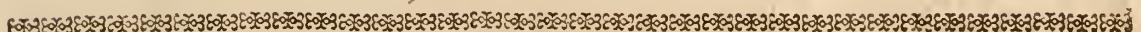
LA Compagnie exhorte la Prouince d'Anjou de procurer l'impression du reste des œuures du feu sieur CAMERON, avec promesse qu'elle aura esgard aux frais qu'il conuiendra auancer, au prochain Synode National.

C H A V V E, *Moderateur.*

B O V T E R O U E, *Adjoint.*

D. B L O N D E L, *Eſleu pour recueillir les Actes.*

P E T I T, *Secrétaire.*

Hæc Latinè redditā sic sonant.

SYNODVS hortatur Andegauensis Prouinciae Pastores, ut curent Typis man-
dari, atque in lucem edi, reliqua quæ haberi poterunt, IOH. CAMERONIS,
piæ memoriae, Scripta atque monumenta, polliceturque fore ut à proxima Synodo
Nationali refundantur restituanturque ipsis sumptus, quos in Editionem illam facturi
sunt.

*Exscripta sunt ista ex Actis Synodi Nationalis Ecclesiarum in Gallia reformatarum,
quæ habita est Helvorum Castris ad xv. diem Septembri, anni à Christo nato M. DC.
XXVI: communitaque sunt sigillo manus eorum qui moderandæ Synodo præfuerunt,
quorum hic subiecta sunt nomina.*

C A L V V S, *Synodi Præses.*

B O V T E R O U E, *Præsidis Assessor.*

D. B L O N D E L L V S, *Synodi Scriba.*

P E T I T I V S, *Synodi Actuarius.*

D E C R E T V M I N A V G V R A T I O N I S
in Professionem Theologicam authoris huius libri, prout illud
ex Actis Concilij Ecclesiastici & Academicí, ad exami-
nandos S. Theologiae Professores Salmurij, mensis
Augusti die 8. & sequentibus, Anno Domini
M. DC. XVIII. habiti, descriptum est.

Nomina eorum qui Concilio interfuerunt.

LLVSTRISS. Vir PHILIPPVS MORNAVIS PLESSIACVS,
Baro de la Forest, &c. Sacri Regij Consistorij Consiliarius, quinquaginta
cataphractorum equitum Ductor, Salmuriensis ditionis Praefectus, roga-
tus à Concilio.

Ex Classe Andegauensi,

IOH. FLORIDVS Ecclesiastes Iulioduni.

STEPHANVS BLOYVS Ecclesiastes Andegaui.

SAMUEL BOUCHERELLVS Ecclesiastes Salmurij.

Ex Classe Turonensi,

PTRVS PERILLAEVS Ecclesiastes Insulae Burchardi.

MATTHÆVS COTTERIVS Ecclesiastes Turon.

Ex Classe Cænomanensi,

IO. VIGNÆVS Ecclesiastes Cænoman.

ABEL BARBERIVS Ecclesiastes Pringiaci.

Ex vicinis Provinciis. E Normania,

IOANNES BODERIVS de la Buissonniere Ecclesiastes Alençonij.

E Provincia Bituricensi,

IOACH. MOLINÆVS felicis memoriæ Ecclesiastes Aureliae.

NICOLAVS VIGNERIVS Ecclesiastes Blæsenfis.

Ex Armorica,

PTRVS PLACEVS Ecclesiastes Sionis.

Professores Acad. Salmur.

LVD. CAPPELLVS verbi Diuini Minister, Hebrææ linguae Professor, & pro tempore
Academie Rector.

IO. BENEDICTVS Medic. Doctor, linguae Græcae Professor.

MARCVS DVNCANVS Medic. Doctor, Metaphys. & Mathemat. Professor, &
Gymnasiarcha.

FRANCO BVRGERSDYCKIVS & GVL. GEDDEVS reliqua Philosophiae
Professores.

DECREE

DECRETVM IPSVM.

Quod Ecclesiarum in Gallia reformatarum disciplinâ sancitum est, ut qui ad S. Theologiæ professionem in Academia aliqua suscipiendam vocatur, non modò prælectionibus duabus, vnâ in Veteris, alterâ in Noui Testamenti locum aliquem, sed etiam Thesum Theologicarum editione & earundem publica defensione, donorum sibi à Deo concessionum modum ac mensuram testentur, vt constet an tanto muneri pares sint, ne Ecclesia (cuius seminarium est Academia) detrimentum capiat: Id nos pro munera nostri ratione curauimus efficiendum ab IOHANNE CAMERONE Ecclesiæ Burdigalensis Pastore, inde auctoritate Synodi prouincialis Andegavensis, Turonensis, & Cœnomanens. Ecclesiarum mense Maio habitæ, consentiente Ecclesiâ Burdigalensi, ad professionem S. Theologiæ in Academia Salmuriensi suscipiendam, euocato.

Auditis itaq; duabus eius Prælectionibus (quas, vt eius ore exceptæ fuerunt edi iussim) & publicâ de Thesibus ab eo, ex prescripto Senatus Academicus, editis, disputatione ab hora 7. matutina ad 6. vespertinam, adhibitis etiam doctorum testimoniis de concionibus eius in urbis huius Ecclesia, prælectionibus ab eo in hac Academia habitis, & disputationibus ordinariis quibus prefuit ab idibus Iunii usque ad tempus nostri huius conuentus: OMNES VNANIMI CONSENSU testamur specimen ab eo edita nobis solidè & singularem in modum placuisse, eumq; omnibus nostris postulatis cumulatissimè satisfecisse. Itaque CENSEMVS eum S. Theologiæ Professione dignissimum; & ut gratiæ Deo agenda sunt quod eum tot singularibus rarijsq; donis cumulauit, ita quoque certissimè sperandum esse eum tot natura dotibus, tantâ trium principum linguarum, tantâ Philosophiæ, tantâ S. Theologiæ cognitione, summa Dei munificentia instruetum, continuatâ Diuini favoris aurâ, non tantum prouehendo huius Academiæ bono, sed etiam proferendo Iesu Christi regno, & aedificandis tam nostris quam exteris Ecclesiis utiliter & potenter inseruitur. Ideoq; deferendum illi esse omnem honorem, omnesq; prerogativas S. Theologiæ Professoribus debitas, denique eum ob singularem pietatem, sanam doctrinam, & reconditam eruditionem, tum aliis omnibus, tum præcipue huic Academiæ commendandum esse. Et in hunc finem die crastino horâ 7. matutinâ, conuocatis omnibus Academiæ ordinibus, à D. Io. Florido Conciliij huius moderatore, EVM (quod fœlix faustumque sit) PROFESSOREM S. THEOLOGIÆ publicè renunciandum esse, adjectis monitis ad studiosos temporis & loco conuenientibus.

TYPOGRAPHVS LECTORI.

XHIBEMVS tibi , amice Lector , IOHANNIS CAMERONIS Opera omnia , non illa solum quæ tribus voluminibus in quarto Salmurij , sed & quacunque vel alibi seorsim edita sunt , vel quæ nos nondum edita hinc inde colligere potuimus . Gallice quedam prodierant ut tractatus de Ecclesiæ Romanæ aduersus Religionem reformatam Præjudiciis : De supremo controversiarum Iudice : Conciones in Ioannem : Narratio eorum quæ in mutuo cum Mareschalla Teminia agitata sunt colloquio : Literæ consolatoriæ apud Ecclesiam Burdigalensem : Ab incompetentis iudicis sententia appellatio ; quæ omnia Latinitatē donari curauimus , quod ideo monemus ne , si quid perperam , hic redditum fuerit , id auctori adscribatur , sed potius interpreti , cui tamen æquum ac benignum Lectorem quicquid id erit condonare par est . Hanc ille nobiscum laboris sui mercedem sperat , quem si tibi gratum esse animaduerterimus ad alia maioris operis ac molis alacriores accingemur : tu hisce interim utere , fruere . Ex Typographeo nostro Kal. Septembribus clo 10cxl .

LECTORI

LECTORI BENEVOLO.

ABES, benigne Lector, hoc volumine comprehensa viri longe Doctissimi & Theologi præstantissimi, non Prælectiones modò quas Salmurij & alibi, magno concursu, & frequenti S. Theologiæ candidatorum auditorio, habuit, sed omnia quæ antea quomodocunque, vel ipso viuente, vel post eius obitum amicis procurantibus edita sunt opera, quæcunque conqueri & inueniri hactenus potuerunt. Utinam ista ipse viuens in lucem emississet, haberet ea, procul dubio, cum pleniora, tum castigatoria. Sed ille variis, ex quo ad docendi munus vocatus fuit, iactatus casibus, & curarum, atque turborum multiplicium fluctibus agitatus (quibus tandem concepto ex animi ægritudine Montalbani morbo, oppressus est) magno amicorum, omniumque, qui eum familiarius nouerant, bonorum luctu & dolore, suas in Sancta Theologia meditationes, prout eas penè ex tempore in Schola effuderat, discipulorum opera & diligentia exceptas hic illuc sparsas, minus castigatas, multisque partibus mutilas post se reliquit. Faciem illam extinctam omnes boni lugent, nisi enim tam imatura morte ereptus fuisset vir ille suminus, totam Theologiam doctissimis suis commentationibus singularem in modum illustrare potuisset. Verebantur illi, ne eodem cum ipso conderentur, & obruerentur perpetuæ obliuionis sepulchro, quæ ipse olim in schola viua voce docendo ediderat, eruditionis suæ, ad S. Theologiæ illustrationem, monumenta. Verum amicorum quorundam liberalitate, & aliorum studio & labore factum est, ut mox post eius obitum in lucem sit editus, primus prælectionum ipsius tomus; paulo post duo alii, iussu & authoritate Synodi Nationalis Ecclesiarum in Gallia reformatarum, & publicis earundem sumptibus atque impensis, subsecuti sunt. Quorum cum audiè excepta, & breui tempore distracta, atque diuidentia sint exemplaria omnia, denuò recudi placuit, atque uno hoc volumine complecti vniuersa quæ inueniri potuerunt ingenij tanti viri monumenta, etiam ea quæ videri possent contemnenda, cùm nihil

Lectori Beneuolo.

tamen in iis reuera sit patrum aut contemnendum. De quorum ordine, prout ea hoc volumine iam habentur, deque Authoris mente & consilio, ratione & methodo docendi in plerisque, paucis hæc habeto.

Quum primum C A M E R O Bardigala, Aquitaniæ Metropoli, (vbi verbi Dei sacro Ministerio ultra decennium iam functus fuerat magna cum laude, doctrinæque, eruditionis, & ingenij fama) Salmurium ad docendam S. Theologiam euocatus fuit, eius in ea Professione decessor vir Clarissimus Dom. Gomarus, cœperat, paulo ante suum ex illa Academia discessum, selectiora & illustriora Noui Testamenti loca prælectionibus suis explicare. Quum itaque mox aduenisset C A M E R O hic noster, eadem est illi à Senatu Academicō demandata prouincia, iussusque est inde initium facere vbi ille desierat, atque N. Testamenti loca ita explicare, vt quum daretur occasio in loci communis tractationem interdum excurrere liceret, quoniam nemo tum isthic erat qui ex professo S. Theologiæ locos, quos communes vocant exponeret. Primus Scripturæ locus qui illi veluti sorte explicandus obuenit, fuit ille decantatissimus qui habetur Matth. xvi. 18. *Tu es Petrus & super hanc petram, &c.* quem accuratissime sane, (vt reliqua omnia) Prælectionibus (quarum frequentissimè auditor esse voluit magnus & incomparabilis ille Heros, beatæ memoriæ, P H I L I P P V S M O R N A I V S, tanto doctrinæ & eruditionis viri illius magni desiderio tenebatur, & voluptate capiebatur,) illustrauit: interim dum ex legum Ecclesiasticæ disciplinæ & generalium Synodorum præscripto, Prouinciæ Andegauensis (in cuius districtu est Salmurium) Synodum expectat.

Quæ autem tum dixit quia à discipulis & auditoribus non potuerunt plenè & accurate excipi (siquidem nihil dum dictabat, sed perpetua & non interrupta vtebatur oratione) ea quæ nonnulli ex ore dicentis calamo exceperant, quadriennio post (paulo antè quam Salmurio Montalbanum peteret, vbi ultimum clausit diem) cum relegeret author, visum est illi ea emendare & amplificare, prout illa hīc habes totidem verbis expressa quibus ipse propria manu descripsit. Cūm solemni p̄misso examine à Synodo in S. Theologiæ professione confirmatus & inauguratus esset xvi. die Augusti, Anno Domini M. DC. XVIII. p̄secutus est vti cœperat, celebriorum Noui Testamenti locorum explicationem, inde ab illo, *Tu es Petrus*, cui nos hīc subjecimus duas prælections quas habuit in ipso examine, vna cum Thesibus de Gratia & libero Arbitrio, quas tum proposuit disputandas. Illis subjectæ sunt explications locorum insigniorum & difficiliorum Noui Testamenti eo plane ordine quo eas in Academia Salinuriensi Author Prælectionibus suis illustrauit reliqua parte anni M. DC. XIX. usque ad turbas ciuiles anni M. DC. XXI. quum cœpit explicationem loci qui est Matth. xix. 3. de Christo à Phariseis super repudij negotio & quæstione tentato, quam mutilam & ultima sui parte defectam, turbarum metu Gallia excedens, reliquit. His subiun-

Lectori Beneuolo.

subjunximus dictata illa quæ post sedatos motus ciuiles, cum ex patria (quò se receperat) Salmurium rediisset, in paucorum qui isthic tum erant S. Theologiæ candidatorum gratiam, ad quæstiones illi in Epistolam ad Hebræos propositas priuatim dedit. Quibus dum ille vacat, vixque dum ad caput nonum aliquid dictare cœpisset, Montalbanum ad docendi munus accitus proficiscitur, ubi quas antea in Scotia Glascuæ cœperat de verbo Dei Prælectiones paucis mensibus continuauit. Nam paulo post nouis motibus inde electus, contracto animi mœrore morbum concepit, quo, omnium qui eum nouerant bonorum summo dolore, extinctus est. Has prælectiones quas tum Glascuæ, tum Montalbani habuit simul coniunximus, una cum nonnullis aliis, quas Salmurij de eodem argumento, extra quotidianarum prælectionum ordinem & seriem, initio singulorum semestrium habuerat. His ob argumentis congenitis affinitatem adjunximus tractatum de Iudice controvrsiatum, gallicè ab authore primò conscriptum, nunc factum latinum, (quomodo tractatui de Ecclesia, ob argumenti pariter vicinitatem subjecimus librum de pæscriptionibus Ecclesiæ Romanae, Gallicè, olim viuente authore, editum, iam verò in linguam Latinam translatum.) Sequitur deinde Amica ipsius cum Tileno Collatio, in Belgio olim Leydæ, viuente authore, excusa: Cui subjecta est eiusdem CAMERONIS aduersus Virti doctri adamicum Epistolam, defensio. Veniunt postmodum conciones aliquot Gallicè Salmurij habitæ, in Latinum idiomâ iam traductæ. Ultimo denique loco paucula quædam & brevia eiusdem authoris subjunximus Miscellanea, quæ nos potuimus vndique conquirere, quæque putauimus non ingrata tibi fore, neque indigna quæ à te legantur.

PORRO nullius, opinor, nedum nostra, opus est operis huius apud te commendatione, ipsum eniun satis se tibi cordato Lectori probabit; quandoquidem ubique fulget in eo authoris varia eruditio, multiplex doctrina, magnum ingenium, perspicax iudicium, non futile & aculeatum sed solidum & gratum acumen, rerumque theologicarum cognitio & peritia singularis. Neque methodum quisquam in singulis operis partibus iure desiderauerit, quæ quam sit apta & commoda videre est ex præmissa singulis ferè capitibus analysi.

Hoc fortè in eo aliquis reprehendat, quod in Prælectionibus frequenter excurrit vel in aliorum (quàm quos tractandos suscepit) Scripturæ locorum explicationem & vindicationem; vel in refutationem rationum, exceptionum, & cauillorum quibus ea hæretici conantur peruertere. Verùm aduertendum est aliam esse rationem prælectionum quæ habentur in schola in discipulorum gratiam, aliam verò eorum quæ certo consilio typis euulgantur. Nam in his non licet excurrere extra cancellos exactæ methodi, in illis longè maior potest esse libertas. Et sanè obscurus est ille hac in parte, tum proprio, ut ita dicam, genio, tum Auditorum studio & fauori, tum etiam

Lectori Beneuolo.

occasione, quæ se interdum dabat, disputandi inter discipulos nunc de hoc nunc de illo argumento, modò aduersus hunc, modò aduersus illum hæreticum. Et quidem proprio genio hīc indulxit. Cum enim fœlicissimo esset in explicanda Scriptura ingenio, & à natura quasi factus & comparatus ipse esset ad genuinum eius sensum, veluti quadam indagine, deprehendendum, eo sanè studij genere impensè deletabatur. Itaque non raro ex loci alicuius illustrioris, aut difficilioris, citatione, captabat occasionem vel excurrendi in fusorem eius explicationem, vel obiter illum illustrandi aut verò eum ab hæretorum interpretamentis vindicandi: qua in re nil ab instituto alienum facere sibi videbatur, quandoquidem hoc negotij illi impositum fuerat, vt loca Scripturæ illustriora exponeret.

Autibus etiam & studio auditorum suorum hac in parte subseruiebat, qui explicationibus quas afferebat adeo concinnis & aptis plurimum delectabantur, eiusque singularem ea in re vim & fœlicitatem ingenij exosculabantur. Cuinque tum temporis, quum primum doce-re in schola cœpit, feruerent Nouatorum semipelagianorum in Belgio lites, nec per instituti sui rationem posset data opera controversiam illarum integrum examen suscipere, quod potuit, saluo instituto, id fecit, vt nempe quando dabatur occasio, in id genus controversiam aliquam excurreret, seu vindicando Scripturæ loca ab hominum illorum interpretamentis, seu respondendo eorum ratiunculis, seu euoluendo & explicando ea quæ illi consulto inuoluunt & confundunt. Atque eo libentius sic excurrebat, quod nonnullorum arte & sermonibus (à quibus certè id minimè oportuit) adductus erat, apud eos qui eum non nouerant, in suspicionem quasi illorum hominum causæ faueret, quorum tamen dogmata & sententiam semper, vel à prima adolescentia non detestatus est modò, sed & priuatis colloquiis, & familiaribus disputationibus fortiter redarguit in nonnullis hominum illorum discipulis pertinacissimis, quibuscum variis in locis res illi fuit, priusquam ad ullum docendi munus publicum vocatus esset, quod satis sciunt illum familiarius nouerunt. Et certè quām fortis hære-seos illius impugnator & infensus hostis fuerit, quinque non infœliciter, (vt nil amplius dicam) in ea arena decertet, fidem opinor facient, apud æquum & cordatum lectorem, tum ab eo edita de illo argumento scripta, tum quæ in eius prælectionibus sparsim ea de re habentur.

Socinum etiam non raro aggreditur, & lubens, data occasione, redarguit, quod is sit omnium hæretorum, qui Christianam religionem oppugnarunt, insidiosissimus & pestilentissimus, qui in declinandis argumentorum, quibus vel hæresim suam impugnari, vel orthodoxam doctrinam defendi videt, ictibus, arte summa miraque dexteritate, & ingenij acumine, in Lectorum animos sese insinuat, atque sensum illabitur. Quo fit ut eius asseclæ certam concipient spem fore vt omnes, quotquot veritatis verè sunt studiosi, nec præconceptæ opioni

Lectori Beneuolo.

opinioni atque diuersæ sententiæ nimis pertinaciter addicti, facile in partes suas concedant, si modò hominis illius scripta æquo animo perpendere velint.

Cum itaque Camero hic noster; magnam hæretici illius Scriptorum partem olim legisset, adeoque cominus (dum S. Theologiæ adhuc candidatus esset) cum quodam sectæ illius sectatore & fautore pertinacissimo, per multos dies priuatim tam fortiter pugnasset, ut tandem animum illius expugnauerit, & ab hæresi hominem ad orthodoxam doctrinam reuocarit, sicque totum hæretici illius pestilentissimi consilium, mentem atque sententiam, artes, fraudem, rationes, effugia, acumen & cauilla perspectissima haberet, verereturque ne si illius Scripta in discipulorum suorum manus aliquando venirent, magnam facerent in teneros eorum animos impressionem, voluit eos præmovere aduersus ipsius tela & artes, asserendo maximè tum Scripturæ testimonia, tum rationes & argumenta inde ducta, contra cauilla & interpretamenta quibus pondus eorum hæreticus ille studet eleuare.

Disputat interdum aduersus Iudæos, quod fortè cuiquam videri possit otiosum, cum tamen reuera id minime omnium sit superuacaneum. Vindicat nimirum aduersus eorum exceptiones loca Vet. Testam. in Nouum traducta, ut sic retundat hominum illorum superbissimorum vanam instantiam, qui ostendere se posse putant, pleraque omnia Vet. Test loca, ad Christianæ Religionis dogmata confirmanda, ab ipso Christo, & Apostolis eius, in N. Testam. adducta, fuisse ab ipsis, (absit blasphemia dicto) detorta, deprauata, & in alienum sensum traducta, vnde magnum, à prophaniis hominibus, aduersus Christianam religionem scandalum infirmiorum animis objicitur. Quamuis autem alij pio studio & laudabili sanè conatu Parallela ad hoc conscriperint, ut eiusmodi loca assentiant & vindicent, tamen hominibus cordatis non videntur vndiquaque satisfecisse. Quare & hīc Cameronis nostri labor & industria desudauit, quum se dat occasio. Porro quam fœliciter res illi hac in parte successerit, prudentis Lectoris erit iudicium. Sanè si villa alia in re, in hac vel maximè excellit, seque ipsum superasse videtur, ita prodit hīc, non vanam sophisticen, sed pectore Christiano vere dignam industriam, solertiam, acumen, ingenium, eruditionem.

Anabaptistas etiam aliquando petit, quia & illi in quibusdam insultare se posse putant orthodoxis, atque adeo habere nonnulla videntur, quæ veritatis specie non carent, ita ut sucum illum detergere opera pretium sit. Itaque & hīc operam suam non fore inutilem putauit author noster.

Thomam Erastum disciplinæ Ecclesiasticæ hostem, & caustum magis atque circumspectum, quoniam forte & validum oppugnatorem, ex occasione dicti Christi, *Dic Ecclesiae*, imperit, atque effugia & latebras quibus se abdit, ei eripit, & aduersus insidiosas eius ratiunculas, veram Ecclesiæ disciplinam ita tuetur, ut frustra

Lectori Beneuolo.

in hoc argumento, post aliorum scripta, laborasse nemini videri debeat.

Pontificios autem potissimum inuadit, vt pote quos habemus in omni controversiarum genere præcipuos, & penè solos, aduersarios: quibus cum (adeoque & cum quolibet aduersario) tam candidè agit, vt non modò non eleuet pondus rationum, aut dissimulet præcipua eorum argumenta, vt contra ea vltro conquirat, vimque & pondus eis addat, aliaque veluti succenturiata in subsidium mittat: quumque argumentorum aut testimoniorum Scripturæ tela in eos contorquet, exceptiones quibus ea eludere, atque declinare conantur non dissimulat, aut proponendo debilitat, sed potius corroborat, adeoque alias exceptiones aut responsiones, de quibus illi quidem non cogitarunt, at quæ tamen alicui in mentem venire possunt, profert, quibus omnibus postmodum tam perspicue, acutè, solidè, & accuratè respondet, vt se planè hic admirandum præbeat.

At vero quibusdam fortè (vt varia sunt hominum iudicia) videbitur vel liberior in rejiciendis aliorum, ad rationes & argumenta aduersariorum, responsionibus & locorum Scripturæ interpretationibus, vel audacior in nouis procudendis, & suis obtrudendis. Verum nemo prudens modestiam, in eo hīc desiderauerit: Nam & parcè id facit, & sine cuiusquam iniuria, neminem enim nominat: neque temerè etiam facit, sed vel facti ipse sui rationem reddit, vel difficile non est cordato lectori iudicare, iure-ne an iniuria ab aliis discesserit, nouamque inierit viam. Neque etiam eum videoas à magnis Heroibus [vti solebat eos appellare] primis inquam reformationis nostræ authoribus, in præcipuis & momentosis Theologicis assertionibus & definitionibus discedere: At velle eum, aut quemuis alium, eò adigere, vt in eorum qui subsecuti sunt, inferioris, vt ita dicam, ordinis & subsellij theologorum dicta & placita omnia iurent, iniquum semper ille existimauit, & illi ipsi [si qui fortè sunt] qui hoc obtentu vellent eum fugillare, & inuidiam ei facere; nollent, credo, secum ea lege agi, nec libenter patarentur se tam arctis cancellis coerceri.

Atque hæc in genere de prælectionibus dicta sunt, quibus ista in specie de quibusdam addere placuit. Ac 1°. quidem de loco illo, *Tu es Petrus*, iam quod satis est in præcedente dictum est Epistola, hoc vnum liber adjicere; quod si cui forte minus arridet, (quanquam cur placere non debeat causa nulla videtur) illa quam Author adfert huius loci expositio, poterit, si libet, eā vti tanquam fiduciaria, quod aiunt, aduersus hostem, reprobatione, vt Pontificio Patrum autoritatem ad nauseam usque odiosè objicienti os obstruat, ultimoque, quo sese homines illi tutantur, antiquitatis testimonio, ceu propugnaculo, deturbet atque dejiciat. Occasione autem loci qui est Matth. xviii. 27. *Væ mundo à scandalis*, &c. plenius paulo & fusius de scandalis, deque eorum necessitate disputat, tum propheticis, tum theologicis rationibus. Id quod consultò ab eo factum est propter notas contentiones de hoc argumento, deque ratione diuinæ prouidentiæ Dei in malo, tum Pontificiorum, & Scholasticorum Doctorum, quorundam, tum Nouatorum nonnullorum, [qui illos hac in parte sequuntur] agitatas feruidéque

Lectori Beneuolo.

uidéque disputatas concertationes , quibus factum est ; vt nimis alterando his de rebus, veritas & orthodoxa sententia vel periclitetur, vel obruta & quasi sepulta sit disputationum multitudine & varietate , atque Scriptorum & librorum mole , quam veritatem author noster tueri & defendere , atque in tam denso rixarum & disputationum tum in schola, tum in Ecclesiarum pulpitis , excitato puluere, illustrare atque ex illa suffusa caligine, diffusaque fuligine, pro virili [& vt obiter quasi aliud agendo potuit] studuit in apertam lucem proferre. Cum etiam obuenisset illi explicandus locus Matth. xvi.11.10. Angeli eorum in cœlis vident semper faciem Patris mei qui est in cœlis, dedita opera, primùm, de essentiâ Dei immensitate & infinitudine, plenius aduersus Vorstium [qui eam pro viribus exerte oppugnauit] disputat , vt eam contra hominis illius ratiunculas & cauilla tueatur & propugnet, tum vt gliscenti per illud tempus malo iret obuiam, tum vt calumniam à nostræ partis hominibus abstergeret, qua Pontificij, in omnes calumniandi occasionses intenti, nos libentissimè aspergerent, quasi hominis illius impij nefandum dogma, nobis non improbabaretur, si nemo nostrum esset qui illud fortiter redargueret, atque reuinceret. Secundò, de Angelis etiam pleniorum ideo instituit disputationem, quod vellet hac in parte auditoribus suis consulere. Cum enim videret à scholasticis doctoribus in hoc parum inter nos & Pontificios controvesso argumento, multa satis pro authoritate definiri, minus veritati consentanea, alia ab iisdem temere aut periculosè affirmari, vel negari, quæ prima fronte aliqua veri specie & similitudine minus cautum lectorem fallere possent, quæque propterea à Theologis nostris vel non sunt fortiter satis confutata, vel non sunt omnino animaduersa, vel sunt securius prætermissa, aut verà *ἀλαστρίσως* concessa, ipse ea voluit ad examen reuocare, & quæ visa sunt in eorum doctrina minus sincera rejicere, deque illis suos discipulos monere, ne ea forte incautioribus imponerent.

Mirabitur forte aliquis quod in explicatione loci Matthæi qui est de libello repudiij, Author, occasione duarum vocularum, *Pharisæi tentantes*, statim in ipso limine excurrat in longam de Pharisæis & tentatione disputationem; Hoc sanè ille non fecisset, si hoc unum in suis prælectionibus sibi proposuisset, locum nimirum quem præ manibus habebat, explicare, sed quando [vt iam monuimus] concellum hoc illi fuerat à Senatu Academico, vt quum illi videretur, loci alicuius communis tractationem interdum sulciperet, nemo hoc illi vitio dabit, si hîc ea usus est libertate, & potestate sibi concessa. Neque indignabitur, opinor, quisquam ea propter, si animo reputet & apud se perpendat utriusque illius disputationis fructum & utilitatem insignein. Nam quanta lux toti ferè historiæ Euangelicæ, & innumeris penè N. Testamenti locis, affulget ex doctissimo illo tractatu qui est de Pharisæi? Quam utilis etiam & prorsus necessaria, in tota re Theologica, accurata illa de tentatione diatriba? Fax inde allucet multis perplexis & obscuris in theologia questionibus, quarum alioqui dissolutio, si non desperata omnino, at certe perdifficijis & admodum intricata foret, vt habenda hîc propterea sit potius authori

Lectori Beneuolo.

nostro, magna gratia, quam ut culpari aut traduci eō nomine à quoquam
debeat. Ad responses autem eius in Epistolam ad Hebræos quod attinet,
& hoc te monere rursus visum est, non fuisse illas vltro ab ipso delectas, pro-
prioque iudicio & voluntatis arbitrio efformatas, sed eas fuisse ipsi à disci-
pulis propositas, prout communi consilio & arbitrio visum ipsis fuit, hoc
vel illud ab ipso in epistolam illam querere. Itaque non est quod quis in-
dignetur, si minus sibi vbiique satisfactum putet, in epistolæ illius explana-
tione, non enim suscepit author integrum & continuatam totius epistolæ
expositionem, sed desiderio duntaxat discipulorum suorum vtcunque sá-
tisfacere, in iis quæ ab ipsis minus capiebantur, iis omissis quæ vel plana &
aperta ipsis videbantur, vel quorum explanationem aliunde, ex alio-
rum puta editis commentariis, assequi se posse sperabant. Atque hoc
etiam te meminisse hīc velim, dictatas ab eo fuisse responses istas eo
tempore quo ipse animo supra modum angebatur, ob diuturnum, quo tan-
dem hic exticta est, vxoris morbum, ut si quid minus hīc accuratum of-
fenderis, non id protinus exagites, sed illud potius animi eius dolori atque
angori condones, quamquam vix putem aliquid esse quod excusatione
ista apud te vehementer egeat. Quod vero spectat ad ea quæ postmodum
de Verbo Dei eiusque notis substituta sunt, nihil addimus ad ea quæ initio
cuiusque tractatus p̄āmisimus. De amica eius cum Tilenio collatione, de-
que eiusdem aduersus Viri doctri epistolam ad amicum defensione, nihil
opus est ut hīc quidquam p̄āferemur, habent illæ proprias authoris p̄ā-
fationes quæ abundè tibi satisfacient. Venio ad opuscula eius miscellanea.
Non est animus multa hīc ad singula annotare, aut vero nostri, in iis
colligendis & edendis, consilij rationem prolixius exponere, quod non
aliud fuit, quam ut quamplurima doctrinæ & eruditionis authoris huius
nostrí monumenta, quæ vndique haberi potuerunt, ob summi corum
(ut putamus) vtilitatem, publico daremus, ex Patrum illorum animi sen-
tentia, qui eius scripta impensis publicis excudi, & in vulgus edi, decreto
suo iussierunt. Hoc vnum dicemus de Thesibus quæ sunt de triplici Dei
cum homine fœdere, nos meminisse authorem, dum viueret, eas semper
magni facere solitum esse, fuisseque illi magnopere charas & comen-
datas, utpote quas olim, dum in eo iuuene quidem adhuc, sed maturi iudi-
cij viro, vigeret valeretque acris viuidaque vis ingenij, accuratè & penicu-
latè scripserat, quibusq; probè intellectis, magnam lucem plerique doctrinæ
Christianæ capitibus rectè percipiendis, inde affundi existimabat: quod
& verum esse deprehendet quisquis eas animo candido & sincero, simul
& attento, (non enim somniculosum poscunt lectorē) verique ab omni
p̄āconceptæ alienæ opinionis p̄āiudicio liberi atque nudi, studioso, le-
gerit atque relegerit, penitusque bene intellectas menti fixerit.

Porro si fortè nonnulla hīc tibi occurrent, tum quoad res ipsis, tum
maxime quoad verba, minus accurata, aut verò interdum minus plana,
cogita exhiberi hic tibi p̄ālectiones quomodo eas Author in schola de
suggestu, viva voce habuit, & ut potuerunt à iunioribus discipulis (quo-
rum vno aut altero duntaxat Codice vñi sumus) properante calamo excipi-

Nam ne

Lectori Beneuelo.

Nam ne apicem quidem earum vñquam dc mi CAMERO ipse prius scripsit, sed sola in meditatione, eaque nonnunquam fē è extempora[n]ta, conceptas effudit magis quam dictauit, vt mirum videri potius debeat, quod sic nihilo minus tam bene dixerit, quam quod aliquid minus accuratum forte, interdum illi exciderit. Quin & pleraque in illo genere quæ tibi minus h[ab]e probabuntur, imperitiæ rudioris discipuli, dictantem magistrum cōsequi, aut mentem eius satis assequi, vel iisdem verbis quibus ille usus est eam exprimere non valentis, tribues & imputabis potius quam ipsi CAMERONI dictanti. Ut vero possis in huius libri lectione facilius, & maiore cum fructu versari, addidimus illi, i^o. Marginales notas, quibus indicantur tum ordo & methodus, tum præcipua quæque & illustriora capita, siue summam eorum quæ intra libri contextum habentur. Deinde p[ro]æmisisimus analysim explicationis singulorum Scripturæ locorum, vt sic uno veluti aspetto possis integrā explanationis ipsius videre in ipso limine delineationem, ac veluti ædificij ixroseggiar. Subjecimus etiam in fine varias tabulas, quarum usum atque utilitatem nihil opus est declarare, quando res ipsa per se plana est.

Cæterum si hæc nostra opera & labor tibi, Lector, gratus & utilis fuerit voti mei summam consecutus fuero, qui nihil h[ab]e ob oculos prius habui (post utilitatem publicam) quam ut amico integerrimo nunquam mihi satiis deflendo, hoc pacto veluti parentarem, meumque erga mortuum qualis erga viuum semper fuit animum omnibus testatum facerem. Absit utilitatem factio inuidia & liuor, tamque sit omnibus gratum & acceptum hoc opus, quam sane dignum est ut omni studio à bonis omnibus excipiatur, tantumque opto tibi, Lector, proficiat, quantum in se reuera est utile & eximium, non dico iustum hoc pacto reportaturum authorem laborum suorum fructum; [cœlo enim iam receptus ὁ μαρτυρός aliam longe ampliorē à Deo μισθωτόν, tum pietatis, tum facti fideliter in docendi munere officij accepit incedem, σέφενον nempe θέσης, ut loquitur Apostolas, ἀπορεύοντος] sed sic assecuti fuerint propositum suum illi qui quoquando annixi sunt ut in lucem ederentur tan[et] i virti opera, qui que votis & cohortationibus suis id efflagitarunt, & quasi expresserunt, quorum pio desiderio, assiduis postulationibus, vehementi studio, diligenti cuius ad eque & quorundam liberalitati, debebis Lector, totum quem percepturus es ex hoc opere fructum, atque eum ausim magnum tibi polliceri, si eo quo par est affectu & studio in ejus lectionem incubueris. Vale.

ELENCHVS TVM LOCORVM

Scripturæ prælectionibus explicatorum, tum variorum
qui hoc volumine exhibentur tractatum.

I.	M atth. xvi.18.19. <i>Tu es Petrus, &c. Tibi dabo claves, &c.</i>	pag. i
II.	M Theses de gratia & libero arbitrio. <i>Et argumenta aduersus illas theses objecta una cum solutionibus & responsionibus.</i>	pag. 330
III.	P hilip. 11. 12. 13. <i>Cum timore & tremore vestram ipsorum salutem conficite.</i>	pag. 355
IV.	P salm. Lxviii.19. <i>Ascendisti in altum, captiuos abduxisti.</i>	p. 346
V.	M atth. xvii.20. <i>Tunc interdixis ne dicerent ipsum esse Christum.</i>	p. 26
VI.	M atth. xvii.27. <i>Venit Filius hominis in gloria Patris.</i>	p. 31
VII.	M atth. xvii.10.11.12.13. <i>Elias veniet & restituens omnia.</i>	p. 49
VIII.	M atth. xvii.14.15.&c. <i>De Lunatico Dazoniaco à Christo sanato.</i>	52
IX.	M atth. xvii.24.25.26.27. <i>De didrachmis soluendis.</i>	67
X.	M atth. xviii.1. <i>Quis sit maximus in regno cælorum.</i>	74
XI.	M atth. xviii.2.3.4.5. <i>Nisi conuersi fueritis, &c.</i>	86
XII.	M atth. xviii.7. <i>Væ mundo à scandalis, &c.</i>	93
XIII.	M atth. xviii.8.9. <i>Si manus tua vel pes vel oculus te offenderit, &c.</i>	113
XIV.	M atth. xviii.10. <i>Angeli eorum vident semper faciem Patris mei qui est in cælis.</i>	p. 117.
XV.	M atth. xviii.15.16.17.18.19.20. <i>Si frater tuus in te peccauerit, &c. Dic Ecclesiæ, &c. Vbi duo vel tres congregari, &c.</i>	143
XVI.	T ractatus de Ecclesiæ.	207
XVII.	T ractatus de Ecclesiæ Romanae aduersus religionem reformatam præiudiciis.	552
XVIII.	M atth. xix.3. <i>Tunc adierunt Iesum Pharisei tentantes eum & dicentes, an licet homini dimittere, &c. Vbi integros habes de Pharisæis & de tentatione tractatus.</i>	162
XIX.	R esponsiones ad quæstiones in Epistolam ad Hebreos.	366
XX.	P raelectiones de Verbo Dei.	416
XXI.	D e supremo Controversiarum iudice.	593
XXII.	Amica collatio cum Tileno, &c.	607
XXIII.	Defensio adversus epistolam viri docti.	712
XXIV.	Conciones septem in Ioannis cap.6. vers.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.	802
XXV.	Miscellanea opuscula, quibus non solum continentur ea quæ hic habes à pag. 500. usque ad 551. sed & reliqua omnia hoc elenco hæc tenus non exhibita ut de Electionis & oppositæ reprobationis objecto disputatio inchoata.	793
	<i>Narratio eorum quæ in mutuo cum Maresch. Teminia colloquio agitata sunt.</i>	797
	<i>Ad Ecclesiam Burdigalensem litteræ consolatoria. 837. Ab incompetentis iudicis sententia appellatio. 840. Santangelius siue Steliteuticus. 849.&c. Quæ omnia in Miscellanis loco conuenienti includi debuerunt & eo ordine quem hic Elenchus præfert exhiberi. Verum inter excludendum nescio quid turbellarum huius editioni sexuâ, quod aiunt, objectum est manu, vnde factum ut operarum siue negligentia siue præcipitania ordinem hunc confuderit. Si denuo hæc prælo subjici contigerit, quod perperam hic excusum est, corrigetur & emendatius Deo dante prodibit.</i>	

ANALY-

ANALYSIS EXPLICATIONIS
LOCORVM SCRIPTVRÆ QVI
SEQUENTIBVS PRÆLECTIONIBVS,
explicantur.

AC PRIMVM, LOCI QVI HABETVR

Matth. XVI. vers. 18. & 19. *Tu es Petrus, &c.*

Tibi dabo claves, &c.

P	RIMO verba ipsa textūs expenduntur, ad Deinde, Pontificiorum expositio huius loci, & sententia refutatur.	p.6.col.1 pag.6. col.1. ad 18.col.1.
	Tertiō vera loci mens & sententia exponitur.	19.c.1.ad 22 c.1
	Quartō Patrum loca quædam quibus Pontificij abutuntur, vindicantur.	22.c.1
	Denique aliquor Pontificiorum ratiunculæ pro Primatu Papæ excutiuntur & refelluntur.	25.c.1
	Porrò in explicatione verborum, primum exponitur κλειδαὶ 1.c.1 & 6.	1.c.2
	Tum Κλειδαὶ.	1.c.2
	Postea γ, vbi ostenditur non esse aduersatiuam, sed simpliciter copulatiuam particulam.	2.c.1
	Postmodum explicatur κλειδαὶ.	3.c.1
	Item Explanatio.	4.c.1.
	Claues.	5.c.2.
	In refutatione sententiæ Pontificiorum, tria proponuntur demonstranda.	6.c.1
I.	<i>Quicquid sit quod Christus hic Petro singulare tribuit, non transire illud in eius Successores, sed esse mere personale.</i>	6.c.1.& 2
	Vbi ostenditur Apostolos non habuisse successores, & Patrum loca quæ videntur contrarium suadere, conciliantur.	6.c.2
	Frustraque Papam gloriari de Petri primatu ostenditur.	7.c.1
II.	<i>Quod Christus hic Petro tribuit singulare, non est authoritas & Dominatus in reliquos Apostolos.</i>	7.c.2.
	ad 14. c.1	
	Atque hic de munere Apostolico differitur, ac quatuor expenduntur. Primum, Eorum Missio quæ superior est illâ veterum Prophetarum, adeoque & ipsius Mosis.	7.c.2
	Secundum, Instructio, qua Mosen & Prophetas etiam superarunt.	8.c.1
	Tertium, Authoritas quæ summa fuit in Ecclesia Christiana.	9.c.2
	Quartum, Ratio & Amplitudo muneris, quæ spectatur in abrogatione Legis Mosaicæ.	10.c.2
	in promulgatione nouæ Legis, Euangelij nempe.	11.c.1
	in cura omnium Ecclesiarum toto orbe terrarum.	11.c.2
	Hic Apostolorum æqualitas demonstratur, primum rationibus.	12.c.2
	deinde Patrum autoritate.	13.c.1
III.	<i>Monarchia Papalis est eiusmodi ut soli Christo competere possit, quia imperium in conscientias sibi arrogat. Quod sex argumentis ostenditur.</i>	14.c.1.ad 16.c.1
	Exceptiones Pontificiorum refelluntur.	16.c.1
	Tum etiam quia in Reges terræ potestatem summam sibi tribuit, quod solius est Dei.	16.c.2
	Vbi Pontificiorum cauilli excutiuntur.	16.c.2. 17.c.1
	In explicatione veræ sententiæ huius loci, ostenditur prīmò, aliquid singulare hīc à Christo tribui Petro.	18.c.1
	Secundò, quid sit illud quod Petro Christus tribuit singulariter.	20.c.1
	Loci istius explicatio confirmatur luculentâ Tertulliani authoritate.	21.c.2
	Ad loca Patrum quod attinet, quibus abuti solent Pontificij, proferunt illi ex Patribus magnificos Petri titulos & Elogia, sed quæ nihil faciunt ad rem.	22.c.1
	Vt sunt Capit. Apostolorum.	ibid. c.2
	Princeps, καρυφή, &c.	23.c.1
	Vbi mouetur quæstio & excutitur, An primus aliquis Pastor, qui reliquis omnibus superemineat, dari hodie possit & debeat.	23.c.2
	Postremò, sex Pontificiorum, pro Petri & Papæ primatu, ratiunculæ excutiuntur & refelluntur.	24. col.1.&c.

CONFESSORIUS DE GRATIA

SECUNDO, THESIVM DE GRATIA
& libero Arbitrio. pag.331. col.1. &c.

O MNIVM doginatum Religionis Christianæ maximè momentosum supponitur esse dogma de modo & ratione Vocationis nostræ efficacis ad Christum.	Thef. 1.2.
Quod ut explicetur, proponitur primò status hominis ante Vocationem illam, doctrinæ de libero Arbitrio maximè aduersus.	Thef. 4.5.
Qui status probatur ipsâ experientiâ & ratione.	Thef. 6.7.
Tum ostenditur hominem se habere merè passiuè in sui conuersione.	Thef. 8.
Actio Spiritus Dei exponitur.	Thef. 9.
Et à solo Spiritu perfici conuersionem demonstratur.	Thef. 11.
Dein hominis iam conuersi Perseuerantia consideratur.	Thef. 16.
Cuius Spiritus itidem solus est author.	Thef. 18.
Perseuerantia fundamentum declaratur.	Thef. 21.
Postea vindicatur sententia orthodoxa ab incommodis & absurdis quibus ab hæreticis grauari solet.	Thef. 27.
Postremò, ostenditur contraria sententiam, de concursu liberi Arbitrij cum Gratia, multis absurdis & incommodis verè grauasi.	Thef. 50.

Sequuntur Objectiones.

- I. In Thesim quartam p.355.c.1. II. In Thesim quintam p.356.c.1. III. In Thesim vigesimam octauam p.357.c.1. IV. In Thesim vndeclim idque duobus mediis p.358.c.1. V. Ad Corollarium tertium, ac primo quidem satisfactionem non videri necessariam p.359.c.2. Secundo, satisfactionem videri superuacaneam p.361.c.1. Tertio satisfactionem videri impossibilem & absurdam, idque quatuor mediis. Primo p.361.c.2. Secundo p.362.c.2. Tertio p.363.c.2. Quarto p.364.c.2. VI. In Corollarium quintum idque duobus mediis. Primo p.364.c.2. Secundo p.365.c.2.

TERTIO, LOCI QVI HABET VR

Philip.11. ve s.12.13. Conficte salutem vestram cum timore & tremore, &c.

C ONNEXIO cuna Antecedentibus primò proponitur.	pag.338.col.1
Tum loci summa & Apostoli in eo mens.	338.c.1
Dein voces explicantur. Ac primum καπηδε.	338.c.2
Tum ομπια, salus.	338.c.2.339.c.1
Quæ non statim, sed per gradus perficitur.	339.c.2
Vindicatur locus & phrasis ista aduersus Pontificios, & alios qui ea abutuntur.	339.c.2
Ostenditur quid sit conficere salutem.	340.c.2
Tum quid sit Timor & tremor de quo hîc Apostolus; nempe eo significari humilitatem.	340.c.2.341.c.1
Post explicatur quid hîc sit ὄψην.	341.c.2
Et Sicut.	342.c.1.
Post verborum explicationem res ipsa expendit, atque Spiritus Sancti efficacia in hominis conuersione demonstratur esse irresistibilis.	342.c.2.343.c.1
Tum ostenditur quomodo voluntas ab eo flectatur, nempe persuasione vehementissima.	343.c.2

QVARTO, LOCI QVI EST PSALM. LXVIII.

vers.19. Ascendi in altum, captiuos abduxisti, &c.

S VMMA textus & ordo dicendorum breuiter proponitur.	346.c.1
Tum explicantur singula verba textus: nempe Ascendi.	Ibid.
In altum.	347.c.1.
Dedisti dona.	Ibid.c.2.
Vt habet.	348.c.1.
Tum vindicatur locus, primùm contra Iudeos.	Ibid.
Secundò aduersus Pontificios.	349.c.1
Vera loci sententia proponitur.	Ibid.c.2
Rei in eo comprehensa pondus expendit. Ac primò Christi Deitas aduersis Socinum ex munere Mediatorio fusè demonstratur.	350.c.1
	Deinde,

Deinde, Ascensus Christi duplex traditur.
Eius necessitas demonstratur.
Fructus eius duplex declaratur.
Finis denique eius ostenditur.

352.c.2
ibid.
354.c.1
ibid.c.2

Q V I N T O , L O C I Q V I E S T

Matth. 16. vers. 20. Tunc interdixit illis, ne dicerent
ipsum esse Iesum illum Christum.

P RIMO	expenditur vis verbi <i>desinatio</i> .	pag. 26.c.2
Vnde mouetur quæstio, <i>An Dei mandata alia aliis sint grauiora, siue maioris momenti.</i>	ibid.	
Dein expenditur ipsum Christi interdictum.	27.c.2	
Vbi mouetur à Samosatenianis quæstio de appellatione <i>Fili⁹ Dei</i> .	28.c.1	
Quæ aduersus eos definitur.	28.c.1	
Et Scripturæ loca ab eorum interpretamento vindicantur.	29.c.1	
Tertiò, proponuntur duæ objectiones quæ aduersus hoc Christi interdictum fieri possunt. Prima,		
quod videatur pugnare aduersus Christi bonitatem.	30.c.1	
Altera, quod videatur pugnare cum Christi sapientia, & consilij immutabilitate.	31.c.1	
Postremò ratio interdicti Christi redditur gemina.	31.c.1	

S E X T O , L O C I Q V I E S T

Matth. XVI. vers. 27. *Venturus est Filius hominis in gloria Patris, atque ium reddet unicuique, &c.*

Q UINTO	hoc loco abutuntur tum Vbiquitarij, tum Pontificij, diuerso licet consilio, tota huius loci explicatio hoc spectat, vt vtrisque eripiatur locus iste. Primum ergo aduersus Vbiquitarios expenditur titulus ille <i>Fili⁹ hominis</i> , quo Christus se indiget, & quinque de eo proponuntur diuersæ sententiæ, atque excutiuntur.	pag. 32.c.1.&c.
Vbi ex occasione prolixè explicatur locus Hebr. 11.6. parallelus cum Psalm. VIII. ostenditurque quomodo Apostolus Psalmis autoritate recte sit usus, visque & ratio argumenti Apostolici demonstratur.	33.c.2. 34.c.1	
Secundò, de Christi aduentu in iudicium disputatur, vbi de dupli Christi aduentu aliquid praemittitur.	37.c.1	
Dein quæstio de primo aduentu Christi aduersus Iudeos & Samosatenianos mouetur.	37.c.2	
Tum de gloria illius aduentus agitur, & quid sit illa gloria abuersus Vbiquitarios & Samosatenianos disputatur.	38.c.2	
Postea de Angelis queritur cur <i>Christi esse</i> dicantur.	39.c.2	
Tertiò, de ultimo iudicio agitur, & quæ sit, ad illam usque diem, hominis defuncti conditio aduersus Psychopannychitas, Patrum nonnullos, & Pontificios, disputatur.	40.c.2	
Postremò de Retributione agitur.	41.c.1	
Vbi ex occasione de Domino Dei in creaturas, qua re nitatur, aduersus Arminianos differitur.	41.c.2	
Tum disputatur aduersus Pontificios, qui dicunt, <i>Deum propriè dictam mercedem reddere bonis Operibus</i> , & Scripturæ loca quibus abutuntur, vindicantur.	42.c.1	
Inde agitatur quæstio, <i>Cur Christus non secundum fidem, sed secundum Opera redditurus dicatur.</i>	43.c.2	
Deinde disquiritur quæ sit <i>ratio bonorum Operum ad retributionem</i> . Vbi rationes pro Merito refelluntur.	44.c.2	
Rationes contra Meritum adferuntur.	45.c.2	
Tum vera <i>ratio</i> ostenditur.	46.c.1	
Vltimò queritur, cur iustificatio <i>Fidei</i> , non autem <i>Operibus</i> , tribuatur.	47.c.2	
Vbi ex occasione soluitur tralatitium Arminianorum Sophisma, <i>Quod quis tenetur credere verum est</i> , &c.	48.c.2	

S E P T I M O , L O C I Q V I E S T

Matth. XVII. vers. 10. 11. 12. 13.

De *Elia aduentu*.

VINDICATVR hic locus primùm aduersus Pontificios, quorum quinque argumenta propo-

nuntur & refelluntur.

49.c.2

Secundò aduersus Iudæos, quorum tria expenduntur & refutantur argumenta.	50.c.2
Tum proponuntur argumenra quibus primò contra Pontificios , deinde contra Iudæos , probatur	
Iohannem Baptis̄tā esse Eliam à Malachia prædictum, de quo Christus loquitur.	51.c.1
Tum virgetū hic locus contra Pontificios.	51.c.2
Postremò ostendit̄ur quomodo Iohannes Baptista omnia dicatur restituīsse.	50.c.2. 52.c.1
Vbi agitur de Iohannis Baptistæ munere atque officio.	ibid.

OCTAVO, LOCI QVI HABETVR

Matth. XVII. vers. 14. ad 22. De lunatico dæmoniaco
à Christo sanato.

TRIA proponuntur quæ locum istum perplexum & difficilem reddunt.

I. Difficultas in eo est, qui dicatur h̄ic <i>Abreptitus</i> is qui Lunaticus erat, cum naturalis morbus vi-deatur ille qui à Luna proficiscitur. Hic nodus ut soluatur, Primum agitur de Miraculis in genere, quid sit Miraculum, quo uplicia sint, quis eorum usus, quæque occasio eorum patrandorum.	53. c.1. ad 55.c.1
Tum ostendit̄ur quâ fieri possit ut idem sit <i>Lunaticus</i> & <i>Abreptitus</i> .	55.c.1
Vbi de Dæmoniorum efficacia in corpus humanum.	ibid. c.2
Tum de Dæmonibus in genere breuiter agitur, explicaturque eorum natura incorporeæ & spiritua-lis. 55.c.2. 56.c.1. Vires. ibid. Ingenium.	ibid.
II. Huius loci difficultas in hoc est, Quam nempe fidem Christus desiderauit tum in Patre illius Lunatici, tum etiam in Discipulis suis, quum illis incredulitatem exprobrait, <i>Vtrum fuerit Fides iustificans, an verò ea que Miraculorum dicitur.</i> Hæc quæstio ut definiatur, definitur Fides.	56.c.2
Dein distinguitur in eam qua credimus Deo vel Narranti, vel Promittenti.	56.c.2
Atque inde soluitur quæstio, <i>An sit unus tantum Fidei habitus.</i>	57.c.1
Sed alia inde enascitur nempe. <i>An Fides Iustificans eadem sit cum Historicâ, & que Miraculorum dic-tetur.</i>	57.c.2
Proponunturque Pontificiorum argumenta quibus id euincere conantur, cum eorum refutatione.	
<i>Ibid.</i>	
Explicaturque locus Hebr. 11.1. qui est de Fidei definitione.	58.c.1
Tum exponuntur Bellarmini argumenta aduersus fidei iustificantis definitionem, eaque refelluntur, vbi assertur certa fideliū persuasio de salute sua.	58.c.2
Et explicatur discrimen quod est inter fidem <i>Historicā</i> & <i>Iustificantem</i> .	60.c.1
Proponuntur rursus alia Pontificiorum obiectiones aduersus fidei iustificantis definitionem, refel-lunturque.	60.c.2
Vbi probatur, <i>Fidem non solum Dei potentiam, sed etiam voluntatem intueri.</i>	60.c.2
Item, <i>Fidem miraculorum non esse eminentissimum fidei iustificantis gradum.</i>	61.c.2
<i>Veram fidem non posse separari à charitate.</i>	62.c.1
<i>Charitatem maiorem esse fidem.</i>	62.c.2
III. Huius loci difficultas est in illis verbis, <i>Hoc genus Dæmoniorum non ejicitur nisi Ieiunio & Ora-tione.</i> Cum enim rogatus esset à Discipulis Christus cur non potuissent ejicere Dæmonium, respondit id factum propter eorum incredulitatem, quo ostendit fide ejici Dæmonia. Cùm ergo fide ejiciantur Dæmonia, quæritur, <i>Cur, & quo sensu Christus h̄ic dicat, hoc genus non ejici nisi ieiuniō & oratione.</i> H̄ic quatuor explicantur. Primum, certa esse quædam Dæmoniorum genera.	63.c.1
Secundum, Christum h̄ic loqui non de omni, sed de certo quodam Dæmonum genere.	63.c.2
Tertium, ostendit̄ur quæ sit vis jejunij & orationis in expellendis Dæmonibus.	Ibid.
Vbi de jejunio agitur.	63.c.2
Et triplex constituitur.	64.c.2
Ostendit̄ur unde orta sit superstitionis de jejunio opinio in Ecclesia Romana.	64.c.2
Et quis sit ȳsus Precum & Iejunij in expellendis Dæmonibus.	65.c.2
Quartò soluitur proposita quæstio.	Ibid.
Vnde per occasionem explicatur locus Iacobi cap. 5. de ægrorum vñctione, vindicaturque à Pontifi-ciorum corruptela.	66.c.1
Postremò concilian̄t̄ur loca ἐντοφεῖ h̄uius Euangelistæ de Apostolorum jejunio.	67.c.1
Vbi aduersus Pontif. ostendit̄ur Apostolorum jejunia non fuisse stat̄a.	67.c.2

NONO, LOCI QVI EST

Matth. XVII. vers. 24. 25. 26. 27.

De Didrachmis soluendis.

- T**RIA proponuntur quæ locum istum obscurum & nobilem reddunt. 67.c.2
 Ad quorum solutionem & explicationem disquiritur, quidnam fuerint ista Didrachma, ac tres de iis sententiae proponuntur. 68.c.1
 Tertia confirmatur & vindicatur. 68.c.2
 Tum etiam quæritur, An illa Didrachma fuerint Tributum voluntarium necne. 69.c.1
 Id autem quod primò obseruandum est in hunc locum, est de Christi, Apostolorum, & Pastorum immunitate à Tributo. 70.c.1
 Ac primum ostenditur quod etsi Christus fuerit immunis à Tributo soluendo, non tamen eodem propterea frui priuilegio Ecclesiæ Pastores. 70.c.2
 Atque hic de Christi subiectione ad Magistratum agitur. ibid.
 Secundò, Probatur quod etsi Apostoli fuerint immunes, Pastores ordinarij non sunt propterea immunes. 71.c.1
 Tertiò demonstratur, Nullos Christianos, nequidem Ecclesiæ Præsules, esse à soluendo Tributo immunes. 71.c.1
 Alterum quod hic est obseruandum, est Christi ratio cinatio, quæ primâ fronte videri posset paralogistica ac quorundam de ea rejicitur opinio, tum vera statuitur. 71.c.2
 Potesta quæritur, An Christus debuerit soluere Didrachma. 72.c.1
 Vbi ostenditur quomodo Christus fuerit Legi obnoxius, tam Morali quam Cærimoniali. 72.c.1
 Tum quo sensu Christus dici possit, vel non possit, Servus. 73.c.1
 Postremò ostenditur, Nullum hic Primatum Petro à Christo tribui, aduersus Pontificios, quod tertio loco hic venit obseruandum. 74.c.1

DECIMO, LOCI QVI HABET VR

Matth. XVIII. vers. 1. *Quis sit futurus maximus in regno Cœlorum.*

- H**ic disquiritur, Qui potuerit Discipulorum Christi fastus, & crassa de Christo opinio consistere cum vera fide. Vbi exponitur primò, quid sit Regnum cœlorum, seu Dei & Christi regnum. 74.c.1
 Et Regni huius status duplex statuitur, Gratia nempe & Glorie. 75.c.1
 Secundò, quis sit sensus quæstionis huius ab Apostolis Christo propositæ. 75.c.2
 Vbi ostenditur quam crassa fuerit Apostolorum de Christo opinio. ibid.
 Tum exponitur quæ fuerit ratio fidei in fidelibus, ante Spiritus sancti missionem die Pentecostes. Ibid.
 Cognitionem nempe fuisse obscuram & confusam, primò ob Legem quæ obumbrabat Promissionem. 76.c.1
 Deinde ob locutiones Prophetarum quæ fuerunt symbolicæ. 77.c.1
 Quæ tamen non faciunt ut sub V.T. Christus non fuerit verè agnitus. 77.c.1
 Tertiò disquiritur, An fides possit à bonis operibus separari. 77.c.2
 Atque hic primò proponuntur argumenta 25. numero, quibus efficitur, Non posse eam separari. 78.c.1
 Vbi ostenditur, Fidem non informari à Charitate. 79.c.2
 Deinde refelluntur argumēta Pontificiorum nouem numero, quibus efficere conantur posse fidem ab operibus separari. 81.c.1
 Vbi vindicatur & explicatur locus Iacob. 2. de Iustificatione Abrahæ per opera. 82.c.1
 Quartò exponitur, Quomodo Discipulorum Christi fastus consistere potuerit cum vera eorum fide. 85.c.2
 Vbi primò notatur discrimen inter pios & impios quum peccant. 86.c.1
 Secundò duplex Superbia, quarum altera cum vera fide non potest consistere, altera potest. ibid.c.2

VNDECIMO, LOCI QVI HABET VR

Matth. XVIII. vers. 3 4. 5. *Nisi conuersi fueritis ut parvuli, &c.*

- P**RIMÒ expenditur Christi responsio. Vbi notatur eius reprehensio, Discipulorum fastus. Superbia duplex, Carnalis & Spiritualis. 87.c.1

Item quid per magis h̄c Christus intelligat.	87.c.2
Tum de Christiana humilitate agitur.	88.c.1
Vbi notantur quatuor virtutes Humilitatis Christianæ, quarum imago quædam in infantili ætate conspicitur.	89.c.1
Secundò disquiritur, <i>An dentur varijs gloria gradus in vita futura.</i>	90.c.1
Ac primò proponuntur & refelluntur argumenta numero sexdecim, quibus effici videtur, dari varios gradus.	ibid.c.1
Tum adferuntur quatuordecim argumenta, quibus negatiua pars concluditur.	92.c.1

D V O D E C I M O , L O C I Q V I E S T

Matth. xviii. vers. 7. *Væ mundo ab offendiculis, &c.*

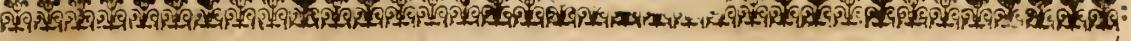
De Scandalis eorumque necessitate.

I N huius loci explicatione hæc tria disputantur, primum quid & quotuplex sit Scandalum.	93.c.2
Secundum quæ sit Scandalorum necessitas.	96.c.2
Tertium, quām iustus sit Deus in puniendis Scandalis.	113.c.1
Ad primum quod attinet, quid sit Scandalum in genere definitur.	93.c.2
Tum distinguitur & variè subdiuiditur Scandalum.	93.c.2
Vbi ex occasione agitur de <i>Libertate Christiana.</i>	95.c.1
Quæ ut melius capiatur, consideratur <i>Seruitus</i> cui hæc <i>Libertas</i> opponitur, eaque variè distinguitur.	95.c.1
Ad secundum quod attinet, primò proponuntur duæ de Scandalorum necessitate sententiæ. Vna eorum qui <i>Necessæ</i> interpretantur <i>Vtile.</i>	97.c.1
quæ rejicitur & quatuor rationibus refellitur.	ibid.
Altera eorum qui statuunt necessitatem Scandalorum in genere, at non huius vel illius Scandali in specie.	ibid.c.2
Quæ etiam rejicitur & refellitur.	ibid.
Deinde, ut tertia & vera sententia constituatur, primò <i>Necessarium</i> ostenditur esse quadruplex sive dici quatuor modis.	98.c.2
quorum vltimus est necessitas quædam in actionibus voluntatis.	99.c.1
Quæ necessitas probatur argumentis tum Philosophicis, duodecim.	ibid.
tum Theologicis, quatuordecim.	101.c.1
Postea occurritur contrariis argumentis tum Philosophicis, octo.	104.c.2
quam Theologicis, quinque.	107.c.2
Postremò ostenditur, quomodo <i>necessæ</i> sit enenire Scandala.	110.c.1
Tum disquiritur, <i>An & quomodo Scandala pendeant à Prudentia Divina.</i>	ibid.
Vbi de multiplici Scandalorum vsu & fine, tum respectu Dei.	110.c.2
tum respectu Fidelium.	111.c.1
Item ostenditur, Deum non esse propterea peccati authorem.	112.c.1
Ad tertium denique quod attinet, breuiter demonstratur, Deum esse nihilominus iustum quuipunit scandala.	113.c.1

D E C I M O T E R T I O , L O C I Q V I E S T

Matth. xviii. vers. 8. & 9. *Si manus tua, vel pes,*
vel oculus te offenderit, &c.

P roponitur primò, quæ sit ratio difficultatis huius loci, qui Veteres & Recentiores torsit.	113.c.2
Tum aliorum expositiones duæ proponuntur atque rejiciuntur.	113.c.2
Dein vera adfertur.	ibid.
Et quando hoc in loco sermo Christi est figuratus & hyperbolicus, Inde occasione datâ agitur de Christi in Euangeliis sermone, qui non est sollicitus & anxius, ut est ille Oratorum, sed planus, simplex, & apertus, aliquando figuratus & Hyperbolicus, cautus etiam, at nunquam tamen fallax, & insidiosus.	114.c.1
Atque hoc demonstratur variis exemplis primò, <i>Hyperbolarum.</i>	114.c.1
deinde, <i>Paræmiarum</i> , seu <i>Proverbialium locutionum.</i>	115.c.1
tertiò, <i>Parabolarum.</i> 115.c.2. quartò, aliarum figurarum, seu <i>Troporum</i> , ut est <i>Consequens pro Antecedente</i> , & vicissim, <i>Antecedens pro Consequente.</i>	116.c.2
Item, <i>Abstractum pro Concreto. Signum pro re signata, & Allusiones variæ.</i>	116.c.2.117.c.1
Denique, exemplis ostenditur quomodo Christi oratio interdum cauta sit, at nunquam dolosa.	117.c.1.2
Et ratio redditur. Cur in Scriptura non omnia sint tam perspicue tradita ut nullus dubio sit locus.	117.c.1

DECIMOQVARTO, LOCI QVI HABETVR

Matth. xviii. vers. 10. *Angeli eorum vident semper faciem Patris mei qui est in Cælis.*

TRIA fiunt in explicatione huius loci.

I. Explicantur breuiter ipsa Christi verba.

117.C.2

Vbi ostenditur quid per *μνειαν* Christus intelligat.

Ibid.

Quid sit *μνειαν*. 118.C.1.

Quid contemplari faciem Patris.

Ibid.

Denique quid significetur verbis illis, *Angeli eorum*.

Ibid.c.2

II. Ex occasione horum verborum, *contemplantur faciem Patris mei qui est in cælis*, duo disputantur de Dei essentia, primū, An ea sit immensa, an verò cælo conclusa. Secundū, Alii ea videri possit oculis tam animi quam corporis. Et ad primum quidem quod attinet, probatur aduersus Vorstium, *Essentiam Dei non esse Cælo conclusam*, argumentis 12. cum Resp. ad exceptiones illius hominis. Ibid.c.2

Tum adferuntur contraria eius argumenta, numero septem, cum eorum refutatione. 120.C.2
Postremò, quinque rationes afferuntur, cur Deus in Scriptura dicatur esse in Cælo, cùm reuera sit vbique.

123.C.1

Ad secundum autem quod attrinet, excutitur Scholasticorum Doctorum sententia de *Visione Dei per essentiam*, eaque rejicitur. Tria eorum argumenta expenduntur ac refelluntur. 121.C.2

III. Fusè disputatur de *Angelis*, de eorum *Natura*, *Proprietatibus*, & *Ministerio*.

Ac primò probatur esse Angelos. 123.C.2. Deinde eos esse incorporeos. 124.C.1

Tum de eorum *Proprietatibus* agitur. 124.C.2

Atque hic primo disputatur de eorum *Vbi*, ostenditurque eos esse in loco, & quomodo sint in loco, neque esse in pluribus locis simul, tum an plures simul esse possint eodem in loco. 124.C.2, 125.C.1

Secundò de Angelorum *Motu*. 125.C.2

Tertiò de eorum *Intellectu* seu cognitione, quomodo intelligant, an per essentiam an verò per species.

126.C.2

Tum quid intelligent Angelii, vbi probatur eos non esse *κράτος οὐσίας*. 127.C.1.2. 128.C.1

Dein agitur de eorum cognitione *Vespertina* & *Matutina* quam appellant, eaque refelluntur. 128.C.1

Quar:ò de Angelorum *Voluntate* & *Affectibus*. An alia sit proflua ratio humana & Angelicæ voluntatis. 128.C.2. 129.C.1

Tum an bonorum Angelorum voluntates sint interdum pugnantes. 129.C.1

Quintò de Sermone Angelorum refutatur Scholasticorum sententia. 129.C.2

Sextò de Angelorum *Vi* & *potentia*, quæ est maxima, non tamen infinita. 130.C.2

Septuaginta de Angelorum *Ordinibus* seu *Hierarchiis*. 131.C.2

Vbi primo disputatur, an omnes Angeli specie differant. 131.C.2

Tum proponuntur Scholasticorum & Iudæorum sententiæ de Angelorum Ordinibus, eaque refelluntur. 132.C.2

Denique de Angelorum *Ministerio* disputatur. Ac primò quidem præmittitur ac veluti substernitur disquisitio, de Angelorum *Titulis* sive *Nominibus* quæ illis in Scriptura tribuuntur. 135.C.2

Tum de ipso Ministerio agitur, quale sit, quamque varium, & multiplex circa fidelium animas & corpus, in iis fauendis & tuendis. 138.C.1

Deinde disquiritur, *An orbes cælestes moueant*, atque illa tum Paripateticorum, tum Christianorum Philosphorum nonnullorum sententia de Intelligentiis motricibus rejicitur. 139.C.2

Postremò agitatur illa questio, *An singuli Fideles singulos habeant Angelos*, & negatiæ concluditur. 140.C.1

Coronidis loco explicatur locus Ephes. 1.10. de *Recapitulatione à Christo facta hominum & Angelorum*, quænam illa sit, & quid sit. 141.C.1

Et Socini sententia, de nostra cum Deo reconciliatione, refelluntur. 142.C.1

DECIMOQVINTO, LOCI QVI HABETVR

Matth. xviii. v. 15. 16. 17. 18. *Si frater tuus in te peccauerit,*

&c. Dic Ecclesiæ. Et vers. 19. 20. *Vbi duo vel tres*

congregati fuerint in nomine meo, &c.

SEx hic proponuntur explicanda. I. Quosnam hic Christus alloquatur quum ait, *Si in te peccauerit*. Nempe Apostolos, non quatenus sunt Apostoli, sed quatenus sunt fideles. 143.C.1

Cuius distinctionis usus notatur aduersus Pontificios. ibid.

Simulque traduntur duæ regulæ quibus dignosci queat, quando Christus Apostolos suos compellat quæ Apostolos, vel quæ Fideles. ibid.c.2

II. Quibus de peccatis hic loquatur Christus.

144.C.1

Vbi explicatur quid sit *peccare in te*, nempe non *te conscio*, sed *aduersus te*. ibid.

III. Quid hic Christus præcipiat, nempe fratris reprehensionem priuatam primò, in qua cautio-

nes quædam necessariæ sunt adhibendæ.	145.c.1
Deinde publicam, delatione ad Ecclesiam factâ.	ibid. c.2
Vbi notatur primò Christi in hoc præcepto prudentia.	ibid.
Deinde modus quo apud homines Deus agit, naturæ nostræ accommodatus.	ibid.
Atque hîc explicatur quæstio, <i>Qui possit modus ille cum naturæ nostræ corruptione consistere.</i> ibid. ad 147	147
I V. Excutitur Christi præceptum de deferendo fratre contumace ad Ecclesiam. Ac primò disqui- ritur quale sit hoc præceptum, an Imperij, an verò Indulgentia tantum.	147.c.2
Deinde exponuntur cautiones adhibendæ in delatione illa.	148.c.2
Tertiò, disquisitur quid Christus hîc nomine Ecclesie intellexerit, ostenditurque hac voce non in- telligi promiscuam totius plebis turbam.	149.c.1
Neque Synedrium Ecclesiæ Iudaicæ.	149.c.2
Sed Presbyterium Ecclesiæ Christianæ.	150.c.2
Quod defenditur aduersus Tho. Erasti argumenta & obiectiones.	151.c.1.2.1 152.c.1
Postremò ostenditur ex hoc loco non sequi, <i>Ecclesiam esse semper visibilem, aut non posse errare.</i> 152.c.2	152.c.2
V. Expenduntur hæc Christi verba, <i>Sit tibi tanquam Ethnicus & Publicanus.</i>	153.c.2
Atque hîc Tho. Erasti sententia, & verborum illorum ab eo prolatæ explicatio refellitur.	154.c.2
Deinde vera eorum expositio proponitur.	155.c.1
V I. Exponitur quid sit Ligare, & Solnere.	156.c.1
Atque hîc excutitur quæstio, <i>An Ecclesia sententiam precedat, an verò sequatur Dei sententia.</i>	156.c.1
Et, quomodo Ecclesia à Dei prescripto sâpe discedat.	ibid. c.2
Objectiones in contrarium diluuntur.	157.c.2
Vbi de Ecclesiæ autoritate agitur, ac qualis ea sit, & cuius generis disceptatur.	158.c.1
Postremò, exponuntur v. 19. & 20. Vbi primò explicantur verba ipsa.	159.c.1
Deinde ostenditur quid sit conuenire in Christi nomine.	160.c.2
Et, vnde fit quod in Ecclesiasticis cœtibus interdum grauissimè peccatur, licet videantur in Christi nomine conuenire.	161.c.1
Tum demonstratur, ex hac Christi promissione non sequi <i>Ecclesiam non posse errare.</i>	161.c.2
Neque propterea Christi promissionem esse frustaneam.	ibid.
Nec maius esse Conciliorum Oecumenicorum hac in parte, quam priuatorum conuentuum disceptationis priuilegium.	162.c.1

DECIMO SEXTO, ANALYSIS

Tractatus de Ecclesia.

E x occione dicti illius Christi Dic Ecclesia, tractatur hîc totus locus communis de Ecclesia. Cuius	
disputationis octo sunt partes. In 1. agitur de Ecclesiæ Nomine	207.c.1
In 2. de Ecclesiæ Natura & conditione.	210.c.2
In 3. de eius Visibilitate seu conspicuitate.	244.c.2
In 4. de illius Duratione.	264.c.1
In 5. de ipsius Constantia in retinenda veritate, siue de eius Infallibilitate.	280.c.2
In 6. de Ecclesiæ Iurisdictione siue Potestate.	296.c.2
In 7. de ipsius Regimine.	319.c.2
In 8. & ultima parte agitur de Schismate.	322.c.1

I. De nomine Ecclesiæ.

H ic I. ostenditur quid Ecclesiæ vocabulum apud prophanos Authores significet, & vnde sit du- ctum, nempe ἡγετὴ τὸν λαόν.	207.c.1
Item, quid in Vet. Test. significet.	ibid.
Quid verò in N. Test.	ibid. c.2
Vbi ostenditur non eodem modo accipi in N. quo in V. Test. Et discriminis assignatur inter Iudeorum Ἰησοῦ, seu Ἰησοῦς, eorundemque Ιησοῦς, & Christianorum Ἰησοῦς.	ibid. c.2
Item, cur Dei populus Ecclesiæ dicatur in N. T.	258.c.1

H ic II. Disquiritur, <i>An Ecclesiæ vocabulum sacrum adem in Scriptura significet, Ac primò contra Bellar- minum ostenditur noui occurrere eâ significatione in V. T.</i>	ibid.
Deinde, contra Fullerum demolitratur non eo sensu usurpari hanc vocē in Nouo Test.	201.c.2. ad 210
III. Disputatur contra alios, <i>An cœtus fidelium aliquando Synagoga dicatur in Nouo Test. eorumque qui id affirmant rationes expenduntur & refelluntur.</i>	210.c.1
Concluditurque Apostolos voluisse alio nomine populum Dei sub N. T. appellare, quam quo olim vocabatur sub V. T.	210.c.2

II. De natura & conditione Ecclesiæ.

Q uartuor hîc tractantur. I. Traditur Ecclesiæ definitio.	210.c.2
Quæ per partes postea explicatur. Vbi ostenditur Ecclesiam esse non Angelorum sed hominum societatem.	ibid.
	Collect am.

Collectam ex uniuerso genere humano per peccatum corrupto.
Idque per ministerium Verbi Euangelij nempe, non verò Legis.

pag. 211. col. 1
ibid.

Vbi obiter de discrimine Legis & Euangelij.

p. 211. c. 2

Collectionem autem illam esse ex mero Dei beneplacito, liberrimeque factam, non ex hominum praeuisis meritis, ostenditur.

212. c. 1

Atque hoc Dei beneplacitum fusè probatur ex Scriptura, vindicanturque aduersus Nouatorum argumentas Scripturæ loca quibus illud beneplacitum adstruitur.

212. c. 1. 2. 213. c. 1

II. Quia per Vocationem colligitur Ecclesia, agitur etiam de Vocatione. deque eius efficacia, quæ est à Spiritu Sancto per Verbum.

213. c. 1. ad 216

In qua Dei Vocatione conspicitur eius Libertas. 1. Respectu Status & conditionis eorum qui vocantur.

214. c. 2

2. Respectu Generis seu Populi.

215. c. 1

3. Respectu Temporis.

216. c. 1

4. Respectu Loci & Numeri vocatorum.

ibid.

Postremò, respectu Graduum luminis.

216. c. 2

III. Quoniam homines in Ecclesia per Verbum colliguntur ut Christo filio capiti vniuantur. Hinc occasione capta fusè de nostra cum Christo Unione differitur. Ac 1. quidem ostenditur. Unionem illam esse seu existere.

ibid.

Deinde, quām sit illa Unio necessaria atque utilis.

219. c. 2

Iucunda.

220. c. 1

2. Magnifica denique seu gloria.

221. c. 2

3. In quo sita sit illa Unio.

222. c. 2

4. Quām sit illa arcta.

226. c. 1

ibid.

Firma.

227. c. 2. ad 231

Vbi de Perseverancia agitur.

231. c. 2

Item, quām sit illa Unio efficax.

231. c. 2

5. Quām longè pateat demonstratur, ut non tantum ad populum Noui Testam. sed etiam ad populum Dei tub. V. Test. pertinuerit, aduersus Socinum.

231. c. 2. ad 236

Tum etiam aduersus Pontificios Patribus ante Christum patuisse cœlum, ostenditur.

236. c. 2. ad 240

IV. Quoniam in collectione Ecclesiæ fideles sunt complices Gratiae primò in hac vita, tum deinde Gloria in futura, ut Deus hic argumenta habeat declarandæ Potentiaz, Sapientiaz, Iustitez, & Misericordiaz, agitur hic. 1. De Gratia, quotupliciter accipiatur.

240. c. 1. 2. &c.

Deinde de Gloria.

241. c. 2. ad 243

Denique ostenditur, quomodo Deus in colligenda Ecclesia declarauerit Potentiam, Sapientiam, Iustitiam & Misericordiam.

243. c. 2. 244. c. 1

III. De Ecclesiæ conspicuate, seu visibilitate.

VI melius perspiciat quo sensu Ecclesia visibilis, vel non visibilis dici possit, hic primùm distinguatur Visibile, quod multifatiā dicitur.

244. c. 2

Tum quid in hac Controversia quærendum veniat explicatur.

ibid.

Dein, occasio huius inter nos & Pontificios controværsiæ, eiusque exitus exponitur.

245. c. 1

Postea status Controværsiæ proponitur, & quo sensu Ecclesia visibilis vel non visibilis, dicatur, multis adhibitis distinctionibus exponitur.

245. c. 2. ad 247

Rationes Pontificiorum pro Ecclesiæ visibilitate proponuntur numero septem, & refelluntur.

247.

c. 1. ad 250

Postea de Notis Ecclesiæ disputatur, ac primò de Notis in genere, quid, & quotuplices sint, atque unde duci debeant, ostenditur.

250

Deinde Notæ Ecclesiæ, quas adferunt Pontificij numero quindecim, excutiantur & refelluntur.

251.

c. 1. ad 257

Tum probatus Ecclesiam esse innibilem, & quo sensu innibilis dicatur, exponitur.

258. c. 1

Vlt̄mo, de veris Ecclesiæ Notis agitur.

259. c. 1

Ac primo, quatenus & quo usque Ecclesia à nobis cognosci possit & debeat, & quomodo Notæ conueniant Ecclesiæ, cùm ipsa sit innibilis, exponitur.

259. c. 2

Deinde, de veris Ecclesiæ Notis tria docentur, 1. Eſſe quasdam Ecclesiæ Notas.

260. c. 1

2. Quæ sint illæ Notæ.

260. c. 2

Denique, obiectiones Pontificiorum aduersus has Notas refelluntur.

ibid.

IV. De duratione Ecclesiæ perpetua & nunquam interrupta.

Ocasio Controværsiæ proponitur, & quo sensu dici possit Ecclesiam posse, vel non posse deficere, explicatur.

264. c. 1

Quid in hac Controværsiæ sit tenendum, exponitur.

264. c. 2

Status Controværsiæ ponitur, & quatenus & quo sensu Ecclesia permanet.

265. c. 1

Rationes pontificiorum pro perpetua Ecclesiæ claritate adferuntur & refelluntur.

Ezque ductæ

per se.

b. V

1. primum ex locis Noui Testamenti.	pag. 265.col.2
2. Ex locis Vet. Test.	267.c.1 & 269.c.1
3. Ex Parabolis Christi.	268.c.1
4. Ex Patrum autoritate.	270.c.2
Vltimo, ex sensu communi, seu ratione.	271.c.2
- Vbi Dilemma quo putant Pontificij se vehementer nos vrgere, refellitur.	273.c.1
Et multis adhibitis distinctionibus ostenditur, quomodo potuerit olim esse Ecclesia sub Papatu.	273.c.1
2. & seq.	
Denique, probatur Ecclesiam defecisse, hoc est, admodum fuisse obscuratam, primum sub statu Naturae in Adamo & Eva.	275.c.1
2. Sub statu Gratiae, idque tam sub Vet. Test.	275.c.2 &c.
Quam sub Nouo Testam.	277.c.1

V. De Ecclesie constantia in retinenda veritate, sive de eius Infallibilitate.

A D statum Controversiarum constituendum variae adhibentur & explicitantur Distinctiones, nempe	
1. Ecclesia, quæ multifariam accipi potest.	280.c.2
2. Voci Errare.	281.c.1
Vbi de errore fundamentali, vnde sic dicatur.	Ibid.
Et qui sint eiusmodi errores ostenditur, nempe qui pugnant vel cum Fide.	281.c.2
Vel cum Sanctitate.	282.c.1
3. Distinctio est vocis Posse.	282.c.2
Quibus explicatis status Controversiarum ponitur.	Ibid.
Rationes Pontificiorum numero sex pro Infallibilitate Ecclesiarum proponuntur, & refelluntur.	283.c.1. ad 287.
Deinde proponitur & excutitur sententia Pontificiorum de Infallibilitate Conciliorum.	287.c.2
Locorum Scripturarum quæ à Pontificiis pro Conciliorum infallibilitate adducuntur, examen & refutatio instituitur.	288.c.1.ad 290
Tum rationes, quibus idem adstruere conantur, refelluntur.	290.c.2.ad 293
Postremo, probatur Ecclesiam posse errare.	293.c.1

VI. De potestate & iurisdictione Ecclesie.

D efinitur primò, quid sit potestas, & circa quæ versetur, nempe circa vel Res, vel Actiones, vel Personas.	296.c.2
Tum ea distinguitur in sex varios gradus, vel species.	296.c.2.297.c.1.2
Deinde ostenditur, Controversiam nullam esse inter nos & Pontificios de tribus prioribus speciebus Potestatis, sed tribus posterioribus.	298.c.1
Prima autem Controversia est, de Authoritate Ecclesiae supra Scripturam, nempe, An quod Scriptura à nobis habetur pro Verbo Dei, sit ab Ecclesia authoritate.	298.c.1
Rationes Pontificiorum pro authoritate Ecclesiae supra Scripturam, expenduntur & refelluntur.	298.c.1. ad 313.c.2
Vbi 1. de Circulo disputatur, & quo pacto Scriptura per Scripturam probetur, ostenditur.	298.c.2
2. De Testimonia Spiritus Sancti.	299.c.1.& seqq.
3. De libris Scriptoriorum & Canonicis, an aliqui eorum perierint.	300.c.1
4. De Canone, & libris in Canonem referendis.	301.c.1
Vbi Augustini locus peruvulgatus, Non crederem Euangelio nisi me Ecclesia moueres authoritas, fusè excutitur & Pontificiis eripitur.	301.c.2
5. Agitur de Versionibus S. Bibliorum, earumque lapsibus dignoscendis.	303.c.1
Vbi Scripturarum loca à Pontificiis adferri solita pro constitudo Iudice Controversiarum in Religione, excutiuntur & vindicantur. Eaque primum ex Veteri Testamento.	304.c.1.ad 307
Deinde ex Nouo Testamento.	307.c.1
6. Disputatur de Consequentiis, siue de iis quæ per consequentiam ex Scriptura deducuntur.	308.c.1
Actria de iis probantur. 1. Verbum Dei esse quicquid ex Scriptura per necessitatem consequentiam deducitur.	310.c.1
2. Ostenditur quomodo sciri possit conclusionem seu consequentiam esse legitimam.	311.c.1
3. Demonstratur Conclusionem ex Scriptura deductam non minus esse de fide, quam sunt praemissæ ex quibus dederuntur.	312.c.2
Postremò tribus argumentis breuiter ostenditur, notitiam verbi Dei non pendere ab authoritate Ecclesie.	313.c.2
III. Controversia est de Potestate Ecclesie in condendis legibus.	313.c.2.ad 315
Vbi discrimine potestatis Magistratus, & Praesulum Ecclesie.	313.c.2
Et quomodo utrumque mandata obligent, vel non obligent conscientiam.	314.c.2
III. Controversia est, de Iure irroganda pena, an Ecclesia eiusmodi potestatem habeat.	315.c.2
ad 319.	
Vbi multiplex peccarum diuisio exponitur, tum etiam modi infligendi penam explicantur.	316.c.2
Vnde ostendit	

Vnde ostenditur, quas possit, vel non possit Ecclesia infligere pœnas.

317.c.1

Objectiones contrariae dissoluuntur.

317.c.2

Vbi de Excommunicatione, quatenus eâ sit, vel non sit vtendum.

318.c.1

¶

VII. De regimine Ecclesie.

Tria hic præstruuntur ac præmuniuntur. I. Quid & quomodo differt obiectum regiminis Ecclesiastici ab objecto regiminis Politici.

319.c.2

Vbi ostenditur, An & quomodo Hæretici & Schismatici sint, vel non sint è Repub. pellendi.

ibid.

II. Regimen Ecclesiæ hic considerari non internum & spirituale, sed externum.

320.c.1

III. Regimen Ecclesiæ non esse coactuum.

ibid.

Deinde status Controversie ponitur, An Ecclesiæ Regimen sit aut esse debeat Monarchicum.

321.c.1

Rationes pro parte affirmante proponuntur.

ibid.

Pars contra negativa probatur. ibid. Rationes contrariae refelluntur.

321.c.2

¶

VIII. De Schismate.

CAusa aperitur cur opera pœnitus sit disputare de Schismate.

322.c.1

Deinde, ordo disputationis proponitur.

322.c.2

Ac I. De Schismatis nomine agitur.

ibid.

II. Schisma quid sit explicatur.

323.c.1

III. Distinguitur Schisma in *principio factum*, & *continuatum*, item, in *temerarium*, & *injustum*.

323.

c.2. 324.c.1

Similiter Secessio distinguitur in *Negatiuam*, & *Positiuam*, quæ propriè dicitur Schisma.

325.c.1.2

Vbi quatuor Cautiones proponuntur adhibenda ut Secessio sit legitima.

325.c.2

IV. Soluitur quæstio, An Secessio nostra ab Ecclesia Romana sit dicenda Schisma.

326.c.1

Vbi ostenditur eam non fuisse *injustam*, neque *temerariam*, sed contra *injustam*, & *necessariam*.

ibid.

Et quidem *necessaria* fuit, quadruplici de causa.

326.c.2

Injusta etiam triplici de causa.

327.c.2

Vbi obiter disquititur, An primorum Reformatorum *outrâgans* & *moderatio*, quam studio pacis Pontificis offerebant, sit *culpanda*.

328.c.1

Deinde soluitur Dilemma Pontificiorum, de illis qui ante Reformationem vixerunt in Ecclesia Romana.

ibid.

Vt in primis proponitur quæstio, An, & quomodo piis licuerit colere communionem cum Ecclesia Romana ante Reformationem.

328.c.2

Quæ quæstio multiplice *Cultus* impij distinctione soluitur. ibid. Ad finem usque.

¶

DECIMO SEPTIMO, ANALYSIS

Tractatus de Praejudiciis, &c.

MEN DAC II lenociniis ac fuso ita capiuntur homines ut bellum veritati indicant, cuius morbi causa est prauus animi affectus & malitia quæ iudicium perturbant, adeo ut id nobis fere persuadeamus quod animi affectus nobis suggerit. pag. 553. col. 1. &c. Hic morbus vires suas præcipue exerit quum de religione agitur. 554.c.1. Idque ostenditur Indorum, Turcarum, ac ludorum exemplo, quorum ignorantia à perturbato animi affectu procedit. Ibid. Nec deest tamen huic ignorantie color, non desunt prætextus. 554. c.2. Quod 1º. Ethnicorum ac specia liter Symmachii. 2º. Iudeorum exemplo confirmatur. Ibid. Idem affectus eadem hodie præiudicia producunt, affectus animi & priuata commoda veræ religionis optioni præponderant. 555.c.1. Verum ut huic malo occurratur, nec sola suspitione vera religio damnetur accuratissima inquietio & severissima probatio instituenda est: non circumstantiae solum, non accidentia, sed rei ipsius natura & essentia, causæ penetralia inspicienda sunt: vnum hoc gestit veritas ne ignorata damnetur. 555.c.2. & 556.c.1. In quo tamen peccant Pontificijs qui doctores suos quos sacrilegij, impietatis ac *anomias*, accusamus nobis inauditis in propria causa iudices constituant. 556.c.1. & 2. Ac ante omnia Dei in Scriptura loquentis iudicium defugiant, & Scripturam obscuritatis, imperfectionis, &c. arguunt. 557.c.1. Quæ agendi ratio quæ nūis per se tristis nos lætitia afficit, quum hoc patet veritatis si non persuadentis tamen conuincientis vim perspiciamus, aduersariis, vbi rationes deficit, in contumelias erumpentibus. 557.c.1. Et nullum Christianum veritatem per Spiritum Dei in se habitantem discernere posse pronuntiantibus. 557.c.2. Sibique magnificent Ecclesiæ titulum vindicantibus ac usurpantibus, ne vllus ipsorum auctoritatem defugiat. 557.c.2. Ne tamen sola auctoritate agere velle videantur, spetiosos prætextus usurpationi suæ tegendæ & dissimulandæ querunt. 557.c.2. Qui ad decem capita reuocantur. ibid.

Quorum primum, De Ecclesiæ sc. Romanæ maiestate examinatur à pag. 558.c.1. ad 563.c.2.

Quum autem maiestas illa in tribus potissimum conspiciatur. 1º. In gloria externa. 2º. In Cæ-

moniis. 30. In Politeia & Ordine, hæ circumstantiæ non solum variis & periculis laborant in-
commidis, sed & cum Ecclesiæ natura & conditione pugnant. pag. 558.col.1. Ac primò gloria &
splendor Ecclesiæ exterius non est, corporeus, aut visibilis, sed internus, spiritualis & inuisibilis, quod
& variis Scripturæ testimoniis ostenditur, & capitulæ Iesu Christi exemplo qui quum in forma Dei es-
set seipsum exinanivit, & seruus esse voluit. 558.c.1.& 2. Deinde pompa externa mere carnalis
est & superbiæ potius quam virtutis nota. 558.c.2. Quod Divitis a Lazarii similitudine, Apo-
stolorum exemplo, Liberij Episcopi Romani, Athanasij, Gregorij Nazianzeni & Hilarij querelis ac
testimoniis illustratur. 558.c.2. 559.c.1. Cum Ecclesiæ igitur naturâ subsistere nequit, nec inter
eius notas haberi: paupertas contra, humilis ac abjecta conditio naturæ illius magis congruit, eam-
que in agiæ illustrem & conspicuam reddit. ibid. Nec tamen inde sequitur Ecclesiæ nulla vñquam
quiete frui, & vana esse quæ Deus promisit reges nutritios illius fore. 559.c.1. Nam quamvis pro-
missa rerum terrenarum hæc fuerint ad cœlestia figuranda, tamen externam quoque quietem inter-
dum Ecclesiæ suæ concessit Deus, & principes tum Ethnici, tum fideles fuere illius nutriti. 559.c.
1.2. Nec hodie reges sunt Ecclesiæ Romanæ nutriti, in illos enim imperium non spirituale tan-
tum, sed etiam temporale illa sibi usurpauit. 559.c.1

Nec Ceremoniarum multitudo Ecclesiæ titulum illi magis afferit, quam gloria externa. In Ecclesiæ
enim ea conditione quâ nunc sub Euangeliō est subsistere non posse Ceremoniarum multitudi-
nem ostenditur. 1. Rationibus. 2. Ecclesiæ primitiæ exemplo. 3. Denique Augustini testimo-
nio. 560.c.1.2

Ordo denique qui in Ecclesiæ Romanæ politia visitur quamvis oculis carnalibus admirabilis sit,
longe alius oculis spiritualibus videtur: eminens illa potentia, & transcendens dignitas quæ politiæ
ingentem illum Ecclesiæ Romanæ Colossum sustinentis neruus est, nota est & tellera Antichristi &
vera regni Antichristiani qualitas. 561.c.2.&c. Nec quamvis Antichristus in templo Dei se illu-
rus dicitur, Ecclesia quæ illum agnoscit Ecclesiæ aliud quicquam quam nomen obtinet. 562.c.2
In templo Dei sedet, h.e. in loco qui à Deo externo cultus sui exercitio consecratus quidem fuit, sed
ab hominibus postea in speluncam latronum conuersus est. 562.c.2. Sed fac templum illud in
quo sedere debet Antichristus esse veram Ecclesiæ, non inde tamen sequetur, Ecclesiæ Romanæ
esse veram illam Ecclesiæ, sed tantum Templum illud esse fideles, &c. qui nunquam fuerunt, neque
sunt de Ecclesia Romana, sed in Ecclesia Romana ut granum in palea. 563.c.1. Denique Papa
sedet in Ecclesia ratione iuris quod sibi in illam tyrannice vindicat. ibid. At in Ecclesiæ refor-
matiæ nulla id genus supraemæ iurisdictio animaduerit, sed eiusmodi tantum auctoritas quæ se sem-
per verbi diuini regulæ & disciplinæ Canonibus subjicit, &c. ibid.

Secundum, vñio nempe examinatur à p. 563.c.2. vñque ad 565.c.2. Ac primo ostenditur vñio-
nem non semper esse veræ Ecclesiæ notam, nec discordiam falsæ. 563.c.2. Secundò, Nullum
esse in Ecclesia Romana vñionem, sed potius conspirationem. 564.c.2.&c. Denique discor-
diæ quæ nobis impingitur reuera nullam esse. 565.c.1.2

Tertium, Antiquitas nempe, examinatur à p. 565.c.2. ad 568.c.2. Ac 1. negatur ab illis es-
se ea quam iactant Antiquitas & nobis nouitatis crimen irre impingi. 565.c.2. Sed nouum non
esse vr veritas nouitatis accusetur, & mendacium sacram sibi & venerandam præexat antiquitatem.
ibid. Hanc olim sibi vindicabant Iudæi & Domino nostro nouitatem obficiabant. ibid. Ut
nobis Pontificij, sed iisdem aduersus illos exceptionibus vtimur quibus aduersus Iudæos Christus.
566.c.1. Quibus aduersus Ethnicos veteres Christiani. ibid. Dicimus ergo antiquitatem à
veritate semper stare. 566.c.2. Sed in hac antiquitate inuestiganda pedem nulquam figendum esse
donec ad Apostolorum tempora peruenierimus. 566.c.2. Quod & Cyprianus faciendum docuit.
567.c.1. Cuius hic non auctoritatem, sed rationes producimus. 567.c.2. Ad Concilia ergo &
Pates non est hic recurrendum, nec vniuersorum quoque consensus locuples est veræ antiquitatis
testimonium. 567.c.2. 568.c.1. Itaque quum Scriptura citra controuersiam omnium sit antiquissima,
ex illa sola religionis antiquitas probari potest. ibid. &c. Et penes quem est Scriptura do-
ctrina in antiquitatis ac proinde veritatis ad quam antiquitas exigenda est, cauissa viator abit. ibid.

Quartum, quod Ecclesia Romana ideo sit vera Ecclesia, quod olim vera fuerit examinatur à
p. 568.c.2. ad 571.c.1. Ac primò dicimus, Ecclesiæ Romanæ olim fuisse non *τοῦ ιηδρίου εκκλησία*, sed *ἀνθετού την εκκλησίαν*, non secus atque Corinthiaca & Thessalonicensis ad quas bis scripsit
Apostolus & quas variis elogiis ornauit, &c. 568.c.2. Constantiopolitana quoque, Antio-
chenæ, Alexandrina, &c. pietate & doctrinæ puritate olim floruerunt. 569.c.1. Sed à quo defe-
cerunt & à maiorum pietate ac doctrina degenerarunt, si le veras Ecclesiæ siccirco eile hodie con-
tendere vellent, non admitterentur. Non ideo tamen inferiorum portæ contra veram Ecclesiæ præ-
ualuerunt, nullam enim veræ Ecclesiæ partem constituant Romanenses, nec veræ Ecclesiæ nisi titulo
tenus successerunt. ibid. Quod non solum Ecclesiæ Orientalium exemplo, sed etiam decem
tribuum, vt & Iudæ ac Beniaminis defectione ostenditur. ibid. Quorum apostasia non obstante
integra semper mansit vera Ecclesia, nec à Domino vel sponso suo defesta est. 569.c.2. Probatur
exemplo Ecclesiæ Iudaicæ quo tempore Dominus in mundo comparuit. ibid. Concluditurque,
Ecclesiæ quæ veræ successit, illiusque locum occupauit possè errare ac deficere, sponsæque Christi
titulum fallo prætendere, nec aliud quam mœcham & adulteram reuera esse. 570.c.1. & 2. Nec
ad illam pertinere promissa, Non enim ea vera est Ecclesia quæ externæ, in speciem & hominum
iudicio talis est, sed quæ in abscondito, &c. 570.c.2. Mulieris in adulterio deprehensa & Me-
dici veneficij postulati similitudine id illustratur. ibid.

Quintum, de Auctoribus nempe mutationis, de tempore & loco quo mutatio inuecta est exami-
natur à

natur à pag. 571.col.1.ad 573.c.1. Ac 1. externam Ecclesiæ faciem magnas mutationes passam esse tam sub Veteri, quam sub Nouo Testamento extra controuersiam est, ostendere tamen à quibus, vbi & quando hæ mutationes cœperint difficillimum, imo forte impossibile est; iniquum est igitur à nobis postulate ut id præstemos, sufficit si mutationem factam esse ostendamus. 571.c.2. Receperutoris penes quem fuitum deprehenditur similitudine id illustratur. *ibid.* Ut & exemplo mutationis quæ in doctrina ac Religione à Malachia ad Christi tempora contigerat. 571.c.2. 572.c.1. 2º. Multæ sunt mutationes quæ paulatim ita formantur ut percipi nequeant, nedum ut tempora, loca, ac auctores illarum denotari possint. 572.c.1. Quod aliquot in Ecclesia Christiana errorum Catalogo comprobatur. *ibid.* Huic mutationi probandæ sufficit posterorum doctrinam cum Apostolorum doctrina conferre. *ibid.*

Sextum quod est de conspicuitate seu visibilitate Ecclesiæ examinatur. 573. & 574. Respondeturque, 1. Pontificiis querentibus, vbinam esset Ecclesia nostra ante Lutherum. 573.c.1. Ostenditurque, dato non concesso, nos nescisse vbinam esset Ecclesia nostra, male ab hominis ignorantia inferri rem ita non esse. *ibid.* Eliæ exemplum adducitur, cui eiusmodi illatio olim facum fecit. *ibid.* Id quod Ecclesiæ Israëliticæ contigit id Ecclesiæ Maiorum nostrorum tempore contigisse, id vniuersæ Ecclesiæ contingere quoque posse nemo mirabitur. *ibid.* Nec quia Dominus litium componendarum viam præscribens dixit dic Ecclesiæ, quia Ecclesiam insessuram iuga montium promisit, quia pastores lucem mundi appellat, inferre debemus Ecclesiam semper fore visibilem & conspicuam, nam 1. quando dicitur Dic Ecclesiæ, subintelligitur tacita conditio, dummodo id fieri possit. 2. Deus promittit quidem Ecclesiam suam insessuram iuga montium, sed non semper. 3. Quam Doctores Ecclesiæ lumina appellantur, non semper efficiuntur, sed officij habita ratione sic appellantur, adde quod lux illa est spiritualis, quæ non nisi oculis animæ cernitur. 573.c.2. Sed si iustetur ut præcile respondeamus, respondemus Ecclesiam nostram fuisse Babylone captiuam, sub Antichristi regno. 574.c.1. Quod Ecclesiæ Iudaicæ antequam Dominus noster prædicare cœpisset similitudine illustratur. *ibid.* Doctores vero Ecclesiæ adeo confuso & perturbato tempore fuerunt. 1. Spiritus Sanctus internè semper Ecclesiam suam docens. 2. Illi ipsi qui publice doccebant, Doctores nempe Ecclesiæ Romanæ. *ibid.* Ostenditur deinceps, quomodo & quatenus fuerint illi veri doctores. *ibid.* 574.c.1.2. Ac tandem quid respondendum illis sit, quum quid Patribus nostris factum sit interrogant. *ibid.*

Septimum quod est de successione examinatur à p. 575.c.1. usque ad 580.c.2. Ac primo tollitur vocis ambiguitas, distinguiturque successio in naturalem, spiritualem, politicam, Cathedræ ac doctrinæ. 575.c.1.2. Postea ostenditur Ecclesiam Romanam ordinis ac politiæ quæ in veteri Ecclesia obseruabatur successionem non habere. 575.c.2. &c. Nec Cærenoniatum. 578.c.1. Nec doctrinæ quoque. 578.c.2. Imo nec personarum. 580.c.1. &c. 2

Ostatum quod est de Vocatione examinatur à p. 580.c.2.ad 585.c.1. Ac primo ostenditur cum qui iusta & urgente occasione Ordinem deserit, re ipsa non deserere, sed seruare; imo reuera deserere, si hoc pacto non deserat. 580.c.2. & 581.c.1. & 2. Primos tamen Ecclesiæ instauratores Patrum nostrorum tempore nihil extra ordinem fecisse, ut qui præcipuis in Ecclesia muneribus fungerentur, nec essent vocationis expertes. pag. 581.c.2. Adde quod si dotibus necessariis instructi fuerunt, admitti debuerunt, quamvis missionis externæ fidem non facerent. 582.c.1. Temporum enim infelicitate excusari & ab hac accusatione liberari debuerunt. 583.c.2. Occurruntque quatuor objectionibus. 1. Introdi confusione si cuilibet mulieris cuius capax est exercendi, quamvis non vocato, copia fiat. 582.c.1. 2. Exemplum Sacerdotum antiquæ legis repugnare, quorum et si à Deo defecissent locum occupate nemini concedebatur. 583.c.2. 584.c.1. &c. 3. Regnum quoque & rerum publicarum exemplum repugnare, vbi nulli, quamlibet idoneæ & bonæ fidei, mulieris alicuius administrandi potestis sit, nisi legitime delata fuerit illi illa prouincia. 584.c.1. & 2. 4. Deinde nihil fore periculi sese Ecclesiæ schismaticæ adiungere, si doctrinæ veritas & puritas sufficiat ad veros Ecclesiæ doctores & veram Ecclesiam constitendum. 585.c.1

Nonum, De Baptismo & Christianæ religionis substantia quam se habere gloriantur Pontificijs examinatur 585. & 586. Baptismum habere concedimus, sed ea ratione quæ hæretici: eà ratione quæ Ecclesiæ decemtribuum circumcisio[n]em habebit. 585.c.2. Substantiam quoque veræ religionis, sed idolatria, superstitione, impietate & sacrilegio adulteratam. *ibid.* Non illius, sed harum respectu secessimus. *ibid.* Sic iubente Domino, *Exite Babylonē pīpulus mens.* *ibid.* Post quam promulgationem ibi diutius subsistere nefas fuit. 586.c.1. Tandem occurrit obiectioni cur Dens vocem illam citius non promulgauerit. *ibid.*

Decimum quod est de Cœlesti & Angelica monachorum vitâ examinatur à p. 586.c.2.ad 591. Et hanc sanctitatem nihil aliud quam hypocrisim esse probatur, siue paupertatem quam affectauit inspiciamus, siue discipline illorum severitatem & asperitatem. 586.c.2. 587.c.1. &c. 2. Dubiorum quorundam solutio. 587.c.2. Monachorum professionem veræ humilitatis notam non esse, nec illum vitam cum Angelicâ quicquam commune habere. 588.c.1. Imo veræ pietati contrariam esse. 589.c.1. &c.

DECIMO OCTAVO, ANALYSIS.

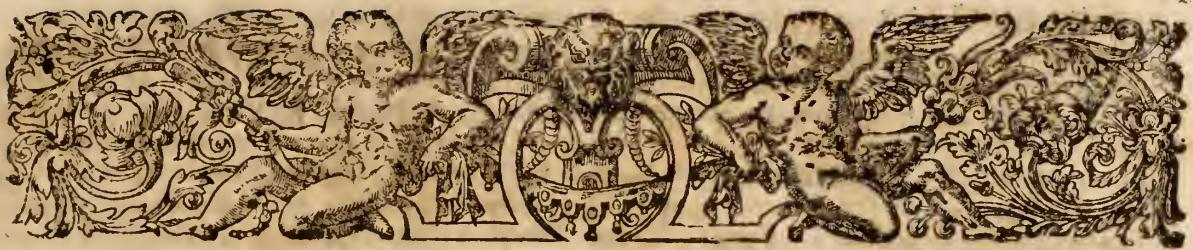
Explicationis loci, qui habetur Matth. 19.
vers. 3. & seqq.

In hac Christi à Pharisæis factæ Tentationis Explicatione, agitur de Primo Pharisæis qui Christum tentarunt, ad pag. 178. col. 1. Secundo de Tentatione in genere, inde ad pag. 190. col. 1. Tertio explicatur per partes specialis hæc Tentatio à pag. 190. col. 1. ad 206

I. Atque ad primum quidem, de Pharisæis nempe, quod attinet, agitur primo de eorum *Nomine*; ubi verum nominis illius etymon indagatur, de quo eo variæ sententiae expenduntur & refelluntur, ad p. 164. c. 2. Secundò agitur de Pharisæorum *Ordine*. 164. c. 2. Vbi ostenditur Pharisæorum nomen non designare *Munus* aliquod publicum, aut horum ordinem in Ecclesia vel Politia, sed *Sectam*, duntaxat aliquam, seu vitæ peculiare institutum: deinde rationes contrariae refelluntur ad 166. c. 1. Tertio agitur de Pharisæorum *Doctrina*, quatenus scilicet ea discedit à pura & orthodoxa libris Veteris Testamenti comprehensa. 166. c. 1. Atque h̄c tria potissimum notantur eorum Dogmata. Primum de Traditionibus ἀχεροῖς. 166. c. 1. Secundum est de libero Arbitrio. 168. c. 2. Ac consequenter, de Merito. 170. c. 1. Vbi ostenditur Pharisæos non docuisse fatum Stoicum, sed Prudentiam Diuinam. 170. c. 1. Tertium dogma est de Statu animarum post mortem. 171. c. 1. Vbi ostenditur eos non docuisse Metempsychosim Pythagoricam, sed de resurrectione mortuorum rectè sensisse. 171. c. 1. Quartò agitur, de Pharisæorum *Vita* & *Moribus*. 172. c. 2. Vbi ostenditur quanta fuerit eorum authoritas in Rep. ibid. Atque obiter de titulo *Rabbi* quem illi affectabant, agitur. 173. c. 1. Deinde, notatur Pharisæorum hypocrisis, conspicua, Primum in dilatatione Phylacteriorum, ubi de Phylacteriis agitur. 173. c. 2. Secundò in frequentibus lotionibus. 174. c. 2. Tertiò in exstinctione sepulchrorum Prophetarum. 175. c. 1. Quartò in studio conciliandi Proselytos. 175. c. 2. Denique in eorum Diæta, seu viætus ratione. 176. c. 2. Postremò agitur de Pharisæorum *Origine*. 176. c. 2. Vbi primum illius Sectæ initium notatur. ibid. Tum etiam Essenorum. ibid. Et Sadducæorum. 177. c. 1. Denique, qui sint Scribæ & *Nopukoi* indicatur. 177. c. 2

II. Ad secundum quod attinet, nempe de Tentatione in genere. Ea primum distinguuntur in proprie dictam (cuius conditiones exponuntur) & *impropriæ* dictam. 178. c. 1. Tum diuiditur in varias species: respectu (nempe) vel Tentantium, vel eorum qui tentantur, vel denique respectu qualitatis; quatenus nempe vel bona est vel mala. Et quidem respectu Tentantium, tentatio est quintuplex. Prima est Diuina. 178. c. 2. Secunda Diabolica. 179. c. 1. Tertia Humana. 182. c. 1. Quarta Carnis tentatio. ibid. Quinta Crucis, seu Afflictionum tentatio. 183. c. 2. Respectu autem eorum qui tentantur, tentatur, Primo Deus. 185. c. 1. Secundò Homines. 186. c. 1. Nam, nec Diaboli neque Angeli dicuntur tentari, cuius ratio redditur. 185. c. 1. Respectu qualitatis, tentatio alia est Bona, alia Mala. 186. c. 2. Vbi conditiones requisitæ in tentatione ut sit bona, proponuntur. ibid. Atque ostenditur quomodo haec conditiones conueniant Tentationi Diuinæ, qua Deus hominem tentat. 187. c. 1. Atque h̄c de Dei Permissione, Derelictione, & Induratione agitur, Deique iustitia in his vindicatur. ibid. Postremò exponitur, quomodo tentatio humana, qua homo hominem tentat, bona sit vel mala.

III. Ad tertium quod attinet, nempe de speciali ista Christi à Pharisæis facta Tentatione, primus Tentationis huius imperius, cum eius depulsione, explicatur. 190. c. 1. Deinde, Pharisæorum instantia, sive secundus imperius, cum eiusdem depulsione consideratur. 197. c. 2. In vitroque autem imperii, & Christi responsione expenduntur, primo, verba ipsa textus, deinde res ipsa, postremò ratio, seu concilium Pharisæorum. In primo Pharisæorum assultu considerantur verba & res coniunctim. 190. c. 1. Vbi multa ex occasione explicitantur obiter. Concilium Pharisæorum exponitur. 192. c. 1. In depulsione primi illius imperii expenditur Christi responsum, eiusque vis, quæ in hoc sita est, *Virum & uxorem virum quid esse*, quod tribus à Christo probatur argumentis. 194. c. 1. Deinde exponitur ratio vniuersitatis viri & uxoris, quænam illa sit, & qua in re spectanda, vna cum similitudine vniuersitatis spiritualis Christi & Ecclesiæ cum illa viri & uxoris vniione. 196. c. 1. Et quæ contra illam viri & feminæ vnicem objiciuntur, refelluntur. 196. c. 2. In secundo Pharisæorum imperio, exponitur, primo, eorum Consilium. 197. c. 2. Tum queritur cur Mosis potius quam Dei autoritatem objiciant. 198. c. 1. Vbi agitur de Mosis ministerio, eiusque supra reliquos Prophetas excellētia & prærogatiūs. 199. c. 2. &c. Deinde ostenditur discrimen inter Mosis & Christi ministerium. 202. c. 1. Tertiò explicitantur verba Pharisæorum, & responsionis Christi, ut sunt, *τέτιλατο*. 202. c. 2. *λόγον*. 203. c. 1. *ωτίω*. ibid. *ορθός*. 204. c. 2. *οκληροφάσις*. 205. c. 1. *πετρίψει*. 205. c. 2. Vbi Permissio Dei explicatur & distinguitur. ibid. Et ostenditur, cur non idem iam sub Nouo Testamento liceat, quod olim sub Veteri Testamento Iudeis permittebatur. pag. 206. col. 2.

IOH. CAMERONIS IN ACADEMIA SALMVRIENSI SS. THEOLOGIÆ PROFESSORIS.

PRÆLECTIONES.

Ad Math. Cap. xvi. Vers. 18. 19.

18. Καὶ ὅτι δὲ ἐστιν ὁ Πέτρος, γέγοντας τὸν τετράκισδεκάτοντα μετὰ τῶν Ἐγκαλητῶν, καὶ πυλαις ἀστραπῇ τοῖς στόμασιν αὐτὸν.

19. Καὶ δέσποτα ὁ πατὴρ κλῆσε τὸ βασιλεῖας τοῦ ἑραρχῶν, γέγοντας δέκατον τριήκοντα δεκατέσσερας εἰς τοὺς ἄστρους; γέγοντας δέκατον τριήκοντα δεκατέσσερας εἰς τοὺς ἄστρους.

18. Sed & ego tibi dico, Tu es Petrus, & super hanc Petram adificabo Ecclesiam meam, & porta inferorum non praualebunt aduersus eam.

19. Et tibi dabo claves regni cælorum, & quicquid ligaueris in terra ligatum erit in cælo, & quicquid solueris in terra erit solutum in cælo.

bis non cohærent, Ego verò tibi dico, &c. v. 18.) Sed ad ea quæ sunt remotiora vers. 19. Tu es Christus Filius Dei vivi. Quia confessione complexus erat Petrus summatim quæ de persona & munere Christi credi debeant. Quocirca Christus hoc reponit, καὶ δέ ἐστιν ὁ Ιησοῦς ἐστιν ἡμετέρος εἰς τοὺς ἄστρους; γέγοντας δέκατον τριήκοντα δεκατέσσερας εἰς τοὺς ἄστρους.

6.] Mirè emphasis adaugeret quod Christus non simpliciter respondit, καὶ δέ ἐστιν ὁ Ιησοῦς. Tu mihi dixisti, Tu es Christus, Et ego verò tibi dico, Tu es Petrus. Certè illa verborum accumulatione Et ego verò tibi dico otiosa esse non potest, quin subesse necesse est his verbis pondus aliquod, ut Christum statuamus aliquid agere quod sit maximum & singulare: Alioqui quorsum tam intenta & sollicita präfatio?

Σύντονος] Sequuntur ea quæ reponuntur, Tu es Petrus. Illa autem sunt αὐτίσοντα illis Petri Tu es Christus: Itaque quemadmodum Christus nomen est sanè Filij Dei φασκώσεις ἢ ὀνοματικόν, sed illi indicum ad officium eius designandum, consimilariatione Petrus est quidem Simonis nomen, sed Simoni inditum ad Ministerium significandum: quemadmodum enim non fuit consilium Petri Christum de nomine compellare, cum dixerat Petrus Tu es Christus, ita nec hæc Christi mens est Petrum appellare simpliciter, sed potius ornare titulo quodam, qui ei dignitatem scilicet atque authoritatem conciliaret. Nam certè si Christus duntaxat voluit Petrum nomine compellare, nō modò tota oratio ieiuna erit & frigida, sed (quod sine blasphemia cogitari non potest) inepta. Quū enim Petrum verū proximè antecedenti compellans dixerit Beatus es Simon, quorsum pertinet ad jecisse Tu es Petrus? Est ne qui ita loquatur; Marce, tu quidem es Tullius, Nemo certè. Multo verò minus in hunc modum, Marce, ego verò dico tibi, tu es Tullius. Hoc igitur tenendum est, nō Petrus Titulum potius esse quād nomen; sunt enim filii Zebedæi Iohannes & Iacobus dicti coniunctim filii Tonitru, non vt eo nomine appellaretur, sed ad significandum honorem quendam peculiarem qui iis à Christo concessus est. Ita planè eodemq; consilio, Petri cognomine Simon insignitus est;

Petri nō
est hæc
nomen
proprietatis.
sed titu-
lus Offi-
cij.

O c v s nobilis in primis, & eorum disputationibus, qui vel nostrâ, vel maiorum memoriâ, de Rom. Episcopi autoritate discebatabant, celebratus. Dum hinc alij, ius & autoritatem secundum Christum summan, Petro successoribusque Petri delatam acer- rimè vehementissimeque contendunt: alij arctè tenent, atque (vt ipsis videtur) accuratè defendunt, nihil hoc loco singulare aut præcipuum à Domino Petre tributum, quin eandem dignitatem qua Christus eum hac oratione cohonestare atque exornare voluit, cæteris suis Apostolis communem. Vnde factum est, vt altercationibus hinc inde, tanquam contentionis funis, locus iste agitatus, vexatus, & penè disceptus sit. Quæres fecit vt & nos huius loci explicationem suscepimus. Ordo autem huius explicationis hic erit. Primo verborum vim, in quibus sita est rei ipsius difficultas, expendemus. 2. loci sensum, rem ipsam quam hoc loco significauit Christus, quæ quantaque sit demonstrabimus. 3. quæ sententiam nostram labefactare videbuntur, ea (prout res ipsa poscit) amoliemur.

Vt ad primum accedamus. Primo loco occurrit vox καὶ οὐ Εγόντι. Gallicè, Et moi, i.e. dicitur. Hebraicè יְהִי. Vox est reponentis, similis illi quæ habetur Psalm. 35. vers. 13. Et ego cùm agrotarem, id est, Ego verò, &c. Itaque referri debet ad ea quæ antecedunt, sed non tamen ad ea quæ proximè & immediaτè, (illa enim sunt Beatus es Simon Bar Iona, &c. vers. 17. quæ cum his Christi ver-

Variè hic
locus ac-
cepimus.

Ordo di-
cendo-
rum.

I.
Verborū
explica-
tio
nē
vox et
reponen-
tis

Proprie] Quidam dicunt esse vocem græcam, & significare *saxum*, quod verum est apud Poetas sæper, etiam apud Historicos & Oratores qui Attica verbi sunt dialecto. Itaque cum ista vox pura putat attica, adeoque insolens sit, pro qua in Scriptura non *πέτρος* ac *πέτρα* usurpat, quae non *πέτρος* *πέτρη* *πέτρα*, *πέτρα* *πέτρα* pro eodem ponere solet, Rom.9.33. non est credibile Euangelistam Syriacum *πέτρον* isto nomine minus visitato voluisse comutare. Cū ergo (inquiet aliquis) *πέτρος* dixit, non *πέτρα*; nempe non patitur lingua græca vt viris (nisi forte per ludibrium & contemptum) nomina fœminini generis tribuantur. At saltē dicit alius, Euangelista Syriacum *πέτρον* *πέτρον* vertusset. Sanè id potuisse, nā Arabs *πέτρα* vertit Syriacum *πέτρα*, & retinuit utrōque pariter, tam vbi est in graeco *Thes* *Petrus*, quam vbi est *& super hanc Petram*. Quid igitur obstat? Ratio nempe Græci sermonis, qui non admittit nomina aut cognomina quæ propriæ significant, & quæ natura sua sunt appellativa, nisi inflexa non nihil & detorta. Itaque neminem *πέτρον* neque *πέτρων*, sed *πέτραι* tamen & *πέτρων* vocari permittit; Itaque nec *πέτρων* quempiam appellatiue dici, at *πέτραι* à *πέτραι* inflexum facile patitur. Quia in re à Latinæ & Hebraicæ linguae consuetudine longe disceditur. Nam Latinis sunt non modò *Pisces*, & *Fabij*, & *Cicerones*, *Lentilij*, sed etiam *Scropha*, *Bejtia*, & *Scipionis*, Hebraeorum verò & Syrorum consuetudo non modò id patitur, sed penet exigit. Inde illa *πλθυ Allon*, *ברקע Acrab*, *סושׁ Susanna*, *צבָּי Zeb*. Itaque à Syrorum consuetudine videtur profectum, quod Antiochus ille, qui in Syria reum potiebatur, se non *πέτρον*, aut *πέτρον* dici voluerit.

Tribus duntaxat Apostolis Christus noua nomina siue cognomina imposuisse. Petro nempe, item Iohanni & Iacobo filiis Zebedei. Vnde desumitur argumentum Diuinitatis Christi, quia solus Deus in Scriptura dat nomina, vt multis locis patet, Gen.17.vers.5. & 13. & cap.32.28. quod eo dignius est obseruatione, quo diligentius ab Euangelista Marco notatum est. Nam & hi tres illi fuere coram quibus Christus transfiguratus est, & qui habiti sunt in Ecclesia Christiana pro *Columnis*. Quæ obseruatio quorsum pertineat, & quam habeat vim, postmodum liquebit.

Konsidera] Sequitur vocabula &, quæ est Hebraicæ copula, & frequentissimè idem valet quod Græcis *καὶ* vel *׃*: Vnde factum est vt apud LXX. Interpretetes & sæperenumerid non *καὶ* *καὶ*, sed *καὶ* sit, & non compositionem coniunctarum, sed contrariarum, aut certè pugnantium rerum oppositionem notet. Exempla passim occurunt. Apud Græcos authores tamen non quam, aut prærard & antithesews nota est. In N.T. tres aut quatuor loci duntaxat obseruantur, in quibus & videtur habere vim aduersatiue particulae. Primus exstat Matth.12.35. *οὐ καίδες αὐθιστός*, & *οὐ πεντάς*. 2. Matth.15.4. *οὐ κακολογῶ πατέρα*. 3. Act.7.43. *οὐ εἰλέσθη τὸν οἰκιστὴν μολὼν*. Verum tamen illud & his in locis non est necessariò aduersatiuum, si quidem omnes hic loci possunt exponi *καὶ* *καὶ*. Vnus tantum supereft, nempe quartus qui exstat i. Ioh.2.20. *οὐ οὐσία ἔχει*. Vbi citia omnem controversiam & est particula aduersatiuia. Sed vt sit, esto copula & aliquando in N.T. antithesim significet, tamen sequenda Tertulliani & Hilarij regula, diligendus est sensu è materia dicti. Porro licet

vel maximè his in locis & effet aduersatiuum, nō sequeretur statim etiam hoc loco esse aduersatiuum. Itaque sitne & hoc loco, in quo iam versamur, nō *πέτρα*, id verò disputandum est. Sunt qui dicunt & hic non esse copulatiuum, his rationibus adducti. 1. quia sì & effet copulatiuum, sequetur verba hac & *πέτρη* *πέτρα* pertinere ad Petrum, quod est absurdum. Nego; enim Petrus, neque Angelorum quispiam, quin solus Christus Petrus est, & rupes illa firmissima, qua solā nititur & stat Ecclesiæ moles. Sed hac ratio vana est. **Ref.** Nam licet Christus sit Petrus, Petrus tamen Petrus dici potest. Nam certè Christus non *Petra* potius quam *lux* est, attamen id non obstat quominus Apostolis dictum sit, & quidem à Christo, *ros es lux mundi*, Mat.16.24. Et item solus Christus est qui claves habet regni Cœlorum, cum Petro tamen constet datas fuisse claves regni Cœlorum. Ac ne ab argomento, quod præ manibus habemus, recedamus longius, etsi Christus solus sit fundamentum Ecclesiæ, nihilominus tamen idem elogium, licet ratione longe diuersa, Petro & Apostolis tribuit; Nempe vt & illi dicantur *Fundamenta cœlesti Hierusalem*, Apoc.21.20. Et quod eodem pene redit, *Columna ad Gal.2.*

2. Si particula & effet copulatiuum, & de Petro intelligenda essent illa, si nempe Christus tantu illi deferre voluisse prærogatiuam, non fuisse versus tot, vt viderit, ambiguo; quin nudis & signantibus verbis Petro dixisset, *Tu es Petrus & ē* *πέτρος*, vel *πέτρος* *πέτρη* *adificabo Ecclesiam meam*. Sed hac ratio itidem nulla est: quod nempe Christus figurata locutione vert voluit, alludereque potius ad Petri nomen, quam verba propria adhibere ad id quod voluit significandum. Itaque non est quod quis miretur, qui obseruarit, quod obseruatu facillimum est, quam sit familiare Christo vert allusionibus. Nam & in colloquio cum Nicodemo & Samaritana, & in diuina illa disputatione quam habuit de mandatione carnis suæ in synagoga Capernaum, exstant huius rei exempla longè clarissima.

3. Si & effet copulatiuum, & hac intelligenda essent de Petro, Christus genus nominis de industria nō mutasset, nihil enim prohibebat quominus nomen *πέτρος* retineret, si quidem Christi hic mens fuisse, vt Petrum vellet tanquam fundamentum sublterni Ecclesiæ suæ, quando quidem *πέτρος* *saxum* significat: multo enim concinnius dixisset Dominus, *πέτρος*, & *πέτρη* *πέτρη* *adificabo Ecclesiam meam*. Itaque mutatio generis videtur satis euidenter ostendere, Christum noluisse hunc honorem Petro, sed sibi tribuere, nimirum cui soli debetur. Sed responsio facilis est. Christus enim Syriacè locutus est, Euangelistæ autem *πέτρου* verterunt, quod nomen *πέτρος*, hac quidem significacione, parum effet vertatum; Non est enim mos Euangelistarum yerba aspernari obvia, & abuti operâ in conquirendis vocabulis à communis consuetudine remotis. Itaque Christus non mutauit genus, si quidem Syriacè locutus est, sed Euangelista, nempe ne recederet ab vsu communis. Atque hac sunt arguments quibus nonnulli probare nituntur & hoc loco esse aduersatiuum.

Contra quæ, vt pro copulatiuo habeatur, hac videtur suadere. 1. Quia Christus frustra dixisset *Tu es Petrus*, si de eo ista non dicerentur *πέτρη* *πέτρη* *πέτρη*. Nisi enim ista ad Petrum referantur, hic est copulatiuum. **Iratio.**

referantur, quorsum attinebat dicere Tu es Petrus, Ego verò super me petram, &c. aut si quod sit aliud huius loci interpretamentum, quo hæc verba aliorum quam ad Petrum accommodetur. Quod & illud spectat, quod cum Christus supra Petrum Simonem, (quod nomen Petri proprium est) vocasset, nunc hic eum sic alloquitur Ego tibi dico, Tu es Petrus. Num censemus id temere, aut nullo consilio factum à Christo? non videtur credibile. Tum certè constat (& verò verba Christi hoc planè clament) Christum aliquid Petro promisisse, nam hoc arguit Christi præfatio, Ego verò dico tibi, (vt obseruatum est supra.) Neque enim videtur voluisse Christus, tanquam de re noua, Petrum facere certio ē, fore vt ipse Ecclesiam suam super semetipso esset ædificatus, quod vt. umque sequitur nisi hæc particula copulativa sit, & illa de Petro intelligentur. Nec est verisimile Christum (vt nonnulli existimant) ita dicētem $\chi \sigma \tau \nu \tau \nu \pi \tau \epsilon \alpha$, digitum in semetipsum intendisse, vt & aliás cum intento in corpus suum digito, destruere hoc Templum, dixit, & terio dix ego ipsum excitabo, nō est enim pat ratio. Ut autem maximè indicavit seipsum digito cum loqueretur de excitando suo corpore, quia sc. materiale erat & incurrit in oculos, non demonstrauit tamen corpus suum digito hoc loco, quo agitur de exstructione & fundamento Ecclesiæ: nempe demonstratur digito quod incurrit in oculos, Ecclesiæ autem fundamentum visum fugit & oculorum arietem. Non est enim Christi corpus, quod in oculos corporis incurrit, Ecclesiæ fundamentum, Ergo neque seipsum indicauit Christus, neque etiam Petrum, propter eam rationem. Reliquum est ergo vt dicamus Christum, agere de confessione Petri. Sed & hoc non satis constat, Ecclesia enim non nititur Petri confessione, nam iustus sua fide vivet, non aliena. Et tamen, si verba illa $\chi \sigma \tau \nu \tau \nu \pi \tau \epsilon \alpha$ de confessione Petri, illud & copituum erit, non aduersarium.

Sequitur vox $\omega \nu \delta \mu \nu \sigma \omega$. In qua duo veniunt consideranda & notanda, verbum, & casus verbī, vt loquitur Philosophus. Verbū est $\omega \nu \delta \mu \nu \sigma \omega$, quod hic propriè usurpari non potest, neq; enim agitur hoc loco de structura ædium. Itaque metaphorice sumi necesse est, sic enim sumitur in Scriptura, & quidem bis tantum in V. T. Genes. 16.2. hæc sunt verba Saræ de Agare loquentis, si forte edifices ab illâ, & Genes. 30.3. verba sunt Rachelis, & ego edificabor ab illa, Bilham autem intellegit. Vtrobiqu; $\omega \nu \delta \mu \nu \sigma \omega$ metaphorice usurpatur, neque tamen idem significat quod hoc loco, agitur enim his locis de ea ædificatione quæ sita est in procreanda sobole, verbum hebraicum est $\tau \nu \tau \nu \pi \tau \epsilon \alpha$ edificare, vnde $\tau \nu \tau \nu \pi \tau \epsilon \alpha$ filius, liberi enim sunt $\tau \nu \tau \nu$ columnæ familiarum, In te nunc (inquit ille) domus inclinata recumbit. Itaq; is hebraicè dicitur edificatus $\tau \nu \tau \nu$ quem Deus patrem fecit, contrà $\tau \nu \tau \nu$ id est destruttus qui orbus est. At in N. Testamento $\omega \nu \delta \mu \nu \sigma \omega$ diuersum quid significat, licet metaphorice etiam usurpetur; nempe Ecclesia dicitur Templum & Domus Dei, idque pluribus de causis: 1. Quia vt domus compacta est & coagmentata ex multorum lapidum apta constructione, ita plans templum & domus Dei, quæ est Ecclesia, assurgit ex coadunatione multorum, qui quoniam Spiritu Christi regeniti sunt, lapides viui dicuntur. Petr. cap. 2.5. Etenim vt saxa nondum excisa, atque expolita, & efformata pullo inter-

se discrimine latent in lapidicina & cumulo, donec artificis industriâ, labore, & arte expoliantur, ita planè quicunq; ex humano genere assumentur, atque (vt Apostoli verbis utamur) discernuntur.

2. Ratio. Ecclesia domus Ephes. 2.20. 21.22. perinde ac familia dicitur, cuius nēpe Paterfamilias est Deus, vnde tota dependet, & quo tota nititur veluti fundamento. Itaque quo sensu (iuxta significationem metaphoricam ve:bi $\omega \nu \delta \mu \nu \sigma \omega$) quod occurrit duobus illis Vet. Testam. locis) adficare dici possit qui sobolis est autor & Pater, & Destruere contra qui sobolis procreationem prohibet, eodem penè sensu in Nouo Testamento, quum de Ecclesia agitur, verba adficandi & destruendi usurpatur. Etenim destruere dicitur qui homines alienat ab Ecclesia, Rom. 4.20. contra adficare qui homines Deo conciliat per verbi prædicationem. Denique, quomodo Domus & familia societatem quandam hominum eiusdem sanguinis communione coniunctorum significat, sic & Ecclesia domus Dei dicitur. Itaque collectio Ecclesiæ est ædificatio quædam. Hactenus de verbo.

Cur non
 $\omega \nu \delta \mu \nu \sigma \omega$
sed $\omega \nu \delta \mu \nu \sigma \omega$
nō dixit
Christus.

Sequitur vt agamus de casu verbi, quem Philosophus iestè dixit non esse verbum. Etenim veritatis norma est enunciatio, in qua verbum præsentis temporis usurpatur, tam præterita & futura ita demum futura sunt, si hæc quidem aliquando erunt, illa autem fuerunt præsentia. Querimus igitur non absurdè hoc loco potest, quod attinuerit quod Christus non $\omega \nu \delta \mu \nu \sigma \omega$, sed $\omega \nu \delta \mu \nu \sigma \omega$ dixerit, non sit $\omega \nu \delta \mu \nu \sigma \omega$ verbo, sed verbi casu, idque tempore futuro. Non prius Christus ædificauerat Ecclesiam suam? Non iam tu cum hæc diceret, eam edificabat? Aut antea illam quidem ædificabat, at nō super Petrum, quam postmodum tamen Petro erat inædificatus scilicet? Sed responsio facilis est & plana. Certe Christus heri & hodie fuit, & erit in æternum, fundamentum & caput Ecclesiæ suæ, quo solo ea nititur, à quo solo pendet, & robur & vires illas, quibus stat inuicta atque inexpugnabilis aduersus omnem vim, ab illo solo mutuatur. Verum quia post aduentum Christi, potissimum verò postquam subiectus est in cælū, tanta lux Euāgelij effulxit vt totius præteriti temporis lucem obscurarit, vt stellas exoriens sol, hoc dicitur comparatè, non simpliciter. Vnde Prophetæ pollicentur orituram lucem nouam. Isaiae 30.26. Sic Ierem. 31.33. spondet Dominus se cordibus inscriptorum Legem (nempe temporibus N. Test.) Dominus quidem iam antea effuderat Spiritū suū in corda fidelium, at non tantâ copiâ quantâ post glorificationem suam. Vnde Apostolus negat prius patefactam fuisse plenè Dei misericordiā, Rom. 3. Non autem, inquit, absque Lege patefacta est Dei iustitia. Et capite 8. non accepisti spiritum servitutis, vt situr rursus in timore. Et Gal. 4. non estis amplius sub pedagogo. Iam quæ patefactionis Euāgelij, eadem constructionis Ecclesiæ ratio est: Nimirum nonnisi per Euāgelij prædicationem Ecclesia construitur, nam Euāgelium est potentia Dei ad salutem omni credenti. Quoniam igitur proferendum fuit in lucem, quo i latebat ante in mysterio & occulto, Euāgelium, dixit fore vt ædificaret Ecclesiam. Deinde hoc dicitur ratione gétium, quæ cum essent iis temporibus extra ambitum Ecclesiæ, quæ Iudaico populo

tanquam cancellis quibusdam continebatur, tamen vocandæ erant ad Christum per prædicationem Euangeli. Significanter verò *σινοδόποιος*, inquit, non *σινοδούοις*, quia ipius Christi est ædificare Ecclesiam suam, ergo non Petri.

Ecclesiæ.

Ecclesiæ *μητρία*) Etsi nomen Ecclesia, si rei grammaticæ ratio habeatur, à verbo *ἐκκαλεῖν*, sit ortum, nō idem tamen existimandum est eā nomenclaturā populum Christianum esse hoc loco designatum, quod sit cœtus hominum quos Deus ex reliquâ turba ad iustitiam & beatam immortalitatē Euāgelij præconio euocauit. Deus enim in Scriptura vbiique *καλεῖν*, nusquam *ἐκκαλεῖν*, & vocatio fideliū *καλεῖσθαι*, non *ἐκκαλεῖσθαι* constanter dicitur: denique fidèles dicuntur *καλεῖσθαι*, non *ἐκκαλεῖσθαι*. Sed cùm apud lxx. interpres non solemnēs modò conuentus populi Iudaici (ex quo solo Ecclesia Dei olim constabat) verum etiam illius gentis multitudine *ἐκκαλοῖσθαι* nuncupetur, (hebraicē *לִבְנָה* & *תִּשְׁעָר*) nomen sacræ Scripturæ vsu iam celebratū visum est Christo & Spiritui Sancto populo imponere, quem ex Iudeis & gentibus erat in vnum collecturus. Nam *Synagoge*, nomen Iudæi fecerant sibi peculiare, vnde factum est ut illis tanquam proprium fuerit relictum: nam sicut ab Augustino antè notatum est, etiam bellū in vnum coguntur. Huc & illud accedit, quod *ἐκκαλοῖσθαι* nomen Græcis erat familiare & consuetum, vt pote quæ illis coactionem & populi conuentum significat, quales couentus in græcis Civitatibus Reipublicæ causâ haberi solebant omnium ordinum promiscue & indiscriminatim. Nec oscitanter prætereundū est, quod suorum cœtum Deus non *βασιλεὺς*, *σύγκλητος* (quæ optimatum propriè est) sed *ἐκκλησία* (quæ est populi cœtus, etiam plebeculæ & ignobilium) appellari voluit. Nimirum ita se res habet secundum Apostolum 1. Cor. 1. 26. *Vide fratres vocationem vestram, vos non esse multos sapientes.* Itaque *ἐκκλησία* græcè est concionari, cum populo agere. Sed enim qui *Synagoga* nomen Ecclesiæ Christianæ primis illis temporibus commune fuisse arbitrantur, sententiam suam Scripturæ auctoritate tuentur. Primum enim auctor Epistolæ ad Hebræos (seu Paulus is fuit, seu quis alius pari prædictus auctoritate) cap. 10. vers. 25. *Ne derelinque, inquit, τὸ ὅπου ἦσαν ὑμεῖς.* Deinde verò Iacobus Epistolæ suæ cap. 2. 2. *Si quis, inquit, ingrediatur εἰς τὴν ὕψην σωματογένεων.* At neque si semel atque iterum Christianorum conuentus sic appellati sunt, inde efficitur continuò eam fuisse receptam Christiani populi appellatione (quæ admodum *ώσην σωματογένεων* Ecclesia Iudaica & olim voluit, & nunc gaudet vocari) neque *θεοσωματογένεων* cœtus est eo loco, sed *cōitio* potius, & ipse (vt ita loquar) *cōiuncti actus*; hortatur enim Apostolus Hebræos, vt ne vnâ cœant infreenter & raro. Et *σωματογένεων* Iacobo locum potius quam conuentum videtur significare. Vult illud interim taceam, quod Iacobo, auctori item Epistolæ ad Hebræos cum fidelibus quidem, sed meritis Iudæis res est, quibus nimirum erat solemne & cœtum, & adeo ipsam domum in qua ad verbum Dei audiendum, & preces publicè concipiendas conueniebatur, *Synagogam* appellare: vt nemini mirum videri debeat, si vocabulo iis noto & familiari Apostolus vti voluit. Ergo vt è unde sumus dgressi redeamus, Ecclesia N.T. est fidelium multitudo toto orbe terrarum dispersa, non modò illius pars in vnum collecta, quæ collecta diceba-

Cur sic
dictus sit
Dei po-
pulus.

An Chri-
stianorū
cœtus Sy-
nagogæ in
Scriptura
dicatur.

tur, vt & colligere in vnum cultus diuini causâ coire, & græcè eadem *σωματογένεων* quæ collecta latinis dicebatur. Vnde factum est vt S. Eucharistia, quia non nisi extra ordinem & necessariâ de causa priuatim administrabatur, *σωματο-* dicta sic, sicuti hodieque latine solemnēs earum precum formulæ, quæ publicè in conuentibus populi habentur, collecta appellantur.

Kaj πόλεις ἀρχαί) Non satis constat quid sint hæ quas notat Dominus, *inferorum porta*. Alij enim sic volunt describi Satanæ vim & robur in Ecclesia oppugnanda: Portas scilicet vrbium esse munimenta, itaque aptè sic Diaboli potentiam dasignari. At verò neque portas, si propriè loqui volumus, dicemus vrbium munimenta, non est hic portarum vsus, mænia & fossa, & vallū, & agḡer id præstant, portæ muniuntur ipse, non muniunt. Neque verò vt maximè portæ munimenta sint, oppugnacula sunt (si ita loqui fas) continuò, unde impetus fiat in urbem, sed propugnacula potius. Hic verò non propugnantium, sed hostium oppugnantium vis & robur describitur. Quæ ratio Maldonatum hominem doctum & acutum, vtinam etiam amantem veri permouit, vt *portarum inferni* nomine censeret intelligendam, non eam vim qua Satanæ Ecclesiam oppugnat, sed eam qua se tuerit scilicet aduersus Ecclesiæ insultus. Népe Ecclesiam vult ultero inferis bellum inferre, vt olim (sic enim res exemplo) populus Israeliticus Ierichuntinis, non quidem, vt illi, cornuum sonitu, sed Euāgelij prædicatione. Verū ne sic quidem liquet quas Christus portas inferorum dixerit: nam κατικένειν (quod hic subiungitur) non est obſessorum, sed obſidentium potius, quique vim inferunt potius quam illatam prohibent & defendunt. Quid, quod Ecclesia hic domui comparatur? At quis dixerit (ni absurdâ dicat & potentosa) domum seu ædificium oppugnare? obſidetur quidem, & oppugnatur, & capit, at nec capit, nec oppugnat, neq; verò obſidet. Quaniobrem aliis alio ista referre visum. Nimirum olim in portis consilia habebantur, ius dicebatur: An igitur *portarum* nomine technæ & fraudes diabolæ, quibus Ecclesiæ grauius semper quam apertâ vi nocitum est, intelliguntur? sed nec sic quidem constat ratio, nempe κατικένειν nō vsque adeo aptè cùm de consiliis agitur, usurpatur, virium potius & robotis est κατικένειν. Quod si ea Christi mens fuisset, haud dubiè Rejicitur! *καταπάτεσσιν*, non κατικένειν dixisset. Deinde verò, legimus quidem ius dictum in portis, etiā habitos conuentus, ac consilia arcana non eliminanda & inuulganda in iis agitata, id verò iam nescio an quis obseruarit.

Quid igitur supereft quam vt ipsam hic consulamus Scriptorū, sui interpretē omnium minimè fallacem? Exstat similis locutio Iob. 38. 17. Ps. 9. 14. Ps. 107. 18. eadem verò Esaiæ cap. 38. 10. Quæ sit autem huius locutionis vis & significatio iis in locis nemini est obscurum, nem pescit notatur vis mortis & sepulchri in miseris mortales. Affinis huic locutioni est illa מִתְחַדֵּל funes mortis circumdederant me, Ps. 18. 6. & 116. 3. Hyperbole splendidissima est, h.e. perierat obrutus iam in sepulchro, humo superagresta, & quasi vinculis in illo carcere constrictus. Sic verò notatur supremum mortis imperium & vis funima, ultra si quidem, quod agat, nihil habet. Cæterū (hoc obiter) vox hebreæ בְּלִי ambigua est, nam non funes,

mīa ac adō.

Sententia 1.

Ref.

Obj.

Ref.

1. Senten-
ciaFunes
mortis.

funes modò, sed & acerbissimos cruciatus significat, quales perpetiūtur dolores fœminæ quæ diffici- li & laborioso partu funguntur, inde fortasse du- cta similitudine, quod se veluti funibus con- stringi actorqueri sentiant: Indeque factum for- tasse, vt LXX. Interpretes τὸν ἀδειαν ταράττε reddiderint, vt est à viris doctis iam pridem ob- seruatum. Itaque B. Petrus secutus septuaginta Interpretes αδειαν ταράττε, non γοινα dixit, Act. 2. 24. οὐας ταὶ αδειας τὸ ταράττε. Videri possit sciolo cuiquam aptius fore dictum, οὐας τὸ γοινα τὸ τα- ράττε. Sed viris illis δοκιμοσ, nō grauiissimis mo- dò, religio fuit à receptâ versione discedere, nisi id res ipsa efflagitaret & extorqueret: Ne scilicet nonuitatis potius quā veritatis studiosi videretur.

Quæ sit hic Christi mens. Verùm, vt dicitur, è diuerticulo in viam. In summa, hęc Christi hoc in loco mens suis vide- tur, iaceant fideles ad tempus de mortui, mors in illos dominetur, exerceat ius suum, in sepulchro veluti in carcere eos teneat quasi vinculis con- strictos, haud tamen usque & usque obtinebit: valebit quidem certè, at non p̄rævalebit, iuxta ἡρό, i. e. ηρόν την γοινα. Sed hęc multò erunt clariora si cogitemus feriò id quod res est, vocem αδεια- nusquam in Scriptura (vnicus modò locus excipiatur) Infernum significare, sed constanter vel sepulchrum, vel hominis vitā furū, haec tenus qui- dem, statum & conditionem. Nam quod nonnulli Act. 2. 31. illud non derelinques animam meam: is αδει- sic interpretantur, è quod sepulchrum animam non capit, quasi vel ipsi inferi, vel locus quidam illis proximus, Limbus vocant, significaretur: In eo, omnium pace dictum sit, vel incogitantiā, vel certè ignoratione Idiotismi linguæ Hebraicę lapsi sunt: τὸν enim (quam vocem LXX. ψυχὴν ani- mam reddiderunt) non animam modò, sed & hominis recens mortui cadaue significat. Sanè Deut. 19. Leuit. 10. Esa. 10. ea huius nominis no- tio est, idque adeò liquet vt contradicere nefas sit. Adde quod αδεια & ταράττε. Infernus & mors Ec- clesiæ hostes dicuntur, & quidem postremi om- nium hostes, teste Apostolo 1. Cor. 15. 26. & Apo- cal. 20. 14. mors & αδεια tandem dejiciuntur eis λιγύλω- ποτε. Vbi nonnisi absurdè nō αδεια nomine inferos quisquam intelligat, quasi verò infernus in in- fernum dejiciatur. At si quis figuratā hac locu- tionē significatum velit, peritura in omnem mor- tis & sepulchri vim, is demum profectò à Spi- ritu Sancti mēte minimè aberrauerit. Illud etiam huic accedit, quod Christus suos confirmaturus, eos p̄cipue vel maximè erigit in spem beatæ resurrectionis, atque iis immunitatem à mortis & sepulchri veluti imperio ob oculos proponit. Qui in me credit, inquit, quamvis sit mortuus viveret. Iohan. 11. 25. 26. & cap. 6. 39. 40. 44. cum excitabo ultimo die. Itaque Apostolus fidem, & salutis caput atque summam collocat in spe certissima re- surrectionis. Sic enim agit 1. Cor. 15. 55. τὸ ταράττε &c. Omnidò videri possit ad hanc Christi sua- uissimam promissionem respexisse. Huc etiam pertinet, quod mors & sepulchrum iuxta quidem certè, at non ταράττε: serpēs semini mulieris be- nedito illi, Christo inquam, calcaneum mo- mordit, nempe passus, crucifixus, mortuus & sepultus est, haec tenus ἡρόν ταράττε & αδεια: At Christus in gloria illa sui excitatione, ei caput contriuit, in nostra verò resurrectione contritu- rus est. Sic εταρίχω, ἀλλ' οὐτε ταράττε. Quid igitur? Non meminit Christus hic tentationum

ataque insultuum Satanae? Sanè, sed consequen- ter. Nam cùm de mortis & sepulchri in Dei po- pulum irrito conatu hīc agatur, omnino sequi- tur vt hic locus etiam ad tentationes pertineat, quas nisicælitus Christi ope detur exire; mor- tem & sepulchrum dominari necesse est.

(καὶ δῶρον τῷ τῷ κατα.) Traditio clauium sym- bolum est potestatis atque authoritatis: Nā quod Esa. 22. 22. dicitur tradam in tuus manus ממלכת Imperium tuum, idem sed figuratè his verbis statim significatur, Dabo ei מנהל clauem domus David: Ideo- que in Christi titulis & hic censetur, qui habet clauem domus David. Apocal. 3. 7. Qyo notatur haud dubiè authoritas & potestas Christi regia, summa quidem illa, ut pote quam nulla possit capere mera creatura, sed vicaria tamen. Enim uero clauem habere domus vicarij est, Christus autem Patris vicarius est, non ille quidem ut seruus, sed ut filius, Heb. 3. 6. Cæterū mirari quis possit qua mente Christus B. Petro sponderit se tra- diturum claves regni cœlorum; siquidē traditio clauium authoritatis, potestatis, Iurisdictionis & Imperij tessera est, Christus autem Apostolos ex- se tè vetuit dominari, Reges terræ, &c. vos autem non sic. Matth. 20. 25. Sed hęc facile conciliantur. Pri- mūm enim clauium traditio non quamvis potes- statem, Iurisdictionem, Imperium significat, sed eam quæ sit promicendi, quæ pro familię condi- tione diuersā, diuersa & ipsa esse debet. Neq; ve- rò omnem ademit Christus Apostolis authorita- tem, (eam iis tribuit quæ summa est in terris, Ioh. 20. 21. Si ut Pater, inquit, me misit, ego vos mitto) sed Regiam, quæ scilicet summi Magistratus pro- pria est, ne obtēta spiritualis potestatis, quam illi datam à Christo maximam sanè habuerunt, in Regum iuria inuaderent. Etsi verò clauium tradi- tio politicæ cuiusdam potestatis symbolū dun- taxat fuisset, hic locutione tamē haud continuo cēsendus fō: et Christus Petrum constituisse do- minatorem. Nimirum Dominus noster dum α- risua τωδιστερον de statu regni sui, deque Apostolo- rum in eo dignitate loquitur, [quo modo prius- quā à mortuis resurrexit haud semel locutus est] qualis demū is status sit futurus, id verò solet subinnuere verbi: Regum & regionum ministri- rum dignitatem, potius quam spiritualem Eccle- siæ statum significantibus. Vos iudicabitis 12. tribus Israelieris, sedentes in 12. thronis, Matth. 19. 28. & Luc. 22. 30. Summam hęc in terris (an patem etiam in- siā disputabimus) Apostolorum in Ecclesia au- thoritatem haud obscurè designauit, figura tamen, dum orationem captui suorum attemperat, quibus missis demum Spiritu sancto, crassa illa de Christi regio terreno opinio erat ex animo reuellenda; quia nempe tam altè insederat, ut etiā post Christi resurrectionem, tum adeò cùm in eo esset ut ascenderet in cœlum, quærerent, quando restituturus esset regnum Israeli. Ad quam quæ- stione Dominus, ut erat mitissimus, quod non- dum tantam lucem ferre possent, haud respon- det, sed nec eos obiurgat tamen, tantum iubet expectare Hierosolymis promissum Spiritum. Etiam illud haudquam obseruatu est indi- gnum, quod clauium traditione Doctorum apud Iudeos inauguracioni veteri instituto perageba- tur; argumento vel illud sic quod tradunt de Rabbi Samuele וְפָתָח וְפִנְקָסֶן בָּרוּךְ בָּנֵי שָׁלֹמֶן כִּכְהַ לְבָנָי. Ad quam consuetudinem Dominus vi- detur hoc loco respexisse.

Claves
authoritatis
tatem si-
gnificant

sed hęc
ministe-
rialem.

Ligare.
Soluere.

est summa docēdi autho-
ritas.

non vero
potestas
quædam
politica.

Xxi. & cùm hæc sit & p. Hæc iam noua est figura, & à priori diuersa. Postquam enim Dominus Petro promisit claves regni cœlorum, consequens videbatur ut statim adderet, q. & cùm xxi. bñi & p. yñs nñm xlamñntur & tñs sparsos. Sed ista tamen reuera haud quadrassent. Neque verò verisimile est, Dominum hanc Petri dignitatem verbis, quæ commentariensis munus propriè significant, de honestate voluisse. Jam si spectemus quis fuerit finis potestatis quam hic Petro se daturum Dominus promittit, res non erit obscura. Scribæ, Pharisæi, etiam inter Ethnicos superstitioni Hierophantæ, hominum animos peruersâ quadam religione vincitos tenebât, dum de verâ interim eos iuberent esse securos, vel certe eam securitatem dissimularât. Petri & Apostolorum erat superstitione quidem exsoluere, contrâ verâ religionem mentem humanam obstringere, dum ea cum autoritate præscribit que Deus ipse prescrivit, vetant que quæ is vetuit, obsequentibus interim veniam & beatam immortalitatem promittentes, contumacibus verò denunciantes æternos cruciatus, tam certo euentu quam si Deus voce cœlitus emissâ id foret testatus. In quo mihi Dominus videtur allusisse ad Pharisæorum morem, qui sibi ligandi & soluendi potestatem tribuebant. Itaque eorum posteri, quod illinefas esse voluerunt id ἡνὸς ligatum, contraquæ, quod illi ius fasque esse iussérunt id ἡνὸς solutum vocant. Itaque ἡνὸν ligantes, & rursus ἡνὸν soluentes dicuntur. Id verò Christus haud dubiè notauit, dum Matt. 23. 4. dicit de Pharisæis Ligant onera gracia & difficultas portatu. Haud igit o tamen Iosephum Pharisæorum potentiam in rebus ciuilibus iisdem ferè verbis describere, qui bus hic Christus Petrum compellans est vsus, Lib. 1. de Bello Judaico cap. 4. Adiungunt autem se illi (Alexandriæ scilicet Hyrcani & Aristobuli matri) in dominatione Pharisæi, Iudaorum sicut quædam quæ reliqui habetur religiosor, legemq; accuratius explicare censemur, his propterea impensè admodum fuitbat Alexandra, fæmina Numinis cultui addictissima. Illi autem populatim fæmina isti simplici sese insinuantes, mox omnia pro arbitrio administrabant, dñekev περὶ τὴν κατόπιν τοῦ Στόλου. Λέγεται τε ἡ δύναμι, ita ut quos libebat in exilium pellerent, vel ab exilio renocarent, in carcere conjicerent, vel è vinculis soluerent. Sed alia mente & locutione diuersa, nam cum in exilium pellere, indequæ reuocare, conjicere in vincula, & carcere liberare supremæ sit authoritatis, utramque potestatem Iosephus Pharisæis aptè attribuit, dum eorum ambitiosam & præter ius fasque usurpatam, & specie pietatis callide velatam authoritatem verbis acerbissimis & inuidiosè exagitat. Deinde verò alia est hæc locutio, q. & cùm hæc, q. & cùm hæc, alia verò ista q. & cùm hæc, q. & cùm hæc, nempè hac locutione de personis, illa de rebus potissimum agi videtur.

II.
Loci hu-
ius sensus
verus.
Vbi tria
sunt præ-
struenda.

Hæc locutio explicatio fuit. Sequitur iam ut rem ipsam de qua Christus hic agit explicemus, id quod secundò loco proposueramus agendum. Dum verò ad hanc rem viam munimus tria nobis veniunt præstrenienda. Ac primum quidem illud, Quidquid sit quod hoc loco Christus singulariter & præcipuum Petro detulit, id omne in Petri hæsi persona: atque in ea dignitate ut neminem predecessorem, ita nec ullum pariter successorem habuit. Tum verò etiam, Eam prærogatiuam haud fuisse talem ut iurisdictio eadem esset, & Imperium in ceteros Apostolos. Denique, Nil

minus eam fuisse quam Monarchiam, quem Episcopus Romanus sibi arrogat.

Vt à primo igitur ordiamur. Petrus nullum habuit successorem, itaq; dignitas Petri non est à Petro in ullum honinem, tanquam à decessore in successorem, deriuata. Quod si cui dubium videtur, an Petrus successorem habuerit, is verò iam animo secum reputet, eam fuisse Apostolici muneri rationem, ut cum successore communicari non potuerit. Scio videri Patres contra sensisse, qui vñanimi ferè consensu tradunt Episcopos esse Apostolorum successores: Quamquam Tertullianus, etiam tum cum homo esset Ecclesiæ (vt cum Hieronymo loquar) lib. de Præscriptionibus diuīsum sensisse videtur. Petrum enim haudquaquam vocat primum Romæ Episcopum, neque verò Johannem primum Ephesi Episcopum appellat, sed alterum Romæ, alterum Ephesi primum constituisse Episc. author est. Sed vt nos à Tertulliano non dissentimus hac quidem in parte, ita nec Patres à Tertulliano dissenserunt facile enim ista conciliantur. Fuit aliquid in munere Apostolico commune cum Episcopali, quod quia perpetuum esse debuit in Ecclesiæ ordinariū fuit: Cuius generis illa quatuor præcipue fuere, verbi prædicatio, Sacramentorum administratio, Pastorum ordinatio, & Ecclesiæ gubernatio. Hæc quia sunt eiusmodi ut iis Ecclesiæ Christi vel ægrè possit, vel omnino non possit carere, ea Dominus voluit esse in Ecclesia perpetua: Itaque hæstenus successores Apostoli habuerent, nec alios potius quam Episcopos. Sed & fuit Apostolici muneri ratio quædam singularis (de qua postmodum fusius nobis erit dicendum) inde profecta, quod propter personam, secum temporum, locorumq; diuersitatem alia debuit esse regimini: Ecclesiæ nascentis ratio, quam iam natæ, atq; (vt ita dicam) abiectæ: Id verò nec necesse fuit, nec debuit esse in Ecclesia perpetuum, propterea quod eius usus perpetuus nullus foret, itaq; extraordinarii fuit. Eiusmodi illud erat quod Apostoli, velut extra ordinem legati, à Christo misi sunt ad Rempublicam Christianam, Ecclesiam, in quam, constituendam, ordinandamque. Id quod, nisi iam satis liquet quale sit, appositione & xépli facile ostendi potest. Cum iustis de causis Reges similes, nouam regno veluti faciem inducere molliuntur, solent ad singulas regni, sine eas provincias, sine districtis libet nominare, mittere iuris & Legum peritos, magno terum su præditos, & morum integritate. Hi & ius ipsi dicunt, & iudicia constituunt, etiam Senatum. Quod ubi perfecerunt munere imposito defuncti, ad Regem redeunt legationis sue reddituri rationem. His si quis requisit an successum fuerit, in promptu iam respondere est. Quod ius ipsi dixerunt, in eo successores habuere Judices & Senatum quem constituerunt, at quod noua Judicia, nouum Senatum, nouam Reipublicæ formam constituere, id quia extraordinarium fuit, in eo illis à nemine successum est.

Non ergo nostra hæc sententia à Patrum in-
te, nec Patrum mens à Tertulliani sententiâ fuit
su Apostoli suc-
cessores habue-
runt, ve-
non hi
butur
perpetuæ-

perpetuæque necessitatis, sed primorum duntat illorum temporum, quodque adeò Apostolicæ authoritatis verus & proprius character, seu potius ~~etiam~~ fuit: quod nos solum intelligi volumus dum negamus Apostolos successores habuisse. Sed ad institutum redeamus, id iam amoliti quod disputationis cursu impedire videbatur. Sanè Apostolis non fuisse successum quis neget? Si Paulo, si Iohanni, & ita deinceps cæteris non fuit à quoquam successum, estne idonea causa cur huic Apostolo potius quam reliquis succedi debuerit? fuitne vnius alicuius Apostolorum munus ordinarium, reliquorum extraordinarium? Num Petrum contendent fuisse Ecclesiæ Doctorem? Hæc tenus sanè successorem habeat: Sed & quæ inuidia est reliquos Apostoles pari iure habuisse successores? Id vero non iam ostendimus. Sed hæc aliena sunt à questione, illud est quod laboramus scire, Quid auctoritatis, quid dignitatis à Petro in Petri successores deriuatum sit, quod non à Paulo in Pauli successores pariter dimanerit?

Nunquid hic fortasse nonnulli respondebunt, Petrum ius & Imperium in reliquos Apostoles, quâ ille in dignitate super Apostolatum à Christo constitutus fuit, ad successores transmisisse. Nos vero demus iam illud sanè, Petrum cum Principatum tenuisse; Sed enim quando Apostoli desierunt esse in terris, Ius illud certè videri debet continuò desisse. At illi concedent haud dubiè desisse quidem Petri imperium in Apostolos, quippe qui nulli iam sint, at remansill: idem in Ecclesiam contendit. Sed quid tandem est illud imperium? Estne potestas eadem cum Apostolica auctoritate? Si eadem est, eò de reuoluimus unde iam discessimus, Petrus successorem habuerit quem reliqui nullum habuere. An diuersa est? Quo igitur consilio facta est ut in Epistolis, præsertim in inscriptionibus, huic dignitatis nullus meminerit, tantum se Christi Apostolum profiteatur? Hic profecto locus maximè idoneus fuit commemorandæ in Domino dignitatis suæ. Sic Paulus solet: nec profecto credibile est alio spiritu Paulum, alio Petrum scripsisse. Non est nimis veræ humilitatis auctoritatem munera diuinitus demædati silentio prodere. Cum vero illa Petri in Ecclesiam, si qua fuisset, supremæ auctoritatis commemoratione, ad conciliandam doctrinæ, quam erat traditurus, auctoritatem maximopere conduxisset, quæ possit dici causa cur eam subticuerit? Haud alia certè magis idonea quam quod eam non haberet. Nec enim Petrus is fuit qui vel auctoritatem à Domino concessam deponeret, vel sibi ullam assumeret haud concessam. Sed age; eos vehementius urgeamus. Si Petrus hunc Principatum suum ad posterorū trāsmississet, quid iam supererat quin & illi reliquis Apostolis fôrēt superiores? Quoniam vero omnium Episcoporum Episcopo Romano id ius obtingit ut sit in illo Principatu Petri successor, si scilicet viveret hodie in terris Paulus, Paulo maior haud dubiè foret. Etsi vero non est admodum creditible quemquam esse tam valentis stomachi ut id possit concoquere, tamen quia incredibilis & prodigiosa est quorundam in hac causa confidentia, libet querere, num Petro opus fuit Purpuratum Collegio, quorum nisi de consilio nihil gereret in Ecclesia? Num necesse habuit in Concil

lium mittere disceptatores de capitibus Christianæ religionis præcipuis, protractos ex umbra scholæ Theologie Doctores? Quod cum nemō ausit affirmare, quemquam existimamus adeò immaniter audacem, ut Episc. Rom. eandem cum Petro non dubitet tribuere auctoritatem? Atqui is vñus est qui eam sibi vindicat potestatem tam impotenter, ut nullam aliam magis ob causam Orientem ab Occidente diuelli passus sit; Illud sc. malens quām in animum inducere ut eā decederet, & æquo iure vellet cum fratribus Coepiscopis colere communionem. Ergo iam illud præstruximus, Quidquid sit hoc tandem à Christie Petro delatum, totum id in Petri vnius habuisse personā, nec vñterius promanasse.

Veniamus ad id quod secundo loco consti-tuendum diximus: Quidquid Christus hoc loco peculiare Petro detulit, id neque Imperium, neque potestas illa in aliquos Apostolos fuit. Nempe Apostolica dignitate nulla potuit esse maior in terris. Id quod ut non iam incertis & fallacibus coniecturis vtrumque indagatum, sed evidentissimis deprehēsum & compiobatum rationibus, teneamus, age vero de Apostolici munera dignitate & præstantia, quæ quantaque fuerit, disputemus. Tota autem hæc disputatio his veluti finibus circumscriptetur. 1. Missione. 2. Instructione. 3. Auctoritate Apostolorum. 4. Munera amplitudine. Cum enim in omni munere quatuor ista debeat habere locum, hæc si summa in Apostolis fuisse ostendamus, quin Apostolatus summa fuerit dignitas, preindeque nulli alijs subdita dignitatis nesciū dubium poterit videri. Pari vero in patrem, nedium summo in summum, nullum ius esse potest, summa enim quæ sunt, æqualia eadem inter se esse necesse est.

Ve igitur eo ordine quo constituta est procedat disputatio, à Missione Apostolorum incipiamus. Ea vero fuit multo excellentissima, & cum qua nulla vñquam cōferti & æquiparari possit. Quod ut liquido constet tenendum est, in Ecclesia (si quis animo omnes eius actates ab initio complectatur) tres esse seu Missionum, seu Vocatiōnum, (his enim licet in hoc agendum vocabulis vti promiscue & indiscriminatum) siue gradus, siue species eas potius licet vocare. Prima adeoque infima est illa communis & ordinaria, quæ etiamnum hodièq; obtinet in Episcopis & Pastoribus Ecclesiæ: ea vero partim interna est, (ut cum Deus priuatim hominibus, præter ingenij & nativias animi dotes, sacrarum literarum cognitionem, &c. affectum quendam etiam Spiritus sancti afflatu inspirat, ut non quidem temere & typho inflati, sed tamè quatenus id vel sinat Ecclesiæ politia, vel postulat necessitas, ad id munera adspirent citra iustum ambitus aut Schismatis suspicionem,) partim etiam externa, cum ad hanc internam vocationem accessit (seu eam præcesserit, seu secuta sit) Ecclesiæ vocatione & comprobatio, quam certo quodam ordine, certisque ritibus, quorum operā id fieri æquum est, Ecclesia publicè testatur. Tales fuere in V.T. inter Iudæos Prophetarum filii, ex quauis tribu illius gentis oriundi, quos et si nefas erat eam sacris Ministerij partem attingere quæ ad cultum carnalem pertinebat, ut pote cuius cura posteris Leui singulare priuilegio erat demandata, at tamen in reliqui operis, quod erat situm in verbi prædicatione, σωψίᾳ ut socij vocabantur.

II.
Quæta
fuerit A-
postolorū
digitas.

Ref.

Petr. Po-
maties.coſu-
tar.
I.
Excep-

Ref.

ostendit
tur.ab eorum
Missioni.Tres Vo-
cationis
species.I. Ordina-
rie Pasto-
rum.2.
Papæ fo-
reat Ape-
stolis fu-
periiores.

2.
Extraor-
dinaria
Prophe-
tarum,
&c.

Secunda vocationis species fuit extraordina-
ria, Patriarcharum & Prophetarum, qui visioni-
bus nocturnis, diurnis, somniis, vel etiam voce cœlitùs misse à admoniti, interdum ecstasi vel entusiasmo correpti mittebantur. Quæ certis de causis in Ecclesia ad usque Ma-
lachiæ tempora locum habuit, ab eo verò tépo-
re desistit ad Christi usque ascensionem in cœlos:
nisi quod cum iam instat et temporum plenitu-
do, Zachariae Iohannis Baptiste patri indulsum
est ut & is vaticinaretur, & Simeoni item, Chri-
sto iam nato. Postquam verò Christus in cœlum
ascendit, Prophetæ extia ordinem in Ecclesia
fuere, sed id duntaxat obtinuit quandiu Eccle-
siæ nouæ fundamēta iaciebantur, nondum verò
iusta fuerant. Quod etiam tempus miraculorum
fuit, rerum enim magnarum initia sunt diffici-
lia & operosa, ideoque nonnisi in agno apparatu,
magnoque molimine instituuntur, instituta, ac-
cedat modò diligentia & cura, facile promouen-
tur & conseruantur.

3.
Singula-
rū, qualis
fuit Mo-
sis.

Aposto-
lotum
Missio su-
perat.
Ordina-
riam Pa-
storum,
Extraor-
dinariam
Prophe-
tarum.

Singulare
Mosis.

Tertia vocationis species fuit non extraordi-
naria modò, sed planè singularis, quæ nulli mor-
talium præter quām vni Mosis contingit, qui à
Deo, ad liberādum seruitute populum Israeliti-
cū & legem ferendā, aliter multò quām Prophetæ
missus fuit; atque in eo in sublimi supra reli-
quos Prophetas colloatur, habent (inquit Abra-
ham ad Eulonē, Luc. 16.29.) Mosem & Prophetas.
Verum enim verò omnes istas missionis species
missionis Apostolicæ ratio longo intervallo su-
perauit. Eténim si cum primâ illa & infima, quæ
Episcoporum & Pastorum propriè est, ea confe-
ratur, res adeò clara est & indubitata ut quæsti-
oninullus sit locus. Quod si eam cum Prophetarum
& Patriarcharum adeò missione confera-
mus, & illa infinitis penè gradibus præstantior
apparebit. Prophetæ enim & Patriarchæ visio-
num, somniorum, entusiasmorum, &c. inter-
uentu mittebantur: Apostoli verò ipsius Dei
filij voce, illos alloquentes sive sive, sine
vlo inuolucro visionis & somnij, aperte & sum-
ma comitate, id quod est diligenter animaduer-
tendum. Quocirca & Mosis missione Aposto-
lorum illa sine controversia multò superior fuit.
Nam quod tradit Scriptura Mosem Deum de facie
vidisse, id è tārum speat, ut intelligamus Deum
sese Mosis reuelasse, & veluti conspiciendum sin-
gulari quadam & præcipuâ ratione, qui honos
nemini Patriarcharum aut Prophetarum obti-
git. Cæterū idem Moses cum à Deo obnixè
petuiisset sibi dari faciem eius cōtemplari, haud
imperauit tamen, tantum obtinuit ut ei liceret
Deum à tergo, & quidem nonnisi prætereuntem
videre; nondum enim aduenerat ea quam Scrip-
tura vocat Temporū plenitudo. At verò Dominus
noster Jesus Christus: & nos caro & sanguis & os, Deus
idem & Homo, quem qui vidit & Patrem vidit,
nullius Angeli opera, per nullius obtentum ve-
li, ipse immediate Apostolos suos misit. (Hinc
Apostolus 2.Cor. 3.13. Non sumus, inquit, sicut Moses
&c. qui locus diligenter notandus, mensque in
eo & Apostoli scopus etiam atque etiam ani-
maduertendus; dixerat versu 12. Multam habemus
dicendi libertatem, nunc illius libertatis hanc redi-
dit potissimum rationem, quod ipsius missio
Mosaica multò esset excellenter.) Atque hoc
Apostolico munere tam arcte coniunctum est,
tamque (ut ita loquar) essentialē, ut dum Apo-

stolus authoritatem Apostolatus sui afferit, non
alio potius usus sit argumento. Non sum, (inquit
1.Cor. 9.1.) Apostolatus: Non sum liber? Non vidi Iesum
Christum Dominum nostrum? q.d. Quid? etiamne est
qui in me ius habeat? meane eadem est quæ cæ-
terorum Ecclesiæ Doctorum conditio, in quos
Apostoli ius habent, cum viderim Dominum
Iesum, & hoc demum paeto fuerim vocatus?
Huc pertinet quod Actor. 10. testatur Petrus,
Christum non toti populo indiscriminatum ap-
paruisse, sed certis quibusdam testibus
egregiis quos ante elegerat: Nimirum ea Aposto-
latus prærogativa, id priuilegium fuit. Nam
quod & mulierculis se conspiciendum præbuit,
id non eo consilio fecit ut testes essent vniuerso
orbi Christi resurrectionis, quo fine Apostolis
apparuit.

Cur tan-
singulari-
fuerit A
postolo-
rum mis-
sio.

Iam si quis requirat, quæ ratio Deum impule-
rit ut Apostolos voluerit mitti multò splendi-
dius, & magnificenter quām vel Patriarchas,
vel Prophetas, vel Mosem denique ipsum Pro-
phetarum facilè Principem, id sanè expedire
difficile non videtur, si vel rerum magnitudinē,
ad quas gerendas missi fuere, vel personas, qui-
buscum res illis erat, intueanur. Nam Prophetæ
quidem certè, vel ea docebant quæ ad vitam &
morem hominum recte instituendos pertinebāt
(quarum rerum norma iam &, apud eos quibus-
cum Prophetis res fuit, certa quedam & minimè
controversia regula fuit) vel ea prædicabant quæ
mox erant euentura; Itaque tam illustri missio-
ne opus haud usque adeò fuit. Nempe ipsa do-
ctrina ad legem Mosaicam, tanquam ad lapidem
lydium, admota potuit facilè ipsa doctori con-
ciliare autoritatem: Rerum autem euentu, quæ
ea ætate, quæ conciones suashabuerunt, conti-
gēre, faciebant fidem non esse vana illa quæ
olim euentura prædicebant de conuisionibus
Imperioreum, de Messia, deque Gentium voca-
tione. Moses verò cum non eò esset à Deo voca-
tus, ut monendo, hortando res tantas officeret,
sed ut & factis præstaret, nil erat necesse ut eius
missio illustrior esset. At verò Apostolium vo-
catio multò magis admiranda ac diuinior, vt
ita dicam, esse debuit. Missi sunt ad inuocan-
dum totum terrarum orbem, ad expellendam
barbarem, superstitionem, (nam humanitatis
& Politie nō modò non hostes, sed etiam studio-
fissimi fuere, quod verè Religionis ingenium
est) etiam ad antiquandam legem à Deo datam,
ad nouam œconomiam in Ecclesiam inuenien-
dam, pristinam abrogandam. Missi sunt ad Iu-
dæos, missi ad gentes, vel grauissimis præaudi-
ciis occupatos, vel opibus potentes, & rerum ge-
starum belli pacisq; artibus gloriâ rumentes, id-
que tantum opus patiatui solâ verbi prædica-
tione: non traducturi populum fidelem in ter-
ram Canaan, non dissiliuri mare rubrum, sed uno
spiritus gladio rem tantam effectam daturi. Hic
sunt Missionis suæ documenta protulissent En-
thusiasmos, visiones, vel ut Moses visum ignem
ardentem in rubro, vnde Angelus (qui idem ni-
mirum Deus esset) vocem emiserit suam, quid?
arbitramur futurum fuisse ut benignius excipe-
retur quām Moses olim à suis qui profecto ni-
fieos in rem veluti præsentem deduxisset, (quā-
quām gementem oppressi immani pondere Ä-
gyptiacē seruitutis, & quæ volūt homines ea se-
rē sperat,) haud dubiè nil aliud effecisset, quām
vt ab

vt ab illis reie&tus & contemptus in desertum, vnde venerat, rediret. Irrisissent certe cum Iudicium gentes (etiam non sine aliqua specie rationis) Apostolorum visiones & somnia. Et vel eos, tanquam atra bile percitos, fuissent paulo humaniores commiserati, vel vt homines vafros, & nouarum religionum callidos architectos auersti. Nunc vero neutri calumniae potuit esse locus. Testati enim ea sunt quae & sepe & tunc viderant, cum essent complures variis ingenii & vitae institutis diuersissimis: fraudis vero suspicione omnem id amoliebatur quod nec regnandi libidine, nec gloriae cupiditate, neque querendam opum studio, ad tantam rem suscipiendam, impusi videri potuerunt, quum & dicitis, & scriptis, & (quod firmi: simum omnium est locupletissimumq; documentum) vite simplicitate & integritate fidem facerent, facileq; si quis locus & quietati fuit, persuaderent se vltro, sponte, scientes volentes, neque visa tacere, neque narrare non visa. Sic, vt puto, non omnino obscurè demonstrauimus Apostolorum missionem fuisse multò nobilissimam, vt vel inde licet a estimare quanta Apostolatus dignitas fuerit, adeoq; cur ea potissimum debuerit esse tanta. Hinc illa, & iuxta &c. 1. Ioh. 1. 1. &c. Et illa item, *καὶ οὐδεὶς οὐ μάλιστα*. Luc. 1. 2.

Apostolo
rum di-
guntas o-
ffendit
2. ab eo.
rum In-
structione.

quæ spe-
ctatur.

in Spiritu
copiæ.

Iam pergamus. Missionem sequitur Instructio. Diximus enim Apostolos ita fuisse à Christo instructos, vt, sini aliud esset, inde facilè intelligi posset Apostolorum potestate fuisse summam. Ceterum Instructio nobis hic est (vt more in scholis visitato vim huius vocis definiamus) *Dei opus quo homines reddit ad munus obeundum apertos & idoneos.* Porro quæ fuerit, & quam mirifica Apostolorum instructio in tribus potissimum elucet. 1. In copia Spiritus, qui in eos effusus est, singulari. 2. In stupendo quo prædicti fuere patratorum miraculorum dono. 3. In potestate conferendi Spiritum sanctum, quod illi semper ferè exhibito: ita impositionis manuum peragebant. Quibus omnibus ijs instructi fuere, non ita modò vt nil desideratum fuerit, verùm etiam tam cumulatè & abundè, nil vt animo cogitari quidem amplius, secundum Christum, inter homines possit. Ac primò, vt à copiâ Spiritus ordiar. Omnid sanè Mosis datum est vt in doctrina fidei & morum non erraret, vt pote populi Dei summo post Deum Legislatori. Lex tamē ei à Deo tradita est, non viuā tantum voce, quod animaduersione dignissimum est, sed insculpta veluti Dei digitotabulis lapideis. At Euangelium non est Apostolis consignatum scripto, atque ita demum iis commisum, sed Christi reuelatione & afflato Spiritus sancti creditum tanquam fideicommissum, non illud quidem vt esset littera, sed spiritus ministerium. Non estis vos, inquit Apostolus, Christi Epistola administrata à nobis atramento, sed Spiritu Dei vivi, &c. 1. Cor. 3. 3. Deinde vero Moses cum populo asturus os velabat, Apostoli aliter, quorum opera dabatur, amoto velo gloriam Dei in Christi vultu clare resplendentem, etiam plebi & vulgo hominum intueri. Nimurum splendor ille quo Mosis facies aded vehementer coruscabat, vt eius aspectum populus Israeliticus non potuerit ferre, lucem Euangeli præfigurabat: *Velutum Legis erat typus, quo lux illa Euagelij ad ortum vsque Solis iustitiae debuit* (sic visum Dei sapientiæ) obumbrari. At Prophetarum Instruc-

lio, qui tam multa, tam fusè de Christo vaticinati sunt, qui nouam lucem in Ecclesiam intulerunt, quid? an ne illa quidem cum Apostolorum Instructione conferenda est? Ne cum Mosis quidem certè. Nempe, neq; quoties & quando vellent vaticinabantur, & saepe inter vaticinandum animo corporeq; ita commouebantur, vt vel imperitis rerum diuinorum, vel prophanicis hominibus speciem furentum præberent: Vnde siebat ut refugent vaticinari, & iuberent sibi inter vaticinandum fidibus cani, vt ardor ille atq; austus corporis grauius commoti vtcunque temperaretur. Non fuit ea Mosis conditio, ad quem ad Deum quoties & quando volebat aditus patebat; quem scilicet prophetiæ Spiritus non per interualla inuadebat, sed perpetuè comitabantur; nec eius vel animum vel corpus statu mouebat. Quam ob causam (si coniecturæ locus est) Deum à facie vidisse dicitur, eiusq; hac in parte dignitas & authoritas supra reliquos Prophetas celebratur. Consulatur locus qui est Numer. 12. v. 7. 8. Quod si haec tenus Prophetarum Instructio infra Mosis Instructionem subsidebat. Apostolorum Instructio eā multo vberior & copiosior fuerit. Præterea quoties id postulabat Dei gloria (qua de re illi, pro cœlesti sapientiâ quâ prædicti fuere, statuebant) edebant miracula, id quod ante eos nemini mortalium est concessum. Nam & olim Moses, & Prophetæ, & multi non modò è primoribus, verūm etiam è fidelium, vt ita dicam, plebe, nascente Ecclesiâ multa miracula patrarentur. Verumtamen haud quam pro arbitrio, neque vero nisi impulsu quodam atque afflato ad hanc rem extraordinario, quo illi vel de improviso corripiebantur, vel id precibus à Deo consequebantur. Denique conferabant Apostoli Spiritum Sanctum, haec tenus certè vt qui iam Christo nomina dederant dominis extraordinariis locupletarentur, quæ luculententer 1. Cor. 12. recensentur (nam fidei & pœnitentiae donum ab occulta & internâ gratia dispensatione semper dependit.) Itaque cum Samariae complures credidissent, Philippus (cuius opera Dominus ad eorum mentibus ingenerandam fidem & veram sanctitatem vsus erat) non idem contulit iis Spiritum Sanctum, sed missi Hierosolymis Petrus & Iohannes, vt inter Apostolos præcipui nominis. Illud etiam obiter hec loco obseruandum, Matthiç, cum allegeretur in Apostolatum, haud impositas ab Apostolorum vlo manus, quod ea dignitas tatis esset, vt quemadmodum nemini ad eam hūminum suffragiis aditus patebat, ita nemini licebat Impositione manuum electionem in Apostolum comprobare. Id quod in aliis, vt in Timotheo, licuit, & vero ius fasque fuit.

Diximus tertio loco, spectari dignitatē Apostolici munieris in Apostolorum authoritate & potestate, quæ summa fuit & incomparabilis. Id quod, si nil aliud esset, vnicæ missionis formula satis eidenter comprobaret. *Quomodo* (inquit) *Pater me misit, sic & ego mitto vos*, hoc est, *Quomodo me solum & unum Pater in terris audiri voluit;* eandem ego vobis facio potestatem. Eodem illa pertinent Luc. 22. 29. *Quomodo Pater dispensisit mihi regnum, ita & vobis ege disponere, reddere & bibere* &c. Quibus verbis Christus significat, haud quidem certè gloriam Apostolorum in cœlis, sed eam dignitatem in qua constituti fuere in terris, verbis

in Mira-
culorum
patriotio-
ne.

in colla-
tione Spi-
ritus san-
cti.

Aposto-
lorum di-
guntas o-
ffendit

ab eorum
Authori-
tate & po-
testate.

quam
summa
fuisse o-
ffendit:

figuratis ac locutione perit à consuetudine Regum & Magnatum seculi, qui in rerum administratione sibi proximos tan à habent in dignatione, vt ad mensim etiam adhibeant, à qua ceteri summoventur. Sic Matth. 19.28. Sedebitu super dundecim thronos iudicantes duodecim tribus Israhel ē ratiō specia in regeneratione, id est, in Ecclesiæ renovatione. Acne cui mirum videatur nām p̄sūdū appellari eam rerum conversionem, quæ post Christi ascensionem in cœlos, indeque Spiritus Sancti missionem, conrigit in terris, Apostolus illud Prophetæ Esa. 65.17. Ecce tunc nobis nouum cœlum & nouam terram, huc refert. Immodicè ecce, inquit, noua facta sunt omnia, 2.Cor. 5.18. Adde quod nō fuit minor Apostolorum authoritas in Ecclesia Christiana, quam fuerit in Ecclesia Iudaicâ Mosis. At eius authoritas summa fuit, & cui nulla par esset, vti supra demost̄rauimus: Sed & quanta fuerit hæc Apostolorum authoritas, si repetamus animo quæ de eorum instruētione pauld ante disputata sunt, liquid constabit. Quorsum etiam tantus apparatus, si authoritas ea summa non erat futura? Hæc si sic dicta generaliter minus mouent, age rem speciatim & proprius arbitremur. Ac primum quidem eorum authoritas in hoc erat sita, q̄ uod in tradēda doctrina erant cōvulsiōnē, nulla lege authoritatis superioris tenebantur, reliqui Doctores ex præscripto, ac veluti tabulis obsignatis agere obstringebantur, hi velut ex fidei commissio. Itaque Patres Synodi quæ Constantino poli quinta habita est, grauiter meo quidem iudicio, Quid Apostoli, inquiunt, conuenerunt H̄ueroslynam non fecerint illa necessitate, h̄ebuerunt enim Spiritum Sanctum, sed nostrum est conferre de cœtrina. Itaque quemadmodum Dominus noster Iesus Christus allegauit authoritatē. Scripturarum in exemplum, & vt aliquid datet infirmitati auditorum, non ex necessitate, ita & Apostoli: reliquorum erat Scripturarum Apostolicæ que doctri næ authoritate niti. Quā obrem Apostolus Timotheum horritur.

χρήσιμα: Non qui certè commendet legislationem secularium scriptorum, sed sacrae Scripturæ, quæ ἀρτοῦ λέξι, αἰώνων dicitur, vocabulo in Ecclesia Iudaicâ noto & visitato. Etenim sacræ Scripturæ ea semper Maiestas & authoritas fuit, vt exclusis Δαυιδ̄ & traditionibus, quas Magistri vocant τὸν νόμον legem oralem, sola in Synagogis & factis cōuentibus legeretur. Ergo eadem est χρησί & ἀρτοῦ, sed scriptorum respectu χρονί, lectorum ἀρτοῦ appellata. Etsi verò ita se res habet, tamen ea appellatio seu nomenclatura Scripturæ, videtur esse recentior quam vt Esdræ ætate locum habuerit. Itaque dispiendium est, an quod habetur Nehemias 8.8. ἀρκοῦντι καὶ aliud sit, nempe, τὸν νόμον τεγοῦχον ἀρχιστορητοῦ, οὐ δὲ τὸν φερεστοῦ οὐδὲ τὸν σταυροῦ. Sed iudicent doctiores: Ego nihil pronuncio, tantum profero suspicionem meam. Ergo vt Prophetarum, sic Apostolorum propria fuit illa formula, has dicit Dominus: hoc tamen discrimine, quod Prophetis eam tum deum licuit iure usurpare, quoties vaticinabantur, id quod non erat in eorum arbitrio positum: Apostolis verò propter continuam spiritus presentiam, quoties iis docere libebat, quæ authoritas omnino summa est. Deinde verò & in hoc sita fuit summa Apostolici munera authoritas, quod nimis Apostolis licebat in flagitosos,

sceleratos, ac refractarios, & contumaces in Ecclesia Christi, non modò censuā Ecclesiæ stitū animaduertere, sed pœnā afficere corporeā, & quidem si res posceret, capitali. Sic Petrus Anzianum & Sapphiram exanimauit, Paulus Baijese (qui & Eymas) extæcauit, Hymenæum & Philetum Satanæ tradidit, Corinthium, qui cum patris coniuge consuetudinem habuerat, erat traditurus, nisi Ecclesiæ precibus id condonasset. Atque ad hanc Apostolicæ authoritatis partem referenda illa videntur, & cetera, 2.Cor. 13.2. & illa item, ἦτορ τὸν ἀπόστολον, ἵνα ταπεῖται ἀπόστολος χριστιανῶν ἐπειδὴ εἶσαι τὸν ἀπόστολον, μοι ὁ Κύριος. Ibid. vers. 10. Certè designat authoritatem solis Apostolis familiarem. Itaque & cūm de Corinthio illo incesti reo agit. Nam (inquit, 1.Corint. v.3.) ut præsens iudicauit ut & qui id perpetravit (verbis & meo spiritu in nomine Domini nostri Iesu Christi congregatus) per potestatem Domini nostri Iesu Christi, eiusmodi, inquam, homo tradatur Seihena ad interitum carnū. Illa diligenter expendenda sunt, neque enim, si de ordinaria aliqua potestate verba faceret, sic loqueretur.

Egimus iam de Missione, Instruzione & Authoritate Apostolorum, atque ita egimus, vt putemus nemini iam esse obscurum, quin eovū dignitas summa fuerit, & prima, vt eorum fuerit subesse nemini, ceteris verò omnibus præesse: Sequitur deinceps vt (quod institueramus) caput hoc definitione Amplitudinis munera Apostolici concludamus. Quod si demost̄rauerimus

Apostolūm di-
gnitas os-
tenditur.
4.

ab Am-
plitudine
eorum
Munera;

summum pariter fuisse, efficerimus profectō vt modis omnibus Apostolorum authoritas summa fuerit, tam luculentis tamque summis argumentis, vt ne sit post hac dubitandilocus, num Apostoli fuerint inter se modis omnibus pares. Igitur vt hinc incipiamus; Munera Apostolici primū fuit, Legem, Legis ritus & ceremonias, totamque illam cœconomiam Mosaicam antiquare, & abrogare. Atqui hoc summum procul dubio fuit: Lex enim illa data fuit à Deo, tradita

quæ spe-
ciatur 1.
in abro-
gatione
Legis,

Angelorum ministerio, signis, prodigiis cōprobata, spectante atque audiente populo, atque in illius verba iurante. Quis igitur fatis aestimare animo possit, quam fuerit operosum & difficile eam Legem abolere, vt ne miretur eam rem tot certaminum, contentionum, & turbarum occasionem præbuisse, cūm Apostoli noui homines vulgo ignoti, eam Legem irent abrogatū, cuius studio, quo Iudæorum quisq; vel superstitionis, vel sanctior ac religiosior esset, eo vehementius flagrabat? Quamuis autem hic non sit de abrogatione Legis idoneus disputādilocus, attamen ne cuiquam studio hanc questionem, veluti scopulum, defugisse videatur, ea dñe, quoad eius fieri poterit breuissime, sententiā nostram edemus. De Cœrimoniali, atque etiam Iudiciali leges clarius est, quam vt in dubium vocari possit. Verū meninuerò quando Apostolus de Legis abrogatione disputat, non hanc vel illam illius partem, à reliquo veluti corpore auulsam, intellexisse videtur, sed illud fœdus, cuius formula erat *Hoc fac & viuis, vniuersum cōplexus est.* Inde illi Apostoli, qui se negat esse literæ doctrorum, 2.Cor. 3.6. Legem vocat τετραπλήσιη, vers. 11. Etiam eam quæ tabulis insculpta fuit lapidis (quam vocant moralem) vers. 7. Immodicè ad etiam Hebr. 8.13. ideo contendit Apostolus aboleri Moralis. eam Legem debuisse, quod *vnu* esset appellata.

Huc acce-

Huc accedit quod erat lex illa seruitutis (cui Iacobus libertatis legem opposuisse videtur cap. 1.25. & 2.12.) & Iugum intolerabile: Petro non certe pater aliqua Legis, sed in vniuersu Lex Mosaica appellata est Act. 15.10. Quod si Lex moralis & ipsa non fuit derogata, quotum illa Apostoli referenda sunt, Non enim ista sub Lege, sed sub Gratia? Rom. 6.14. Item & illa, Quotquot circumcidimus tenemus totam Legem prestare. Galat. 5.3. Quid igitur, inquiet aliquis, etiamne à Legi mortali Christiani sunt immunes? Quid spectant igitur illa Christi Matth. 5.17. Non venit ut dissoluerem, sed ut implerem Legem? Et illa Pauli Rom. 3.31. Quid? Legem abolemus? &c. Aut, estne quisquam tam vesanus, qui prædicare audeat licere Christianis idola colere? &c. Absit, absit. Quid igitur est? Nempe Lex moralis duplice habet rationem, vel enim spe statutum ut virtus & morum regula immutabilis, vel ut propositum sub fœderis formulâ, tanquam si ea vel in minimo neglecta est, pereundum necessarium sit: Atque haec tenus propriè Lex dicitur, non regula modò, at priori modo regulam quidem eam, haud tamen Legem propriè dixeris. Vno verbo, materia præceptorum Euangelicorum & Legis moralis eadem est, promulgationis formula non est erdem. Ego Legis materia & argumentum, Lex, inquam, ut regula manet, haec tenus enim non est terrifica & minax, sed maledicta suauissima, condita scilicet Christi gratiâ, qui & sanguine suo remissionem peccatorum peperit, & Spiritum suum indidit in hominum corda. At sub hac formula haec & vires, certe non manet, quin si manaret, Euangilio Christi, cui Lex debuit decedere, locus nullus esse posset.

Secundò Apostolici muneric fuit non modò Legem abolere, (id quod necesse fuit, translatò enim sacerdotio Legem pariter transferri oportuit. Hebr. 7.12.) verù n etiam nouam Legem promulgare, Legem, inquam, fidei. Quod illi omnium p̄ iiii fecerit. Nam à lapsu primi hominis ad usque Apostolorum tempora existere nunc obscuriores, nunc illustriores gratiæ promissiones, pro Ecclesiæ etatum diuersa ratione, diuersæ; quæ idcirco promissiones Euangelicæ dici possint: At ipsum Euangeliū ante missum cœlo Spiritum Sanctum, si propriè loqui, & ex usu Scripturæ volumus, nulla fuit ætate prædicatum. Quam ob causam Apostolus, qui idem simplicissimè & consideratissimè loqui solet, ad Rom. 1.2. (illustri & conspicuo in primis loco) tradit Euangeliū fuisse quidem ἀγαπητόν, non ait idem fuisse exhibitum. Quin ubique cauet diligenter ne promissiones veniae & misericordiæ deque Messia (quales exstant in libris veteris Testamenti) uspiam Euangeliū vocet, quamvis haud dubie eadem earum, quæ Euangeliū, materies & argumentum est. Idque ab eo factum est ad mantem Spiritus Sancti, Ierem. 31.31. Ecce venient, inquit, dies quibus pangam nouum fœdus, &c. Item, appropinquat regnum Cœlorum, &c. Marc. 1.15. Conuenienter animi ut primum omnia impletet quæ ad officium Mediatoris in terris pertinebant, cuius generis ea sunt, quæ vel Prophetæ prædixerant, vel Legi Mosis erant præfigurata. Id sequebatur ut ascenderet in cœlum, ut sedaret ad Dei dextram, quod pariter prænuntiatum, præfiguratumque fuerat: Enim erat solemnis ille ingressus Pontificis Max. in sancta sanctorum, typus erat introitus Domini Iesu in verum sanctuarium, cœlum in-

quam. Prīusquam ergo ista evenissent, qui potuisset Euangeliū prædicari, quod nisi aliud est quam hanc rerum, ut iam gestarum, quæ in renuntiatio clara & aperta Euangeliū certe ideo nuncupata, quod nū gratius & acceptius mortaliibus potuit mutari. Certè ~~etiam~~ præteritatum rerum est, ~~etiam~~ præteritatum rerum quæ mente afficiunt gaudio & lætitia singulari. Ergo Apostoli primi fuere Euangeliū præcones, prouindeque & summa prædicti autoritate.

Tertio, & in hoc consideranda venit muneric Apostolici amplitudo, quod scilicet eorum, non erat operam vni cuiusdam vel dicētes, vel parochiæ addicere: Apostolorum parochiæ & dicētes tam latè patebant, quam latè patet orbis terrarum, quin totus orbis eorum parochia & dicētes dici potuit: Nisi quod sollicitè cauerent ne in locis prædicarent Euangeliū, in quibus ab aliis prædicatum iam fuerat, nisi forte vel obiter, vel necessariā de causâ, eo scilicet, ubi opus fuit properanter ut opus Ministerij sui implerent. Itaque B. Paulus ad Rom. 15.20. testatur se φαῦλος μάνδων, hoc est, penè ambitio è studere ne adificaret super alieno fundamento. Et 2. Cor. 10. vers. 15. 16. idem testatur se habere καύτρα suum. Est verò καύτρα, Architectis ιχθυφία. Et capite 11.28. profitetur se αγιοι curâ omnium Ecclesiæ: in quo videre est discrimen muneric Episcoporum & Apostolorum. Nam, ut ait Cyprianus de Unitate, Episcopatus unus est, cuius à singulis in solidum pars tenet, hoc est, una omniū Ecclesiæ cura est, ceterum huius curæ singulis Episcopis sua portio credita est. Id quod tamen haud quaquam prohibebat quominus & alienarum dicēcesear singuli Episcopi curam gererent, verum ἀγαπητόν, atque ita ut ne ordo Ecclesiæsticus cōnturbaretur, id quod omnino contigisset, nisi authoritas & Iurisdictio Episcopalis certis limitibus fuisse definita. At Apostolis ex aequo omnibus (vt Consulibus Imperij Romanij) cura incumbebat, quod ad ius attinet & potestatem, quamvis ~~etiam~~ inter se operas partirentur, pro eo ac Euangeliū propagandi ratio exigebat. Sic Petri Circumcisionis, Paulo ἀρχετοις cura præcipue demandata fuit; quamvis Iudaïs, inquit, & gentibus dicitur sum, &c. Rom. 1.14. Facit etiam illud ad hanc rem, quod Apostoli pars dignitatis insignia & ornamenta à Christo accepere. Nempe spondet omnibus pariter Apostolis Dominus, fore ut sedent super duodecim thronos, iudicantes duodecim tribus Israëlis. Hic certè & dignitas par Jurisdictione in duodecim tribus, & pars dignitatis. Nota est sedere super duodecim thronos. Nam quæ ita positæ sunt sellæ ut aliae aliis inferiores sint, eas certè illius ætatis consuetudo, & Scripturæ usus Thronos dici vetat. Neque verò hic illa Tribus VIII seorsum Apostolo tribuitur, qui peculiarem in eam habeat Jurisdictionem.

Hic verò iam mihi licet excurrere, eâ tamen lege ut ne aliud gerat instituto lōgiūs. Fortè quis requirat, quo demum consilio Apostolorum numerum Dominus duodenarium esse voluerit? Cur item duodecim tribuum Israëlis, dum eorum assignat Jurisdictionem, potius quam Ecclesiæ meminerit? Hic ego quidem certe nihil affirmarim, illud tamen omnino certum est: Ecclesia Iudaica ea fuit, cui primum (vt ita loquar) differt Deus promiserat Messiam: Gentibus secundariò, ac non nisi contemptus iam scilicet ac

in cura
omnium
Ecclesiæ
rum per
vniuersu
m orbem,

Cur 12.
Apostoli
à Christo
sunt clē-
sti.

repudiatus à Iudeis, protinus fuerat. *Vobis*, inquit Paulus, oportuit primum annunciarum Dei verbum. Act. 13.46. Itaque idem Apostolus, vbi de Dei benignitate erga gentes, qui iis indulserit nimis cognitionem redemptoris, agit, Rom. 15.8.9. tantum beneficium misericordiae Dei vult acceptum fieri: At quod Iudeis exhibitus est Messias & oblatus, id vero iam ait fuisse *veritas* diuinæ. Quid igitur? Non fuerit opus diuinæ misericordiae, quod Iudeis Apostoli Christum annuntiatur omnino. Verumtamen, quia promissiones omnes apud Prophetas Iudeis primum factæ sunt, & quidem ita peculiariter, ut gentes in eorum communionem secundariò tantum vocentur (nempe postquam oleæ rami per incredulitatem defrauti, locum veluti vacuum inferendis ex oleastro surculis reliquerunt) hinc factum ut misericordia Dei erga Iudeos *veritas* appellata sit, eadem veritas Dei erga gentes misericordia sit appellata: Nempe videtur illa veritas, quod ad Gentes attinet, si comparatè rem spectes, mera misericordia fuisse. Hinc illustratur locus insignis qui existat Rom. 11.30.31. quo loco Apostolus reddit rationem, cur Deus, qui id haud dubie potuerat, Iudeorum obstinatam & præfractam rebellionem emollire noluerit, nam certè Pauli rigorem & contumaciam flexit, idemque facie (libuisse modè) in reliquis effecturus. Atque hic Apostolus, dum id agit ut nobis (quatenus id fieri potest & debet) diuini Constitutionem aperiat, non aliud dicit, quam ut agnoscamus eo facto voluisse Deum, tam in Gentium, quam in Iudeorum vocatione patefacere misericordiam suam. Profectò, initio statim post lapsum Adæ primi parentis omnium gentium, cum Iudeorum & reliquarum gentium nullum esset discrimen, illa promissio multò dulcissima, semin malitiae centeret caput serpenti, non magis ad illos quam ad hos pertinebat: Sed postquam Gentes à vera religione desciueré, sperrà eā doctrinā quæ iis in familiis, unde originem duxeré, præcipue vigebat, sinit eis Deus suo more viuere, ambulareque, ut cum Scriptura loquar, in viuere: vt iam diu voluntati, ac demersi veluti in barathro quodam omnis generis scelerum atque flagitorum, vocationem tandem ad communionem gratiæ Dei in Christo, spectaculum præberent & exemplum illustre diuinæ benignitatis. Ad eundem planè modum passus est Deus Iudeos indulgere sibi, & natuæ solitæque concumaciæ ac rebellioni aduersus Spiritum S. habenas laxare, ut postquam Gentium more ignorantiae & sæculi tenebris diu obruti & sepulti iacuerint, tandem & in ipsorum vocatione ad salutem Deus edat misericordia suæ haud minus illustræ specimen & documentum, quam ediderat in Gentium vocatione, postquam iam iij & suo ipsorum, & omnium hominum iudicio, re ac factis probarint, se haud minus gentibus indignos quorum Deus misereatur. Hoc vero illud est quod insigni epiphonemate concludit Apostolus, *Deus omnes consilus sub peccato, ut omnium misereatur, et peccato incepit, et invenit, et incepit, et invenit.* &c. Rom. 11.32.

Iam redemus ad institutum. Ecclesia Christiana prima illa, ex puris Iudeis fuit constituta. Gentibus nondum admissis in consortium tantæ dignitatis. Ea Ecclesia dein fuit Gentium Ecclesiæ vel radicis, vel fundamenti vice, cui illa scilicet vel inservet, vel inædificaretur. Gentes,

enim oleaster, Iudei olea fuere, cui gentes tanquam ex oleastro surculi, ut supra diximus, erant inferendi; aliena cæteroqui à Republica Israelitæ, & sine Deo; Deo, inquam, illo Israelitæ, quatenus quidem certè cum gente Israelitica sola fœdus iniit, ut cecinit Psaltes, *Non ita fecit omni nationi, &c.* Psalm. 147.20. Ut non immerit (id quod alio loco infra repetemus) Gentium Ecclesia Iudaicæ Ecclesiæ veluti appendix dici possit, quæ tandem diruto intergerino pariete, vñâ in idem coauerit ædificium. Hæc cum ita se habeant, mirum videri non debet si Dominus noster, eo tempore quo mysterium vocationis Gentium nondum erat euulgatum, cum discipulis agens, tantum terum rudibus adhuc & ignaris, totam Ecclesiam nomine duodecim tribuum designarit. Neque vero quis illud objiciat, quod decem tribus Gentis Iudaicæ in captivitate ita periære, ut eorum nomen penitus fuerit deletum: Nam & Apostolus Iudeos Act. 26.7. *dñe israel quæ vocat, & res est extra omnem posita controversiam Iudeos fuisse ex omnibus tribubus qui verum Dei cultum, veram religionem nunquam eiurarint, pauci illi quidem, sed tamen fuere qui adjuncti tribubus Iude & Benjamin easdem sedes habuerunt, vnde etiam factum est, ut cum reliqua non fuerint multitudine decem tribuum deportati.* Eadem hæc res causa fuisse videtur, cur & Discipulorum numerum duodenarium Dominus esse voluerit, ut scilicet quadrarent hæc aptius, & ista Apostolicæ dignitatis designatio tanto esset illustrior & concinnior. Illud sanè in hac causa hoc singulare est, & omnino dignum obseruatu, quod Paulus, qui duodenarium numerum auget, tum denique ad Apostolatum est vocatus, cum Ecclesia Christiana Iudaica iam esset constituta. Nam antea profectò, cum Iuda proditore è medio sublato, Collegium Apostolorum aliqua sui parte diminutum, & mancum esse videretur, unus Matthias in eius locum est suffectus, qui iustum Collegij Apostolice & legitimum numerum expleret. Hęc satis arguunt, in numero duodenario Apostolorum & tribuum Israelitæ summam & parem potestatem in Ecclesia regunda tanquam figurâ significari.

Idem pares Apostolorum tituli, parsque elo- gia euincunt. Apostoli serui Christi pariter vocan- tur. Nec Petrus magnificenter se effert in Epistolis, quam Paulus: Iohannes vero reticet omnino nomen suum, qui si illius meminisset, & au- thoritatem suam proculdubio adiestis titulis commendasset. Neque enim Apostolis atridebat quod Episcopo Romano solempne est, qui in au- thoritate plusquam Imperatoriæ constitutus, quamque adeò exercet Regibus & Principibus formidabilis, iis ipsis Edictis, quibus eos eorumque regna proscribit, vnicum proscribit titulum, seruus seruorum Dei, non sine ludibrio & contumelia generis humani. Nam quod Apostoli elogium seruorum Dei non repudiarunt, id fecere testindæ authoritatis suæ causâ, quomodo David & Cyrus seru Dei in Scriptura vocantur, quod in illis i quodam, & insigni Dei opere illius ministri fuere. Quam ob causam idem titulus Christo Domino attributus est apud Esaiam cap. 42.1. & 52.14. Præterea, Ecclesia nisi dicitur duodecim fundamenti, quibus singularis insculpta sunt singulorum Apostolorum nomina: quæ hypotyposis satis evidenter ostendit parem fuisse

Apostolo-

Cur Paulus 13. fuit adscitus Apo- stolus.

Aposto- lorum æ qualitas demon- stratur.

I. Rationa- bus.

Apostolorum potestatē, & ius idem in Ecclesiam: Horum enim fundatorum et si fundatum, & basis solidissima & firmissima, ea demq̄e vniuersit̄ Christus, arramen alia aliis non sunt iubstrata, sed iuxta se posita una coniunctim molem Ecclesie sustentant. Iam si quis roget, an inter hæc fundamenta Paulo sit locus? vbinam hiceius nomen extet inscriptum? is verò meminerit (vt supra iam à nobis demonstratum est) Ecclesiam Iudaicam Christianam, Ecclesiae Gentilis Christianæ respectu, suisse veluti matrem Ecclesiam. Itaque Paulus dum gentes hortatur vt ne segniter & parcè, sed benignè & expromptè Ecclesiis Iudaicis, egestate & inopia laborantibus subueniant, Placuit, inquit Rom.15.27. Ecclesiis Macedonia & Achaia conferre alicuius in pauperes sanctos, qui sunt Hierosolymis, sunt enim illis debitores, nam si Spiritualis ipsorum bona Gentes participant debent etiam iſſe in carnalibus eis participare. Cū ergo ea fūit dignitas Ecclesiæ Judaicæ, vt totius Ecclesiæ veluti iuxta & prima pars fuerit haud absurdè tota Ecclesia duodecim dicta est habere fundamenta, inter quæ idem Paulo non est locus, quod is, cūm Ecclesia Judaica Christiana iam esset constituta, ad Apostolatum vocatus est, vt iam à nobis disputatum est. Vt sic finis, Paulus ex prefesso desertis verbis, clare, aperte se Petro parem renunciat Gal.1.vers.17. Neque sedij, inquit, Hierosolymam ad eos qui ante me fuerant Argostoli, sed abij in arabiam, &c. Et cap.2. vers.6.7.8.9. Ab iis autem oī putabantur esse aliquid, qualecumque fuerint, nihil mihi discrebat, personam hominis Deus non accipit, Nam qui sunt in preciis nūl mihi centulerunt. Imò è contrario, quum vidissent mihi concretum esse Euangelium Præputij, si ut Petro Circumcisōnis (Nam qui efficax fuit per Petrum ad Apostolatum Circumcisōnis, efficax etiam fuit per me erga Gentes) cumque cognovissent gratiam mihi datam, Iacobus, & Cephas, & Iohannes qui pertinuerunt esse columnæ, dextras dederunt mihi & Barnabe, societatu, vt nos inter Gertos, ipsi verò inter Circumcisos Apostolatu fingerentur. Cuiusmodi verò ista sint, & quantum in hac causa pondus habeant, vt hinc liquet. Inualuerat iam tum in Ecclesia malum longè grauissimum, quod posterioribus saeculis immania cepit incrementa, vt præjudicis veræ doctrinæ cœlestis premeretur. Itaque cūm Apostolus Paulus vt ipse de se loquitur 1. Corinth.15.8. & cap. 4.9.) ἐχωνα, & ὑπηκοος, & ιατρος & εστι, & apud Deum non se alium venditaret, vt qui fuisset persecutor Ecclesiæ, ac vix sero tandem ad munus Apostoli obeundum vocatus, iactis scilicet (vt iam sèpē diximus) in Ecclesia Judaica Christiana totius Ecclesiæ fundamentis: eaq; omnia ille ingenuè agnosceret, ac pro diuina modestia palam profiteretur, ea homines contenti si arripierebant ad inuidiam & odium ei primum, deinde etiam doctrinæ conciliandum. Esi verò iniuriam suam facile condonaret, tamen & quum haud putabat, vt per authoritatis suæ contemptum, ad contemptum doctrinæ quam tradebat, homines tui buleenti sibi facerent gradum. Itaque hic insurgit, ac quoniam Petri, ea ætate, hominum opinione, authoritas erat primaria, (quo iure nondum disputamus) etiam Petro se æquat, Dixit mihi, inquit, dextram societatis.

Hactenus Apostolorum inter se paritatem, argumentis è sacra Scriptura deprompeis demonstrauimus. Eadem sententia ne [quod veritatis

factum est] per calumniam iniquitatis inuidiæ pre-
grauetur, priscorum Patrum autoritate & testi-
moniis comprobanda est; id quod nos faciemus,
quoad eius à nobis fieri poterit, breuisimè, pau-
catantum è multis cuæ in hanc sententiam di-
xerunt, in medium afferentes. Cypr. de Unitate
Ecclesiæ, Quævis Apostolis omnibus post resurrectionem
suam psem petestatem tribua: & dicat, Sicut misit me
Pater & ego mitto vos, scilicet ipse Spiritum sanctum. Sic cui
remiseritis peccata remittentur illi, si cui tenueritis tene-
buntur, tanquam et unitatem non anifestaret, vnam cathedram
constituit, & rni: atq; eiusdem originem ab uno incipien-
tem sua auctoritate disposita. Hoc erant utique & ceteri
Apostoli quod fuit Petrus, pari consilio prediti & ho-
norari & petestatis, sed exordium ab unitate proficiatur
Primatus Peiro datur ut una Christi Ecclesia & cathedra
vna monstretur: Et Pastores sunt omnes, sed gressus unus
ostenditur qui ab Apostolis omnibus unanimi consensu
pascatur. Hieronymus libro I. aduersus Iouinianum.
At dicit, Super Petrum fundatur Ecclesia, licet id
ipsum in alio loco super omnes Apostolos fiat, & cuncti clau-
des regni celorum accipient, & ex aquo super eos Ecclesia
fertitudo solideetur, tamen properea inter duodecim unus
eligitur, ut capite constituto Schismatis tollatur occasio.
Idem Hieronymus in caput 2. Epistolæ ad Galatas statim initio. Aliud est conferre, inquit, aliud dis-
cre; inter conferentes equalitas est, inter docentem & discen-
tem minor est ille qui dicit. Haec de Paulo dicit Hiero-
nymus, qui cum Petro, Iacobo & Iohanne
contulerat Euangelium quod ipse prædicabat,
Galat. 2. atque inde probat æqualem fuisse Petro
Paulum. Augustinus exposit. in Epistolam ad
Galatas cap. I. Priori sunt ceteri Apostoli per Christum
ad huc ex parte hominem, hoc est mortalem: Novissimus est
Paulus Apostolus per Christum iam totum Deum, hoc est,
omni ex parte immortalem. Sic ergo testimonij eius aqua-
li authoritas, in cuius honorabilem implet clarificatio Demini,
si quid habebat ordo temporum minus. Chrysostomus
Hom. I. in caput I. Epistolæ ad Galatas vers. 18.
πάτερ οὐ πέρισσεν ἦν ὁ Χριστός οὐ δικαῖος οὐ τούτο
τὸ τελείωτα κατηγόρια ταῦτα υἱὸν οὐ θεόν οὐ μηδὲ τὸ
ἐκεῖνος των τούτων, αλλὰ ιστορία οὐτού πάλετο γένεσις εἰπεῖται,
ὅμοιος αἱρέσταις τοῖς πολέμοις μηχανὴ τῆς προστοπείας, ηγέ-
τος διδάσκαλος αὐτῶν οὐκ εἴδε πάτερ αὐτούς οὐτούς Πέτρον.
Ambroshus in caput 2. Epistolæ ad Galatas vers.
8. Petrum solum nominat & sibi comparat, quia primatum
ipse accepit ad fundandam Ecclesiam, se quoque
pari modo electum ut primatum haberet in fundatione
Gentium Ecclesie, ita tamen ut & Petrus Gentibus prædi-
care, si causa fruget, & Paulus Iudeis. Nemus utique in-
uenitur utrumque fecisse, sed tamen plena authoritas Pe-
tro in Iudaismo prædicatione data dignoscitur, & Pauli
perfecta authoritas in prædicatione Gentium inuenitur.
Et pauld post. Ab his iaque probatum dicit domum
quod accepit a Deo, ut dignus esset habere primatum in
prædicatione Gentium, sicut & habebat Petrus in prædica-
tione Cucumcisionis. Et pro. I. ait Apostoli circumci-
sionis dextras porrigeat. Apostolis Gentium ad concor-
diam societatem denonstrandum. ut utique scientes pe-
fectionis Spiritum in dispensatione Evangelij se a Domino
consecratos, in nullo se inuicem egere ostenderent. Item
pauld post. Nam quis eorū in audire t. Pet. offrimo Apo-
stolo, vi. lastes regni celorum Dominus dedit, restare nisi
alii tales qui fiducia electi oīs sue scient: se non imparem,
constanter impetraret quod ille fratres filii f. erat Rus-
sus Chrysostomus in cap. 2. Epistolæ ad Galatas
vers. 8. Δέκιον αὐτοῖς ἐμβοήθησεν ὁ τοῦ Λούπηροῦ στρατός ἀρισ-
τερὸς αἱράτη τε καυφαῖς συκερίται, δικαιοὶ ἔτι δικαιοῖς ἴκα-
νοὶ αἱράταις αἱραῖται.

III.
Id quod
Christus
Petro dedit
singulare

non est Mo
narchia Pa
palis,

qua
soli
Christo
competit.

Est enim in
conscientiam.

Iam ad id veniamus quod tertio loco præ-
struendum diximus. Quicquid id est quod hoc loco
B. Petro à Christo dilatum est, nil minus esse quam quod
Episcopus Romanus, tanquam Petri suc essor, peculiari
quodam iure, supra ceteros Episcopos fratres ac collegas
suis, sibi vindicat: Nempe id eiusmodi est ut soli
Christo competit. Id quod si fuerit à nobis de-
monstratum, vñā cādemque operā pariter de-
monstratum erit, Episcopum Romanum eos
fines, quibus eius potestas & iurisdictio definita
olim & circumscripta fuit, transiliisse, & in ipsius
Christi autoritatem inuolasse. Quid verò iam
sequatur inde, ut de eo statuamus, nemini est ob-
scrum. Nam qui Schismatum atque hærescon
in Ecclesia sunt authores, eos Spiritus sanctus nil
dubitat vocare Antichristos; Quid verò si quis
Christi solium in terris occupet, indeque in ho-
minum conscientias, in Reges, in regna, & Poli-
teias leges pro imperio dicat, & edictis gressetur,
quo titulo censendus est? Nam certè duplarem
Scriptura Christo assignat autoritatem, alteram
in conscientiam, (Ne vocemini, inquit, Magister, vñus
enim magister vester est Christus, Matth. 23. Empti estis
pretio, ne sitis hominum servi, 1. Cor. 7. 23.) alteram
in Imperia & Reges, Per me reges regnant, & Prin-
cipes ejus decernunt, Proverb. 8. 15. Nimurum vñaque
hæc potestas tanta est, tam sublimis, tamque di-
uina, vt vñus Christus eam in se suscipere, vñus-
que eā defungi possit. Solent quidem, qui Epis-
copo Romano tantam tribuant autoritatem,
callide rei inuidiam mitigare: Etsi enim agno-
scant Episcopum Romanum caput Ecclesiæ vni-
uersalis, ac totius mundi supremum in terris Mo-
narcham, in ordine (vt ipsi quidem loquuntur)
ad spiritualia, tamen non negant Christum esse
cùm Ecclesiæ, tum etiam in mundi vnum & soluū
caput precipuum: Id quod negant pugnare cum
Episcopi Romani potestate, vt pote (vt eorum
verbis vtar) qui sit duntaxat caput Ministeria'e.
Atque, vt ne verba tantummodo dedisse nobis
videantur, quod solent facere Sophistæ, Regum
exemplo rem nobis demonstrant. Etenim Reges
non veremur Dei legatos, sed nec Deus (authore
Deo ipso, Psal. 28. 8. appellare) Nec quisquam est
nostrum qui Reges regnum suorum capita du-
bitet existimare: Nec eo tamen quicquam Regi
regum in Reges iuris detractum arbitramur.
Quæ sententia cùm nostra sit, quæ noua nos
relligio incessit, vt cùm Episcopus Romanus
Christi se subditum palam dicat, eo quod se esse
caput Ecclesiæ, & indirecte totius orbis Dominum
prædicet, id non sine aliquo horro vel auribus
admittere valeamus? Sed quā euanius & emen-
titus sit hic color, tum facile apparebit, cùm quæ
sit hæc & quam immanis Episcopi Romani po-
testas, animo reputabimus. Etsi enim Deus Ma-
iestatis suæ imaginem quandam in ea authorita-
te quam dedit Regibus (addo etiam Episcopis, &
quicunque tandem aliqua cum autoritate præ-
funt) elucere voluit, certi tamen hīc fines sunt,
vltra quos si progrediare, in Dei autoritatem ir-
rueris, quantumvis te Dei legatum, & vicarium
gloriere. Et certè quid conscientiā, quid supremo
magistratu Deo proprius? Tam arcto ista cum Dei
Imperio continentur vinculo, vt inde proximè
dependant; nihil hic interuenit, hīciunctura
medium excludit. Nec in conscientiam, nec in
Reges, præter Christum, cuiquam ius est, ne vi-
carium quidem.

Videamus igitur quæ sit hæc, & quanta Epis-
copi Romani potestas. Ea vero sex potissimum
in rebus cernitur. Primum enim, & si fatentur,
quod negari nulla ratione potest, insicam Dei
verbo autoritatem non aliunde quam à Deo au-
thore profici, attamen, vt à nobis pro Dei ver-
bo agnoscat, non alio potius effici argumento
quam Episcopi Romani testimonio, contendunt.
Nam quod Ecclesia non potest errare non
aliunde pendere, quam ex eo quod Episcopus
Romanus Petri successor extra omne errandi pe-
ricalum constitutus est. Atque in hac causâ vsq;
adeo præsidentes sunt, vt afferere non vereantur,
sublatâ tam gravis testimonij autoritate, non de
Scripturæ sacræ magis quam de Alcorani vei-
tate, posse nobis certò constare. Quo nescio an
quid arroganter, & irreligiosius dici possit: Ter-
tullianus olim Apologet. cap. 5. Senatus Roma-
num, quod sibi ius assumeret referendi in Deo-
rum numerum quos visum esset tanto dignos ho-
nore iudicare, sic compellat, Facit hoc ad cauſam
noſtrām, quod apud vos de humano arbitratu diuinitas
penſatur. Niſi homini Deus placuerit, Deus non erit, ho-
mo iam Deo propitius esse debebit. Quid si hodie vide-
ret atque audiret Episcopum Romanum hand
quaquam disparem sibi autoritatem vindicare?
Nam quid aliud est, quæſo, profiteri, testimonio
Episcopi Romani, vel præcipue, nisi eam fidem,
qua Dei verbum esse credimus id quod libris Ve-
teris & Noui Testamenti continetur, quam glo-
riari dogmata Christianæ religionis haud aliam
ob causam credi, quam quia ea credi iussit Epis-
copus Romanus? At hoc iam est splendide Dei
& Christi autoritatem usurpare, ea enim sola est
quæ agnita potest efficere vt tam sublimis doctri-
na fidem impetrat. Quanto sanctius & humili-
lius Paulus? Si Angilus, inquit, ē cælo (vel noſme ipsi
etiam) euangelizet vobis prater id quod vobis euangeliza-
vimus, Anathema esto. Gal. 1. 8. Item, 2. Cor. 4. 2.
Sed abdantes occulta turpitudinis, non in edentes cum
calliditate, neque falsantē sermonem Dei, sed declaratio-
ne veritatis commendantes nos ipsos apud omnem con-
scientiam, in conspectu Dei. E. o. Cor. 1. 24. Non quod domi-
nemur fidei vestre, sed administri sumus gaudij vestri. Et
Petrus, Ut resens nati infantes τὸ λόγον ἔδοσαν καὶ
τὴν θρησκείαν. Et 1. Johannis 2. 29. hæc scripsi propter
eos qui seducunt vos. Sed vñctio quam accepisti ab eo,
manit in vobis, neque opus habet vt quisquam vos de-
ceat, sed ipsa vñctio docet vos de omnibus, & verax est,
& non mendax. Quinetiam Christus Dominus,
qui hanc potest item iure obtinebat, eā tamen in
terris agens inter docendum non est vñsus, sed
doctrinæ autoritatem ex ipsis doctrinæ inge-
nio, ex operibus, ex scriptura veteris Testamen-
ti conciliabat. Itaque Saranam scripturæ autho-
ritate reppulit: nec Sadducæos pro imperio re-
pressit, sed veluti depositâ autoritate sua, Erra-
tis, inquit, Matth. 22. 29. nescientes Scripturas &
potentiam Dei. Nempe Christus is fuit, qui cùm esset
in forma Dei, haud duxit rapinam quod esset equalis Deo,
sed exinanuit seipsum: Contrà, Episcopus Roma-
nus, cùm esset tenuus, extulit semetipsum assum-
ptā Christi formā. Quo nomine quod ei potissi-
mū elogium debeatur facile qui quis possit iudicare.
Et in eo secundo se præbet conspiciendum
quam audacter Christi vñius ius & autoritatem
assumat Episcopus Romanus, quod non dubi-
tat leges præscribere conscientiæ, quas non
alio potius nomine firmas & ratas esse vult, quam
quod

gaudia a
ditur lex c
gumentis.

1. quia Verbi
Dei autho-
ritatē quo
ad nos vult
est: totam
a suo testi-
monio.

onam au-
thoritatem
nequidem
a postoli si
bi arrogau-
rant.

2. quia leges
prescrift
consci-
entia.

quod ab ipso profecte sunt, Christi Ecclesiæ scilicet sponso vicario: neque enim hic vel profectus & æquum, vel auctoritatem Scripturæ, sed id vnum & solum iacet, quod ipse nimirum, pro Imperio sibi divinitus demandato, sic voluit, sic iussit. Sed enim uero, inquit, tantum sibi Reges à subditis deferri volant, neque tamen quisquam est paucus modestior, qui eo nomine Regibus dicam scribat: aut si qui sint qui id in Regibus audient reprehendere, iij verò Regū loco vel Optimates, vel Plebem, vel aliquam societatem ex utrisque mistam & temperatam substituunt, cui eam quam negant Regibus, coguntur tribuere auctoritatem haud minori, immo vel fortasse maiori periculo. At verò ista plurimum inter se different. Nam regibus si quando licet (ut certè licet aliquando) suā niti auctoritate, eamque solam subditis obtendere, id tamen Reges ipsi negant sibi usquequa licere. Quis verò Regum existimat sibi tantum debet, vt si ea quae ad Religionem propriè pertinent subditis imperet, nolit aliam queri mandati rationem præter auctoritatis suæ Majestatem? Liceat hoc Regibus sine in iis quae ad vitam hanc pertinent, licet etiam in iis quae adiaphora sunt; at id iis licet quis Magistratus sunt. Episcopus Romanus nec magistratus est, nec iis finibus, quibus sese Magistratus circumscriptis, vel se ipse coercet, vel ab aliis patitur coerceri. Sanè, quæcumque vel omnino sunt extra Religionem, vel ita cum Religionem ista sunt ut illius nullam partem faciant, sed ad ordinem duntaxat seruiant externum, ea si iubeant Reges, iubeant pro auctoritate, parendem est. Aliud addam, iubeat Ecclesia (dummodo iure Magistratus saluo, & sine intollerabili onere iubet) parendum est. Illud, quia Magistrati dura etiam & iniqua præscribenti, dummodo non laedatur conscientia, habendus est honos, obsecundandum est: Hoc, quia paci studendum est imprimis, & omnes omnino schismatis occasiones vel deuitoriae, vel recidivæ. At Episcopus Romanus neque in hoc genere tantum, neque hac lege solum, sed quam latè pater religio, & suo quodam eminenti & præcipuo iure (plenitudinem potestatis vocat) hanc auctoritatem sibi vindicat, quam nos solius Christi propriam esse putamus.

*qui dif. ē
sat de Le.
ge diuina.*

Id ipsum tertid hinc eluet, quod ea quæ Deus soluta esse voluit & libera, Episcopus Romanus putat sibi licere vetare, quæ verò Deus verbo suo verita, & velut ligata pronunciauit, eadem pro imperio iubet esse libera ac soluta: Hinc Indulgientiæ, hinc dispensationes. Et certè, vel ea de quibus Episcopus Romanus [ut isti loquuntur] dispensat, sunt eiusmodi vt de iis nulla Legē Deus cauerit [at qui si ita se res habet, quod dispensatio, & quorū spectat] vel omnino sunt nefaria & illicita: hoc verò pæcto quidem certè, qua lege potest Episcopus Romanus [nisi summam se habere putet auctoritatem] id quod Legē Dei cautum est permittere? Audacem & superbum dispensatorem esse necesse est, qui quod herus noluit, vltro dispensat, neque vero minus audacem & superbum, qui sciens volens, quod voluit herus dispensari, in eo parcus fuit: quia vel detinet prudens quod Dominus voluit erogari, vel erogat quod idem Dominus voluit detineri pari crimine, herilis potestatis usurpatio ne, peccat. Quanta vero sit huius auctoritatis vis

in Episcopo Romano, inde facie quis possit testimoniare, quod indulgentia sedis dispensatione non declarat tanquam Minister, sed facit, tanquam Princeps & Magistratus, id quod ius est. Vnde vel infertur, vel auferetur terror conscientiæ: si intercedat vel dispensatio, vel indulgentia, quieta sunt omnia, siu minus, omnia sollicita sunt, anxia & perturbata. Atque huius rei eti multa licet proferre documenta, nullum tamen eo existat illustrius quod in Matrimonij & Excommunicacionis negotio appetat, vnde tota sunt mala.

Quintò, & eo sibi Imperium arrogat in conscientiam, quod pro arbitrio bonis operibus audit constitueret mercede: Id quod solius Dei est, qui nimirum id fecit sedculd in Lege & Euāgelio, vt hīc nil opus sit vel noua opera configere, vel iis operibus quibus Deus pollicitus est amplissimam mercedem, pro auctoritate nouā spondere. Satis hac in parte, satis est Dei legem & Euāgeliū proponere, Deumque vel remuneratorem benignum, vel vindicem iustum appellare; quæ cura ad omnes eos pertinet, quibus Deus animarum curam cōmitti voluit. At non modò nouum potestatis genus cōminisci, sed & pacisci iis præmium qui eam colunt, atque ita quidem pacisci vt non nisi ex pacto debeatur, hoc verò iam illius est qui non in hominum corpora tantummodo, sed in animas præcipue sibi vendicat dominatū. Atque huius rei [ad eō palam est] licet ipsas Basilicarum Ecclesiæ Romanæ valvas testes appellare. Quid enim aliud proclamat illa Edicta Episcopi Romani, quibus is, pro auctoritate scilicet summa, omnium peccatorum veniam pollicetur iis quidem certè qui quoties, quo in loco, & quo tempore ei visum est definire, Orationem Dominicam, Salutationem qua Angelus erga B. Virginem v̄sus est, & Symbolum Apostolorum recitarit: cui quidem operi absque Edicto Episcopi Romani tanta merces debita non foret.

Quintò, & eo imperium exercet in conscientiam, quod eos qui vitâ iam sunt, tanquam in numerum semideorum iussu atq; auctoritate suâ relatos, iubet invocari: *Sanctorum Canonizatiōnem*, rem nouam scilicet, novo nomine eam *Exaltatioνem* vocant. Quod totum ab Episcopi Romanæ auctoritate pendet, nam hunc cultum illo iubente nefas est negare, & eo non iubente nefas est deferre. Is scilicet *v̄sus alienæ conscientiæ*, & pietatis estimator petitissimus & incorruptissimus, adhibitis testibus idoneis iustè potest iudicare, qui ex hac vita in cœlum iec̄ti euolauerunt, quibus verò pœnis purgatorijs prius erat perfunditum. Id quod is tam facit licenter atque audacter, ac si Historianum faceret, cum insigni contumelia totius Ecclesiæ Christianæ. Perinde enim ac si in illa cœlestis nostri Regis domo, tanquam in aula Imperatoris aut Regis, certi quidam honorum dignitatumq; gradus forent, *Clarissimatus* scilicet & *Illustrissimatus* [ut inclinatâ iam Imperij Romani Majestate loqui solebant] vel *Equestris ordo* & *Senatorialis*, [quorum ordinum dignitates inter se distinctæ olim fuere] & Cælitum pariter Episcopus Romanus quoddam gradus & ordines esse insit: Nempe *Beatos* alios esse voluit, alios etiam *Sanctos*: nec & quæ facilem esse viam ad sanctorum, atque ad beatorum ordinem & dignitatem; vt minori negotio Marchiones quam Duces à Principe renunciantur. Itaque minus mirati homines nostrâ ætate sunt

*quia bonis
operibus
pro arbitrio
præmium conseruitur.*

*quia quos
libet cœlo
infere, pē
xistit.*

Ignatium Loyolam in *Beatorum*, quām in *Sanctorum* numero in reatum, id enim plerique omnes deestatū sunt. Cūm igitur Inuocatio primas sibi partes in Religionē facilē vindicet, ea verò Sanctis & Beatis in Ecclesia Romana tribuatur pro Episcopi Romani arbitrio & præscripto (utpote penes quem sit de iis tanta statuere, qui *Beatis* quique *Sancti* sint habendi) dubium omnino non est quin ea re le Regem dominumque conscientiæ, ad quām nūl æquè pertinet ac Religio, patet profiteatur.

6. Denique, cūm sit vnius Dei & Christi remittere peccata, Episcopus Romanus haud veritus est tamen in Ecclesia tribunal erigere, vnde vel ipse, vel eius legati & Ministri, vel pronuncient remissionem peccatorum, vel ea retineant non certa quadam lege, sed pro plenitudine potestatis, tanta severitate tamque rigide, ut eo retinente nefas sit ea putare remissa. Quia potestate & hominum conscientias & regna, & Cimitates sibi fecit, & tenet obnoxias. Scio in Ecclesia Romana esse qui contrà disputerent, sed illi pauci sanè multitudine diuersum sentientium obtuuntur, & Episcopi Rornani tyrannide opprimuntur. Nos verò hic non quærimus iam quantum ei deferaatur (quanquam illud plurimum est) sed quantum is sibi postulet defteri, quod certè tantum est ut vnius Christi proprium sit.

Non sumus interim nescii quibus cauillis eludi soleant ista, quorum certe pondus & vis tanta est, ut elenari & imminui nulla ratione possint. Arbitrantur enim serui Episcopi Romani (ad eò vel de causâ perturbati affectibus, vel de hominum superstitionum stoliditate sunt securi) vñā aut alterā scholasticum in modum adhibitā distinctiunculā, se huius potestatis iustum sane odium facile posse amoliri. Nempe, ut supra obiter attigimus, negant hanc Episcopi Romani potestatem ei primatid conuenire, quin eum dictant hac in parte Christi esse vicarium, Dominique, ut loquuntur, suo fiduciariam operam nauare: quod Christi supremæ authoritati eo nihil office contendunt, quod nec legati Cæsaris autoritas Cæsaris autoritati quidquam detrahit. Sed hic fucus facile agnoscitur. Enimvero ut legatus nemo legatus, nec vicarius vicarij ullus est, consiliī plane ratione Christus, cūm Patri legatus & vicarius sit in salutis humanæ negotio, neminem sibi legatum vicariumve asciscit, multorum tamen vtitur Ministerio. Quod ut nemini dubium euadat, rem paulo altius repetamus. Duplex omnino Christi autoritas est, vtraque tamen infinita; Altera ei inest quā Deus est, quam docendi causâ *essentialē*, nativam, ingenitam appellemus. Hæc si nihil aliud intercederet, non minus misericordia peccatoribus (quales natura & moribus sunt omnes homines) formidabilis esset ac Patri, si sacrificium pro peccato non interuenisset: vna nempe Patri & Filij divina natura est, nec Patri, quā Deus est, conuenit quicquam quod pari iure filio non debeatur. Altera Christi autoritas est, quæ ei competit eodem iure, quo iure Mediator est vocatus à Patre ad id munus gerendum. Nempe, ut tum nostris vicibus apud patrem fungeretur in iis quæ nostræ partes sunt (certè esse debuerunt, si salutis esse compotes vellemus) tum verò etiam ut Patri apud nos sit Vicarius, eorumq; bonorum omnium procurator dispensatorque, quæ in nos à Patri, ipsius sanguine reconciliati,

benignitate proficiuntur. Hanc potestatem distinguendi gratia *datam*, & mediatoriam licet appellare. Atque hæc potestas non est terrifica, sed benigna, mitis & blanda; non absterret, sed allicit ultrò & adducit peccatorem, & potestatem illam *essentialē* noua veluti facie induit, atque ex formidabili facit amabilem. Iam latet puto liquere omnem potestatem Mediatoriam in Christum solum cadere, utpote qui solus idem mediator est. Apud Christum verò nullo iam nouo mediatore est opus, nisi forte Christus apud Patrem Mediatoris officio non est ad plenum defunctus: aut apud Christum nouo sacerdote, novo sacrificio sic opus; aut secundum Christum nouum Prophetam, legislatorem novum, nouum conscientiæ Iudicem desideramus. Iam illud taceo, quod infinita potestas, quantumvis vicaria sit, in hominem nullum cadere potest, cuius nimis vires finitæ sunt, & certis limitibus circumscriptæ, cūm potestas omnis (vbi ratione & sapientiæ res geritur) potentiam (sic enim hæc licet distinguere) conuenientem & commodam, ut finita finitam, sic infinita infinitam, requirat. οπερος θλασθητηρια οπερηρια διωκειν, και των δι αυτην οιδαοντων. Atqui iam haudquaquam, ut exultimo, obscurum est, quām sit immanis illa Episcopi Romani potestas, qua in viuos, in mortuos dominatur, dñm cœlum vel occludit, vel recludit, animas corpore seiunctas Purgatorio eximit, & cœlo infert, quascunque & quandocunque ei libet: dum sibi ipse Imperium in Ecclesiam vniuersam, quā cœlum & terra patet, attribuit, etiam in Angelos, ut eius tumida Bullæ proclamant. Quam potestatem nemo, qui superstitione non sit occæcatus, non videt infinitam esse, & eiusmodi qua nemo fungi possit qui non idem sit Deus: quamobrem etiam soli Mediatori nostro, utpote Dco, ea conuenire potest.

Arbitror iam satis liquere, calumnia vacare quod diximus, Insidem eandemque autoritatem in conscientiæ arrogare sibi, atq; usurpare Episcopum Romanum, quæ Christi eccliaris est. Neque vero magis est obscurum, quo pacto eam in Politias & regna potestatem ad se putet pertinere, quæ vnius Christi propria est. Quod ille multis documentis clarum effect ac manifestum, nullo tamen evidentiori & magis idoneo, quām euersione Imperij Romani, per cuius ruinas is gradum sibi fecit ad id dignitatis fastigium, in quo iam constitutus est, vndeque adeò nunc imminet formidabilis ac tremendus. Quoniam vero non potest ignorare quām sit hæc potestas inuisa atque odiosa, satagit is quidem certè, sed irrito conatu, rei immanitatem verbis diminuere atque emollire. Negat enim eam se in Imperatores, Reges, Principes, Ordines exercere atque usurpare potestatem directe, sed indirecte & consequenter. Nempe cūm Ecclesiæ vniuersalis cura soli ipsi scilicet credita sit, pertinet vel maxime ad hanc curam dare operam ut Magistratus in officio contineatur, tum demum certe cūm negligentia Magistratus cum Ecclesiæ detrimento est coniuncta. Sed dum sic se tuerit omnino nihil agit; Ea enim Christi, quā est Mediator, Iurisdictio est. Neque enim Dominus noster (quā Mediator, inquam, est) in eos, qui rerum inter homines potiuntur, exercet Imperium alia Lege atque condicione, aliove consilio quām ut prospiciat Ecclesiæ, & quatenus Ecclesiæ rationibus conduceat id videtur.

Yt hoc

Potestas
quam Papa
sibi arrogat
est infinita.

Eiusdem
potestas in
Reges.

Pontificiorum
de ea
distinctio.

Ref.
Christus ne
minem ha-
bet Vic-
rium.

est enim
ipse Patri
Vicarius.

Ref.

Vt hoc iam repetam atque inculcem , non h̄c agimus de Christi Imperio illo quod iure naturæ diuinæ ei competit , sed de illo quod ei à Patre traditum est, Ps.2.& 110. Ergo, ne indirecte quidem tanta autoritas ad ullum hominem pertinere potest , aut ulli homini tribui , quin , hac quidem in parte, Christo Domino eo exæquetur: Is enim solus est qui pedum alterâ , sceptrum & quidem ferreum alterâ gestat manu , quorum isto quidem Regum impiorum contumaciam & superbiam frangit , illo verò Ecclesiam ducit suauiter & regit.

At enim uero cui est commissa finis cura , ad eiusdem etiam officium pertinere videtur , ea omnia procurare atque administrare quæ ad finem consequendum possint ullo modo conferre , illa verò præsertim quæ in se ad eam rem plurimum habent momenti. Iam verò Religionis puritas ac sanctitas , quæque ad Dei cultum spectant , ab Episcopo Romano debent procurari , idque ut possit effectum dari facile atque expedire , in Magistratu situm est. Ergo etiam Magistratum coercere , atque in ordinem cogere oportet esse penes Episcopum Romanum. Sed hæc ne specie quidem ullâ veritatis se commendant , nedum ut sint firmam satis ad causam tanti momenti sufficiendam. Quid enim? In classe Imperator , milites , & nautæ alium-ne atque alium finem habent sibi propositum , non eandem viatoriam ? Quisquamne est adeo mentis inops , vt Imperatoris , militum , nautarum eadem in classe munia esse debere arbitretur? Quid? in Civitate , in familia benè morata , optimis legibus constituta , annon omnium unus idemque finis , cùm munia tamen , operæque secundum munia , diuissima sint? Atqui id necesse foret , si quorum est ad finem contendere , eorundem foret quælibet adhibere media quæ ad finem conducunt. Sit ergo sanè Episcopi Rom. Religionis puritatem sanctitatemque conservare , eaque procurare quæ conferunt ad cultum diuinum (dummodo ne copia tantum sibi putet licere , vt omni & quaque ratione id præstet) docendo , monendo , orando (quæ Pastorū Ecclesiæ artes sunt) Regna transferendi , vitæ necisque Regum potestas , vel indirecta illa , solius Christi est.

Sed res proprius inspicienda est. Ac primùm quidem velīta scire , Annon & ad Magistratum pertinet operam dare , vt subditis non modò ea suppetant quæ ad hanc vitam non necessaria , verum etiam ut quantum operā atque industriā auctoritateq; consequi potest , studeat promouendæ Dei gloriæ , & suorum æternæ saluti , exemplo piorum Regum , Davidis , Ezechiae &c. quod ad eō Regum muneris est. Itaque & iussus est librum Legis describere , neque ullius hominum nisi Regum auspiciis , Ecclesiæ Veteris Testamenti (si quando collapsa fuit) peracta instauratio est. Ergo idem debet esse Magistrati , qui Episcopo Romano , finis propositus. Neque verò continuo statuendum est , Magistrati fas esse ad hanc metam prædicando , Sacraentaque administrando , & cætera Ecclesiastica munera obvendo , contendere. Sanè patrum est operam dare ut liberos habeant non obsequentes modò , sed Dei etiam reuerentes , & omnino quales eos esse oportet qui beatæ immortalitatis aliquando sint futuri compotes , cùm iisdem patribus haudquaquam sit permisum , dum eam rem cu-

rant , illa facere quæ Sacerdotum propria sunt , vt neque Sacerdotibus ea licet facere in hoc genere , quæ patribus iure sunt permitta , vt asperius objurgare , castigare , abdicare , & hæreditate mulctare. Nec aliunde munerum (quæ Scripturæ & Ecclesiæ consuetudine receptum est ut *vocationes* appellantur) ratio discriminis dependet , quād quod , etsi omnibus ob oculos idem finis & meta proponenda est , tamen officia sunt diversa quibus præstandis ed peruenitur. Quomodo in familia plures serui sunt , quibus singulis sua munia attributa sunt , cùm idem omnibus sit statutus communis finis , sic in hac amplissima Dei domo se res habet. Magistratus , Ecclesiastici Dei serui sunt , ad Dei gloriam hominumq; salutem pariter , nisi tamen debent viâ dispari: Itaque non sine , non objecto Magistratus munus ab Ecclesiastico distinguitur , sed alia ratione.

Sed hæc ita generatim & obscurè perstricta , potius quād distinctè explicata , possint videri: Quid enim? Ecclesiasticis ne licebit usque ad res ciuiles potestatem iusque suum extendere? Atqui id necesse esse videtur , si Magistratus officium ab Ecclesiasticis non differt objectio tenus , circa eadem nimis uero potestas Politica & potestas Ecclesiastica versabitur. Tum deinde ratio id ipsum efficere necessariò videtur : Cūm enim in omnibus humanis actionibus vel peccati , vel boni operis ratio interueniat (quorum utrumque definite religionis est , porro quæ ad religionem pertinent , ea verò sunt iuris Ecclesiastici) omnino consequens esse videtur , vt Iurisdictio Ecclesiastica ad consilia ac negotia politica æquè porrigitur , atque politica potestas ad Ecclesiastica. Denique , quæ causa dici potest cur utrobique par non sit ratio? Hæc si à nobis expedita fuerint res erit liquida; Constatibit sic satis nullumne sit , & quod tandem sit , ratione objecti , Politicæ Ecclesiasticæque potestatis discrimen. Iam ut à primo faciam initium. Qui nolunt Magistratus ius à iure Ecclesiastico distare (quod attinet ad objectum , siue id in quo utrumque ius versatur,) Ecclesiastici tamen iuris objectum volunt esse strictius , minusque latè patere. Nempe ut politica potestas eō sese extendat quounque sese Ecclesiastica extendit , at non contra. Id quod sic accipi volunt. Ecclesiastici potestas ad solam pertinet religionem , ad res ciuiles non pertinet , politica in utroque genere versatur. Idque docent adducto in medium exemplo piorum Iudæ regum , qui non modò Reipubl. sed etiam Ecclesiastim sæpè restaurarunt , idque pro muneric sui ratione , cùm tantum non licuerit in Politia Sacerdotibus & Doctribus Ecclesiæ Iudaicæ. Nam quod Samuel Daudem vnxit in Regem , id verò factum diuinitus nullo consilio humano. Itaque trahi non debet in exemplum. Neque verò , vt ad illud veniam , si in omnibus humanis actionibus peccati , vel boni operis ratio interueniat , sequitur quod nonnulli distinxerint , eas omnes cadere sub iurisdictionem Ecclesiasticam ; aliud est enim de Thesi , aliud de Hypothesi iudicare , aliud est definire quid sit peccatum in genere , aliud verò sit ne hoc aut istud peccatum pronunciare. Nempe illud expeditum est & in promptu , dummodo ius non ignoretur , illud sæpè impeditum est propter circumstantiarum occultam rationem , & multiplicem varietatem ; deinde verò etiam ob rei ipsius , in qua pec-

^{3.}
prefici &
explicatiū.

solutur
objectio-
nes.

catum est, conditionem. Sæpè enim sit ut non sit cuiusvis de circumstantia, quæ reddit actionem vel bonam vel malam, iudicare, vel quia ea non est nota, vel quia nota esse non debet: sæpè res ipsa eiusmodi est, ut de ea statuere non sit nisi periti artificis. Sed res sit exemplo manifesta, à Medicina negligentia, vel temeritate, vel inscitia periit æger, quin eo grauissimè sit peccatum non est ambiguum, nemo tamen dubitat quin illius causæ cognitio à foro Ecclesiastico sit aliena. Haud aliter se res habet cum agitur iis de negotiis, quibus agitur priuatum vel publicum commodum, peccari, nisi ritè procurentur, id verò dubium non est. Hortari igitur Magistratum ut officium faciat, quin id sit iuris Ecclesiastici nec id dubium magis est, at quo pacto, qua ratione id fieri debeat præscribere, quando in eo pecetur pronuntiare, id verò ad eos pertinet qui sedent ad Reipublicæ gubernacula. Atque illud sanè hic valeat, *Artifici in sua arte credendum: alioqui profectò quis non videt quanta foret secutura rerum humanarum perturbatio?* Vnde tertium illud facile dissoluitur, cur non æquè ad Ecclesiasticos pertineat curare Rempublicam, atque ad Magistratum, spectat rem Ecclesiæ procurare? Nempe, quæ ad conscientiam pertinent atque religionem, ea sunt eiusmodi ut sine salutis dispendio, certaque animæ pernicie, à nemine ignorari aut neglegi queant, quæ sunt secularia diuinissimam habent rationem. Itaq; Magistratus iure diuino illa tenetur scire, at istarum rerum scientiam eti si non respuit Deus in suis, atramen eam nulla lege necessariò requirit. Sed hic noua quædam rursus exoritur difficultas. Cum Magistratus & Ecclesiastici circa idem versantur, quænam in ea potestatis diuersa ratio est, nam eadem certè non est. Ea primùm, quod dirigere atque disponere penes Magistratum est propriè, penes Ecclesiasticos ministerium atque executio propriè. Deinde verò cum directio atque dispositio etiam ad Ecclesiasticos pertinet, ut cum Ecclesia persecutionem patitur, aut verò Magistratus eam rem arbitrio Ecclesiæ permittit, potestatis tamen huius alia longè conditio est, ut hic locum habeat, quod aiunt vulgo, cum duo idem faciunt, non est idem. Nam Magistratus dirigit atque disponit imperando, corrigendo, propositis præmiis & pœnis temporalibus, quas vel infligit, vel indulget; Ecclesia monendo cum autoritate quadam (propositis præmiis & pœnis, sed quas infligere, quasque indulgere non iam in Ecclesiæ, sed in Dei sicut est potestate) sed quæ niessimè cogit. Itaque Magistratus Ecclesiæ vindex est, non Ecclesia Magistratus: vtriusque Deus.

Christus
Petro ali-
quid singu-
lare hic
promittit.

Hactenus id efficiimus ut ne iam sit obscurum aut ambiguum, quām falso quamque improbè locus hic (in cuius explicatione tota hæc disputatio versatur) ad afferendam Episcopi Romanii autoritatem, quam paulatim maiorum vel arte, vel fraude, vel etiam vi quæsitam, nunc apertè sibi vindicat. Illud restat explicandum, quæ sit simplex & genuina loci sententia, quam nos summatim sic proponimus, *Quamvis Dominus noster Iesus Christus Petro hoc loco neque ius & autoritatem in reliquos Apostolos tribuerit, neque potestatem villam propriè Apostolicā maiorem & eminentiorem, aliquid tamen singulare & peculiare his verbis ei delatum est, quod cæteris cum eo Apostoli non fuit commune.* Id, quia multis nouum & insolens possit videri, &

verò repugnare cum iis quæ à nobis tam multis, tamq; studiosè disputata sunt, probandum & omni opere confirmandum est: tum verò apertè & sine villa circuitione definiendum, quidnam sit tandem illud singulare & præcipuum, quod volumus hīc à Domino Petro tributum, in quo situm, cuiusque sit momenti.

Quod ad prius illud attinet, multa sunt quæ euincunt in Petrum aliquid eximium, supra reliquos Apostolos, à Christo Domino collatum, ac primū quidem ipsa totius orationis emphasis. Cum Christus Discipulos vniuersos rogasset quem se illi esse existimarent, profiliens Petrus & omnes unus præueriens, *Tu es, inquit, Christus Filius Dei vivi.* Quid ad hæc Dominus? Beatus es, inquit, Simon Barjona. Mirum si Petrus reliquis consultis tum demum respondit, cur Dominus non subjecerit statim, *Easti vos eftis.* Itaque ac si Petrus confessionem edidisset solus, & ego tibi dico. Petrus dixerat, *Tu es Christus,* respondens Christus ex aduerso & quasi verba verbis opponens, & ego tibi dico, *Tu es Petrus.* Atque hic oportet meminisse quæ initio huius exercitacionis, cum verborum vim expenderemus, fusiūs à nobis tradita sunt, nempe & reponentis esse, & & non esse hoc loco particulam aduersatiuum. Hæc enim arguunt Christum his verbis Petrum singulariter & seorsum compellare, proindeque & singulare quidpiam illi tribuere. Quorsum enim pertinet ista Christi oratio, quæ illius mens, quis scopus, si communiter, si æquè reliqui Discipuli ac Petrus compellantur? Numquid Petri nomen omnibus Apostolis commune fuit?

At verò Petrus Apostolorum omnium nomine hanc confessionem ediderat, itaque nil censendus est peculiare hoc loco consecutus: neque enim fas esse videtur, ut quorum opora fuit communis, eorum merces non sit pari ratione communis. Æquum igitur est & rationi consentaneum, ut quod Petro hīc audimus tributum, id ipsum & cæteris Apostolis tributum pari iure intelligamus. Sed eos qui sic disputant eo maximè ratio fugit, quod non animaduerterunt cum Christus primū interrogasset Discipulos, quem me dicunt homines esse, omnes nullo discrimine responderisse, & responderunt, (inquit Euangeliſta)

Alij Eliam, &c. Hīc verò cum iterum eos Christus interrogasset, *vos verò quem me dicitis esse,* non respondent vniuersi ut prius, unus respondet Petrus: Itaque & vnum respondentem seorsum Dominus seorsum compellat. Quando responderunt vniuersi, vniuersos Dominus iterum cōpellat: cum vnu cœpisset respondere, vnum Dominus compellat.

Cum quæsiuisset Christus, quem me dicunt homines esse, non respondit omnium nomine Petrus: At cum secundò Christus quæsiuisset, *vos verò quem me dicitis esse,* hīc verò solus omnium Apostolorum Petrus respondit. Atque hīc obseruandum est, cum alibi Petrus aliorum nomine Christum fuisse adlocutus, eo in sermone non agi de interno mentis affectu, sed de externo opere, *Ecce nos omnes reliquimus omnia, &c.* Matth. 19.27. hīc vbi de conscientiâ, de mente agitur & animi sententiâ, multò diuersa est ratio. Unusquisque apud Deum testis est eius rei cuius conscius esse potest, ea verò res fides aliena esse non potest, nostra fides eiusmodi certè est. At de operibus testimonium reddi potest, indi- demque

quod osté-
ditur.

i.

Ref.

Cur hīc
Petrus so-
lus respon-
det,

demque de fide, deque charitate, sed quatenus illa quæ sit ex operibus intelligi potest. At hic non de operibus, sed de fide agebatur. Itaque hic Petrus respondet solus, illic solus quidem responderet, sed omnium nomine, nempe de opere agebatur. Quominus mirandum est Christum tum ita respondisse, ut ne Petro seorsum, sed omnibus coniunctim & promiscue Apostolis responderit, cum hic solum Petrum compellet. Neque vero hæc ideo à nobis disputantur, ac si ij essemus qui suspicaremur, non eandem fuisse Apostolorum fidem quæ Petri fuerit, hoc tantum volumus, esse admodum verissime, hanc confessionem à Petro non fuisse omnium Apostolorum nomine editam. Quemadmodum in Ecclesia fides est communis, cum tamen in Symbolo fidei non vocem credimus, sed credo usurpamus: Nempe ut quisque iuxta sua fidei viuit, ita maximè idoneus suæ fidei confessor est. Sed demus sanè Petrum non suis, sed Apostolorum verbis respondeamus, quid tum postea? Nempe istud, inquiet aliquis, quod Petro dictum fuit, & cæteris dictum Apostolis censeri debet, cur enim in præmio & honore sciungantur quorum fides una fuit? At vero, inquam, Petri zelus eximus fuit; senserat is præ cæteris egregie spiritus vim. Id quod Christus haud obscurè illis verbis significat, Beatus es tu Simon fili Iona. Quis enim ambigat hic à Domino singulariter aliquid designari? Sanè licet in Petro quandam affectus erga Christum, & propensionis quasi præcipitem vehementiam obseruare, qua cæteros Apostolos anteille videatur, & ponè longo interuallo reliquise. Sic cum Christus in mari ambularet, eo agnito statim non primus iam, sed unus omnium Apostolorum desiliit in mare, atque ad Dominum rectè contendit. Quinetiam à resurrectione, ubi primum Christum in littore stantem obseruassit, omnium Apostolorum primus, immo vero solus, è vestigio, nullamorū interpolata, se dedit præcipitem in mare, atque ad Dominum natando proferavit. Pari amore incensus Christum captum iam ad aulam usque summi Sacerdotis affectatus est, quo facto & si testatus est sibi non fuisse animi satis, at non defuisse animum luculenter ostendit. Sic gallinæ, dum pullitatem fouent, si quis accedat proprius, irritantur & vero pugnant, at si repuges concidit statim omnia illa ferocia, atque in metum exit: quorum altero insitum affectum, altero imbecillitatem naturæ produnt. Nec dissimili de causa effectum est, quod item Petrus & Christum confidenter est secutus, & trepidè abnegauit. Sic postquam se ipse præcipitasset in mare, magno incitatus animi ardore, elanguit statim impetus periculi magnitudine animaduersa.

Cum ergo zelus Petri tantus tamque singularis fuerit, quid prohibet quominus censemus, Christum Dominum eam virtutem in Petro voulisse singulari quadam prærogativa insignire, atque illustrem reddere? Incensus & ardens singulos discipulos præuerit; non potuit sibi temperare quin Christo interroganti primus omnium & solus responderet, (reliqui enim tacite acquiescevidentur) solus hinc igitur audit Tu es Petrus. Tum vero illud Simon fili Iona, cum ad reliquos Apostolos minimè pertineat (neque enim illi nati fuerunt patre Iona) quæ ratio efficerit ut quæ eodem tenore cum iustis coniuncta & con-

tinuata sequuntur, aliò trahantur. Deinde etiam illa, Tibidico, Tibidabo, Tu es Petrus, haud dubiè magnam habent Emphasim, & clare aperteque significant, hæc tam dicta singulariter, Petro singulariter ac peculiari quadam ratione conuenire.

Denique Petrus hic non proprio nomine compellatur, sed eo quod Christus Dominus ei imposuerat, quod adeò cognomenti potius quam nominis habet rationem, Primus, Simon qui vocatur Petrus; Matth. 10. vers. 2. non obtigit id cæteris ut Petri vocarentur. Atqui illud iam æquè certum (ac quod est certissimum) debet videri, non frustra, non temerè & casu, sed sapientissimo consilio, & certa aliqua de causa Deum vel instituta nomina immutare, vel nouo indere, id nil necesse est exemplis demonstrare, nota enim est & celebrata Sara & Abrami nominum mutatio. Sed et si nulla exempla huius rei existarent, (quæ exstant sanè plurima) res ipsa id euidenter probat ac demonstrat. Cum enim nomina rerum notæ sint, non nisi iudicio & adhibitâ ratione, qui vel mediocriter sapiunt, vel vetus nomen & usum receptum antiquant & abolent, vel nouum rebus personisve imponunt. Quanto iam magis nefas foret de Deo tale quicquam animo cogitare, qui signa sua non patitur esse rerum inanes imagines & simulacra, utpote qui potentissimus, optimus, sapientissimus idem sit? Nam ominis causâ quod mortales nomina imponunt, id vero imbecillitatis est humanæ, cui scilicet præter vota vel minimum, vel supèr est omnino nihil. Quare sine controversia statuendum, nomen istud Petri à Christo Petro impositum aliquid significasse. Quoniam vero Petro soli id nominis inditum fuit, indidem efficitur eo nomine aliquid Petri singulare fuisse datum reverâ, nam quod titulus sine re? Hic vero etiam atque etiam illud est notandum, quod non soli Petro datum est ut nouo nomine imposito à Christo honestaretur, pari commutati nominis honore Johannes & Iacobus fratres affecti fuere, nam utrumque Dominus Boanerges vocauit. Id Marcus signanter notandum iudicauit cap. 3. vers. 6. quo loco de priori Apostolorum missione agitur. Tres enim tradit fuisse veluti segreges Discipulos, quibus (reliquis præteritis) Christus noua nomina imposuit, Petrum scilicet, Ioannem & Iacobum. Cuius rei obseruatio aded B. Chrysostomum commouit, ut non dubitarit affirmare & nomen Sauli in nomen Pauli à Domino inflexum, ne hac in parte Petro inferior haberetur, Hom. 1. in Epist. ad Rom. Id quod et si non liquet, (maxime cum non modò Scriptura id reticeat, verum etiam diuersum innuere videatur, ac Paulum facere binominem) tamen fatis ostendit, teste Chrysostomo, nouum nomen nouæ dignitatis esse elogium. Adde quod tres illi, quorum nomina Christus commutauit, singulari in Ecclesia, ac præcipuo supra cæteros honore semper fuere. Id quod perspicere potest ex secundo cap. Epistolæ ad Galatas. Item ex 2. ad Cor. 12. 11. Et vero certè si diligenter obseruemus apud Evangelistas narrationem rerum à Christo in terris gestarum, deprehendemus, quoties agitur de re maiori momenti, solitum Dominum Petrum, Ioannem, & Iacobum à reliquis Discipulis seorsum seducere, interque hos tres Petrum constanter primo loco numerari: (nam quo consilio Petri nomen inter Ioannis & Iacebi medium Paulus semel

Petro nomine fuit immutatur.
non si causa est
vt & duo bus alii a postolis.

Vnde illis tribus singulari in Ecclesia ha norfiant.

vus omnium Petrus Spiritu insinuat, & de Nationum vocatione prefatus. Et nunc inquit, &c. Act. 15. Hæc sententia & soluit quæ omessa sunt legi, & alligavit quæ reseruata sunt. Haec tenus Tertullianus.

Scio fore quin negent villam Tertulliani habendam esse rationem, ut potest qui ab Ecclesia discesserit, quo mihi nihil dici posse magis absconum videtur. Primum, quia in hoc genere non tam spectari debet quis dicat, quam quid dicat. Deinde vero etiam, cetera veteres in Tertulliano reprehendunt, at quod Christi factam Petro promissionem sic est interpretatus, eo nomine in Ecclesia reprehensione certè caruit. At clavum traditio non soli Petro facta est, sed potius omnibus communiter Apostolis, quibus nempe potestas clavum fuit communis. Certè claves & ceteris Apostolis traditæ sunt; id qui neget, idem eos Apostolos fuisse neget, solum contendat Petrum Apost. fuisse. Verum tamen ceteris eâ lege traditæ fuere ut ad Petrum primum ea cura pertinuerit, primus & (vt pulcherrimè scitissimeque Tertul.) clavem iubuit: quæ vox quam habeat vim non est difficile intelligere, nam qui induit putavit legendum videtur esse frustra. Nec dissimilis ratio illius promissionis est, quicquid solueris in terra solutum erit in celo. Fuit & hoc (quis dubitet) reliquis Apostolis commune, sed Petro tamen singulariter ac seorsum idem, tanquam peculiare, hoc loco tribuitur. Si causam quis requirat, in promptu est: Petrus omnium primus soluit & ligavit; quid fas, quid nefas esset primus docuit: Cùm veritum omnes putarent, & lege prohibitum, ne & Gentibus Euangeliū annunciatetur, is Dei monitu ac iussu primus solutum pronunciauit: Ergo & super eum primò Ecclesia edificata, & ei primù regni cœlorum claves traditæ sunt, & is primù soluendi ligandiique accepit potestatem. Neque vero sequitur continuo, à ceteris Apostolis non fuisse iusta molis Ecclesiæ fundamenta, traditas eis non fuisse claves regni cœlestis, neque datam soluendi ligandiique potestatem. Igitur, ut hanc disputationem tandem aliquando concludamus, Petri prærogativa, quam Dominus ei hoc loco indulget, non est iurisdictio in ceteros Apostolos, multò minus villa Despotica potestas, sed mera in agendi ordine prælatio, quæ Petro personaliter indulta in Petri persona hæsit, nec ultra promanauit.

Badem
fuit multo
cum Patri
sententia.

Nec melioris æui Patrum diuersa sententia fuit, ut supra satis (vt opinor) luculenter ostendimus. Sed tamen in eorum gratiam, qui quo iure, quæ iniuriæ, Patres in aliam sententiam, quantumvis repugnantes, trahunt omni opere, age vero coronidis loco nouam hinc disputacionem instituamus: in qua si eadem dixerimus quæ viri docti multò ante nos dixere, ne nobis id fraudi sit deprecamur, quasi aliena nobis vel subdole, vel impudenter vellemus arrogare. Difficile est in hoc genere noua semper afferre, & quæ nos ipsi nobis videmur inuenisse primi, ea plerumque deprehensa ab aliis atque obseruata fuisse. In quo iustiū doleo, penè etiam indignor, quorundam hominom vel stultitiam, vel insolentiam, qui inter disputandum vi & pondere ipso depressi veritatis, haud aliter emoliri se atque erigere laborant, quam aduersarium strenue calumniando. Nam seu noui quid afferat, nouitatem exclamat, seu ab aliis obseruata in medium proferat, iisque tempore utatur & loco, vt

plagiarum criminantur. Quasi vero hic agatur in enī gloria, aut doctrina laus, non sanctissime causa veritatis, quam nos decet modis omnibus afferere ac tueri.

Sed ad rem. Sunt apud Patres, cum Latinos tum Græcos, quædam Petri elogia, quæ videntur magnificentius aliquid & grandius significare, quam id quod nos Petro tributum à Christo volumus: exstant & locutiones quæ parem habent emphasis. Nos ea omnia proponemus ex pendemusque Deo iuuante, atque (vti confido in Domino) ostendemus quam sint aliena ab eo Primatu quem plerique hodie Petro datuim acerrimè contendunt, quamq;æ potius sint nostræ consentanea sententiæ manifestum faciemus, iis quidem certè quorum mens præiudiciis & prauis affectionibus non est prorsus occupata. Ac primum quidem Petrus Latinis Patribus dicitur Ecclesia fundamentum, Petra firmissima, Rector Ecclesia, Caput, Princeps Apostolorum a Grecis autem καρπον, καρποῦ Πέτρον, ἡ πέτρη τοῦ οἰκουμενικοῦ Ιεροῦ Αρχοντος, αὐτοῦ τὸν Στόλον. Atque Ecclesia fundamentum, & petra firmissima id dictus est certè quod primus Ecclesiæ fundamenta iecerit, quod ea fundamenta firma, atque inconcussa & manserint haec tenus, & mansura sint in æternum. Titulus vero Rectoris Ecclesiæ nil tribuit Petro singulare, nam & in Breuiario Romano B. Andreas Ecclesiæ Rector appellatur. Etiam quo loco Beat. Hieronymus Petrum Caput Apostolorum vocavit, eodem nempe libro I. aduersus Iouinianum, monuit, Ecclesia fortitudinem ex equo super omnes Apostolos esse solidaram. Hæc itaque non repugnant, ut sit B. Petrus Caput Apostolorum, & ex æquo super omnes Apostolos sit Ecclesiæ fortitudo solidata. Dicitur nempe Caput Apostolorum, quia Apostolorum quoddam veluti collegium fuit, omnes enim inter se collegæ fuere. Ceterum Collegij omnis hæc conditio atque ratio ferè est, ut unus sit, non qui authoritatem & imperium in Collegas habeat (absurdum enim id foret) sed qui totius Collegij sit veluti Decanus & Praeses, ecque & Caput. Id quo factum sit consilio tradit B. Hieronymus disertis verbis, aduersus Iouinianum lib. I. At dicit, super Petrum fundatam Ecclesiæ, licet id ipsum in alio loco super omnes Apostolos id fiat, & cuncti claves regni cœlorum accipiant, & ex aquo super eos Ecclesia fortitudo solidetur; tamen propere inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto, schismatu tollatur occasio. Quod ipsum videre est in Gallia, in supremis illis iudiciis quæ Parlamenti Curias vulgo appellamus. Aliquis unus est qui consiliu p̄fessè, qui si nullus esset, haud dubie magna inde confusio & perturbatio, grauissimæque contentiones orientur, dum unusquisque (vt est hominum ingenium) primas sibi in dicendo partes deberi arbitraretur, tamque diu de quæstione p̄posita sibi dicere licet putaret, quandiu nemine interpellante ipsi liberet. Hunc iudiciorum illorum moderatorem Caput Curia sine ullius iniuria meritò vocamus: Neq; tamen hoc elogio is sibi id tribui putat [neque ea nostra mens est] ut possit nisi adhibito Collegarum iudicio, de unius Collegiæ, ne dum de omnium Collegarum vel dignitate, vel fortunis, de capite multo minus statuere: sed neque censoriā quædam authoritate aliter quam ex totius Senatus decreto reprehendere; Immodi vero si quid ipse deliquerit, causam apud Senatum dicere tenetur. Quinetiam quem Cancellarium dicimus, eundem

Pape car
sum no
nuant,

Petri elog
ia & titu
li apud Pa
tres.

Fundat on
tum & Pe
tra.

Rector Eccle
siae.

Caput Apo
stolorum.

quod simi
li illustrat
ur.

dem caput iustitiae in Gallia nuncupamus, at non ei tamen nisi ex legum praescripto quicquam licet, & sunt exempla grauissimarum pœnarum in eius dignitatis homines ab iisdem illis iudiciis, quorum Capita fuere, constitutarunt.

Nam titulus ille Princeps Apostolorum, nisi simus latinæ linguae rudes & prorsus imperiti, necesse est agnoscamus, & verò vltro fateamur, nullam significare autoritatem, nullam ex se potestatem vel imperium, sed ordinem duntaxat, & præstantiam quandam. Etenim Princeps idipsum latinè loquentibus sonat quod primus, & Senatus Princeps Romanis fuit qui nobis Curia decanus est. Certè cum Imperatores Romani Regis nomen ut inuidiosum, & populo libertati assueto exosum refugerent, Princeps titulum assumperunt, rei duritiem ita appellationis ciuitate emollientes, nam reuictâ certè ij non Principes, sed Reges fuere. Quod autem græci Patres Petrum vocarunt ωρφων, non est eo statuendum continuo eos Petrum ius, authoritatem, & imperium in cæteros Apostolos detulisse. Nam Basilius recte Athanasium Episcoporum ωρφων vocauit: neque verò credibile est eo pacto Athenasio Monarchiam & Imperium summum in collegas à Basilio tributum: quin eo elogio id tantum voluit vir grauissimus, & sanctissimus significatum, neminem extitisse Athanasij temporibus Episcopum qui cum eo esset conferendus. Sed & Dionysius Hælicarnassæus (vt est à doctissimo Casaubono obseruatum) Appium Decium Decemvitorum ωρφων appellavit, quod nempe inter eos, quamvis non imperio (quod par & vnum omnium erat) tamen vtcunque emineret. Certè si propriam huius nomenclaturæ significationem attendamus, quid aliud est ωρφων quam præfector in choro? Id quod idem ille, nunquam sine honoris præfatione nominandus, Casaubonus obseruavit. Itaque hic titulus quandam ordinis prærogativam, nullam potestatis & iuris eminentiam significat.

Eξαρχος autem Preceptor est, ordinisque primatum, non autem authoritatis pariter significat; quamvis etiam ad primatum Authoritatis significandum ea vox traducta est. Quo autem sensu, quaue mente Petrum Eξαρχον, dixerit, eodem sensu, eadem mente & δρχων appellarunt, nempe quomodo apud Photium in Nomocanone Georgius & Theodorus dicuntur sextæ vniuersitatis Synodi δρχων, qui nullam tamen Synodus habebant iurisdictionem aut imperium, sed solummodo ab ipsa Synodo electi fuerant qui Synodo præfessent. Verba Photij sunt, Ταῦτα δρχων ἦσθαι δῆμοι τελεομέναι ἐπίσημοι ἄγιοι, Γεώργιος πάτητος βασιλίδος πλέων δρχων επίσημος διάκονος ὑπέρχει ἐμβούλευτός, οὐ Θεόδωρος ἢ Γεώργιος ἀπὸ Πρεσβυτερον διδόνεται κατελεῖσθαι. Hi tamen puto Conciliorum Monarchæ non fuerunt, nec quicquam in ea Despotici iuris habuerunt. Quin & ipsis, si res ita poposcisset, reis causa apud Concilium fuerat dicenda. Eodem pertinet quod Græci Patres Petrum σίους & θεούς τοὺς ἀπόστολους nuncuparunt, cuius ταυτομορφiam repræsentantem quoddam est in conuentu Ordinum regni. Vnus nempe à singulis ordinibus deligitur, qui omnium verbis loquatur, cui tamen in cæteros nullum certè imperium est. Atqui hi sunt illi tituli quos adulatores Episcopi Romani magnâ diligentia conquisiuerent, atque in vnum congregentes, dum student Mo-

narchicam quandam potestatem Petro conciliare, quæ ab eo longâ serie in Episcopos Romanos, eius scilicet successores, fuerit propagata.

Venio iam ad eas locutiones siue formulas, quibus idipsum euinci contendunt. Vnica est præcipue locutio quam ij subinde repetunt, & ad naufragium inculcant, quod dicitur passim apud Patres Ecclesia super Petrum fundata. Sed mirum videri debet, neminem dixisse Patrum, Ecclesiam esse fundatam super Episcopum Romanum, si quidem in Elogium etiam Episcopi Romani est, non Petro peculiare & proprium. Tum verò id quis satis demiretur, quod pseudo-Dionysius ille Areopagita tam antiquus, tantæ authoritatis (vti volunt) in libro quem de Hierarchia conscripsit, Primatus istius, pro quo hodie tantâ animorum contentione decertatur, nullus meminerit, quo in libro tamen ex professo de regimine, ordinisque in Ecclesia ratione disputandum suscepit. Certè debuit primatus Pontificis Romani meminisse, si ea ætate is agnitus fuisset, aut in Ecclesia receptus. Nam quod dicunt Patres Ecclesiam super Petrum esse fundatam, non alii profectò mente id dicunt, quām vt significant, Petrum cum fuisse cuius opera Dominus in iaciendis Ecclesiæ fundamentis primū sit vsus. Atqui is honos soli obtigit Petro, nemini præter Petrum delatus est, non pertinet ergo ad Episcopos Romanos, qui omnes post Ecclesiæ iacta fundamenta vixerent. Nam quod Patres primatum Petro tribuunt, Primatus ille ordinū est, confessionis, honoris est, non dignitatis, non potestatis, vt explicat Ambros. ab ipso Baronio laudatus Annał. tom. I. Anno Christi 33. Petrus statim, loci non immemor sui, primatum egit, primatum confessionis vtique, non honoris primatum fidei, non ordinis. Ambros. de Incarn. cap. 4.

Verūntamen, quando Christus primatum certè aliquem Petro detulit, quando Patres id agnoscunt, quando factum id putant ut Χιρωτος occasio tolleretur, cum Apostoli, eti quatenus Apostoli nullos habuerint successores, tamen quando & ipsi Episcopi fuere (nam in hoc genere inferiora superioribus continentur) quæri non absurdè potest, Aequum-ne sit & consentaneum, vt quemadmodum inter Apostolos vnu erat, qui eti non iurisdictione, potestate, & imperio tamen ordine eminet, sic inter Pastores Ecclesiæ, vbiunque gentium terrarum sint, vnu aliquis eminet, qui prius Pastor, & omnium toto erbe pastorum Princeps appelletur: atque ita (quemadmodum loquitur Hieronymus) constituto capite schismatis occasio tollatur. Nam Scriptura certè tale quid Petro tribuere videtur: cuius rei vnum hoc loco libet proferre argumentum. Certum istud & notum est ex historia Euangelica, quoties in vnum coeunt Apostoli, & res agitur magni momenti, Petrus est qui primus, & ferè solus verba facit. Postquam Christus ascendit in cœlum, & esset in locum Iudeæ proditoris aliquis subrogandus tertii negotio præcessit Petrus. Die Pentecostes, quia die Spiritus patiter in omnes Apostolos misus, paris haud dubie dignitatis & iurisdictionis argumentum, Petrus tamen solus omnium nomine Apostolorum surgit & concionatur. Itidem in Concilio Hierosolymitano, Act. 15. 7. Petrus (quod præsidis est) loquitur primus, & rem, de qua eo in Concilio fuerat agendum, proponit. Neque verò Iacobus decretum pronunciat, sed

vt nec
quod dici-
t nr Eccle-
sia supē
Petrum
fundata.

An vnu
esse debeat
Primus
omnium
Pastor.

sententiam dicit suam, in quam tamen à toto Concilio itum est. Ergo Iacobus tantum Petri sententiae accessit, quam Concilium deinde uniuersum ratam habuit, verba enim Concilij sunt, Act.15.23. Apostoli & Presbyteri & Fratres iis qui sunt Antiochia, &c. Et vers.28. Vnde est enim Spiritui Sancto & nobis, ne quid amplius imponeremus vobis oneris quam hæc necessaria, &c. Quinetiam non nunquam Petrus solus nominatur, tacitis reliquo rum Apostolorum nominibus, Marc.16.27. Dicite Discipulis eius & Petro. Scio quid ad hoc excipi & responderi soleat, nimurum Petrum, qui conscientiâ lapsus sui animum penè desponderat, hoc patet fuisse confirmandum. Sed vereor ne id acutius quam verius dici videatur. Nam Petrum iam ipse Dominus abundè fuerat solatus, & Petrus ipse cæteris se iam Apostolis adjunxerat, & conuersus ipse iam (quod futurum præixerat Dominus) fratres confirmarat. Denique, non solet Scriptura agere tam subtiliter & argutè, quin hoc loco mihi locutio videtur accommodata ad usitatum loquendi morem, nempe, si quis inter collegas eminet, eum nominamus suppressis cæterorum nominibus, ut supra ostendimus illis exemplis, Maria & mulieres, Hector & Troiani.

Sed æquo longius fortasse prouecti sumus, itaque ad quæstionem redeamus. An ut inter omnes Apostolos Petrus singulari quadam prærogatiâ ad donatus eminebat, sic inter omnes Pastores par iratione aliquis debeat eminere. Id quod etsi concedi posset ordinis causâ, tamen nil minus esset quam is primatus quem Episcopus Romanus sibi tribuit. Quemadmodum enim ut in Anglia inter Episcopos Episcopus Cantuariensis cæteris ordine anteit, in Gallia Lugdunensis, cum neuter tamen in Collegas villam habeat seorsim, atque extra Concilium iurisdictionem, nec villa pars dignitatis Papalis, quâ Papalis est, ei competit: Sic etsi unusquisque est pastoribus Ecclesiæ ordine primus esset, nil habere ea ordinis prærogativa seipsâ contenta, nec quæsita malis artibus, sed oblata, quod iure quis possit tyrannidem aut dominationem appellare, qualem esse Episcopi Romani quam usurpat potestatem nemo est qui non facile videat. Nec dubitandum est, primis Ecclesiæ temporibus Episcopum Romanum, inter cæteros Episcopos, hunc Primum ordinis, omnium consensu fratum & collegarum, obtinuisse, vnde is sibi gradum fecit ad Monarchiam, & Regnum quod nunc sibi vindicat & usurpat.

^{2.}
Primatus ordinis nō potest hodie habere locum.

Stante quidem Imperio Romano (quo nascentis Ecclesia Christiana continebatur) id non fuit adeò difficile: Nunc verò hoc Statu Reipublicæ Christianæ diuiso & scisso in plurima regna & ciuitates, impeditum admodum id foret, quoniam nonnulli Principum consensu obtineri posset ut unusquisque cæteris præiret, quod vix sperari potest, propterea quod in hac rerum Ecclesiasticarum politicarumque coniunctione verendum esset ne in Principum animis graues inde suspiciones orientur. Nam & illum ex alicuius Principum subditis deligi oporteret, vel sedem haberet in certo aliquo regno, seu ciuitate, in cuius esset potestate futurus: Vnde gravissima incommoda essent metuenda. Neque verò sic obuiam huic malo possetiri, si ei principatus seu Status aliquis (vt vulgo loquuntur) attribueretur. Sic enim & ipse Dominus foret principibus alijs de causa mactuendus, & bellum ipse

vicinis inferret Principibus, & ei vicissim Principes vicini; vnde nascerentur haud dubie factiones, confederatio, quales Remp. Christianam continuò ferè agitauerunt & vexarunt, postquam accessit ad dignitatem spiritualem Episcopi Romani Imperij maiestas. An verò caueri possint hæc mala prudentum esto iudicium: Certè caueri posse non videtur. Sed illud videtur efficere ut unius inter omnes primatus iure diuino debeat obtinere, quod Petro aliquis certè primatus (quis is sit iam supra definitum atque demonstratum est) etiam à Christo est delatus, cuius autoritatem & prescriptum nos necesse est sequi, quicquid nostra ratio repugnare & contra state videatur. Sed profecto alia ordinis à Christo instituti, alia eorum ad quæ ordo referri debet, quorumque adeò gratiâ ordo omnis instituitur, proculdubio est ratio. Nam res ipsa per se expetenda est, vi potest que finis immobilis atque immutabilis est, ordo (si quando res id non patitur) non pari lege nos adstringit. Atque Apostoli pauci numero fuere, & primis nascentis Ecclesiæ temporibus vel in uno loco commorabantur, nimurum Hierosolymis, vel in unum coibant: itaque Collegium constituebant, & veluti Senatum. Nunc Pastorum ingens est multitudo, iisque toto terrarum orbe sparsi sunt: Itaque nec Collegium in terris constituere, nec conuenire illis licet quandocunque malis Ecclesiæ subueniendum est.

Neque verè est quod quisquam id dicat, (quod à nonnullis tamen dici solet) in Concilio Oecumenico si non omnes, at certè præcipuose Pastoribus adesse. Primum, quia an ullum omnino haberi possit Oecumenicum concilium quætri iure possit. Certè quam difficile sit omnium seculorum experientia docuit: nostra verò ætate optari possit id quidem certè, & verò debet optari, sperari verò non potest in hac Imperiorum diuisione, atque hoc Ecclesiæ statu. Sei neque (etsi summa inter Reges animalium concordia esset) haberi posset. Atqui rei extraordinariæ gratiâ ordinem instituere ordinatum, id verò perabsurdum viderit. Tempus illud expectandum est quo possit Concilium uniuersale celebrari, tum verò sine controversia unusquisque eligendus foret qui Concilio præcesset, quem nil esset necesse dimisso Concilio toti Ecclesiæ præesse. Ac ego quidem sic existimo, præter illud Concilium quod Hierosolymis celebratum est, nullum unquam existisse Concilium quod uniuersale propriè potuerit appellari. Neimpè eo in concilio Apostoli interfuerit, quibus à Christo Domino totius Ecclesiæ cura, supra atque ante omnes, fuit demandata. Nunc tales tantaque prædicti autoritate nulli sunt, nec verò unquam futuri. Summa responsionis hæc est: 1. Primum illum de quo iam quæstio est, quique concedi posset, esse Primum tantum Ordinis, de quo Papa non admodum iam est sollicitus, non verò Authoritatis, & Potestatis quem affectat. 2. Primum illum impossibilem esse de facto, iniquum de iure, hoc est neque posse, neque debere locum habere.

Iam pauca quædam his sunt adjicienda. Pontifices Rom. tribus præcipue nituntur rationibus, dum sibi & Petro supremam arrogantiam authoritatem. Prima est illius qui scripsit glossam in Extrauagantem Bonifacij VII. de Maioritate Christi

Rationes
pro prima.
tu Pape.
1.
Ref.

Christus, inquit, erat Dei filius, omnia meruerat, in omnibus habebat imperium: Iam vero Dominus Iesus Christus (ut cum reuerentia eius loquar) parum fuissest discretus (blasphemum os) si Petro eandem authoritatem non tribuisset. At qui ista Christi potentia quam habet ut naturalis Dei filius, est inuisibilis, infinita, proindeque & incomunicabilis Angelis ipsis, nedum miseris mortalibus: Itaque nec ipsi Christo conueniret ne Deus idem esset. Certè & si ea totius Christi personæ sit, attamen totius personæ est ratione alterius naturæ, videlicet diuinæ, quæ facit ut ea tota persona polleat. Nihil hic necesse est repetere quæ satis fusæ iam supra à nobis in hanc sententiam dicta sunt, neque vero monere, non Deum magis quam Reges, vnum aliquem præter filium rei summæ præficere soletere. Quod vero aiunt, Ecclesia esse corpus visibile, ceterum visibili atq; aspectabili corpori visibile atque aspectabile Caput conuenire, vanum est: Etenim Ecclesia, quatenus verè Ecclesia est, haec tenus inuisibilis est, qua enim verè Ecclesia est, nihil aliud est quam multitudo hominum Christi capiti, & inter se vnius communione spiritus coniunctorum.

2.
Ref.

Quod vero aiunt, in Ecclesia esse politiam quandam externam. Est ita sane. At non continuo necesse est ut in hac politia vnuis aliquis emineat: ut in Israels politia, priusquam illi Regem sibi dari potuissent, penes vnum sumnum ius haud vnuquam fuit. Hodieque in ciuitatibus, quas vocant liberas respublicas, politia certè est, vnuis tamen rerum non potitur. Imò vero vbi voluntas Principis pro lege non est, complura iudicia sunt suprema in quibus ius dicitur secundum Legem. Cum igitur nullus sit præter Antichristum, qui voluntatem suam audeat Ecclesiæ pro lege obtrudere, id cum vnius Christi proprium sit, omnino inde efficitur, ut quemadmodum iis in regnis, in quibus iure scripto vtuntur, vnuis aliquis non præest iuri dicundo, quanquam Rex absit, sed multi: sic in Ecclesiæ, quæ leges non condit, sed conditas accipit à Christo, idiosum potiori iure debet habere locum. Profectò longè aliud est indicare secundum legem, aliud legem ferre. Neque vero negem Ecclesiæ de rebus extenis ius condendi leges habere: Sed quemadmodum sine vi lo concordia & pacis publicæ detimento, aut vero imminutione, singulis in Monarchia provinciis, singulis vrbibus peculiares quidam modi sunt, sic in Ecclesiis eadem libertas circa scandalum obtinet. Ac mihi quidem parum abest quin tyrannicum videatur, velle ab Ecclesia Dei quam vocant conformitatem omnimodam manias & Rituum exigere. Id Synodis nationalibus & provincialibus permitti debet, ut statuant quid in illo genere temporibus, locis ac personis conuenientissimum sit. Etiam illud objiciunt, nec prohiberi, neque posse ex Ecclesia tolli schismata, nisi rei summa penes vnum sit. Quod profectò nemo queat satis mirari. Quasi vero obscurū sit, grauissimis Ecclesiæ scissuris: immatum hunc vniuersalem causam dedisse. Hinc Oriens ab Occidente fuit diuulsus: hinc Occidēs & concussus & penè funditus cōulsus: hinc bella, seditiones, tumultus, Regnorum conuersiones, euerionesque: Hinc fota inter Principes, & Reges, & incensa odia. Quando vero schismata pacem atque otium Ecclesiæ turbarunt, non Monarchia, sed ea, quā Christus Dominus instituit,

26 Ref.

magis forma, adnitentibus Principibus Christianis sunt sublata. Id quod clarè testantur rerum Ecclesiasticarum politicarumque historiæ, quæ huius rei exemplis, documentisque certissimis plenæ sunt, neque sentiunt diuersum qui rerum Christianarum vllum habent vsum. Profectò vnicola tollendorum schismatum ratio est, si verbum Dei, si Dei spiritum sequamur, quorum altero dirigimur, altero etiam impellimur ad officium faciendum modestè, suo quisque loco. Haec tenus si laboratur, mīa Bon'Vita nō dūtiūc, nō ἀναλικῆς ὄφρυ.

Iam quod aiunt, vnum aliquem præesse cæteris omnibus debere, qui pastores mittat. Esto id sancte. Sed iam quæstiōni superest locus, velint ne hunc vnum per se solum, an vero per alium hac operâ fungi. Atqui prius illud certè nolunt, nam quā poterit vnuis id possit toto terrarum orbe præstare? Si vero per alium id fieri debere intelligunt, an non Christus singulis in regnis, singulis in prouinciis per ordinarios Apostolorum successores id fecerit? Immo tanto melius, quia is est qui Spiritum dat, qui Ecclesiæ regit. Divinitus à Patribus Concilij Carthaginensis dictum est, in Epistola ad Cælestinum vrbis Romæ Episcopum. Prudentijs me iustissimeque prouiderunt (Nicena scilicet decreta) quæcumque negotia in suis locis vbi oīta sunt finienda, nec vnicuique Provincia gratiam Spiritus sancti defuturam. Quæ aquitas à Christi Sacerdotibus & prudenter videatur, & constantijs teñetur, maximè quia vnicuique concessum est. si iudicio offensus fuerit Cognitorum, ad Concilia sua Provincie, vel vniuersale prouocare. Nisi forte quisquam est qui credat, vni cuilibet posse Deum nostrum examinis inspirare iustitiam, & innūm. rabilibus congregatis in Concilium Sacerdotibus denegari. At vero Christus adiri non potest, in cœlo sedens nimirum ad dextram Patris. Immo multo facilius quam vnuis aliquis in terra fastu tumens, & dignitatis suæ tuendæ augendæque, quam gregis Christi alendi studior, qui sacerdotaliter etiam in eos qui eum vellet adire g. assatur, nec vllum sœvitiae & immunitatis modum facit, nisi quam inexplata cupiditate appetit prædam, eam detuoret. Quasi vero Christus Dominus se non adiūci patiatur; quasi vero non adeatur maximo cum fructu à piis, quasi vero non prospiciat Ecclesiæ suæ, non mittat Pastores, aut cuiuscum pia vota & preces repellat.

50 Ref.

Postremò, aiunt æquum esse ut Ecclesia præstantissimo genere magis regatur, nullum autem regimen esse dignius Monarchico (id vero iam sumunt pro confessio) vnde efficitur Ecclesiæ regimen esse Monarchicum. Quis vero id neget? Etenim Christus idem sponsus & Rex Ecclesiæ suæ, Ecclesiæ nimirum regimen conscientiæ regimen est. Porro illud inuisibili ratione, & interna quadam vi obtinet autoritatem, dum fluctuantur in obsequium contumaces, vel franguntur etiam & debilitantur non iam vi & armis, sed occulta quadam & cœlesti ratione. Nam Monarchia certè visibili foret opus fortasse, si cogendi essent ab Ecclesia homines, & compellendi quadam violentia ad fidem: quod nulla posset fieri ratione cōmodius, quam si vni soli suprema potestas, tanquam Dictatori perpetuo, committeretur; Nunc aliter se res habet. Itaque totius Ecclesiæ Monarchia visibilis non est necessaria. Certè Dominus, quandiu voluit leui & mollis

Obj:

62

Ref:

premi iugo colla populi sui, noluit eum regi Monarchico regimine. Quin ipse disertissimis verbis diuersam *πολιτείαν* formam constituit, in qua summa potestatem penes leges, pluribus constitutis iudicibus, esse voluit, quibus ipse, tanquam Rex & Monarcha populi sui, præesse voluit. Cumque quadringentis quinquaginta post annis Israelitæ Regem sibi poposcerent, Deus ea de te per Samuelem grauissimè conquestus est, *Nen enim te, inquit, sed me rejecerunt.* Quod si animis reputemus quibus tandem impulsi causis populus Israeliticus, contempto Dei leni & mitti imperio, Regem expetuerit, deprehendemus facile easdem propemodum esse rationes, quibus Monarchicum Ecclesiæ regimen commendatur, præstantiam nimirum, & utilitatem Monarchiæ: Nempe sic existimabant Israelitæ, fore ut inter se æstiori vinculo iungentur, & aduersum hostes, seu inferendum bellum esset, seu depellendum, potentiores. Hæc eadem hodie prætexunt, qui Tyrannidem Episcopi Romani tueri ac defendere conantur. Ante Regum tempora Israelitæ liberi fuere, vnum Deum Regem nouerant, & Synedrium Judicesque, quos Deus ipse summittebat prout eius sapientiae conuenire videbatur. In quo cernere licet imaginem, & veluti faciem Ecclesiæ Christianæ, quæ primis illis temporibus vnum Christianum Dominum, & Episcopum Episcorum agnoscebat, regebatur Episcorum curâ & vigilantiâ, inter quos subinde Deus quosdam singulari doctrina eminere voluit, cum Ecclesiæ status & conditio id requiri videbatur. At postquam vnum omnia ad se trahere passa est, Domini iugum mite & lene obtenuit specioso excussum est, tum verò libertas illa & *ιεροφανία* Episcorum pessum abiit: inde dissidia & contentiones, dum quisque primatum adfectat, & in coepiscopos iurisdictionem, deinde primi occupanti cæteri vel assentantur, vel aperte repugnant. Vnde natum *χιρός* Orientalium & Occidentalium Episcoporum, dum nec superiorem Cæsar, uic parem Pompeius ferre potest. Quibus contentionebus lacerata & oppressa demum Ecclesia est; atque eo res deducta tandem est, ut primatus Episcopi Tyranni, vel Dominatus potius, hodie pro totius Religionis Christianæ fundamento habeatur. Quo ne quis æquo grauius offendatur, cauit Spiritus sanctus, qui monuit, nascente iam Ecclesiæ *επιστήμη* Mysterium iniquitatis: quod profecto quid fuerit præter suprematum dicinon potest; immò verò tota series orationis aperte ostendit notari ab Apostolo Primatum. Nam etsi Petrus, quæ erat sanctimonia, sese intra modestiæ limites continebat, tamen cauere non potuit nec exemplo, nec doctrina, quominus iam tum multi plus æquo illi tribuerent, quod tamen immane quantum absuit ab eo quod Episcopus Romanus sibi vindicat, & assumit quo iure quave iniuria, per fas & nefas, fraudulentis consiliis, vi nefanda. Sane Apostolus Epist. ad Galatas capite 1. & 2. dedita opera Petri hunc, quem ei multi deferebant, primatum impugnat acerrimè, atque dum eos nominat qui inter Apostolos primi fuere, eius nomen inter Jacobi & Johannis inserit: Nempe, iis tribus Christus nomen imposuerat, & Jacobo quidem & Johanni vnum imposuerat, quo si conjunctim primo loco Apo-

stolus nominasset, eam ob causam Primatum iis tribuere visus fuisset. Sin Petrum primo loco collocasset, id videbatur parum Apostoli instituto conuenire. Sed non licet hic diutius immorari, itaque hic finem disputandi faciamus.

MATTH. Cap. XVI. Vers. 20.

Tότε οἱ δέκατοι τοῖς μαθηταῖς εἶπεν, ἵνα μηδεὶς ἀπωλεῖται,
ὅτι εἴπει οὐτός εἰ μου ὁ χριστός.

Hoc est,

Tunc interdixit discipulis suis ut nemini dicerent, ipsum esse Iesum illum Christum.

*Quænam
reddant
Scripturæ
locum il-
lustrem.*

Locus aliquis Scripturæ dici potest insigne vel propter obscuritatem, eamque duplē, rerum scilicet, aut verborum; vel propter controvēsiam aliquam, ad quam definiendam aut confirmandam locus ille ab Hæreticis afferri solet; vel denique propter illustre aliquod dogma quod in eo continetur. Nam ut in cœlo, sic & in Verbo Dei res quodammodo se habet: Cœli partes quidem omnes sunt lucidae, stellæ tamen & sydera reliquis partibus sunt lucidiora: sic omnia quidem in Scriptura sunt illustria, loca tamen alia aliis sunt insigniora. Locus autem iste quem explicandum suscepimus, illustris est ob difficultatem, quæ est non in verbis, sed in re ipsa, non enim caret difficultate quod Christus hic prohibet Discipulis ne dicant se esse Christum. In huius autem loci explicatione expendenda venit, primum vis & pondus verborum, secundū loci sententia erit aperienda; tertidū, diluenda erunt quæ contra possunt objici, vltimū, dogmata quæ ex eo elici possunt, erunt demonstranda.

Ad primum igitur quod attinet, occurrit hoc loco verbum *ἀπέσταλτον*, quod non simpliciter *inquit* seu prohibuit, sed *graueriter interdixit* significat. *Δια-
στάλτεν* enim dividere propriè & diducere, uti contra *αυτούς* contrahere & quasi condensare significat. Vnde postmodum *ἀπέσταλτον* dicitur de præcepto aliquo singulari (quo scilicet aliquid singulariter præcipitur aut prohibetur) & ab aliis distinto, & quasi diuiso ac separato. Atque hic est usus huius verbi in Nouo Testamento, raro apud prophanos & exoticos Scriptores ea significatione occurrit. Hinc autem oritur quæstio, *An Dei præcepta omnia pars eiusdemque sint omnino authoritatis, an verò alia alii sint grauiora,* hoc est, maioris vel minoris authoritatis. Ad quam Responderetur per distinctionem. Mandata nempe Dei considerati possunt respectu vel authoris, vel materiæ præcepti. Ratione authoris, qui Deus est, omnia æqualis sunt authoritatis, at ratione materiæ præcepti, siue rei quæ præcipitur, non sunt omnia pars authoritatis. Rerum enim quæ præcipiuntur vel prohibentur aliæ sunt *in se bona*, vel *mala*, aliæ verò sunt *αἰσχροί*. Illæ sunt in se bona in quibus resulget imago Dei qua iustus, bonus & sanctus est, ad quam imaginem in Christo recreati sumus, & quæ teste Apostolo Coloss.

*Ordo di-
cendorum*

*Explica-
tur vox
disciplinæ.*

*An Dei
præcepta
omnia eius
dēm sint
authorita-
tis.*

*Respræ-
cepti distin-
guuntur
trifariam.*

Coloss. 3.10.) conflict in iustitia, pietate, & sanctitate. Res in se malae sunt quæ pugnant cum illa Dei imagine : Adiaphoræ verò quæ in se neque bona sunt, neque malæ, sed tales euadunt prout à Deo vel præcipiuntur vel prohibentur, quæque Dei imaginem non referunt nisi sub ratione Entis, at non sub ratione boni moralis, hoc est, quâ Deus est Ens, at non quâ iustus & sanctus est. Iam verò mandata Dei de rebus in se bonis vel malis, multo grauiora sunt quàm quæ sunt de rebus duntaxat adiaphoris. Nam quæ sunt in se bona Deus ita præcipit, ut non possit ea non imperare homini, quæ verò in se mala sunt ita vetat & prohibet, ut ea non possit non prohibere. Ut enim non potest se non summè amare, quia ipse summum est Bonum, sic imaginem suam, quâ talis est, non potest non amare; & ea quæ imaginem illam referunt non potest non probare, & homini ad imaginem suam condito non imperare, atque ex aduerso ea quæ cum illa imagine pugnant, & ab ea abhorrent non potest non prohibere. At res adiaphoras potest vel præcipere, vel non præcipere, vetare vel non vetare, prout ipsi videtur id conducere ad finem sibi propositum. Iam verò inter ea quæ in se sunt bona, alia sunt quæ Dei imaginem magis referunt, hoc est, quæ plura habent impressa imaginis Dei (quæ in veritate, iustitia & sanctitate sita est) vestigia, alia sunt quæ pauciora & obscuriora, quæque idè minus Dei imaginem referunt. Et inter ea quæ in se mala sunt, alia sunt quæ magis, alia quæ minus ab illa imagine abhorrent & recedunt. Quæ Dei imaginem magis referunt, ea ut à Deo magis probantur, sic ab ipso hominibus magis commendantur & præcipiuntur. Contra, quæ ab illa imagine magis abhorrent, ea seuerius ab eo prohibentur quàm quæ minus cum imagine illa pugnant: verbi gratia, Mandata primæ tabulæ seuerius præcipiuntur quàm mandata secundæ, quia in illis magis res fulget imago Dei. Et in secunda Tabula seuerius parricidium quàm adulterium prohibetur, quod illud magis quàm istud pugnet cum imagine Dei. Atque hoc pacto varians Dei de rebus in se bonis vel malis mandata, maiorisque sunt vel minoris autoritatis, prout in se magis vel minus referunt Dei imaginem, vel ab ea magis vel minus abhorrent.

^{2.} quoad A. diaphoras.

Eodem modo se res habet in Adiaphoris. Nam cùm res adiaphoræ neque sint in se bona, neque mala, sed bona tantum aut mala prout ad finem in se bonum vel conducunt, vel ab eo abducunt, quo facilis & melius, vel minus bene aut facile deducunt ad illum finem, eo etiam magis vel minus à Deo præcipiuntur, & quo magis vel minus à fine abducunt, eo magis vel minus ab eo prohibentur. Finis autem ille quem Deus in præceptione vel prohibitione rerum *ἀληφόρων* ubi proponit, duplex est. Primus ut creaturæ suæ obedientiam probet, vt quum Adamo prohibuit esum fructus arboris scientiæ boni & mali, Abraham verò præcepit immolationem filij: atque ea quæ sunt eiusmodi seuerissimè à Deo præcipiuntur vel prohibentur. Secundus, vt hominem per ea tanquam per media ad finem aliquem in se bonum deducat, vel à fine in se malo abducat atque reuocet. Cumque ad finem variis mediis perueniri possit, Deus pro arbitrio, ac prout Sapientia sua id iudicauit optimum,

hæc vel illa media elegit, quibus hominem ad finem illum in se bonum duderet, eaque illi propterea præcepit. Sic Deus Cætemonias sub Lege instituit, Sacraenta item sub novo foedere. Contra, quæ voluit, quibusque pro sapientiâ suâ iudicauit hominem abduci posse à fine in se bono, ea illa prohibuit. Iam verò inter ea quibus homo ad finem in se bonum deduci potest, alia sunt quæ maiorem, alia quæ minorem cum fine illo habent connexionem, hoc est quibus melius & facilius, vel minus bene & facile finis ille obtineri potest. Illa quæ maiorem habent cum fine connexionem, grauius præcipiuntur, quæ minorem, minus grauiter & seuerè iubentur: atque ita præcepta, quæ de rebus illis sunt instituta, maioris etiam sunt, pro ratione illa, vel minoris pôderis atque authoritatis: exempli gratia, Deus nos orare præcepit, ut scilicet per preces nos deducat ad aliiquid in se bonum, ad obtainenda nempe beneficia ipsius cœlestia: cumque preces medium sint quod arctissimam habet cum fine illo connexionem, propterea nihil precebus grauius à Deo præcipitur, nihil magis hominibus ab eo commendatur. Item, alia sunt quæ magis & longius, alia verò quæ minus propius abducunt à fine bono hominem, vnde fit ut alia magis, alia minus seuerè prohibeantur. Iam verò ea mandata quæ sunt de rebus adiaphoris, minoris sunt ponderis atque authoritatis quàm ea quæ sunt de rebus in se bonis vel malis, quia ista Deus non potest non præcipere vel prohibere, illa verò potest & potuit non præcipere quæ præcepit, vel non prohibere quæ prohibuit.

Hæc distinctione rerum in se bonarum, malorum, & *ἀληφόρων* obseruanda est, maximum enim habet usum in Theologia, adeoque in quæstione illa definienda quæ inter Theologos mouetur, virum res sint idè bona quia Deus eas vult & præcipit, mala quia eas retat, an verò eas præcipiat & vetet quia sunt in se bona vel male. Ad quam Respondeatur per superiorē distinctionē. Res in se bonas, quia Dei imaginem referunt, non ideo esse bonas quia Deus eas præcipit & vult, sed Deum potius eas velle & præcipere quia in se bona sunt, tamq; absurdè dici res illas ideo esse bonas quia Deus eas vult, quàm absurdè diceretur, Deum idè esse summum Bonum quia se summè amat, cùm potius idè se summè amet, quia est summum Bonum. Pari modo c'icimus ea quæ sunt in se mala, utpote imagini Dei aduersa atque repugnantia, non ideo esse mala quia Deus ea prohibuit, sed contra, ea ideo prohiberi à Deo quod illa sunt in se mala.

Iam ut hæc distinctione huic loco applicetur, dicimus, Præceptum hoc Christi esse de re non in se bona, sed *ἀληφόρων*, & quidem quæ rationem habet medij ad finem, nam prædicatio Euangelij est medium, & veluti instrumentum, quo fides ingeneratur, fides nempe est ex auditu, auditus autem ex verbo Dei. Idè autem Christus hoc interdicit, quia tum non simpliciter erat necessarium ad salutem scire in specie Iesum Nazarenum esse Messiam, poterat enim salutem obtinere sine hac speciali cognitione, ex fide generali in Messiam venturum, uti mox ostendetur. Atque hæc de vi & pondere vocis distinguitur.

Sequitur ipsum Christi mandatum, quo illis

horum Mē
diorum a-
lia aliis sūt
cum fine
coniunctio
ra.

Distinctione
nis superio-
ris usus.

Quale sit
Christi hoc
loco inter-
dictum.

hoc Christi
interdi-
stum.

Appellatio
Fili
Dei
hic secun-
dum Soci-
manos, si-
gnificat
*Munus Me-
diatorium,*
quod pro-
bant.

1.

2.

3.

Sed refel-
luntur, nā
hzc appel-
ratio signi-
ficat,

naturam
eius Diui-
nam, quod
probatur.
ex Rom.i.
3.4.

interdicit ne euulgent se esse Christum Iesum. Vbi obseruandum est, Christum non prohibere ipsis quominus dicant esse *Messiam*, sed duntaxat, ne dicant ipsum esse *Messiam*, cuius hæc est ratio, quod doctrina esset inter Iudæos notissima venturum esse *Messiam*, itaque non prohibet Discipulis ne hoc doceant, prohibet verò ne dicant se esse illum *Messiam*, ob rationes quæ mox proferentur, certo enim consilio id prohibuit Christus Discipulis. Sententia itaque loci facilis est & aperta, sed dubia quædam hinc oriuntur quæ (vt initio proposuimus) diluenda sunt. Fuerunt olim, & sunt etiam nū hodie, Hæretici qui negant appellationem *Fili* *Dei* denotare aliquid essentiale Christo, eāque significari contendunt munus duntaxat ipsius Mediatorium, idque ex hoc loco sic putant se posse euincere. Petrus (huius capituli vers. 16.) reliquorum Apostolorum veluti nomine confessus fuerat, *Christum esse Dei viini filium*. Vbi eum hac de confessione collaudauit & commendauit Christus, hoc versu Apostolis vetat, ne hoc ipsum, quod per os Petri veluti confessi fuerant, vlli edicant atque euulgent. Quare quod versu 16. Petrus significauit his verbis, *Tu es filius Dei viini*, hoc ipsum alijs, sed æquipollentibus, videtur hoc versu significare, his nempe, se esse *Christum Iesum*: Itaque appellatione illa *Fili* *Dei* *viini* denotat munus Mediatorium, quo funētus est homo ille Christus Iesus. Huic loco duos alias adjungunt, quibus idem se probare posse confidunt, illum nempe qui habetur Iohan. 10.34. Vbi quum Iudæi Christo blasphemiam impingerent quod se dixisset *filium Dei*, vindicat se ab ea calumnia Christus quum respondet, *Nonne scriptum est, dixi, Dicestis. Si illos dixit Deus ad quos sermo Dei factus est, & non potest solui Scriptura, cur vos me, quem Pater sanctificauit, & misit in mundum, dicitis blasphemare, quia dixi, Filius Dei sum*: quibus verbis videtur indicare, appellationem seu titulam *Fili* *Dei*, quem Iudæi blasphemum contendebant, nihil aliud significare nisi munus illi à Patre impositum, & ad quod peragendum missus in mundum fuerat, eodemque pæco sese *filium Dei* dixisse, quo Magistratus *Dy* & *fili* *Altissimi* in Scriptura dicuntur. Alter locus quo abutuntur habetur Heb.v.vers. 4.5. vbi Apostolus dicit, *Christum non sibi sumpsisse hunc summum Sacerdotis honorem, sed ei impositum esse munus illud ab eo qui dixit ipsi, Tu es filius meus, ego hodie genui te*. Quibus verbis indicat (inquiunt) Apostolus Patrem hac Christi compellatione, *Tu es filius mens*, constituisse eum summum Sacerdotem, ac proinde appellationem *Fili* *Dei* designare munus duntaxat Sacerdotale seu Mediatorium.

Hic tria nobis sunt facienda. Primo, probandum nobis erit ex Scriptura, appellationem *Fili* *Dei* significare aliquid Christo essentiale, hoc est, Naturam, vel Personam eius diuinam. Secundo, respondendum erit ad illa Hæreticorum objecta. Tertio, ostendendum erit eorum argumenta præter rem esse, neque eos inde propositum suum euincere, nempe Christum non esse Deum. Ad primum ergo quod attinet, primus Scripturæ locus, vnde probatur titulus *Fili* *Dei* designare aliquid Christo essentiale, habetur Röm. i. vers. 3.4. vbi Christus dicitur *filius ex Davidis semine secundum carnem, declaratus autem filius Dei in potentia καὶ μέμφεται*. Vbi quo-

modo secundum Carnem denotat humanam Ch. isti naturam, sic etiam καὶ μέμφεται designat Diuinam eius naturam, non verò munus aliquod ei impositum: cumque secundum hanc naturam sit & dicatur *Filius Dei*, sanè appellatio *Fili* *Dei* denotat aliquid Christo essentiale, Personam netope eius diuinam. Excipiunt ad locum illum Hæretici, verbis illis καὶ μέμφεται, non significari naturam diuinam, sed modum, se rationem generationis Christi secundum humanam ipsius naturam, secundum quam conceptus fuit de Spiritu sancto. Huic effugio opponimus primò locum Dan. 19.24. vbi *Sanctus sanctorum dicitur ungendus*. Nam illic *Sanctus sanctorum* est subiectum, *ungen-
dus* verò attributum. Itaque quod Christo est essentiale, nempe eius Persona, significatur his verbis *Sanctus sanctorum*, munus vero eius Mediatorum voce *unctionis*. Cùm itaque loco illo Danielis divine Christi natura significetur hoc titulo *Sanctus sanctorum*, cur mirum aut nouum videatur Hæretico, si Rom. i. vers. 4. eadem diuina Christi natura significatur vocibus illis καὶ μέμφεται? Opponimus secundò verba Angeli ad B. Virginem, Luc. 1.35. *Virtus altissimi obumbrabit te, unde etiam quod ex te nascetur sanctum, vocabitur Filius Dei*. Significat enim Angelus virtute Dei opus fuisse ad Christi conceptionem, vt qui inde nascitus erat diceretur *Filius Dei*. Iam verò si appellatione *Filius Dei* designaret munus duntaxat mediatorium, &c, si homo ille quem oportebat hoc munus suscipere, non idem Deus esse debebat, nihil opus erat virtute Spiritus sancti ad hominis φλοῦ conceptionem, cui munus eiusmodi eret imponendum. Deinde & hoc iri verbis illis venit considerandum, quod *Sanctum* ab Angelo vocatur id quod in Christo est essentiale. nam (inquit Angelus) quod ex te nascetur *Sanctum*, & illud ipsum essentiale vocatur ab eodem *Filius Dei*. Itaque hinc duo efficiuntur, primum quod *Filius Dei* designat aliquid in Christo essentiale, secundum quod illud essentiale dicitur *Sanctum*. Itaque nouum nec absurdum est, ut natura Christi diuina dicatur ab Apostolo, Rom. 1.4. καὶ μέμφεται. Observandum item est hoc quod Angelus dicit οὐ πρόσωπον, non verò οὐ πρόσωπον, quod significatur non hominem illum, qui nascitus erat, dici *Sanctum* concretè, seu adjectiè, sed naturam Diuinam in eo appellari *Sanctum* discretè, sive substantiè. Atque sic responsum esto effugio hominis Hæretici, ad Apostoli locum, qui est Rom. 1.3.4.

Alterum testimonium quo probari potest appellationem *Fili* *Dei* designare non munus, sed naturam in Christo diuinam, petitur ex formula Baptismatis, *Baptizo te in nomine Patris, & Fili* & *Spiritus sancti*. Cùm enim in ea appellatione *Patris* & *Spir. sancti* designet personam, non verò officium aliquod, æquum est, vt & nomen *Fili* designet personam, secundam nempe S.S. Trinitatis hypostasin, non verò Personas illius munus seu officium. Tertium testimonium petitur ex iis Scripturæ locis, quibus nobis commendatur Dei erga genus humanum charitas summa, in eo quod filium pro nobis tradiderit, vt Iohan. 3.16. *Ita Deus dilexit mundum, vt filium suum unigenitum dederit, &c.* Item, *Qui proprio Filio non percipit, sed pro nobis omnibus eum tradidit, &c.* Röm. 8.32. Nam si iis in locis *Fili* vox munus duntaxat Christo impositum significaret, frigida esset

Exceptio
ad locum
illum.

Ref.
1.

2. Explicatio
locus Luc.
1.35.

Probatur.
ex formu-
la Baptis-
matis.

3.

estet hæc charitatis Dei commendatio ad Apolto-
lo instituta, neque enim res tanta est dedisse ho-
minem qui inuenire funderetur mediatorio, præ-
eo quo i est dedisse prop: i m & consubstantialem
sibi filium, in hoc enim multò maxima elucet Dei
charitas. Quin & vox *Unguenti*, quæ habetur
Iohan. 3. 16. satis ostendit verum esse quod nos vo-
lumus, & Hæreticos refellit. Quarta ratio seu
Scripturæ testimoniū petitur ex iis locis in qui-
bus Christi obedientia summa prædicatur, nam
ex eo maximè exaggeratur quod Dei Filius fuerit,
vt *Heb.* 5. 8. *Quamvis Filius esset, tamen ex iis que*
passus est obedientiam didicit. Obedientia illa non
estet tantopere deprædicanda, si Christus *filius a-*
brat & mera creatura duntaxat esset, non veò
ipsc Dei Filius Patri consubstantialis. Deinde, si
appellatio *Filiij munus designet*, hic esset verbo-
rum Apostoli sensus, *Quamvis Mediator esset, ta-*
men ex iis qua passus est obedientiam didicit, hoc ve-
rò idem est ac si diceret, *quamvis esset Mediator,*
tamen fui Mediator, nam manus Mediatorium
versabatur in obedientia illa de qua illic est sermo.
Quinta & ultima ratio petitur ex *Hebt.* 3. 5. vbi
Christus ab Apolito Mōsi confertur & præfertur.
Nam Moses (inquit) *constitutus fuit supra domum*
Dei ut seruus, Christus vero ut Filius, & i tanto ma-
iore honore dignus indicatur quam Moses, quanto
domo dignior est is qui condidit domum: qui autem
omnia condidit, Deus est. Vnde duo conficiuntur,
primum, Christum, domum Dei condidisse, &
esse Deus, quia qui omnia condidit Deus est. Alterum,
appellatione *Filiij* designati diuinam eius
naturam, secundum quam omnia condidit, etiam
domum Dei seu Ecclesiam, cui vt Filius præposi-
tus est, & quam, quā Deus est, condidit. His
argumentis & Scripturæ locis probatur appellatio-
ne *Filiij* designari diuinam Christi naturam.

Sequitur iam vt locis Scripturæ, & argumen-
tis quæ inde ab Hæreticis deducuntur, respon-
deamus. Primum itaque ad hunc ipsum locum
quem præ manibus habemus: Respondemus,
mutilam ab iis afferri Petri confessionem, non
enim tanquam dixit Petrus, *Tu es Filius Dei, sed,*
meus Christus, Filius Dei vivi: nempe duo saerunt
in Petri confessione; unum, Christum esse Mes-
siam; alterum, eundem esse Filium Dei vivi. Va-
de pater illa duo esse manifestè distincta, & diuer-
ta significare, *Christum, & Filium Dei.* Christus
autem, in hoc suo interdicto, satis habet vetare
Apostolis, ne dicant se esse *Christum Iesum*, quia
id verando simul eadem operâ vetat, ne dicant se
esse *Filium Dei*: non quod *Filius Dei & Christus*
idem significant, sed quod quicunque est *Christus Iesu*, idem necessariò sit *Filius Dei*, cùm ne-
mo manus Mediatorium exercere queat nisi qui
idem Deus sit. Potest quidem esse Deus absque
hoc officio, at non potest esse hoc officium absque
Deo.

Ad locum autem qui est *Iohan.* 10. 34. Respon-
demus, Christum eo loco non explicare qua ra-
tione, & quo sensu sit, dicatque se esse *Filium Dei*, sed Iudæos duntaxat malitia conuincere,
qui ipsi tanquam atrocis aliquod facinus objicie-
bant, quod cùm homo esset diceret se Dei Fi-
lium: hoc nempe vult, quum Deum Patrem
suum dixit, se nihil sibi eo tribuisse quo Iu-
dæi offendii debuerint, vel quod videri deberet
ipsis nouum, cùm vulgata & familiaris ipsi esset

ex Lega, illa Deorum & Filiorum Dei appellatio
tributa & concessa quoniam hominibus. Ver-
ba igitu. Christi sic sunt accipienda, quasi dice-
ret, *Esto, sim natus ac murus homo, vti vultis,*
quid tantopere offendimini, meq: blasphemum
ideo iudicatis quod me vocem Dei filium, quasi
norum & vobis inauditum titulum mihi tri-
buam? cùm ramen hoc sit in Lega vestra fami-
iliarissimum, vt qui à Deo ad manus aliquod
singulare & eximium, Dei nomine inter homi-
nes peragendum, missi sunt (quales sunt verbi
gratia, Reges & Magistratus) *Dei & Filij Altissimi*
vocentur. Cùm itaque negare non possitis, in a
Patre missum & sanctificatum esse ad munus
hoc, quo iam inter vos fungor, peragendum,
quod satis testantur opera illa quæ à me fieri vi-
detis, causa nulla est cur blasphemie crimen
mihi propterea impingatis, quod Deum dicam
Patrem meum. Nen e go (quod volunt Hæ-
retici) Christus isthic dicit se non alia ratione es-
se Dei Filium, quā quomodo Judices & Ma-
gistratus *Dij & Filij Dei* vocantur, sed *Judeo-*
rum calumniam duntaxat, eo quo diximus mo-
do, refellit.

Arque hæc obseruandum est, obscuriorē
fuit de
Christi di-
unitate
egregio
aut scé-
nam erit
in cœlum.
Atque hæc obseruandum est, obscuriorē
fuisse totius salutis humanæ rationem
ante Christi resurrectionem, & eius in cœlum
ascensum, vnde & ante tempus illud obscuria
fuit de Christi diuinitate cognitio. Christus qui-
dem nunquam negat se esse Deum, Dei Filium, imò
non detrectat hominum ad se venientium ad-
orationem, at non tamen exerte & aperte dicit se
esse Deum: Deus nemps prot videbat decere
Sapientiam suam, aportari huius mysterij noti-
tiam differebat ad resurrectionem usque Christi,
usque in cœlum ascensum, & Spiritus sancti
in corda fidelium missionem. Vnde est quod
Paulus *A& 13. 33.* dicit, Deum post resurrectionem
demum Christo dixisse, *Tu es filius meus, ego*
hodie genui te, non quod tum demum cœperit es-
se Filius Dei, & ab eo gigni, sed quia tum Deus
potentissime per resurrectionem declaravit Christum
esse filium suum. Hic enim est Scripturæ
mos vt resurrecti dicantur fieri vel nasci quum ma-
nifestantur & se se produnt, vt quip: Solomon
Proverb. 17. 17. ait, *Amicum nasci in die malo, hoc*
est, tum se prodere quum premit nos angus-
tia. Quare ex illa revelationis *scripturæ* Christus
non hæc negat se esse Deum verum (quod
tamen faceret, si, vt volunt Hæretici, dice-
ret se non aliter esse Dei filium, quā quomodo
Judices dicuntur *filiij Altissimi*) sed potius ho-
minibus colligendum relinquit, ex verbis suis,
se esse verè Deum, verum & naturalem Dei
Filium.

Postremò ad locum *Hebr.* 5. 4. 5. Respondetur
primo per *Exad.*, Nam si (vt volunt Hæretici)
verbis illis *Tu es filius meus, &c.* Christus est con-
stitutus Mediator, sequitur Christum non fuisse
Mediatorem nisi post resurrectionem, cùm (testo
Paulo *Act. 13. 33.*) Pater demum post resurrectionem
illi dixerit, *Tu es filius meus, ego hodie genui te.* At vero ne ipsi quidem Hæretici ausint
dicere, Christum demum post resurrectionem
constitutum fuisse Sacerdotem. Resp. Secun-
dò, nihil aliud posse ex dicto Apostoli elicere nisi
hoc, Christum ab eo vocatum esse ad munus
Mediatorium à quo genitus est, & à quo
dictum est ei, *Tu es filius meus*, quod nos non

Vindica-
tur 3. 10.
cus.

negamus, negamus tantum verbis illis, *Tu es Filius mens*, Christum constitutum fuisse Mediato-rem. Nam licet Pater, etiam ante resurrectionem testimonium illi perhibuerit, tamen quoniam ad resurrectionem usque Christus infirmitate veluti circumvallatus fuerat, & morti obnoxius, vocatio eius ad munus Mediatorium obscurior ad illam usque diem fuit, verum ubi deposita mortalitate gloriosè resurrexit, & in cœlum ascendit, tum propriè palam omnibus veluti declarauit, Christum & filium suum esse, & ad munus Sacerdotalē vocatum esse. Itaque verbis illis *Ego hodie genui te*, &c. non continentur institutio Christi in munere Mediatorio, sed declaratio & patefactio quod Filius sit, ac proinde non ultra cum inuolasse in illud munus quo defunctus est, sed ad id vocatum fuisse à Patre.

Atque sic responsum est ad Hæretorum illorum argumenta. Ostendendum iam nobis est, argumenta illa esse præter rem. Non enim iis asse-quantur quod volunt, immo vero sententiam suam eunt euersum. Nam quamvis probassent appella-tione *Filiij* designari munus Mediatorium, non tamen inde euincissent propositum suum, Christum nempe non esse verè Deum. Etenim munus illud tantum est, ut à nullo peragi possit qui idem Deus non sit.

Iam respondendum iis quæ aduersus hoc Christi interdictum objici, & afferri possunt Dno autem objici posse videntur, nempe interdictum illud videri pugnare primò, cum Dei bonitate, secundò, cum eius Sapientia. Ac cum bonitate quidem, quia Christus hoc interdicto videtur impeditre fidem, & fouere incredulitatem; Fides enim hominum animis ingeneratur per prædicationem Euangeli, quam qui impedit & prohibet, fidem impedit: Christus autem cum vetat Discipulis ne dicant se esse Christum Iesum, quæ summa est Euangeli, videtur eius prædicationem impedire. Cum Sapientia autem Christi pugnare videtur hoc interdictum, siquidem iam antea amandarat Discipulos ad prædicandum Euangelium, vti patet ex capite 10. vers. 6. 7. huius Euangeli, hoc itaque interdicto videtur consilium mutasse, quod non est Sapientia. Sed ad prius illud respondemus per distinctionem, nempe aliud est credere in Messiam, aliud vero credere hunc singularem hominem esse Messiam. Aliud enim est tenere & nosse essentiam rei alicuius, aliud nosse essentiam illam in hac vel illa esse materia: exempligratia, potest quis nosse quid sit triangulus, qui tamen si illi offeratur triangulus in materia aliqua, auro puta, vel ære aut ligno, opertus panno aut alio velo, ignoret an materia illa sit triangularis necne. Sic aliud est scire quid sit Messias, siue nosse esse Christum Redemptorem, aliud quis sit Messias, hoc est, scire hunc hominem esse Messiam, nam prius illud est scire velutiformam rei, posterius istud est quasi nosse materialiam informantiam, hoc est, formam in hac singulari esse materia. Sic etiam aliud est scire quid, seu qualis sit Antichristus, aliud, quis sit Antichristus, potestque fieri ut aliquis sciat qualis sit Antichristus, qui tamen nesciat quis sit Antichristus. Iam vero Christus non interdit Discipulis prædicationem Messiae, hoc est, non vetat ne dicant esse aliquem Redemptorem, hæc enim fuit doctrina iudeo Israel notissima; sed prohibet duntaxat ne dicent se esse Messiam & Redemptorem illum. Hoc autem non pugnat

cum Christi bonitate, siquidem salus potuit cum obtinere creditibus esse Messiam, etiam si nondum crederent hunc hominem Iesum Nazarenum esse Messiam.

Verum id ipsum non caret difficultate, quod instans. scilicet non sit necessarium ad salutem credere illum esse Messiam qui reuera est Messias. Atque hic per diff. Ref.

obseruandum est duplēcēt esse ignorantiam, alia nempe est affectata, alia quæ est mera simplicitatis: Simili illa- stratur.

verbi gratia, si quis sit qui potet patrem non esse colendum, is certè scelestus est, non enim debet nescire patrem esse colendum: At si quis ignoret quis sit pater, propterea que cum non colat, non est reus contempti patris. Sed si validis argumen-

tis pater se illi probauerit, ipse autem argumenta illa eleuet atque oppugnet, ne agnito patre teneatur eam colere, affectata est ignorantia illa, & à malitia atque odio proficiuntur. Ita si quis sit qui nesciat omnino esse Messiam, seu Redemptorem generis humani, non potest is seruari, est enim crassa illa & effectata de Mediatore ignorantia, quæ eum reum persagit: At si alius sit qui sciat quidem esse Messiam seu Mediatorem, sed nesciat quis sit ille Mediator, non peccat si in eum non cedat, si cum non habeat pro Mediatore. Exempli gratia applicatur diff.

Cornelius Centutio, priusquam Petrum audieret, non ignorabat esse Messiam, nam hoc edictus erat à Iudeo quibus nomen iam sumum dederat nondum tamen sciebat quis esset ille Messias, quare tum habuit excusabilem de Christo ignorantiam, utpote quæ esset mera simplicitatis, siue (ut loquuntur in Scholis) pura negationis, ac propterea seruari potuisse per fidem illam quam tum habebat de Messia venturo. Verum, si post auditam Petri prædicationem idem non credidisset Christum Iesum esse Messiam ignorantia eius fuisse affectata, nec seruari potuisse ex generali, quam de Messia habebat, fide. Sic Iudeo post auditum Christum eiusque Apostolos; nullam habuerunt iustam excusationem si in Christum non crederunt, ignorantia enim eorum affectata fuit, & profecta ex malitia. Ita videamus ignorari posse sine peccato quis sit Messias, posseque aliquem faluum fieri eis non credat hunc esse Messiam, modò ne sit affectata eius ignorantia. Vnde liquet Christum hoc suo interdicto non impeditre fidem, aut fouere incredulitatem, quando cum fidem non impedit per quam potest quis contemni latum.

Sed hīc rursus queritur, *An cum Dei summa bonitate stare possit quod non omnibus dederit, & reuelari verbum suum*. Respondeo, Bonitatem Dei ergo creaturas esse mere voluntariam atque arbitriam, nisi quom est aliquid in creatura quod referat Dei imaginem quam sanctus est. Nam cum Deus non possit odisse imaginem suam, sed illam (vt supra ostensum est) amet necessario, fieri etiam non potest ut creaturam suam non amerit, in qua resurgere videt imaginem suam. At quum Dei imago non resulget in creatura, immo vero aliquid est ad illa imagine abhorrens, & illi repugnans, cum Sapientia moderatur Bonitatem. Cum itaque omnes omnino homines destituti essent Dei imagine, omnes quidem ad penitentiam vocavit, sed alios illustriori modo per Verbum, alios obscuriori per opera creationis & naturæ, prout Sapientia Ipsi visum est ista dispensare. Quare quod omnibus non reuelauit Verbum suum, non non pugnat cum Dei bonitate.

Pugnat

Sociniano-
rum argu-
menta sunt
præterem.

Aduersus
interdictū
christi
objiciunt-
tur duo.

2.

Ad prius
Respon-
Non pu-
gnat cum
nos boni-
tate:

pugnat id cum eius bonitate, quin potius in eo eluet magna eius bonitas, quod nunquam reliquerit se *quāpt̄ev*, *absque testimonie*. Atque hic argumentum habemus pro Prædestinatione, nam quod Deus huic plus indulget, illi verò minus, cùm ambo naturā pares sint, & quidem quia ei sic visum & libitum est, quid aliud est illud quām executio decisi Prædestinationis? nam nihil agit Deus in tempore, quod non ab aeterno decreuerit agere, atque eiusmodi decreta est Prædestinatione. At dices, si Deus nullo modo patet fecisset reprobis Euangelium, an dici possent rei contempti Euangelij? Respondeo. Eodem modo dicentur rei, quomodo Diaboli. Diabolus autem non est reus quod Euangelium oblatum respulerit, Christus enim nunquam est ipsi oblatus, sed idē dicit potest reus, quod hominibus Euangelium inuidet, & prædicatio eius impedit conuentur. Atque sic demonstratum est, interdictum Christi non pugnare cum ipsius bonitate.

Videndum iam an pugner cum eius Sapientia, arguatque aliquam in eo inconstantiam & consilij mutationem. Minimè id verò. Nam primò, Christus non prius discipulos emiserat ad prædicandum propriè dictum Euangelium, ipse hoc sibi seruabat (quod est obsecrandum) Christo enim viuente adhuc ipsi fuerunt tantum Discipuli, iam autem Discipuli non est, viuante & vidente Magistro, docere. Emiserat quidem iam antea eos Christus, sed ut auditores & discipulos ipsi præpararent: Non itaque propriè loquendo docebant in prima illa legatione Apostoli, sed animos potius hominum erigebant, & præparabant in expectationem futuri Messiae, quod vel ex verbis Christi ad ipsos liquet, March. 10. 23. priusquam peragraveritis urbes Israelis veniet Filius hominis significans se ad hoc eos mittere, ut aduentum suūm hominibus nunciarent. Secundò, quāmuis diceremus Christum Apostolos prius emisisse ad prædicandum Euangelium, nulla ramen hic esset in eo inconstantia, & consilij mutatione. Is enim non dicitur consilium mutasse, qui quum aliquid ad tempes vult, exācto illo tempore definit illud velle, sed tum demum est in aliquo inconstantia, quum aliquid ad certum & præstitutum tempus vult, interim nondum exacto illo tempore, mox mutato consilio definit id velle. Christus itaque potuit velle ut Apostoli ad tempus Euangelium prædicarent, dein exacto illo tempore potuit, sine consilij mutatione, illis prædicationem illam interdicere. Sic voluit Deus ad tempus Legem ceremonialem obseruari, postea exacto illo tempore eam, sine consilij mutatione, non amplius vult obseruari.

At quæres, *Cur tandem, & quo consilio, Christus noluerit Discipulos suos tum prædicare Euangelium?* Multi multa hic dicunt, Nos simpliciter respondemus primò, id ab eo factum esse quia Discipuli, instante Christi morte, & conturbatis ob eam ipsorum animis, non erant tum idonei tantæ rei prædicatores. Nam quos Deus mittit ad insigne aliquod faciunt, eisdem etiam simul armat insigni vi & robore Spiritus, nec vult quemquam mettere qui non sisibi conscius idonei roboris: quare, nondum plenè missis Spiritu Sancto non erant Discipuli ad rem tantam satis idonei. Secundò, Cùm Christus Discipulos esset brevi relistarū, noluit eos cā onerare inuidiā quam necessariò

affert secum Euangelij prædicatio, sed eos volunt expectare donec validè corroborati essent à Spiritu Sancto, quod tum demum factum est, quum post ascensum in eius cœlum missus est in eos Spiritus Sanctus. Atque in hoc cluet Christi in Discipulos charitas, quæ quamdiu cum iis fuit & conuixit, fuit impensè, unde etiam eos interrogat, *Quāndiu sui vob̄ sc̄m, & mis̄ ros absque crumenā, &c. num aliquid c̄fuit rob̄?* Ipsi verò dixerunt, *Nihil.* At nunc, inquam, qui crumenam habes, sumat eam similiue & peram, &c. Luc. 22. 35. innuens eos longè durius habitum iri postquam ab iis recesserit.

Postremum, quod in explicatione huius loci proposuimus nobis faciendum, hoc est, Dogmata iudicare quæ ex eo elicī possunt. Ea autem breuiter sunt ista. 1. Non semper esse prædicandum Euangelium & vbique, sed circumstantias loci, temporis & personarum esse obseruandas. Deus, exempli gratiâ, non vult iam nos de-relictâ statione nostrâ excurrere in Hispaniam, vel ad Indos, atque isthic prædicare Euangelium, hoc enim esset fortè canibus & porcis margaritas objicere. 2. Omnia præcepta non esse æqualia, siquidem Deus alia aliis grauius interdit, seueriusque prohibet. 3. Christus est qui clauem habet Davidis, qui aperit & nemo claudit, claudit & nemo aperit, mittit enim quum vult, cohibet etiam quām ipsi libet Discipulos, ne dicant se esse Christum Iesum. Atque hæc circa locum istum dicta sunt.

Dogmata
ex hoc tex-
tu elicien-
da,

16

26

27

MATTH. Cap. xvi. Vers. 27.

Mēmē ſō ī q̄is nō c̄lēp̄t̄rū īfx̄. Dui ī m̄ d̄l̄ḡ n̄ Pd̄-
T̄s aūn̄, ūt̄ r̄p̄l̄ d̄l̄ḡ. d̄l̄w̄ aūn̄. q̄ p̄l̄ d̄l̄b̄l̄. q̄ r̄p̄l̄ w̄q̄
n̄l̄ āḡd̄l̄ aūn̄.

Venturus est enim Filius hominis in gloria Patri sui, cum Angelis suis, atque tunc redet vnicuique secundum facta eius.

Locum istum nobilem & illustre fecerunt Ldūz, quæ hodie feruent atque agitantur, Controuelfæ. Prima est Ubiquitariorum, qui refugientes dogma Transubstantiationis, in aliud non minùs, aut verò magis etiam absurdum delapsi sunt, quum volunt Christi corpus esse aut in, aut cum, aut sub pane, quod ut probent, contendunt esse vbique. Quia verò tam absurdum dogmati querendū erat subsidiū, confugerunt ad excellentiam naturæ humanæ Christi, quam aiunt per unionem hypostaticam cum Diuina cooperata esse in communionem omnium proprietatum diuinarum, adeoque nihil absurdū esse si corpus eius, cùm per illam communionem adeptus sit omnispäsentiam, dicatur esse in, vel cum, vel sub pene. Conquisita sunt igitur vndeque ab ipsis omnia Scripta loca, quæ aliqua cum specie videantur humanæ Christi naturæ proprietatem aliquam Diuinam tribuere, atque inter ea locis iste non est ab ipsis prætermislus, quem in causa sue patrocinium trahunt: hoc enim loco putant Christo, quā filius est hominis, hoc est, (inquit) quatenus est homo, tribui Majestatem gloriam, atque potestatem Diuinam, ut potest cui tribuitur hic potestas iudicandi mundum, & vnicuique reddendi secundum opera eius. Quod si potestas illi tribuitur diuina quā homo, sequi-

Loco isto
abutitur,
i. Ubiqui-
tariorum.

tur & potentiam diuinam illi, quā homo est, conuenire, potestas enim potentiam præsupponit necessariò. Si diuina potentia, sea omnipotentia, illi conuenit quā homo, certè & omnipotens illi conueniet, nulla enim ratio est, cur vna magis quā alia proprietas Diuina illi competit. Altera Controuersia est Pontificiorum qui hoc scriter aduersus nos tueruntur, *Hominem non fit de sola; sed operibus etia n. apud Deum iustificari*, quod ut probent hac trahunt locum istum, *Filius hominis reddet unicuique secundū n. opera eius.* In huius autem loci explicatione, ut vtraque illa controveſſi definiatur, erit à nobis iam prius institutus, seruabitur: primò nempe vim verborum expendemus, secundò loci torius sententiam colligemus; tertio, concludemus inde atque definimus vtramque quæſtionem.

P. imum ergo expendendus nobis venit titulus ille *Filius hominis*, quem paſſim in Euangeliō Christus ſibi tribuit, vera enim appellationis illias ratio cognita priuam Vbiquitariorum controuerſiam, quam ex hoc loco mouent, definiat. Ac primò quidem aliorum sententias de hoc titulo varias proponeamus, cum eam que nobis maxime probanda videtur, exponemus. Sunt eigo qui putant Christum ideo ſe vocasse *Filium hominis* ut ostenderet ſe verum esse hominem, non verò ſpectrum & phantasma, quod tamen in mentem venire potuifſet iis qui videbant ab eo fieri tam ſtupenda miracula, quae ab homine non poſſunt patrari. Atque hęc eſt Tertulliani, aduersus Marcionem disputantis, ſententia. Sed hęc ratio parum videtur firma, nam dum vixit, & in terris egit Christus, nemo humanae eius naturae veiuatatem in dubium vocauit: inulti quidem tum fuerunt qui eum esse Deum vel negarent, vel dubitarent, at nemo fuit qui eum verè hominem eſſe ambigeret. Itaque neceſſe non erat veritatem in humanae naturae ſuę illo titulo adſtruere. Ex illo ſanè titulo probari potest contra Marcionem veritas humanae Christi naturae, (atque hoc ſatis eſſe debuit Tertulliano) at non fuit propterea hoc Christi consilium, neque eō propriè reſpoxit Christus, cùm hunc ſibi titulum tribueret. Altera ſententia de hoc Christi titulo, eſt eorum qui putant Christum ideo ſe vocare *Filium hominis*, ut charitatem ſuam erga nos commendaret, quod cùm Deus eſſet factus ſit homo, naturam noſtram induens, ſibi que hypostaticè vniens. Sed neque ſolida eſt hęc ratio: Nam quo tuſquisque ē plebe quam Christus alloquebatur, eum eſſe Dēum credebat, quem plerique omnes non eum alium eſſe credebat præter quām *ψλτ̄ αρ̄σπων?* qui potuit ergo apud eos commendari Christi charitas ex illa *Filiū hominū* appellatione? In hoc quidem elucet ſumma Christi charitas, quod cùm Deus ſit hominem ſe fecerit, ſed hęc non fuit ratio cur illam *Filiū hominū* appellationem ſibi apud plebem tribuerit. Tertia ſententia eorum qui putant Christum hoc titulo nihil aliud significare voluiffe, niſi ſe eſſe Adami filium, ita ut vox *ἀβραπτ̄* hic Adamum significet, ſi quidem græcè *ἀβραπτ̄* idem eſt quod *אָבָרְ* hebraicè. Sed hoc dilutum eſt. Quis enim tum ambigebat eum eſſe Adamo oriundum, cùm hominem eſſe ſcirent natum ex B. Virgine Mariar. Itaque nihil opus eſt homines monere, vel docere ſe eſſe Adamo oriundum. Friget ergo hęc ratio.

Ad quartam autem ſententiam (quam putamus veram eſſe): priuquam venianus, præſtruenda ſunt nonnulla, & iacienda eius veluti fundamenta. Cūm itaque phrasis iſta non in Nuevo duntaxat, ſed & in Veteri occurrat Testamento, videndum eſt quomodo, & quo ſenſu, alibi in Sacra Scriptura uſurpetur. Primum ergo obſeruandum eſt, phrasin hanc in Veteri Testamento ſexcentis in locis nihil aliud significare niſi hominem, ut quum de Deo dicitur, *Non eſſent homo, ut mentiatur, neque ut filius hominis, ut pœnitentia cum, vbi homo & filius hominis ſunt plane ſynonyma, idemque proſuſe significant.* Sic apud Ezechiel, Deus ſemper eum ſic compellat, *Fili hominis,* hoc eſt ḥ homo, quomodo, Angli, Belgæ & Germani quum aliquem ſibi inferiorē compellant, ſolent ſic eum appellare, *Man,* hoc eſt, ḥ homo: Ut & Apoſtolus Roman. 9.20. *וְאַתָּה בֶן אֹבֵד.* Atque hinc etiam eſt quod Syris *וְאַתָּה בֶן אֹבֵד* Filius hominis, perpetuè ſignificat hominem ſimplicerter. Verum dilutum foret admodum dicere, Christum ſe vocare hominū Filium ut ſignificaret ſe eſſe hominem. Itaque ſecundò, obſeruandus eſt locus illius, is valde qui eſt Dan. 7.13. quo loco agitut de Meſſia, refert enim Daniel (postquam in visionibus noctis vidilſet Antiquum dierum ſedentem in throno) *conflexiſſe ſe כִּכְרָנָה* qui acceſſit ad Antiquum dierum, à quo data eſt illi poteſtas, gloria atque regnum, ut omnes populi gentes, atque lingue illi ſeruant, *καὶ ποτεſtas eius eſt eterna, que non tranſit, & imperium eius non interit.* Hic certè Daniel, iſpis attenti- bus Iudeis, per *Filiū illum hominū* intelligit Meſſiam. Nam R. Salomo Iarchi in hunc locum aperi- te dicit *וְאַתָּה בֶן אֹבֵד* ipſe eſt Reſ Meſſia. Aben Ezra autem quainuis non probet hanc interpretationem, atque inſulſe, & ſine ratione, per *Filiū hominū* hic intelligat populum Iſraeliſis, refert tamen ſententiam R. cuiusdam Nyiri, qui hunc locum de Meſſia interpretatur: Veiba Ab. Ezre hęc ſunt *וְאַתָּה בֶן אֹבֵד רַק דָוָא* ut *כִּכְרָנָה* hoc eſt, Dicit quidem R. Iefchuach voce illa ſignificari Meſſiam, ſed rebus eſt ut eā tantum ſignificetur populus ſanctus nempe Iſraelite. R. autem Saadias Gaon, nobilis atque illuſtris inter Iudeos Rabbī (titulum enim illum Gaon *גָּאָן* nullis niſi eximiis & magni nominis Rabbinis tribuunt) non modò locum illum Danielis interpretatur de Meſſia, ſed & alios nonnullos (qui ab aliis Rabbinis aliò detorquentur præter interpretatione) ut eſt ille Psal. 2. Regum meum inxi ſuper Sion, &c. & Psalm. 110. Dixit: Dominus Dominus meo, &c. item ille qui eſt Zach. 9.9. Ecce Rex tuus ad te renit humiliſ, & pauper inſidens aſino, &c.

Iam verò loco illi Danielis, ſimilis & penè parallelus eſt iſtus Christi, quem iam præ manibus habamus, veniet filius hominis in gloria Patris cum angelis ſuis, &c. ut manifestum ſit Christum hoc loco reſplexiſſe ad illum Danielis de ſe Prophetiam, ſicut & loco illo Iohann. 5.7. dedit illi Pater potestatem iudicium faciendi, qui *Filius hominis* eſt. Unde liquet eum ſe ideo *Filiū hominū* vocaſſe, quod iſi titulus quem Daniel Meſſia ſe tribuerat, ut hac ratione Christus tacitè plebi inſinuaret ſe eum eſſe de quo ſcriperat Daniel, quenamque hoc titulo ornauerat, atque ſi non obſcurè hominibus ſignificaret ſe eſſe Meſſiam. Nec quemquam mouere debet, quod Daniel non dicit

dicit venisse se ων καὶ οὐ Filiū hominis, sed καὶ οὐνός quasi filium hominis, ac si aliud esset ων καὶ οὐ Filiū hominis, aliud ων καὶ οὐ quasi filius hominis. Observandum est enim Caph. similitudinis apud Hebræos esse frequenter αἰνίδιον, & significare non aliquam duntaxat similitudinem, sed ipsam rei veritatem, ut est etiam illud ως græcum celebri illo loco Iohann.1.14. *Vidimus gloriam eius ως μορφῶν θεοῦ ταῖς τάξεσι, tanquam virginem à Patre.* Itaque apud Danielem illud ων καὶ οὐ idem est quod ων καὶ οὐ; Quod & cōfirmari potest ex Apoc.1.12. vbi Iohannes dicit vidisse se in medio septem lampadum ὄμοιον τῷ αἰλφώτῃ, non enim vult dicere eum quem vidit habuisse tantum aliquam hominis speciem & similitudinem, sed reuerā fuisse hominem. Ex his igitur iam est manifestū, Christum dixisse se Filiū hominis ut eo ostenderet, se esse Messiam quem Daniel hoc nomine iam olim indigtauerat.

Sed iam queritur cur Daniel hoc nomine Messiam appellari. Oportet hīc nos meminisse eius quod modò diximus, phrasim illā hebraicā passim in Veteri Testamento significari hominem simpliciter in genere: Messias ergo vocatur *Filiū hominis* quod homo esse debuerit. At quæres, cur Messias vocatur peculiariter *Filiū hominis*, cum id nomen omnibus hominibus sit commune? Observandum nempe est, nomina quæ speciem vel substantiam significant tam in Hebræa, quam in Latina, Græca, & omnibus vernacularis linguis, adhiberi ad significandam, τὸν θεόν, & αὐτομάσκων, singulare aliquod in specie illa individuum, ob excellentiam, vel munus aliquod singulare, quibus reliquos superat. Sic Poeta nomine apud Latinos Virgilius, apud Græcos Homerus intelligendus venit. Sic *semen mulieris* substantiam significat, & est appellatio omnibus hominibus communis, singulariter tamen Christo tribuitur, Gen.3. Item omnes Iudæ Reges usque ad Sedeciani fuerunt filii Dauid, Messias tamen per excellentiam dicitur singulariter *Filiū Dauid*. Ita plane hic titulus *Filiū hominis*, qui speciem humanam in genere significat, adhibetur à Daniele ad designandum singularem aliquem & individuum hominem, puta Messiam, ob eximum Mediatoris munus ipsi à Deo impostum, & singularem excellentiam qua reliquos homines superat, & longo post se relinquit intercallo.

Atque hinc patet, nullam habere vim argumentum Vbiqūtiorum quod ex hoc loco negare solent, *Filiū hominis veniet in gloria Patris*, &c. Non enim per *Filiū hominis* intelligitur hic aut alibi natura Christi humana, sed Persona munere Mediatorio ornata, neque eo significatur naturam hominam Christi potestate infinita esse donatam, sed hoc duntaxat, personam eo munere ornatam potestate infinita iudicandi omnes homines esse prædictam; Christo nempe Mediatori, qui neque est simpliciter homo, neque etiam simpliciter Deus, sed θεοπαντός, data est illa potestas infinita. Eodem modo accipiendus & intelligendus est locus Iohann.5.27. *Dedit illi omne iudicium quia Filiū hominis est.* Nam primò isthic non est in quā reduplicatiuè, (quæ phrasis à Philosophis quidem usurpat, at in Sacra Scriptura, quæ eum loquendi modum ignorant, non inueniuntur) sed est ita quia. Deinde, *Filiū hominis* (vt dixi) non humanam Christi naturam, sed officium

seu munus eius Mediatorium significat, vel potius personam eō manere instructam. Itaque dedit illi omne iudicium quia filius est hominus non significat, potestatem infinitam omnes homines indicandi datam esse Christo quatenus est homo (vti volunt Vbiqūtarij) sed hoc significat, potestatem illam id est esse illi datam quia est *Messias* qui à Daniele vocatus est *Filiū hominis*, & cui Daniel videt potestatem & imperium ab antiquo dierum esse datum, ut pote qui sit persona illa que ad tantum, tamq; sublime munus Mediatorium est delecta. Porro, quomodo appellatio *Filiū Dei* tum naturam Christi diuinam, tum etiam munus eius aliquando significat, sic etiam appellatio *Filiū hominis* & Christi munus significat, & naturam eius humanam simul includit. Et quomodo Christus quum se vocat *Filiū Dei* ratione munera, non propterea negat se esse naturalem Dei filium, quin potius illud præsupponit, ita quum se dicit *Filiū hominis* respectu munera Mediatorij, non eo negat se verum esse hominem, quin hoc potius illo includitur.

Iam verò libet hīc Maldonati Iesuitæ excutere de hac *Filiū hominis* appellatione sententiā. Existimat nempe ille, Christum se *Filiū hominis* appellare καὶ τὸν φαντούρον quomodo Psalm.22. dicit se esse verū, opprobrium hominis, non verò hominem. Sed futile est hæc sententia, & prorsus aliena. Tantum enim abest ut Christus per contemptum sui *Filiū hominis* se vocet, ut contra nunquam hunc titulum sibi tribuat, nisi quum de munere suo Mediatorio agit, atque personam suam ex eo commendare, sibiique conciliare auctoritatem studet. Consuluntur omnia Euangelistarum loca in quibus occurrit appellatio illa, inuenietur id verum. Sic, exempli gratiā, quum Paralyticum sanavit, Iudeis obmurmurantibus dicit, *Vt sciat filius hominis potestatem habere remittendi peccata*, &c. Matth.9.6. Item alibi, *Filiū hominis Dominus est etiam Sabbathi*, Matth.12.8. Et, mortui audient vocem *filiū hominis*, & qui eam audierint vivent, Iohann.5.25. Et hoc loco, *Veniet filius hominis*, &c. Vix unus atque alter locus occurrit de quo possit ambigi, quicq; videatur in speciem fauere Maldonati sententiae; *Vt* est ille Matth.8.20. *Aues cœlididos habent, at Filiū hominis non habet ubi reclinet caput.* Qui locus prima fronte videri alieni posset Maldonati sententiae suffragari, verū attentiū consideranti contrarium videbitur, loci enim illius hic est sensus, quamvis tantam sustineam personam, quæ munere tam sublimi ornata est, tamen non est mihi ubi reclinem caput. Est & alius locus in quo titulus *Filiū hominis* videtur Christo per contemptum tribui, nempe Iohann.12.34. *Quis est ille Filiū hominis?* Resp. non Christus isthic de se loquitur, sed Iudei, manifestumque est eos sic loqui quasi per dirisionem, quod Christus hunc titulum sibi tribueret, mens nempe hæc eorum est. *Ei-ne verò tu eximus ille Filiū hominis quem Daniel prædictum venturum,* & qualem tu te dicas esse? Atque hæc loca sunt quæ aliquo modo videri possent suffragari Maldonati sententiae, cùm reuerā tamen illi potius aduersentur.

Non est tamen dissimulandum, alium præterea locum esse non in Euangeliō, sed in Epistola ad Hebræos cap.2.6. Apostolus enim eo loci Christo aptat hæc Psalmi octauī verba, *Quid est homo ut requiras eum, & filius hominis ut memineris*

Appellations
filiū
Dei & filiū
hominis cō-
seruntur.

Sententia
Maldona-
ti.

Ref.

Cur Mes-
sias dicitur
sit *Filiū*
hominis.

refellitur
argumen-
tum vbi-
quitario-
rum.

Vindica-
zur locus
Doh.5.27.

Explicatus
locus Heb.
2.6.

eius. Hæc autem per contemptum dici videntur, quid est homo? quid est filius hominis? nam idem est ac si diceret Psaltes. Est-ne verò homo, misella creatura, tanti? est-ne filius hominis tam eximium quid, ut eum sic magni facias? Qui locus, quando non caret difficultate, nobis venit explicandus. Duo autem hic nodi nobis sunt dissoluendi; unus nempe, quam aptè & verè Apostolus Christo tribuat, & ad eum restringat, quod de humano genere in uniuersum à Psalte dictum videtur: alter verò, quomodo quod per contemptum de homine à Psalmista dictum est, quid est filius hominis, Christo aptetur ab Apostolo, cùm hæc filij hominis appellatio non abjectam & humilem naturam eius humanam significet, sed sublime munus Mediatorium, seu personam illo munere illuminem.

ia quod de
nodi.

ad quorū
solutionē
duo sunt
protanda.

nempe A-
postoli
mens sive
scopus.

& argumen-
tatio.

Non de A-
damo.

Hæc ut soluantur duo nobis erunt probanda. Primum, Psalmem toto illo Psalmo non agere de hominis creatione, & donis homini per creationem collatis, sed de Ecclesiæ redēptione, de que donis quæ fidelibus per Christum, & redēptionis gratiam, collata sunt. Alterū Apostolum verbis illis è Psalmo citatis, quis est homo, quis est filius hominis, non intelligere naturam humanam in Christo, sed extra Christum, Christo tamen vniendam. Ut autem prius illud sit manifestum, sicque prior nodus dissoluatur, tenendum est quæ sit hoc capite Apostoli mens, hæc nempe, Christum supra Angelos euehere; eumque illis longè superiorē probare, id quod facit hoc argumento: Deus non Angelis, sed Christo subjecit nūl μέλλειν οἰκονόμην futurum sacerulum, vers. 5. Ergo Christus est Angelis superior. Anteēdēns illud quoad primam eius partem, Deum nempe non Angelis subjecisse futurum sacerulum, sic probat: Deus homini subjecit futurum sacerulum; Ergo non Angelis. Probat autem homini à Deo subiectum esse futurum sacerulum, adducto Dauidis ex Psal. 8. vers. 6. 7. 8. testimonio, hoc modo; Omnia, Dauide teste, à Deo homini sunt subiecta, vers. 8. Iam verò subiectio illa non est accipienda de rebus huius saceruli, sive de subiectione rerum omnium quæ concessa est homini à Deo in prima creatione, hoc est, de potestate quam tum homo à Deo accepit in omnia manuum ipsius opera, cuius Moses meminit Genes. 1. 18. Ergo intelligendum est illud Dauidis dictum de subiectione τῶν μόνων οἰκονόμης futuri saceruli. Probat autem dictum illud Dauidis non debere accipi de subiectione huius saceruli homini à Deo in creatione facta, quia scilicet non videamus Dauidis illud dictum compleri in hac vita, in hoc sacerculo, Non enim videmus nunc omnia pedibus hominis esse subiecta, vers. 8. Imò verò tantum abest ut homo omnibus creaturis dominetur, ut contra eas habeat & experiat inimicissimas, ab iisque multa patiatur incomoda & damna. Quandoquidem ergo in hac vita, & hoc sacerculo non videmus omnia esse homini subiecta, & Scriptura solui non potest, necesse est ut illud Dauidis dictum omnia subjecisti pedibus eius, non de subiectione rerum omnium in hac vita intelligendum sit, sed de ea quæ futura est in venturo sacerculo. Sic probauit Apostolus non Angelis, sed homini subiectum esse à Deo futurum sacerulum.

sed de
Christolo.
quitur eo
Psalmo Da-
uid.

Sed præterea probat idem Apostol. Christo subiectum esse futurum sacerulum, deque eo accipiendum esse illud Dauidis dictum, Omnia sub-

jecisti pedibus eius, hoc paſto. Illi subiectum est futurum sacerulum, sive, illum honore & gloria coronavit Deus (sunt enim ista duo Apostolo hic ἀγωνιστα) quem prius Deus ἡλάπισε βραχίονα παρ' ἄγέλου, vers. 7. Sed Iesus Christus ille est quem Deus ἡλάπισε βραχίονα παρ' ἄγέλου, vers. 9. Ergo Christus ille est cui futurum sacerulum à Deo subiectum est, sive, quem Deus honore & gloria coronauit. Vbi notandum est βραχίονα non significare paulò infra, vt vulgo redditur, sed exiguo, hoc est, breui tempore, (quomodo ab ipso Apostolo explicatur vers. 9. verbis istis, δέ τοι μέλλειν γαράτα, hoc est, per illud tempus quo passus est mortem) ut hic sit sensus, mīmūlī eum ad breue tempus infra Angelos. Nam hinc liquet, verba illa Psalmatis propriè & primò de Christo esse accipienda, qui ad breue tempus (passionis nempe suæ) factus est, respectu humanæ naturæ, Angelis inferior, non verò de humano genere esse intelligenda, cui breue illud tempus non potest accommodari. Sic ergo demonstratum est, eo Psalmo non agi de Dominio quod homo in creaturem à Deo accepit in creatione, (cuius vestigia quædam obscura adhuc restant in homine, cui utcumque seruit tota hæc mundi machina,) non enim eiusmodi, & tam absolutum fuit, aut verò iam est, Dominum illud, ut de eo dici possit, Deum nihil omnino omisſe quod homini non subjecerit, vers. 8. quin potius de eo verum est id quod ibidem agit Apostolus, nunc nondum videmus omnia homini esse subiecta. Agitur ergo eo Psalmo de domino quod Christus accepit in omnes omnind Dei creaturem, [nullis exceptis] etiam in Angelos [nam in eo quod Deus illi subjecit omnia, nihil omisit quod non sit ei subiectum, vers. 8.] sive de gloria & honore illo quo Deus Christum post mortis passionem, resurrectionem, & in cœlum ascensionem coronauit, quum eum euexit & collocauit in cœlo à dextris suis, supra omne nomen tam in cœlo quam in terra, nam hodie videmus Iesum gloria & honore coronatum, qui [paulò ante] ad breue tempus, propter mortis perpetuationem, factus fuerat Angelus inferior, vers. 9. Vbi obseruanda est oppositio, quameo versu facit Apostolus, inter Christum qui gloria & honore coronatus est, cuiusque pedibus omnia subiecta sunt, & inter hominem cui [vers. 8.] negat omnia esse subiecta. Sic enim demonstrat Apostolus, Dauidis dictum non posse [vt loquuntur in Scholis] verificari de homine, sed de solo Christo.

Sic itaque breuiter disputat Apostol. Scriptura solui non potest, sed necesse est ut complementum suum fortioriatur, illa autem testatur omnia hominis pedibus à Deo esse subiecta, quod cùm non videamus iam fieri in hoc sacerculo, necesse est ut tandem aliquando, nempe in futuro sacerculo, id vernaculū competatur, quum scilicet homo [hoc est, fideles] per Christum miseriis omnibus huius vitæ solitus, in cœlum transferatur, & supra omnes creaturem euehetur. Hæc autem gloria fidelibus, non primò & per se, sed propter Mediorem Christum competit, adeoque eorum capitii Christo primiō conuenit, qui homo factus cùm morte sua hominem redemisset, post passiones suas cum summā gloria in cœlum est euectus, & supra omnes omnino creaturem constitutus; de quo solo propterea primò & propriè verificatur [vt ita dicam] Dauidis dictum omnia subjecisti pedibus eius, de fidelibus autem in futura vita non-

de Christo
neppe glo-
rare in
censionem
in cœlum.

ratio & vis
argumen-
tationis A-
postoli.

vita nonnisi secundariò, & per participationem, seu communionem, quam habent cum capite suo Christo. Quomodo ergo solemus aduersus Philosophos disputare, & contra eos vitam futuram probare, hoc modo: Omnis est in confessio homini felicitatem, seu summum bonum esse propositum & constitutum quo beatus fiat, eò enim omnes naturaliter tendunt, ut sint beati: Iam verò hæc beatitudo homini non contingit in hac vita; Necesse est ergo ut sit aliqua futura vita, in qua homini felicitas ad quam omnes adspirant, obtingat. Sic nempe disputat aduersus Ethnicos Philosophos B. August. in libris de Ciuitate Dei. Ita planè hoc loco Apostolus ex Daudis dicto argumentatur, probatque Christo propriè subiectum esse futurum sacerulum, homini verò nonnisi secundariò, & per communionem cum Christo. Cùm itaque iam sit demonstratum, Daudem eo Psalmo non agere de dominio humani generis in creaturas, quod homo à Deo accepit in creatione, sed de imperio quod Christo datum est in omnes creaturas, ratione muneric ipsius Mediatorij, solutus est hac ratione primus nodus, quo quærebatur, quomodo Apostolo Christo aptet id quod à Dauide dictum videtur de uniuerso genere humano.

Solutur 2. Sequitur nodus alter expediendus. Ad cuius solutionem notandum est, verba illa Psaltis, quis est filius hominis ut respicias eum, non usurpari ab Apostolo de Christo naturâ humanâ prædicto, quasi hic esset eorum sensus, *Quis est Christus Filius hominis ut eum respicias?* sed ea dici de natura humana in genere, cum relatione tamen ad Christum, quatenus in eo erat naturæ Diuinæ conjugenda, hoc sensu, quæ est tanta dignitas & excellētia humana naturæ, ut eam tanto honore, tanta gloria dignatus sis, ut n̄ λόσιον ipsam uniuersis, & in eo supra omnes creaturas enexeris? An hoc erat promerita? Nihil minus. Sic nempe alicubi Augustinus loquitur, *Quid promeritus est homo ille Christus, ut n̄ λέσσω unius fuerit?* Vbi per vocem homo non intelligit Augustinus Christi personam ab humana natura denominatā, sed naturam humanam in Christo, non ut iam uniam, sed vt uniemandam n̄ λέσσω. Ita planè hīc illud Psaltis, *filius hominis,* Apostolo non significat Christum munere Mediatorio ornatum, sed naturam humanam in genere, quam Psaltes admiratur à Deo tanto honore esse affectam, ut n̄ λέσσω unita, in eo supra omnes Dei creaturas sit euecta. Hoc verò inde liquet, quod homo & filius hominis hic sunt Apostolo ἰδίωμα ποντικα & synonyma; Illa itaque *filius hominis* appellatione non significatur ipse Christus, sed natura humana considerata ut diuinæ Christi naturæ unienda. Itaque solutus est alter nodus. Atque sic ostensum est, ne ex hoc quidem loco euinci posse appellationem *filius hominis*, quum de Christi persona usurpatūr, dici per contemptum, vt vult Maldonatus, vtque prima fronte videri posset alicui id effici ex illo Apostoli loco.

Sed iam vis argumentationis Apostoli, quam ex hoc Daudis dicto deducit, expendenda nobis est. Videri enim posset alicui minus attento Apostolum hoc loco, & in multis aliis, vt argumentis minùs validis quæ aduersarium non vrgant, eumque adeo Scripturæ testimoniis non tam vti, quām (absit blasphemia dicto) abuti. Quod verum ramen minimè est, quin demonstrari potest, Apostolum nunquam vti aduersus

Iudeos (apud quos Scripturæ Vet. Test. authoritas est sacra) argumentis & testimoniis ex Scriptura petitis, quæ non cogant, licet forè id prima fronte non videatur. Quod ut sit manifestum duo sunt obseruanda. Primum est, Apud Iudeos (quibuscum res est Apostolo) hoc fuisse persuasissimum, nihil esse in Scriptura frustra dictum, Scripturamque non posse solui, ac proinde implendum esse, & verum inueniri debere quicquid in Scriptura est dictum. Atque huc spectant, & referenda sunt tot Scripturæ testimonia de Verbo Dei, quod sit immutabile, nihilque prorsus excidat eorum quæ Deus locutus est. Item, & illud apud eos in confessio fuit; Scripturam loqui de Messia, adeoque eum esse in quem tota fermè respicit, quiique eius sit veluti fundamentum, & quasi medulla. Vnde etiam est quod pleraque in veteri Testamento sunt typicè de Messia dicta, deque eo sunt intelligenda, atque ad eum (quantum quidem id commodè fieri potest) trahenda & accommodanda. Inde est quod Christi & Apostoli, ex ipsorum concessione, aduersus eos argumentabantur eosque valde vrbegant. Sic nempe agit cum ipsis Christus Ioh. 5.36. *Vos scrutamini Scripturas, & illæ testanis de me, & non venitis ad me:* quasi diceret, Apud vos in confessio est, Scripturas agere de Messia (à quo salutem speratis) eoque illas veluti collimare iotas, ac propterea vos scrutamini Scripturas ut in iis Christum inueniatis, hoc est, ut ex iis accuratè teneatis quid in iis doceatur de Messia, ut inde deprehendatis & agnoscatis Messiam quum venerit, & tamè (quæ vestra est deplorata cœcitas) non animaduertitis ea omnia quæ in Scriptura de Messia dicta sunt, in me quadrare, ut hoc agnito ad me veniatis, me recipiatis, meque agnoscatis esse Messiam.

His ita constitutis, sequitur ut quicquid καὶ οὐ ποντικα in V. T. non per omnia conuenit ei de quo videtur institutus esse sermo, ad Christum referatur, de eo intelligatur, atque in eo verificeatur; alioqui aliquid in Scriptura dictum aut scriptum esset frustra, & eatenus solueretur Scriptura. Exempli gratia, Dauid Psal. 22. videtur conqueri manus & pedes fuisse sibi perfollos. Quid sibi vult Psaltes illa locutione? Sanè ad experimentum grauem dolorem nemo unquam usus est ea phrasim: Cùm itaque Dauidi non possit id dictum accommodari, & Scriptura solui non possit, de Messia id erit necessariò intelligendum. Itaque ut hæc ad locum istum Apostoli Hebr. 2.6. applicemus, cum Daudis dictum *omnia subiecisti pedibus ipsius*, verum non sit de homine in genere in creatione considerato, quia non omnia illi sunt iùm subiecta, sequitur necessariò (ne Scriptura soluat) ut illud de homine in Redemptione intelligatur, illique ex redēptionis gratia conueniat, quod non sit nisi in Christo & per Christum, in quo natura humana ad tantam dignitatem est euecta. Quare vti supra demonstratum est) hoc Daudis dictum primò & propriè de Christo accipendum est, nec homini competit nisi in Christo & per Christum. Hoc primum.

Deinde, & illud obseruandum est. Deo nempe visum esse ita, tam in natura quām in gratia, bonitatem suam testari, ut elegerit commune aliquod principium, à quo, veluti à fonte quodam, in homines deriuaret omnes bonitatis suæ riuiulos, hoc enim Sapientiæ ipsius planè conue-

niebat. Inde est quod statim initio non plures simul & *ab iis*, sed unum duntaxat crearit hominem, à quo postmodum reliqui omnes originem suam ducerent, & quicquid in se per naturam haberent, id totum ab eo tanquam à capite, & sui esse principio, traherent, vt hac ratione arctior inter eos esset naturæ communio atque coniunctio; id quod innuisse videtur Paulus Act.17.26. quem ait *Deum ex uno sanguine totum genus humanum fecisse*, vi habuarent per universam terram faciem. Atque hæc agendi ratio conuenit cum axiome Philosophico, *Dari in uno quoque genere aliquod summum, primum & excellentiissimum, à quo reliqua eiusdem generis descendant, & accipiunt quod est illius generis.*

Iam quod in natura & hominis prima creatione fecit Deus, idem illud in Gratia & redemptione, seu naturæ corruptæ reparatione, & veluti recreatione, facere voluit. Gratia enim naturam non destruit, neque cum ea vñquam pugnat. Constituit nempe Deus caput aliquod, & veluti principium, eorum omnium quos sibi ex reliquis hominibus delegit in peculium, quosque sibi vnire voluit, in quo ipsi reconciliaremur, & à quo vita, salus, Spiritus, & omnia quæ nos per redemptionem habemus beneficia, tanquam à fonte in nos deriuantur, vt sic & cum Capite, & inter nos per illud caput, arctiorem haberemus coniunctionem. Porro Caput illud est Christus. Inde est quod quicquid accidit capiti, accidat & membris: Caput nempe ad tempus fuit imminutum, & afflictionibus consecratum, idem quotidie contingit membris; Euctum est postea caput ad summam dignitatem, id ipsum contingit & membris, sed propter caput, capiti autem per se. Quare (vt hæc ad rem, de qua iam agimus, accommodemus) cùm Psal.8. David (vt vidimus) agat, non de gloria & honore quæ homini à Deo in prima creatione concessa sunt, sed de gloria quam fideles in vita futura consequentur, quæ ipsis non contingit nisi per & propter Christum, sequitur illa verba, *omnia subiecti pedibus eius*, quibus gloriam illam complectitur & describit Psaltes, primò & præcipue de Christo esse accipienda, ac proinde rectè locum illum ab Apostolo ad Christum transferri & accommodari.

Notandum
Res spirituales terrenis significantur.
Tertiò & hoc obseruandum est, Bona spiritualia & cœlestia passim in Scriptura verbis res & opes terrenas significantibus exprimi atque designari, & quidem interdum etiam in nouo Testamento licet rariū. Exempli gratia Apocal.2.26. quum Apostolus scribir ad fideles qui grauia patiebantur, dicit *eos, si vincant, dominaturos in gentes, & recturos eas virga ferrea, &c.* Sunt hæc promissiones terrenæ quibus significantur cœlestes: etenim quia in terra magnum & sublime esse putatur dominari Regem in populos multos, propterea voces & phrases illæ adhibentur ad declarandum Ecclesiæ & filiorum Dei dignitatem. Quod si id sit in nouo Testamento, & quidem cùm Deus alloquitur pios afflitos, mihi videri non debet si idem fiat in Vetus Testamento. Hinc est quod apud Psalmem phrasit illa, *omnia subiecti pedibus eius, ones, bony, aues, pisces, &c.* significetur gloria, potentia, decus, honor & splendor quo ornabuntur, bona denique inexplicabilia quibus cumulabuntur fideles in vita futura. Sic nempe status Ecclesiæ spiritualis significatur rebus terrenis aliud significantibus quæ id quod primò sonare videntur. Cùm enim Spiritus qui

in Scriptura loquitur mentiri non possit, & illa non conueniat *q[uod] n[on] in[n]it*, necesse est illis aliquid aliud significari.

Cæterum non modo hic locus ab Apostolo è veteri Testamento adductus hac ratione conciliari potest; sed & reliqui omnes paralleli, hinc enim dignoci potest quæ aptè, & accommodatè ad rem, in nouo Testamento adducantur. Sic nempe Apostolus probat (Rom.9.7.) solos credentes iustificari, eo quod dictum fuit Abraham, *in Isaac vocabitur tibi semen.* Idem ait ibidem Deum non omnibus dare fidem, quia scriptum est, *Iacobum dilexi, Esauum autem odio habui*, vers.12. quæ homini imperito, & ignaro rationis disputandi quam sequitur Apostolus, viderentur parvum cogere, cùm ea tamen vel maximè cogant. Inde etiam est insignis illa Allegoria quæ habetur Gal.4. vbi Apostolus dicit Agarem & Sarahm *μητέρα* esse duo fœdera, *Legale & Evangelicum.* Longum est ut omnia adducere, & in omnibus demonstrare quæ aptè citentur: sed si quis tribus illis obseruat, quæ diximus esse obseruanda, ea adhibeat ad illustrationem & explicationem eiusmodi locorum, deprehendet nulla perperam in nouo ex veteri Testamento adferri, sed omnia perquam accommodatè ad rem produci.

Quin imò nos eadem ratione (quod confidentius sit dictum) vrgere possumus Pontificios. Illi nimirum nobiscum fatentur, omnia Iudaicæ contigisse in figura, & Ecclesiam Iudaicam fuisse Christianæ typum. Itaque quod illi accidit aliquid habere debet in Ecclesia Christiana *εὐσολη & αἴλοντα.* Iam verò Scriptura docet Ecclesiam Iudaicam postquam ex Ægypto liberata fuisse, atqne in terram Chanaan introducta, & istic constituta hæsisset per aliquot sæcula, tandem vbi se corrupisset abductam fuisse iusto Dei iudicio captiuam Babylonem, vnde mox educta & in libertatem vindicata fuit. Quæritur hic à Pontificiis, cùm Ecclesia Iudaica fuerit Christianæ veluti figura, & omnia illis in typo contigerint, cumque Scriptura solui non possit, nihilque sit in ea frustra scriptum, quid sit quod in Ecclesia Christiana illi rei respondeat? Sanè Ægyptus fuit typus misericordiæ seruitutis sub peccati, Diaboli & mortis dominio. Moses & Iosue typi Christi qui nos ab illa seruitute liberavit. Deseratum typus mundi, per quem nobis est ad cœlestem Chanaan per varias tentationes & afflictiones contendendum. Quum ergo Christus Ecclesiam suam à seruitute spirituali superstitionis & Idololatriæ Ethnicæ, iugoque cærimoniarum Iudaicarum liberasset, variisque tentationibus, per afflictiones & grauissimas, quas ab Ethniciis passi sunt Christiani, persecutiones exercuisset, tandemque lopitis & compositis illis persecutionum fluctibus pacem Ecclesiæ suæ reddidisset, vocatis ad Christi fidem & obsequium Principibus, Regibus, & Imperatoribus rerum dominis in orbe hoc nostro Christiano, quid est quod in ea respondeat ex aduerso captivitati Babylonice, qua Ecclesia Iudaica corrupta pressa est? Hoc sanè, quod & Ecclesia Christiana otio & pace sub Regibus & Monarchis Christianis similiter corrupta, & omni superstitionis & idololatriæ genere polluta, in miserandam seruitutem Babyloniam spiritualem abducta fuit ab Antichristo, per Nabuchodonosorem superbum

Par ratio-
ne explicata
xi possunt
alia Scriptura loca.

Eodem
argumen-
tandi mo-
do vrgere
possunt Po-
tificij:
quod gemi-
na induc-
tione demou-
stratur.

superbum illum Luciferum, (de quo Esai.14.12.) præfigurato: A qua captiuitate postmodum libera-
ta fuit per edicti Cyri promulgationem, hoc
est, per Euangelij prædicationem. Christus enim
(cuius etiam hac in parte Cyrus fuit typus) tem-
pore captiuitatis illius spiritualis Babylonicæ An-
tichristianæ (vt olim Cyrus in Perside tempore cap-
tiuitatis Babylonicae) delitescebat in Ecclesia Ro-
mana quasi obscurus, nulla ferè erat eius ad popu-
lum mentio. Verum ille paulatim è tenebris in
quas fraude & astu Satanæ apud homines ab eo fas-
cinatos coniectus erat, processit, & claritate ad-
uentus sui, hoc est, promulgatione Euangelij sub-
ruit & euexit Babylonicum illud imperium Anti-
christianum, Ecclesiamque suam istic captiuam
inde emisit. Vnde etiam est quod in Apocalypsi,
vbi liberatio ab illa seruitute prædicta est, Deus
iubet populum suum exire Babylone.

Aliud simile argumentum in Pontificios pos-
sumus ducere. Populus Israeliticus in terra
Chanaan à Deo constitutus regimine Aristocratico
(quod suauissimum & iucundissimum est)
primò fuit rectus atque gubernatus per aliquot
secula, Deusque illi populo subinde Iudices
excitabat, quorum opera & fortitudine ab in-
festantibus hostibus liberabatur. Verùm postea
populum regiminis illius rædium cepit, Re-
gemque sibi dari à Deo postulauit, quod sic vel-
lent reliquis terræ populis & gentibus esse ea in
re similes. Deus improbato quidem populi
consilio, Regem tamen illi, sed in ira sua con-
cessit. Quærimus hic à Pontificis, quid sit in
Ecclesia Christiana quod illi rei respondeat? Hoc
scilicet, quod Ecclesia Christiana, ab Aposto-
lis fundata & constituta, primò suauissimo &
iucundissimo regimine Aristocratico administra-
batur, communi enim Episcoporum in Synodis
conuenientium consilio Respub. Christiana re-
gebat: Deusque subinde pios & doctos viros
excitabat quorum opera, doct:inā, industriā
atque prudentiā Hæreses, quæ Ecclesiam infe-
stabant, expugnabantur. Verùm paulò post
eiusmodi regiminis rædere cœpit populum Chri-
stianum, ambitio & fastus Ecclesiam occupa-
uit, Rex postulatus est, hoc est, existimati cœ-
ptum est pulchrum & commodum esse si vnius
arbitrio res Ecclesiæ administrarentur, si vnuis
esset totius populi Christiani summus Pontifex,
vt sic etiam hac in parte similis esset Gentilibus
Romanis qui omnium factorum suorum sum-
mum habebant Pontif. & Sacrificiorum Regu-
lum. Siuit Deus, sed in ira sua, consilium il-
lud præualere, occupauit nempe (Deo iusto suo
iudicio id permittente) Pontifex Romanus in
populum Christianum regnum, & tyrannidem
in eum sæuissimam exercuit, qui quasi alter
Saul à Deo reiectus in populum & Sacerdotes
Dei debacchatus est, sæuissime atrocissimè; Da-
uidem, hoc est, Christum *Unélum Domini* in mem-
bris suis, ferro & flammæ ardentiissimè persecu-
tus est.

Atque hæc dicta sunt circa appellationem,
scutitulum illum filij hominis, quem Christus hic
sibi sumit. Sequitur iam *veniet in gloria Patris cum
Angelis suis*. Vbi hæc tria veniunt consideranda
& expendenda. 1. *veniet Christus*. 2. *in gloria Pa-
tris*. 3. *cum Angelis suis*. Ad primum autem quod
attinet, Christus duobus modis venire dicitur. Pri-

mò, *in speciem carnis peccati*, ut esse *aduentus apostolicus*
vt loquitur Apostolus Rom.8.3. hoc est, vt te
offerret hostiam pro peccato, ad expianda homi-
num peccata, qui aduentus propterea fuit hu-
milis & abjectus. Secundo, veniet *Christus apostolicus*,
(vt dicitur Heb.9.28.) hoc est, non amplius vt
offerat hostiam pro peccato, neque vt prius
et operari apostolicus, sed vt salutem conferat homi-
nibus quam præcedente suo sacrificio ipsis pe-
pererat: atque hic aduentus gloriolus erit & illustris.
In priore venit Christus vt Sacerdos semetipsum
oblatur, in posteriore venturus est vt Rex.
Nam duo illa munera Regis & Sacerdotis in
Christo sunt maximè conspicua. In priore ad-
uentu eminet Sacerdotium quo se ipsum ob-
tulit, fuit nempe Sacerdos secundum ordi-
nem Melchisedec: In posteriore eminebit Re-
gia dignitas: eminebit, inquam, nam in prio-
re etiam fuit Rex, sed non eminebat tum re-
gia illa dignitas, quomodo in posteriore reful-
gebit.

Hiduo Christi aduentus distinguendi sunt pro-
pter Iudæos, qui vtrumque simul commiscent &
confundunt, vel potius priorem negant, poste-
riorem tantum agnoscent. Multa sunt in Pro-
phetis de Christo dicta humilia & abjecta, quæ
ad primum eius aduentum referenda sunt, alia sunt
etiam de ipso dicta gloriosè, magnificè, splendi-
dè, hæc ad posteriorem eius aduentum pertinent.
Illa ludæi securè, vel potius malitiosè prætereunt,
ista vero audie arripiunt, & commentatio suo Mes-
sia adaptantur. Nonnulla tamen fabulantur quæ
aliquam veritatis umbram habent, licet ab eis non
intellecta. Dicunt nempe duplice esse Messiam,
primum volunt esse Nehemias filium, quem inter-
fuerunt, adeoque iam pridem interficerit
אַרְמִילָס Armilos, (qui *Armilos* ipsis est idem quod
nobis est Antichristus) hoc est, vt coniectari li-
cer, Romanum Imperium, videtur enim vox *Ar-
milos* corrupta ex latina *Romulus*, qui Imperij Ro-
mani conditor fuit. Alter autem Messias erit Da-
uidis filius qui conficiet *Armilos*, hoc est, Anti-
christum. Hæc fabula aliquam veritatis umbram
continet, significat nempe duplē Christi ad-
uentum; priorem humilem, in quo Christus à
Romanis, Pilato nimis imperfectus fuit: po-
steriorem gloriosum, quo Antichristum & Im-
perium Romanum euersurus atque peñsum datu-
rus est.

Sed ex hoc dupli Christi aduentu quæstio ori-
tur. An scilicet prior eodem sensu tribuatur Chri-
sto quo posterior illi conuenit, hoc est, An sicut
quum Christus dicitur postremò venturus, id at-
tribuitur personæ iam existenti, ita cum olim ven-
turus prædicebatur à Prophetis, id accipi debeat
quasi dictum de persona quæ iam tum existeret, cui
illud attribuatur quod ventura esset. Hæc quæstio
est propter Iudæos, & Hæreticos illos qui Christi
diuinitatem oppugnant, eumque negant existisse
priusquam venire. Dicimus igitur Christum ante
primum suum aduentum verè existuisse, fuisse
que personam verè existentem, non minùs quam
est hodie; quod nos certissimum, & vera fide
creendum putamus. Sunt autem qui putant
probari & euinci id posse ex ipso verbo *ve-
niet*, quo vtuntur Prophetæ, cum enim sit
prædicatum seu attributum, præsupponit sub-
jectum aliquod verè existens cui attribuatur. Ac-

tabula Iu-
dæorum de
duplici
Messia.

Quæstio de
primo Chri-
sti aduen-
tu, contra
Iudæos &
Socinianos.

Responso
non satis
firma reji-
cit.

verò nos id patem firmum esse existimamus: non, inquam, ex sola vita vesti vmet id potest concludi. Nam & de Iohanne Baptista dictum est à Christo, *Venit Iohannes, & Deus per Malachiam, Ecce ego mittam Eliam:* Inde tamen non possis concludere Iohannem Baptitam extitisse, antequam veniret, aliter quām in decreto Dei, quam existentiam neque Iudæi suo Messia, neque Hæretici Christo admittunt.

*alia Ref.
ponso fir-
mior.*

Non itaque ex vi solâ phraseos *veniet Christus* concludi potest Christum extitisse priusquam veniret, verū id concludi potest & euinci debet ex natura rei iucie etæ, quæ est eiusmodi ut necesse sit eam existere priusquam dicatur venire, tūm etiam ex circumstantiis loci in quo Christus dicitur venturus. Ut quan Malach.3.vers.1. dicitur, *Ecce ego missurus sum nuncium meum, qui preparaturus est viam coram me, atque tum statim Dominus ille quem vos queritis, veniet in Templum suum, & Angelus fœderis quem expertis, ecce vertiet, inquit Dominus.* Locus illius est aduersus Iudæos, nam isthic agitur de Messia (faiente ipso Kimhi, licet Iathî eo loco nullus Messias meminerit) Messias enim est Dominus ille quem querunt & expertunt Iudæi. Dicitur autem venturus in Templum suum; Ergo templum extactum illi erat antequam veiret, nempe Templum Hierosolymitanum quod diu ante Christi aduentum extactum fuit, & in quod Christus venit statim post Iohannis Baptistæ prædicationem, adeoque paulò post quā ab eo baptizatus fuisset. Iam verò Templum non creaturæ, sed soli Deo extruitur. Quare cùm Templum Hierosolymitanum Messias templum dicatur, sequitur Messiam verum esse Deum, ac proinde extitisse ante aduentum illum qui à Malachia prædictus, neque enim Deus aliquo tempore incipit existere, sed ab æterno est, nec ullum habet existentiae sue initium.

*& locus
Agg.2.9.*

Templum autem Hierosolymitanum esse Messias templum in quod ipse venturus erat, probatur ex Agg.2.9. vbi gloria secundæ Templi dicitur *surura maior gloria prioris Templi.* Quæritur quo pæsto id verū comprobetur, cum templum à Salomonе primò extactum longè magnificenter fuerit posteriori: atque adeo Iudæi ipsi factentur multa defuisse in posteriore quæ in priore fuerunt, à quibus summopere ornabatur prius illud Templum. Nam in priore fuit Arca scēderis, tabula Legis, virga Aaroni quæ floruerat, vrna Mannæ, Vrim & Tummim, נִיר כָּבֵד, hoc est, oraculum ex Sanctuario emissum. Item, summus sacrificiotorum, qui (ut aiunt) ex altari rectâ in cœlum in formam columnæ tendebat, nec ullâ ventorum vi confundebatur: Ignis sacer cœlo delapsus, qui nullis imbris extinguebatur, nullæ muscae hostiarum carnes infestabant, nullæ fœminæ abortum ex nidore victimarum patiebantur, Viti adoraturi stantes arctabantur seque matuò premebant, at prostrati humi non arctabantur, neque ex minua compressione molestiam aut dolorem ullum sentiebant. Hæc & alia nonnulla dicunt fuisse in primo Templo, negant fuisse in secundo. Vnde conficitur prius Templum fuisse ex ipsorum confessione posteriore longè augustius, quomodo ergo verum inueniatur quod ait Propheta, gloriam posterioris Templi futuram esse maiorem gloriam prioris? Sanè Iudæi nihil hic respondere

*Exceptio-
nes Iudæo-
rum refel-
luntur.*

possunt quod vel speciem aliquam habeat, licet mirum in modum se torqueant in explicando loco illo Aggæi. Dicunt primò, tempore Hasmonæorum, seu Machabæorum, fuisse Templum Hierosolymitanum valde celebre; Atqui nihil tale legitur in historiis illorum temporum: imò status Reipub. Israelis, & Templum ipsum fuerunt tum valde despecta, tempora etiam fuerunt calamitosissima, vt nihil tum fuerit quod ullomodo comparandum esset cum gloria & splendore regni & Templi Salomonici. Dicunt secundò, Templum ab Herode constructum fuisse magnificentissimum, vnde etiam Apostoli Christum monent, *vide qua Saxa, qua Struthura, Marc.13.1.* Sed ne hic quidem fuit quidquam conferendum cum Salomonico templo. Dicunt tertid, Posterius templum aliquot annis, 30. puta aut 40. extitisse ultra quām steterit prius illud Salomonis, prout quidem illi rationes suas subducunt. Sed primò quantillum illud est, vt propterea dicere debuerit Propheta, gloriam posterioris templi futuram maiorem prioris gloriæ, maximè cùm tot aliis prærogatiis prius superauerit posterius? Deinde, Duratio absolute sumpta non facit ad gloriam, neque est eius pars, duratio quidem auger gloriam, sed & duratio miseria & status humiliis atque abjecti auger miserationem. Cùm itaque longè inferior fuerit status populi Iudaici, & Templi Hierosolymani post reditum à captiuitate Babylonica, quām fuerat ante captiuitatem illam, tempore Salomonis & florentissimorum Iude Regum, longior duratio Templi posterioris sepra prius eo inferiorem reddit Templi secundi conditionem, tantum abest vt illustriorem reddat eius gloriam. Sic igitur nihil habent Iudæi quo ostendere possint maiorem fuisse secundi quām primi templi gloriam. At nobis Christianis facile illud est & expeditum, dicimus enim ideo fuisse posterioris Templi gloriam maiorem quām prioris, quia Messias Templi Dominus venit in secundum Templum, non venit autem in primum. Ita enicimus templum Hierosolymitanum esse Messias templum in quod ipse venit, à quo gloriam consecutum est maiorem gloriæ prioris Templi, ac propterea Christum esse verum Deum, quandoquidem soli Deo extruitur & competit Templum, proindeque Christum verè extitisse antequam in illud Templum veniret. Ita non minus in priore quām in posteriore aduentu, de Christo, vt de persona iam existente, dicitur *Veniet Christus.* Atque hinc reselluntur Vbiqitarij, nam qui dicitur venire aliquò, ille inde aberat priusquam eò veniret. Christus dicitur à Malachia venire in Templum suum, non secundum naturam Divinam, nam secundum istam vbique est, nullo excluditur loco; Ergo secundum humanam, ac propterea caro ipsius non est vbique, nam qui semper vbique adest, non dicitur venire hic vel illuc. Atque hæc dicta sunt circa verbum *veniet.*

Sequitur iam *veniet in gloria Patris.* Gloria Christi duobus modis potest dici *gloria Patris.* Primo, si Christus consideretur quā Deus est, seclusa ratione officij ipsius Mediatorij, hoc respectu eandem habet cum Patre gloriam essentiali. Sed Christus hoc loco de se loquitur quatenus

*Templum
Hieroso-
lym. fuit
Christi tem-
plum.*

*Christi glo-
ria Patris
gloria dici-
tur*

^{2.} quatenus est filius hominis, hoc est, Mediator. Itaque gloria de qua hic loquitur non est illa es-
sentialis quae est ipsi cum Patre communis, sed
est gloria quae illi competit qua Mediator. Hæc
autem gloria est etiam Patris gloria, quia Christus
quæ Mediator est, vicarius est Patris. Duæ
enim sunt officij Mediatorij Christi partes, pri-
ma qua partes nostras agit apud Deum, nostram
que veluti personam sustinet apud Patrem, at-
que hoc respectu Christus humilis est & abje-
ctus: Secunda, qua Patris partes agit apud nos,
& hoc respectu gloriosus est & Majestate plen-
nus, quia hac in parte Patris est vicarius, & glo-
ria Christi ideo dicitur gloria Patri. Inde est quod
Pater dicitur neminem iudicare, sed dedisse omne iu-
dicium filio, Joh. 5.22. & Christus ait, datam sibi esse
omnem potestatem in celo & in terra, Matth. 28.18.
nempe quia Patris est vicarius.

Atque hinc facile soluitur argumentum Vbi-
guitariorum. Dicunt illi, Nihil datur Christo
quæ Deus est. At Omnipotentia datur Christo.
Ergo, non quæ Deus. Conceditur totum. Ergo,
qua homo. Negatur: datur enim illi quæ Media-
tor. Est autem Mediator non quæ Deus simpliciter,
neque quæ homo simpliciter, sed quæ
homo-Deus. Quod autem data sit pote-
stas illi Christo quæ Mediator, hinc probatur,
quia est potestas vicaria. Vicariam autem esse in-
de patet, quia in fine saeculi Christus dicitur re-
gnum traditurus Patri, 1. Cor. 15.24. Neque conue-
nit ei potestas illa qua Deus, quia sic Spiritus
sanctus esset etiam Mediator. Ergo, conuenit
filio incarnato. Inde nihilominus conficitur ad-
uersus Hæreticos, Christum esse verè Deum, quia
silo qui non capax esset tantæ potentie nisi Deus
esset. Hæc autem Patri gloria est potestas & poten-
tia. Neque id mirum videri debet, quando Apo-
stolus Rom. 6.4. dicit Christum excitatum esse
à mortuis στόχη τοῦ θανάτου, hoc est, non (ut
vertit doctissimus Interpres) ad gloriam Patris,
sed, per omnipotentiam Patris, qui Pater dicitur
Christum excitasse à mortuis. Roman. 8.11. Et
Ephes. 1.19.20. Pater dicitur exeruisse τὸν εἰ-
ρηνα τὸν καρπόν τοῦ Ιησοῦ ἀντὶ in excitatione Christi
à mortuis.

Atque hinc soluendum Hæretorum argumen-
tum. Quærunt illi, cur potentia qua Christus
excitatus est à mortuis dicatur Patris potentia:
hanc nempe volunt illi esse caussam, quod so-
lus Pater sit omnipotens, non vero filius, ut po-
te qui à Patre excitatus fuerit, non propria vi
& potentia resurrexerit. Respond. Rationem
illam esse falsam, vis enim illa, qua Christus ex-
citatus est, aliquando Christo ipso, aliquando ve-
ro Patri tribuitur, idque diuerso respectu. Chri-
sto autem tribui vim illam inde liquet, quod
Christus de se dicit, Potestatem habeo ponendi ani-
mam meam, & rufus sumendi eam. Joh. 10.18. quod
non dixisset Christus, si in sui excitatione se me-
rè passiuè habuisset. Tum etiam Christus dici-
tur mortificatus carne, vivificatus autem Spiritu, 1. Petr.
3.18. hoc est, per omnipotentiam Diuinitatis
suæ, quæ Spiritus isthic dicitur; vt ex sequenti-
bus liquet, nam per eum Spiritum dicitur Christus
profectus predicasse spiritibus qui sunt in carcere, olim
in mortuis temporibus Noæ, &c. Diuersas autem
ob rationes modò Patri, modò Christo ipso tri-
buitur excitatio Christi à mortuis. Christus
nempe duobus modis considerari potest & de-

bet. Primum, ut primogenitus mortuorum, seu
primitiae dormientium; hoc autem respectu Christus
est veluti pars Ecclesiæ, & corporis illius,
cuius nos membra sumus, pars præcipua nobiliorque, indeque dicitur primogenitus inter multos fratres. Atque eo respectu excitatio Christi à
mortuis Patri tribuitur. Secundò, considerari
debet Christus ut Caput & Mediator, atque
hoc respectu excitatio eius ipsi Christo tribui-
tur, dicitur Christus seipsum excitasse, quia quæ
Mediator vicarius est Patris, & Patris potentiam
exercet.

Arque sic de secundo, iam de tertio. *Cum An- gelis suis.* Angelii sunt Christi duobus modis: Christus enim caput est Angelorum, primò, quia
creauit Angelos, nam per ipsum omnia facta sunt,
& sine eo nihil factum est eorum quæ facta sunt, Iohann.
1.3. Et Coloss. 1.15. Christus dicitur ὁ πρωτότοκος ὁ
πατήρ των οὐρανών, quia per eum condita sunt omnia quæ sunt
in celis & in terra, visibilia & invisibilia. Atque hic
querunt Hæretici cur Christus dicatur primogenitus
omnis creatura. Nam, inquiunt, primogenitus
eiusdem est naturæ seu essentiae cum illo quo-
rum est primogenitus, estque vox quæ iuxta vocem
indicat. Ergo, inquiunt, Christus est creatura.
Nonnulli respondent Christum idem dici pri-
mogenitum omnis creaturæ, quod sit genitus
ante omnes creaturas. Et sane verum quidem
est Christum esse genitum ante omnes creaturas,
sed hoc nodum istum non soluit, immo vero id
ipsum est petere principium. Nec responsio illa
quadrat verbis Apostoli, qui dicit Christum
ideò esse primegenitum omnis creaturæ quia
per ipsum facta sunt omnia. Resp. itaque Pri-
mogenitum dici duobus modis. Primò, proprié-
tate pro eo qui ante alios omnes sui similes natus est:
atque hoc respectu Christus non est primogenitus
omnis creaturæ, sic enim ipse esset creatura,
ante omnes alias creaturas à Deo creatus, quod
Arrianus volunt. Secundò, Primogenitus, Me-
tonymia antecedentis pro consequente, ille di-
citur qui est Dominus & Hæres omnium bono-
rum paternorum, vnde phras. Scripturæ familia-
ri is primogenitus dicitur qui est reliquorum
Dominus Princeps, primarius. Sic nempe Psal.
89.27. Daud dicitur primogenitus Regum, hoc est,
præcipius & primarius inter Reges, Regum
omnium glorioissimus & famosissimus. Et Esa.
34.31. primogeniti pauperum dicuntur qui pauperi-
mi & miseriimi sunt, quasi diceret, pauperum
& mendicorum primarios veluti Duces. Et Iob.
18.13. primogenitus mortis, inquit, diuaret ei
membra sine ossa, hoc est, Princeps & quasi
Angelus mortis, morti præfensus. Ita eo ipso
loco quo Christus primogenitus omnis creaturæ dicitur,
appellatur etiam primogenitus mortuorum, hoc est,
Caput & Princeps seu Dominus mor-
tuorum in beata resurrectione excitandorum.
Eodem modo dicitur primogenitus omnis creature,
quia Dominum habet in omnes creaturas,
omnium est Princeps, quia omnia condidit. Eo-
dem sensu dicitur Christus Hebr. 1.2. consti-
tutus hæres omnium, per quem, inquit Apostolus, &
sæcula fecit. Hæres ibi est Caput, Dominus, Princeps.
Nam כִּכְרֵב primogenitus apud hebreos erat
fratrum suorum Dominus & familie veluti Princeps.
Quin & Latinis Hæres pro Domino acci-
pitur. Sic enim Institut. Iuris Civil. lib. 2. Tit.
19. de Hæredum qualitate & differentia. §. vlt;

Angeli
sunt Christi
bi filii.
quia corū
est Creator

Locus Col.
1.15. vindicatur
contra Socinus
nos.

πρωτότοκος
quid sit &
postolo;

Pro herede gerere, inquit, est pro Domino gerere, veteres etiam Haredes pro Domino appellabant. Hoc respectu, quatenus nempe Christus Angelos creauit, Angeli hīc non dicuntur esse Christi, non enim hīc agit Christus de potentia sibi essentiali, quatenus Deus est.

^{2.}
Angeli
sunt Chri-
sti quare
nus & Me-
diator.

Itaque secundò Angeli dicuntur esse Christi, & Christus eorum Caput dicitur quatenus est Mediator, hoc enim respectu Angelos habet regni sui Ministros; sunt enim Angeli spiritus ministrorū, πληματα λεπυρινα Στοσεμόδων εξ ανθρώπων στομπια Hebr. 1.14. Atque hæc etiam causa est cur Scriptura non meminit creationis Angelorum, nempe quia Scripturæ scopus est describere Ecclesiam ex hominibus collectam, & per Christum redemptam, ad quā non pertinent Angeli, nisi quatenus sunt fideiliū veluti Ministri. Quomodo ergo qui instituit scribere historiam regni Galliæ, non excurrit in historiam rerum Italicarum aut Germanicarum, nisi quatenus illarum cognitio facit ad pleniorē cognitionem historiæ Galliæ, at non à capite ipso, & primo exordio, repetit & rexit Italiæ & Germaniæ historiam: sic neque Scriptura meminit Angelorum nisi quatenus id facit ad cognitionem Ecclesiæ ex hominibus collectæ. Iam verò Christus, qua Mediator est inter Deum & homines, Caput est etiam Angelorum, quomodo qui à Rege exercitui Gallorum (quibus Heluetij adjuncti sunt tanquam auxiliares copiæ) præpositus est, is non Gallorum modò, sed & Heluetiorum, qui illis adjuncti sunt, caput est atque generalis Præfetus.

Sequitur iam in textu, Et tunc reddet vnicuique secundum opera ipsius. Nota est Pontificiorum ex hoc loco nata controversia, Nos non sola fide, sed & operibus iustificari. Quare & hic locus nobis est diligenter explicandus. Et primò quidem verba ipsa veniunt nobis expendenda. Occurrit autem hīc primum n̄t tunc, hoc est, non continuò, sed aliquando, certo & statu die. Eadem phrasī vsus est Apostolus 1. Cor. 4. 5. n̄t tunc erit vnicuique laus à Deo: nempe in magno illo die Domini, qui ab eodem Apostolo aliquando ἀπόλως dicitur ἡμέρα, dies, 1. Cor. 3. 13. n̄t ἡμέρα θλάσσαι, dies manifestabit. Item & dies illa ἀναφοραίς dicitur 2. Timot. 4. 8. Det ipsi Dominus inuenient misericordiam à Domino & ēneirv m̄ ἡμέρα in die illa. Atque hīc gemina nascitur quæstio non contemnenda, Vna, Quæ fiat ut iudicium Domini differatur usque ad diem quandam certam, quæ ultima dicitur. Altera, quæ ex illa priore oritur, Quæ sit hominis conditio ante illam diem, neque enim frustra constituta videtur illa dies.

n̄t hic
quid sit.

Cur Dei
iudicium
differatur
in ultimu
diem.

Ad priorem ergo respondeo: Hanc rationem secuta est Dei sapientia, ut noluerit suos perfici seu consummari ταχεῖα (ut loquitur Apostolus Hebr. 11. 40.) sigillatim, sed simul & semel: Itaque unum diem constituit in quo omnes suos oīōν ἡμέρα consummaturus est. Atque hoc facere videtur Apost. dictum Heb. 11. 40. ne sine nobis perficerentur. Et sanè in hoc est Christi triumphus, ut omnes hostes suos in inferos det præcipites, & fideles omnes contra coronet gloria & honore, omnibus det beatam requiem, quod non potuit magnificè & gloriòsè ab eo fieri, nisi simul & semel id fieret. Itaque non frustra solet Scriptura nos ad diem illum ablegare, ut 2. Timot. 1. vers. vlt. Det Dominus Onesiphoro ut inueniat gratiam

à Domino in illa die. Item, Noui cui crediderim, ac plazè persuasum habeo illum redditum mihi dispositum meum in illa die. Ratio nempe est illa quam dixi; visum esse Sapientiæ Dei consentaneum, ut diem vnam constitueret, in qua omnes simul & semel perficiat.

Ad alteram autem quod attinet, Quis sit status fidelium ad illum usque diem. Duo sunt hominū genera qui hac in parte valde inter se dissident, in hoc tamen omnes consentiunt quod statum fidelium ad illam usque diem faciunt miserum. Primò occurunt Psychopannychitæ, qui aiunt torpere animas, & alto somno sepultas ac veluti obrutas iacere, qui si vellent quod sentiunt appetire & ingenuè fateri, dicerent animas cum corpore extingui. Fundamentum autem huius suæ sententiae ex Philosophia accersunt Aristotelis, qui ait animam non intelligere nisi interueniū phantasmatum, quæ nulla sunt nisi in corpore, Scriptura præterea se tuentur, locis nempe illis quibus ablegantur ad ultimum diem, quod frustra fieret si animæ iam gloria & felicitate fruerentur. Sed illi facilè refelluntur: Cū enim Christianos se profiteantur, animam corpori esse superstitem non dissentunt, nec Scripturæ fidem derogant. Multis autem Scripturæ locis refelli potest hic error, sed unum atque alterum duntaxat proferemus. Memento mei (siebat in cruce latro) Domine cum veneris in regnum tuum. Hodie (respondit Christus) tecum eris in paradiſo. Luc. 23. 43. Hinc liquet animam non modò esse corpori superstitem, sed etiam frui beata requie, eamque sentire, Paradiſus enim locus est lætitiae & quietis. Non ergo torpescunt animæ, nam quæ torpescunt ea nihil sentiunt. Deinde, si improborum animæ post excessum è corpore cruciantur ante ultimum diem, certè, ut analogia seruetur, necesse est piorum animas quierem sanctire. Atqui animas impiorum torqueri, piorum verò frui quiete, liquet ex parabola Lazari & diuitiis Epulonis à Christo ipso prolatâ.

Alij sunt qui nolunt torpere animas, sed dicunt esse in subterraneo quodam loco media inter cœlos & inferos, quo post mortem recipi volunt fidelium animas. Atque hæc opinio peruetus est. Nam Tertullianus disertè negat vlli patē e aditum in cœlum, nisi Martyribus, ante resurrectionem. Hi non negant animas aliqua frui quiete, negant tantum eas cœlo recipi, illarumque quietem aiunt esse in requie à laboribus, & in spe beatæ resurrectionis. Vnde, quod consequens est, aiunt omnia in incertum suspensa teneri ad ultimum usque diem. Atque hīc orta est antiqua pro mortuis orandi formula, atque consuetudo, non quod putarentur animæ vstulari flammis purgatoriis, sed quod antiquis illis Patribus primitiæ Ecclesiæ viderentur omnia in incertum pendere ad diem usque resurrectionis. Itaque in Canone Missæ nullæ sunt pro impiis constitutæ preces, sed pro iis qui discesserunt in signo fidei, & dormiunt in sonno pacis: quibus verbis liquet eos non putasse animas piorum vti flammis, sed requiescere à laboribus, & diem resurrectionis exspectare eadem spe qua in hac vita, nisi quod sit intentior. Sed hæc sententia pugnat cum Christi verbis, Hodie tecum eris in Paradiſo. Etenim Paradiſus non est nisi vel terrenus Adami, vel cœlestis: Non sunt autem animæ piorum in illo terrestri, ergo in cœlesti. Non sunt

Quis fit sta
tus homi
nū post
mortem,
ante vlti
mum iudi
cium.
Psychopan
ychitæ

Refellim
tur.

Patri sent
tentia de
textio lo
co.

Ref.

sunt igitur in loco subterraneo, siquidem sunt in cœlesti Paradiso. Tertul. hanc affert rationem cur piorum animæ non statim post exitum è corpore in cœlum recipiantur, quod pī scilicet non sint præstantioris conditionis quam fuerit ipse Christus, anima autem Christi non fuit (inquit) statim post mortem cœlo recepta. Eigo neque piorum animæ. Idem tamen excipit Martyrum animas à communi reliquorum fidelium conditione, coactus nimirum manifesto Scripturæ testimonio Apocal. 6.9. ubi *anima decollatorum propter nomen Iesu* dicuntur *recubuisse sub Altari in cœlo*. An igitur Martyres præstantioris sunt conditionis quam Dominus noster Jesus Christus? quid enim fuerunt martyres nisi servi Christi?

Alij sunt quos istis accenso, Pontificij nempe, qui volunt piorum nonnullorum animas torque ri flammis ~~rebus~~. Argumentum eorum palmarium hoc est, Non, inquiunt, bis instituitur de homine iudicium: At si animæ piorum recipi rentur statim in cœlum ante diem resurrectionis, bis de ijs institueretur iudicium; nempe nunc quam cœlo recipiuntur, deinde in die resurrectionis. Respondeo, non instituitur quidem bis publicum de homine iudicium, conceditur. Negamus tamen inde effici Purgatorium. Nam certè Paulus in ultimo illo die iudicabitur, vii ipse fatetur 2. Cor. 5.10. Oportet, inquit, nos omnes sibi coram tribunali Christi, ut unusquisque referat in corpore qua cunque fecerit, sine bonum sine malum. Martyres etiam iudicabuntur. Nontamen dicent, opinor, Paulum & Martyres esse in Purgatorio, non negant eos esse receptos cœlo. Ergo, et si bis non instituitur publicum de homine iudicium, non sequitur tamen esse Purgatorium, aut piorum animas cœlo non statim recipi. Deinde, fatemur non institui propriè loquendo iudicium ante ultimum diem. Ergo-ne torpent animæ, vel versantur in locis subterraneis, an vero sunt in Purgatorio? Nihil horum; sed piorum animæ sunt receptæ cœlo, nec tamen fruuntur plenitudine gloriae suæ, hoc est, fruuntur insigni gloria, sed quæ plena non est: Nam anima hominis est pars tantum hominis, at hæc est natura partis ut perfecta non sit nisi iuncta dimidio suo. Itaque cum ista conni ctio fiat tantum die beatæ resurrectionis, sequitur animam non habere plenitudinem gloriae ante illum diem. Et tamen longe alia est eius conditio extra hoc corpus, quam fuit in corpore; Nam hic videt tantum in speculo & anigmate, quasi per nubem, hoc est, per phantasmatum, at postquam se iuncta est à corpore, Deus alium illi paravit cognitionis modum quem non possumus capere, nam si caperemus, hoc ipso quod caperemus cernemus sine ænigmate. Itaque neque torpent animæ, neque in loco sunt subterraneo, nec sunt vacue gloria, non fruuntur tamen ante resurrectionem gloria illa quæ dicitur redemptio nostra: Vnde & dies resurrectionis dies dicitur redemptionis Eph. 5.3. in quo ob signati es sis sic ipsa vox *redemptor*, in diem redempsonis.

Sequitur vox *redemptor* reddet, retribuet, unde ori tur magna controversia. Cū enim vox ista red dere relativa sit, & relationem notet quæ nititur ratione mercedis, aut saltem compensationis, quæ agitur de reddendo, toties videtur agi de compensatione. Est ergo controversum inter

nos & Pontificios, *An Deus reddat alicui quipiam: quamquam & hoc referi etiam debet ad ea quæ in Scriptura videntur esse επανόφειαν*. Paulus enim Rom. 11.35. diserte negat Deum cuiquam reddere, quis illi dedu prior, *καί εἰτα ποδὸς θύσιος ἀντί,* & reddeatur ei?

Sunt qui dicunt (nec hi sunt Pontificij) domini num Dei in creaturas suas niti beneficiis quæ ipse illis contulit, itaque tantum illi esse iuris in creaturas quanta sunt eius in eas beneficia, quare cūm Dei in creaturam collata beneficia non sunt infinita (si quidem nulla creatura est infiniti capax) ideo nec dominium Dei in creaturam esse infinitum ac planè absolutum: interuenire itaque Legem quam Deus hominitulit, secundum quam cum eo agit, eique reddit. Sed pugnat hæc sententia cum Scriptura & ratione. Et primò quidem cum Scriptura.

Nam si nihil amplius iuris esset Deo in creaturam quam quanta sunt eius in eam beneficia, sequetur Deus non vti gratuita bonitate erga creaturam quum illi ex Lege bene facit, sed istud rationem iustitiae habere.

At contra Scriptura testatur Deus, etiam quum mercedem reddit illis qui Legem im pleuerunt, vti hac in parte gratuita bonitate, quod liquet ex Decalogi præcepto secundo, qui facit misericordiam in milles generationes, &c. Ec Christus, *quoniam omnia, inquit, feceritis, dicite serui sumus inutiles.* Luc. 17.10. quare autem inutiles? quia nihil fecimus nisi quod debuimus. Et obseruan dum est, quod iubet Christus nos tuum agnoscere seruos, nam ius Domini in seruum non nititur beneficiis quæ seruos à Domino accepit, sed *τέλος*; ita Dei in hominem dominium non nititur beneficiis quæ ab eo homo accepit. Secun dò, pugnat illa sententia cum ratione. Nam etiam ius quod nos habemus in alios homines non semper nititur beneficiis quæ à nobis accepit, puta dominium quod nos habemus in seruos: qua ergo te nititur? nempe excellentiâ, *τέλος*.

Vnde etiam Aristoteles docet, quod si quis esset qui rebus omnes homines sapien tiâ superaret, illum fore dignum cui omnes mortales totius Orbis imperium deferrent. Deus itaque propter *τέλος* dignitatis & excellentiæ, cuius respectu nulla est inter eum & creaturam proportio, absolutissimum & infinitum habet in creaturam dominium. Illo tamen iure & dominio Deus, qui bonus est, nunquam vtitur: sed alind est definite quid Deo liceat, aliud quid illi libertat, posset quidem vti illo iure, at non vult.

Deus igitur nihil cuiquam proprie reddit, quod modo ergo retribuit? nam certum est eum retribuere uniuicique secundum opera ipsius. Respond. Deus dicitur retribuere non propriè, sed *εἰδηστάθεις*, quum stat promissis, & quidem promissis quæ aliqua nituntur conditione. Alia est hac in parte Dei, alia hominum ratio, homo homini retribuere propriè dicitur, quia homo homini debet, & potest aliquid ab eo vicissim accipere beneficium: verbi gratia, Pater potest aliquid debere filio, quia filius non omnia habet à patre, ingenium, puta, industria, & ea quæ labore, diligentia, & propriæ industria sibi paravit, quæ omnia non à parte propriè, sed à Deo accepit. Deus autem omnia dedit creaturæ, & ipsa à Deo in solidum habet quicquid habet. Deus itaque nemini quicquam preproprie reddit;

De Dei do matio qua re nitatur sententia Arminia- norum.

Ref. np. pugnat i.cum scri- ptura.

2. cum ratio ne,

quod sensu Deus dici tut reddit,

quia nemini quippiam debet, nihil enim à quoquam potest accipere, quod rationem habere possit beneficij; quod si debet, non aliter debet quā quia se constituit promissis suis debitorem, atque tum reddere dicitur quum ea præstat quæ promisit. Retributio itaque humana est proprie dicta retributio, Diuina vero impræpriæ, Metaphorice & ceteris tantum dicta retributio, quia id reddit ad quod voluit sese promissis obstringere, cùm tamen minimè teneretur, siquidem absolutum habet dominium.

Dei dominium non beneficiis, sed virtutibus natus.

Vt autem ea quæ diximus de Dei dominio magis illustrentur, hīc addenda nobis sunt nonnulla. Quod ergo dominium Dei non natus beneficiis in creaturam collatis, vel ex hominibus ipsis patet. Nam si quis virum magnum & illustrem plurimis afficeret beneficiis, non propterea quicquam in eum acquireret dominij, nisi ipse aliunde eum maioribus dotibus & excellentia singulari superaret. Vnde & Aristoteles in Politicis, illis qui digni sunt imperio (eum autem qui dignus est imperio ita describit, vt conuenire non possit illa descriptio nisi soli Deo) non opus esse ait Lege, legibus eos vult esse solutos, ac proinde eos in omnes ius & dominium habere, ipsis omnes esse subiectos. Cuius rei, & dicti Aristotelici, hæc est ratio; Leges non dantur nisi æqualibus, hoc est, quicumque legibus tenentur aliquid facere, præstare, aut pati, eos necesse est hac in parte esse æquales, quod si quis non tenetur legibus illis, ille eatenus superior est iis qui tenentur illis legibus. Inde est quod Rex non teneatur legibus quibus omnes subditi tenentur, quod illis non sit æqualis, sed superior: quatenus tamen aliquid habet cum subditis commune, & est illis æqualis, puta quatenus homo est & creatura, eatenus etiam iisdem tenetur quibus illi legibus, naturæ nempe & Dei legibus. Ita ergo sit manifestum legem non dari aut ferri nisi æqualibus. Atque hinc est quod nulla possit esse Lex Deo & creaturæ communis, quia nihil potest dari in quo creatura Deo coæquetur. Atque huius rei, & absoluti dominij, vestigium, & umbram aliquam, Deus in Monarchis vult esse impressam. Nam etiam si peccant aliquando Reges aduersus leges, noluit tamen subditos aduersus eos lege agere, & in ius vocare (Monarchiam autem hīc intelligo qualis erat illa Romanorum, Persarum, qualis est hodie Turcarum; imperium denique quod à solo Deo dependet, neque enim hīc de iure Veneto, vel Heluetico, aut Belgico, &c. sermo iam mihi est) quod tamen liceret subditis facere, si dominium & ius Monarchiæ solis niteretur beneficiis in subditos à Monarcha collatis. Cūm hæc itaque si ratio dominij Dei in creaturam, ut sit absolutum, vtpote subnixum τῷ φόρῳ, quæ est infinita, neque patitur creaturam vila in re Deo coæquari, hinc est quod proprio loquendo Deus nihil reddit cuiquam, sed dat duntaxat. In eo autem quod diximus Deum, licet absolutum habeat in creaturam dominium, eo tamen propter suam bonitatem non vti, immo nec ipsi libere eo vti, eluet Regis & Tyranni discrimen. Nam Regia potestas est diuina quædam potestas, hoc est, in hoc Rex Dei refert imaginem, quod qui verè Rex est non statim ei liber quicquid ipsi licet, neque facit ille quicquid posset, & verò liceret ei facere; At contra Tyranno quicquid

licet, qua summus est Dominus, id ei etiam libet, eaque omnia facit quæ per ~~convenit~~ potestatem ei licent.

Iam verò ad id quod modo diximus, Deum non vti absoluto Dominio, nec libere ipsi eo vti, excipi & objici posse videtur, quod Deus nonnunquam eo videatur vñus. Annon enim eo vñus est quum passus est peccatum in mundum ingredi, cùm posset tamen id impedire? Respond. Nos tum duntaxat dici proprie vti absoluto Dominio, quum facti nostri nullam possumus aliam rationem proferre præter animi libidinem & voluntatem nostram, nam quum accedit sapientia & ratio, hoc est, quum certo consilio, certa ratione id facimus, non tribuitur id factum absoluto dominio. Iam verò Deus non sicut peccatum ingredi in mundum ideo tantum quia sic ipsi libuit, sed certo consilio & ratione, atque pro sua sapientia id fecit. Itaque hac in parte non vñus est absoluto dominio. Quia autem sapientiæ Dei ratio nobis non est semper manifesta (nam Deo quidem semper constat facti sui ratio, at non nobis) inde est quod cum Deus ex sola Sapientia aliquid agit, videatur tum nobis agere ex absoluto dominio, cum tamen reuera eo non vñatur. Nam inter Iustitiam Misericordiamque Dei, & eius Sapientiam hoc est discriminem, quod iustitiae & misericordiæ ipsius ratio nobis ut plurimum constat, at Sapientiæ non constat. Vnde sit vt Deus nobis diuerso respectu sit, vel non sit, imitabilis: Imitabilis quidem, adeoque imitandus, quoad iustitiam & misericordiam, ideoque animis nostris quasdam iustitiae & misericordiæ inseuit veluti scintillas, haec tamen enim se nobis proponit tanquam exemplar imitandum. At quatenus est sapientissimus & potentissimus, non est nobis eatenus imitabilis. Potentiam & sapientiam sanguine exerxit Deus in mundi creatione, suntque illæ manifestæ in operibus ipsius, sed eatum ratio non est semper nobis conspicua. Itaque hīc à nobis humilitatem requirit, vt cum animi demissione ea admireremur, solamque hīc voluntatem obtendit, iuxta Psalm. 135. 6. ne hīc supra quam decet curiosi simus, & temere in arcana eius irrumpamus. Iustitiae itaque Dei & misericordiæ potest aliquo modo à nobis capi & reddi ratio, versatur enim illæ circa objecta quæ nobis sunt nota, at sapientiæ sçpè non potest reddi ratio, quia ea non versatur circa objectum iam existens, sed occupatur in objecto suo formando, vt quum ex nihilo Deus omnia sapientissime efformauit. Iam verò quum non habemus objectum in quod concipiamus mentis oculos, caligat tum mens nostra, & veluti hebescit. Itaque nemo miratur quod Deus puniat rebelles, bonis benefaciat, sed cur Deus non det omnibus fidem & penitentiam, cùm id possit tamen, hoc vero est quod nos miramur. Atque hīc est ubi Apostolus exclamat, ὁ βαθὺς πλῶν τῆς θρίας καὶ γάρ οὐσιοῦ, &c. Rom. 11. 33. Et hīc ita numerantur os oculū tuū, quis tu es, o homo, ē αἰτάπειρος τῷ στέφανῳ? Rom. 9. 30. Denique potestatem & dominium obtendit, Annon potestatem habet figulus, &c. Sic igitur loquitur Apostolus, non quod in eo Deus reuera vñatur absoluto dominio

Deus non
vñatur ab-
soluto suo
dominio.

Iustitiae &
Misericordiæ ratio in
terdum est
manifesta.

non item
sapientiæ
& Poten-
tiae,

ratio huius
discrimi-
nis.

eius vñ-
bra aliqua
in Regibus.

minio (non enim id facit idè tantum quia ita ipsi libet, imò verò certissima & sapientissima illius facti ratio ipsi constat, vnde Apostolus exclamat, ὁ βαθὺς τὸ Φίλιον καὶ πάτερ σὺν αὐτῷ) sed quod facti illius sapientissimi ratio nobis non constat, eam Deus voluit nobis esse occultam, vt cum summa animi demissione & humilitate iudicio eius adoremus, & Majestatem ipsius veneremur. Σοφία ergo dicit, quia sapientissimè & certo consilio Deus id facit, βαθὺς dicit, quia sapientia illius ratio nos latet.

Sed iam videamus quæ possunt objici aduersus id quod diximus Deum nemini propriè loquendo reddere. Nempe Apostolus Roman.4.4.5. dicit τῷ ἑρμηνεῳ mercedem reddi καὶ ὄφειλμα non verò καὶ χάριν. Certè si Deus debet homini, necesse est interuenerit ratio mutui pacti inter hominem ἑρμηνεῳ, & Deum ex debito reddentem mercedem. Atqui Apostolus hoc videtur affirmare, alioqui nullum esset discriminem inter Deum remunerantem ex Legem, & miserentem in Euangeliō, ὄφειλμα nempe pertinet ad Legem, χάρις verò ad Euangelium. Respondeo primò, Deus dici potest imputare aliquid καὶ ὄφειλμα vel ἀπόστολος vel κατὰ τὴν ἀbsolute vel comparatè. Dicitur Deus aliquid simpliciter retribuere καὶ ὄφειλμα, quum id facit verè & propriè, dicitur autem κατὰ τὴν ἀπόστολον, id facere, quum est in creatura causa sine qua non: verbi gratia, Deus non dat homini peccatori vitam æternam καὶ ὄφειλμα, quare & quia homo promeritus est peccato suo contrarium vitæ æternæ, nempe mortem æternam: sed si quisquam esset qui peccator non esset, diceretur illi dari vita æterna καὶ ὄφειλμα, non simpliciter & absolute, quasi Deus ad hoc iure cogatur, quin si illam ei negaret, facheret tunc secundum id quod ei licet, non secundum id quod ei libet, sed diceretur tamen κατὰ τὴν ἀπόστολον retribui illi vita æterna καὶ ὄφειλμα, quia contrarium illius vitæ non esset promeritus, & comparatè ad eum qui peccator est. Nam si instituatur comparatio inter hominem perfectè iustum, quem Deus seruat ex pacto Legis, & eum cui remittit peccata, videbitur vita æterna ὄφειλμα illius respectu, præ eo cui Deus remittit peccata.

Respondeo secundò, ἑρμηνεῳ eo loci non significat hominem perfectè iustum, sed eum qui est mercenarius. Sic nempe argumentatur Apostolus. Quum mercenario merces soluitur hoc sit ex debito, Atvita æterna non datur κατὰ ὄφειλμα ex debito, sed καὶ χάρις. Ergo non datur ex mercede operantibus, seu mercenariis: subjicit enim versu sequente, τῷ δὲ μη ἑρμηνεῳ, &c. quibus continetur assumptione illius argumenti. Mercenario licet iure & legibus agere aduersus Parentes familias, filio non licet: itaque id quod filio datur est καὶ χάρις, non καὶ ὄφειλμα. Et quod datur καὶ ὄφειλμα, datur tanquam mercenario, vita autem æterna datur tanquam filii, est enim hæreditas. Ergo non datur operanti ex mercede. Atque hic obseruandum est, omnes sectatores iustitiae Legalis esse mercenarios, postulant enim omnes vitam sibi dari, putantque eam sibi debiri tanquam mercedem pro opere, si itaque Deus eis retribueret mercedem, id facheret quasi ex debito. Dixi quasi ex debito, quia reuerā Deus nihil ipsis deberet, cum nihil præstiterint quod non debuerint, nullaque sit inter Deum & ipsos proportion, sed quis per opera sua vitam & iusti-

tiam querunt, si Deus eis retribueret mercedem, censeretur id facere quasi ex debito.

Respondetur tertio. Non perinde omnia Deo libere. Alia enim sunt quæ ita Deo libet facere, vt possit tamen ea aliter facere secundum ius & dominium absolutum, alia verò sunt quæ ita Deo libet facere, vt ea non possint ei non libere, libet Deo vitam æternam homini perfectè iusto dare, nec potest illud ei non libere, non quod ei non liceat ex iure absoluto aliter facere, sed quia ita per naturam bonus est vt hoc non possit ei non libere. Iam, quum Deus dat homini id quod non potest ei non libere (vt quum dat vitam ei qui est perfectè iustus, si quis esset eiusmodi) tum dicitur illud dare κατὰ ὄφειλμα, quum verò dat id quod potest ei non libere, dicitur dare καὶ χάριν, vt quum peccatori remittit peccata, hoc enim ita ei libet, vt possit non libere. Itaque accuratè distinguendum est, primò inter quid Deo licet, & quid ei libeat: secundò inter ea quæ illi libent, quia, vti dixi, non omnia perinde seu eodem modo ei libent. Dico ergo Deum, quum remunerat eos qui nunquam in Legis minas incurserunt, id est dici cum illis iure agere, & κατὰ ὄφειλμα, ex debito, quia non potest aliter facere, non quod ei non liceat, sed quia ita ei libet, & quia per naturam ita bonus est vt non possit id ei non libere. Contra, quum condonat peccata, quia hoc pertinet ad eius libertatem, & hoc ei ita libet vt potuerit non libere, dicitur id facere κατὰ χάριν gratiæ.

Atque hinc liquet ratio distinctionis inter Dei bonitatem & misericordiam. Nam misericordia addit aliiquid bonitati, & est bonitas seu benignitas quædam erga miserum & indignum cui nulla benignitas debetur, sed contrarium potius ei debetur; Bonitas verò non est erga indignum & merentem contrarium illius benignitatis. Vtitur Deus bonitate etiam erga eos qui seruant Legem, si tales darentur, at misericordiā vtitur propriè erga peccatores, misericordia enim versatur circa miseros. Iam si quis Legem seruaret & esset perfectè iustus, is non posset dici miser, non ergo Deus erga illum vtetur misericordia, bonitate tamen vtetur, quia si velle vti domino absoluto nihil teneretur ei dare, nec quicquam ipsi deberet. Quod si quando dicatur ei reddere κατὰ ὄφειλμα, fit quia non potest velle nihil ipsis dare, aut verò cum plectere, quod potest velle erga peccatorem. Summa igitur responsionis nostræ huc redit, Nemini Deus quicquam debet, nec propriè retribuit ulli quicquam, quum ergo dicitur retribuere & reddere secundum opera, id figuratè, non verò propriè dicitur. Et si quando dicitur reddere κατὰ ὄφειλμα, id comparatè tantum dicitur, non verò simpliciter & absolute, & de iis duntaxat qui legem perfectè impluerunt. Itaque si quando dicitur reddere peccatoribus, id multò magis figuratè dicitur.

At contra videtur facere quod dies ultimi Judicij vocatur ἡμέρα Δικαιοσύνας στοῦ. Item quod Paulus ait 2.Timoth.4.8. Ceterum reposita est mihi corona iustitia, quam reddit mihi Dominus in illa die iustus ille Index, nec solum mihi, sed & omnibus illis qui expectant illustrem ipsius adventum. Ex quibus videtur confici Deum propriè retribuere. Respondeo, vna eademque dies diuerso respectu dicitur ἡμέρα Δικαιοσύνας Roman.2.8. & ἡμέρα Χρονικής Ephes.4.30, & denique ἡμέρα ιudeus 2.Tim. 4.4.

Deo alio
quid licet
bifariam
dicitur.

1.18. Et Christus dicitur venturus tum ad iudicium is apior, in Symbolo Apostolico, tum ad salutem eis omnipotens, Heb 9.vers.vlt. Item, salus quæ obtinet ea die vocatur modò remuneratio & retributio, ut hoc loco: modò remissio peccatorum & clementia misericordia. **2. Tlm.1.18.** Det Dominus Onesiphoro ut inueniat misericordiam à Dom. nō in illa die. Sic vita æterna dicitur modò merces, ut quam Christus ait Apostolis suis, Merces vestra magna est in cœlo: modò verò donum Dei Rom.6.23. **Quin & David Psalm. 62.13.** Apud te, inquit, est misericordia tuā qui reddes vnicuique secundum opera ipsius. Quomodo conciliabuntur ista *εἰστιοφύνη*, & Davidis istud dictum quī potest stare? Nam ubi se exerit & exercetur misericordia, ibi non se exerit iustitia: si est merces non est donum, sunt enim illa opposita. Respondeo. Alterum dicitur propriè, alterum verò *Metaphorice*. Propriè loquitur Apostolus Rom.6. quum ait, mortem esse stipendia peccati, vitam verò æternam esse donum Dei. Sedulò cauit in antithesi illa Apostolus pericolosam appellacionem *mercedis*: quum de vita æterna agitur, noluit, inquam, dicere vitam æternam esse mercedem, sed donum Dei, & oppositione illa ut *meritis & vita*, sic *mercedis & doni*, docere voluit vitam esse propriè donum, non verò mercedem, nisi impropriè & metaphorice.

At contra Pharisæus aliquis regeret, vitam propriè dici *mercedem*, donum verò non nisi figuratè & metaphorice. Respondeo. Quod propriè dicitur *merces*, nulla ratione, nulla figura seu metaphorâ dici potest *donum*, sed quod propriè est *donum*, id verò metaphorice potest dici *merces*. Nam ut aliquid *merces* propriè dicatur, requiritur in opere & operante meritum &c. *εἰστιοφύνη* quid, *merces* enim ad iusticiam commutatiuam pertinet: iam verò quod est eiusmodi nullo modo dici potest *donum*, at *donum* propriè dictum potest dici *merces*, nempe si *donum* consequutus sum ob aliquid quod debui facere: exempli gratia, Seruo herus nihil debet, seruus enim pretio emprus non dicitur mereri, si quid ergo illi dat herus quod veritat illi in peculium, id propriè *donum* dicitur, *merces* verò figuratè dici poterit, quia datur ob factum efficuum, & operam fideliter præstam. Itaque si vita æterna esset propriè *merces* (vti volunt Pharisæi & omnes Iustitiarii) nulla metaphora dici posset *donum*. Quod ergo *donum* in Scriptura dicitur ex eo conficitur non esse propriè dictam *mercedem*, at ex eo quod *merces* quandoque dicitur non efficitur non esse propriè dictum *donum*.

Atque hinc facile conciliatur illud *εἰστιοφύνης* supra notatum, quod scilicet dies ultimi Judicij dicitur *εἰμένη δικαιοειδής* simul & *εἰέντι* seu *χρόνον τρώσις*. Dicitur enim *δικαιοειδής* figuratè, quia illud Dei iudicium habet aliquid simile *δικαιοειδής*, datur enim vita æterna ob aliquid præcedaneum, non quod illud præcedaneum promeritum sit vitam æternam, sed quia Deus hunc voluit sequi ordinem, ut non nisi credenti atque pœnitenti, & ex fide benè operanti, detur vita æterna. Sed idem ille dies propriè dicitur *χρόνον τρώσις*, *εἰέντι*, & *εἰανέντι*. **Act.3.19.** Dico ergo diem illum *κυρίως* dici diem *χρόνον τρώσις*, *εἰέντι*, *εἰανέντι*, respectu fidelium, non verò esse *δικαιοειδής* diem respectu eorumdem nisi metaphorice.

At instanti, si ita se res habet cur non dixit Do-

minus, reddet vnicuique secundum fidem suam? cur dicit, secundum opera eius, si ex fide duntaxat, non etiam ex operibus, datur vita? Ad hoc priusquam respondeamus, nonnulla nobis sunt præmittenda. Ac primò quidem Deus dat vitam vel ex Legge, vel ex Euangelio, haec autem ita dissita sunt ut conciliari nequeant, multo minus confundi debent. Lex enim est iustitiae, Euangelium verò misericordiae, quæ non possunt in uno eodemque subiecto conuenire, nam qui experitus iustitiam non sentit vim misericordiae, & contra, qui misericordiam experitur non sentit vim iustitiae; vnde fit ut in Scriptura Gratia & Opera opponantur ex diametro, quæ maxima est oppositio. Jam verò si Deus nobiscum agit pro iure suo, absolutum habet in nos dominium, atque ed respicit sententia illa, *Angeli non sunt coram eo puri*. **Iob.15.15.** Si agit ex Legge sumus omnes peccatores, Legis violare iei. Itaque Psal.143. petit David, ne intres in iudicium cum seruo tuo, quia coram te nemo iustificabitur. Et Psal.130. Si obseruanter iniquitates Domine, quæ suscipebas tibi cum David vir eset pius & secundum cor Dei. Hoc igitur certum est si nobis experiendum est iudicium secundum Legem, imminere nobis certam perniciem. Non dat ergo Deus vitam secundum Legem, sed secundum Euangelium, quod perinde se habet ad Dei misericordiam, ut Lex ad iustitiam, reuelat enim se Deus in Legeremuneratorem integræ & perfectæ iustitiae, in Euangelio verò ut peccatorum condonatorem, & remuneratorem credentibus in se. Hoc quidem commune est iudicio Legali & Euangelico, quod Deus gratuitè repedit mercedem; sed hoc est peculiare Euangelio, quod repedit mercedem creaturæ quæ promerita est damnationem, in Lega verò repedit creaturæ quæ quidem non promeretur mercedem, sed quæ etiam non est promerita contrarium, adeoque si rejiceret à Deo non posset dici damnata, quia damnatio fit ob peccatum. Hoc obseruandum est ad distinctionem *Iustitiae & Misericordiae* in Deo, quæ aliqui nullo pacto distingui possent. Non enim potest dici propriè Deus aliquid ex iustitia repedere, cum ad id nulla lege teneatur, sed potius ex gratia, nam gratia est quum eo defungebis ad quod nulla te lex obstringit: dicitur tamen Deus ex iustitia dare, quam repedit aliquid creaturæ quæ non male egit, nec digna est morte æterna, ex misericordia verò, quum creaturæ peccati, ac damnationem meritæ, vitam reddit.

Secundò obseruandum est, nullam esse omnino proportionem vitæ æternæ & operum nostrorum. Quod probatur ex Apostolo, qui Rom. 8.18. ait *πάντα μαρτυρεῖ τὸν καρπὸν non esse ἀταξίᾳ οὐ παρὰ γορὶς illi quae in nobis est reuelanda*. Ad hoc respondent Aduersarij, nullam quidem esse proportionem inter afflictiones & gloriam; sed esse tamen proportionem inter piorum patientiam in ferendis afflictionibus, & gloriam. Sed vana est exceptio, virtutis enim magnitudo mensuratur ex eius objecto. Nam ut sit Aristoteles in Ethicis, ea est summa fortitudo quæ versatur circa objectum φοβούμενον, puta mortem. Atqui patientia nostra versatur circa res nihil, puta afflictiones, quæ nullam habent, teste Apostolo, & ipsis fatentibus Aduersariis, cum gloria futura proportionem. Ergo nec ipsa patientia habebit proportionem. Iacob cum rediret ex Mesopotamia, de

Oblitera
Legis & Euangelij
pugnam.

Salus ha-
bit non
potest ex
Lege.

Dicitur
contributionis quæ
est ex Lege,
& illius
quæ est ex
Euangelio.

Obserua

2.
Nullam es-
se propor-
tionem in-
ter opera
nostra, &
Vitam æ-
ternam.

Except.
Pontif.
Recell.
1.

alia Ex.
cept.

Ref.
1.

2.

obserua
3.
Geminum
absurdum
sequitur
Iustifica-
tionem ex
operibus.

1.

2.

His ita positis atque constitutis, Respond. ad quæstionem seu instantiam propositam. Primo, Ideo in extremo iudicio fieri operum, non verò fidei, mentionem, quia tūm pīj non secum comparabunt sed cum impiis. Si enim compararentur secum, astum omnino esset de ipsis, siquidem peccata eorum innumera sunt, & immensi ponderis, si cum bonis ipsorum operibus conferantur. Iustificatio fidelium sit in hac vita (non differtur in ultimum iudicium, quia sit ad pacandam conscientiam) quando illi fide Deum sibi in Christo reconciliatum respiciunt. Atque in hac iustificatione fideles secum comparantur, instituant nempe collationem sanctitatis suæ cum Lege Dei, qua sit ut cùm se videant damnatos per Legem, confugiant ad Christum, & ad Dei misericordiam in Iesu Christo. In futuro autem iudicio non amplius secum comparabunt, sed cum impiis, vt docet Apostolus Rom. 2. vers. 5. 6. 7. 8. quia cùm fideles resipuerint iam in hac vita, & per Christum iustificati sint, deletaque omnia eorum opera mala, Deus peccatorum ipsorum non amplius habebit rationem, ac propriea nulla instituetur comparatio peccatorum & bonorum operum quæ fecerunt, quæ sanè si institueretur nihil possent expectare fideles præter mortem æternam. Respond. secundo,

In extremo iudicio institui comparisonem causæ cum caussa, quod docet Apostolus 2. Thessal. cap. 1. vers. 6. & 7. *Iustum est (inquit) apud Deum vicissim reddere iis qui affligunt vos, afflictionem, vobis verò qui affligimini relaxationem, quum reuelabitur Dominus Iesus de cœlo.* Item Christus in parabola Lazari & Epulonis; sic enim Abraham compellat diuitem illum, *Tu fructus es bonis tuis in mundo, Lazarus verò malis, nunc verò ille refrigerium habet, tu verò torqueris*, Luc. 16. 25. Instituitur nempe iudicium illud non ut conscientia pacetur, sed ut caussa piotum cum impiorum causa comparetur. Itaque & David sèpè rogit ut Deus retribuat ipsis secundum iustitiam suam, alibi verò rogit, *Ne intres in iudicium cum seruo tuo: Quomodo hæc conciliabuntur?* Nempe quum deprecatur iudicium Dei, spectat grauitatem peccatorum suorum, quum postulat vt Deus sibi reddat secundum iustitiam suam, comparisonem instituit innocentia suæ cum iniuste adversariorum suorum. Respond. tertio, Scriptura aliter loquitur de iustificando & reconciliando, aliter de iustificato & reconciliato. Quum de iustificando loquitur meminit tantum fidei, quia si meminiisset operum, nemo non terretur ob ingentia sua peccata: *At siles erigit conscientiam iacentem, & ad poenitentiam invitat; imò nulla est vera poenitentia nisi præcesserit persuasio de amore Dei erga nos, amamus enim eum quia ipse nos amauit prior, & flamma amoris Diuini erga nos excitat flamman mutuæ charitatis erga Deum in corde nostro gelido.* Vbi verò Scriptura loquitur de reconciliato, proponit illam vitam tanquam bonorum operum mercedem, non vt nitatur operibus tanquam caussa vitæ, sed vt statuat non sibi esse remissa peccata vt iterum vivat in peccatis, neque fidei aperiri fenestram ad otium, sed contra, solamen fidei proponi vt alactiū capessat studium iustitiae & pietatis, iuxta illud Davidis, *Est apud te misericordia, vt ie reuereamur*, Psal. 130. 4.

Sed hic queritur, *An licet prius benefacere intuitu mercedis?* Et sunt quidem qui dicunt abhorreare

*Cur Chri-
stus dicitur
reddere se-
cundum o-
pera, non
verò secundum Fi-
dem.*

Ratio:

Ratio 21

*Ratio 3.
Scriptura
aliter lo-
quitur de
iustifican-
do,*

*aliter verò
de iustifi-
cato.*

*An fit be-
ne facien-
do,*

*Venite benedicti, &c. quia es-
surini & cibastis me, &c. piis autem negantibus se illi
subvenisse respondebit, quando id prestitiss vel vi-
ni parvulorum horum minimo, mihi prestitiss. Eni-
gitur erunt aliqui qui subvenerunt, alij verò quibus
subventum est; Hi ergo quibus ab aliis subventum
est, quid fecerunt cuius ratione regnum ipsis à Christo
detur? Christus enim non commemorat eos
quidquam fecisse. Si igitur iudicium fieret, & sen-
tentia ferretur ex operibus, sequeretur de quibusdam
fieri iudicium ex operibus, de aliis verò non
fieri ex operibus, quia nihil fecerunt, non subve-
nerunt, sed contra illis subventum est ab aliis. Hoc
tamen verum est, opera à Christo afferri & com-
memorari in illa die, vt signa & testimonia fidei & bo-
ni affectus, at non vt meritoria vitæ æternæ. Alterum
absurdum quod sequeretur hoc est, Si iudicium
instituitur ex operibus, futurum est vt nonnulli iu-
dicentur ex operibus qui inullo opere defuncti sunt,
vt sunt illi qui in ultima vitæ linea resipuerunt,
quodnam enim potest esse illorum opus, nisi affe-
ctum ipsorum sumas pro opere?*

intuum
mercedis
qui id ne-
gant refel-
luntur.

Obj.
Ref.

Dissiden-
tibus Mer-
cenarij.

hoc ab ingenio p̄ij hominis. At illi mihi videntur primū hominem hominē exuere: secundū, Deum accusat, qui sic agit cum hominē ut illi proponat mercedem: tertīo, sanctissimos homines damnare qui mercedem in opere intuiti sunt. Deinde, falsum esse quod illi aiuat liquet ex Apostolo Heb. ii. 6. Eum qui a cedit ad Deum oportet credere Deum esse remunratorem us qui requirunt eum. At verò turpe videtur, & filio indignum, patrem colere intuitu mercèdis, vel metu pœnæ. Dico igitur mercedem & pœnam duobus modis considerari, primū, absolute in se, secundū, ut sunt representamina & imagines quibus Dei bonitas & seueritas nobis innotescit: Deus enim per se habitat lucem inaccessiam, itaque nec eius bonitatem, nec seueritatem aliter iam cognoscimus quām ex ipsius minis & promissionibus. Jam verò discrimen filij & mercenarij in hoc non est, quod filius non respiciat pœnam & mercedem, mercenarius verò ea respiciat, sed in hoc est discrimen, quod mercenarius mercedem & pœnam spectat absolute & in se, hoc est, nihil aliud respicit in mercede quām mercedem, in pœna nil nisi pœnam: at filius in mercede bonitatem patris intuitetur, in pœna iram; nihil est autem filio convenientius quām ut reformidet patris iram, & bonitatem eius delectatur. Hoc ipsum in vita humana experimur, nam quod facit ut amemus aliquem etiam ingenuè, potest esse beneficium quod ab eo accepimus, non quod hæreteraus in beneficio, nihil aliud spectantes, sed quia in beneficio consideramus amorem & bonitatem virtutis illius, qui nobis beneficit nihil tale de illo promeritis. Itaque, iustificatio quā sit per solam fidem non pugnat cum retributione quā sit operibus in extremo iudicio, quia in hac non habetur ratio hominis secum comparati, sed cum alio, nec reconciliandi, sed iam reconciliati.

^{que sit}
^{x̄cōr bono}
^{rum ope-}
^{rum ad vi-}
^{ciam.}

^{z. propensi-}
^{tio.}

^{Bona ope-}
^{ra non me-}
^{rentur ex}
^{condigno.}

^{proba-}
^{tur.}

Supersunt duæ quæstiones explicandæ ad plenam huius loci explicationem, prior est; Quæ sit x̄cōr bonorum operum ad retributionem. De retributione haec tamen disputatum est in explicatione vocis ἀπολῶντος. Hæc autem quæstio instituitur & mouetur occasione particulae ratiōnē, quæ hic est in textu, Καὶ τὸ ἕπερ ἀντιδιά. Huius disputationis fundamentum erit locus Psalmi 72. 13. Tibi Domine est misericordia, quia tu rependis vniuersum hoc est, Καὶ τὸ ἕπερ ἀντιδιά, secundum op̄is eius. Duabus autem propositionibus rem totam completemur, atque expediemus. Prima hæc esto, Bona opera non merentur de condigno, quæ contradictoria est illi propositioni quam assertit Bellarminus libr. 5. de Iustificat. cap. 17. cui capitulum fecit, Bona opera mereri ex condigno, non solum ratione patti, sed & ratione operis ipsius. Vbi etiam refutat Durandi sententiam, qui asserebat bona opera ex se non mereri de condigno, sed tantum ex parte Dei. Propositionem nostram sic probamus. Si bona opera merentur de condigno, vel merentur si referantur ad dominium Dei in creaturas absolutum, vel ita merentur si referantur ad dominium Dei in creaturas, quatenus illud dominium Deus moderatur suā iustitiā. Non primo modo merentur, quia, vt Theologicè & Philosophicè conclusit Durandus, nulla est mutua obligatio inter Creatorem & creaturam, cùm omnis mutua obligatio fundetur in æqualitate aliqua, quæ nulla est inter Creatorem & creaturam, vt supra disputauimus. Non secundo modo meren-

tur, quia h̄ic agitur de vita æterna quæ nullam habet proportionem cum operibus nostris, est enim illa infinita, opera verò nostra sunt planè finita; est æterna, opera verò nostra sunt temporaria: At inter finitum & infinitum, æternum & temporarium quæ potest esse proportio? si enim vlla esset, certè quantitatis esset, at non est quantitatis proportio, nam infinitum finito est infinitè maius. Hæc ratio nunquam eludi potuit à Bellarmino, qui hoc tandem redactus est, vt simpliceriter assertat esse proportionem inter vitam æternam & opera, non definiendo quænam, sive cuius genesis sit illa proportio, videns nempe se non posse effugere, nec inficias ire quin alias videbit sententia Durandi, nempe dari mercedem operibus ex pacto, non verò ex condigno.

Sic autem nicitur Bellarminus assertionem suam probare. Primi, Deus dicitur iustus cum reddit mercedem operibus, est ergo inter mercedem & opera proportio, alioquin non esset actus iustitiae, sed misericordie, mercedem operibus retribuere. Respondeo, Deus tum dicitur iustus duabus de causis. Primi, quia promisit mercedem operibus, est autem iustitiae pars stare promissis, Fidelis est Deus (inquit Apostolus 1. Cor. 10. 13.) qui non sinit vos tentari ultra id quod potestis ferre. Deus ergo dicitur iustus ob fidelitatem, non quod obligatus sit ad reddendam mercedem. Secundi, dicitur Deus iustus quum reddit mercedem operibus, quia tum instituit comparationem suorum cum impiis, unde eluet imago quedam iustitiae diuinæ, quia non considerantur p̄ij quales sunt in se, aut quales esse deberent, (sic enim nullo pacto consistere possent) sed quales sunt comparati cum impiis, quorum respectu vitam æternam videntur quasi prometeri. Secundi argumentatur Bellarminus, Scriptum est Apocal. 3. 4. ambulatores Sanctos in vestibus albis, quia digni sunt. Respondeo, Atqui scriptum est cap. 7. 14. quod vestes illa ab uta sunt sanguine Agni. Ergone promeriti sunt fideles vt Filius Dei sanguinem suum effunderet? Non puto ullum esse ex ipsis Pontificiis qui audeat id dicere. Quomodo ergo digni sunt? nempe respectu impiorum: non enim exigit piorum opera ad normam Legis; sed eos cum impiis confert, atque ita aliquam in iis agnoscit dignitatem, quæ in istis non est. Vnde verò illa dignitas? nempe à sanguine Filii Dei quo abluti sunt. Tertiò objicit Bellarminus, Apostolus Coloss. 1. 10. nos hortatur vt incedamus dignè Deo. Sed est-ne quisquam mortalium qui sit dignus Deo (quomodo vocem dignè accipit Bellarminus) cum tantus sit Deus vt nemo possit eum demereri? Quid ergo significat incedere dignè Deo? Sanè, incerdere prout decet filios Dei. At in hoc tantum abest vt sit meritum, vt potius sit debitum, tenemur enim sanctè viuere. Ita illæ Bellarmini rationes nullius sunt momenti.

Afferamus iam nostras, quibus vel ipsi Adversarij cogantur fateri nos non posse operibus quidquam prometeri. Prima ratio est, omnes sumus nobis concijs peccati, itaque nulla est Religio in qua non sint supplicationes, & deprecationes, etiam apud Pontif. Litanie frequentes sunt, καὶ εἰς ἡμένον. Non potest autem stare cum conscientia peccati fiducia operum, nam qui implorat misericordiam fatetur se pœnâ dignum, is autem qui potest dicere se mercede & p̄æmio dignum?

Rationes
pro Meri-
to.

Ref.

2.

Ref.

3.

Rationes
contra Me-
ritum.

1.

2. dignum? Secunda, operibus nihil possumus promereri, quia nemo pius sibi unquam satisfecit in opere suo, sed contra fatentur omnes multa sibi deesse. Tertia eademque inuita, Luc. 17.7. Dominus noster Iesus Christus hoc nos docet parabolam, Seruus si hero domum reuerso ministrarit, num herus ager illi gratias? Minime. Sic & vos cum omnia feceritis, dicite, serui sumus inutiles. Argumentum Christie loco tale est. Seruo nulla debetur merces, est enim emptus pretio. Itaque totus quantus est, Domini est, & si quicquam praestiterit, id eiusmodi est ut si Domino libuerit ei quidquam retribuere, id planè gratuitum sit. Nos autem sumus serui empti incomparabili pretio, nempe sanguine Filii Dei: quicquid ergo fecerimus, si nobis aliquid rependit Deus, id omnino gratuitum est. Itaque Apocal. 4.20. qui incedunt coronati, coronas abiciunt ad pedes Agni, & solum Agnum dicunt esse gloriam dignum. Quomodo stant ista? Coronantur & tamen abiciunt coronas ad pedes Agni, & sedentis in Throno? Nempe agnoscunt quod coronantur id totum tribuendum esse bonitati Agni, qui hoc ipsis promeritus est. Vnde Augustinus agnouit ingenuè, Deum dum reddit, reddere quod non debet. Quarta ratio, Omnes quibus tribuitur merces illa vitae æternæ sunt Filii Dei, iam verò filio non datur merces ex iustitia. Serui etamus peccati, redempti autem sumus illa seruitute, & uestiti in dignitatem Filiorum Dei. Porro quo iure filii sumus, eo iure hæredes sumus: at filii sumus non in nobis, sed in Christo, hæredes ergo sumus in Christo: vnde patet nos nihil posse promereri ex iustitia. Sic conclusa est prima propositio, Bona opera non merentur ex condigno. Itaque nullam habent genitivum vel ad dominum Dei absolutum, vel ad eiusdem dominium quatenus Deus illud iustitiam moderatur. Atque hic repetendum est illud Psal. 62. Tibi Domine est misericordia, quia rependi vni- cique secundum eius opera.

2. Proposi-
tio.
Quæ sit ex-
em inter G-
pera & Vi-
tam,

probatur
Scriptura
testimo-
niis,

& ratione.

illustratur
simili.

Secunda propositio hæc esto. Datur genitivus aliqua inter opera & mercedem, alioqui Dominus non dixisset, retribuet genitivus, nam particula genitivus denotat genitivus. Quæritur autem quæ sit illa genitivus, & in quo sita. Respondeo primò, genitivus illa sita est in premissione. Deus pollicitus est mercedem operibus piorum, itaque quem coronat eos, coronat genitivus, nempe ob promissionem. Secundò, in hoc etiam sita est illa genitivus, quod Dominus delectatur bonis operibus suorum, vt Scriptura dilectè docet. Et primum quidem 1. Cor. 5.9. ενοικουσινα θάπεσιν αὐτοῦ ἐν, sicut placere ipse. Deinde Hebr. 13.16. talibus enim sacrificiis θάπεσται δοκετ, delectatur Deus. Tertiò, 1. Petr. 2.20. si benefacientes tamen afflitti toleratis, nonχάρεις δοκετ, hoc gratum & acceptum est Deo. Hæc est ergo duplex genitivus, Prima, Deus promisit mercedem operibus, Secunda, Deus operibus delectatur. Accedat illis Scripturæ testimoniis ratio. Deus delectatur iis in quibus elucet imago sua, at in bonis operibus elucet. Ergo. Item, Deus delectatur operibus suis, at bona opera fidelium sunt Dei opera, ergo iis delectatur. Hoc itaque tenendum est, Bona opera sunt præcedanea vitæ æternæ, sed non simpliciter præcedanea, verum ut aliquid cui Deus promisit mercedem, & quo delectatur. Simili filij prodigi poterit res illustrari. Pater filij illius obuiam ei procedens primò dimitit illi peccata, sed priusquam introducat do-

mum induit eum ueste noua: Ita planè Deus nobis condonat peccata, sed antequam admittat in cœlum nos sanctificat, Christus enim nobis est iustitia & sanctificatio, 1. Cor. 1.30. Et Christi gratia in hoc sita est, quod non modò peccata nobis dimittantur, sed etiam quod Lex Dei scribatur in cordibus nostris.

Non igitur tribuitur merces operibus ex iustitia, sed ut pater tribuit mercedem filio; Est ne verò filius ullus ita nequam, qui patri in os dicat se esse dignum mercede quam pater ei promittit? Christus in extremo iudicio ita cum hominibus ager quomodo pater sacerdotem cum filii agit, quorum alii sunt bona, alii verò pravae indolis; quum eos discernit sic cum illis agit, Iste mihi paruit, ille verò rebellis fuit, & quia ille mihi fuit obsecutus præmium à me feret, iste ob periculam castigabitur: Et tamen idem ille qui paruit, quem præmio pater afficit, in multis inobedientis fuit; itaque quod præmio donatur, id non sit quod sit illud à patre iure promeritus, sed comparate duntaxat ad eum qui periculax fuit; ex indulgentia itaque, non ex merito aut iure, præmium illi conceditur. Sic sideles, in extremo iudicio impiis comparati, præmium obediencie & operum suorum accipient non ex merito, sed ex Dei paterna indulgentia: Secundò, Merces nobis redditur quomodo seruo ab hero redditur, seruis autem nihil potest à Domino promereri, siquidem ab eo fuit emptus: gratuitum itaque est quicquid dat ei herus; quanto igitur minus de Deo possumus mereri? Nam pater non est author obediencie filij, neque dominus serui, at Deus ipse est omnium bonorum operum quæ à nobis sunt auctori, eaque sunt ipsi accepta ferenda. Hoc pacto expositâ te istâ vniuersâ satisfaciemus conscientiae nostræ, & varios Scripturæ locos conciliabimus.

Hoc quoque addendum est, Deus quum retribuit mercedem operibus duo intuetur, primum, demonstrationem iustitiae remunerantis, secundum, laudem suorum. Vtrumque probatur, ac primum quidem sic. Quum Deus tribuit mercedem operibus quæ tum rara sunt, tum etiam imperfecta, eo ostendit quo amore profecatur integrum & perfectam iustitiam, Venet (inquit Apostolus 2. Theiss. 1.10.) ut glorificetur in sanctis suis in die illo, hoc est, ut ostendat quanto per delectetur obedientia. Tum etiam hoc facit in laudem suorum, quod probatur ex 1. Cor. 4.5. tunc vnicuique erit à Deo laus. Cæterum hoc sic institutâ collatione piorum cum impiis, non cum semetipisis: laudantur enim & vituperantur piji, sed diuerso respectu, laudantur collati cum impiis, vituperantur quum considerantur in semetipisis.

Curiosificatio fidei pororis quām operibus tribuauit.

Altera questio quæ explicanda nobis supereft, hæc est, Cur vita æterna tribuitur postus dei quam operibus, cum tamen non magis debeatur fidei quam operibus, vt supra probatum est. Ut muniamus nobis viam ad solutionem huius questionis, hoc tenendum est, Fidem non esse opus. Pontificij putant se nos hac ratione premere, Fides est opus, quum igitur assertis vos iustificari fide, fætemini (vel iniuti) vos iustificari aliquo opere. Sunt alii, qui à Pontificiorum sententia abhorrent vel maximè, qui fatentur fidem esse opus, negant tamen iustificari nos fide quatenus est opus. Verum Fides non est Opus, Scriptura semper distinguit fidem ab operibus,

imò opponit fidem operibus in negotio iustificationis. Et ipsi Pontificij vel imprudentes distinctionem fidei ab operibus admittunt, quum dicunt nos partim fide, partim operibus iustificari, quod dictu absurdum esset nisi fides ab operibus distingueretur. Fides igitur non est opus: nam quod vocatur *opus Dei*, Iohann. 6.29. id sit per allusionem, quomodo Paulus fidem appellat *legem*, Rom. 3.27. & credentes vocat *filios Abrahæ*, Rom. 4.11. per allusionem. Nempe Iudæi creabant perpetuū Opera, Legem, & prærogatiuā suam quod essent filii Abrahæ: Itaque Christus illis respondens, & iustificationem fidei tribuens, eam vocat opus, vtens nimirum ipsis Judæorum verbis, seu alludens ad ipsorum loquendi modum, qui operibus putabant se iustificari, quasi diceret, *Vultis vitam habere operibus*. Ergo, opus illud operamini, credite nempe in Filium Dei. Hoc autem discriben est fidei & operum. Fides nihil Deo dat, sed accipit tantum, at opera sunt veluti sacrificia *δικαισίας* quæ nos Deo offerimus. Fides enim organum est & veluti manus animæ, qua suscipimus Dei beneficia.

Fidei & O.
perum di-
scrimen.

Non ope-
bus sed so-
la fide iu-
stificamur.

Iacto hoc fundamento dicimus, Justificationem tribui fidei non operibus. Primo, quia Apostolus quum disputat ex professo de iustificatione, nunquam opera sanctitatis opponit operibus Legis, quod fecisset ad eius propositum, si putasset in iustificatione aliquid esse tribuendum operibus. Nam eius Aduersarij studebant eum reddere inuisum, quasi laxaret habenas licentiae carnis: itaque si putasset iustificationem fieri per opera sanctitatis, facile fuisset respondere Aduersariis se non negare nos iustificari operibus, sed contendere hoc fieri operibus sanctitatis: at verò nunquam sic agit, sed fidem semper opponit operibus. Hoc autem Pontificiorum causam damnat, quia rationem reddere non possunt cur Apostolus fidem opposuerit operibus. Imò verò cùm fides, ex eorum sententia non trahat secum necessariò bona opera, sed absque illis possit esse vera fides, non debuit Apostolus fidem, quæ potest, ex eorum hypothesi, consistere sine operibus, opponere operibus. Sed si voluit docere iustificationem fieri ex fide & operibus, debuit opera (puta sanctitatis) opponere operibus, Legis nempe operibus, quia secundum Pontificios fides potest esse sine operibus, non verò opera sine fide. Itaque si nihil aliud esset præter autoritatem Apostoli, deberet hoc Christianis hominibus sufficere.

2.

Sed accedunt præterea aliæ rationes. Secunda ergo hæc esto. Tota salus nostra consistit in gratuita peccatorum remissione, quam Deus offerit homini in Euangelio, non simpliciter quidem, sed vt eum inuitet ad pœnitentiam: si enim nullus esset locus remissioni peccatorum, non posset peccator in animum inducere vt agat pœnitentiam; atque ita, hac quidem in parte, eodem loco esset quo Diabolus, nunquam se accingeret ad pœnitentiam, quia nullam haberet spem remissionis. Ideoque Deus vt tolleret hominibus desperationem & metum, offert remissionem peccatorum; nempe in Filio suo Iesu Christo, nam nulla est remissio sine sacrificio, nullum autem sacrificium *λατρείαν* præter illud Christi. Iam verò quæ est animæ facultas quæ hanc agnoscit remissionem? Nulla alia præter fidem, nam fides est quæ Deo promittenti credit, Spes quæ rem

promissam expectat, Charitas autem quæ perspecta in promissionis magnificencia promittens bonitatem, eum amat. Quoniam ergo sola fides est quæ acquiescit in gratuita Dei promissione in Jesu Christo, & remissionem peccatorum apprehendit, id est illi soli à Spiritu Sancto iustificatio tribuitur. Hoc autem obiter hic notandum est, Neminem esse qui certò & seriò credat promissionem sibi esse factam, qui non adducatur ad pœnitentiam, quem non statim peccati pœnitentiat. Cuius rei ratio hæc est, quia sic tollitur occasio desperandi, & magnitudo promissionis atque splendor tantus est vt obscureat, & vilescere faciat quæ in hoc mundo tantopere nobis placent, itaque & sola fide iustificamur, & sola fide sanctificamur, *fide enim purificatur corda*, Act. 13.9. Tertia ratio. Causa cur Deus nobis remittat peccatum, nobis, inquam, pœnitentibus, hæc est, quod satisfactum sit à Christo iustitiae suæ; itaque Christus nobis promeritus est hanc gratiam: At satisfactione Christi non potest aliter apprehendi à nobis quam per fidem; itaque cb hanc causam iustificatio tribuitur soli fidei. Quarta ratio. Ideo iustificamur quia filij sumus, vt docet Apostolus Rom. 8.17. Si filij, Ergo heredes, heredes, inquam, Dei, coheredes verò Christi. Itaque cùm vita æterna sit hereditas, eo iure nobis obtingit quo filij sumus. Jam verò filij sumus per fidem, non per opera, si quidem opera edimus postquam filij sumus, Ergo & iustificamur per fidem, non per opera. Quinta ratio. Eo iure seruamur quo iure sumus membra Christi, sumus enim in illo dilecti: iam verò sola fides est quæ nos facit membra Christi quoad nos. Ergo etiam illa est sola quæ nos iustificat, & cui idcirco iustificatio tribuitur, non operibus.

3.

Hæc quæ iam diximus, probanda nobis sunt ex Scripturis. Ac primò, quod sola fides nitatur Dei promissione quæ est de remissione peccatorum, probatur ex eo quod fideles vocantur *filii promissionis*, Roman. 9.8. & Gal. 4.28. Vnde enim *promissionis filii* dicuntur, nisi quod fide promissionem amplectantur? imò dicuntur accipere per fidem Spiritum promissionis, Gal. 4.28. Quamquam res ipsa hoc satis testatur, nam etiam inter homines promissio præstantioris erga inferiorem tum demum rata est si inferior eam admittat, nulla verò fit si non admittat, nullo vitio promittentis, sed eius qui non admisit.

4.

Atque hinc soluitur vulgatum illud Sophisma, quod quis tenetur credere, illud verum est. Atqui tenentur reprobi credere Christum esse pro se mortuum. Ergo illud verum est. Resp. per distinctionem. Verum non uno eodemque modo dicitur, nam verum aliud est quia promittitur, aliud verò quia narratur, aliud denique quia prædictur. Vnde sequitur ea quæ creduntur non esse pari ratione vera, tantum vera sunt vel vt promissa, vel vt narrata, vel vt prædicta. Atque sic distinctione maior est, nempe, quod tenemur credere verum est vel quomodo vera sunt quæ narrantur, vel quomodo vera sunt quæ promittuntur, vel quomodo vera sunt quæ prædicuntur. At vnuisque tenetur credere Christum pro se esse mortuum: id verò non est distinguendum. Ergo id verum est. Huc demum accommodanda est distinctione, nempe ergo id verum est vel vt narratum, vel vt prædictum, vel vt promissum. At primo & secundo modo verum non est, nā quæ vera sunt

5.

Sola fides
nititur pro
missione
Dei.

Arminia-
norum so-
phismatol-
icitur per
dist. Veri,
quod tri-
pliciter di-
citur.

vera sunt ut narrata, ea fuerunt seu ea credideris, seu non credideris, & quæ vera sunt ut prædicta, illa itidem futura sunt seu credideris, seu non credideris. At quæ vera sunt ut promissa, ea nihil necesse est esse nisi credideris, immo necesse est ea non esse si non credideris. Disciminis ratio hæc est: narratio & prædictio omnis absoluta est, non complectitur tacitam conditionem, neque respicit fidem auditoris: at promissio omnis, eo quod promissio est, fidem exigit ab auditore, adeoque conditionem habet implicitam, fidem nempe quæ nisi præstetur erit quidem promissio vera, at res promissa tamen non præstabatur, neque enim prædicta simplicitate, sed promissa fuit. Porro non continuò omnis promissio quæ in se vera est præstat, accidit enim ut illius culpâ cui facta est irrita fiat, si euentum spectes, sed promissio tum demum simpliciter & absolute vera est, quam si promissioni creditur promissio impletur. Exempli gr. Deus Israelitis promisit terram Chanaan, Iosue & Calebo promissio præstita est, & quidem illis solis, nempe illi soli crediderunt, reliquis non est præstata, non crediderunt scilicet, nec quisquam tamen hinc concluserit falsam faisse hanc promissionem: atque ita hominum infidelitas Dei fidem non abrogat. Et verò id est quod testatur Propheta Psalmus 106.

14. quo loco reddit rationem cur quibus Deus promiserat terram Chanaam, non fuerint tamen in eam intromissi, nempe quia non crediderunt.

Quotum & respexit Iohannes 1. Cath. cap. 5. Si recipimus testimonium hominum, testimonium Dei manus est, si quis non credit Deo, facit eum mandarem, quia non credit testimonio Dei de filio suo, & hoc est testimonium, quod scilicet Deus nobis dedit ut vitam aeternam.

Vides ut teneamus credere Deum dare nobis vitam aeternam, non tamen id continuò ve-

rū est nisi credamus, est enim verum tantum sub fidei conditione. Quod verò satisfactio

Christi apprehendatur fide, inde patet, quod edere carnem Christi & bibere eius sanguinem nihil aliud

sunt quam in eum credere, hoc enim tantum modo

fide sic. Satisfecit autem Christas carnem suam morti tradendo & sanguinem effundendo, quam carnem oportet nos edere & sanguinem bibere, nempe fide. Ergo fides est quæ apprehen-

dit satisfactionem illam. Quod verò sola fide

sumus si in Dei patet ex disertis verbis Iohannis,

cap. 1. Euang. vers. 12. quotquot acceperunt eum de-

dit eis hoc ius, ut sint filii Dei, nempe credentibus in no-

men eius.

Sed ex hoc loco nonnulli, in tanta luce Euan-

gelij, inter ipsos Evangelicos cœperunt quæste-

re, An Spiritus prædat fidem, an verò sequatur, id est,

An prius credamus, post verò accipiamus

Spiritum adoptionis. Hoc initum est: Nam

fides aut est à Spiritu aut à ratione, iam verò non est à ratione, ergo à Spiritu. At dicimur

per fidem accipere Spiritum, Galat. 3.2. certè. Sed

quem Spiritum non spiritum credendi, teu fidei,

sed Spiritum consolationis & sanctitatis: Ete-

nim consolatio non præcedit fidem, sed sequi-

tur, nam quia credo Christum esse seruato meum,

sentio summam pacem. Itaque creden-

do accipimus Spiritum sauditatis, & consolatio-

nis (non tamen sequitur omne donum Spiritus

sequi fidem) quemadmodum diciimus sapientia

acqui sapientiam, nam stultus non est capax sapien-

tiae. Imo verò eò deuenierunt homines illi, ut di-

ctum Ieremiæ, *indam legem meam in corda ipsorum, interpretentur de conuersis, non de conuertendis.* Sed conuersi iam habent legem inditam, & si id verum est de conuersis, eos opus habere ut indatur ipsis Lex, multò verius erit de conuer-

MATTH. XVII. à Versu 10.

ad 14.

10. Kαὶ ἐπηρώτως αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ λέγοντες, τι οὐκ οἱ ρεματεῖς λέγοντες ὅτι Ἡλίας δῆν εἰλέσθη ὡρόν;

11. Οὐ δέ Ιησοῦς ἀποκεκριμένος εἶπεν αὐτοῖς, Ἡλίας μὲν ἔρχεται ὡρόν, καὶ ἀποκλεῖσθαι πάτερα.

12. Δέργος δέ ἵππος ὅτι Ἡλίας ἦν ὁ λόγος, ἢ ἐπηρώτως αὐτὸν, αὐτὸν εἴ τις εἴδετον μηδεὶς πάγειν ὑπὲρ αὐτὸν.

13. Τέτερον συνέκανον οἱ μαθηταὶ ὅτι πάτερ Ιωάννης Βαπτιστὴ εἶται αὐτός.

10. Tunc interrogarunt eum Discipuli sui, dicentes, Quid igitur Scriba dicunt, oportere ut Elias primùm veniat?

11. Iesus autem respondens dixit eis, Elias quidem veniet primū, & restituet omnia.

12. Sed dico vobis Eliam iam venisse, quem non agnouerunt, sed fecerunt ei quæcumque voluerunt, ita futurum est ut filius hominis patiatur ab eis.

13. Tunc intellexerunt Discipuli eum de Iohanne Baptista haec dixisse.

HIC locus potuisset à nobis præteriti, verba enim eius clara sunt & perspicua, nullaque egent explicatione, verū quia Pontificij eo abutuntur ad struendam suam, de Eliæ aduentu ad debellandum Antichristum fabulam, quamvis reuera ad illam confutandam maximè conducat, nos ideo hanc locum suscepimus explicandum. Disputabimus igitur primò aduentus Pontificios, deinde verò aduersus Iudeos, quamvis iisdem penè utrique utantur argumentis, sed nobis aliter cum Pontificiis qui Christiani sunt, aliter cum Iudeis agendum est. Quæ sit ergo, An iam venerit Elias, ille, inquam, cuius mentione apud Malachiam cap. 3. vers. 1. & 2. & tissimum cap. 4. vers. 5. & 6. Nos afferimus, ut in illo venisse, Pontificij negant. Argumenta illorum hæc sunt.

Primò, aiunt Iohannem Baptistam, cum quæcerent ex eo Iudæi an esset Elias, respondit se non esse Eliam, Ioh. 1.21. Seu facile solvit, & hoc argumentum. Etenim Iudæi quæsiabant ab eo, an esset is Elias quem sibi finixerant. Iam verò hæc est Iudeorum de Eliæ sententia, aut commentum potius, referente Davide Kimhio Comment. in Malach. 4. Deum creatum nostrum corpus Eliæ ante diem ultimi iudicij, pīlus enim corpus eius resolutus fuisset in quatuor elementa ex quibus fuerat primò compactum. Itaque cum Iudæi interrogarent Iohannem Baptistam an esset Elias, rectè negauit se esse Elias, nempe ex eorum mente, & talem qualiter sibi finiebant Eliam. Sic cum Christus ab aliquo appellatus esset bonus, rectè negauit se esse bonum (Cur me, inquit, bonum vocas?) nullumque esse bonum præter Deum affirmauit: nempe Scriba ille eum ita compellauerat ac si Ch. istus merus esset homo, & tamen epithetō eis tribuerat

vindica-
tur hic lo-
cus.aduer-
sus
Ponti-
cū.quorum
hæc sunt
argumenta.Resp.
Iudeorum
de Eliæ ad-
uentu fin-
tentia.

uni Deo proprium, negavit igitur Christus se esse ex mente illius bonum.

^{3. Argumen-}
Secundò dicunt, Dominum nostrum Jesum Christum hoc loco dicere, Elam esse venturum, vers. 11. Halæ p[ro]p[ter]e i[er]usalem, q[uod] dicitur n[on] m[al]a, hoc itaque intelligendum esse volunt non de Johanne Baptista qui iam venerat, sed de vero ipso Elia. Respond. primò. Nihil magis esse consuetum, quum agitur de interpretanda Propheta, quām verba ipsa Prophetæ primò ponere, deinde ea interpretari, ut si quis locum aliquem propheticum de adventu Christi interpretandum susciperet, verba loci primò proponeret, mox subjiceret explicationem. Ita Christus Malachiam primò assert, deinde explicat quum ait, sed dico vobis Elam iam venisse. Secundò Respond. ἐπέχεται non modò significat illum qui venit, aut qui venturus est, sed etiam qui debuerat venire, ut sit sensus, Halæ ἐπέχεται, hoc est, Elias is est qui debuerat venire, cæterum iam venit. Huius locutionis exemplum illustissimum habetur Mat. 11. ubi Johannes discipulos mittit ad quærendum de Christo et i[er]osolimam, quæ verba nullum habent sensum si ita exponereatur, Es-nes tu is qui venturus es aut qui venis, sed optimum habent ita versa, Es-nes tu is qui venturus erat, aut, quem oportuerat venire?

^{4. Argumen-}
Tertiò aiunt, Elias Malach. 4. dicitur venturus ante terribilem & metuendum Domini diem, At prior Christi aduentus, quem præcessit Johannes Baptista, non fuit terribilis. Ergo Johannes Baptista non est Elias. Respondeo. In Scriptura etiam prior Christi adventus dicitur terribilis: Nam Act. 2. 17. Petrus verba quæ habentur Joëlis cap. 2. & quibus sanè terribilis denotatur Christi aduentus, de priori Christi aduentu interpretatur. Quoniam 8. ipsi Johannes Baptista dicit se esse nuntiū illius terribilis diei, nam ait, securim esse ad moram radicibus arborum infugierarum, & paratum esse ignem qui consumat illas arbores. Item, Dominum tenere n[on] aib[us] sibi ventlabrum, quo excutiat ex area sua paleam & foliculos. Itaque prior etiam Christi aduentus cunctu terribilis. Sed quæri potest cardinaliter terribilis. Nempe quia Iudei olim quidem Deum, & Prophetas ad se missos contempserant, sed nunquam in calamito & exitiali casu, Nam dicit Dominus, se venisse in iudicium, ut qui vident non videant, sed caci fiant, Iohann. 9. 39. adeoque etiam ob contemptum Christum planè à Deo reiekti sunt Iudei. Alias quidem multa mala olim passi fuerant in exilium asti, sed liberati tamen semper fuerant, & ex omnibus illis malis tandem emergerant. Unde argumentum eliciimus quo Iudeos hodie vehementer premissus, quum quæsumus ab iis quo peccato tantum malum accessuerint in caput suum: quum enim Christus ad eos venit in terras, ipsi non erant idololatriæ, quales erant quum Babylonem deportati sunt, nec tanta tamque horrenda patabant sceleræ quām patrata sunt à patribus eorum, & tamen longè grauius est ipsorum iudicium quām fuit unquam patrum ipsorum, vt pote qui dispersi sunt per vniuersum orbem terrarum sine Rege & Sacerdote, sine Templo & sacrificio, & hoc iudicium tam graue tamque diutinum est, ut nullus illi iam à multis sæculis imponatur finis.

^{4. Argu-}
Quartò, aiunt Pontificij, Elias omnia restituit, At Johannes Baptista non omnia restituit,

Ergo Iohannes Baptista non est Elias. Respondeo, minorem illam assertio est Angelo contradicere, qui Luc. 1. 16. 17. eadem de Johanne Baptista usurpat quæ Malachias cap. 4. de Elia. Item Zachariæ, qui id ipsum de filio suo vaticinatus est replexus Spiritu Sancto; verba eius sunt, Conuerteret corda patrum ad filios, & rebellates ad prudentiam iustorum, vt paret Domino populum κατηγόρων, Luc. 1. 17. Et dicitur Iohannes Baptista p[re]dicator remissionis peccatorum ex visceribus misericordia, quibus visitauit nos Oriens ex alto, Luc. 1. 78. Hoc autem fecit Iohannes Baptista in spiritu & virtute Eliae, Luc. 1. 17. Iohannes ergo dicitur omnia restituuisse eodem modo quo dicitur conuertere corda filiorum ad patres, hoc autem non fecit plenè & perfectè, nam suos etiamnum eruntque semper impij. Ergo neque intelligendum est eum omnia plenè restitutur, sed comparatè ad statum Ecclesiæ præcedentium temporum sub Veteri Testamento.

^{5. Argume-}
Ultimum Pontificiorum argumentum hoc est, Discipuli Christi intellexerunt verum Elam, Ergo quum Christus dixit Halæ ἐπέχεται, intellexit Elam verè & propriè dictum. Respondeo. Primo quidem quum Discipuli interrogarunt Christum, putabant ipsum verè & propriè dictum Eliam venturum, sed hunc ipsis abstulit errorem Christus quum ait, Ego v[er]e dico vobis Elam iam venisse, unde subjicitur, Discipulos intellexisse eum de Iohanne Baptista esse locutum. Atque h[ic] obiter obseruandum est, Christum aliter cum Discipulis suis priuatim agere, aliter cum hominibus pertinacibus publicè, nam Discipulis aperte & clare, reliquis obscurè respondet, nisi cùm esset coram Pilato & Caypha quia enim uterque iudex erat, idè clarè coram illis professus est se esse Regem Christum filium Dei.

^{1.}
Iam venio ad Iudeos, à quibus argumenta sua sum p[ro]ficiunt Pontifi. ij. Primum Iudeorum argumentum hoc est, Dura est & ridicula interpretatio, veniet Elias, hoc est, veniet aliquis qui non est Elias, nempe Iohannes Baptista. Respondeo primò, Iohannes Baptista eodem modo dicitur Elias, quo Mæsias dicitur David, Osee cap. 3. vers. 5. Tunc convertentur filii Israelis, & quarent dominum Deum suum, & Davidem Regem suum. Si Mæsias dicitur David, cur non & Iohannes Baptista dici possit Elias? Sed ut candide cum illis agatur. Respondeo secundò, Iohannem Baptistam dici Eliam quia venit in spiritu & virtute Eliae: & magna sanè fuit similitudo inter Iohannem Baptistam & Elias. Primo, Elias erat Prophetarum princeps (nam Moses fuit aliquid amplius quām Prophetæ) Iohannes autem Baptista talis fuit ut nullus Prophetarum ei fuerit comparandus. Secundò, Iohannes Baptista Eliæ similis fuit ratione officij (nam tenendum est dona semper dari ad proportionem munieris seu officij) quia Elias missus fuit ad instaurandum cultum Dei in Israele, & eos oppugnando qui rerum summâ potiebantur seu in Republica in Ecclesia, atque idem potestatem habuit edendi miracula. Ad idem quoque munus missus etiam fuit Iohannes Baptista, & in eo multo potentius defunctus est quām Elias, nam sola vi verbi id confecit absque ullo miraculo. Confluxit enim ad eum undique magna multitudo, & Pharisæos duriter increpauit, Progenies (inquit

Resp.

quonodo
Ioh. Bapt.
omnia te-
stuitur.

Argume-
tum.

Resp.

Iudeorum
argumen-
ta.

Resp.

Collatio
Elias & Ioh-
ann. Bapt.
Relig.

2.

(inquit illis) viperarum, &c. Et sicut Elias Achabum regem, & eius uxorem, Jezebel, confidenter & absque metu objurgavit, ita Johannes H̄zodem. Testid, in vitæ genere fuit Johannes Baptista similis Eliæ, eadem enim utriusque vestis, idem vixit, & eodem habitacionis genere uterque delectabatur, quod non est factum sine mysterio. Nam Prophetæ doctrinæ quam prædicabant solebant exhibere symbola etiam in rebus externis. Itaque cum esset uterque prædicator pœnitentiæ, cuius symbola & indicia sunt vestis vilis & contempta, vixit facile parabilis & neglectus item solitudo, symbola illa ideo fuerunt ab utroque adhibita atque usi: pata. Iohannis uenit prædicatio nec fuit, neque esse debuit, temere propheta, sed neque etiam mere Euangelica, erat enim Johannes, & eius munus, veluti medium quo fierbat transitus à prophetis ad Christum.

Secundum Iudæorum argumentum est, Elias debuit proximè præcedere diem Iudicij. Quid ita? quia debuit præcedere diem terribilem Domini. At Iohannes Baptista non proximè præcessit diem Iudicij. Ergo non est Elias. Respond. duplex esse Iudicium, alterum *vniuersale* totius mundi, alterum *particulare* mundi, ut ita dicam, Israëlitici, quorum alterum alterius typus est. Mundus autem Israëliticus (hoc est Iudæorum R̄-publica) totus iam est delectus, nouum cœlum, noua terra iam facta sunt. Hoc iudicium particulare debuit præcedere Iohannes Baptista (non verò *vniuersale* totius mundi) & reuera illud præcessit, eo enim iudicio oppresi hodie jacent Iudæi, quod contempserint vocem Iohannis Baptiste præparantis eos ad excipendum Christum. Itaque Dominus noster Iesus Christus eadem oratione & ruinam Hierosolymorum, & totius mundi excidium prædixit Mat. 24. Quod autem Elias non debuerit proximè præcedere diem ultimi Iudicij, hinc patet, quia veniet *in instaurare omnia*, at ante Iudicium ultimum non instaurabuntur omnia, sed in ipso Iudicij die. Non debuit ergo venire proximè ante illum diem.

Tertium Iudæorum argumentum est, Eliæ debuit esse magna authoritas, Iohannes Baptiste non fuit magna authoritas. Ergo non est Elias. Respondeo. Imò verò magna fuit Iohannis Baptiste apud Iudæos authoritas, & longè maior quam ipsius Christi, ut patet ex Iosepho, qui Iohannes Baptiste præclararam mentionem facit, mortem illius & mortis causam recitat, quod non fecisset nisi magna fuisset eius authoritas. Quod si facit etiam Christi mentionem, id non facit tam ingenuè; imò verò quæ de Christo apud eum habentur, non immerito suspicari quis possit ea non esse illius.

Venio iam ad argumenta nostra, quibus probamus Iohannem Baptistam esse Eliam. Primum est, nisi Iohannes Baptista sit Elias, Elias nondum venit. At Elias venit. Ergo. Probatur minor. Nisi iam venerit Elias, Christus nondum venit. At Christus venit. Ergo probatur connexio maioris, quia Elias debuit præcedere adventum Christi, uti testatur Christus, quem de Iohanne Baptista loquens ait, *Ecce ego mittō Angelum ante faciem tuam, ut prepareret vias tuas*. Matth. 9.8. quæ verba à Malachia de Elia sunt enuntiata. Secundum argumentum est, Christus (Matth. 11. 14.) postquam

de Iohanne Baptista verba fecit, subjicit, *Ei si vultis recipere, ipse est Elias qui venturus erat*, quo clarius nihil dici potest. Item, hoc loco Christus dicit Eliam venisse, *y. 12. H̄i ies, ista vesti, & loquitur de eo loci de Iohanne Baptista, ita ut Discipuli ipsi illud intellexerint *y. 13. n̄a om̄n̄as isti d̄xi t̄o Iohāne Baptista ēm̄ aūt̄s*. Idem testatur Marc. 9. 13. Cū ergo Elias debuerit præcedere aduentum Christi, ipse autem Christus monuerit Iohannem Baptistam esse Eliam consequens est ut nos quoque intelligamus istum Eliam esse Iohannem Baptistam. Hæc argumenta valent contra Pontificios.*

Contra Iudeos autem sic argumentamur. Primo, Elias debuit omnia restituere (uti ait h̄ic Dominus noster Iesus Christus) & hæc sunt reapse ipsa Malachiæ verba cap. 4.6. Itaque non debuit statim sequi dies ultimi Iudicij, sed restitutio potius Ecclesiæ per pœnitentiam. Sed hoc argumentum per se sumptum leuius fortasse videri potest, itaque hoc secundò addimus. Finis restaurationis illius describitur à Propheta, *Neveniam & feriam terram anathemate*. Iam verò quoties hæc vox *tua* in Veteri Testamento reperitur sine adjectione, quoties significatur terra Israëlis. Itaque non agit Propheta de exitio totius terræ in extremo iudicio, sed tantum de clade Iudaica, si persistent in contemptu oblatæ gratiæ. Tertium argumentum est, Iudæi fatentur agi de Elia sub initium capitilis tertij Malachiæ: Atqui eo loco agitur de primo adventu Messiae, etenim pollicetur Deus se in *missum Angelum ante faciem suam, qui prepareret viam & uncum venturum Dominum in Templum suum*. Hæc non possunt intelligi de die extremiti iudicij. Quarto, promittit Deus fore ut exoriatur *Sol iustitia*, *Mala ch. 4.2.* quo nomine Zacharias agens de Iohanne Baptista filio suo, & eius officio Christum insignit, vocat enim eum *ad iustitiam Ēx̄ps*, quod idem est ac *Sol iustitia*. Itaque hoc obiter obseruandum, multò te-
Etius versum fuisse locum illum à doctissimo Interpreti gallice quam latine, nam latine verus est ab eo, *germen ex alto*, at *damnavi* non est *germen*, sed *Oriens*, gallice verò rectè redditus fuit ab eodem, *Orient d'abaut*. Sic ergo probatur aduersus Iudeos Eliæ aduentum præcedere non diem iudicij, sed primum aduentum Christi.

Iam verò quia haec tenus nobis muniuimus viam ad clariorum loci huius explicationem per disputationem istam aduersus Iudeos & Pontificios, propriis verba ipsa & locum intuebimur. Primo, discutienda sunt illa quæ Discipuli tribuunt Scribis, quum ita Christum interrogant, *Quomodo auunt Scribe Eliam veniūrum primū*

*Ubi diligenter obserua vim particulæ primū aduersus Pontificios. Haud dubiè illud primum Discipuli non intellexerunt de die iudicij, ut sit sensus, *Quomodo dicunt Scribe fore ut Elias veniat ante diem iudicij?* est enim ista interrogatio conjungenda cum iis quæ præcedunt, non autem cum iis cohæreret illo sensu, nam proximè præcedit interdictum quo Christus vetat ne diuulgent visionem: *ex illo igitur interdicto nata est huius questionis occasio*. Eam autem sic deducit Origenes, Ait discipulos vidisse Eliam una cum Christo, itaque mirum iis fuisse visum cur non præcessisset Christus, nec prius apparuisset in terris quam Christus. Sed mihi*

contia 16;
dæs 1. ar;
gamentū.

28

33

46

sensus loci
exquiri-
tur,

primum
quid hic est
genitac.

Occasio
cū Disci-
puli Ch i-
ft in de b-
hainterrōs
gat.

videtur ista ratio non satis firma, nam si rem propriū intueamur, videbimus interrogationis occasionem natam esse ex Christi interdicto, nempe ubi viderunt Christum vetantem ne visionem emulgarent antequam resurrexisset à mortuis, statim mirati sunt atque conturbati, siquidem putabant ipsum restauraturum Rempubl. Israelis secundū carnem; (quod & credebam Pharisæi & Scribæ de Messia) venturum autem esse primum Eliam ante instaurationem illam à Christo faciendam: Quærunt igitur ab eo, quomodo loqueris de resurrectione tua à mortuis, cùm nondum restauraueris Remp. Israelis, necdum venerit Elias, quem tamen oportet (ut aiunt Scribæ) prius venire? Vnde patet falsum esse quod ait Maldonatus, Discipulos scilicet, quum audierunt Christum mentionem fecisse de resurrectione mortuorum, putasse eum loqui de die Judicij, ideoque interrogasse an nondum venisset Elias. Non enim loquitur Christus de resurrectione à mortuis generali, sed de suo. Patet igitur Apostolos non quæsiuisse de ullo Eliæ adventu quem putarent præcedere diem Judicij, sed de adventu Eliæ ante primum adventum Christi. Quæri autem posset, Cur Discipuli in quæstione sua citarunt Scribarum autoritatem, non autem Scripturam ipsam, quæ tamen prædicat adventum Eliæ. Respondet Maldonatus, Discipulos homines fuisse rudes, & è plebe, itaque fecisse quod facere solent plebeij, qui ea Concionatoribus suis attribuunt, quæ tamen ab iis hausta sunt è Scripturis. Non improbo penitus hanc responsionem, sed aliter tamen puto respondendum. Nempe videbant discipuli se à Pharisæis hoc argumento posse urgeri, Dicitis vestrum Iesum esse Messiam, ubi ergo est Elias qui debuit Messiam præcedere? proponunt itaque objectionem verbis Pharisæorum & Scribarum.

Iohannis Baptiste.

Sequuntur verba Christi, Elias veniet, & restituet omnia. Iam supra explicuimus verbum ἐπέκτειναι, nempe illud neque præsens, neque futurum tempus propriè in Scriptura aliquando significare, sed de eo dici qui debuerat venire, etiam si iam venerit. De verbis istis, restitues omnia, dubitatur quomodo possint consistere cum iis quæ paulo post sequuntur, quibus attribuit Iohanni Dominus quod agnitus non fuerit, sed contra passus sit à Iudeis quæcunque ipsi voluerunt. Ad dubij istius solutionem duo sunt consideranda, primum, quodnam fuerit Iohannis officium, tum, quæ fuerit officij istius efficacia; atque ita hæc quæstio absoluetur. Iohannis officium fuit parare viam Domino, duo autem obstabant quomodo via esset parata. Primo, ignorantia Euangelij, quæ partim affectata fuit vitio seculi, partim simplex ob obscuritatem prophetiarum. Et vitium quidem seculi debuit Iohannes expugnare in spiritu Eliæ, qui spiritus fuit terrificus & minax: itaque omnes Iohannis conciones sunt minaces & terrificæ. Iuxta hanc officij sui partem dicitur Vox clamantis in deserto, Complanate vias Domini, &c. Matt. 3.3. Et idē dicitur reducturus rebelles ad prudentiam iustorum, Luc. 1.17. & vocatur Concionator penitentia, Marc. 1.4. cuius symbola erant vinctus & amictus, & locus ipse in quo prædicabat, nempe Deseratum. Debuit autem afferre nouam lucem, atque ita simplicem ignorantiam ortam ex obscuritate vaticiniorum tollere. iuxta vaticinium Zachariae patris de eo, Tu autem puerile, Prophetæ Altissimi, vo-

Munus seu officium.

cabris, praibū enim ante faciem Domini, ut pares viam eius, & des cognitionem salutis populo eius per remissionem peccatorum: ubi tota doctrina Euangelij est proposta. Tamen doctrina Iohannis non fuit perfecta, quia hæc omnia faciebat ut excitaret desiderium adventus Messiae, itaque in concionibus suis semper ablegat ad Messiam. Doctrina igitur illius neque fuit (quoad circumstantias) doctrina Legis & Prophetarum, (quamquam substantiæ eadem fuit) neque fuit doctrina illa quam Christus & Apostoli annunciarunt, sed medium quid, ut docet ipse Christus Luc. 16.16. Lex & Propheta usque ad Iohannem, ab eo tempore regnum cœlorum euangelizatur. Itaque dicitur summus Prophetarum, & tamen minimus in regno cœlorum dicitur eo esse maior, Matt. 11.11. Summus quidem omnium Prophetarum, quia Christum videt, & ostendit digito dicens, Hic est agnus Dei qui tollit peccata mundi, Ioh. 1.29. Minimus tamen in regno cœlorum dicitur eo esse maior, quia non potuit Christum mortuum, & à mortuis suscitatum, & in cœlum euctum prædicare, quod fecerunt Apostoli, & quotquot eos fecuti sunt Ecclesiæ Doctores. Cùm itaque doctrina Iohannis non fuerit merè Prophetica, nec merè Evangelica, hinc sequitur obtinuisse sub Iohanne novum Ecclesiæ statum, quia mutatio doctrinæ mutat statum Ecclesiæ: & doctrina indicauit Baptismum, qualis enim fuit doctrina, talis fuit & Baptismus. Hinc factum est ut Christus voluerit baptizari baptisme Iohannis, quia voluit Christus defungi omni economia. Itaque voluit subiici legi ceremoniali, & Politicis Iudæorum legibus, & Baptismati Iohannis, ita ut nihil sit quod Christus non præstiterit, ut omnis generis peccatores consolationem haberent, eosque sui confortes faceret. Quare cùm Iohannes eum repelleret à suo Baptismo, Sine, inquit, iam, oportet epimus implere omnem iustitiam, Matt. 3.15. hoc est, oportet me defungi non modo legali economia, sed & tuâ. Efficacia verò officij Iohannis Baptiste tanta fuit, ut tota Iudea, immōd etiam ipsi Pharisæi, prodirent in desertum ut baptizarentur à Iohanne: magna etiam fuit eius authoritas apud plebem, vti liquet ex Matt. 21.26. At imperfectus est ab Herode. Verum est, sed sibi inde metuebat Herodes à plebe, apud quem Iohannes in magna erat existimatione. Munus itaque Iohannis si spectemus, & eius efficaciam, verè (ut inquit Christus) κατίσης τὰ πύλα.

medius Ecclæsis statutus sub Iohanne.

Cur Christus baptizari voluerit.

Efficacia munieris Iohannis Bapt.

HV C queque Dn. Cameronis Praelectiones, ex loquenter & continua oratione vtentis ore, ab Auditorum nonnullis excepta sunt vtcumque, quæad mentem & sensum, non verò vbique quoad verba ipsa: Qua verò sequuntur ex dictantis ore, etiam quoad ipsa verba, omnes vbique ferme descripta sunt.

MATTH. CAP. XVII.

Vers. 14. ad 22.

Explicatio historie de Lunatico arreptitio sanato à Christo. Vbi agitur de fide qæ est in star grani sinapù, qua monies transferantur.

Continet hic locus narrationem editi à Christo miraculi & Lunatico arreptitio. Ipsa quidem

Ordo di- cendorū.

narratio simplex est, res tamen est eiusmodi, ut non modò possit remorari attentum auditorem, sed & torquere: sunt enim nonnulla in ea narratione obscura & perplexa, si referantur ad iudicium humanæ rationis. Ac primò quidem dubitari potest, quo pacto is qui dicitur laborasse morbo pendente (vti videretur) à causis naturalibus, idem tamen dicatur *arreptus*, præsertim cùm ab hoc ipso Euanglista cap. 4. vers. 24. Lunatici & *depueris* distinguantur. Secundò, quomodo Dominus noster Iesus Christus tantam vim tribuat fidei (fidei, inquam, quam indignatur non fuisse exhibitam à generatione peruersa, queritur enim istos, qui Lunaticum obtulerant, fuisse fide destitutos) vt qui eam habent montes possint hinc inde transferre. Tertiò, quare dum Discipuli accedunt ad Christum, & querunt unde factum sit vt eorum opera non potuerit subleuari Lunaticus, responderit eis, *Hoc genus dæmoniorum non eiici nisi ieunio & oratione*: quibus verbis videtur Christus dæmoniorum genera distinguere, & singularem quandam efficaciam tribuere precibus & ieunio in expellendo certo quodam Dæmonum genere. Hæc omnia sunt eiusmodi vt diligenter considerari debeant, nam illarum questionum solutio magnum habet usum in Theologia.

Antequam autem aggrediamur istam Disputationem, oportet nos aliquid præfari de Miraculis, quia tum primum versamur in loco Scripturæ in quo agitur de Miraculo. Primum igitur videndum quid sit Miraculum. Miraculum est iam constituto naturæ ordine opus patratum extra ordinem naturæ. Dico primum, constituto naturæ ordine, ne Creatio videatur miraculum. Secundò dico, extra ordinem naturæ, ne illa quæ oriuntur ex vi agenti & patiendi quam Deus iadidit creaturis Miracula videantur. Sunt enim vires quædam occultæ naturæ, & rationi humanæ penitus ignotæ, ex quibus oriuntur opera, quæ si referantur ad iudicium nostrum, miracula queant videri, cùm non sint tamen. Hæc autem sunt duū generum, vel enim sunt eiusmodi quæ patrati possunt ab hominibus peritis naturæ rerum, quæ etsi specie miraculi non fallant totum genus humanum (nihil enim patrari potest ab hominime, cuius rationem non possit aliis homo reddere) tamen rudem aliquem possent fallere. Alia verò sunt eiusmodi quæ etiam mortaliū omnium oculos queant perstringere, qualia sunt ea quæ à Dæmonibus eduntur, & tamen haec non fallunt vñlum, quatenus nihil in eo genere fit, vnde colligi possit aliquid factum esse ex nihilo. Dixi autem extra ordinem, non verò contra ordinem naturæ, vt ostenderem non posse illa etiam dici Miracula, quæ eiusmodi sunt vt si sint, simul etiam non sint: illa sunt animæ impossibilia, hoc est, non possunt habere rationem Entis, nam hæc est ratio Entis, vt non sit non Ens, sicut ratio non Ens est vt non sit Ens. Vnde oritur duplex potentia, vna quæ nimirum vi agentium & patientium quæ est in creatura, altera quæ nimirum simplici possibilitate, hoc est, quæ res eiusmodi est vt nihil sit in ea pugnans cum existentia, hanc potentiam Scholastici vocarunt *Obedientiam*. Itaque Miraculum propriè dictum est specimen creationis, nam creatione aliquid factum est quod non implicabat contradictionem, nulla enim erat potentia contraria

in hac materia. Quæ nón sunt huiusmodi possunt fieri à Dæmonibus. Porro quæ sunt eiusmodi, vel sunt eiusmodi ratione operis patrati, vel ratione modi quo opus patratut (sic enim clarioris explicationis gratiâ loqui iam libet quamvis rem attentiùs consideranti res eodem redit) verbi gratiâ, quum excitatur mortuus, si ipsum opus respiciamus eiusmodi est vt necessariò præsupponat aliquid factum esse ex nihilo, nam nulla fuit in cadavere, præseterim iam resoluta, potentia passiva ad animam recipiendam, nec potentia vlla activa in anima vt se vniat rursus corpori. Sic quum curatur cæcus, cæcus, inquam, à natura, vel cui deficiunt spiritus visiui; vel cui deest nervus opticus per quem transmittuntur ad oculum spiritus, ratione operis ipsius opus est eiusmodi in quo aliquid sit ex nihilo. Atque eiusmodi miracula (vt hoc obiter dicam) non sunt in Papatu. Ratione modi, vt quum morbi qui Medicorum ope curari possunt, tamen curantur citra opem causarum secundarum: Et hîc necesse est fieri aliquid ex nihilo. Atque hæc de natura Miraculi.

Secundo loco videndum de usu Miraculorum. Est autem ille usus vt illustretur Dei gloria; nam cùm miracula præcipua ratione sint opera Dei (et enim quo magis elucet vis causarum secundarum in aliquo opere, tanto longius recedit opus ab illo genere in quibus agnoscitur digitus Dei: quod hinc apparet, quia quæcumque facit Deus immediate, ea dant hominem in stuporem, cùm tamen ea quæ facit interueni causarum secundarum non adeò mirentur homines) efficitur necessariò nullum miraculum esse posse quod non inseruat gloriæ Dei: nam causæ secundæ in agendo non raro (quod ad illas attinet) aberrant à scopo, licet Deus ex illa aberratione eliciat gloriam suam. Cùm ergo miracula non dantur vlla vi vel Angelo, vel homini inditâ, necesse est vt edantur ad illustrationem gloriæ Dei: vnde necessariò conficitur, quæcumque sunt contra Dei gloriam ea fieri vel Dæmonum ope, vel esse meras præstigias & mendacia. Et hoc quoque sequitur, Christum quum miracula edidit quibus probaret se esse Dei filium, atque eiusmodi quæ à nullo Dæmon patrari possunt, euicisse necessariò hac ratione se esse verè Deum, contra eos qui negant ex miraculis Christi colligi posse Christum esse Deum, cum Apostoli & Prophetæ eadem patrarent; nempe non ea patrarent ut assererent sibi vllam dignitatem, sed vt conciliarent autoritatem doctrinæ, Christus verò miracula edidit ut assereret sibi dignitatem, vt sciat, inquit, filium hominis potestatem habere remittendi peccata, dixit Paralytico, Surge & ambula. Matth. 9.6. Item, Pater operatur usque nunc, & ego operor. Iohan. 5.17. Et, vt omnes honorent Filium quomodo honorant Patrem, ver. 23.

Hic est primus usus Miraculorum. Alter hic est. Miracula habent usum aliquando symbolicum, cuiusmodi erant omnia Christi miracula. Etenim dum excitaret mortuos, dum ejiceret dæmonia, dum curaret corporis morbos, ostendebat quam vim exereret in liberandâ Ecclesiâ suâ à seruitute Diaboli, & morte, & illis animi morbis quibus sui etiam conflicantur; itaque remittebat etiam peccata dum miracula ederet in corporibus miserorum hominum. Vnde

Miraculo-
rum usus
duplex

1.
Illustratio
gloriæ Dei,

Christi Dei
tas ex mi-
raculis ip-
fius proba-
tur.

2. usus Sym-
bolicus.

Miracu-
lum.

quid sit.

differat à Mi-
rabilibus.

proplex.

ratione op-
eris.

Aduersus
SocinumPeccatum
auferunt
1.
Relatim.2.
ab solutis.Christi Sa-
tisfactio
probatur.ex verbis
Esaiæ.2.
ex Antece-
dentiibus.ex Conse-
quentibus.

up ex vers.

5.

6.

facilè soluitur nodus ille quem nexuit impius Socinus, qui eo quod Matthæus ea quæ dicta sunt Es. 53. de Christo, quod tulerit infirmitates nostras, ad id accommodat quod omnes generis morbos curarit, inde concludit illo Esaiæ dico non significari Christum satisfecisse pro peccatis nostris, sed ea duntaxat abstulisse. At, inquam, eo quod Christus abstulit peccata nostra, eo nulla ratione effici potest eum non satisfecisse, sed contra, ideo abstulit quia satisfecit. Duo bus enim modis auferuntur peccata, primò Remissione, atque ita peccata relatiuè auferuntur, nempe secundum relationem quam habent ad pœnam, quomodo vox Peccatores in Scriptura aliquando significat puniendos, ut inquit ad Davidem de filio suo Salomone, & de se Bersabee, nos erimus peccatores, 1. Reg. 1. 21. hoc est, si succedit quod molitur filius tuus Adonia, nos subiiciemur pœna. Secundò, tollitur peccatum absolute quum ipsa peccati corruptio tollitur. Prius fecit Christus per obedientiam suam, alterum facit Spiritu suo.

Quod autem Esaias, dum dicit Christum portasse languores nostros & dolores baiulasse, non intelligat aliam ferendi peccata rationem, quam eam qua feruntur susceptâ in se peccatorum pœnâ, patet tum ex verbis ipsis quibus usus est Prophetæ, tum ex antecedentibus & consequentibus. Verba Prophetæ sunt duo, quorum alterum נָא respondet verbo græco αἴπερ, alterum נְכֹס verbo græco βασάζειν. Iam verò αἴπερ græcè duo significat, nempe aliquid tollere seu leuare humo, & quia id non sit nisi ut rem sublatam aliò feras, ideo significat etiam auferre; at βασάζειν significat aliquid humeris ferre, non verò tollere. Itaque significat Prophetæ genus mortis Christi, quum usus est illa voce נָא quæ respondet τοῦ αἴπερ, quo alludit etiam Petrus quum dixit Christum εἰσισκεῖν, hoc est, sustulisse peccata nostra; verbum autem βασάζειν נְכֹס significat ferre ut non possit aliud significare, itaque hebræi baiulum vocant נְכֹס, neque unquam vel נְכֹס vel βασάζειν alia significatione occurunt in Scriptura. Si etiam verba Prophetæ cum antecedentibus & consequentibus conferamus, necesse est ut intelligamus non nudam peccati ablationem, sed eam quæ sit suscepta peccati pœna. Cum enim vers. 3. præcedente Prophetæ meminerit dolorum & languorum Christi, necesse est ut hoc versu agat de ea ratione auferendi peccata quæ sit per dolorum pœssioneum. Nam cum dicitur: *substruisse dolores & mœbres nostros*, sane designatur peccatum, sed ut γένος habet ad pœnam, quomodo alibi peccata vocantur debita ratione γένον ad pœnam, quia nos ad pœnam adstringunt. Tum verò sequentia id probant. Ille enim qui ita morbos nostros pertulit, & dolores baiulauit, ut qui consilij Dei non essent consicij putarent eum percussum à Deo, sanè abstulit peccatum perferrando peccati pœnam. Deinde, versus quintus, vbi dicitur castigationem pacis nostra ei impositam fuisse, sanctis ostendit, primò Christum castigatum fuisse, sed loco nostro, deinde castigatione ista factam esse nobis pacem. Item vers. 6. Prophetæ dicit, *Nos eramus errantes ut oves, & Deus venire fecit super eum iniquitatem omnium nostrum* (hebraicè est γένος) luit igitur Christus pœnas pro peccatis nostris. Nam quod Hæreticus linguæ hebraicæ imperitus, cum ex Lexico

didicisset γένον aliquando, sed per Metaphoram, significare intercedere, ita explicat locum, ut dicat Christum intercessisse pro peccato, facilè refellitur, quia nulla est hic mentio de Intercessione, sensus enim est fecisse Deum ut peccata nostra in illum occurrerent, nam γένον est facere occurrere, siue ipse occurras, siue facias ut aliis occurrat. Id ipsum confirmat versus 8. vbi dicitur Christum sublatum esse à caritate, & ex defectione populi Dei esse ei plagam. Et vers. 11. Cognitione sui iustificabit seruos meos multos, quia iniquitates eorum baiulauit, ideo inter Principes partem ei dabo. Hic locus nulla ratione potest eludi, non enim ideo exaltatus est Christus quia abstulit peccata nostra, immo auferens peccata pertinet ad eius exaltationem, est enim hoc gloriosum, sed ideo exaltatus est quia se deiecit pro peccatis nostris. Itaque seu ipsa Prophetæ verba, seu antecedentia, seu consequentia intueamur, non potest aliud effici quam Christum abstulisse peccata nostra perferrando peccati pœnam.

At quæs, quo pacto quæ de peccatis nostris dixit Prophetæ, Christum nempe peccata nostra baiulasse, Matthæus accommodet ad morbos quos sanauit Christus? Respondeo, quia vis illa qua Christus sanabat morbos typus erat virtutis illius qua peccata nostra ablaturus erat, iuxta Esaiæ Prophetiam: non est autem Prophetæ mens docere simpliciter Christum baiulasse peccata nostra, sed ita baiulasse ut auferret. Itaque secundum hoc posterius Matthæus usurpauit locum Prophetæ, nam nihil est necesse ut typus per omnia quadret, satis est ut possit significare eam rei partem cuius est typus. Iam verò morborum curatio non est typus modi seu medij quo Christus sustulit peccata nostra, nempe baiulationis, (atque ita non fuit necesse ut Christus ipse baiuaret morbos eorum quos curabat) sed est typus finis, nimirum ipsius ablationis peccati, quia scilicet quod Christus auferebat morbos, significabat eum etiam esse ablaturum peccata nostra. Quomodo Paulus quum dicit: Israëlitæ fuisse olim baptizatos in mari & in nube 1. Cor. 10. 1. hoc tantum voluit significare, eundem euentum typicè consecutum esse transitum per mare, & præsentiam nubis, qui reuera consequitur Baptismum. Locus igitur iste à Matthæo hoc tantum consilio adhibitus est, ut doceret quis esset peculiaris filius miraculorum à Christo editorum, nempe ut ostenderet quid esset in anima designatus, qui tam benignus fuerat in corpore.

Videmus de natura & usu Miraculorum, videamus iam tertio loco de Occasione. Occasio parandorum Miraculorum est duplex, vel enim status & conditio Ecclesiæ id exigit, vel Deus testatur se velle edi miracula. Status Ecclesiæ id exigit, quum est aliquid gerendum extra omnem Ecclesiæ ordinem à Deo constitutum, ut verbigratia, quum vel innouandus est Ecclesiæ status iam à Deo constitutus, vel Ministri Ecclesiæ revelant quod nunquam fuerat antea reuelatum: hic opus est miraculis, & hac occasione semper edita sunt miracula in Ecclesia. Sed dicat aliquis, Cur ergo Johannes Baptista nulla edidit miracula, cum tamen mutauerit Ecclesiæ statum? Respondeo. Talia edidit miracula qualia requirebat status Ecclesiæ tempore illo; Iam verò statum ille mediis fuit inter statum Ecclesiæ

Quomodo
Matthæus
Esaiæ lo-
cum us-
pet.Occasio
Miraculo-
rum.Statu Ec-
clesia in-
nouandus.Cur Joh.
Bapt. nul-
la fecerit
miracula.

Ecclesiæ sub Lege, & Ecclesiæ statum sub Evangelio : itaque nihil erat necesse adhibere Miracula , sed ea duntaxat adhibere necesse fuit quæ miraculi speciem præberent, in quo genere fuit natiuitas Johannis tota Judæa notissima, & vitæ ratio planè extraordinaria. Nam si Johannis personam intueamur, erat ex tribu Leui, itaque nihil faciebat præter constitutum in Ecclesia ordinem: si doctrinam spectemus, erat prædicatio remissionis peccatorum & pœnitentiæ, quæ non abhorrebat à doctrina in Ecclesia recepta ex instituto Dei : Nam quod erat Christi nuncius non potest numerari in planè extraordinariis, cùm Christus iamjam esset venturus. At alia Ecclesiæ sub Christo & Apostolis conditio fuit, etenim Christo concilianda fuit auctoritas qualis in nullum mortalem cadere potest, & immutandus fuit Ecclesiæ ordo à Deo institutus, ad quod miraculis opus fuit. Ex his autem patet Pontificios iniustè à nobis petere miracula , siquidem nec quicquam reuelamus quod non fuit ante reuelatum, nec constitutum à Deo Ecclesiæ statum immutamus. Et hæc prima est Miraculorum occasio, nempe quum id exigit status Ecclesiæ. Altera occasio est quando Deus id vult. Deus enim extra ordinem etiam quum Ecclesia constituta est, facit aliquando miracula, sed raro. Nam quod Elias constituto Ecclesiæ statu miraculum patravit, dum milites ad se missos igne cælitus delapsò absumpserat, id fecit ad sui defensionem. Prophetæ autem reliqui miracula ediderunt quia res futuras & ignotas prædicebant, & ideo prædicationum certitudo miraculis fuit confirmanda. Porro ut edantur miracula duobus opus est, nempe ut Deus velit & iubeat : Jubet autem Deus vel Verbo suo, vel afflato Spiritus: de quo afflato agit Apostolus 1. Cor. 12. 9. vbi agit de donis Ecclesiæ , & inter dona extraordinaria fidem numerat.

His præmissis de naturâ, usu & occasione miraculorum, veniendum nunc est ad solutionem quæstionum quas initio proposuimus. Nam primum quidem dubitatur quomodo Matthæus eundem hoc loco appellat Lunaticum & arreptitium, cùm cap. 4. vers. 24. distinguat Lunaticos ab arreptitiis, ut patet ex eo quod postquam docuit Christum curasse arreptitos & lunaticos, adiungit etiam paralyticos: ita enim videtur noluisse eosdem vocare arreptitos & lunaticos, sed potius distinguere genera malorum quibus miseris istos homines subleuauit Christus. Huc accedit quod affectus lunaticorum notatus suo nomine non potest non esse naturalis. Ut penitus tollatur omnis difficultas necesse est reneamus qui lunatici, qui arreptiti propriè dicantur, ut inde colligi possit quām ista vel pugnent, vel consentiant inter se. Et lunatici quidem sunt quorum morbus vel intenditur, vel remittitur prout crescit, aut decrescit, augetur aut minuitur Luna: Itaque eius generis morbi varij sunt, quorum species recensere non est huius loci. Hi autem morbi dicuntur pendere à Lunâ, quod hoc aut illo modo affecto corpore necesse est ut Luna sic agat in corpus: nam si à Lunâ simpliciter hi morbi gignerentur, necesse esset omnes hoc morbi genere implicari. Necesse est igitur ut homines hoc morbo affecti per modum certam aliquam habeant corporis dispositionem, in quam postea Luna agens non potest hunc morbum non pro-

ducere. Δαύροις ἔρποι seu arreptiti illi dicuntur qui à dæmone agitantur: Si igitur Dæmon ita immutet statum corporis, ut corpus reddatur (ut ita loquar) lunæ obnoxium, idem iam erit δαύροις & στλυτάζερποι, arreptitus & lunaticus. Diccam clarius, Luna non agit ita in corpora ut hoc aut illud affectum consequatur, nisi quia iam corpus sic affectum est ut luna hoc vel illud efficiat, cùm ergo Diabolus ita afficit corpus ut reddit illud tali lunæ operationi obnoxium , idem est lunaticus & arreptitus.

Quod autem Dæmones id possint facere ex copate, quod quæ Dæmon facit in corporibus nostris interdum sint eiusmodi ut remediis quibus

Dæmonum
efficacia in
corpo hu-
mano.

corpus afficitur minui possint: nam ita clarum sit Dæmonem sic agere ut immutet duntaxat temperamentum corporis: verbi gratia, Saul dicitur corruptus à malo spiritu Domini, hoc est, submissio à Domino, idque ob scelus Saulis, sed hic furor Saulis agitati à Dæmonе poterat demulceri modulatione & cantu, quod fieri nequaquam potuisset nisi instrumentum efficacie Satanæ esset, ut ita loquar, passibilitas humani corporis: actio enim Satanæ cantu citharae prohiberi non potest, sed efficacia actionis, quia pendet à corpore in quod agit, prohiberi potest iis rebus quibus afficitur corpus. Itaq; Petrus Pomponatius excellentissimus Philosophus, sed pessimè sentiens de Religione Christianâ, non rectè conclusit nullam esse Dæmonis efficaciam, quod vidisset multorum morbos, qui videbantur esse à Dæmonе, leuatos curatione medicâ: nam cùm Disbolum agat in corpora nostra proratione temperamenti & constitutionis eorum, effecta etiam eius possunt minui & augeri, prout alteratur temperamentum. Immò, quod magis mirandum est, cùm Spiritu Dei afflarentur Prophetæ, consequebatur sæpe in Prophetarum corpore insignis quedam immutatio, ita ut qui Prophetas ludibrio habebant, eos solerent vocare insanientes, quemadmodum legimus cap. 9. lib. 1. Reg. vbi cùm ille ab Eliseo submissus accessisset ad Jehu, eumque esset allocutus, comites Jehu querunt quid illi insano rei esset cum Jehu : & cap. 9. vers. 26. Reuelationum Jeremiæ, Semeia pseudo-Propheta increpat principem Sacerdotum quod non conjiciat in vincula veros Prophetas, quos contemptim vocat insanos. Id autem non potest referri ad Prophetarum dicta, quasi insanisse dicantur, quod eorum prædicta nulla ratione niterentur, sed ad ipsum corpus, & ad id quod se probebat in corpore. Jam vero & hæc corporis agitatio ora à spiritu remediis quibus afficitur corpus solebat cohiberi, sicuti legimus cap. 3. 2. lib. Regum vers. 15. nam Eliseus dum parat se ad vaticinandum iuber acceſſi Psalmem, solebant enim vaticinantes expiri admirabiles corporis agitationes. Itaque hoc est conclusum, si Diabolus ita hominum corpora potest immutare ut sint obnoxia Lunæ, mutato scilicet corporis temperamento, non est absurdum ut dicatur στλυτάζερποι & δαύροις. Ut vero res tota clarior evadat, necesse est ut breuiter perstringamus ea quæ multis dici possent de naturâ Dæmonum, de viribus & ingenio eorum, quatenus illa ex Scriptura peti possunt.

Dæmonum natura planè incorporea est, idque vel hinc liquet, quod quæ ratio nonnullos coegerit affingere corpora dæmonibus, ea non facit

Dæmonum
naturæ pla-
nè incor-
poreæ,

quod illi maximè voluerunt : neque enim potuerunt animo capere , quì fieri possit vt quod neque paruum est , neque magnum , illud possit esse aut agere . Sed si ita se res habet , necesse est vt dæmones sint omnino corporei , quod est absurdissimum . Sed quod hanc sententiam maximè refellit , hoc est , quod si tribuantur corpora dæmonibus , necesse est vt illis tribuatur figura . Est enim necesse vt statuatur ex quâ materiâ sit hoc corpus , neque poterit nobis constare ratio tot effectorum , quæ planè mirabilia sunt , si dæmonibus corpora tribuantur . Possunt illi quidem corpora induere , aut specie corporeâ præsentiam suam testari , at quod sint corporei hoc verò Scriptura non docet , quæ & Spiritus eos spiritus appellat , hac voce (quauquam metaphorice usurpatâ) substantiam incorpoream designans : Nam cùm è corporibus nullum sit spiritu , hoc est , vento subtilius , humanus autem animus , quandiu in hocce corpore versatur , egeat speciebus ad res intelligendas , spiritus nomine dæmonum naturam scriptura designauit . Vires dæmonum sic describuntur in Scripturis , dicuntur principes mundi , principes aeris , & multis exemplis Scriptura docuit magnam esse dæmonum vim tûm in animâ , tûm in corpore (nec opus hîc est asserte exempla) sed planè diuersâ ratione , nam animæ substantia cùm sit merè spiritualis , nullam vim Scriptura tribuit Diabolo in animam , præter eam quæ est simplicis suasionis , id est , præter eam cui animus , nisi sponte se prodat , possit obniti : sed in corpora nostra Scriptura tribuit eam vim Satanæ cui (propter passibilitatem corporum) resisti nullâ ratione possit . Atque hîc occurrit obseruatu dñgnissimum , quod Deus non vitetur ministerio bonorum Angelorum , cùm aliquid est animæ suadendum , at contrâ Satanæ toties ferè mentio fit , quoties temptationis mentionem Scriptura facit : monent quidem Angeli homines , sed quomodo homines ab hominibus monentur , nec est tam intrinsecum commercium Angeli cum anima , quâ Dæmonis cum animâ . Huius rei hæc est ratio , quod Deus sanctificationis nostræ laudem vult in solidum tribui Spiritui Sancto , peccatum autem & mortem patitur Diaboli & inconstantiae nostræ esse propria . Ingenium dæmonum est vt sint homicidæ , ideoque voce hebraicâ dicuntur סְנִכְתֵּשׁ nocentes & יָשַׁעַדְנִים aduersarii , sunt enim semper intenti in hoc vt nobis noceant , seu id fieri possit in animâ , seu in corpore . Et piis præsertim instant , atque imminent : quo ne nos terremur voluit etiam Christus corpus suum obnoxium esse Satanæ ad tempus . Itaque & deletantur omnibus quæ hominibus ingrata sunt & molesta , & contra iis anguntur quæ illis grata sunt & iucunda . Nam neque deletantur humana societate , cuius rei signum est quod Scriptura illis tribuit (quoties de inferendo hominibus damno desperant) loca deserta , & solitudinem . Contra ingenium Spiritus Dei hoc est , quod misericordie deletatur hominum societate , nec deletatur solitudine nisi per aecidens , nempe , quatenus solitudo non opponitur societati bonorum , sed impiorum : at verò Diabolus ideo tandem delectatur locis incolitis quod illa loca sint homini ingrata . Hæc disputata sunto vt afferatur lux iis quæ passim dicuntur in Scripturâ οὐτὶς διπονομούσα . Atque ita soluta est prima illa quæstio quam attulimus , nempe qui fieri possit vt

idem dicatur αἰλυαζόεθη καὶ δικοῖσθαι , Lunaticus & arreptitus .

Sequitur secunda quæstio , cuius solutio longè maximum habet vsum : ea autem sic habet , Cum Dominus noster Iesus Christus patri istius Lunatici exprobrit incredulitatem (vt constat clarius ex Euangelio secundum Marcum capite nono) tûm etiam Discipulis : & patri quidem , quod filius non fuerit statim liberatus , Discipulis verò quod istius filium non liberarint : quæri non absurdè potest , quæ sit illa fides quam desiderauit tûm in patre , tûm in Discipulis . Nam si ea fides fuit quæ dicitur Miraculorum , videtur Deus virtus vertere quod quis non habeat fidem miraculorum : si verò fuit illa fides Iustificans , videtur exigi ab iis qui fidem habent iustificantem , vt ea credant quæ objecto fidei iustificantis non continentur . Ut ea quæstio definitur necesse est disputemus de fidei natura , idque non perinde ac si nobis ex professo agendum esset de fide , sed quatenus ea disputatio pertinet ad propositæ quæstionis solutionem . Fides igitur in genere est firmus & constans animi assensus , quem Deo loquenti in verbo suo præbemus : Sic enim fides distinguitur à ratione & sensu ; quod ratio quidem & sensus versentur circa eas res quas Deus nobis reuelat , at non verbo , sed alia ratione : Omnis enim cognitio seu persensum , seu per rationem ingignatur animis nostris , est à Deo , at non à Deo loquente in verbo suo . Cæterum vt ratio sensum superat , neque tamen quipiam suader quod pugnet cum sensu : sic fides rationem superat ; neque tamen suader quicquam quod pugnet cum ratione , scilicet recta . Attamen non petinde ac ratio nihil habet perceptum cuius cognitio non sit orta à sensu , sic fides etiam nihil habet perceptum cuius cognitio non sit orta à ratione : hoc est , vt dicam clarius , non vt nihil est ratione cognitum cuius cognoscendi occasionem non præbuerit sensus , ita nihil est fide cognitum cuius cognoscendi occasionem non præbuerit ratio . Atque hac in parte non eodem modo se habet fides ad rationem , quo ratio ad sensum . Potiù fides etiam gignitur rationibus ductis à sensu ipso , sed Deo ita volente , quo referendum est illud Christi dictum ad Thomam , Creditisti , Thoma , quoniam vidisti : non quod sensus possit per se gignere fidem , sed quia Deus in gignenda fide vulnus vri sensu . Itaque fidei hæc est ratio & ingenium vt pendeat à reuelatione diuina quæ sit per verbum Dei , seu Deus , vt nos adducat ad credendum , vtatur rationibus ductis à sensu , seu non vtatur .

Sed quoniam verbum Dei versatur vel in Credimus narrando , vel in promittendo , hinc oritur fidei distinctio , nam vel credimus Deo narranti , vel promittenti . Narranti credimus siue præterita narret , siue prænuntiet futura . Cæterum haec nus Deus non promittit quatenus narrat vel quæ fecit , vel quæ facturus est . Etenim quæ simpliciter narrat Deus , vel fuerunt , vel erunt , seu illa credideris , seu non credideris , vt cùm narratur in Scriptura mundum esse conditum , fore Iudicium extreum : illa , quoad existentiam , nullam habent γένος cum fide huius aut illius . Credimus autem Deo promittenti , quum Deus aliquid promittit ; sed , vt id fiat quod promittit , exigit ab eo cui promittit , vt credit id euencrum . Hæc distinctio planè est necessaria ad natu ram fidei

Promissio-
nes Dei
alii tant
spesiales.
alii, Gene-
rales.

ram fidei intelligendam, & soluendam quæstionem. Cæterum promissiones diuinæ aliæ sunt speciales, aliæ generales: speciales sunt quæ certis quib sedam personis factæ sunt, generales, quæ omnibus. Quæ certis personis sunt, ut quam Dominus pollicetur Apostolis fore ut ejiciant Dæmonia modò credant: quæ omnibus, ut quum Dominus pollicetur omnibus vitam æternam, modò credant, quæ promissio in Scripturis luculenter describitur p̄ssim, sed nusquam clarius quam prioris Iohannis cap. 5. vers. 9. ad 16. Iam vero fides quæ exhibetur promissioni speciali, & ea quæ exhibetur generali in hoc conueniunt, quod perinde ut dum creditur promissio generali, quod creditur euenit, & nisi creditur non euenit, quia Deus redditur mendax quantum in hominibus est, ita ita merito non facit quod promisit; ita quoties non creditur promissio speciali, quod promittitur non euenit, & si creditur euenit.

Fides niti-
tur Dei
Verbo.

Ut ista quæ diximus disputeatur accuratiū idque ex verbo Dei, primò, hoc extra controvèrsiam est, fidem nisi verbo Dei,] vnde & Philosophi per ludibrium omnes qui profitentur se nisi verbo Dei vocant credentes, ut in scriptis Auerrhois s̄pē id occurrit.] Sunt quod Paulus dicit fidem esse ex auditu, auditum autem esse ex verbo Dei, id conuenit fidei in genere, non quod nulla quæ creduntur possint ratione percipi, sed quia nisi Deo reuelante ratio nunquam illa percepisset, quod vel hinc liquet, quod nemo Philosophorum potuit olim percipere mundum esse factum ex nihilo, quod tamen vera Philosophia à verbo Dei admonita satis ostendit. Sed in hoc controvèrsia est, quoq sint qui nolunt admittere ullam fidei distinctionem, sed unum tantum esse docent fidei habitum. Ceterè unus est genere fidei habitus, sed an specie sit unus, id vero est quod quæritur. Iam vero non esse specie unum vel hinc liquet, quod fides qua creditur Deo narranti, & qua Deo promittenti creditur sint inter se distinctæ: non autem gradu sed specie, hoc est, non sic distinguuntur ut maius à minori, sed ratione objecti; illuc enim creditur Deo quatenus narrat, hic quatenus promittit. Non autem distingui gradu hinc liquet, quod si gradu distinguerentur, sequeretur inde distingui imperfectione tantum: Itaque qui prædictus est fide qua creditur promissio generali, teneretur & credere fide qua creditur promissio particulati. At hoc est falsum: Itaque fides, qua creditur promissio particulari, non est necessaria in eo qui credit promissio uniuersali, nisi eidem facta sic particularis promissio cui facta est uniuersalis. Dicimus enim hos fidei modos non ita inter se pugnare, ut non concurrere possint ad eiusdem fidei complementum, hoc est, fieri optimè potest ut qui prædictus est fide qua creditur promissio generali, prædictus sit etiam fide qua creditur promissio speciali, & Deo narranti. Sicut in homine anima vegetativa & sensitiva peculiarem habet rationem, quam non habet in belluâ, sic etiam quoties in eo qui prædictus est fide qua creditur promissio uniuersali, hoc est fide iustificante, operatur fides qua creditur Deo narranti, & promissio speciali, tunc ista peculiarem habet rationem, quam non habet in iis qui non sunt prædicti fide iustificante. Hæc autem peculiaris ratio in hoc sita est, quod in eo qui prædi-

tus est fide iustificante fides hæc historica, & fides qua promissio particulati creditur (quam non auctor appellate fidem miraculorum, quia non est necesse ut omnes promissiones particulares sint de edendo aliquo miraculo) referuntur ad fidem iustificantem: In iis autem qui non sunt prædicti fide iustificante, fides qua creditur Deo narranti, & fides item qua creditur promissio speciali non referuntur ad iustificantem: verbi gratia, qui credit Deum esse, & omnia regi prouidentiâ Dei, nisi sit prædictus fide iustificante, credit hæc quidem, sed contremiscit, quia illa non credit à Deo fieri in eius gratiam: At qui est prædictus fide iustificante credit ita omnia à Deo regi ut cedant in bonum suum. Sic qui credit promissio particulari, si prædictus sit fide iustificante, credit illi promissio ut argumento diuinæ erga se misericordia: At si non sit prædictus fide iustificante hæredit in illa promissione, neque eam ulterius extendat. Cæterum obseruandum, neminem posse esse prædictum fide iustificante qui non sit & prædictus fide qua creditur Deo narranti, sieri tamen potest ut aliquis sit prædictus fide iustificante cui nulla facta sit specialis promissio. Discriminis ratio in hoc sita est, quod fides iustificans presupponat necessariâ notitiam de Deo, ista autem notitia non potest aliter haberi quam per verbum Dei descriptens nobis Deum ipsum & opera eius: Itaque ut natura humana includit in se necessariâ naturam vitalem & animalem, ita fides iustificans semper includit in se fidem qua creditur Deo narranti: At vero quia Deus non promittit aliquid omnibus sigillatim, hinc sit ut fides iustificans non includat in se necessariâ hoc fidei genus. Jam venio ad solutionem quæstionis propositæ. Quæritur ergo, quomodo Christus exprobravit iniquitatem tum Discipulis suis, tum Iudeis. Respondet uno verbo, Id factum esse quia neque Discipuli, neque Iudei crediderunt verbo Christi. Non Discipuli Christus enim dederat ipsis potestatem ejiciendi dæmones, non crediderunt autem verbo Christi, quia si credidissent ejecissent. Non Iudei, Christus enim professus erat se esse Filium Dei prædictum illa potestate, & tamen illi ea de re dubitarunt.

Solutio 2:
quæstionis

alia Quæ-
stio.

An fides
iustificans
eade in sic
cum filio-
tice & Mi-
raculo
Argumenta
Pontificis.

I.

2.

3.

Resp.
ad 3.

ram fidei intelligendam, & soluendam quæstionem. Cæterum promissiones diuinæ aliæ sunt speciales, aliæ generales: speciales sunt quæ certis quib sedam personis factæ sunt, generales, quæ omnibus. Quæ certis personis sunt, ut quam Dominus pollicetur Apostolis fore ut ejiciant Dæmonia modò credant: quæ omnibus, ut quum Dominus pollicetur omnibus vitam æternam, modò credant, quæ promissio in Scripturis luculenter describitur p̄ssim, sed nusquam clarius quam prioris Iohannis cap. 5. vers. 9. ad 16. Iam vero fides quæ exhibetur promissioni speciali, & ea quæ exhibetur generali in hoc conueniunt, quod perinde ut dum creditur promissio generali, quod creditur euenit, & nisi creditur non euenit, quia Deus redditur mendax quantum in hominibus est, ita ita merito non facit quod promisit; ita quoties non creditur promissio speciali, quod promittitur non euenit, & si creditur euenit.

Fides niti-
tur Dei
Verbo.

Ut ista quæ diximus disputeatur accuratiū idque ex verbo Dei, primò, hoc extra controvèrsiam est, fidem nisi verbo Dei,] vnde & Philosophi per ludibrium omnes qui profitentur se nisi verbo Dei vocant credentes, ut in scriptis Averrhois s̄pē id occurrit.] Sunt quod Paulus dicit fidem esse ex auditu, auditum autem esse ex verbo Dei, id conuenit fidei in genere, non quod nulla quæ creduntur possint ratione percipi, sed quia nisi Deo reuelante ratio nunquam illa percepisset, quod vel hinc liquet, quod nemo Philosophorum potuit olim percipere mundum esse factum ex nihilo, quod tamen vera Philosophia à verbo Dei admonita satis ostendit. Sed in hoc controvèrsia est, quoq sint qui nolunt admittere ullam fidei distinctionem, sed unum tantum esse docent fidei habitum. Ceterè unus est genere fidei habitus, sed an specie sit unus, id vero est quod quæritur. Iam vero non esse specie unum vel hinc liquet, quod si gradu distinguerentur, sequeretur inde distingui imperfectione tantum: Itaque qui prædictus est fide qua creditur promissio generali, teneretur & credere fide qua creditur promissio particulati. At hoc est falsum: Itaque fides, qua creditur promissio particulari, non est necessaria in eo qui credit promissio uniuersali, nisi eidem facta sic particularis promissio cui facta est uniuersalis. Dicimus enim hos fidei modos non ita inter se pugnare, ut non concurrere possint ad eiusdem fidei complementum, hoc est, fieri optimè potest ut qui prædictus est fide qua creditur promissio generali, prædictus sit etiam fide qua creditur promissio speciali, & Deo narranti. Sicut in homine anima vegetativa & sensitiva peculiarem habet rationem, quam non habet in belluâ, sic etiam quoties in eo qui prædictus est fide qua creditur promissio uniuersali, hoc est fide iustificante, operatur fides qua creditur Deo narranti, & promissio speciali, tunc ista peculiarem habet rationem, quam non habet in iis qui non sunt prædicti fide iustificante. Hæc autem peculiaris ratio in hoc sita est, quod in eo qui prædi-

spondetur, fides qua creditur promissioni speciali vel inhæret illi promissioni, nec vterius progradientur, vel refertur ad fidem iustificantem. Si primo modo consideretur, (qualis est fides illorum qui in ultimo Iudicij die dictati sunt, *Domine nonne prophetauimus in nomine tuo?*) falsum est Christum eiusmodi fidei vñquam promisisse remissionem peccatorum, illis enim qui dicti sunt nonne prophetamus, &c. dicet, non voui vos: Si posteriori modo consideretur, quum scilicet refertur ad fidem iustificantem, tum fides qua creditur promissioni speciali confunditur cum iustificante, estque illius velut pars quædam, atque ita verum est Christum ei promisisse remissionem peccatorum. Sic fides historica qua credimus Deo narranti, quum referatur ad fidem iustificantem est eius veluti fundamentum & basis. Res clara euadat exemplo: iubet nos Deus accedere ad sacram mensam, illa symbo-
la sic accipimus ut signa & argumenta bonitatis illius, & tamen actus ille quo ea sumimus est actus fidei iustificantis. Ad secundum sic respondeo.
Quam constat de Dei voluntate tum fides iustificans dici potest nisi Dei potentia, & tum ut fides iustificans sit plena nihil aliud requiritur quam ut credamus Deum posse. Iam vero in omnibus illis Scripturæ locis quos proferunt Pontificij, ubi videtur ab hominibus nihil aliud requiri nisi fides de omnipotencia Dei, sermo et de iis qui iam credebant Deum velle: Miseri enim homines qui audiebant Christum promittentem curationem mortorum non potuerunt dubitare de Christi voluntate, sed de potentia potuerunt dubitare. Sic quum Deus promisit Abraham semen, non potuit dubitare an vellet, sed an posset. Itaque non negamus fidem iustificantem habere pro objecto Dei potentiam, negamus vero habere pro objecto solam potentiam. Et quod aliquando in Scripturis fit duntaxat mentio potentiae, id fit quia iam constat de voluntate. Fides ergo iustificans aliquando & plerumque pro objecto habet Dei voluntatem, quum de potentia constat, & res nobis videntur possibles, aliquando vero Dei potentiam, quum certi sumus de eius voluntate, aliquando autem & potentiam & voluntatem simul. Ad tertium respondeo fidei iustificantem credimus quidem facta esse condita, sed negamus nos id tantum fide illa credere, nam fides iustificans includit quidem historicam, sed & adiunctam habet persuasionem de Dei misericordia. Quin ex hoc ipso capite necessariò euincitur ista non esse diuellenda, fidem iustificantem à fide qua creditur Deo narranti, sic enim fidei Apost. definit: fides est ἡπίστασθαι τὸν λόγον θεοῦ, καὶ ἀπέχεσθαι τὴν φύσιν βλεπομένων. Iam vero res speranda dicuntur non quæ sunt simpliciter futuræ, sed quas spe apprehendimus: res autem illæ non possunt esse malæ, (non enim mala speramus) sed bona sunt, ut est felicitas & vita æterna. Iam vero si fides sit ἡπίστασθαι & ἀπέχεσθαι, certè utramque fidem complectitur fides iustificans, ut anima humana complectitur in se non modò rationalem, sed etiam vegetatiuam & sensitiuam. Sed & vox ista ἡπίστασθαι hoc euincit, nam hæc vox vel idem significat quod apud Prophanos scriptores, nempe substantiam (ut interpretatur Chrysostomus) vel ἡπίστασθαι eo loco idem significat quod solet significare in Scriptura. Posteriori hoc Bellarminus non admittit, & cum negare non posset ex Scri-

ptura id probari posse, ait Chrysostomum p̄ ritum linguae græcae sic interpretari. Quæ responsio indigna est tanto viro, nam eadem phasis est in Nuovo Testamento, quæ est in Veteri apud LXX. Atqui illi ηλπίδι interpretantur per vocem hanc ἡπίστασθαι: quia & Apoltoles ipse sic etiam vocem interpretatur has eadem Epistola cap. 3. 14. ἐάν δέ τις ἀπέχεται ἡπίστασθαι μήτε τίτλος βελτίων καὶ τάχατος. Cum itaque ex vsu Scripturæ significet certainam expectationem, certè illic intelligitur non fides Diabolica, sed fides iustificans qua creditur promissioni generali.

Cæterum quia Bellarminus aduersus illam fidei iustificantis definitionem, quum dicimus eam esse fidem ac certam Dei misericordia erga nos persuasionem, strenue disputat, & argumenta eius non sunt contemnenda, ideo non à re alienum erit ea diluere. Primum argumentum hoc est, fides nostra nisi debet Dei verbo, at fides ista qua credimus Christum nos redemisse à peccatis, & fore ut certò nobis detur vita æterna, non ntitur verbo Dei: nusquam enim scriptum est, Petrum, Paulum, &c. seruatum iri peri Christum. Ergo non est fides iustificans. Ad hoc vulgo responderi solet, fidem hanc nostram sic niti Dei verbo, quia verbo Dei vita æterna promittitur omnibus credentibus. Sed contra hanc responsonem instaret Bellarminus, non quereri an vita æterna promittatur credentibus, sed vnde constare ibi possit te credere. Itaque respondendum: duobus modis dici potest fidem nostram nisi verbo Dei, primò, cum aliquid credo quia verbum Dei id narrat simpliciter, hoc est, quum Scriptura narrat aliquid fore, esse, vel fuisse; atque hoc modo non tenemur credere ea quæ credimus fidei iustificantem: secundò, quum credimus ea quæ Scriptura iubet credi: iam quum credimus nos habere vitam in Christo, non id credimus ac si simpliciter Scriptura diceret hoc esse, sed quia id iubet credi. Itaque si iubeor credere meredemptum esse per Christum, fides mea ntitur verbo Dei, atqui iubeor in Scriptura id credere. Ergo, &c. Si queratur locus ubi inveniatur id credere repetendus est locus I. Iohann. cap. 5. versibus 9. 10. 11. 12. ubi iubemur recipere testimonium Dei, quod testimonium dicitur hoc esse, *Deum nobis dedit vitam æternam, & vitam illam esse in Filio*, ita ut qui non credit huic testimonio Dei non futurus sit particeps vitæ, quia non credendo facit Deum mendacem.

Iam quod Bellarminus ait, nos non posse scire ex Scriptura an credamus, non puto satisfieri illi argumento, si dicamus posse hoc sciri ex notis fidei propositis in Scriptura: Bellarminus enim vel alius leviter excipiet, posse quidem sciri ex Scriptura quæ sint fidei notæ, sed non posse ex ea sciri an notæ illæ nobis insint: aliud vero est scire veras fidei notas, aliud an tibi insint. Respondeo itaque, sensum fidei non esse fidem, hoc est, actum illum reflexuum in ipsam fidem quo credo me credere, non esse ipsam fidem, sed potius sensum quendam fidei. Itaque non est opus ut habeam Dei verbum vnde possim directè colligere me credere, satis est ut ex Dei verbo habeam notitiam naturæ fidei, tum conscientia mea prohibeat mihi testimonium notas illas verae fidei mihi inesse. Porro testimonium conscientia est testimonium Spiritus Dei applicantis mihi ea quæ de fide docentur in Scriptura. Itaque testimonium

Bell. arg:
aduersus
fidem ju-
stificantem
refutata.

1.

resp.
1.

2.
quo sensu
dicitur fi-
des nostra
nisi, Dei
verbo.

Locus
He. 11.1.
explicatur.

Int.

Ref.
Quomodo
certi simus
nos crede-
re.

monium hoc non est incertum cùm sit à spiritu, neque etiam huiusmodi est hoc testimonium qualis est persuasio phanaticorum, cùm testimonium hoc nihil aliud sit quām verbum Dei applicatum, alioqui nihil firmiter credi posset, quod tamen ipsi Pontificij non dicturi sunt, etenim firmiter credunt Ecclesiam non posse errare, & certò sciunt se hoc credere.

^{2 argum.} Secundum Bellarmini argumentum hoc est. Quod sequitur iustificationem non est objectum fidei, at fides, qua credo mihi esse partam vitam sanguine Christi, præsupponit vitam datam per Christum esse objectum suum, & id ipsum sequitur fidem, nam ideo Christus dat mihi vitam quia credo in ipsum: ista autem sunt pugnantia, nam fidei effectum non potest esse eius objectum, Respondetur. Vitam in Christo datam considerari vel prout est in promissione cui credere iubemur, vel prout est in ipsa re quam iam consecuti sumus: Itaque non eadem ratione vita æterna præcedit fidem, qua sequitur eam; præcedit enim fidem in promissione, sequitur in re. Itaque nihil est in eo absurdum. Sic Christus exprobrat Discipulis quod non eiecerint dæmonium propter incredulitatem eorum, unde liquet, quod possit ejicere dæmonia præcedebat illorum fidem in promissione, sequebatur in re. Nisi hæc responsio valeret, non posset reddi ratio cur Deus dicatur reddi mendax per incredulitatem nostram, hac enim ratione Deus redditur mendax quum non creditur Deo, licet non det effectum, quia scilicet homo illi non credit.

^{3. Argum.} Tertium argumentum. Si fide certò statuimus vitam & remissionem peccatorum nobis esse partam per Christum, cum nihil opus est precibus, frustra instituta sunt Sacraenta in Ecclesia, qui enim certò statuit vitam sibi esse partam per Christum, frustra orat ut sibi remittantur peccata, frustra uititur Sacramentis. Resp. Indemnus, fidem non esse hoc ingenio ut statuat peccata nobis esse remissa in sanguine Christi etiamsi non oremus Deum, etiamsi contemnamus Sacraamenta, etiamsi hæreamus in peccatis; hoc non est ingenium fidei iustificantis. Sed hæc est fides iustificantis, quā statuitur nos quicquid patierimus à Deo id esse consecuturos propter Christum, quæ sententia explicata est à Christo Marc. ii. 24. *Quicquid precando patieritis à Patre in nomine meo, credite vos illud accepturos.* Item hæc est fides iustificantis qua statuitur, si nos pœnitentem peccati fore ut Deus nostri misereatur: non est autem hoc ingenium fidei iustificantis, ut ita apprehendat Dei misericordiam ac si ea foret efficax etiam iis quieant non petunt. Itaque hoc ipsum quod nobis objicit Bellarminus potuit Christo objicere, nam Christus oravit Patrem, & quidem serio ac vehementer, ne se derelinqueret, cùm tamen prædictus esset vera fide, & quidem ea fide qua Christus, quatenus homo, persuasum habebat se nunquam à Patre derelictumiri; attamen Patrem orat. Quorsum diceret Bellarminus, quia nempe hoc est ingenium fidei ut non excludat, sed includat prius preces. Ipsi Pontificij credunt fore ut Ecclesia nunquam pereat, libri tamen eorum rituales pleni sunt precibus quibus orant Deum ut conseruet Ecclesiam. Idem credunt Concilia Oecumenica non posse errare, ea tamen inchoant à precibus & invocatione Dei. Quid aliud habent quod hic respondeant, quām

quod nos respondimus, nempe, non hoc esse ingenium fidei iustificantis ut excludat preces & bona opera, id ut nihil tribuat dignitatis pœnitentiae nostræ, precibus, immò ne sibi quidem ipsi, sed soli misericordiae Dei quam sola fides amplectitur.

^{4. Argum.} Quartum argumentum hoc est. Fiducia omnis nascitur ex bona conscientia & perseverantia in opere bono, itaque non patitur vera fides ut quispiam sibi certò persuadere possit se hæredem fore vitæ æternæ. Respond. Veram fidem hinc deprehendi quod purget conscientiam, & gignat in animo certum propositum vitæ rectè instituendæ, nam *fides purificat cor* Act. 15. Itaque fides nostra quatenus significare potest notitiam illam qua scimus nos esse fideles, potest nasci ex bona conscientia, attamen fides propriè dicta bonam parit conscientiam, ideoque non potest nasci ex bona conscientia, ne quidem ex Pontif. sententia. Itaque hoc argumentum Bellarmini nihil facit ad rem, fides enim semper debet præcedere quicquid in nobis est boni, vnde Apostolus ait, *qui quid sit sine fide est peccatum*, Rom. 14. 23. hoc est, oportet me scire quod ego facio gratum esse Deo ex ipsis misericordia: quod facit sola fides, quia doceat Deum ut misericordia, non iustitia. Itaque fides non nascitur ex bono opere, sed animum addit ad faciendum bonum opus: ex bonis operibus possum scire me habere fidem, non tamen inde sequitur veram fidem ex operibus esse & nasci.

^{5. Argum.} Quintum argumentum Bellarmini. Vera fides affert pacem & tranquillitatem conscientię, at fides ista qua quis credit certò sibi esse remissa peccata per Christum, & sibi esse partam vitam non affert pacem & tranquillitatem. Non est ergo vera fides. Rationem minoris addit, quia, inquit, quis est ille qui sibi persuadere queat se esse prædestinatum, se esse perseveraturum? Hoc argumentum est indignum viro docto. Nam si illa fides qua quis certò statuit sibi esse remissa peccata & partam vitam æternam non affert tranquillitatem, quæ tandem fides id faciet, cùm ipso fatente vera fides debeat afferre pacem? An id faciet fides Diabolorum, vel eorum qui desperant? hæc verò sunt hominis insanit. Cæterum, quod ait neminem posse statuere se esse prædestinatum, siue perseveraturum, distinctione opus est: Nemo potest illud sciri à priori, verum est, non posse sciri à posteriori falsum, quia prædestinatione habet sua effecta, ex effectis autem peruenimus ad notitiam causæ. Itaque si ex Scripturis probemus esse prædestinationis effecta, sequitur nos posse certò nobis persuadere, nos esse prædestinatos, & consequenter nos esse perseveraturos. Quod si quis mihi negaret esse prædestinationis effecta, sic probarem esse, Spiritus Sancti testimonium nobis est notissimum, dicitur autem testimonium non actu primo, sed secundo: hoc est, Spiritus Sanctus dicitur nobis testari, tuni vero nos dicimus agnoscerre testimonium Spiritus, & quidem affirmantis nos esse filios & hæredes Dei. Itaque si Spiritus non mentitur & nos non decipiuntur, tum veid scire possumus nos esse prædestinatos, nam ille cui Spiritus Sanctus testimonium hoc præbet, & qui illud credit, erit hæres vitæ æternæ, at nemo erit hæres nisi prædestinatus.

^{extestimo-} Quod item ait Bellarminus neminem esse fides ^{nō} ^{spiritus certò} ^{sicut nos} ^{esse prædi-} ^{stinator.}

se perseueraturos.
probatur
1.

posse certum se perseueraturum, falsum est: Nam si omnes fideles tenentur credere se perseueraturos, tum certò perseuerabunt (reliqui autem non tenentur id credere, quia nunquam id cœperunt) atqui omnes fideles tenentur persuasum habere se perseueraturos: quod euincitur ex illo loco Pauli 1. Cor. 10. 14. *Fidelis est Deus qui non patietur vos tentari supra id quod potestis ferre, sed cum tentatione dabit exitum:* Ubi obseruanda sunt hæc verba dabit exitum, nam si in temptatione Deus dat fidelibus semper exitum, tum certi esse possunt se perseueraturos. Quod autem nonnulli excipiunt, Deus si credidero dabit exitum, hoc verè est nugatorium, idem enim est ac si diceter, Deus si dabit exitum, dabit exitum, nam si de perseuerare est exitum adipisci. Itaque fideles qui implorant Dei auxilium petunt ab eo ut semper credant, Deus autem non daret illis quod petunt, nisi det ut semper credant. Certe piorum nemo à Deo petit ut possit credere si velit, sed ut semper credat. Itaque vel Deus non exaudit eorum preces, vel dat illis ut semper credant. Falsum itaque est quod ait Bellarminus de perseuerantia. Tum, nisi possamus certò statuere fore ut perseueremus, omnes consolationes Scripturæ erunt frustraneæ, quum enim trepidamus, causa trepidationis hæc est, dubito an sim perseueraturos: Itaque oportet accedere consolationes quibus certus siam me perseueratrum; & ad hoc faciunt omnes consolationes Scripturæ, quæ alioqui forent irritæ. Perseuerantia Petri non fecit ut Christum non abnegaret, sed ut ne abnegaret usque ad finem: Christus enim pro eo perierat ne fides eius deficeret, & in hoc exauditus est Christus quod Petrus non defecit penitus. Itaque concludatur iam tota hæc disputatio definitione fidei iustificantis. *Fides iustificans est firmus assensus quem præbemus impulsu Spiritus Sancti omnibus iis quæ in verbo Dei vel narrantur, vel promittuntur, speciatim autem promissione de vita eterna parte per Christum.*

Quomodo
fides justi-
ficans am-
plicetur
omne Dei
verbum.

Discrimen
inter fidei
historiam
& iustifi-
cationem.

Priusquam autem ulterius progrediat operæ pretium fæturus mihi videor, si quædam quæ objici possunt contra ea quæ superius à nobis proposita fuerunt diluam, ne quis hæreat animis scrupulus. Ac primò mirum videri possit & nouum, quod ambitu objecti fidei iustificantis contineri voluerim ea omnia quæ de Deo, & de Dei operibus narrantur in Scriptura, item, promissiones particulates: Etenim fides iustificans ea est propriè quæ respicit promissionem uniuersalem quæ facta est Ecclesiæ in Christo. Sed hoc quicquid est facile diluitur. Etenim ut primò hoc loco respondeamus, dicimus, aliud esse objectum fidei iustificantis simpliciter & absolute consideratæ, aliud verò quæ est iustificans: Nihil enim prohibit ut illa fides quæ iustificat habeat objecta quorum respectu non iustificat. Deinde fides iustificans aliter intuetur objecta illa quam ea fides quæ non est iustificans, perfundit enim illa luce sua, ita quidem ut non possit illa objecta intueri, nisi eandem vim adhibeat quam adhibet dum intuetur directè promissionem generalem: verbi gratiâ, qui prædictus est fide iustificantे dum credit Deum esse, non hoc credit simpliciter, sed Deum credit esse qui sit illius pater: dum credit Deum condidisse mundum, non hoc credit simpliciter, sed Deum patrem suum condidisse mundum. Sic si Rex Galliæ filium habeat,

ille crederet quidem esse Regem Galliæ, sed continuè crederet illum esse patrem suum. Itaque hic fidei actus iustificè recreat & exhilarat animum, quod non faceret si non esset actus fidei iustificantis. Nam in quibus fides est merè historicæ, ut in Dæmonibus & impiis, tantum abest ut ea possit sustentare animum labascentem, ut contrà eā dejiciatur: tanto enim vehementior est metus & trepidatio conscientiæ. Postremò hæc est ratio definitionis ut complectatur ea omnia sine quibus res definita concipi nequeat. Jam vero fides quæ intuetur promissionem factam in Christo, non potest animo concipi nisi statuamus ea fidei credi Deum esse, mundum condidisse, hominem esse lapsum, &c. Præterea est regula in Scholis, *Prius præscindi potest à posteriore, licet posterius non posset à priore.* Sic anima vegetativa potest esse sine sensu, & sensu sine rationali, sed rationalis non potest esse in corpore sine sensu & vegetativa. Ita qui credit se esse redemptum Christi sanguine necesse est credat Deum esse, sed qui credit Deum esse non statim idem credit se esse redemptum Christi sanguine.

Resellu-
tur ob-
jectiones
Pontif. ad-
uersus fidei iustific. defini-
nem.

Hæc sunt eiusmodi ut hinc diluatur quodcumque Pontificij adferunt ex Scriptura ad oppugnandam sententiam nostram de natura fidei iustificantis: nam dum illi vim fidei iustificantis eleuant, proferunt nobis exempla in quibus fidei iustificanti tribuitur quod creditimus Deum esse, mundum ab eo esse conditum, &c. Sed hæc est manifesta calumnia: Nihil enim prohibet ut eadem fides feratur in promissionem vitæ æternæ per Christum, eademque fide credantur ista quæ de Deo dicuntur, vel ei tribuantur in Scriptura, ea ratione quæ supra à nobis est explicata, illa enim omnia intuentur fides iustificans. Itaque Apostolus Hebr. 11, postquam horatus esset fideles ad perseuerantiam in fide, describit dignitatem fidei, *Influs, inquit, ex sua fide viuet:* quæ verba petita sunt ex Propheta Abacuc, quo loco agitur de fide iustificantे vel maximè: postmodum subjungit descriptionem fidei, certè iustificantis, nempe, *fides est in fæctis* &c. qui locus supra à nobis est explicatus. Sic solutus est primus nodus.

Fidem non
solam Dei
potentiam
intuetur sed
etiam vo-
luntatem.

Diximus secundò, fidem iustificantem neque solam Dei voluntatem intueri, neque solameius potentiam, sed utramque conjunctim, potentiam autem præcipue, quum rationi magis liquet de voluntate; voluntatem autem præcipue cum rationi magis liquet de potentia: cæterum fidem nullam esse in Deum quâ non credamus Deum non modò possit, sed etiam velle. Sed contra objici possit (& Pontificij id objiciunt) fidem iustificantem aliquando esse eiusmodi ut respiciat solam potentiam, nec prohibeat quominus qui eâ est prædictus dubitet de Dei voluntate, qualis est Pontificiorum fides, illi enim non dubitant de potentia, sed de voluntate Dei. Hoc autem ut probent proferunt exemplum leprosi illius de quo Luc. 5. 12. Nam cum leprosus ille sic Christum interpellasset, *Domine si tu potes me mundare,* hoc responsum tulit à Christo, *Volo, munderus.* Negari non potest fidem illius fuisse iustificantem, atqui illa nitebatur solâ Dei potentia, non autem voluntate: certus erat de potentia, dubitauit de voluntate. Respondetur primò. Quid agitur de beneficiis tertiis impecrandis à Deo longè aliter se res habet, & se gerit alio prorsus modo fides

Obj.

Delepros-
fanato.

Resp.

fides justificans quām quum agitur de impetranda vita æterna, aut Spiritu Dei, & aliis bonis spiritualibus : nam vita æterna, Spiritus Dei, & dona spiritus sunt in se bona, itaque fides justificans ea sibi à Deo pollicetur sine conditione, quia Deus testatus est in se illa velle dare: reliqua autem beneficia, quia non sunt ex se bona, neque illogum priuatio per se mala, & quia nulla exstat de iis promissio certa, sed Deus pro sapientia suā & pro arbitrio ea dispensat, idēc fides iustificans inter orandum, bona illa apprehendit cum conditione *si vis*. Sic Christus, *Pater eripe me ab hac hora, fiat tamen voluntas tua non mea*. Promissio quidem certa est Deum illa daturum si id nobis expedit, sed an expedit necne non est nostri iudicij, sed diuini. Itaque iubemur in eo genere orare Deum quomodo pater liberos suos instituit: nec enim eos ita instituit ut petant à patre ut se amet si velit, sed si quid aliud est ab eo petendum, vult eos id petere cum hac conditione, *si ita videatur*, hæc enim ratio petendi est argumentum animi hamilis & pendentis à patre. Iam verò beneficium illud quod studebat impetrare leprosus ille terrenum erat, itaque debuit in illo iustificans fides nisi præcipue Dei potentia, testationem autem voluntatis diuinæ Deo reseruare, non enim ei constabat de eius voluntate. Respond. secundū. Multum interest quo affectu illa pronuntiantur, *Si vis*: vel enim pronuntiantur illa affectu narrantis simpliciter, vel affectu exprobantis, vel affectu orantis. Quum proferuntur affectu narrantis simpliciter, certè verba illa significant clare & aperte dubitationem animi de voluntate Dei, ut quum dico, *Si Deus velle, posset impios momento temporis tota terra exterminare*, nihil minus volo significare quām Deum hoc velle. Si animo exprobantis proferuntur, arguunt summam incredulitatem: at quum orantis affectu pronuntiantur pernego illa verba dubitationem includere, est enim potius argumentum qua fides vtitur inter orandum quo se sustentet: ut ille qui dixit, *Domine dic verbum, & seruus meus sanabitur*, ille certè non dubitauit de amore Christi erga se, non magis quām Publicanus quum oraret, *Deus esto propitius mihi peccatori*. Ita maximè dubitasse censendus est leprosus dum dixit, *Domine si vis potes me mundare*, fides enim orantis non dubitat, vti docet Jacobus cap.1. vers.5. *Si quis caret sapientia, petat eam à Deo, & miseri, ut dñe eu&g̃o dñi*, scilicet non modò de potentia, sed maximè de voluntate Dei: Idem addit, *Deus enim nemini exprobras* scilicet peccata, nam quod sāpē nos hædere inter precandum facit, est metus ne Deus exprobret nobis peccata nostra. Iam autem miser ille leprosus hoc dicit affectu orantis, *Domine si vis potes me mundare*, præcessit enim vox *is̄t̄m̄*; sensus itaque verborum ipsius est, Domine velis me mundare, nam si vis id potes: si putasser miser ille Dominum esse auero à se animo, non tanta cum fiducia protulisset hanc vocem; itaque hoc tulit à Christo responsum, *Volo, mundator*. Certè filius patrem hoc pacto sāpē compellabit, *Si vis potes hoc vel illud eiga me præstare, nec tamen de patris benevolentia dubitat*. Respondeo tertio. Duplex esse dubitandi genus, alterum quod fidei naturam plānè destruit, alterum quod comitatur fidei, quomodo sunt nonnulli morbi qui non pos-

sunt consistere vnā cum villa sanitatis parte, & à quibus natura vincitur, alij verò sunt qui cum aliqua sanitatis parte consistunt. Qui sic dubitat vt ipse dubitationem impugnet, & tandem oppugnet, ille ita dubitat, vt hoc non impediat quominus sit vera fide prædictus, sed exigua: vnde oritur exprobatio Christi ad Petrum, *om̄m̄is̄ cur dubitasti, non dixit, o incredule, sed, o exigua fidei homo*. Talis etiam fuit fides patris istius Lunatici, *Credo Domine, sed subiungi incredulitati mea*; vbi apparet dubitatio, sed quæ à fide oppugnatur, vt natura valida oppugnat morbum, & tandem expugnat. Nihil est itaque absurdis dicamus leprosum dubitasse, módd fides (uti fecit) expugnauerit dubitationem. Quin & Spiritus sanctus eiusmodi dubitationem notuit in fide Abrahāmi, dicit enim de eo Apostolus, *credit sub spe, contra spem*, quorsum hoc fuit netatum? nisi quia animus fidelis aliquando dubitat in fide sua, vbi tamen fides euadit superior. His tribus responsionibus solutus est nodus, Prima enim locum habet, si leprosus ille Christi promissiones ac benevolentiam erga miseros omnes ignorauerit: quod si eas nouit, secunda responsio locum habebit: tertia verò prioribus lucem affert.

Diximus tertio, fidem qua creditur promissiō speciali, ut est illa quā montes transferuntur, non esse fidem iustificantem neque eius partem ullam, nisi tum quum illi qui prædictus est fidei promissionis generalis facta est etiam promissio aliqua specialis, is enim tunc eodem habitu & promissionem generalem & specialem amplectitur, nam idem est habitus fidei quia creditur promissioni uniuersali & qua creditur speciali promissioni, hoc est, si quis prædictus sit ante fide iustificantे & fiat ei promissio aliqua specialis, non opus est ut spiritus ei infundat nouum habitum fidei ad amplectendum promissionem illam particularem: est enim utrobique idem qui promisit, eadem potentia & bonitas quā effectum detur promissum particulare, sed ita tamen ut longè maior sit fides quā generali promissioni creditur, quam quā particulari creditur. Itaque multos videoas qui crediderint promissioni speciali, qui tamen generali non crediderint. Bellarminus l.i. de Justif. cap.15. contra contendit, fidem qua montes transferuntur esse excellētē & eminentē quendam gradum fidei iustificantis, quod nos pernegamus his moti rationibus. Primò, quia si ita se res haberet, qui minimo fidei iustificantis gradu prædictus esset non posset montes transferre, at hoc falsum est Christi testimonio, qui dixit Discipulis, *si fidem habereū v̄c est granum simapi*, &c. Itaque transferri montes tribuit Christus minimo fidei gradui. Secundū, si fides qua transferuntur montes esset eminentissimus fidei iustificantis gradus, sequeretur nos peccare dum non credimus nos posse transferre montes, nam quantum deest excellentissimo gradui fidei, tantumdem peccatur: At falsum est nos peccare dum non credimus nos posse transferre montes, nulla enim nobis est de transferendis montibus facta particularis promissio.

Sed Bellarminus tamen id probare conatur ex 1.Cor.13.2. *Si haberem omnem fidem ita ut possem montes transferre*, &c. Iam verò (inquit) sub finem capituli Apostolus ait *hec tria manere, Spem, Fidem, &*

Fidem mīraculorum
non esse
eminētē
fidei insuff-
gradum.

Probatur
contra Bell.
l.i.m.

i.

2.

Objec. ex
1.Cor.13.2.

F

Resp.
1.

2.

Charitatem: Itaque cum sub finem capitum agat de fide iustificante, (vt est in confessio) necesse est etiam ut de eadem agat initio capitum, quando disputatio illa continua est: alioqui Apostolus diceret *αἰσχύνεται*. Sic videtur sufflaminari impetus argumentorum quæ supra proposuimus ad sententiam Pontificiorum refellendam. Respondeo. Tametsi nihil sit quod nos cogat hoc Pontificis concedere, de eadem fide agi ab Apostolo sub finem capitum de qua egit initio, tamen ut cum iis agamus candidè *καὶ εὐλογῶ*, Respondemus. Observandam esse phrasim quæ usus est Apostolus, initio enim capitum non dixit simpliciter *si habeam fidem*, sed, *si habeam omnem fidem*, sub finem capitum non dixit, *nunc autem manet omnis fides*, sed, *nunc autem manet fides*. Ego initio capitum egit de omni fide, sub finem vero de ea fide quæ fides simpliciter dicitur: quorsum autem ista obseruatio? nempe initio capitum hoc Paulus voluit, Etiamsi omnis generis fidem habeam, charitatem autem non habeam, nihil sum: Sub finem autem capitum tacite negat omnis generis fidem manere, fides enim miraculorum temporaria fuit, quæ non diu mansit in Ecclesia. Nam quemadmodum quum ædificantur ædes solent ab Architecto multæ adhiberi machinæ, quæ absoluta ædium exstructione amouentur ut inutiles, ita dum facienda erant Ecclesiæ fundamenta opus ad tempus fuit istis miraculorum veluti machinis, quibus oppugnaretur, adeoque expugnaretur vel invita ratio humana, & ad fidem pertraheretur; sed Ecclesiæ post modum constitutâ non perinde opus fuit miraculis. Iam vero nobis probandum est *πάσιν significare omni generis fidem*: id autem probauerimus si ostenderimus hanc locutionem Scripturæ esse familiarem. Non congeram multos locos, vnam tantum insigne proferam 2. Corinth. 2. cap. vers. 4. i. *δέργεται τὸ πάσις θεὸς δῆμος τὸν τὴν θεῖαν νόης, εἰς τὸ δικαίωμα τοῦ πέραν τοῦ οὐρανοῦ*: hoc est, qui premuntur omni genere afflictionis: Sic eodem hoc cap. 13. 1. ad Corinth. πάσιν γνῶντες usurpat pro omni genere cognitionis, tantumque abest ut locus iste infringat sententiam nostram de variis fidei speciebus, ut contraria eam stabiliat.

Inq. du.
plexResp.
ad 1.

At dicet aliquis, si ita seres habet, poterit fides iustificans separati à charitate: deinde, charitas maior erit non tantum fide miraculorum, sed etiam vera fide iustificante, quorum utrumque videri poterit absurdum ex sententia vera Ecclesiæ. Respondetur ad prius illud, non inde sequi fidem iustificantem posse separari à charitate quod Apostolus dixerit, *se nihil fore si omnem habeat fidem, nec tamen habeat charitatem*; Est enim haec locutio illi similis Gal. 1. Etiamsi nos, aut Angelus de celo, aliud vobis euangelizaret sit anathema: Eiusmodi nempe locutio, cum sit hypothetica, nihil positivè statuit. Porro & hoc etiam atque etiam obseruandum est, quod Apostolus hoc loco fidei iustificantis meminit *καὶ τὸ καθόλον, speciatim vero fidei miraculorum, quia eorum iudicio qui charitate noa sunt prædicti, (quos Apostolus eis loci oppugnat) fides illa omnium excellentissima videtur: stupent enim tantum ad ea quæ carnis iudicio sunt admiranda. Sic Simon magus hoc præcipue miratus est, quod Apostoli per manum impositionem dabant spiritum sanctum, quod donum multa miracula*

sequebantur. At querat aliquis, cum fides & charitas insolubili nexu inter se coniunctæ sint ut à se inuicem separari non possint, cur Apostolus sic sit locutus, *Si habeam fidem & charitatem non habeam*. E ego vicissim queror, Cūm esse anathema à Christo, ab eo separari, & cum odisse in homine mortali sint nexus insolubili induulta, qui fieri potuit ut Paulus Rom. 9.3. alterum horum optauerit, nempe esse anathema, alterum autem quod ei cohæret, nempe separari à Deo, execratus sit? nempe haec sunt eiusmodi ut licet separari actu non possint, alterum tamen possit sine alio concipi. Tum vero & illud potest queri, quomodo is qui fungitur esse prædictus fide, non aucteu charitate, possit esse nihil. Respondetur. Quia omnis nostra excellentia sita est tota in Dei imagine, cuius potissima pars est charitas. Fingamus hominem præditum summâ gloriâ, honore, diuiniis, &c. impium tamen esse & præditum Diabolico ingenio, est-ne quispiam qui eiusmodi hominem miserum; non prædicet, & tanto magis execretur quanto maiori gloria secundum carnem prædictus est? Diaboli certè nobis sunt execrables, non ob cruciatus quos vel patiuntur, vel infligunt, sed ob inueteratam malitiam naturæ, quæ nulla vi expelli potest. Itaque nihil prohibet quominus Pontificis concedamus, ab Apostolo agi initio capitum de omni genere fidei, præcipue autem de illa fide quam tantopere hypocritæ ad mirantur, fide nempe miraculorum qua montes transferuntur, quando illius fidei speciatim Paulus eo loci meminit.

alii resp.

Resp.

alii inst.

Resp.

Venio iam ad solutionem secundæ objectio-
nis, *Siue charitas maior fide*. Duo sunt autem ra-
tio quibus effici videtur fidem esse maiorem
charitate. Prior haec est, fide iustificamur, chari-
tate autem non iustificamur. Ergo fides ma-
ior est charitate. Possem variis rationibus ob-
ruere hoc argumentum, sed vnicam duntaxat adferam. Iustificatio non est finis sanctitatis, sed
contra sanctitas finis est iustificationis; non enim
iustificamur quia sumus sancti, sed Deus im-
pium iustificat ut sit sanctus: Ergo si sanctitas ma-
ior est iustificatione, multò magis maior dici po-
test fide, etenim fidei excellentia pendet à iustifi-
catione. Itaq; si sanctitas excellentius quidpiam
sit quam iustificatio, quippe eius finis, sanctitas
etiam erit excellentior fide. Huc etiam hoc acce-
dit quod charitas semper manet, fides autem
non semper manet, neque enim fidei iustificanti
locus erit in celis: Jam vero charitas non præ-
cellit: fidei simpliciter ob durationem, siquidem
duration etiam mali est, nam malum & mors du-
rant, sed ideo durat charitas quia est excellen-
tissima: reliqua enim dona ut spes, Prophetia, fides
sunt media, non autem finis, at charitas est finis.
Itaque 1. Iohann. 3. 3. postquam Apostolus descri-
psit ingenium fidei & spei, subiungit, quicumque
hanc habet spem parificat semet ipsum. Certè regnum
cœlestis est regnum charitatis: quid enim sua-
vius animo cogitari potest quam Deum arden-
tissime amare & proximum? quatenus hac dul-
cedine perfunduntur animi, eatenus fruuntur
pace & tranquillitate. Sed hoc gaudium, haec
charitas non potest obtineri nisi per fidem iusti-
fificantem, quam oculi aperiuntur. Vnde illa
Pauli hortatio Eph. 4. Condonat, inquit, (hoc cha-
ritatis est) quonodo Christus vobis condonauit, hoc au-
tem non nisi fide, & quidem iustificantem, percipi
potest.

Resp.
ad 2. quæst.
An Char-
itas maior
sit fide.
Objet. 1.

Resp.

2.

potest. Alterum argumentum quo videtur probari posse charitatem non esse fide excellentiorem, hoc est. Causa est excellenior effectus suo, iam veritas & fides sunt causae charitatis: Nam (inquit Petrus) fide purificat eorum cordibus, Act. 15. Et Christus, cui peccata multa sunt condonata et dilexit mulum: Percipitur autem remissio peccatorum non charitate sed fide, itaque cum causa effectum suum antecedat, necesse est ut saltem hac in parte charitate fides sit præstantior. Sed hoc argumentum vel pueri possint refellere: Est enim causa quædam quæ propriè efficiens dicitur, & illa substantia est, hæc effectus suo est præstantior, vel saltem æqualis, ut in hoc argumento, spiritus qui in nobis efficit charitatem est excellenior charitate. Sed sunt quædam (quibus causæ nomen tribuitur) quæ à causa efficiente adhibentur tanquam media ad finem suum consequendum, ut medicus utitur pharmaco ad reddendam ægroti sanitatem, nemo tamen dixerit pharmacum esse præstantius sanitatem. Ita planè, quo Deus vult sanctificare iis oculos mentis aperit, Ephes. 2.18. ut comprehendant *τι η μάτρι*, &c. Itaque in Scriptura fides & bona opera distinguuntur ut medium & finis, vocati enim sumus ad sanctitatem. Quare, non ex eo quod fides charitatem gignit idè fides charitate maior est, quandoquidem hoc facit ut medium, non ut causa efficiens completa.

Explicanda iam venit tertia quæstio, quid sibi voluerit Christus dum rogatus à Discipulis, idque seorsim, cur eorum ope rā curari non potuerit ille Lunaticus & arreptitus, respondit id factum esse propter eorum incredulitatem; cæterum hoc genus demonij non ejici nisi oratione & ieunio. Quam quæstionem ut absoluamus, necesse est ut hæc ordine à nobis disputentur. Primo, sintne certa Dæmoniorum genera: Secundo, an Christus hoc loco agat de certo quodam Dæmonum genere: Tertio, quæ sit vis orationis & ieunij in expellendis dæmonibus: Quartu, quo pacto (si vlla est vis orationis & ieunij in expellendis dæmonibus) id stare possit cum iis quæ à nobis disputata sunt, quæque affirmat hic Christus, idè Dæmonem non fuisse eiectum quod Discipuli non fuerint prædicti fide. Esse autem certa quædam Dæmonum genera Scriptura testatur, nam Matth. 12. 45. Christus disertis verbis docet, semel eiectum dæmonem aliquando redire, adjunctis sibi septem aliis (hoc est, multis) peioribus. Item, hinc agnoscimus varia esse distincta dæmonum genera, cum sint qui vocentur Angeli Diaboli, quæ denominatio locum habere non potest nisi essent qui propriè dicantur Angeli Diaboli, nisi item esset Diabolus: Item, fit mentio principi Dæmonum. Itaque dubitari non potest quin sit distinctio Dæmonum in certa quædam genera. Immod princeps Dæmonum à Paulo dicitur Deus huius sæculi, & quicquid à reliquis Dæmonibus sit id ei tribuitur. Quod autem Beelzebub vocatur, id factum est odio idoli Accaronitarum, cui nomen erat Beelzebub, hoc est, Græce *μωλωπός*. Itaque nomen hoc non significat vim Diaboli, sed potius odium quo Diabolus dignius est. Sichodie & olim Iudæi si quid damnabant, id omne vocabant *λόδα* à vocabulo *λόδα* quod scuptile significat. Cæterum Deus noluit in Scriptura accurate describi quæcumque Diabolis insunt, aut attribui pos-

sunt: sed haec tenus tantum ea voluit nobis innescere, quatenus expediebat negotio salutis nostræ. Itaque ne creationis quidem Dæmonum aut Angelorum meminit vsipiam Scriptura, non quod non doceat Dæmonas esse creatos, adeoque obnoxios Dei imperio, sed quia Scriptura continet historiam Ecclesiæ, id est in Scriptura non debet agi de Angelis & Dæmonibus, nisi quatenus id conductit ad intelligendam historiam Ecclesiæ. Cæterum quum dicimus hic Dæmonum genera non intelligimus ea genera de quibus disputant Philosophi, sed Dæmonum genera in intelligimus quomodo dicimus vulgo varia hominum genera.

Venio ad secundam quæstionem, An Christus hoc loco agat de certo quodam Dæmonum genere. Sunt enim qui hoc negent, & quidem inter Patres Athanasius & Chrysostomus, inter Scholasticos autem Thomas Comment. in hunc locum: hi nomine generis intelligunt quosvis dæmonias, ut sit sensus, *hec genus Dæmonum non ejicitur*, &c. hoc est, *Dæmones ejici non possunt*, &c. Qui sunt in hac sententia sic se tueri queunt: nempe, quod nulli dæmones ejiciantur nisi oratione, tum quod Christus non dixit *καὶ τὸ φάγεται*, sed simpliciter *καὶ τὸ φάγεται* ut vulgo dicimus *testa race*, dum saepe vniuersum genus intelligimus. Alij vero (quorum sententia est potior) volunt hic intelligi certum genus dæmonium: *Qui ita se tueri possunt*, quod apud Marcum Christus patrem interrogat, quandiu fuerit puer ille infensus à Dænone, respondit autem ille, statim ab infantia, mox vero interrogantibus Discipulis subiecit Christus, *hoc genus non ejici*, &c. Itaque designare videtur determinatum genus dæmoniorum, cum certum sit alios aliis esse deteriores. Nam quod nullus dæmonem jici possit nisi adhibetur oratio & ieunium, id vero non pugnat cum hac sententia, nam quæ sunt necessaria in toto genere, ea si in generis quadam specie magis sunt necessaria, speciatim solent illi speciei attribui: ut si quis agens de insigni scelere, sic loquatur, hoc scelus non potest nisi morte expiari, ille non vollet vllum esse scelus quod non sit morte dignum, nam si non esset morte dignum, nequidem esset scelus; Itaque Spiritus in Scriptura iram Dei in certa quædam immaniora peccata accendi docet, cum tamen non sit vllum peccatum quod Dei iram non mereatur.

DE IEVNIO.

Sequitur iam tertia quæstio, *Quæ sit vis orationis & ieunij in expellendis demonibus*. Hic autem primo distingui volumus vim orationis à vi ieunij, non enim idem usus ieunij in hoc opere, qui est orationis: quod vel hinc manifestum est, quod cum in Nouo Testamento crebè sint hortationes ad orandum, nullus sit locus quo spiritus nos hortetur ad ieunandum: non quod non laudetur ieunium in Nouo Testamento, sed quum excitandi sumus ad officia veræ pietatis, nunquam nos hortatur Spiritus ad ieunandum. Immod vero dum Matth. 9. 11. Pharisæi Christum interrogant, cujus eius Discipuli non ieunent, respondit Christus tuendo factum Discipulorum, quum non fecisset, si ieunium esset pars veræ pietatis & cultus Dei. Ergo, si quando in Nouo Testamento ieunium laudatur, hoc sit non ob ipsum ieunium, sed ob adjunctas

An Christus hic intelligat certum quodam genus Dæmonum. Alij negat

Alij affectant.

z. & vlt. in
hunc lo-
cum qua-
stio.

Sunt certa
y distinta
Dæmonū
genera.

Ieiunij se-
cundum
Pontif. v
sus quin-
tuplex.

1. & 2. ad-
mittitur.

Neliqui re-
giantur.

3. Ratio

2.

Verum ie-
junium E-
vangelicū.

Vindica-
tur locus
e Tim. 4.8.

ieiunio preces. Pontificij contra sentiunt, nam quintuplicem tribuunt vsum ieiunio. Primus est, vt edometur corpus. Secundus, vt disponatur anima ad orandum. Tertius, vt colatur Deus. Quartus, vt satisfaciamus pro peccato. Quintus, vt promereamur bona temporalia, & sempiterna. At verò nos contra asserimus vnicum esse ieiunij vsum, nempe vt magis idonei reddamur ad officium faciendum, seu id officium Deo, seu proximo debeat. Itaque duplē vsum quem collocant Pontificij primo loco, admittimus, sed vt vnum atque simplicem. Idē enim ieiunium nos reddit idoneos ad recte concipendas preces, quia corpus edomatur: tertium, quartum, quintum vsum penitus rejicimus, quod vt iure factum sic tuemur. Corpus & exercitatio corporis prō fine animum habent: Itaque omnis corporalis exercitatio eatenus est utilis, quatenus animam reddit idoneam officio faciendo: nam venter corporis causā institutus est, corpus autem anima seruire debet: & eatenus corpori seruiendum est quatenus id anima seruit atque conductit. Deinde nullum opus externum bonum est nisi quatenus est utile proximo. Itaque cum ieiunium non sit proximo utile nisi per accidens, non erit nisi per accidens opus bonum, nempe si meo ieiunio iuuetur proximus, vt si ipse abstineo cibo & potu vt cibus & potus corpori meo destinatus cedat in vsum pauperis & egeni; sed hoc non dicitur tum ieiunium, sed potius abstinentia. Nam ieiunium non est opus externum (licet fiat in corpore) quā ieiunium est, sed habet finem qui est intra nos, nempe exercitationem animi. Verum quidem est ieiunium aliquando nullum habere finem, quemadmodum nec fletus, quem nempe ieiunium oritur ex animi dolore, non verò instituitur vt deiecto corpore anima etiam dejiciatur, vt qui conflentur magnis animi angoribus ob peccata, vel etiam ob crucem, profecto fieri non potest vt delectentur cibo & potu; itaque ieiunant, sed quemadmodum flent, nempe non flet ob aliquem finem, sed lacrymæ sponte sua erumpunt, sic non ieiunant ob aliquem finem, sed quia eos eo impellit animi dolor. Hoc significauit Christus Matth. 9.12. dum causam reddit cur Discipuli non ieiunabant, quia, inquit, nondum ablatus est eis sponsus, sed quando sponsus eis auferetur, tum ieiunabunt. Itaque eo loco non agit de ieiunio quod instituitur ad animum dejiciendum, sed de eo quod oritur ex animi deiectione, nam istic coniunxit ieiunium & fletum. Atque hoc est verum ieiunium Euangelicum quod oritur ex animi dolore, quod non est pars cultus diuini, vt nec fletus, nisi metonymicè accipias ieiunium, hoc est, signum pro re signata: Nam quid est ieiunium & fletus in se considerata? res bruta & inanimata. Quod autem Deus dicitur colligere suorum lacrymas in vase sua, per hoc significantur animi angores quorum testes sunt effusæ lacrymæ. Sic planè quum commendatur ieiunium, commendatur id vnde profluxit, nempe verus animi dolor: Nam sacrificium Deo gratum est animus frater, ac contusus sensu peccati ac miserie. Itaque 1. Tim. 4.8. hortatur Paulus Timotheum, vt exerceat se in pietate, nam exercitatio corporalis parum proficit: nempe non ideo ieiunamus vt excitemus dolorem in animo, paruam vim; & vires exiguae ad hoc habet ieiunium, nam

sæpe ieiunant impij & hypocritæ, nec tamen dolorem vllum verum animi excitant, necesse est enim vt prius animus affligatur & dejiciatur, quā corpus. Quod autem ait Bellarminus, Apostolum eo loci per exercitationem corporalem intelligere ea quibus exercetur corpus valedudinis gratiâ, vt quum olim ludebatur pilâ, trocho, &c. id verò frigidum est, neque enim credibile est Timotheum eum fuisse qui se in palestra ludis istiusmodi exerceceret, sed pietatem opponit Apostolus exercitiis illis quibus corpus affligebatur, tanquam quæ ad pietatem aliquid convergent.

Ut autem ista quæ de ieiunio diximus pleniū intelligantur, plura hic adjiciemus, nempe, quid sit ieiunium, & quotplex. Ad primum quod attinet, Ieiunium est abstinentia à cibo & potu tum quum vel appetitus, vel natura requirit alimentum. Est autem abstinentia, vt distinguatur ieiunium ab inedia, quæ non proficitur à voluntate, abstinentia autem est actus voluntatis. Triplex est autem ieiunium, Religiosum, Politicum, Physicum. Religiosum duplex est, nempe quod non habet finem, sed consequens est, vel quod finem habet. Ieiunium religiosum quod habet finem illud est quod adhibetur vt animus sit magis aptus ad orandum, vel legendum, vel audiendum Dei verbum; itaque illud ieiunium non est adhibendum quod mentem præpedit: atque hic est adhibenda prudentia Christiana, vt vnuquisque ita vtratur ieiunio vt non obsit mentis iudicio, sed prosit illudque iuuet. Ieiunium religiosum quod nullum habet finem est illud quod oriturex animi dolore concepto ex aliqua causa religiosa, & à vera pietate orto, qui dolor facit vt cibum & potum respuamus. Hoc ieiunium laudatissimum est non in se, (nam in se omnia ieiunia eadem sunt, quæcumque tandem sint) sed ratione originis: Nam certè multò magis dejicitur animus hominis qui ideo ieiunat quod est animo deiecto, quā illius qui ieiunat vt sit animo deiectiore. Ieiunium Politicum est quum quis abstinet cibo & potu vt exequatur diligenter officia sibi præscripta in secunda Legis tabula, vt quum quis præfert cibo & potui bonum & commodum proximi sui: hoc ieiunium voco Politicum, quia etsi Deum habeat pro fine ultimo, tamen proximum habet pro fine proximo. In hoc genere est & illud ieiunium, quum quis fraudat suum genium vt subveniat extremæ necessitati proximi. Physicum ieiunium dicitur quum quis ieiunat sanitatis & valetudinis gratia, in quo ieiunio nunquam peccatur nisi per accidens, nempe quum quis hæret in illo fine sanitatis, nec tendit ulterius, nempe vt reddatur magis idoneus obeundis muneribus vocationis suæ. Porro præter hæc ieiunij genera, omne ieiunium est vel ordinatum, vel superstitionis.

Cum igitur hæc sit ratio ieiunij, quæri potest, qua ratione factum fuerit vt opinio ista superstitionis de ieiunio occupauerit hominum mentes, & vnde proficitur quod ieiunium existiment homines partem esse cultū diuini, idque non ideo quod referatur ad cultum diuinum vt ad finem, sed quod in se sit ipse cultus diuinus; vt legere est apud Bellarminum de bonis operibus lib. 2. cap. 11. Causa in promptu est: sic nempe comparati sumus omnes à natura vt res exteras valde admiremur, eoque magis quod habeant difficult-

ieiunium

Triplex.
1. Religio-
suum.

2. Polit-
icum.

3. Physicū,

Vnde sit or-
ta opinio
superstitionis
si de leiu-
nio.

Dificultatem quandam, atque idcirco Dei cultum in iis facile collocamus. Unde factum est ut non modò in ieunio, sed etiam in vigilia olim collocaretur Dei cultus, qui mos iam exoleuit, siquidem multorum scelerum causa erant Peruginia olim in primiua Ecclesie crebro usurpata: vigilates enim nocturnis illis vigiliis in ipsa Ecclesia abutebantur ad nefanda quæque perpetranda: nomen tantum Vigiliarum illarum mansit in Ecclesia Romana. In ieunio (inquam) & in vigilia collocatus est Dei cultus, quia abstinere cibis & potu, & vigilare sunt corpori molesta.

Hanc huius rei causam reddit Paulus sub finem capituli 2. ad Coloss. vers. 21. 22. 23. Ne attigeris neque gustaueris, &c. qui locus videtur subobscurus. Nam pimò quæri potest, quid sibi velit illud ne tange, &c. qua omnia, inquit, pereunt ipso usu. Respond. Paulum intelligere res ipsas circa quas tactus, gustus, concrestatio versatur, quæ cum sint obnoxia interitui fieri non potest ut villa pietas sit in harum reruin abstinentiâ, aut verò impietas in earum tactu aut gustu: nempe quomo do Christus dicit, nihil eorum qua in os ingrediuntur polluere hominem, & ipse Paulus alibi, Regnum Dei non esse in cibo & potu. Rom. 14. 17. Sed præcipue consideranda sunt Pauli verba quæ proponit ultimo verbu, quæri enim potest, an iusta, §. 23. eodem referatur, & de iisdem accipiatur, atque auctor, vers. 22. Respondeo, referri a iusta ad ariaua quod proximè præcedit; vt sit sensus, præcepta & doctrina illas hominum de abstinentia habere quidem speciem sapientie; Primo, quia illis præscribitur cultus voluntarius, qui cultus ille est quem Pontificij vocant bona intentionis, qui homini maximè arredit, & ideo maximè illi probatur quia voluntarius est, unde fit ut eiusmodi opera homines vocent supererogationis opera, quibus sibi vobis multò plus debet, quod ea non sint à Deo præceptra. Secundò, quia illa sunt à Christo, versantur enim circa ea quibus humana natura redditur sordida veluti & contempta, vt Monachus qui quo sordidior est eo sanctior videtur, vnde in Evangelio scriptum est, Pharisæos solitos esse apathætæ & cœrotæ. Tertiò, quia illa sunt à Christo operata, hoc est quia hac ratione cruciatur corpus. Sed consideranda sunt ultima verba, & τιμὴ τοῦ θεοῦ πλούτου τὸ ὄφελος; quæri potest quid sit illud & τιμὴ τοῦ. Respond. primo, hæc verba includenda esse per parenthesin, nam series sermonis id requirit ut hæc conjungantur, & ἀφεδία στόματος τὸς πλούτου τὸ ὄφελος, hoc est, illis corpori non parcitur quantum ad carnis expletionem attinet. Secundò, si velimus scire quid Paulus hic per τιμὴν intelligat, ipse consulendus est 1. Thessal. 4. 4. vt unusquisque vestram sciat possidere vas suum & αὐτομορφή της τιμῆς, nam est quædam φεδία στόματος quæ est & τιμὴ, vt quum quis non indulget libidini carnis, vnde fit vt non polluat carnem suam. Itaq; verbi præcedente Apostolus istam τιμὴν explicavit, hæc est, inquit, voluntas Dei sanctificatio vestris, vt abstineatis a scortationibus, &c. Hunc τιμὴν opponitur αὐτικα, αὐτομορφη, & αὐτοστοσια Rom. 1. 24. Contia, τιμὴ οὐαος, dicitur Heb. 13. At ista superstitionum abstinentia, seu στοματος αὐτιδια non est & τιμὴ τιμῆς, nam corpus eâ veluti dehonestatur & foedatur: quin & sententiam illam quæ non admittit, nec probat abstinentiam nisi ea sit & τιμὴ, rejicit Bellarm. Nempe quia nihil improbo homini æquè gratu-

est quam ut quum offensus est ab aliquo, cruciatu sibi ab eo satisfiat, Dei ingenium ex suo ipsius ingenio homo metitur. Sic quia homines naturâ tuâ sunt mercenarij, huiusmodi ingenium Deo affingunt: hoc est enim hominis ingenium ut Deum ex semetipso & creaturâ metiatur, & se omnium rerum, adeoque Dei ipsius constitutus mensuram.

Cæterum ieunium in Oriente & Meridie longè frequentius olim usurpabatur, hodieque multo magis celebratur in iis locis quam in Occidente, & iis regionibus quæ spectant ad Septentrionem. Quid ita? nempe, quia id facile patitur corporis temperamentum. Itaq; videoas Turcam quadriduum ieunantem, cum tamen nihil inde decedat eius valetudini. Summa eorum quæ haecenus dicta sunt hoc redit, nunquam esse ieunandum nisi quum id à nobis exigit animi dolor (atque tum modus adhibendus est ieunio) vel quum augendus est & intendendus animi dolor, vel quum comparandus est animus ad magis serio capessendum studia rerum cœlestium, vel quum proximus iuuatur ieunio, vel quum ieunium prodest sanitati, cuius nos decet curam habere. Potest quidem ieunium nos aptiores reddere ad Deum colendum, vel potest proficisci ab eius cultu, sed non potest esse pars illius, non magis quam lacrymæ & fletus.

At orationis diuersa est ratio: Etenim oratio pars cultus diuini, in qua plurima sunt quibus Deus misericordie delectatur. Primo, in oratione occurrit sensus miseriae nostre, nulla autem re Deus magis delectatur quam corde fracto & contuso. Tum in precib. ad Deum configimus, quo Deus etiam vehementissime delectatur. Itaque sensus miseriae nostre inter precandum non est si nullus illi dolori quem praesentiscunt damnati, est enim iste conjunctus cum summa superbia, dæmones enim & damnati iidem sunt superbi; At sensus miseriae verè precantis conjunctus est cum summa animi demissione. Itaque ad Deum configimus; desperatur si conscientia nostra ita perficeret miseriā, vt tamen putaret se vide pati conditione sua, & qui hoc modo est affectus tantum abest vt ad Deum configiat, vt contra eum tanquam tyrannum execretur, siquidem desperat de impetranda venia. Non est ergo idem Jeuniū & Orationis vius in expellendis dæmonibus. Jeuniū enim vel est ab oratione, (nam qui orat feret & cum genitu non delectatur cibo & potu) vel tendit ad desiderandum animum, quod necessarium est in oratione.

Explicanda iam superest ultima quæstio, Quo pacto ista simul stare possint, vt vi fidei etiā quantur damnatio, cum tamen adhiberi necesse sit Jeuniū & Orationem. Respond. Vtrumque verum esse, & sola fidei ejici dæmonia, & ieunio atque oratione etiam ejici: non sunt enim ista collateraliiter opposita, sed subordinata. Itaque quæ sunt fide operante per pieces, ea non sunt partim fide, partim precibus, sed illa fide quæ nos adorandum impellit, fides enim promissione nititur, promissio autem nulla facta est seclusâ conditio ne precandi. Petite & dabuntur vobis. Et Marc. 11. 4. Quæcumque petieritis orantes, credite vos ea accepturos, & ea fient vobis; Ubi promissio quam recipit fides est promissio qua invitamus ad orandum, itaque fides illâ nisi non potest nisi nos impellat

Quando sit
jeunani-
dum.

Præces,
quam Deo
sunt gratis;

quomodo
fidei sola &
tamen pre-
cibus etiā
ejiciuntur
Dæmonia;

ad orandum. Et Iac. i. 6. Petat in fide nullatenus dubitans, nam qui dubitat similis est fluctui mari, &c. Itaque Dominus noster Iesus Christus rogatus à multis ut vellet eos sanare, omnem vim illarum precum fidei tribuit, fides tua te seruauit. Quomodo ergo absurdum dicta aut cogitatu foret, nos partim anima, partim manu aliquid mouere loco suo, recte autem dicitur nos solius animæ vi per manum aliquid mouere loco suo, non autem partim animæ vi, partim manus vi, quia manus vis omnis est ab anima, sic ineptè dicitur partim nos fide, partim precibus obtinere, omnis enim vis precum est à fide, ideoque & Christus oravit dum ederet miracula, ut Iohann. xi. dum excitaret Lazarum. Et Iac. Epistolæ suæ Cathol. cap. 5. orationem qua sanantur ægroti vocat ἡχλωμέσως.

Locus Iac.
5. de Vn-
ctione æ-
grorum ex-
pliatur.

Pontificio-
rum argu-
menta sol-
luntur,

1.

2.

3.

4.

5.

Qui locus Iacobi cum sit similis huic loco quem habemus præ manibus, operæ pretium erit expendere loci illius sententiam, cum eo abutantur Pontificij ad stabiliendum sacramentum quod vocant *extrema uulnioris*. Nos sic sentimus, Iacobum eo loco hortari ægros ut utantur dono illo sanationum, extraordinario quidem si respiciamus tempora nostra, sed quod tum erat in Ecclesia familiare. Pontificij contra, volunt hoc loco agi de *Sagramento* quo non corpus, nisi raro admodum & præter finem Sacramenti, sed anima curatur. Argumenta quibus illi nituntur ista sunt. Primo. Reliqua præcepta quæ sunt in illa Epistola perpetuum habent usum, Ergo & illud de unctione ægrorum. Sed hoc arguendum futile est: multa enim sunt præcepta in Epistolis Pauli quorum hodie nullius est usus, et quum ait 1. Cor. 14. 1. *Querite dona spiritualia*, maximè vero ut propheteſti, quæ dona tum erant in Ecclesia, at hodie nullum habent usum, ideoque præceptum illud non pertinet ad nos, sunt enim quædam quæ debent fieri certis temporibus, quæ, si temporis accedit mutatio, non possunt obſeruari. Sic Paulus docebat quo habitu debeat mulier prophetare, quod ad tempora nostra non pertinet. Secundò aiunt, si ageret eo loco Iacobus de miraculosa sanatione, debuerat etiam consulere cæcis, surdis, &c. eorumque meminisse. Respondid id esse futile, Donum enim sanationum erat familiare tum in Ecclesia, at donum curandi cæcos, excitandi mortuos non erat ita frequens. Tertiò, debuerant accersi alij quædam Seniores, nempe ij qui prædicti erant dono sanationis. At (inquam) donum sanationis vel maximè vigebat in iis qui præerant Ecclesiæ. Quartò, hoc fuisset nimis molestum Seniribus, si quem primùm quis inciperet ægrotare, continuò illis ed accurendum esset. Et hoc etiam admodum futile est, nam est, & erit Presbyterorum officium consolari homines afflitos, eos præsertim qui ab iis petunt consolationem. Denique, inquit, nemo illis temporibus fuisset mortuus, sed omnes fuisse immortales, siquidem penes Presbyteros fuisset quosvis ægrotos sanare. Sed & hoc leue admodum est, nam in hoc genere Presbyteri nihil aggrediebantur sine fide: Iam vero Deus non promittebat semper iis qui erant prædicti dono sanationis, ut quoties vellent, & quos vellent, toties possent sanare, sed quotiescumque id expediebat gloriae Dei, & saluti ægroti, cuius rei iudicium erat penes Spiritum quo ducebatur is qui prædictus erat dono

sanationis. Alioqui si argumentatio illa Pontificiorum valeret, tum quum vigebant in Ecclesia dona sanationum (quod ad tempus fuisse negari non potest) nemo unquam fuisset mortuus.

Sed argumenta in contrarium multo sunt validiora, ducta partim à verbis Apostoli, partim à totius orationis serie. A verbis Apostoli, nam sic loquitur, *oratio fidei seruabit tu rāmuora, & excitabit cum Dominus*.

Contraria
argumēta.

Excitare autem & struare laborantem nihil aliud est quam sanare agrum, quorsum enim meminisset Apostolus morbi quum de ista salute egit? Certè longè aliud est τῶν ἀπότολος, aliud τῶν καρκίνων, illud enim est peccatum, hoc vero morbum auferre. Tum vero consideranda est vis huius vocis ιχθύας, quæ cum de ægroto dicitur toties significat restitutam sanitatem, ut Matth. 8. 15. εἰπὼν γέ, δικάσθε, de Petri socru. Alioqui quam tandem hic intelligent Pontificij excitationem? Certè hoc loco intelligi non potest salus animæ, quia nunquam hoc sensu occurrit hæc vox in Scripturam in allegoria, ut quum Paulus Eph. 5. *Experciscere*, inquit, tu qui dormis. Cæterum εἰπεις semper dicitur vel de ægro, vel de mortuo. Sed quod nullo pacto expugnari potest, tota series orationis huc spectat, *serabit eum oratio fidei, & excitabit eum Dominus, & si villa admisit peccata remittentur ei*: ubi notantur duo distincta beneficia, quorum prius corporeum est, posterius spirituale. Nam ordo horam verborum imprimis est considerandus: quem enim sensum ista habebunt. *Dominus curabit eius animam, morbos animi, & si admisit peccata remittentur ei*. At ista optimè cohærent, *Dominus non modi curabit morbum corporis, sed etiam morbum animi*. Itaq; priori loco agitur de sanatione corporis, deinde de sanatione animæ, quomodo sanare solebat Dominus ægrotos, nam primò leuabat eos morbo corporis, tum morbo animæ, unde & illa locutio toties in Euangeliō usurpata, *fides tua te seruauit*. Tum & illa verba obſeruanda sunt, si fecit peccata &c. hoc est, si peccando contraxit illum morbum: nam afflictiones non sunt semper castigationes, sed interdum probationes: unde Dominus de cæco nato, neque hic peccauit, neque pater eius, hoc est, non est illi inflita hæc cæcitas ob eius peccatum, neque propter patris peccatum, sed ut opera Dei manifesta in eo fierent. Iam si illa unitio adhibita fuisset ut esset Sacramentum spirituale remissionis peccatorum, quem sensum haberent verba illa, si peccata admisit remittentur ei & locutio non debuit omnino esse hypothetica.

At instant Pontificij: *Quorsum igitur oleum adhibetur?* nam si fuit sanatio miraculosa, potuit fieri sine oleo. At, inquam ego, si fuit sanatio spiritualis, quorsum oleum? nam & potuit fieri sine oleo, sed Marc. 6. dicitur notatur Discipulos solitos fuisse oleo ungere ægrotos, solet enim Deus adhibere signa, quæ duorum sunt generum. Unum est eorum quæ similitudinem quæ est inter res corporeas & incorporeas significant, ut in Baptismo, quia anima suas habet cordes, ut & corpus, & ea purgatur suis cordibus, ut & corpus, ideo Deus instituit signum ablutionis animæ, aquam nempe, quo signo illa similitudo demonstratur. Aliquando vero signa adhibet Deus quæ significant similitudinem inter res ipsas corporeas, ut verbi gratia, quum Moses percussit petram baculo, signum erat quo hoc significabatur,

Pontif. in-
ſtūtū de
O. co.
Rēsp.

Duo si-
gnorum
genera.

2.

ieiunia A.
postolorū
non faci-
runt hoc.

batur, quomodo aliquando impulsu vasa testacea confringuntur, atque ita erumpit liquor, sic Deus vi suā diffundet hanc petram, & effluent aquæ. Sic quum mare virga percussit. Et Dominus noster Iesus Christus quum sursum ^{ωρίας} carauit, immittit digitos in eius aures, tangit sa- liua lingüam eius: Item erigit prehensa manu Jairi filiam mortuam, & luto ex sputo confecto cœci oculos illinit: Sic curatur miraculosè Ezechias adhibito signum emplastro, ubi est analogia signi & rei signatæ. Ita quia oleum magnam obtinet vim in copore humano, ideo adhibebatur in miraculosa unctione, nulla quidem necessitate, sed ordinis gratiæ.

Supereft nobis soluenda quæftio circa ieiunium Discipulorum, Matth. 9. cap. dicuntur Discipuli non ieiunasse, imò verò Christus eo loco negat iis esse ieiunandum, & tamen hic Christus videtur iis exprobare quod nō ieiunarint, quum interrogatur ab iis cur non potuissent ejicere dæmonium, respondit, *hos genus demonum non ejicitur nisi ieiunio, &c.* Hæc quæftio duobus modis solui potest. Primo, si dicamus Christum Matth. 9. non negasse simpliciter Discipulos tuos omnino ieiunare, sed tantum non ieiunasse *τὸν μὲν γὰρ πνεῦμα*, quemadmodum discipuli Iohannis & Pharisæi, quibus hoc erat solenne. Aliud enim est sæpe & ordinariè ieiunare, aliud extraordinariè: qui sæpe & ordinariè ieiunant, si expliciter dici possunt ieiunare; qui nonnisi raro & extraordinariè, tici possant etiam non ieiunare. Sed hinc sic objiciunt Pontifici, si ita se res habet, cum discipulorum Iohannis & Pharisæorum statim essent ieiunia, Christus verò afferat fore aliquando ut Discipuli sui ieiunent, intellexit ieiunia stata & solennia, qualis nempe fuerunt Discipulorum Iohannis & Pharisæorum ieiunia. Quod & hinc confirmant, quia Dominus noster utitur quadam parabola quæ id illis significare videtur, *Nemo, inquit Christus, mituit vinum nouum in utres veteres, &c.* qua volunt Christum innuere, Discipulos suos nondum esse idoneos qui ferant istam carnis macerationem quæ est à ieiunio, tamen postquam Spiritus in eos superuenisset, eos tum demum fore idoneos qui ieiunent. Itaque negat Bellarminus eiusmodi ieiunium eo loco à Christo commendari, cuiusmodi est ieiunium quod nascitur ab animi tristitia, nam, inquit, tale non fuit ieiunium Discipulorum Iohannis & Pharisæorum; immò Discipuli nunquam magis sunt letati quæ postquam Christus in cœlum ascendit. Itaque Bellarmino ieiunant etiam qui sunt animo hilari, quod est ieiunium hypocritarum. Nos ad singula ordine respondebimus. Ac primo, Negamus Christum agere de ieiunio quale fuit illud Discipulorum Iohannis & Pharisæorum, & afferimus quod res est, Christum tacitè arguere & reprehendere ieiunia illa Pharisæorum & discipulorum Iohannis, nempe si quando ieiunia non sint orta ab animi dolore. Nam hoc vult Christus, non esse ieiunandum illis qui sunt animo hilari, sed illis qui sunt sub etuce, nec eam esse conditionem Discipulorum suorum, sed aliquando fore ut in angustiis constituti fleant & ieiunent. Nam quod aiunt, Christum usum parabolæ quæ ostenderet Discipulos suos nondum esse idoneos ad ieiunandum, ridiculum est. Nam cur minus idonei fuissent quæ Discipuli Iohannis & Pharisæi? Adde, quod ieiunium quod non

proficiuntur ex animi dolore, sed ab animo hilari, est facile ieiunium. Iam verò si mihi probandum esset ieiunia Apostolorum, de quibus eo loco agit Christus, esse ieiunia profecta à summo animi dolore, non proferrem alium locum quæcum eum qui existit 2. Corint. 11. 26. 27. ubi Apostolus contexit catalogum afflictionum suarum, & in eo meminit ieiunij, in ieiunis sæpe: designans nempe tantum fuisse sæpiissimè animi sui dolorem, ut coactus fuerit abstinere cibo & potu; nam qui vere lugent illis non delectantur. Neque tamen intelligit ieiunium coactum, istud enim significauit quum dixit ἀπόφθη, sed illa intellexit ieiunia quæ oriuntur ab animi dolore. Quod ergo negat Bellarminus, solitos fuisse Discipulos post resurrectionem ieiunare ab animi mœtorem, hoc verò est falsissimum. Nam tum demum coepiunt cum cruce & persecutione configere, à qua fuerunt immunes quandiu Christus vixit in terris, quia tunc non prædicti fuerunt è animi constantiâ, qua postea induiti fuerunt ex alto, atque ob id ab eo dictum est, *non esse infundendum vinum nouum in utres veteres*. Summa igitur hæc est. Discipuli non ieiunabant crebrè: & si quando ieiunabant, id siebat raro & extraordinariè, idcirco Christus negat simpliciter eos ieiunasse, affirmat autem ieiunaturos, quum ipso illis erupto, perpetuò res illis esset futura cum cruce.

Alia ratione solui potest hæc quæftio. Discipuli solebant ex tempore ejicere dæmonia, itaque non est credibile, cum essent ejicienda dæmonia, eos postulassent sibi dari aliquod tempus ad ieiunandum, & tum postea ejecissent dæmonia. Nam quod orarent sive voce, sive mente, extra controversiam est, sed eos ieiunasse non est credibile, cum quotidie ederent miracula. Itaque sic etiam responderi potest ad hanc quæftionem, Christum hoc tantum velle, Discipulis defuisse fidem, indequè profectum ut dæmonem non potuerint ejicere, cum dæmonia ordinariè non ejiciantur nisi oratione & ieiunio: quasi dicat, hoc genus dæmoniorum eiusmodi est ut non ejiciatur nisi oratione & ieiunio, idcirco opus vobis fuit magna fide ut illud ejiceretis: nam & Iudei ejiciebant dæmonia ieiunio & oratione. Itaque cum Christus vellet significare quæcum difficile esset ejicere dæmonia, dixit non posse ejicere nisi ieiunio & oratione.

Summa
Concilia-
tionis.

2. Solutio-

M A T T H. Cap. xvii.

Vers. 24. 25. 26. 27.

Cum venissent in Capernaum accesserunt ad Petrum illi qui didrachmæ a. cipiunt, &c.

D E D I R A C H M I S.

Lucus iste multorum ingenia torsit, idque tribus potissimum de causis: Prima, quia videtur quibusdam hoc loco Christus non modò afferere suam immunitatem à soluendo tributo, sed etiam Discipulorum: nam quod soluit tributum, hoc videretur fecisse duntaxat ne esset scandalo, & ne videretur seditionis. Secunda, videtur hic constitui aliquis Petri primatus, nam qui accipiebant tributum non accedunt reliquos Discipulos, sed Petrum: tum Dominus noster Iesus Christus non soluit hoc tributum reliquorum Discipulorum nomine, sed tantum suo & Petri.

Tria sunt
quæ locū
istam no-
bitum redi-
dant.

Tertia, videtur in speciem Dominus ut paralogismo: sic enim argumentatur; Filii Regum terræ non debent Regibus tributa, Ego sum filius Regis: Ergo, non debo tributum: Nam certè si filii Regum sint in terra alienâ debent tributum: Tum & hoc valde durum est, Num Reges terra exigunt tributum à filiis, an ab alienis? si aliter illa verba interpretemur, quām ut dicamus Christum hoc velle, neminem esse Regum terræ qui à suo ipius filio exigat tributum: quod si ita se res habet, quī poterunt illa verba accommodari ad Christi mentem & scopum? Nullus est Rex qui exigat tributum à filiis suis; Ergo, cū ego sim filius, non debo soluere tributum. Oratio est admodum obscura: Locus ergo obscurus cū sit, meritò à nobis explicari debet.

De Didrachmâ.

Tota autem huius loci explicatio pendet à significacione unius voculae, nempe si teneamus quæ sint illa *Didrachma* de quibus hoc loco agitur. Nam vel intelligi potest nomine didrachmorum tributum quod imperante Augusto impositum erat Iudeis, *Capitationem* Romani vocarunt olim: vel intelligi potest tributum quod ministerio Sanctuarij debebatur, cuius tributum mentio fit Exod. 30. & 2. Chon. 24. Tum, si de hoc tributo agitur quod pendebat in usum Sanctuarij, quæri potest an de eo agatur ut intercepto à Romanis, aut verò de eo agatur quatenus etiam tum pendebat in usum Sanctuarij. Διδραχμον vox est græcā, attamen usus pata ab hebreis qui scripsierunt græcē, etiam tum quum agunt de rebus hebræorum, ut à Iosepho. Sed quid significet διδραχμον hoc loco non constat apud omnes, dissentient hic Interpretes. Nam plerique putant hic agi de tributo quod *Capitatem* Romani vocabant, etiæque hæc sententia vulgo recepta: Alij putant hic agi de dimidio Sicli sanctuarij, ut interuerso à Romanis. Alia est sententia quæ videri potest noua, nempe hic agi de dimidio siclo quatenus pendebat in usum sanctuarij. Hæc sententia nobis confirmanda est, & refellenda sunt aliorum argumenta.

tres sententias.

Refellitur
1. sententia.

Ratio 1.

2.

3.

4.

5.

Ut ergo probemus agi hic de dimidio siclo quatenus dependebatur in usum Sanctuarij, primum probauimus non agi de Capitacione. Capitatio erat tributum quod à singulis exigebatur: Jam nulla fit mentio apud Iosephum de eiusmodi tributo. Erat tum quidem tributum impositum familiis, quod Agrippa remisit. Deinde, quod affertur ex Luc. 2. nempe iussisse Augustum describi πάσους οἰκουμένων, leuius est quām ut adstruat autoritatem, quia hoc mandatum fuit uniuersum, nempe ut Augustus cognosceret nomen & opes popolorum suorum. Ac præterea tributum illud Iudeis impositum, quod Appianus in Syriacis dicit fuisse grauissimum, erat centesima pars bonorum vniuersi que patrisfamilias; non ergo fuit dimidium Sicli, sed varium fuit pro rata cuiusque parte bonorum ipsius. Tum non potest agi hic de tributo familiæ, quia pugnant tum verba exigentium tributum, tum etiam Christi & Petri verba: Nam hæc est natura huius tributi familiæ, ut exigatur à nolentibus, iam verò qui exigunt tributum hoc, agunt cum Christo & Petro ac si volentes, & vtrò solverent tributum hoc, sic enim compellant Petrum, Magister vester num πλεῖ τὰ διδραχματα. Tum id col-

ligitur ex responsione Petri, sic enim respondet Petrus, Ναι, quæ vox neque est affirmantis, neque negantis, sed hoc loco idem significat, quod quum respondit mulier Chananea, καὶ Κλειτη, vox est ὡψηπτικη. Tum etiam responsio Christi hoc arguit. Non enim videtur ratio illa dari posse responsionis Christi, si agatur de tributo quod pendebatur Cæsari, nam esset paralogismus, Reges terræ non exigunt tributa à filiis suis, ergo ego non soluam. Sed quia nos non nisi inuiti discedimus à sententia doctorum virorum, notwithstanding est pronomen αὐτὸν aliquando habere vim nominis, vt cùm Dominus noster Jesus Christus prohetetur fore ut non amplius bibat de hoc fructu vnu, &c. Matth. 26. 29. Certè illud αὐτὸν eo loco est pronomen si spectes sonum, sed si rem spectes est nomen, quasi diceret Christus, non bibam vinum, donec bibam vinum nouum. Sed hoc loco consideratio hæc non potest habere locum, quia sequitur ab alienis: Itaque antithesis alieni, satis notat intelligi alios præter Regum filios. Sic ostensum est non agi hic de Capitacione, sed neque de dimidio siclo quatenus interuersus erat à Romanis. Probatu hoc duobus argumentis. Primum idem est cum superiore, nam agitur hic de tributo voluntario, ad cuius solutionem nemo vi à Magistratu competit. Secundò, tributum quoq; pendebat sanctuario non interuersum fuit à Romanis nisi post deletas Hierosolymas, teste Iosepho lib. 7. capite 28. de bello Iudaico, qui disertis verbis dicit dimidium hoc sicli ante cladem Hierosolymitanam Sanctuario dependi solitum fuisse. Verba eius hæc sunt, φίλοι δὲ τῆς ἁγίας διατομῆς τῶν Ιudeῶν διπλαῖς ἔκαστος καθόπις αὐτῷ τῷ θεῷ εἰς τὸ Καπιτώλιον φέρει, ὥστε τοτε τοις πάντας τὴν τὴν Ιερουλάμαν νεκρούς συεπέλασεν. Ergo tributum hoc (de quo hoc loco agitur) nondum erat à Romanis interceptum. Quod autem tributum hoc non fuerit interceptum ante deletas Hierosolymas, non factum est sine mysterio, quia tributum illud erat symbolum redemptionis & liberationis Iudeorum ex Aegypto.

Sequitur ergo ut dicamus hic agi de dimidio sicli quatenus dependebatur in usum sanctuarij.

Quod probatur. Primum, testimonio Iosephi qui peritus rerum Iudeicarum etat, hoc tributum in usum sanctuarij pendi solitum. Secundò, id ipsum constat ex Christi argumentatione, nemō Rex tributum exigit a filio suo, ego sum filius Regis illius qui exigit hoc tributum, Dei nempe, itaque non tenor illud dependere. Tertia ratio, quia videntis hoc tributum à Deo fuisse præscriptum Exod. 30. Sed sunt viri docti qui negant præscriptum illud extendendum esse extra tempus suum: mandatum nempe volunt temporarium fuisse, quod non nisi semel in deserto usurpatum fuerit, locumve habuerit. Hi rationes suas afferunt quas examinabimus. Prima ratio: petita est à fine tributi, qui fuit ministerium sanctuarij, hoc est, ad instrumenta sanctuarij ex auro, argento, ære, &c. comparanda: cùm itaque hæc instrumenta semel comparata fuere, nihil opus fuit deinceps hoc tributo. Respondetur, vox hebreæ נְצָבָה significat illa omnia quæ necessaria erant ad sanctuarium, iam verò quædam sunt perpetuæ necessaria, ergo & tributum debuit esse perpetuum. Secunda ratio ducitur ab usu tributi, quod eò spectabat ut esset argumentum Israelitas

Refellitur
2. Sententia

3. sententia.
Confirmatur.

Vindicatur contra aliorum rationes.

Ratio 2.

Israelitas fuisse redemptos à Deo, quæ redemptio non pertinet ad eorum posteros, quare nec tributum. Sed hæc ratio est fluxa, quia ad posteros etiam pertinet redemptio ex Ægypto, quod probatur prīd ex præceptis Dei, Audi Israhel, Ego sum Deus tuus qui te eduxi ex Ægypto, &c. Tum ex Sacramentis, Pascha enim reuocabat in memoriam liberationem filiorum Israel ex Ægypto. Hoc etiam patet ex ritualibus Judæorum, in quibus hæc licet videbatur hebraice scripta in celebratione Paschæ, hic est pars afflictionis quem comedenter patres nostri in Ægypto, & eduxit nos Dominus Deus inde manus fortis & brachio extenso, & nisi Deus eduxisset patres nostros ex Ægypto, ecce nos & filii nostri & filii filiorum nostrorum essemus iam servituti addicti, &c. Tertia ratio, Non legitur in Biblio hoc tributum exigi solitum. Respondet neque legitur etiam decimas exigi solitas, quæ tamen soluebantur; non enim necesse est ea quæ semper sunt notari in historia, sed quæ aliquando & raro. Quarta, Scribitur Neh. 10. 32. Nehemiah imposuisse trientem sicli, atqui Nehemias fuit obseruantissimus legis, quidni ergo exigebat dimidium sicli? Respondeo, fortasse tanta fuit desolatio Templi ut etiam præter dimidium sicli quod dependi solebat, requireretur insuper triens sicli, non sit autem mentio eo loco dimidij sicli, quia hoc erat vulgare & consuetum. Sed esto, non fuerit hoc tributum perpetuum, constat tamen ex scriptis Iosephi hoc tributum suo tempore soluit solitum, si non quotannis, saltem e modo quo Moses præcepérat.

Inter disputandum præcedenti Prælectione quædam dicta sunt quæ possent injicere scrupulum auditori. Itaque explicanda sunt antequam vltius progrediamur. Primo autem occurrit illud, quod eodem argumento quo probauimus hoc loco non agi de Capitacione, aut de dimidio sicli quatenus interuersum fuit, videtur concludi etiam posse, non agi de dimidio sicli quod dependebatur in vsu Sanctuarij. Nam sic collegimus, tributum de quo hos loco agitur est voluntarium, querunt enim qui exigunt illud tributum, an Dominus soluat illud: Itaque neque est Capitatio, neque dimidium sicli interuersum. At inquit, dimidium sicli quod sanctuario dependebatur non erat etiani voluntarium, nam erat lege impositum: Itaque res ipsa non videtur satis explicata. Respondeo primo, non esse magnopers laborandum fuerit-ne solario huius dimidij sicli, Christi tempore, lege præscripta necne, sed tantum (quod attinet ad loci huius explanationem) quærendum est, fuerit-ne hoc in vsu receptum apud Iudæos? an non consuetudo hæc abierit veluti in legem? nam si ita se res habet, certè tributum hoc non fuerit merè voluntarium, neque tamen inde efficietur, non fuisse hoc tributum dimidium sicli quod dependebatur in vsu Sanctuarij. Jam solutionem huius dimidij sicli vsu fuisse tum receptam, luce clarius est, etenim apud Josephum mentio fit huius consuetudinis. Et in Judæorum libris, nempe in 7 Rambam libro 3. qui est de temporibus; Tract. 7. qui est de Sicli, mentio fit huius consuetudinis tanquam legis, de dependendo quotannis dimidio siclo in vsu Sanctuarij. Itaque et si hoc tributum non esset merè voluntarium, nihil hoc fecerit contra sententiam nostram, qui hoc tantum volumus euincere, non agi hīc de alio tributo quād de

dimidio sicli quod erat sacrum tributum, quando id tributum dependi solitum constat tūm ex historia, tum etiam ex his libris quibus Iudæorum reges describuntur. Secundò, respondet hoc tributum non fuisse merè voluntarium, neque contrarium posse inde colligi quod quæstum est ab iis qui illud exigeabant (qui non dicuntur Publicani, sed simpliciter oī rā διδράχμα λαβαζίοντες) an Christus solueret hoc tributum? quia seu habeatur ratio temporis, seu loci, potuit huic quæstioni esse locus, etiam tūm quum ageretur de tributo à Deo imposito. Nam primò, si loci habeamus rationem, hoc quæstum est in Galilæa, idque Capernaumi, vbi magna fuit morum licentia, quæ si Romanis fuisse damnosa, non abiisset impunè: At quia nihil inde dedecet Romanis, sed Deo, & tum Iudæorum respublica erat non modò attrita, sed pene excisa, potuit hæc quæstio habere locum in Galilæa & Capernaumi, nempe vbi licebat per Magistratum si non prophana, saltem sacra violare. Tūm etiam, si habeamus rationem temporis id ipsum liquebit, nam eo tempore quo hæc gesta sunt, Disciplina Judæorum fuit omnis ferè soluta. Itaque Pharisæus ille qui describitur Luc. 18. deputat in magna parte gloriæ suæ quod decimas solveret, quod non fecisset, si omnes fuissent coacti solvere: sed; quia propter licentiam temporum pīj duntaxat decimas soluebant, aut qui volebant videri sanctiores & religiosiores, vt Pharisæi, hinc fit ut in rebus à se præclarè gestis, Pharisæus numeret solutionem decimarum, quam nemo neget à Deo præscriptam. Idem igitur dici potest de hoc tributo dimidij sicli quod dependebatur in vsu Sanctuarij: At tributum Romanis debitum omnes cogebantur dependere.

Diximus secundò non contigisse sine mysterio quod euersa vrbe Hierosolyma, proindeque cultu Legali penitus abolito, id quod Templo debebatur interuersum fuit à Romanis, & Jovi Capitolino consecratum. Erat enim id argumentum reiectionis Judæorum, erat sigillum libelli repudij quod Deus dederat Iudæis. Nam hac ratione factum est, vt quod videbatur Iudæis auctoramentum seruitutis quam Deo debebant, idolo planè sī: consecratum, vt populus ille non videatur amplius esse Dei populus, quod antea Iudæis nunquam contigerat. Certè deleto priori Templo hoc tributum non fuit interuersum & vasa prioris templi cūm essent à Balthasare violata, non caruit hoc criterium suā pœnā. At hīc longè aliter se res habet. Etenim Deus cūm magnâ patientiâ tolerat Vespasiani factum, satis ostendit longè aliam eis captiuitatem secundam Iudæorum quām priorem, quemadmodum longè alia est destruētio secundi Templi & prioris. Nam primo, fit mentio in Scripturis duorum tantum Templorum, & secundi quidem Templi gloria maior dicitur futura quā primi. Itaque excidium Hierosolymitanum prius non fuit sine aliqua spe, nempe Prophetæ vaticinati fuerant illud excidium, captiuitatem, & tempus captiuitatis definuerant, quo exacto spem fecerant Iudæis restitutio: Sed in destructione secundi Templi nihil tale contigit, non fit mentio tertij Templi, non definitur tempus captiuitatis. Itaque datus est veluti libellus repudij Iudæis in destructione secundi Templi. Prophetæ quidem (vt Moses) vaticinantes fore ut aliquando po-

Iudæorum
reiectionis
in
exorsione
secundi
Tempoli.

Dicitur
1. & 2. capi-
tūtis iu-
dæorum.

pulus Iudeorum restituatur. Et Moses quidem Deut.30. vers.3. & seqq. (quod potest alicui mirum videri) vaticinatus est de ista restituzione ultimâ populi Iudaici, & hanc restitucionem notat hoc signo, *fore ut Deus legem indat cordibus Iudeorum, ut ambulent restituti in mandatis suis.* Hæc vero prædictio pertinet ad nouum Testamentum, nam fermè iisdem verbis Moses & Prophetæ describunt statum populi Dei sub novo Testamento: neque est quod quemquam moueat quod Moses dicit fore ut restituantur in terram suam Israelitæ, quia iis locis, quos citat Paulus Rom.11. ut probet restitucionem Iudeorum, sit mentio restitucionis in terram Chanaan, nam hic est mos Prophetarum, ut cultum noui Testamenti describant verbis significantibus cultum qui tum obtinebat. Cæterum hoc discrimen semper manet, non est præstitutum certum tempus secundæ captiuitati, ut priori, & restitucionem à secunda captiuitate sequitur conuersio cordis ad Deum, quod de liberatione à priori captiuitate nusquam scriptum legitur. Deinde in priori captiuitate non fuerint omnes Iudei ab ducti in captiuitatem, sed hæsit semen quoddam ex tenuioribus, qui essent vinitores & agricolaræ, qui erant veluti semen posteritatis futuræ, hoc est, cùm essent vinitores & agricolaræ erant veluti terræ possessores, quod erat argumentum fore ut Iudei terram ruris excollerent: Sed in secunda captiuitate nihil profus tale contigit, immò omnes Iudei redacti fuerunt in seruitatem, vel affixi crucibus. Tertiò. In priore captiuitate nondum confusæ fuerant familiæ (quod est magnopere obseruandum, & si Iudei hoc considerarent haud dubiè percellerentur animo) sed exstabant adhuc stemmatum descriptiones. Itaque populo illo captiuitate liberato habebatur ratio familiarium in primis, & qui non poterant probare cuius essent familiæ, non erant Iudei: in posteriori vero destructione nihil tale fuit. Ratio autem huius facti hæc est, quod tum, nempe in priori captiuitate, Messias nondum venerat, itaque Dei prouidentia factum est ut tunc posset reddi ratio genealogiarum, sed in secunda captiuitate omnia conturbata sunt, non ante. Nam Paulus notat prosapiam suam, & quum compellat Agrippam meminit *δωδεκαφύλλον.* Quartò & postremò, considerandum est in priori captiuitate Iudeos deportatos fuisse in certum locum, quo viuebant simul, in secunda vero dispepsi sunt per totum terratum orbem. Itaque & secundæ captiuitatis videtur Moses meminisse Deut.30.3. quâ factum est ut per omnes mundi plagas Iudei dispergerentur.

Variè agitatus de Didrachmis locus.

Iam progrediendum est ad solutionem illarum quæstionum quæ nobis propositæ sunt initio disputationis. Prima hæc fuit. *An Christus hoc facto suo docuerit se & Discipulos suos, adeoque & Discipulorum suorum successores, esse immunes à soluendo tributo Magistratui, eo quod dixerit filios esse liberos.* Certè si vera sunt, (vt sunt) quæ supra à nobis disputata sunt de Didrachmis, quæstio illa facile expediri potest, ex iis enim sit manifestum non hic agi de tributo quod Magistratui solui debet, sed de dimidio scilicet quod ex præscripto Legis Cærimonialis in usum Sanctuarij à Iudeis pendi debet. Interim cùm hic locus variè agitur, & alij eo vtantur ut probent Christianos omnes obstringi iure ad soluendum tributum, alij vero

vtantur hoc loco ut doceant non esse soluendum tributum à Clericis, operæ pretium facturi sumus si ex hypothesi disputemus, & concessio (quod tamen falsum esse supra fuscè probauimus) hic agi de tributo quod pendebat Magistratui, *An, eis Christus tum semetipsum, tum suos etiam exemisset necessitate soluendi tributi quod Magistratui debetur, id trahi possit in exemplum?* quod nos negamus. Fingamus enim hoc loco agi de tributo quod Magistratui dependebatur, & Christum eo tributo se & Discipulos suos Apostolos exemisse quandiu ipse fuit in terris, nego hoc priuilegium pertinere ad successores Apostolorum. Quare duo Disputationes hic duo, 1. 2.

Christus fuerit immunis à soluendo Magistratui tributo, non sequitur hoc priuilegio debere frui Ministros Dei in Ecclesia. Secundò. Etiamsi Apostoli Christi immunes fuissent viuente Christo à soluendo tributo, non inde sequitur hoc priuilegium successoribus Apostolorum conuenire.

Ad primum quod attinet, Christus non fuit obnoxius vili Regi nisi *Ἐπικροτάς,* quia nempe illi ita libuit, erat enim (etiam quâ homo) prædictus ea dignitate quæ omnem humanam superat dignitatem. Itaque quod Christo conueniebat, non continuò reliquis hominibus conuenit, nisi quis sit mortalium qui sibi idem possit tribuere quod Christus. Nec obstat quod Christus fuit homo, præindéque obnoxius secundæ tabulæ Legis: Sunt enim quædam præcepta secundæ tabulæ quæ non conueniunt homini in universum, sed tali homini, & certo cuiquam homini: ut verbi gratia, quum præscribitur ut liberi colant parentes, hoc præceptum pertinet ad liberos: item quum veteri occidere, in secunda tabula, hoc præceptum non pertinet ad Magistratum. Quid ita? quia fundatum secundæ tabulæ Legis est amor proximi secundum Deum: itaque nullum est præceptum Debetur generale in secunda tabula nisi hoc unum de diligendo proximo, reliqua præcepta obtinent auctoritatem pro ratione circumstantiarum. Itaque qui supremus est Magistratus, (qui iisdem patres sunt) iij sunt quibus debetur primo præceptio secundæ tabulæ obedientia, non sunt iij qui debent obedientiam, absurdum enim foret. Itaque si Christus eiusmodi fuit persona in quam Magistratus nullum ius obtinere debuit, certè Christus non tenebatur (siquidem voluisset ut in se suo) parere Magistratui, quia etiamsi fuit homo, non fuit camen ex eo hominum genere qui debent Magistrati obedientiam. Quod ut teneamus, intelligendum est duo esse hominum genera qui debent obedientiam Magistratui. Primum est eorum quibus opus est Magistratu, nam (ut rectè obseruatum est ab Arist.) *πλιπτὴ* est *ἀρχητικόν,* ordo in Repub. Magistratus est, qui præscribit ea quæ sunt facienda. Itaque iij quibuscum pessimè ageretur nisi essent Magistratus (quales sunt omnes meri homines) iij tenentur obedire Magistrati. Nam ob hanc causam Deus hoc præscripsit, neque fieri potest ut amemus proximum nisi ordo iste stet inuiolatus, ut nempe sint qui imperent, & sint qui pareant: Itaque quorum interest ut stet hic ordo, eos etiam ex mandato Dei opræpet parere Magistratui. At Christus non est in quo genere hominum, immò, ne tūm quidem fuit cùm in terris versaretur, edidit enim vel tum

Obj.
Resp.

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.

specimina auctoritatis suæ : ut quum ejecit (& quidem adhibita poena corporali) eos qui emebant & vendebant in Templo : certè Dominus noster Iesus Christus hoc factò docuit quid posset, si per economiam humiliationis suæ licuisset. Immò (quod possit videri paradoxum) Christus eiusmodi homo fuit, ut ne matri quidem perinde obedientiam, atque amorem exhibuerit. Itaque hoc obseruatum est Luc. 2. 51. Christum fuisse ~~in carnem~~ apud parentibus (cum nusquam tamen obseruatum sit Christum non fuisse adulterum) quia illa ~~in carnem~~ erat pars ~~circumcisio~~, ideo obseruanda fuit (nam ne in vita quidem humana & ciuili, filius omnis debet obedientiam matri, putà si filius Rex sit.) Vnde etiam in Euangelio nunquam eam matrem vocat, sed constanter mulierem, nempe quia non eodem pro rō modo Christi mater eius mater fuit, quo reliquæ matres hominum matres sunt. Alterum hominum genus quod immunitate non est ab obedientia præstanta Magistratus, est eorum qui ipsi non sunt Magistratus, nam qui sunt Magistratus non tenentur Magistrati parere, neque enim par in parem habet imperium. Certè Christus non fuit Magistratus, attamen dignitas Christi longè fuit amplior, eius potestas multò maior quam si fuisset Magistratus. Itaque ex eo quod Christus immunis fuerit à soluendo tributo non sequitur ullos mortales esse immunes.

Venio iam ad demonstrationem secundæ propositionis. *Etiamsi Christi Discipuli fuisse immunes à soluendo tributo (quales non fuerunt) non tamen sequitur idem ius pertinere ad ipsorum successores.*

Etsi Discipuli fuerunt immunes, patentes tamen non immunes.

Ratio in promptu est. Discipuli (quandiu Christus agebat in terra) erant veluti Christi familia, etiam secundū carnem: At Christo iam subiecto in cœlum nulla est secundū carnem familia. Itaque qua Christi dignitas effecit ut esset immunis à tributo, eadem id ipsum præstitit erga familiam, & effecit ut etiam Discipuli immunes essent ab eo. Ut res clarior fiat, Notandum est Christum cum ageret in terris, etiam secundū carnem præ se tulisse speciem quandam regiam: Itaque Discipuli eius ei famulantur etiam secundū carnem, obeunt quædam ministeria, immò omnia ferme, indeque factum ut Christus Hierosolymam ingressus sit non sine pompa quasi regia, quamvis illa species in Christo fuerit abjecta, non erant enim Discipuli eius purpurati aulici, nec ipse ingressus est Hierosolymam inuestitus quadrigis, sed atmo. At iam cùm status rerum sit immutatus, & Christus non sit iam in terris, neque hīc familiam habeat secundū carnem, licet Discipuli eius fuissent immunes à tributo, non potest tamen id trahi ad exemplum. Ac ne quis hæreat, hoc hic adjiciemus. Omnes quotquot sumus Christiani tenemus Christum sequi, esse ministri Christi, illi ministrare, at non secundū carnem, sed secundū Spiritum. Deum Christus erat in terris, non omnes tenebantur eum sequi, & secundū carnem illi ministrare, sed quibus ab eo præceptum fuit. Itaque priuilegia Apostolorum hac in parte non pertinebant ad successores Apostolorum.

Nulli Christiani ne quidem Ecclesiæ sunt immunes à Tributo probatur. Scriptura. Ad rem autem ipsam quod attinet, etsi alio loco hac de re (si Deus dederit) disputabitur fusiùs, tamen brevissime à nobis demonstrandum est. Non posse eximi à tributo (nisi benignitate Regum) Christianos, ne illos quidem qui præsunt Ecclesia. Hoc au-

tem probabitur, primò Scriptuā, secundò ratione ipsâ. Matth. 22. 21. Dominus noster Iesus Christus iubet reddi Casari quæ sunt Casaris, & Deo ea quæ sunt Dei. Iam verò nemo est qui dubitet quin nomine eorum quæ sunt Casaris, Dominus intellexerit ea quæ ad politiam pertinent, eorum verò nomine quæ sunt Dei, ea quæ pertinent ad Religionem: neque credibile est Christum non esse locutum ad eorum mentem qui ex eo quæsuerant, an esset soluendum tributum. Nam vt Pontificij, sic etiam Iudei putabant se esse prædictos ea dignitate ut nemini soluerent tributum nisi Deo. Itaque Christus sic respondet ad eorum mentem, Tributum non esse Dei primò, sed Magistratus: itaque soluendum est Magistrati & Cæstari; at cultus & Religio soli Deo tribuenda sunt, quæ tamen Cæstares sibi vendicabant. Sic Apostolus iubet & docet omnem animam subditam esse potestatis supereminentibus, Rom. 13. Iam obseruandum hoc loco Paulum non tam sollicitum esse de præfenti tempore, quam de futuro, nam tūm adeò tenues erant Christianorum res, ut sit incredibile Christianis tūm in mentem venisse ut in Magistratum insurgerent, sed eò spestat Paulus ut componat animi motum. Nam etsi aliquando propter inopiam vitium Magistrati non possumus resistere, tamen animo resistimus. Hoc obleruandum est contra Pontificios, nam ea est eorum impudentia, ut modestiam Christianorum primitiæ Ecclesiæ impudent temporibus. Secundo, ratione idem probatur. Hæc enim præcepta nituntur ratione de qua nos admonet Scriptura. Cum enim sint eiusmodi res humanæ, ut non possint stare si non sit Magistratus, certè debetur obedientia Magistrati, & secundū obedientiam tributum, neque enim fieri potest, ut Magistratus officium faciat, & munus suum obire possit, nisi prædictus sit hac potestate ut puniat delinquentes, & præmio donet obedientes, quod fieri non potest sine sumptu, vnde pendet ius exigendi tributum.

Sequitur iam ut consideremus quorsum spectet ista Christi ratiocinatio, quod secundo loco nobis propositum fuit disputandum. Sanè si Christi hæc mens fuit ut se suosque immunes probaret à soluendo tributo, certè ratiocinatio eius (quod non potest dici aut cogitari sine blasphemia) videtur esse sophistica, aut (ut mollius dicam) dura & coacta. Non enim idem quod Reges terræ non exigunt tributa à filiis suis, sequitur non esse exigendum ab iis qui non sunt filii regum terræ. Quod si quis respondeat argumentum esse à minori ad maius, quasi diceret Christus, Reges terræ non exigunt tributum à filiis suis: Ergo, multò minus à me qui sum Filius Regis cœli: ille non satisfaciet quæstiōni: videtur enim hoc argumentandi genus otiosum hoc loco. Si enim ea Christi fuisset mens, nihil opus fuisse tanto verbotum circuitu, potuisset enim res breuius uno verbo confici, hoc pacto. Non possunt Reges terræ exigere tributum ab iis qui in eos ius habent, Atqui ego cùm sim Rex Regum, ius & potestatem habeo in Reges terræ. Quare studendum est Christum aliter ratiocinari. Et profecto intuenti propriis verba & scopum Christi constabit nihil aliud Christum voluisse nisi hoc, quemadmodum Reges terræ non exigunt tributum à filiis suis, ita Rex cœli non exigit à me Filio suo tributum. Cùm igitur ~~aperte~~ vera sit hoc loco Christi ratiocinatio. Rejicitur quorundam sententia.

Vera sit

tuitur.

sint tributum quod pendetur: Regi cœli, certè ego sum immunis à pensione illius tributi. Quæ ratiocinatio rectè procedit. Vbi diligenter obseruandum est, Reges à filiis exigere obedientiam, non tributum: quæ obseruatio quo pertinet, & quam habeat vim, postea patet. Nam solutio tributi notat aliquem gradum seruitutis, vnde sit ut nobiles à solutione tributi sint immunes.

Sed hinc oritur nostra quæstio, *An Christus non debuit obedire Legi patrii sui, sicut id in Lege imperatum facit hoc tributum?* Hic nobis primò probandum est, Christum non fuisse obnoxium Legi cætermoniali, ex Scriptura; tum verò offendendum quomodo Christus fuerit legi obnoxius: atque ita diluentur omnia argumenta quæ possunt afferri aduersus sententiam nostram. Primò, satis constat Christum non fuisse obnoxium Legi cætermoniali, cùm ipse testetur Mat. 12.8. & Marc. 2.28. *Filiū hominis esse Dominum Sabbathi;* Jam verò & istud constat, *Sabbathum significare synecdochice totam legem ceremonialem,* immò nihil æquè commendat Deus atque sabbathi obseruationem. Sed sic videtur occurri posse huic argumento, Christum fuisse Dominum sabbathi quatenus erat Deus, non quatenus homo. Sed ista responsio primò semetipsam refellit. Secundò, pugnat cum mente Christi afferentis se esse Dominum sabbathi. Primò, refellit semetipsam, quia si Christus dicitur sabbathi Dominus quâ Deus, certè quâ homo nulla necessitate cogi potuit ad obseruationem sabbathi. Ratio in promptu est, potuit enim solui hac necessitate qua homo vi dominij quod obtinebat quâ Deus: & certè si Christus quâ Deus potuit alias eximere hac necessitate, multò magis semetipsum qua homo est. Tum hæc responsio pugnat cum mente Christi, Christus enim hac responsione uitur: ut discipulorum factum tueratur, quos non negat soluisse sabbathum (ut Scriptura loquitur) sed tueretur potuisse eos soluere sabbathum: quod ostendit duabus rationibus, quarum prior hæc est, in summa necessitate sabbathum solui potest, quod probat exemplo Davidis, cui cùm imminueret mortis periculum datum est vesci panibus propositionis. Secunda hæc est, quod Sacerdotes sabbathum profanant in Templo, mactant enim hostias, sed, inquit, quia hoc sit in Templo hoc illis licet: Jam verò hic adeò maior Templo, qui proinde potest soluere & se & suos necessitate obseruandi sabbathi. Sic patet vis argumenti, Si Christus quia Dominus sabbathi potuit alias eximere, multò magis se ipsum quâ homo est. Sed & id clarius liquet ex iis quæ Christus adjectit apud Marcum, *Sabbathum,* inquit, *est propter hominem;* non verò homo propter sabbathum: vnde concludit, *Filiū hominis esse Dominum sabbathi.* Memineritis autem quid sit *Filius hominis,* & cur Christus dicatur *Filius hominis,* ut possit perspici quæ sit argumenti vis; hoc enim vult Christus, ea omnia quæ pro fine habent hominem, quæque non sunt finis hominis, sunt eiusmodi ut de iis statuendi ius sit penes Mediatorem, semen mulieris. Iam verò (inquit Christus) Sabbathum est eiusmodi (nam est Sabbathum propter hominem, non homo propter Sabbathum, nec est eadem ratio obseruandi Sabbathum quæ est amandi Deum, nam amor Dei est finis hominis, ad hoc enim factus est homo ut amet & colat Deum.) Ergo

Christus non fuit obnoxius legi Cætermoniali.

Venio iam ad alterum membrum, quomodo Christus fuerit obnoxius Legi, siquidem non fuit obnoxius legi Cætermoniali. Tum etiam & hoc loco quæri potest non absurdè, *Quorsum Christus legem Cætermoniale obseruarit,* nam obseruasse certè constat vel ex eo quod Johanni Baptista respondit, *Oportet me adimplere omnem iustitiam.* Deinde Apostolus disertis verbis testatur Christum fuisse sub Legi, Gal. 4.4. quo loco non potest intelligi simpliciter lex Moralis, non enim Christus nos redemit à necessitate obseruandi legem Moralem, neque soli Iudæi (de quibus eo loco agitur) obnoxij erant legi Morali. Denique postquam Apostolus dixit, *Christum esse factum ex muliere,* (quandoquidem per hoc satis intelligebatur lex Moralis) non debuit adjicere, factum sub Legi. Nos iam singula excutiemus, ac primum hoc pacto. Duo sunt genera eorum quæ à nobis Deus exigit, prius genus est eorum rerum quæ sunt per se bonæ; ab ipsis praestandis nemo potest esse immunis, ne Christus quidem secundum carnem quâ homo. Ratio est in promptu, quia hæc sunt eiusmodi quæ Deus non potest non amare & quæ creaturam non potest non decere ut ea expetat, in iis enim sita est præcipua creaturæ excellentia. Itaque quemadmodum Deus non potest mandato permittente concedere homini facultatem peccandi, ita mandato exigente non potest illa nō exigere. Unde sequitur, ea quæ sunt eiusmodi non esse numeranda in iis quibus humana natura affligitur, aut dejicitur, sed contrà quibus ornatur. Hæc si quæstatis quæ sint, Resp. verbis Christi qui sic colligi summat Legis, *Amabitis Deum tuum toto corde, & proximum tuum ut te ipsum.* Sed alia sunt quæ ob certas quædam rationes imperantur, cùm sint res in se neque bonæ neque malæ, vt puta Sacrificia, & Ceremoniae illæ reliquæ legales, quæ peccatum præsupponebant in eo cui imperata fuerunt, quæque ad eò fuerunt typi & figuræ Christi & cultus spiritualis. Cùm ergo huius generis mandatorum ratio in Christo locum habere non potuerit, sanè Christo imperari non potuerunt. At illa quibus ornatur, & in quibus sita est excellētia naturæ humanae, quibus Christi natura vacua esse non potuit nisi eadem peccatrix fuisse, certè nihil tribuit dignitati Christi quâ homo, si dicamus eum quâ hominem fuisse immunitum ab iis officiis: perinde enim est ac si dicamus, Christum quæ hominem potuisse odiisse Deum & proximum. Attamen etiam illa quæ sunt eiusmodi, non eo modo imperantur Christo quo reliquis hominibus, sic enim imperantur hominibus, vt mandatum præsupponat in iis propensionem ad peccandum, vt externo illo mandato veluti fræno cohiberi possint; quomodo si quem è famulis nouimus esse furacem, solemus seuerè illi interdicere vt à furto caueat, & continuò penam illi interminamur, hoc audiente famulo fideli; Attamen nullus est famulus qui non teneatur abstinere furto. Christo nihil opus erat Lege externâ quâ cohiberetur à peccato, erat enim auctoritas & etiam longè aliâ ratione quam Adamus ante lapsum. Quo etiam fundamento nititur veritas huius dogmatis quo statuitur Perseverantia fidelium, cùm enim Adamus noster sit omnino auctoritas & sequitur eius membra non peccare peccato quod est ad mortem.

Venio

An Christus debuit obnoxius legi Cætermoniali.

Christus non fuit obnoxius legi Cætermoniali.

quia Sabbathum est propter hominem.

Quomodo
Christus
fuerit ob-
noxius Legi.

Rerum &
Deopres-
piatum
duo sunt
genera.

LegiMora-
li Christus
fuit obno-
xius.

at diversa
ratione
quam ho-
mines.

**Quotsum
Ca. illus
Regem Cæ-
rem. serua.
us.**

Venio iam ad reliqua quæ supersunt. **Quor-**
um igitur Christus seruauit legem etiam Ceremonialem?
nam circumcisus fuit, baptizatus Baptismo Jo-
hannis, ascendebat singulis festis Hierosolymam. Respondeo. In natura est appetitus qui-
dam unionis, qui facit ut res moueantur &
quiescant præter conditionem naturæ suæ, hinc
sit ut levia moueantur etiam deorsum, grauias
sursum. Ita, quo quis sanctior est, ed vehe-
mentius appetit gloriam Dei, & si id gloria Dei
exigat, agit etiam ea quæ non tenetur facere.
Itaque tametsi Christus secundum rationem spe-
cialem personæ suæ non debuerit seruare legem
Cæmoniale, tamen eam seruauit, quatenus
id requirebat gloria Dei. Sic Paulus exemplo
Christi factus est Iudeus ut Iudeus, &c. 1. Corinth. 9.
Sed querat aliquis quo pacto id exigeret glo-
riæ Dei à Christo? Respondeamus verbis Chri-
sti, *Nefimus illi;* inquit, scandalio: Nam si Christus
non seruasset legem Cæmoniale omnes
Iudeos longè à se abegisset. Itaque Christus ni-
hil fecit ~~inconveniens~~, immòdum quod Reges aliquan-
do faciunt, id fecit, nam ut amicos suis addant,
ali quando ea faciunt ad quæ facienda nullo iure
tenentur.

**Quomodo
Christus
liberam
huc se di-
cat.**

Sed paulò uberior explicandum est quod spe-
tauerit Christus hoc loco. Iam enim ostendi-
mus Christum cùm esset filius, Patri obedisse, at-
tamen cùm esset filius non debuisse tributum il-
lud (quod debebatur sanctuario) dependere, quod illa solutio esset nota seruitutis peccato
contractæ, cùm amare Deum & proximum sint
documenta summae libertatis; non est enim li-
bertas, sed licentia, quæ à Deo auersi & Deum &
proximū odimus. Quæritur ergo, nunquid Chri-
stus, cùm liberum se hoc loco dicat, negauerit
quod ei tribuitur in Scriptura eum esse Dei ser-
uum. Certè Esa. 53. 11. Christus dicitur seruus,
seruus meus in sua cognitione sui multos iustificabit: quo
pacto, inquam, poterunt ista stare, ut Christus
liber, idemque seruus Dei dicatur? Quodque auget
difficultatem, hoc est quod exstat Hebr. 3. ubi
Apostolus Christum cum Mose confert, dicit-
que Mosem fidem in domo Dei ut ser-
uum, Christum verò ut filium. Nam si Christus in
domo Dei fuit seruus Dei, quo pacto idem in
eadem Dei domo filius dici potest? Ut hoc sol-
uatur tenenda est vis huius nominis seruus: Ser-
uus enim id dici potest, qui ita non est sui iuris ut
alius in eum dominium obtineat; atque ita quic-
quid à Deo creatum est, Angeli, homines, &c.
seruus Dei dici possunt, ob dominium Dei in eos:
Haec tenus Christus secundum humanam natu-
ram Dei seruus est, nam humana Christi natura
creatura est. Seruus idem dici potest is qui fungi-
tur aliquo munere iussu & imperio superioris;
Itaque in Scriptura seruus Dei dicuntur quos vocat
Deus ad munus aliquod singulare obeendum, quomodo Cyrus dicitur seruus Dei, ut & Nabu-
chodonosor, quia uterque occulto Dei consilio vo-
catus fuit ad opus (quod verè Dei opus fuit) pa-
trandum: Sic Prophetæ ratione munieris dicun-
tur seruus Dei, sic Moses & Aaron *et Moys*, & Chri-
stus ad ratione munieris Mediatorij etiam seruus
Dei dicitur, sed longè alia ratione quam reliqui
mortales. Alijenum quicunque tandem sint, seu
Angeli, seu homines præsunt operi quod faciunt
tanquam serui: Christus autem tanquam Dominus,
hoc est, alij non sunt Domini operis illius

quod faciendum illis dedit Deus, Christus autem
Dominus operis, sui fuit & est. Immòdum alij dum
præsunt operi, in sui gratiam, hoc est, suo bono
præsunt, nam in Mosis bonum cedebat libe-
tas populi Israelitici, cuius ipse pars fuit, quan-
diu enim populus ille obnoxius fuit seruituti
seruiebat & ipse Moses: At Christo ex nostra re-
denptione nihil redibat præter laudem summae
misericordiæ, neque enim erat obnoxius serui-
tuti à qua nos liberauit. Tum reliqui serui Dei
in patrando opere aliunde vires mutuantur, &
fuerunt *etiam ipsi*, At Christus (quippe Deus)
sua vi opus redemptionis nostræ perfecit, quod
Apostolus indicat, quum ibidem Christum
Mosi præponit, quod qui construxit domum pre-
stantior sit ipsa domo, Deum autem esse qui omnia con-
struxit, nosque esse Christi domum, ab eo feliciter condi-
tam, Mosem autem non condidisse domum, sed ei à Deo
præpositum esse tanquam seruum ad testificanda ea quæ
post erant dicenda. Itaque videbis Mosem fuisse à
Deo constitutum testem tantum eorum quæ per
Christum perfecta sunt. Quum filius fungitur
aliquo munere sibi à patre demandato, longè
alia est eius ratio quam serui, nam munere illo
defungitur filius cum autoritate, at serui condi-
tio prorsus seruialis est. Tertiò, seruus is dicitur
in Scriptura qui premittit aliqua miseria, ut Israelitæ
dicuntur fuisse serui in Ægypto. Hac ratione
Christus dicitur Phil. 2. 7. assumptā serui forma
se exinanivisse, non quod natura humana in se
considerata sit forma serui, sed quia natura hu-
mana obnoxia miseriis verè sit forma serui. Ita-
que naturam integrum nemo dixerit formam serui,
neque Christus iam glriosus in cœlis dici po-
test habere formam serui, nam illa forma serui per-
tinet ad eius exinanitionem. Unde etiam forma
Dei eo loco non simpliciter significat naturam
Diuinam, sed naturam Diuinam quæ exerit Ma-
iestatem suam, ut sit Apostoli sensus, Christus qui
Deus erat, Diuina maiestate præditus, exinanivit se, &
assumpit naturam humanam miseriis multis obnoxiam:
Quartò, seruus dicitur, cuius conscientia non est li-
bera, & hoc sensu seruus opponitur filio in Scri-
ptura, nam illi serui dicuntur qui habent con-
scientiam obstrictam, at liberi qui acceperunt
spiritum adoptionis. Sunt autem tres gradus ser-
uitutis huius conscientiæ; primus positus est in
pavoribus conscientiæ, qui oboriuntur quoties
consideramus iustitiam & Legem Dei, & peccata
nostra, propensionemque ad peccatum. Secun-
dus est seruitus peccati, quum sponte volentes
renitimus iustitiae, obsequimur peccato. Tertius
gradus est quum conscientia se sentit obstrictam
cultui externo, qui in rebus externis totus est
situs. Et illa seruitus rursus duplex est, vel enim
Deus illius author est, qui olim voluit premi hac
seruitute populum suum, vel homines ipsi sibi
authores sunt huius generis seruitutis, ut in Pa-
patu. De hoc genere loquitur Paulus 1. Cor. 9. Iu-
deus se Iudeum fecisse, &c. Jam verò Christus nō fuit
seruus hac seruitute, ut supra probatum est: cum
que ad hanc seruitutem pertinuerit solutio ista
didrachmorum, non mirum est si ab illa se se im-
munē dixerit. Noui Ariani & veteres contéidunt
Christum omnime seruum esse, sola excepta
peccati seruitute: Immòdum vero loco quem ci-
tavimus ex Heb. 3. contéidunt Christo tantam di-
gnitatem non potuisse conuenire, quia, inquit,
dicit Apostolus Christū fuisse fidelem ei qui fecit

3.
hoc respe-
ctu Chri-
stus fuit
servus quæ
passus es

4.

Tres huius
Seruitutis
gradus.

Cui serui-
tuti Chri-
stus non
fuit obno-
xius.

**Seruus bi-
fariam di-
citur.**

1.

2.

**hoc lento
Christus
est Seruus
qua Media-
tor.**

eum: Ergo Christus factorem habuit. Quod si respondeas Christum fuisse factum secundum naturam humanam, poterunt urgere sic illis non satisficeri. Itaque respondemus, Christum fuisse factum ratione muneris, hoc est, constitutum à Deo in munere Mediatoris. Quæ locutio non debet ideo videri dura, quia vel explicata est, vel usitata in aliis Scripturæ locis, & explicata quidem à Petro Actor. 2. quem Deus fecit Dominum & Christum, hoc est, constituit. Sic 1. Sam. 12. 6. Deus dicitur facisse Mosem & Aarone, hoc est, vocasse.

*An Chri-
stus hic
Petro tri-
butat ali-
quam præ-
rogatiu-*

Sequitur tertia quæstio. *Anon Christus aliquam* Petro *asserat pra alius Apostolis* autoritatem, si quidem pro se & pro Petro tributum soluit, non item pro reliquis. Hoc argumento utuntur Pontificij, & vulgo habetur pro leui, sed leue adeò non est. Nam hoc illi volunt, tributum non solletere pendi nisi à patribus familiias, Ergo hoc patre Christum indicasse Petrum esse patrem familiias, reliquos autem Apostolos esse sub eo ut filios, vel seruos in domo. Sed nihil videtur vanius si perpendamus ea quæ diximus de tributo hoc, quod probauimus fuisse dimidium sicut quod dependebatur sanctuario: pendebatur autem hoc tributum à singulis qui annum vigesimum excessissent. Itaque iuxta expositionem nostram concidit plane argumentum istud Adversariorum. Sed concedamus agi hinc de tributo quod pendebatur Romanis, illudque pendi solitum à solis patribus familiias. Respondeo, ideo Christum soluisse pro se & Petro, quia Petrus habebat familiam Capernaumi, unde & Christus socrum eius sanavit à febre, reliqui autem Discipuli familiam istic suam non habebant. Item responderi potest, fortasse reliquos Apostolos absuisse, nam de duobus hinc tantum sermo est: fortasse & pro reliquis soluit, licet Euangeliista non meminerit. Hæc autem non ita à nobis disputantur; ac si nihil unquam tributum fuisse à Christo Petro præ aliis Apostolis, sed quia neque hoc Scripturæ loco, neque alio loco probari potest Petrum ullum ius habuisse in Apostolos. De Petri autem prærogatiâ qualis & quanta fuerit, alibi à nobis disputatum est. Ideo hinc conclusa esto tota hæc de Didachmis disputatio.

AD MATT. HÆI

Cap. XVIII. Vers. 1.

Ἐν ἡμέρᾳ τη̄ περιπολίας οἱ μαγνταὶ τῷ Ἰησῷ λέγοντες, Τις ἀπά μαζήν σέν τοι εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν;

Eo ipso tempore adierunt Iesum discipuli dicentes, *Quis noster maximus es in regno cœlorum?*

Quid sit Regnum cœlorum, & An possit Fides esse absque bonis operibus: deque Apostolorum ambitione qui cum fide posuerit stare.

*Q*uo t sunt in hoc capite sententiæ, tot sunt questiones explicatione dignissimæ, ideoq; totum caput non analyticè, sed per quæstiones explicare decreuimus. Prima quæstio hæc est, *Quid sit regnum cœlorum, & quid sibi volunt Discipuli cum querunt, quis sit maximus in regno cœlo-*

rum. Nam regnum cœlorum non videtur semper unum & idem significare, unde multiplices ei vocis ab interpretibus tribuuntur significationes. Nos autem existimamus regnum cœlorum unum & idem significare in Scriptura, nempe Christi regnum (quod & regnum Dei dicitur) siue statum & conditionem Ecclesie quæ propriè Christiana dicitur. Ut ita sentiamus adducimus auctoritate Danielis cap. 2. vers. 44. revelationum eius, qui disertis verbis regnum Messiae vocabit regnum cœlorum: eique regno tribuit tres conditiones, quarum prima est quod regnum illud nunquam coriumpetur, sed manebit semper illius regni caput, neque continuabitur per successores sibi inuicem succedentes. Secunda est, quod non dabitur alteri populo, nam certus est & præcognitus numerus eorum qui huius regni beneficio fruentur. Tertia est, quod illius vi non modò concutientur, sed euertentur penitus omnia alia regna. Itaque cum Daniel regnum Christi, regnum cœlorum dixerit, extra controvèrsiam est regnum cœlorum nihil aliud esse quam Christi regnum. Neque Rabbini hoc ignorant, nam Aben-Ezra quum illum Danielis locum explicat, בְּרוּךְ הוּא interpretatur תְּשִׁיבַת הָבָדָלָה. Quod si quis requirit cur id regnum dicitur regnum cœlorum, multæ causæ reddi possunt; ac primò quidem quia Rex qui hoc regno potitur non est terrenus è terra, sed cœlestis è cœlo, seu eius æternitatem secundum naturam diuinam, seu eius originem secundum naturam humanam intueamur, genitus enim est etiam secundum naturam humanam modò planè cœlesti per Spiritum sanctum. Deinde sedes huius regis non est in terra, sed in cœlis, illic regnat, inde exerit vim & potentiam, non quod non sit ubique quo ad naturam diuinam, sed quia non ubique prædit perinde gloriam suam ac in cœlo, in quo nullus peccato, nullus morti, (quæ gloriam Christi in terris obscurant) locus est. Tum & regnum cœlestis dicitur, quod & eius subditi eti quoad naturæ conditionem sint terreni & animales, tamen postquam cooptati sunt in hoc regnum sunt cœlestes & spirituales, nam qualis Rex est tales facit & subditos suos. Itaque eti fideles versentur in terris, eorum tamen πλήρια conuersatio est in cœlo. Item regnum Christi cœlestis dicitur, quia sedes certa subditorum eius regni non est alibi quam in cœlo. Itaque in terra versantur ut peregrini, habenturque à mundo pro exteris. Denique regnum hoc Christi cœlestis est propter rationem gubernationis quæ tota cœlestis est: Cum enim constet duabus partibus, quarum altera sita est in subditorum conservazione & defensione, altera in hostium impietu non solum coercendo, sed etiam in delendis & seuerè puniendis hostibus, utrumque facit modo cœlesti & inuisibili. Nam suorum corda afflat, & regit Spiritu suo sancto, armat eos patientiam, instruit item iis artibus quæ faciunt ut eti simplices sint veluti columbae, tamen prudentes sint ut serpentes: hostium verò conatus frangit, occulta quadam vi hostibus inter se collis; & aliquando dormiente Ecclesiâ, interdum verò animis suorum eam vim inspirans, ut (quando id legitimè & ex vocatione fieri potest) etiam corum operâ utatur ad opprimendos hostes gloriæ nominis sui: quando verò id non licet, ut plerunque non licet, facit ut patientia suorum impij vincant-

est Christi
regnum.

Cur sic di-
catur
Ratio n:

z.

z.

4.

5.

IN MATTH.

Vincantur; defatigentur, dat eos in stuporem, facit enim ut eorum fide superetur mundus. Quoties ergo in nouo Testamento occurrit vox regni coelorum, coties meminimus eam nihil aliud significari quam statum Ecclesie quae propriè Christiana dicitur, quomodo Ecclesie Iudaicæ opponitur.

Sed his quæ diximus duo sunt loca Scripturæ
quæ repugnare videntur, quorum prior exstat cap.
ii. Matth. vers. 12. vbi Dominus ait, à diebus Iohanni
Baptista regnum cœlorum passum esse vim, & vio-
lentos illud rapere: Quod si regnum cœlorum sit sta-
tus Ecclesie proprie Christianæ, status ille non
fuit ante resurrectionem, neque enim Christus un-
quam eos reprehendit qui obseruabant cultum ce-
remoniale, immò eis exemplo præiuit. Sed res-
ponsio facilis est, nam dicitur eo loco regnum
cœlorum vim pati, quod prædicatione Iohannis
excitatum sit vehementissimum desiderium illius
regni, quod antea languidum fuit. Itaque apud
Lucam eadem Christi sententia aliis verbis enun-
ciatur, A diebus Iohannis Baptista, prædicetur Re-
gnum cœlorum. iam verò inde colligere est, hanc
prædicationem non fuisse regni prælentis, Primò,
quia Christus 12. Matth. cum mittit Discipulos, iu-
bet ut prædicent quod appropinquauit regnum
cœlorum, quod si fuit hæc prædicatione Discipulo-
rum, certè non fuit angustior illa Iohannis Bapti-
stæ. Itaque illud regnum cœlorum vim patiuerit, idem
est ac si dixisset, à diebus Iohannis Baptista sunt qui
ad eum a dent regni cœlorum desiderio, ut non paienter
ferant expectationem: quomodo etiam decet nos
vim inferre regno illi futuro quod expectamus.
Tùm nisi res ita se haberet, esset ejusmodi oratione
nam dicit Christus neminem esse internatos ex
mulieribus maiorem Iohanne Baptista, & tamen mi-
nimum in regno cœlorum esse eam maiorem, sanè si ille
prædicasset regnum cœlorum præsens, tum fuisse
se ipso maior. Quorsum etiam allusit in ora-
tione Dominica Christus, dum iubet ut Discipuli
precentur veniat regnum tuum: quæ precatio ad
nos etiam pertinet, quia gloria regni Christi non
simul & semel, sed seculim promouetur, donec
adueniat ultimus dies. Alter locus Scripturæ ex-
stat cap. 17. Euang. secundum Lucam, vbi Phari-
sæi querunt à Christo quando venturum sit re-
gnum cœlorum, & Christus respondit regnum Dei
esse intra eos, & venire sine observatione, hoc est,
ex improviso, vel ut alij volunt, sine apparatu:
quod si regnum Dei erat intra eos, iam tum præ-
sens erat. Sed responsio facilis est si consideremus
vim illius locationis: solet enim Christus in Euan-
gelio de re iamiam futurâ perinde loqui ac si esset
actu, quod liquet ex colloquio Christi cum Samari-
tanâ, cui dicebat veniet tempus, immò iam venit,
quo veri adoratores nec adorabunt in hoc monte, nec
Hierosolymis, & tamen id noadum complementum
habebat quum hæc loqueretur Christus, si quidem
tamdiu mansit vetus Tabernaculum quamdiu sum-
mus Pontifex nondum ingressus erat in verum Sau-
etuarium, hoc igitur non potest aliter intelligi,
quam quia iamiam futurum erat.

Porro, Regni Christi duplex status est, gloria
nempe & gratia: Status gratia est in quo Christus
per peccatorum remissionem, per sanctificatio-
nem spiritus, per hostium suorum cladem tem-
poralem, ad Ecclesiam liberandam exerit etiam
in hac vita potentiam, sapientiam, misericordiam,

Cap. xviii. Vers. I.

75

& iustitiam suam. Status gloriae est in quo Christus participes facit gloriae suae electos suos, & contra hostes non afficit poenitentia temporalibus ut in hac vita, sed pessumdat, & aeterno exitio deuouet. Vnde factum est ut in Scriptura regni Dei nomen aliquando significet statum gratiae, ut cum Paulus docet regnum Dei non esse in cibo & potu, sed in gaudio; iustitia, & pace per Spiritum sanctum. Aliquando etiam plerumque regnum coelorum designat statum gloriae, ut cum Paulus ait capite 15. prioris ad Corinth. carnem & sanguinem, (id est, animalem istam hominis conditionem qualis est in hac vita) non posse possidere regnum Dei, hoc est, non esse capacem tantæ gloriae, nisi sit immutata. Cæterum quoniam ad statum regni pertinet vel maximè modus in ordinem cogendi subditos, atque regendi, hinc fit ut Euangelium regnum Dei dicatur, & Verbum scriptum Dei.

Quæritur iam, quid sibi volunt Apostoli dum
quærunt quis sit futurus maximus in regno Dei. Et quis sit sen-
nonnulli volunt Apostolos inductos curiositate
hoc voluisse resciscere, quinam sint illi quos Deus postolo-
rum. Ius quæ-
stionis A-
postolorum.

in Ecclesia tum militante, tum triumphante, do-
nis suis maximè locupletatus est. Quorum sen-
tentia non potest se tueri, eo quod Apostoli iam
antea contenderint de primatu, cùm nihil tale
legamus scriptum. Cæterum aliquam habebit
speciem, si statuamus Apostolos non quærere
quis sit maior *in regno temporali*, verum *in regno*
cælorum. Sed illa ratio friuclia est, nam & hodie
Rabbini *regnum Messie* vocant *regnum cælorum*,
cum tamen nihil eis in mentem veniat de regno
spirituali Messiae. Huc accedit quod Christus,
dum Discipulos reprehendit hoc nomine, non
objicit illis curiositatem, sed superbiā : est qui-
dem in curiositate superbia, sed non propriètā,
quæ est appetitus gloriæ, non autem appetitus
scientiæ supra modum. Sed si ita se res habet, ut
Discipuli quæsierint à Christo quis eorum futurus
esset maximus in regno illo terreno & temporali
Messiae quod ipsi sibi somniabant, quæri potest:
Primò, quo pacto cum crassula ista opinione de Mes-
sie regno possit stare fides, quam fuisse in Disci-
pulis veram nemo negauerit : tum quomodo state
possit cum natura veræ fidei iste fastus & immodi-
cum studium inanis gloriæ, quorum vtrumque vi-
detur pugnare cum ingenio veræ fidei. Ut solua-
mus has quæstiones tenendum est, Discipulos vtro-
que hoc vitio laborasse, nam post Christi mortem,
queruntur sese excidisse spe sua, Luc. cap. vlt. Nos
(inquiunt) *putabamus eum fore per quem restituendus*
erat Israel. Tum, cum Christus iamiam ascensu-
rus esset in cœlum, quærunt ab eo quando restitu-
turus esset regnum Israeli : vi taceamus illud quod
ipse Petrus Christo repugnat, postquam audiuit
Christi consilium esse proficisci Ierosolymam &
pati. Si ergo Petrus, qui confessus erat Christum
esse Filium Dei, hac insūmitate laborauit, quid cen-
sendum est de reliquis Apostolis?

His præmissis, ut respondeam ad primam quæstionem obseruandum est, longè aliam fuisse fideli rationem ante missionem Spiritus, postquam iam Christus ascendisset in cœlum, & illius fidei quæ in fidelibus fuit vocatis post Spiritus missionem. Nam ante missionem Spiritus fides fuit planè similis illi cognitioni quæ in Scholis dicitur *confusa*, quæ si in modo suo subsistit nihil habet erroris admixtum, sed tantum coniunctam qualis fuerit ratio fidei ante Spiritus sancti missionem,

habet ignorantiam quæ dicitur putę negationis: ut si quis hominem nouerit, neque tamen notarit accurate linea menta oris & habitum corporis eius, is profectò non errauit hactenus quatenus illa specie hominem illum nouit: At si, prout est animus humanus irrequiescens, quamdiu aliquid non nouit accurate, curiosè inuestiget, aliquid addet de suo, vnde nascetur error: quomodo nos si subsistamus in confusa cognitione gloriae illius quæ reuelanda est, nempe illam magnam fore tum animi tum corporis, at si gloriam illam definiamus, non errauimus quidem hactenus quatenus eam putauimus summam, sed quatenus eam volumus definire, cum tanta sit ut eam animus humanus non possit capere. Eodem pacto, fides Patriarcharum, Prophetarum, etiam Apostolorum ante resurrectionem, erat confusa, hoc est, habebant de Messia, de felicitate regni Messiae notitiam cōfusam, quam si quando voluerunt definire, hic passi sunt aliquid humani, nempe quia aliquid voluerunt scire quod ferre nondum poterant. Mensura autem confusæ aut distinctæ fidei est confusa aut distincta reuelatio. Si igitur antè certum tempus præstitutum à Deo, mysterium salutis nostræ, seu regnum cœlorum fuit obscurius reuelatum, omnino consequens est ut fides adhibita reuelationi fuerit confusa: verbi gratia, in Apocalypsi Antichristus reuelatus est etiam primitiæ Ecclesiæ, & iis qui præcesserunt aduentum Antichristi, sed obscurè & confusè, nam vaticiniorum commentarium est euentus rerum prædictarum. Itaque Patres illi non errarunt quatenus crediderunt Antichristum esse venturum, sed cum aliquid addiderunt de suo, & voluerunt definire quisnam esset ille Antichristus, inde exorti sunt errores. Vt accommodemus hæc ad rem, dicimus eiusmodi errorem de Messiae regno potuisse stare cum fide confusa, sed non cum distincta: nam confusa fide non scitur in particuliari quis sit statutus regni Messiae, sed tantum in genere fore beatissimum: sic errores circa statum beatorum in cœlo possunt stare cum fide nostra de beatitudine & immortalitate. Hæc verò non est nostra, sed Pauli sententia I. Cor. 2.9. qui applicat ad statum noui Testamenti quæ ait Esaias, quæ non vidit oculu, nec audiuit auru, &c. nam non agit eo loco de statu futuro in cœlis, sed statum veteris Ecclesiæ comparat cum statu nouæ Ecclesiæ. Item cap. 16. ad Rom. ait, Euangelium fuisse tacitum à temporibus secularibus, hoc est ab initio in mundi ad illum usque diem quo per Euangelij prædicationem patefactum est. Item ait Gal. 4. disertis verbis Deum perinde se gesisse erga Ecclesiam sub veteri Testamento, vt pater se gerit erga filium nondum in matura ætate, sub Nono autem talem se præbere qualis pater est erga filium adultum. Sed contra ista duo sunt quæ facere videntur. Primo illud, quod clarissimis verbis in veteri Testamento describitur aliquando regnum Christi. Hoc argumentum adeo permouit nonnullos, ut quæcunque Paulus dixit de discrimine reuelationis sub utroque Testamento, ad id restrinxerunt quod est de gentium vocatione: in quam sententiam eo facilius iuerunt quod Apostolus in Epist. ad Ephes. ita videtur rem explicare. Sed tamen ideo non infringitur vis argumenti: nam in veteri Testamento nulla sunt clariora testimonia quàm ea quibus Spiritus prædictit fore ut gentes

vocentur ad communionem populi Israëlitici: Sic igitur occurrimus huic argumento. Duplex est claritas reuelationis, una est ex parte reuelantis, nempe cum reuelans sic agit ut nisi habeat auditorem vel rudem planè, vel malignum, possit quid velit percipi ab auditore: Alia verò reuelatio est clara etiam ex parte auditoris, cum tanta sit ut ruditas auditoris non possit obstatre quominus quid dicatur percipiat, sed sola eius malignitas. Iam verò negamus testimonia de regno Christi, ante illorum complementum, fuisse talia ut possent intelligi ab auditore rudi. Huius rei duplex afferri potest ratio. Primo, quod illæ promissiones omnes obumbrabantur Lege, quod in Mose (qui fuit Christi typus) figuratum est, cuius facies splendebat quidem, sed obuelabat eam.

Sed quo pacto potuit Lex obscurare lucem promissionum mihi iam explicandum est. Lex duobus modis potest doceri, vel materialiter vel formaliter: Si doceatur materialiter non potest officere vlo pacto doctrina legis claritati doctrinæ Euangelij, nam tum demum lex doceatur materialiter cum traditur quid sit sanctum, quid minus sanctum, quid iustum, quid iniustum, quid castè fiat, quid minus: hæc sunt enim quæ lex docet, quæ tantum abest ut pugnent cum Euangelio, ut sint eius finis: ideo enim in Euangeliis nobis reuelatur bonitas & misericordia Dei, ut adducemur ad studium veræ sanctitatis. Lex docetur formaliter, cum proponitur tanquam fœdus, hoc scilicet & viues, hoc modo si lex consideretur, vere & proprie lex dicitur, si legem consideres citra hanc formalitatem non est lex propriæ, sed regula & norma. Iam verò lex si consideretur ut fœdus, atque proponatur in Ecclesiæ ut fœdus, haud dubie obumbrat Euangeliū. Itaque Apostolus hac in parte vehementissime laborat in Epistolis, nam hæc aduersus Euangeliū speciosè ad modum disputabantur, Deus in iugis-ne fœdus frustra cum populo suo, aut, peccavit-ne Deus cum populo suo fœdera & cetera, aut dñeque, Deus populo-ne suo proposuerit conditionem fœderis impensabilem? quæ omnia Apostolus uno verbo diluit, dum ubique docet fœdus legis fuisse œconomicum, ideo cœpisse diu post promulgatam gratiæ promissionem, & desississe tum cum fides esset reuelata. Vbi obseruandum est legis nomine non intelligi nō materiale legis, seu præcepta vitæ restè instituendæ (illa enim semper viguerunt, nec vlo modo possunt abrogari, & ipsa promissione Euangeliū, quæ lapsum hominis secura est, sunt antiquiora) sed legis nomine Apostolus intelligit legem formaliter consideratam, quomodo Deus post Adæ lapsum nunquam egit cum populo suo, ante illud tempus quo lex in monte Sinaï promulgata est. Huius obsecuritatis consideratio Apostolum impulit ad tradendam differentiam Ecclesiæ Judaicæ & Christianæ, quam ille non in hoc collocat quod Iudæi minus Dei filii fuerint quæ Christiani, sed quod Deus Iudæos filios suos habuerit ut seruos, capite 4. Epist. ad Gal. Christianos autem ut filios. Itaque filii sunt Iudæi, & filii sunt Christiani, sed Iudæi filii sunt qui habentur ut serui, Christiani vero filii qui habentur ut filii: ut pater in familia à filio adhuc puer exigit quantum non est prestante, non animo puniendo eum si minus presteret, sed exercendi causâ ne se gerat licentiū, ingerim prohibet ne filius de cle-

t. causa ob-
secritatis
promissio-
num sub
V. T.

Lex nem-
pe, quaten-
us est fœ-
dus,

non autem
quatenus
est Nor-
ma.

Discrimen
fidelium
Iudeorum
& Christiano-
rum.

nempe co-
gnitio con-
fusa & ob-
scura.

quod simi-
li illustra-
tur.

confirma-
tur Scrip-
pture te-
timonio.

obj.

Refellitur

de clementia patris desperet: at cum adulto filio pater aliter agit, aperit illi mentem suam, edocet quantum possit, quantum non possit, neque ita solet ullus pater filium adultum exercere. Sic (inquit Apostolus Galat. 3. 23.) Deus egit nobiscum cum essemus adhuc pueri, *custodiebamur sub lege, usque ad fidem qua erat ventura*, id est, usque ad claram prædicationem Euangeli: Vbi notanda est vis verbi illius, *custodiebamur*, nam custodire Pædagogi est, (itaque idem *pædagogus & custos* est, & hebraicè *pædagogus* est ἥπτης, nūm (inquit Cain) *ego sum custos*, id est, *pædagogus fratri* ut mihi sit ratio reddenda si quid illi feci accidit:) Itaque *custodiebamur sub lege* idem est Apostolo ac id quod alibi dicitur *lex erat nobis pædagogus*. Nam antequam effusus esset spiritus (quomodo effusus est cum Euangeliū amoto velo prædicatum est) necesse fuit populum coerceri aliquo repagulo, id verò lex fuit, cui tamen adjungebantur sacrificia & oblationes pro peccato, & quædam addeabantur promissiones, vt esset quo Ecclesiæ fides niteretur. Itaque Apostolus cap. 3. ad Rom. dicit, *institutam Dei nunc reuelari sine lege*, nempe quia olim cum lege reuelabatur.

causa obscuritatis promissionum sub Veteri Testamento est in verbis quibus significantur; nam Prophetæ symbolicè loquuntur & figurantur, propriè ratiō admodum. Quæ res noui quidem per se, sed per accidens tantum, dedit occasionem Iudæis scandali, nam cum illi Prophetarum vaticinia καὶ πάντες putarent intelligenda, ea autem sic intellecta non possunt aliud objicere animo humano præter speciem felicitatis terrenæ, hinc factum est ut apud rudem populum minus clara fuerint. Cuius rei exemplum fuit in Ecclesia primitiua, multi enim alioqui boni & viri docti, dum Prophetarum vaticinia volunt interpretari, in Chiliasmorum errorem inciderunt, fluxerunt nempe Christi regnum in terra terrenum fore: Etenim non obseruarunt Apóstolos in Epistolis, in homiliis ad populum, quæ dicta sunt Prophetis καὶ πάντες de regno Messiae terreno, trahere ad regnum spirituale. Sic cap. 1. Apocal. vita futura describitur verbis terrenum imperium significantibus, qui vicerit dabo ei dominari super gentes, & conteret eos virga ferrea: Sed Thyatirenibus istud vaticinium non potuit videri obscurum, quia orta fuit tum lux Euangeli. Verum aliquis fortasse queret, si hæc fuit conditio Ecclesiæ Iudaicæ, quo pacto seruari illa potuit? Nempe Christus non qua clare notus seruat, sed qua sincerè & verè agnitus. Iam verò Christum fuisse verè & sincerè agnatum in Ecclesia Iudaica nemo est qui possit negare, quin totam negat scripturam. Etenim quorsum facta est promissio Adamo, *semen mulieris conteret caput serpentis*, si illius tum nullus erat v̄sus? Quorsum item tantopere gauisus est Abrahamus cum vidisset in Spiritu diem Domini? Quorsum illud pertinet quod dicuntur Israelitæ bibisse de spirituali Petra, Petram autem fuisse Christum, si nulla fuit notitia Christi in Ecclesia Iudaica? vnde duo conficiuntur. Primò vim vivificam Christi non esse positam in materia carnis Christi, contra Pontificios, sed in eo quod Christus fuerit Agnus, id est, sacrificium pro peccato: Alterum aduersus Socinum, quod Christus non doctrina & exem-

plio, sed satisfactione sua nos redemit: quis enim posset esse v̄sus doctrinæ & exempli Christi apud eos qui longè ante Christum diem obierunt? Nam certè Apostolus disputat cap. 9. & 10. Epist. ad Hebr. sanguine taurorum & hircorum non potuisse mundari conscientias, itaque opus fuisse alio sacrificio: quod argumentum nullum habet pondus si sine Christo villa offerentibus sacrificia secundum legem obtigit salus: disputat enim eo loco Paulus de necessitate & v̄su sacrificij Christi, quod sacrificium non potuit desiderari, neque debuit, si sine illo sacrificio Ecclesia Iudaicæ salus obtigit. Ideoque disertis verbis Apostolus ait v. 15. pertinuisse hoc sacrificium ad expiationem transgressionum quæ erant sub Veteri Testamento, hoc est, quæ sacrificiis Veteris Testamenti non potuerant deleri, idque ut vocati accipiant promissionem, quod nihil necesse est intelligere dictum de Abrahamo, Isaaco, & reliquis Patriarchis, cum possit de iis intelligi qui vocati sunt per Euangeliū, vt sit sensus, Nos vocati iū sumus quibus promissio illa obtigit: quæ tandem promissio? nempe clara illa misericordia diuinæ quam in illa Epistola Apostolus promissionem solet vocare: Nam promissio non est Apostolo simpliciter remissio peccatorum amota lege, sive velo, qualis est promulgata per Euangeliū post ascensum Christi in cœlum.

Iam explicatum est quomodo vera fides, quæ Apostolis inerat, potuerit stare cum crassa illa opinione de regno Christi terreno. Sequitur explicanda quæstio multò difficilior, quoniam vero fides & ille fastus, quo Discipuli videntur fuisse inflati possunt simul consistere: nam laborasse hoc mortali Discipulos negari non potest, cum hoc nomine à Christo tam grauiter sint reprehensi. Atque huius quæstionis explicatio eo magis est necessaria, quod Pontificij hac in parte à nobis dissentiant. Nam illi quidam existimant, non esse veræ fidei ingenium vt non possit admittere in societatem quævis vitia; Nos verò negamus constanter: vnde efficitur vt nobis Pontificiorum fides non sit vera fides. Sed operæ pretium est scire quo animo Pontificij hoc dogma aduersus nos urget, vt possit faciliter tota quæstio intelligi adeoque expediri. Sic igitur ratione inveniuntur. Si vera fides potest separari à bonis operibus non iustificabit sola, quid ita quia (inquit) fingamus fidem solam esse, nullos habere comites virtutes, certè non iustificabit sola, absurdum enim est vt iustificetur qui omni scelerum genere contaminatus est: At fides potest separari à bonis operibus, ergo, &c. Nos autem sic occurrimus huic arguento. Primo dicimus, hanc esse naturam eorum rerum quas animo licet fingere, vt possint in animo gignere quendam conceptum, eas autem res quæ impli-cant contradictionem, quia concipi nequeunt, neque fingi debere, vt si quis iuberet nos fingere eundem hominem esse & bellum, quod fieri non potest: Ita non potest fingi, fidei esse sine operibus absque implicatione contradictionis. Hæc est sententia nostra, quam ita refellunt; Causa concipi potest sine affectu, ergo fides sine operibus, quorum causa est. Sed non decet hæc argumentatio viros acutos & versatos in Philosophia: aliud enim est aliquid concipere practicè, aliud verò aliiquid ita concipere vt in conceptu includatur verum & falsum: vobis gratia, possum quidem concipere.

An Fides iustificans possit separari à bonis operibus.

affirmant Pontificij

nos negant

causa obscuritatis promissionum sub Veteri Testamento

Christus verè fuit agnitus suus Veteri Testamento

78 fidem præcisè ab operibus, sed non fidem carentem operibus: possum quidem concipere formam ignis non considerato calore, sed non possum concipere formam ignis quæ fit sine calore. Quod verò dicunt fidem posse separari ab operibus, hoc verò est quod si locum habet et vehementissimè nos vrgeret. Quod ut asséquamur necesse est ut habeamus ob oculos finein iustificationis nostræ, qui est sanctificatio nostra, ideo enim nos Deus iustificat per fidem, ut per eandem nos sanctificet: si ergo fides potest separari à charitate; certè Deus non adhiberet fidem ut conditionem iustificationis nostræ. Et ut stet causa iustificationis hoc firmiter tenendum est, *fidem non posse separari ab operibus.* Porro, aliquid ab aliquo non posse separari bifariam dicitur nempe vel ut effectum non potest separari à causa adæquata, vel ut causa adæquata non potest separari ab effectu suo. In hoc argumento multum interest scire quo modo fides à charitate separari non potest: nam si dicamus fidem non posse separari à charitate ut effectum à causa, haud dubiè Pontificij asséquentur quod volunt, nempe vim iustificandi quæ inest fidei esse à charitate, ideoque fidem (quam *formatam* vocant) non posse separari à charitate dicunt, quomodo causa adæquata ab effectu suo nequit diuelli. Id autem nobis est ostendendum. Et primò quidem fidem non posse separari ab operibus quia eorum est causa adæquata. Secundò, respondendum est ad argumenta Aduersariorum, deinde disputatio hæc tota accommodanda est ad solutionem questionis propositæ.

Argum. I.

Primum ergo argumentum est, si fides à charitate separari potest, vel ideo fit quia nullo modo charitatis causa est, vel quia non est causa charitatis adæquata, at non potest ideo separari à charitate quod non sit villo modo causa charitatis, nam hoc aduersarij dabunt, neque item potest separari à charitate, quod non sit causa adæquata charitatis: & id sic probamus. Si omnia argumenta quibus incitamus ad amandum Deum proponuntur à fide, tum fides est causa adæquata charitatis; At prius est verum, ergo & posterius. Vnica hac ratione potest occurri huic argumento, nempe si dixerint Pontificij hoc esse in genium humanæ voluntatis, ut possit obsistere omnibus argumentis quibus mouetur dum mouetur. An ita le res habeat alijs disputabimus: Nunc hoc unum respondemus, hanc responsonem Aduersariorum pugnare cum Scriptura quæ negat impios Deum nouisse, 3. cap. 1. Epist. Ioh. & 2. cap. eiusdem, *Qui odit fratrem est in tenebris.* Itaque propositis iis omnibus argumentis quibus voluntas flectitur, dum flectitur, fieri non potest ut voluntas resistat, alioqui contra Scripturam dabo hominem qui non versatur intenebris, sed in luce, qui vidit Deum, eum non uit, neque tamen amat ipsum. Hic Pontificij coguntur confugere ad significationem quandam verbi *nouisse*, & aiunt impios non nouisse Deum, hoc est, non amare, nam *nousse* sumitur in Scriptura pro *amare*. Sed id glossema facile refellitur illis locutionibus, *versantur in tenebris, non noverunt Deum, &c. & verbis Apost. Röm. cap. 1. obnebrata est illorum mens.* Ut illud interim taceamus *nousse* cùm in Scriptura significat *amare*, non significat simpliciter *amare*, sed *amare cum cura*, itaque si superior non curam gerit inferioris, dicitur in Scri-

Accep.

Resp.

alia
cept.

Resp.

2.

ptura non novalle inferiorem. At hoc sensu nota potest tribui homini *non nouisse* Deum. Illud verò nulla ratione potest refelli, nempe Pontificios, dum sic interpretantur vocem *nousse*, cogere, quantum in ipsis est, Spiritum Sanctum non modò *τωτολογιῶν*, sed etiam *βαπτολογιῶν*. Et quis tandem sic loquatur, *impij non norunt Deum*, hoc est, *non amant Deum?* Etenim dicere, Impij non amant Deum, idem est ac si dicas, qui non amant Deum non amant Deum: at verò impij rectè dicuntur *non noverunt Deum*, quia volunt videri impij cognoscere Deum. Et certè si Deus per fidem non mouet cor, sequetur cor humanum posse summum bonum conspectum & cogitum abominari: At hoc est absurdissimum, nihil enim abominatur cor humanum nisi quod saltē in speciem malum est, nam *bonum & appetibile, malum & fugiendum* reciprocantur.

Secundum argumentum est hoc, Si fides non potest à Christo separari, non potest item separari à charitate, At prius est verum, Ergo. Ratio connexionis est hæc, Christus duobus modis consideratur, vel *absolutè* in se, vel *relatè* ad nos. Nam verò fides de qua agimus non est illa quæ Christum considerat qualis est in se, sic enim nulla esset consequiæ necessitas, sed fides considerat Christum ut redemptorem adeoque sanctificatorem nostrum, quod fieri non potest nisi Christus nos sanctificet, nam quî credere potes illum esse sanctificatorem tuum, cuius vim non persentis? Tertium argumentum est, Amor Dei erga nos, est ille qui accedit in nobis amorem erga Deum, teste Iohan. cap. 4. 1. Epist. At amor Dei id non potest efficere nisi illum cognoscamus; (alioqui pueri, infantes, electi ante vocationem amarent Deum) amor autem ille non cognoscitur nisi per fidem, ergo fides accedit in nobis amorem erga Deum. Itaque Apostolus Paulus tantopere rogit Deum *ut aperiat nobis oculos mentis, ut possimus percipere quæ sit longitudo latitudo, &c.* Eph. 3. 18.

Sed hic priusquam progrediar ulterius, occurram quæstiōni quæ oritur ex eo quod dixi, fieri non posse ut voluntas non moueat dum proponuntur ei illa omnia quibus mouetur dum mouetur. Nam sèpenumero accedit ut propontantur multa quibus induci potest animus humanus, & inducit aliquando, quibus tamen non semper inducit. Sed duplex est rerum propositio, una cùm objiciuntur tantum species rerum: Non intelligimus eiusmodi propositionem, non enim commouet animum, ut si Turcæ proponantur ea quæ credenda sunt de Christo, non ideo commouebitur statim Turca, etiam si species eorum feriat animum eius. Sed est aliud genus propositionis quæ dicitur in Scriptura *demonstratio spiritus*, item *ἐπίσταται* spiritus, unde & fides cap. 2. Colos. dicitur *ἐπίσταται οὐχὶ πάρθενος*. Hæc est illa propositio quâ diximus fieri non posse ut animus non commoueat, primò, quia est demonstratio, & quidem spiritus, secundò quia est *ἐπίσταται*. Atque ita solutum est dubium.

Iam pergendum esset nobis ulterius nisi necesse esset explicare hic, unde fit ut ista opinio de fide (nempe eius vim esse tam exilem, ut non possit commouere per se voluntatem) inualevit. Fides, etiam apud eos qui non sibi videntur prophani, nil aliud est quam opinio, & assensus quæ elicitur.

Duplex re-
rum propo-
fitio quæ
sanimo.quid sit Fe-
des Ponti-
ficii,

qui eiicitur viribus (vt aiunt) liberi arbitrij captiuantur intelle&stum, & iubentis ei credere. Itaque nihil mirum est si cum sic sentiant de fide, putent fidem rem esse eiusmodi quam voluntas non experitur tanquam aliquid quod agat in voluntatem, sed contraria in quod voluntas agit. Iuque fides Turcarum, Judaeorum, Pontificiorum, respectu subjici eadem est fides.

4. Argu-
mentum.

Quatum argumentum quo probatur fidem à charitate non posse diuelli est hoc, Quod potest esse sine charitate potest esse sine vita æternâ. At fides non potest esse sine vita æterna, Ergo. Propositio est vera, nam sine sanctitate nemo videt Deum, & hoc Pontificij non negabunt. Minor probatur tot Scripturæ testimoniiis quæ cuius obvia sunt, vt non sit opus ullum adducere. Nec potest tolerari vlo pacto Pontificiorum cauillatio. Qui credit habet vitam æternam, modò prædictus sit reliquis virtutibus, sic enim affingunt Christo & Apostolis orationem nugatoriam, quasi quis diceret, qui habet 10. obolos diues est modo habeat præterea amplissimas diuitias. Tum hæc responsio pugnat cum Euangelio, quod ideo proponit vitam æternam credenti, quia scilicet nulla est nobis spes in operibus nostris. Iam verò si hic esset Christi sensus, Credite & habebitis vitam æternam modò sicut prædicti reliquis virtutibus : tunc attribueretur salus operibus.

5. Quintum argumentum est ; Si fides facit ut stamus non potest diuelli à charitate, nam qui non est prædictus charitate ille non stat, sed cecidit, & est in morte : Atqui fide stamus, cap. ii. Epist. ad Rom. Sextò, Fide iustificamur saltem synecdochice, quod Pontificij concedunt, At si fides potest separari à charitate, nullus erit synecdochæ locus, nam synecdoche est cum pars quæ à toto non potest sejungi, pro toto ponitur: Itaque si fides potest sejungi à charitate, nulla ratio est cur possimus iustificari fide. Immò si Apostolus voluit nos partim fide, partim charitate iustificari, & fuit in hac sententia fidem posse esse sine charitate; at ubi charitatem sine fide, debuit Apostolus dicere, nos iustificari charitate, quia hoc pacto nemo sibi illuderet ; cum contraria si fides possit esse sine charitate, poterit aliquis sibi illudere, credendo se iustificari fide cum non habeat charitatem. Septimè, Fides dicitur imputari ad Justitiam. At quod imputatur ad iustitiam habetur loco iustitiae. Unde coligo fidem non posse separari à charitate, hoc pæcto. Quod habetur loco iustitiae non potest esse sine charitate, At fides habetur loco iustitiae, Ergo. Probatur Maior, quia si aliter se haberet, posset aliquis esse iustificatus, & tamen permanere in grauiissimis sceleribus, haberet enim fidem qua iustificaretur. Octauio. Spes nostra potest sejungi à charitate, ergo nec fides: quia spes non est sine fide. Quod spes non possit esse sine charitate, probatur. Primo ratione, nam spes nihil aliud est quam certa expectatio vite melioris; quæ non potest stare cum deletione in vita pæfenti, nam qui habent hanc spem adspirant ad vitam futuram. Secundo probatur auctoritate, Spes (inquit Apostolus cap. 5. ad Rom.) non confundis, at si posset esse sine charitate confundaret, quia posset esse in impio. Quod autem fides non possit esse sine spe, patet, quia fides est hypostasis rerum sperandarum, Hebr. ii. Nono. cap. 5. Epist. ad Gal, fides est fons spiritus, itaque

non potest diuelli à charitate. Obserua Apostolum non dicere esse effectum spiritus, quia multa sunt effecta spiritus quæ possunt esse sine charitate, vt donum prophetæ, linguarum, &c. At fructus spiritus solis piis est peculiaris, vt patet ex scopo Apostoli, nam opponit eo in loco Filiis Dei, qui aguntur Spiritu Dei, hominibus carnalibus, & spiritum carni; itaque ubi fides est, caro non est, & ubi caro non est, charitas ibi est. Si requiratur vehementior probatio, ubi non sunt lites, contentiones, &c. ibi charitas est, at vbi fides est ibi non sunt lites & contentiones, loco citato. Ergo. Nam ut id dicamus obiter, unde oriuntur lites, nisi ex nimia estimatione rerum humanarum? at eam fides tollit, quæ nos eleuat ad contemplationem rerum cœlestium.

Decimò. Qui credit (inquit Johannes) quod Christus est Iesus & ex Deo natus est; qui ex Deo nati sunt iunguntur Spiritu Dei, nam ut ait Apostolus cap. 8. ad Rom. qui aguntur Spiritu Dei sunt filii Dei. Pontificij respondent eo loco agi de fide formata: Sed mirum est hoc potuisse excidere viris doctis, nam hac ratione nihil aliud respondent quam agi de vera fide, forma enim est quæ dat esse rei, nos autem non agimus de fide qualis est diabolorum, sed de vera fide per quam Christus habitat in cordibus nostris, cap. 3. Epist. ad Eph. vers. 17. Nam quod docent charitate fidem informari, & ipsi secum pugnant & cum rerum natura; nam docent (ut Bellarminus libro 5. de Jüstif.) charitatem oriri ex fide, iam verò qui fieri potest vt effectum tribuat vim causæ suæ? Tum, res ipsa hanc sententiā respuit, nam fides est quæ est & & Galat. 5. 6. quæ (ut illi ipsi locum illum fatentur traductum verè ac genuine) per fidem operatur. Iam verò operari non est passuum sed actuum, quomodo capite 2. prioris ad Thessal. λόγος verbum Dei dicitur & & εν τη μέλει. Jam verò quis dixerit verbum Dei dici efficax in credentibus, quod credentes tribuant vim aliquam verbo? quin potius verbum dicitur efficax in credentibus, quia illud verbum operatur fidem in credentibus, quo sensu dicitur etiam verbum viuum, pensans tanquam gladius anceps, verbum illuminans oculos, verbum denans sapientiam insipientibus, &c.

Deinde etiam, quod est validum & firmum illud in Scriptura dici solet & & ut cap. 5. Jac. v. 16. multum vales oratio iusti & &, hoc est, oratio facta in fide quæ constans est. Jam verò fides exerit efficaciam suam in operibus, sed interuentu charitatis, nam gignendo charitatem in corde proficit opera, quomodo in vita futura conspectus Dei, (qui dicitur in Scriptura incedere per viam, non per anigra) ita voluntatem determinat (ipsis Pontificis auctoribus) ut qui illo conspectu fruuntur non possint non amare Deum, ita in hac vita qui incedunt per fidem non possunt pro modulo fidei non amare Deum: certè vita futura non destruit libertatem voluntatis, sed perficit. Duo sunt autem quæ videntur facere contra interpretationem verborum Apostoli fides operatur per charitatem à nobis allatam, Prius est quod Syrus Interpres illa verba aliter videtur interpretari, nam veritatem illum locum & & Meigera, quo nomine à doctissimo Interpretore reprehensus fuit: posterius est quod Epist. Jac. cap. 2. fides dicitur perfecta esse per opera. Cæterum neutrum horum obest sententiae nostræ, Nam ut hoc mittamus, nos non magnopere moueri auctoriz

Fides non
informa-
tur char-
itate.

Obj.

resp.

tate Syri interpretis, dicimus tamen eum hoc loco non errasse, non est enim *Μεταγένετος* *Metagamera* ea quæ perficitur, sed potius quæ ostendit se esse perfectam: sic 2. cap. 1. ad Thessal. eadem verbi forma vertit Apostoli verba, qui eo loco ait verbum Dei esse ἡ βία της; item verba Apostoli quæ existunt sub fine 3. cap. ad Ephes. quibus docet potentiam Dei esse ἡ βία της. Itaque nihil opus erat *Metagamera* exponere significacione passiuam: Alterum vero illud, quod fides dicitur perfecta fuisse per opera, & que leue est, nam fides Iacobo dicitur *perfecta per opera*, Iac. 2. 22. eadem phrasim quæ & cap. 12. 2. ad Cor. potentia Dei dicitur *perfici in infirmitate*, πλάνσω, utrobique enim idem occurrit verbum. Nemo autem ita insanit, ut putet infirmitatem nostram aliquid addere potentiam Dei, sed sensus est, potentiam Dei exercere vim suam, & ostendere quā magna sit in infirmitate. Sic cum Iacobus dicit *fidem perfici per opera*, non hoc vult fidem mutuari vim ab operibus, sed contraria ostendere quanta sit in operibus. Itaque cap. 11. Epist. ad Heb. quæcunque præclarè gesta sunt à piis omnia fidei tribuuntur, ut conferendum sit caput illud cum hoc Iacobi loco. Et eodem sensu Iacobus docet, *Scripturam fuisse impletam qua docet fidem Abraham ei imputatam fuisse ad iustitiam*: Et quomodo impleta? quia scilicet Abraham ostendit operibus fidem suam non fuisse inane simulacrum fidei, sed fuisse veram & viuam fidem. Posset & illud objici, unumquodque operari per formam suam, cùm autem fides operetur per charitatem, admissa interpretatione nostre, hoc saltem inde consequitur charitatem esse fidei formam. Sed hæc argumentatio est planè puerilis, est enim huic similis, ignis operatur per calorem, calefacit enim vim caloris, itaque calor est forma ignis, non sequitur: sed hoc tantum sequitur, calorem non posse separari à forma ignis, & ignem interuentu caloris calefacere, nempe quia calor consequitur necessariè formam ignis. Ita & hoc rectè sequitur, non proferre fidem bona opera nisi interuentu charitatis, excitat enim charitatem in corde, unde oriuntur bona opera: & hoc item rectè sequitur, Charitatem non posse separari à fide, sed non sequitur charitatem esse formam fidei.

xi. Argum.

Vindecum argumentum est, Fides purificat cor, Ergo non potest separari, à charitate, non autem purificatur cor quando ardet odio Dei & proximi, nam illud odium est cordis impuritas. Respondent Sophistæ, fidem hoc facere disponendo, & illustrant exemplo, Eruditio, humaniores literæ emolliunt ingenium, cùm tamen erudiiti omnes non sint adeò humano ingenio: hoc faciunt igitur literæ per modum causæ disponentes. Sed hæc responsio vana est, nam in ingenio erat semen aliquod humanitatis, quod perductum est ad bonam frugem adjumento humaniorum literarum. At sine fide nihil potest (ex Pontificiorum ipsorum sententia) esse in homine boni, & si id negent Pontificij, auctoritate Christi & Apostoli reuincentur: quorum alter nos docet, quicquid sine fide est esse peccatum, alter nos nihil posse extra fide. Nam vero causa disponens & inclinans nunquam producit fidei etiam suum, nisi in ea re quam disponit sit virtus ad productiōnem effectus, etiam priusquam causa disponens ageret. Ego cum in corde humano ante fidem nullas sit vis, nullam inclinatio ad veram chari-

tatem, non dicetur cor humanum purificatum fide tanquam causa disponenti, sed tanquam causa efficaci, nam causa disponens semper requirit vim in subjecto. Duodecimum argumentum. Postquam Ioh. cap. 3. primæ Catholicæ descripsit fidem, subjungit continuè, & quisquis habet hanc spem in eo purificat se, sicut & ille purus est: & paulo post, quisquis in eo manet non peccat: ergo fides à spe, spes à charitate non potest diuelli. Decimum tertium argumentum, Apost. cap. 10. ad Rom. (quo loco ex professo disputat de iustitia fidei) disertis verbis testatur, omnes qui confessi fuerint ore, & crediderint corde seruatum iri: corde, inquit, creditur ad iustitiam, ore autem fit confessio ad salutem. Decimum quartum argumentum, Si fides posset separari à charitate non debuissent (capite 11. Epist. ad Heb.) omnes pii laudari propter fidem suam, atque ita ut quicquid ab iis rectè factum sit totum fidei tribuatur; quis enim pius laudet ob ea quæ ipsis cum omnibus sceleratis communia esse possunt? Decimum quintum argumentum, Apost. cap. 3. 2. ad Thessal. ait *fidem non esse omnium*: & eodem loco docet maximam hominum partem impiam esse & coopertam sceleribus: Si ergo ut Apostolus doceat non omnes esse piros, ait fidem non esse omnium, certum est fidem non posse esse in impiis hominibus, sed tantum in piis. Ideoque Iohan. 6. cùm Dominus significat discipulis aliquem esse ex iis qui eum esset traditus, ita ait, *sunt aliqui ex vobis qui non credunt*: atque ita odium sui per incredulitatem designat.

Decimum sextum argumentum, Luc. 10. Dominus ait, *An putatis filium hominis cum veniet inuenturum fidem in terra?* cuius locutionis sensus est, putatis ut ne reperiatur veram pietatem? Ergo fides non potest esse ubi non est pietas, & ubi est pietas ibi necesse est fidem esse. Decimo septimo. In scriptura fidelis & sancti pro eodem ponuntur, ut 1. cap. 2. ad Thessal. cùm veneris ut glorificetur in sanctis suis, & admirandus fuit in fidelibus suis, videtis quod idem sancti sint & fideles. Contra impij increduli dicuntur, & ij qui percunt, *Quod si te ipsum est* [inquit Paulus] *Evangeliū nostrū*, *testum est iis qui percunt*, quibus Deus huius saeculi exit. ait mentes, hoc est, infidelibus. Decimum octauum argumentum est, Fides nostra dicitur *nostra victoria quæ mundum vincimus*, cap. 5. 1. Cathol. Johan. At res eiusmodi quæ possit esse sine charitate, quæ non est efficax, non debuit nec potuit ullo iure ornari hoc elogio, nam si assuenda est charitas fidei, ut potiamur victoria, dicendum erat charitatem esse victoriam nostram. Decimum nonum argumentum; Fidem nostram Apostolus vocat *clypeum quo ignita Satana tela extinguuntur*, Eph. 6. 16. Potest ne ea res clypeus dici ut possit in eo esse qui Satanæ spiculis configatur & necetur? Vigesimum, 1. Petri cap. 1. 15. dicuntur fideles custodi virtute Dei per fidem ad salutem, si fides est instrumentum virtutis Dei per quam seruamur, certè est instrumentum efficax, non autem esset efficax nisi traheret charitatem. Vigesimum primum. Dum Christus orat pro Petro, non orat ne Petri charitas deficiat, sed ne deficiat fides; Itaque non deficiente fide Petri, nec ipse deficit prorsus, non deficiente autem fide deficeret Petrus, si manente fide non maneret Petri charitas. Vigesimo secundò. Quod affert pacem & gaudium inenarrabile conscientiæ id non potest esse sine charitate;

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. tate; ratiō est quia ubi odium est, non potest esse gaudium aut pax. Iam verò constat ex Scriptura, fidem afferre pacem cap. 5. ad Roman. &c. Petri cap. 1. 8. In quem creditū etiam si non vidiſſis, & exultaris in eo gaudio insurribili. Vigesimo tertio. Habemus accessum ad Deum per fidem. Ergo quicunque præditus est fide potest accedere ad Deum. At ei qui odit Deum non patet accessus ad Deum, cùm potius eum exhorreat. Vigesimo quartō. Cùm Apostolus 3. ad Philip. describit illam Justitiam de qua sola gloriatur, appellat illam iustitiam que est bñi r̄ mīse, quæ obtingit interuentu fidei, vel quæ sita est in fide: At quod potest habere locum in impiis non est eiusmodi. Denique Apostolus appellat perfectionem Christiani hominis ἡρώης τίσεως, (Ephes. 4. 13.) Ista locutio est admodum ἀναπό n̄ si fidem consequerentur omnes virtutes Christianæ. Hæc sunt argumenta omnia quæ adducenda habeo aduersus Pontificios.

Rejiciuntur nonnulla alia argumēta. 1. Sed priusquam progreder meo ea quæ possunt addi his argumentis non facere ad hanc rem, vel si faciant pertinere ad ea quæ attulimus. Verbi gratia, Apostolus 1. Tim. cap. 5. docet eum qui non habet curam familiæ sua abnegassi fidem: Videatur hoc argumento probari fidem non posse esse sine charitate: Sed id sit potius ob rei ipsius naturam, quā ob vim sermonis, nam hoc est sollempne hebræis magna peccata notare nominibus quæ significant peccata vulgo detestanda, ut cùm rebellio aduersus Deum dicitur in Scriptura diuinatio, incantatio, & idolatria, 1. Sam. 15. 23. non quod rebellio sit diuinatio, &c. sed sic loquitur Spiritus ut noret quam sit execrabilis præfracta aduersus Deum animi obstinatio. Sic Apostolus auaritiam vocat Idolatriam, Col. 3. 5. non quod velit (ut vulgo accipitur) auaritiam esse idolatriam, sed quia nihil erat execrabilius omnium Iudæorum iudicio quā idolatria. (Hodieque Iudei Germani quoties aliquid detestantur, dum etiam Germani loquuntur, vocant illud נִתְּהָ : & in scriptis Rabinorum nihil est frequentius quam res abominandas appellare תַּחֲנוֹנָה) Sic etiam quia nihil erat detestabilius quā Apostata Iudei vocant eum הַכִּיר, ideo Apostolus ut ostendat quā sit horrendum peccatum prætextu pietatis negligere curam familiæ suæ, ait eos esse instar abnegantium fidem, & deteriores infideli. Ideo non est tutum hoc loco ut ad probandum conjunctionem fidei cum charitate, quamquam Bellarminus non potuerit hoc argumento se explicare. Tum etiam quod fides dicitur cap. 1. Epist. ad Tit. fides electorum Dei, cùm quod est electorum non possit esse commune cum impiis, hoc facit vel maximè ad rem quam agimus, sed pertinet ad id quod citauimus ex Apost. fides non est omnium. Denique & conjunctionem fidei cum charitate probat quod Apostolus testatur cap. 3. ad Ephes. Christum per fidem habitare in cordibus nostris, sed hoc referendum est ad illud argumentum, Quod non potest separari à Christo non potest separari à charitate, cuius suprà meminimus: At illud non est omittendum quod Paulus 2. cap. Epist. ad Galat. ait, se quod vivit in carne, vivere in fide Filij Dei: quorsum & illud pertinet, Iustus ex fide vivet.

Refelluntur organa P̄tificiorum. 1. Jam nobis respondentum est ad argumenta P̄tificiorum, quorum primum hoc esto. Duodecimo cap. Ioh, quidam è principibus Iudæo-

Rum dicuntur credidisse in Christum, iidemque dicuntur magis dilexisse gloriam mundi quam gloriam Dei. Nos etiam hoc adjiciemus cap. 2. Iohan. idipsum esse scriptum aliis verbis, nempe multos è principibus Iudæorum credidisse in nomen Christi, attamen Christum non credidisse illis. Confirmatur hæc ratio eo quod aliud sit Credere in Christum, aliud credere Christo, nam his verbis credere in Christum significatur vera fides conjuncta cum fiducia. Sed respondeo duobus modis, primò dici posse de Petro idipsum cum Dominum suum abnegaret, quod isti Principes non fecerunt, nam non dicitur eos negasse Christum, sed tantum non esse ausos eum confiteri, quia metuebant ne ejicerentur in Synagoga. Etsi autem quoad euentum non multum interest, an quis metu peccet aut malignitate animi, tamen quo ad ipsum multum peccatum interest. Etsi igitur de Petro dici posset, cùm abnegaret Dominum suum, eum magis dilexisse vitam temporalem quam Dominum suum, non tamen dici poterat eum prorsus excidisse charitate: Ita etiam idem dici potest de ipsis principibus Iudæorum. Et certè Nicodemus & Josephus Arimathæus ex his fuerunt, qui mortuo Christo ostenderunt se eo viuo non fuisse charitate erga eum destitutos. Certè aliud est quemadmodum habitus & actio, sic habitus fidei & actio fidei, habitus charitatis & eiusdem actio: nam (ut didicimus in Ethicis) potest actio virtutis stare cum habitu virtutis, alioqui habitus virtutis exi non posset, quemadmodum etiam actio virtutis potest etiam stare cum virtutis habitu. Ut igitur Petrus non amisit habitum fidei cùm Christum abnegaret, quæ est actio incredulitatis, (nam Christus orauerat pro eo ne fides eius deficeret) sic nec isti principes Iudæorum dicentur amisisse habitum charitatis, tametsi ad tempus non exeruerint habitum charitatis. Secundò respondemus, etiam n̄ credere in Christum esse homonymum, ex eorum genere quæ analogia dicuntur, nam quia fides temporaria conjuncta est cum quadam fiducia temporaria, hinc sit ut quod dicitur de fide iustificante id dicatur de fide temporaria, quæ varias quidem habet fidei iustificantis conditiones, at certè firmitatem non habet. Ut semen quod non altius reconditur in terra, nec altius agit radices, quod ad germinationem attinet eandem videtur prodere quam semen commissum altiori sulco. Unde non ex eo quod isti Principes Iudæorum dicuntur credidisse in Christum, sequitur continuo eos fuisse præditos verâ illâ & iustificante fide quæ imum cordis occupat, nec hæret in superficie.

Resp. 1.

Resp. 2.

2. Argu-
mentum.

Secundum argumentum Pontificiorum hoc est, Paulus 1. ad Cor. cap. 13. dicit se nihil fore etiam si habeat omnem fidem, neque charitatem habeat. Ergo potest fides à charitate separari. Sed locum illud supra refutauimus in disputatione de fide miraculorum: Uno verbo, est illa locutio hyperbolica, verbi gratia, cùm Paulus optat se esse Anatema à Christo, nemo inde concludat Paulum optare ut oderit Christum, quamquam esse anathema à Christo & odire Christum nequeant diliungi: Ita ex eo quod Paulus dicit, et si habeam omnem fidem nec habeam charitatem nihil sum, non potest concludi posse aliquem habere omnem fidem absque charitate, sed tantum hoc, si id fieri posset ut quis haberet omnem fidem, nec tamen haberet

Resp.

charitatem, eiusmodi virum nihil fore: cuius rei cum multæ aliae, cum hæc ratio à nobis allata est, quod media nihil sunt sine fine, finis autem præcepti charitas: fides & remissio peccatorum, &c. sunt media ad hunc finem.

Tertium argumentum quod habet speciem aliquam hoc est, dictum ex cap. 2. Epist. Jacobi sub finem capituli. Quod potest esse in dæmonibus potest esse sine charitate, At in dæmonibus fides esse potest. Ergo. Quod si respondeamus non agi eo loco de fide iustificante, Instant agi de eiusmodi fide qualis fecit illa Abraham. Ut hoc argumentum soluamus explicandus est totus ille locus, qui quidem per se facilis est, sed quem importuna nonnullorum capillandi libido difficilem fecit. Ut sententia Iacobit teneatur refellenda nobis est primò Pontificiorum glossa, nam nisi id fiat luditur opera: deinde expendendæ erunt aliorum interpretationes: tum denique ea afferenda est interpretatio quæ nobis maximè idonea videtur. Pontificij volunt Iacobum disputare sit, ne fides sola qua iustificemur, & conclude-re, neque fide sola, neque solis item operibus, sed partim fide, partim operibus iustificari. Hæc interpretatio si admittatur pugnabit Jacobus cum Paulo, pugnabit secum ipse. Pauli enim hæc est sententia, sola nos fide iustificari: quod vel inde colligi potest, quod nusquam opera (ne Gratia quidem opera) opponit operibus Legis, sed fidem duntaxat. Secundò, docet pàssim Paulus nos iustificari fide, id est gratis, quomodo ipse Paulus explicat mentem suam. Tertiò, Paulus idè negat nos iustificari Lege quia Lex sit factorum, 3. ad Galat. fides autem non sit factorum: quod argumentum non modò nullam habet vim, immò ridiculum est, si operibus iustificemur. Quartò. Disertè testatur Paulus nos seruati per fidem (quem idem est atque iustificari per fidem) ut studeamus bonis operibus, cap. 2. ad Ephes. Immò hoc utitur argumento ut probet nos non iustificari propter opera, etenim hoc subnequit per conjunctionem quam Grammatici causalem & rationauiam vocant, nempe enim. Denique, Paulus cùm profert exempla iustificationis nostræ profert non modò impios, sed pios etiam lapsos, putè Davidem cap. 4. ad Rom. quæ ratione refellitur cauillatiuncula de prima & secunda iustificatione. Nam primam illi definit iustificationem qua homo redditur sanctus, secundam, quæ sanctior redditur ex sancto; si verba spestes absurdè: sic enim & erit tertia & quarta & quinta iustificatio, immò penè infinitæ, quatenus pluri-mi sunt & penè infiniti gradus augmenti iustitiæ. Deinde, quid commerita est fides in eo pro-gressa vitæ, ut tantum non possit quantum in initio? In prima autem iustificatione non negant nos iustificari sola fide: Ergone ingenium fides mutanerit, ut in secunda iustificatione non possit quantum in prima? aut peccata hominum, qui præ reliquis hominibus hoc fidei priuilegio donati sunt, non tam nierebuntur inferes, si in se spe-ctentur, quam eorum peccata qui nondum tanto beneficio affecti sunt quantum illud est quod creditibus contigit?

Sed & Jacobus cum semetipso pugnaret si hæc fuit Iacobis sententia. Nam ait Scripturam fuisse impletam cùm Abrahamus iustificaretur ex operibus: At quam Scripturam? non Legem quæ iustum pronunciat qui præstat eam, sed eam

vocem quæ Euangelica est, Credidit Abram Deo & imputatum est ei in iustitiam: Quænam obsecro est ista consequentia, Abraham credidit Deo, & imputatum est ei in iustitiam, Ergo Abraham iustificatus est ex operibus. Certè ista nullomodo conciliari possunt, ne dum cohærere ut consequens cum antecedente: Etenim vel sensus horum verborum hic est, Abraham credidit & eius fides imputata est ei in partem iustitia, vel iste, Abraham credidit & eius fides imputata est ei in solidam iustitiam. Secundus sensus si admittatur, satis liquet non quadrare hæc verba Iacobi instituto, immò potius cum eo pugnare, si id fuit eius institutum quod ei affingunt Pontificij. Si prior illa sententia admittatur, æquè ab-surda erit ratiocinatio Iacobi. Scriptura testatur Abrahamum fuisse quadamtenus iustificatum cùm credidit, Ergo hoc testimonium Scripturæ impletum est cùm offerret filium: nulla est cohæsio. Ut id interim præterimus silentio, quod hominis iustitia coram Deo diuidi non potest, & id dicatur imputari in iustitiam quod locum iustitiæ obtinet. Itaque esto, sit fides in se iustitiæ pars tantum, ne sit iustitia, si tamen imputetur à Deo in iustitiam, pars iustitiæ in se, quod non est in se iustitia, habebit apud Deum aestimationem & pondus totius iustitiæ, ut si pars debiti soluta, aut verò id quod nulla ratione pars debiti esse potest imputetur in solutionem debiti. Debitum enim in Scriptura id propriè significat quod homo Deo debet, non deberet autem homo Deo fidem iustificantem nisi exstaret promisso gratuita salutis, immò homo peccaret credendo nisi præcederet gratuita promissio: Nam (ut alias monui-mus) non peccant Diaboli eo quod non credant Christum sibi peperisse salutem. Itaque fides gra-tuita, premisso, salus & redemptio per Christum parta idem significant in Scriptura: unde etiam iustificari fide, gratia, sanguine Christi idem sunt. At poenitentia & amoris erga Deum alia ra-tio est, etenim etiam Diabolus debet amorem Deo, & poenitentiam etiam si Deus ipsum occi-dat, quatenus poenitentia & amor (quo qui se-mel peccauit Deum prosequitur) eodem re-deunt.

Sic arbitramur refutatam Pontificiorum sen-tentiam. Sed qui à Pontificiis dissentunt non codem modo hunc locum interpretantur: Nam alij volunt Apostolum eo loco agere de iustifica-tione nostra coram hominibus, quæ explicatio state non potest, ut quidem nobis videtur. Primò quia illud opus Abraham, quo dicitur obtulisse filium, patratum est remotis omnibus arbitriis, solus testis erat Isaac, qui nec potuit mentem pa-tris nosseni ex euentu, Addamus & hoc, nul-lum spus esse externum quod hypocrita non possit imitari. Deinde, inquiunt Pontificij, agitur hoc loco de iustificatione quæ sit partim operibus partim etiam fide, at iustificatio nostra coram hominibus non advocat fidem, immò fides eiusmodi est ut nulla ratione possit nisi per ope-ra innotescere. Itaque iustificatio coram homini-bus non sit nisi per opera: nam quod sit per cau-sas subalternas, non dicitur fieri partim per illas: verbi gratia, ignis calefacit performani mediâ calore, nemo tamen dixerit ignem calefacere partim per formam, partim per calorem. Itaque hoc argumento permoti alij, aliter hunc locum interpretati sunt. Negant enim apud Paulum verbum iustificationis aliud significare quam apud Iacobum,

Aliorū
interpretationes re-jiciuntur.

Iacobum, sed Metonymiam querunt in vocabulo operarum, aiunt enim metonymiam esse effecti pro causa: ut nempe cum Abram dicitur iustificatus ex operibus nil aliud intelligatur, quam quod Abram iustificatus sit per fidem, non inane illud spectruim fidei quod Iacobus exagit, sed viuam efficacem & per charitatem operantem. Quæ interpretatione optimè quadrat cum mente & scopo Iacobi, cuius consilium est hoc loco non disputare quo modo iustificemur, sed cuiusmodi sit, & quod ingenium illius fidei qua iustificamur. Attamen quia hæc metonymia dura videri possit & parum visitata in Scriptura, tentemus & nos aliam huius loci interpretationem.

Nostra igitur hæc esto. Ac primò quidem tendens est scopus Iacobi, is autem tenebitur si consideremus propositionem, & propositionis illius conclusionem. Propositio est versu 14. *qua utilitas, fratres mei, si fidem dicat aliquis habere se, opera vero non habeat, num potest fides illa eum seruare?* unde constat Apostoli consilium esse probare, fidem quam se opinantut habere qui opera non habent, non esse eam fidem qua quis ad salutem niti possit. verba enim illa, *si fidem dicat aliquis se habere,* sat ostendunt Apostolum non disputare hoc loco aduersus veram fidem, sed aduersus eam quæ opinione hominum fides est: porro *dicere* hoc loco est mentis non otis, nemo enim usque adeo impudens est ut audeat gloriari palam & aperte de ea fide quæ nulla habeat opera consequentia. Tandem propositio concluditur v. 26. *quo tota clauditur disputatio, nam sicut corpus abs spiritu, &c.* quotsum enim illa pertinent? certè ut significetur fidem illam quæ non habet opera consequentia non esse fidem viuam, sed mortuam, proinde illa fide neminem posse vitam consequi. Cum ergo hic sit scopus disputationis Iacobi, necesse est eam interpretationem verborum, quibus vtitur Apostolus in hac disputatione, esse maximè idoneam, quæ facit ut liqueat rectè conclusam esse ab Apostolo propositionem disputationis: contrà, eam interpretationem fallam esse quæ, si admittatur, Apostolus non effecerit quod proposuerat: cum ergo Pontificiorum interpretatio sit eiusmodi, sequitur continuò eam falsam esse & rejiciendam.

Primum argumentum quo estendit Apostolus veritatem propositionis, ductum est à simili, v. 15. 16. Quemadmodum illa charitas nullam habet vim quæ tota est in verbis, ut cum quis pauperi benè precatur, nec eleemosynam illi indulget: sic, inquit Apostolus, ea fides inanis est quæ tota in inani quadam opinione fidei sita est, & vano simulacro fidei quod nullam habet vim & efficaciam. Secundum argumentum proponit v. 18. cuius hæc est vis, Fides inanis est obnoxia graui incommodo, potest enim ei detrahilarua, nempe aliquis poterit sic compellare hominem de inani fide gloriantem, ostende mihi fidem tuam, neque poterit is regerere sic urgenti, & tu ostende mihi fidem tuam, respondebit enim, ego tibi ostendam fidem meam ex operibus. Argumentum tale est, Vera fides non est otiosa, non potest latente, operatur per charitatem, fides illa hypocrita otiosa est, itaque non est vera fides. Vbi notetur obiter, hoc argumentum Iacobi nullum habere pondus si vera fides possit sciungi à charitate. Tertium argumentum proponit v. 19. Potuit enim hypocrita respondere, ego planè persuasum

habeo Deum esse, & quidem unum (hoc est symbolum quo Ecclesia Christiana & Iudaica distinguitur à gentibus) at, inquit Apostolus, ne sic quidem euadet hypocrita, nam ita præuenietur, illa non est fides Christiani hominis quæ Dæmonibus inest; at illa fides qua quis Deum credit esse unum, nec habet opera, Dæmoni inest, itaque non est vera illa fides quæ requiritur in homine Christiano. Quartum argumentum proponit v. 21. 22.

23. & ductum est ab exemplo Abrahæ, est autem eiusmodi: Ea sola fides est veræ quæ similis est fidei Abrahæ Patriarchæ (vbi obseruate Abrahamum ornari eodem elogio hoc loco à Iacobo quo ornatus est à Paulo cap. 4. ad Rom.) at fides illa quæ est

ab exem-
pli Abra-
hami.

vera inter-
pretatio lo-
ci huius.
quomodo
Abraham
iustificatus
sit ex ope-
ribus.

sine operibus non est similis fidei Abrahæ, & qui illa fide sunt prædicti, non sunt similes Abrahæ, quia Abraham ex operibus fuit iustificatus, id est, operando dedit experimentum fidei suæ: ut 1. ad Timoth. cap. 3. vers. 16. Deus dicitur manifestatus in carne, iustificatus in spiritu, hoc est, dedisse experimentum sui in spiritu, vidi initiatu[m] suæ. Sed quæri potest hoc loco, cui dedit Abraham experimentum fidei suæ, numquid hominibus? at hoc supra rejectum est: numquid Deo? At Deus experimentum non habet opus. Responsio facilis est, probame, (inquit David) tenime, & Deum compellat, immò in conscientia suæ recessu, & adyo. Et 22. cap. Genes. (vnde desumpta est hæc historia cuius hoc loco meminit Iacobus) dicitur disertis verbis Deum tentasse Abrahamum, & cum in eo esset ut iamjam immolatus esset filius, impetu eius inhibito, nunc (inquit Angelus Dei, Christus scilicet) cognosco quod diligis me, quia non pepercisti filio tuo. Dicamus ergo Abrahamum hoc pacto iustificatum esse operibus apud Deum, non iustificatione causæ, nam illa est à sola fide, sed iustificatione effecti & signi. Res illustretur alia phras[is] qua Iacobus vtitur 1. cap. vers. 12. Beatus vir qui tolerat tentationem, quoniam cum probatus erit, Σάκυος ἀνθρώπος, hoc est, οὐγεωδεῖς accipiet coronam vita. Nam verò probatio illa non facit ut res sit, sed dat rei, quæ iam est, specimen & experimentum. Sic Petrus 1. Cathol. capite 1. ut, inquit, exploratio fidei vestra multi pretiosior exploratione auri quod perit, & tamen per ignem exploratur, comperiat in laudem vestram. Porro, quod dicunt Deo opus non esse experimento, hoc sanè verum est, at non perinde sequitur, homines non præbere sui experimentum Deo; itaque Apostolus ait, studemus nos approbare Deo. Nec est Pontificiorum ullus qui autem negate charitatem iustificari ex operibus; quod non tam duntaxat habet locum, cùm adsunt arbitri & testes, sed etiam remotis arbitris, alioqui quorū tenderent horationes Apostoli ut nolmetiplos exploremus, an simus in fide? Quemadmodum ergo etiam si nullus agnoscet Christum, tamen verè esset iustificatus in spiritu, ita quamvis Abraham nullum habeat operis illius conscientiam, tamen verè foret οὐγεωδεῖς. Hanc autem esse Apostoli mentem hiac patet, quod disertis verbis docet, & quidem, verbis quæ proxime sequuntur, fidem Abrahæ esse administram horum operum: ait enim fidem οὐγεωδεῖς ιρρούς. Quæ verba Syrus Interpres sic vertit, fides auunit opera, id est, fuit efficax in operibus, ut postea Apostolus explicat aliis verbis fuit perfecta fides ex operibus, quomodo (ut supra explicauit est) virtus Christi perficitur in infirmitate, nempe in infirmitate

Illustratut
simili phra-
sa.

Probatur
hæc inter-
pretatio.

i.

tanquam in subiecto, non per infirmitatem tanquam per effectum, non quod potentia Christi quidpiam mutuetur à nostra infirmitate, sed quia in ea se exerit, consimili ratione fides perfici per opera dicitur quia per ea se prodit. Nam si Apostoli mens fuisset docere fidem cooperari operibus ad iustificationem, profectò aliis verbis usus fuisset, & dixisset potius opera cooperari cum fide, quam fidem cum operibus. Et præterea, quomodo potest intelligi fides perfecta ab operibus, si opera non addiderunt aliquam perfectionem fidei in negotio Justificationis? At certè clarum est nullam pefectionem addi fidei ab operibus in negotio Justificationis, siquidem à fide profiscuntur tanquam à causa: atque ita bona opera, profiscuntur à fide tanquam à causa, ut non sit bonum opus quod à fide non sit profectum. At dicet aliquis, cur non dixit Apostolus fidem & *πίστιν*, sed potius dixit *πίστην*. Responsio in promptu est, res est Apostolo cum hypocritis, qui unicum opus fidei putabant esse credere, at Apostolus aliquid requirit amplius in vera fide, ut non tantum se exerat in credendo, sed etiam in operando, atque idē dixit *πίστην*, & *πάκτωσιν*, hoc est perfectionem suam ostendere in operibus. Id ipsum probatur verbis Apostoli quæ habet y.23q. ubi docet impletam esse Scripturam quæ Abraham laudem fidei tribuit, cùm Abrahamus offerret filium suum, laus autem ista fuisset inanis nisi Abraharni fides sese probasset operibus, non enim ei debet laus fidei tribui qui destitutus est vera fide, is autem destitutus est verâ fide qui eam non probat factis. Itaque y.24. concludit Apostolus non ex fide tantum dari experimentum veræ fidei, id est, non tantum credendo, sed etiam operando per veram charitatem; nisi quis malit fidem tantum dici Apostolo eam fidem in qua nihil est praeter nō credere, quod etiam in eo est qui vera fide destitutus est, sunt enim plures fidei species. Quintum argumentum Apostoli est ductum ab exemplo Rahabæ; ubi obseruandum est tam hoc exemplum, quam exemplum Abraham afferri ab Apostolo cap.ii. ad Hebr. ad probandam vim veræ fidei; itaque utrumque exemplum eodem referendum est. Sequitur Apostoli conclusio y.26. corpus quod nullam habet vim sui mouendi, destitutum spiritu, mortuum est, & homonymas tantum corpus, reuerata cadauer est: sic planè ea fides quæ non est efficax in operibus cadauer est fidei, non vera fides. Porò corporis exemplo potius quam imaginis ut voluit, vt res videretur vilius & contemptior, & denique fœdior, nil enim mortuo corpore fœdus est. Nam quod Pontificij dicunt spiritum esse causam vitæ corporis, dixerint nè etiam opera esse fidei causam? aut, an perinde dicent motum tribui fidei per opera, ac anima corpori motum tribuit? cum sit certissimum Apostolum dicere fidem *πίστην τῆς ἡποιεῖσθαι*, at corpus animæ *πίστην* nemo satis sanus dixerit. Itaque tantum abest ut ex eo loco probari possit fidem à charitate posse seiungi, ut contrà nullus sit locus qui luculentius probet fidem cum charitate esse quam coniunctissimam.

Quartum argumentum quo probant charitatem posse seiungi à fide, sumitur ex cap.i. Epist. ad Philip. *Datum est vobis* (ait Apostolus) *non modo credere in Christum sed & pro Christo pati*. Sic igitur colligunt, Potest quis in Christum credere

etiam si non patiatur pro Christo, itaque fieri potest vt quis credat in Christum etiam si Christum non amet. Antecedens putant sequi ex verbis Apostoli, nam si cuicunque datur credere in Christum, eidem daretur pati pro eo, frustra, immò nugatorie (quod absit) dictum esset ab Apostol. *Datum est vobis non modo credere in Christum, sed & pati pro eo*. Respond. Etiam si detur fieri posse ut quis credat in Christum, cùm tamen idem non patiatur pro Christo, non sequi tamen continuò veram fidem posse esse sine charitate: fieri enim potest vt is amet Christum qui pro Christo nihil unquam passus est, ut iij qui in unquam vocati sunt ad hoc à Deo ut patientur persecutionem ob nomen Christi, quod est apud Apostolum, *pati pro Christo*. Nec obstat quod Apostolus id numerat inter dona Dei, cùm Apostoli flagris casi ob Christi nomen gratias agant Deo, *quod digni habiti sunt qui Christi causa affligerentur*, Act.5.41. Hæc itaque est mens Apostoli, non modò vobis datum est credere in Christum, sed etiam hoc vos honore efficit Deus peculiari, ut pro Christo pariamini. Sed esto, Apostolus aliud voluerit, nempe datum esse Philippensis non modò ut credant, sed etiam ut æquo animo tolerent res aduersas, non sequetur tamen alterum ab altero possit seiungi. Nam & Apost. cap.5. ad Rom. affirmat fide iustificatos gloriari in spe gloriarum Dei, neque id solum (inquit) verum etiam gloriari in afflictionibus. Num quod Apostolus sic locutus est, vel pronuntiabimus Apostolum rugatorie locutum, vel fieri posse ut qui gloriantur spe gloriarum Dei, idem non glorientur in afflictionibus? Nam quod aiunt, committi *ἀλεξάγειν* si fides à patientia non potest seiungi, id ipsum de spe verâ & glorificatione filiorum Dei, quam Apostolus docet etiam vigere in afflictionibus, dici posset. Cæterum, dona quæ sunt distincta inter se non continuò diuisa sunt, & separatae certè aliud est credere, aliud ferre res aduersas patienter, at fieri non potest ut qui credit *ἀναπίπτειν*, idem non ferat patienter crucem. Itaque Apost. 10. ad Heb. quo loco disputat de patientia hortaturque Hebreos ad patientiam, subiungit continuò consolationem, *Iustus*, inquit, *ex sua fide viuet*, quasi locus esse non possit fidei ubi patientia locum non habet.

Quintum argumentum est, In Ecclesia sunt boni & mali, Ergo in Ecclesia potest esse fides sine charitate. Ratio consequentia est, qui fidem non habet non est in Ecclesia, mali sunt in Ecclesia, quidam igitur mali fidem habent. Respond. ad argumentum. In vera Ecclesia tantum boni sunt, cæteri sunt in Ecclesia professione tenus. Itaque tantum abest ut hoc arguento probari possit fidem posse seiungi à charitate, ut contrà hoc arguento vel maximè id probetur, fidem non posse seiungi à charitate. Sic ergo colligimus, Contra quos non possunt præualere inferorum portæ, illi non possunt esse destituti charitate, At contra Ecclesiam non possunt præualere portæ inferorum. Ergo. At respondebunt, Ecclesiam in quibusdam non esse destitutam charitate. Sed responsio futilest, nam sic contra aliquam Ecclesiæ partem præualebunt portæ inferorum, quod est absurdum, cum Ecclesia tota sit corpus Christi, & hauriat vitam à Christo Capite. Sextum argumentum. Si charitas non potest seiungi à fide id sit, vel quia charitas est de ratione fidei, vel

5. Argumen-
tum quo
Jacobus
probat pro
positiōnē
tuam.

2. Argu-
mentum
Pontif. quo
probant fi-
dem separa-
rari ab ope-
ribus.

Respon-
sū

28

Argumen-
tum

Retorqu-
tur.

6. Argu-
mentum

Resp.

Argu-
mentum.

Resp.

2.

3.

Argum.

fidei, vel quia charitas sequitur necessariò fidem: At neutrum verum est; Non prius, sunt enim distinctæ virtutes fides & charitas: non posterius, quia fides diliponit tantum, alioqui tolleretur liberum arbitrium. Respondeo, hoc argumentum esse vanissimum: nam pari ratione patientia poterit separari à charitate, alioqui si qui verè amat Deum is necessariò patiens est in tribulationibus, sequetur ex eorum sententia, hominem esse destitutum libero arbitrio, quando charitate necessariò inducetur ad patienter toleranda aduersa. Septimum argumentum. Si aliquis actus fidei potest esse sine actu charitatis, tum nihil prohibet quin omnes actus fidei sint sine charitate: & hæc ratio consequentia: Si primus actus fidei potest esse sine actu charitatis, cur non & secundus? si secundus, cur non & tertius? & ita deinceps: At aliquis actus fidei est sine charitate, nempe primus actus. Respondeo, hoc argumentum viro docto indignum est, nam pari ratione probo charitatem posse esse sine patientia, nam prior est actus amandi Deum quam actus patientiae: Itaque & sic colligo, si aliquis charitatis actus potest esse sine actu patientiae, ergo & omnes actus. Sed ut ad rem ipsam respondeam, dico primò, non continuò sequi ex eo quod aliquis actus prior est effecto suo, actum illum non posse esse sine effecto suo, potest quidem esse sine eo tanquam antecedente, & tanquam concomitante, at hoc nefando quidem unquam auditum est, aliquid quod prius est prioritate causæ, posse sine effecto suo esse semper. Sic visio Dei in vita futura certè prioritate causæ præcedit amorem Dei: Ergo poterit visio Dei esse sine amore? absurdum. Consequens. Sic in hac vita prius verè cognoscimus Deum quam verè Deum amemus. Itaque Apostolus (quod annumeretur argumentis quibus probatur conjunctio fidei cum charitate) cap. I. Epistole ad Tim. Fmst, inquit, & ἀληθινὴ εἰς χαριτας εἰς κορε πυρος & φίδιον οὐκ εἰς συμπληρωματικήν: Ergo prius Deus cognoscitur in hac vita quam amatur, & eodem modo amatur quomodo cognoscitur. Itaque impii homines (I. cap. Epist. ad Tit.) dicuntur Deum profiteri se cognoscere, quem factis abnegant. Respondeo secundò. Uno eodemque momento nos credere & amare, quamquam credere naturā prius sit, ut beati in vita futura quam primū Deum vident Deum amant. Quod sic demonstramus, si esset momentum aliquod quo amamus, puta A, quo momento non crederemus, puta B, sequeretur nos quando amamus in A, hoc momento non credere, quod fieri non potest, amamus enim id quod non sciremus. Iam si non repugnat naturæ rei ut quis simul amet & credat, neque repugnabit item ut simul & credamus & amemus. Dabimus exemplum huius rei: forma prior est natura proprietatibus, at tempore forma & proprietas consequens formam simul introducit: itaque falsum est ullum esse credendi actum sequendum ab actu amandi, immò hæc sunt simul credere & amare, nisi quod alterum altero natu: à prius est. Octauum argumentum est. Non exprobrat Spiritus sanctus fatuis virginib. quod non fuerunt præditæ fide, sed quod non suppetteret illis Deum. Quasi verò iij quibus

oleum non suppetit habeant veram fidem in Christum. Tum unico verbo refellitur argumentum, omnes impij dicuntur infideles, piorum titulus est ut fideles vocentur.

Vltimum argumentum Bellarmini hoc est. Si (inquit) fides non potest separari à charitate, Justificatio nostra penderet à charitate: At hoc absurdum est. Sed consequentia nulla est, nam non idèo fides iustificat quia charitatem gignit, sed idèo iustificat quia Christum amplectitur, immò idèo gignit charitatem quia Christum amplectitur, nam in quorum corde Christus per fidem habitat, illi non possunt non amare Christum. Charitas Christi (inquit Paulus) nos constringit: & quando? cùm scilicet cogitamus quod si unus mortuus est pro omnibus, omnes mortui sunt. Nec sequitur iustificationem nostram esse incertam, cùm charitas sit imperfecta, nempe fides non est tanti apud Deum quia fides est, aut charitatem gignit, sed quia per eam reddimur membra Christi, qui solus est iustitia nostra apud Deum.

Priusquam vltius progrediar, necessarium duco explicare argumentum à me propositum paulo explicatiū aduersus Bellarminum. Ille enim sic argumentatur. Aliquis actus fidei præcedit actum charitatis, ergo fides potest esse sola: Jam ut illud confutaremus vñsumus duobus argumentis, quorum prius est, Si actus fidei quo credimus, & actus charitatis quo amamus non possunt esse simul, sequetur quo momento amamus eo nos nō credere, & contra, quod est absurdum; quia animus in vita futura interdū amaret, interdum videtur Deum per vices, quod est absurdum: ut si credit in momento A, non amat in illo momento, & si amat in momento B, non credit in illo momento, si actus amandi & credendi sunt disiuncti. Alterum argumentum à me allatum est hoc, si quo momento credimus eodem non amamus, quo amamus eo non credemus: At hoc dixi esse absurdum, quia amor noster ferretur in rem quam dum amamus non cognoscimus. Itaque sicut non sunt diuersa momenta quibus res pulchra cernitur & amatur, sed ista sunt ordine naturæ distincta, prius enim est videre rem pulchram quam eandem visam amare, scilicet natura, tempore autem ista coniuncta sunt, sic Deum non prius tempore agnoscimus per veram fidem in Christum quam eundem amemus: quod Paulus explicavit clare tertio capite posterioris ad Cor. Nos omnes (inquit) qui recte facie gloriam Dei in Christo contemplamur, transformamur in eandem imaginem, quæ transformatio naturæ quidem sequitur illam contemplationem, sed tempore simul est.

Iam soluemus propositam initio quæstionem, Cùm ita se res habeat ut fides à charitate nequeat sejungi, consequens est ut nec possit separari ab humilitate, vnde igitur factum fuit quod Apostoli vera fide prædicti de primatu, & quidem terreno, inter se contenderint? siquidem illa contentio non humilitatis, sed potius superbiae fuit. Respond. tenendum esse arctè actum fidei & actum charitatis non posse à se diuelli, sed ita tamen ut si remissus sit & minus vehemens fidei actus, remissus item sit & minus vehemens charitatis actus, etenim amamus prout credimus, amamus prout cognoscimus, & vehemens & contentus fidei actus vehementer gignit & contentum charitatis actum. Itaque Paulus cap. 4. 2.

Explicatio
refutatio
argumenti
septimi.

quomodo
factus Dis-
cipulorum
potuerit
cum ver-
sio confi-
stare.

^{ad Cor. quo loco agit de patientia & constantia sua, Credidi (ait) ideo locutus sum; nempe (vt ex antecedentibus & consequentibus constat, legatur 3.4.5. cap.) hoc vult Apostolus, vis ac vehementia fidei meæ tanta est vt fieri non possit, quin id quod credo omnibus annuntiem, cum ad id munus à Deo vocatus sim. Itaque cum Petrus Christum Dominum abnegavit, fides eius se remiserat, labefactata fuit, quemadmodum cum Adam pater omnium nostrum peccauit, peccauit tum primum cum sudes eius in Deum cœpit labescere, cum illa cogitatio subiit animum eius, Deum illi inuidere felicitatem illam quali debebatur naturæ eius. Et pari ratione fidei habitum cōsequitur charitatis habitus, nam quæ ratio est actus ad æstum, & ad eum est ratio habitus ad habitum, nam actus perfectus, facilis, expeditus notat habitum perfectum. Itaque qualis est fidei habitus talis est & charitatis, si fidei habitus esset perfectus charitatis habitus esset etiam perfectus. Itaque cum in hac vita fides nostra imperfecta sit, necesse est item habitum charitatis esse imperfectum. Quod si habitus charitatis sit imperfectus, necesse est ut aliquando à nobis eæ actiones proficiantur quæ charitatem non sapiunt, alioqui habitus charitatis perfectus esset; hoc autem contingit non quod proslus destituti simus charitate, sed quod ea charitas non sit omnibus numeris absolute. Eæ autem actiones sunt vel actiones quidem charitatis, sed quæ admistam habent multam imperfectionem, vt cum qui pauperi elemosynam erogat, neque tamén hoc facit satis libenter, certè in hac actione eluet & amor & neglectus proximi, & amor tamén neglectum superat, nam si neglectus superaret amorem, elemosyna non erogaretur; eleemosyna, inquam, quatenus eleemosyna est, nam opus externum potest obiri etiam sine charitate; vel id sit cum aliquod opus editur in quo nemica quidem charitatis apparet, vt quæ faciunt homines irati, & qui æstu libidinis abripi se patiuntur. Hæc autem diuersitas oritur inde quod fides aliquando agit, aliquando feriatur, & cum agit, aliquando perfectius, aliquando minus perfectè operatur, vnde in actionibus charitatis minus aut plus apparet vis amoris à fide excitati, at cum fides planè cessat, tum eduntur illæ actiones etiam à piis quæ pios minime decent. Quid igitur, inquit, discriminis est inter pios & impios, credentes & incredulos? nempe quod quemadmodum ij qui prædicti sunt habitu virtutis (vt petamus exemplum ex Ethnicis non alienum) tamen aliquando ea faciunt quæ homines etiam flagitosi admittunt, at non id facient crebrò, morequodam, & solentes: cuius rei hæc est ratio, quod actionum frequentia habitum testetur, si vitiosæ sunt, vitij, si verò bonæ sunt, virtutis, at, vt egregie Aristoteles in eodem penè arguento, una hirundo non facit ver. Itaque & David adulterium & homicidium commisit, & Petrus Dominum abnegavit, & quidem adhibito perjurio ad cumulum peccati, neuter tamen ea sclera scipius patravit, nempe pugnat frequentia talium actionum, aut repetitio etiam, cum vi habitus illius quo prædicti fuerant. Itaque nihil prohibet quominus Apostoli ad tempus contenderint de primatu cum prædicti fuerint vera fide & charitate, si quidem in istis contentionibus non persecutarunt, sed resipuerunt.}

Habitum
charitatis
imper-
fectum se-
quantur a-
ctiones

vel imper-
fidae

vel etiam
maiz.

Discrimen
inter pios
& impios
quæ fec-
cant.

Hæc dicta sunt in genere, speciatim autem distinguenda est superbia: Est enim quædam superbia (quod de superbia dicimus, de quo quis peccato dictum intelligatur) quæ stare cum vera fide nullo modo potest, qualis est illa superbia quam Scriptura vocat **רָגִזְמָה רַבָּה מִשְׁנָה** elationem oculorum, item **רָגִזְמָה עֲדָלָה** oculos elatos, **רָגִזְמָה נָסִי** emineniam, item **אֶל יְמִינֵךְ**; hæc superbia non potest stare cum fide, oritur enim à contemptu Dei & proximi; quemadmodum cum castitatis habitu quædam actiones plane repugnant, ut illa flagitia quæ Christiano homini nefas est vel nominare, attamen quædam actiones (modò non sint repetitæ) cum habitu castitatis cōsistere possunt; quemadmodum actiones quædam quæ temperantiam sapient cum habitu luxuriæ possunt stare. Sed est alia quædam superbia quæ oritur ex incogitatiâ, cum quis oculos dum habet defixos in cogitatione rerum terrenarum citrà comparationem earum cum Deo, earum fulgore ad tempus perstringitur: ut Petrus dum perculsus mortis metu hæret totus in ea cogitatione, non conuerit animi oculos ad Christum, habitus itaque: at postquam cœpit cogitare de Christo, resipiscit continuò. Sic David prium iucigitantiâ impellitur in adulterium, tum objicit se illi pudor & infamia, & dum nusquam aliud oculos desleget, protruditur in homicidium, at cum admonitus Deum cogitat, eius fides, non secus ac puluis tormentarius ad moto igni, prodit continuò vires suas. Jam verò ista Discipuloru[m] superbia non fuit prioris generis, sed posterioris. Quod si quererat quis vnde fiat ut qui semel peccauit in cogitans non repeatet easdem actiones crebrò, Respondeatur id fieri quia pugnat actionum malarum repetitio cum virtutis habitu, non pugnat vna aut altera actio mala.

AD MATT H. Cap. xviii.

Vers. 2. usque ad 6.

2. Καὶ ὡροκαλεσάμφροτος ὁ Ἰησος πρεδίοι, ἵστησαι ἐπί τέλεω αὐτῷ.
3. Καὶ εἶπεν, Αὐτῶν λέγω ὅμηρον, ἵδη μὴ σεχθῆτε, ἢ γνωρίστε ὡς τὸ παῦλον, εἰ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ἥρωντος.
4. Οσις οὖν τετελεόντης εἰ αὐτὸς ὡς τὸ παῦλον τὸν τόπον, ἔντειρος ὁ μεῖζων εἰ τῇ βασιλείᾳ τοῦ οὐρανοῦ.
5. Καὶ ὃς εἴπει δέξηται πρεδίοι τοῦ θεοῦ τὸ εἰρήνητι μετέ δέχεται.
2. Et quum euocasset puerulum Iesu, statuit eum in medio eorum.
3. Et dixit, Amen dico vobis, nisi conuersi fueritis, & fixatis vt pueruli, nequaquam ingrediemini in regnum celorum.
4. Quisquis igitur demiserit seipsum, sicut est puerulus iste, it est maximus in regno celorum.
5. Et quisquis exceperit aliquem puerulum talem in nomine meo, me excipit.

Quid sit esse Maximum in regno celorum,
& An dentur varij gradus gloriae
in vita futura.

AM explicatum est à nobis qua mente quæsuerint Apostoli quis esset futurus maximus in regno celorum, iam explicanda est responsio

Christus
 Discipulos
 suos
 Reprehen-
 sit,
 2.
 Monet.
 3.
 Intermin-
 tur illis.
 Discipulo-
 rum fastus.
 Superbia
 fribualis.

rasperio Christi. Ac primo quidem loco Christus vtitur & admonitione, & reprehensione, tum constituto ob oculos Discipulorum puerulo respondit, eum fore maximum in regno cœlorum qui moribus suis referat imaginem illius humilitatis, & simplicitatis quæ in illa tenella infantum ætatula eluet: hæc sunt nobis sigillatim exponenda. Ut ergo redeamus ad id quod Dominus statim facit, hoc in primis obseruandum est, Dominum non objurgare Discipulos suos, sed ita reprehendere ut simul moneat, neque enim ea fuit discipulorum conditio quæ eorum quorum animus obduruerat, supererant enim in Discipulis (vt supra declaratum est) multa quæ facerent ut Discipuli non essent alieni à Christo, tantum abest ut essent abalienati. Nam & Electi prius quam vocentur alieni sunt à Christo, attamen non sunt abalienati. Itaque Dominus sic increpat Discipulos ut moneat interrim, quod est patris erga liberos, & Doctores erga discipulos. Tum & illud occurrit, quod quamquam Christo constitutum fuerit Discipulos suos (quod testatur precibus iis quæ profudit cap. 17. Iohan.) conseruare, excepto solo filio perditionis, tamen interminatur inter reprehendendum, & denunciat Discipulis suis fore ut excludantur regno cœlorum ni ingenium exuant & mutentur. Itaque non fuit Christus in ea sententia in qua illi sunt qui putant hortationes, minas, promissiones frustra adliberi, immò verò ridiculè & absurdè, quando certa est & constituta eorum salus quibus promissiones sunt. Erant enim (excepto Iuda) reliqui omnes Apostoli, quibuscum Christus hic agit, ea conditione. Nisi (inquit Christus) quos elegerim, quæ verbadicta sunt ἐγερτινῶς, vt instituta sit comparatio inter reliquos Apostolos & Iudam: Sed de hac re (Deo iuvante) fusi disputabimus aliás. Tertio loco consideranda sunt ipsa Christi verba, aut sententia potius verborum quibus visus est Christus. In primis autem obseruandum est, Christum non sic compellare Discipulos, ut dicat εἰς μὴ ἀποστέψῃς, sed simpliciter esse ait εἰς μὴ σεχθῆς: Nam ἀπεστέψης non significat simpliciter mutationem, sed pœnitentiam in Scriptura. Hic autem etsi pœnitentiae locus fuit, tamen Christus hoc noluit significare, sed tantum mutationem ingenij & affectus: nempe non modò fecit Discipulorum opinio hæc de Christi regno carnali, atque hic Discipulorum fastus opinionem illam consecutus, vt discipuli indigni essent regno cœlorum, sed etiam vt ἀσαντ, esset vt qui sic animis essent affecti possent esse ciues regni cœlorum, seu spectemus quale sit regnum cœlorum in terra, seu cogitemus quale sit regnum cœlorum in celis, quæ distinctio regni cœlorum à nobis supra adhibita est & explicata. Nam & ij qui magnificè sentiunt de semetipsis, & qui eorum reum studio ducuntur quæ sunt positæ & constitutæ supra horum conditionem, non possunt admitti in regnum Dei quale est in hac vita, multò minus quale est in vita futura; & quidem seu spiritualis sit illa superbiza, qualis non fuit Discipulorum, (nam superbiam spirituali docendi caue appellamus opinionem propriæ iustitiae, de qua Paulus disputat sub finem cap. 9. Epist. ad Roman. cum ait, noluisse Iudeos submittere se se iustitiae Dei dum suam iustitiam stabilire, quæ superbia Pharisæica dici potest)

seu (quæ fuit Discipulorum superbia) intelligamus superbiam carnalem, quæ non oritur ex ^{carnalitate.} opinione propriæ iustitiae, sed ex amore sui, & nos effert in res terrenas, ab ripitque earum cupiditate quæ in pretio sunt & honore apud homines. Nam regnum Dei etiam in hac vita in hoc situm est, quod iustitia Dei in iniustitia nostra perficitur, dum impium iustificat per fidem (vt docet Apostolus Rom. 4.) dum mortuos in peccatis vivificat, dum pollutos sanctificat, item dum eius virtus perficitur in infirmitate, id est, in cruce & afflictionibus suorum, nam 12. cap. 2. ad Corinth. non agitur de peccato quum ait Apostolus, Gloria in infirmitatibus, sed de afflictionibus. Ergo neque spiritualis superbia, neque carnalis potest habere locum in iis qui volunt esse participes regni Christi. Non negamus tamen quin qui tales sunt indignissimi sunt regno Christi, sed tantum monemus Christum non hoc tantum velle, sed docere illa esse ^{causa}, vt cum filios Zebedæi sic compellat, ^{magis} Potestione calicem bibere quem bibiturus sum, & illo Baptismate baptizari quo baptizatus sum quasi diceret, rem quæritis quæ est supra conditionem vestram.

Venio iam ad responsionem Christi, in qua illud primò obseruandum est, quod responsurus Discipulis puerulum ob eorum oculos constituit, ^{magis} enim hoc loco eodem sensu usurpatur quo capite 1. Matth. vbi iubet Angelus Iosephum ^{magis} οὐ γλauκόν n̄ πατέρι. Nec obstat quod dicitur Christus aduocasse puerulum, nam apud Marcum Christus dicitur λαβεις assumpisse puerulum, & apud Lucam multò ευφαντωτερον apprehendisse puerulum injecta manu, græce διπλάσει, & pertinebat ad suavitatem illam affectus Christi puerulum laetentem blandè compellare. Itaque non pugnant inter se Euangelistæ, cum eorum unus ait Christum ^{magis} απολέσει, alij verò Christum assumpisse puerulum: nam si de puerō hic agitur, nullus est ferè adeo ingenuus puer, ut accedens ad ætatem illam quæ adolescentia dicitur, possit esse idoneum exemplum huius humilitatis, & simplicitatis ad quā Christus suos horatatur. Sed præcipue consideranda est hoc loco ratio docendi, quæ Christus vtitur: quæ in speciem di-
 à Christo satis rustice instituta videatur, cum enim vtimur comparationibus non solum res ipsas in medium proferre, sed rerū duntaxat vocabula usurpare. At Ch. istus, quia abhorruit ab ea ratione docendi quæ saperet elegantiam sculpi (vt in omnibus eius concionibus videre est) id sequitur docendi genus quod est ad captum plebis accommodatisimum: Iam verò hoc unusquisque expéritur, vt quoties cum affectu aliquid docet, toties cupiat non modò rerum imagines, sed multò vehementius rem ipsam ponere ante oculos; Itaque si quem objurgamus, non dicemus tantum esse ^{magis} stupidiorem, si forte cui objicimus stuporem, sed hoc ^{magis} stipe, modò nobis versetur ob oculos stipes. Id quod idem obseruandum duximus, quia multi in hoc grauissime peccant, quod genus docendi Christi dum volunt exigere ad normam illam quam sequuntur seculi sapientes, multa inuixerunt in religionem Christianam quæ prodigia potius sint quam mysteria, cuius rei (si Dominus voluerit) exempla proferemus, sed tum cum res ipsa id videbitur efflagitare;
 Christi ratio docendi di-
 accommo-
 data ad
 uigi-
 ptum.

IOAN. CAMER. PRÆLECTIONES

cap.1. Epist. Iac. Deus dicitur dare omniibus *ār̄as* quod dat, id est *benignus*, *m̄fericorditer*; nam quemadmodum ubi crudelitas ibi fraus, ita ubi abest dolus ibi est mansuetudo. Eadem virtus in Scriptura dicitur *τ̄r̄is veritas*, sive de Deo agatur, sive de hominibus, ut cùm dicitur Deus *facere misericordiam & veritatem*; ut cùm exploratores missi ad explorandum Ierico pollicentur *ſe uſuros misericordia & veritate erga Rababem*: ut cùm Prouerb. 16. dicitur *expiri iniquitatem misericordia & veritate*, hoc est, Deum remittere peccata iis qui offendis fratribus remittunt, ibi enim vox significans antecedens, nempe *expiare*, ponitur pro voce significante consequens, nempe *remissionem peccatorum*.

Denique simplicitas etiam patit *ε̄ ūd̄esp̄or*, nam curiositate, quævitium est humani generis, minimè laborant verè Christiani. Itaque nec altum sapiunt, nec suspicaces sunt, ideo nec cauti, sed expositi insidiis: quod quoniam Dominus perspexit, ante monuit ut hactenus simplices simus ac alios decipiamus, *Eſtote (inquit) simplices ſicut columbae*: hactenus autem cauti simus ne decipiatur, *Eſtote prudentes ſicut ſerpentes*. Nam certè filii huius facili, quia non sunt prædicti ista Christiana simplicitate, in generatione sua multo sunt sapientiores filiis lucis: unde etiam fideles in Scriptura dicuntur *λαθάνας*, quia facile possunt capi.

Explicavimus naturam humilitatis Christianæ. Tenenda est nunc Christi mens, ut explicemus quid sit *effe maximum in regno cœlorum*, videtur enim Christus non obscurè innuere in regno cœlorum esse diuersos dignitatis gradus. Itaque nobis definienda venit illa quæſtio, *Sint-n̄ omnes Dei ele-cti pares in communione beatissimæ glorie quæ eos manet in cœlis*. Potest autem hæc quæſtio vel sic disputari, ut quæramus cuiusmodi, hoc quicquid est, in se sit, vel, quid Scriptura super hac te nobis reuelauerit. Nos constitutimus insuper habiti à priori ratione disputandi, de te tanta querere quid Spiritus Sanctus nos velit in verbo credere seu de paritate, seu de imparitate gloriæ nostræ in cœlo. Et primo quidem loco proponemus eorum argumenta qui statuunt magnum fore dilucidem dignitatis filiorum Dei in cœlis, tum expendemus eorum argumentorum pondus, denique tertio loco proponemus argumenta quæ possumunt efficere ut diuersum sentiamus, & eorum argumentorum item vim considerabimus.

Primum ergo argumentum, quo nituntur qui existimant imparem fore gloriam filiorum Dei, hoc est, Deus (inquiunt) reddet unicuique secundum opera sua. Sed hoc argumentum lenissimum est, non enim hac locutione instituitur comparatio piorum inter se, sed piorum cum impiis. Itaque extremo illo die omnes pij collocauntur ad dextram Christi, impij contra ad sinistram. Tamen magna accedit arguento vis si hoc addatur, Paulum 1. Cor. 3. docere vnicuique obuenturam laudem, & quidem peculiarem; agit enim de doctoribus, quos docet seruatum iri; sed ægrè, tanquam per ignem. Sed nec argumentum hoc perficit quod concludendum erat. Agitur enim de laude quæ vnicuique obtinget in magno illo die cùm occulta cordis patet, non autem de beatitudine quæ exterrum illud Iudicium consecutra est. Secundum argumentum ductum est à statu impiorum in inferis. Verum neque

hæc ratio cogit, nam poena irrogatur merito, prium verò merces gratuita est. Itaque pœnas nihil prohibet esse inæquales, quando omnes impij non sunt æquè impij, mercedem verò id non facit inæqualem, cùm piorum nemo mercedem mereatur. Tertia Ratio hæc est. Paulus cap. 15. 1. ad Corinth. (quo loco disputat de resurrectione) disertis verbis ait, *aliam effe gloriæ Luna, aliam Stellarum, Stellas inter se gloria differre, eandemque effe rationem resurrectionis*. Sed nec ista ratio quicquam efficit, nam Paul. eo loco disputat de differentia gloriæ corporum nostrorum in hac vita, & gloriæ qua indecentur in vita futura. Non negat corpora nostra habere aliquam gloriam in hac vita, tantum vult eam immaye quentum differre à gloria reuelanda. Quarta ratio, cap. 12. Dan. (quo loco agitur de futura gloria) docet Propheta fore, *וְעַל מִשְׁכָנֵיכֶם יְמִינֵיכֶם fulgeant ut splendor firmamenti, מִצְדִּיקִים qui alios introducent ad iustitiam splendacant ut Siella*. Sed hæc ratio levissima est, iidem enim sunt *מִצְדִּיקִים & מִשְׁכָנֵיכֶם peris & doctores*, immò *zam* est in hiç huius quām *מִצְדִּיק*, sed quod referti nulla ratione potest, splendor firmamenti omnis est à stellis, nam firmamentum est quidem corpus pellucidum, sed lucem omnem innit à stellis. Itaque ut maximè alij sint *מִשְׁכָנֵיכֶם* alij, ille tamen locus potius efficerit ut sit pars doctorum & discipulorum gloria, quām ut sit impar. Et certè quid prohibeat tam pium esse auditorem quām sit doctor, quod si non est donis locupletatus tot & tantis, id pertinet ad huius viæ miferiam, peccatum non est quo detrudi ineteat in locum inferiorem in beato regno illo, alioqui & qui eleemosynam erogant, cum diuites sint, potiori essent loco in regno cœlorum quām quibus eleemosyna erogatur, nam doctrina, institutio species est quædam eleemosynæ, nam & doctrina & eleemosyna habent pro obiecto miseriari, sed hæc corporis egestationem, illa animi inopiaem.

Quintum argumentum, *In domo patris mei (inquit Christus) plures sunt mansiones*; Sed nec hæc ratio concludit quod volunt, non enim notat disparitatem hæreditatis, sed magnitudinem & amplitudinem quæ tanta est ut sit *ἀφορία*: Græci eleganter copiam abundantiam vocarunt *ἀφορίας*, cùm vnicuique tantum suppetit quantum uero posse debeat nemini inuidet. Sextum argumentum, *Similes (inquiunt) erimus Angelis*, At Angelorum diuersi ordines sunt. Respond. Angelii diuersorum ordinum (si Scholasticis credimus) diuersæ sunt speciei, itaque nihil mirum est si in Angelis perfectionis ratio diuersa est. At membra Christi non sunt diuersæ speciei, seu naturam seu gratiam species. Deinde quod diuersi ordines sunt Angelorum id proficiuntur à diuersitate ministerij, quod obiri non potest cum concinnitate quadam nisi sit distinctio quædam: At in beata vita nullus est ministerio locus, Deus enim erit omnia in omnibus, itaque ex diuersitate ordinum in Angelis non poterit concludi diuersitas gloriæ in Angelis. Sed quod petimit quæſtionem hoc loco, id est, quod Christus agit eo loco de resurrectione, & ait nos quoad corpora similes fore Angelis non ratione substantiæ aut delineationis membrorum, sed eo quod neque cibo neq; potu ad conseruationem indiuidui, neq; item matrimonio ad conseruationem speciei indigebimus. Septimum argumen-

4. Virtus
5. *אֲנֹתָרָה*
6. *בְּרִית*

An dentur
varij in vi-
ta eterna
gloriæ gra-
duis.

Affirmati-
uz partis
ergo metra.
1.
Resp.

7. argum.

36

41

51

6.
Respo.

2.

3.

7.

argumentum. Verbum Dei est semen quod in aliis profert trigesita, in aliis sexaginta, in aliis centum, &c. Sed haec ratio se ipsam refellit; agitur enim de efficacia verbi in hac vita, quae non est tanta in his quanta in illis. Octauum argumentum: cap. 14. Apocal. dicuntur sequi Agnum 14.000. qui virgines sunt, Ergo (inquit) sunt quidam qui sequuntur Agnum, quidam qui non sequuntur, quorum gloria minor est. Respondi. si sint quidam qui non sequuntur Agnum illi miseri sunt, siquidem Sanctorum beatitudo in hoc posita est quod illustrantur gloriâ vultus Agni. Deinde illi qui sequuntur Agnum, sunt electi Dei, sunt virgo illa de qua Paulus 2. Cor. ii. quae in hac vita fuit Christo despontata, sunt iij qui dicuntur signati, ex singulis tribibus Israelis duodecim millia, ideoque 14.000. nam hi numeri pares sunt. Nonum argumentum, Qui parè seminat (inquit Apostolus cap. 9. postet. ad Cor.) parè metet. At, inquam, parè metere eo loco est nihil metere, sequitur enim continuè, non ex necessitate, huius enim datorum amat Deus. Itaque est haec parsimonia affectus, quam usque adeò exercatur Deus ut eius generis sacrificia rejiciat, immò & morte multarit, etiam in hac vita, sic offerentes, testes sunt Ananias & Sapphira: quanquam locus ille intelligi potest de gaudio spirituali, & donis quibus Deus in hac vita gratuitò compensat benignitatem suorum erga fratres.

Decimum argumentum, Luc. 19. Dominus noster regnum cœlorum atque eius statum describit parabolâ, qua inducit hominem nobisem seruis suis negotiandi causa pecuniam distribuentem, ea lege ut subductis rationibus quantum quisque lucratus est, tantum ab herbo dignitatis consequatur, unde concludunt, cum lucrum impar fuerit dignitasque consecuta lucrum, necessariò sequi id ipsum habere locum in re quae per parabolam significata est. Hoc est unicum illud argumentum quod speciosissimum est, & plurimum videtur facere ad probandam in cœlis gloriæ disparitatem. Ceterum non est proprius intuenti consilium Christi usque adeò vehemens ratio ut quæstionem definiat. Etenim omnes isti serui æquali fuerunt industria prædicti, lucrum item geometrica proportione æquale; nam pro rata (vt loquuntur) tantudem omnes lucrati sunt. Itaque si hoc argumentum aliquid efficeret, hoc efficeret, dona, non usum donorum, esse quae nos reddit gratos Deo, quod absurdum est. Nouimus enim in Scriptura viduam pauperculam foeminam tantum laudis reportasse ex elemosyna quantum diuites. Immò vero Matthæus qui eandem recitat parabolam, non meminit hauius disparitatis, sed contra omnes seruos eadem industria eandem mercedem accepisse. Quid igitur est? Nempe illud, non quæcumque ponuntur in parabolâ eadem applicanda sunt in parabolæ redditione, alioqui locus hic foret merito de congruo. Nam Matthæus clare testatur talenta fuisse distributa seruis pro seruorum facultate & ingenio, & seruus inducitur, cui pecuniae minimum erat tributum, ita se excusans vt dicat, se metu perculsum & absterritum conscientia auaritiae domini sui, talentum defodisse, quod non est credibile posse accommodari ~~admodum~~, parabolæ, neque enim ingrati homines sic se apud Deum excusatrici sunt, neque vt ne tantum beneficiis Dei hoc argumento deterrentur. Sed

est hic mos Christi cum simile adducit, non modò nō formale similis ponere, sed & iam nō materiale, ea lege ut nō formale similitudinis duntaxat spectetur in eius redditione, vt verbi gratia, Cum quis partitur inter seruos munia, sic solet agere vt iste heros, quia ingenium humanum, & ratio vitae id exigit. Itaque haec tenus considerandum est materiale similitudinis. At materiale hoc non potest locum habere in distributione donorum Dei, non est enim par ratio, formale tamen similitudinis habet locum, nempe, quod quemadmodum qui hero lucrificiunt, sibi lucrificiunt si modò bonum & fidem dominum nasci sunt, sic non frustra laborant qui Domino laborant. Undecimum argumentum. Dominus promittit Discipulis fore vt sedeant in regeneratione iudicantes duodecim tribus Israëlis, quo videtur singularis quadam dignitas Discipulis assignari. Sed responsio facilis est, solet enim Dominus etiam cum agit cum discipulis statum regni sui describere verbis significantibus regnum terrenum, atque ita verbis illis duntaxat significat præcipuum Apostolorum dignitatem in Ecclesia constituenda; nam nihil est necesse trahere hoc vocabulum regeneratione ad gloriam in cœlo significandam, coepit enim Ecclesiæ ~~et alijs~~ ^{et alijs} tum cum Christus ascendisset in cœlum, & sedisset ad Dei dextram. Attamen cum supremus gradus gloriæ Christi, quā Mediator est, si iudicare viuos & mortuos, & tum demum dici possit singulari quodam modo sedere in throno gloriæ suæ, ita interpretetur sane locum hunc nihil tamen quod faciat ad rem inde concludi potest, nam & omnibus pīis idem titulus tribuitur, & quidem magnificientioribus verbis, ut cum Paulus cap. 6. prioris ad Cor. ait, fore vt etiam minimi ē Corinthiis iudicent Angelos, quod est aliquid multò splendidius quam duodecim tribus Israëlis iudicare. Et Apocal. 2. pollicetur Dominus Thyatirenibus potestates ingentes, & Ecclesiæ Laodicensi, si quis vicerit dabo ei sedere mecum in throno meo, vt & ego vici, & sedeo cum patre meo in thono eius.

Duodecimum argumentum ducitur ex hoc loco quem explicamus, qui se demiserit tanquam pueris erit maximus in regno cœlorum. Respondet prius nihil opus esse vt intelligamus hoc loco regnum cœlorum quale est in cœlis, quando nec Apostoli intelligebant illud, sed regnum cœlorum quale est in terra, vt is maximi faciens sit qui maximè demissè de se sentit. Sed intelligatur etiam de regno Dei quale est in cœlo, tamè ne sic quidem efficient quod volunt, est enim Christi mos res quas magni debemus facere nominibus designare earum rerum quas magni facimus, vt cum se dicit, *panem, aquam, lucem, &c.* Sic Paulus fideles ait esse filios Abraham; vt si quis studio pulchritudinis nimis esset effeminatio, hunc, si nos rogaret quis esset pulcherrimus, sic exciperemus, vt responderemus eum qui vere vir est esse pulcherrimum, nempe designantes nomine illius rei quam ille peruersissimo mentis errore appetit, rem maximè experendam. Sic tenemus sententiam responsionis Christi, vestra vera dignitas in hoc sita est, vt quam maximè demiserit de se unusquisque vestrum sentiat. Decimum tertium argumentum. Nisi esset in regno cœlorum imparitas gloria studium bonorum operum intercesseret. Responsio facilis est, quos nec amor in Deum, nec spes vitae beatæ, nec

Observa-
tio circa
Christ. p. 45
tabolas.

ii. Argu-
mentum.

Resp.
1.

2.

12.

Resp.
1.

2.

simili illius
stratur.

13.

inferorum horror à malo potest abstergere, eos
foes præcipue cuiusdam dignitatis in cœlo non
allicet. Ut hoc interim taceamus, vix fieri posse
vt hac spe nitentibus ad metam vocationis no-
st. & non obrepant cogitationes abhorrentes ab
illa sinceritate amoris quem Deo debemus. De-
cimum quartum argumentum. *Aunt in cœlo ma-
gnam fore confusione si omnes prædicti sunt eadem gloria,
abhorre autem à pulchritudine aequalitatem, vt videre
est in ordine qui nullus est vbi paritas est.* Respond. pri-
mò, In quo tandem cernetur ista inæqualitas,
nam in cognitione Dei? num in amore Dei? vix
concedent haec tenus nos fore impares, nam qui
in amore pares sunt, eos neceſſe est pari prædictos
esse cognitione rei animæ. Ergo superest vt sit ista
imparitas in corpore, at non videntur ista conve-
nire, vt qui eadem animi dignitate prædicti sunt
tamen dispare sint ea dignitate quæ elucet in
corpore, quæ dignitatis animæ emphasis est dun-
taxat: Secundò Respond. Ordinem non esse in
disparibus semper, sed in distinctis, vt in sancta
Trinitate summa est æqualitas & paritas. Ergo
ratio ordinis non est à disparitate, sed à distinc-
tione, nihil autem vetat quomodo pat gloria
dissimilis tamen sit, vt videamus in pulchritudine
corporæ, duo corpora pari pulchritudine & dis-
similitatem, prædicta. Decimum quintum. Non
sunt omnes pīj prædicti eadem sanctitate, iuxtaen donis in hac
vita: Itaque nec se est, vt ne violetur proporsio, vt eadem
sunt conditio piorum in vita futura. Resp. Distinctio-
nem quæ est inter pios in hac vita, vel esse ex pec-
cati reliquiis quæ in vita futura nullæ erunt, vel
ex vita vsu, quæ exigit vt sint alij qui doceant,
alij qui doceantur, alij qui imperent, alij qui pa-
reant, quorum neutrum potest habere locum in
vita futura. Ultimum argumentum. *Omnis Pates
suerunt in hac sententia.* Quod animus non est re-
feliere, non enim disputamus quis sit status in
vita futura, sed an ex Scriptura demonstrari pos-
sit, aut rationibus firmis, dissimilem aut disparem
fore gloriam.

Negatiua
partis ar-
guimenta.

Otendimus non posse demonstrari ex Scri-
ptura imparitatem filiorum Dei in cœlis, se qui-
tur vt proferamus ea argumenta quibus videtur
probari posse patrem fore dignitatem electorum
in cœlo, quorum primum hoc est. Deus (inquit
Apostolus) erit omnia in omnibus post resurrec-
tionem carnis: Ergo Deus erit æqualiter in omni-
bus, nihil enim magis dici potest quām vt sit om-
nia in singulis. Sed respondent, Deum quidem
fore in singulis omnia, attamen pro singulorum
modulo, & hic adhibent quod est in Scholis vul-
gatissimum, *omne receptum recipi ad modum recipientis.*
Itaque quanquam sol marmor & adamantem
seriat patiter, attamen non par modo admittitur
in marmore & adamante lux Solis. Afferunt
etiam simile, nam vasæ quæ non sunt eiusdem
mensuræ, tamen si in mare demittantur imple-
ture ex æquo. Sed neque axioma illud, quod cele-
berrimum est, videtur commodè hic adhiberi,
nam omnes electi naturæ pates sunt: quare si fe-
riantur illo sole ex æquo, neceſſe est vt ex æquo
eius lumen admittant. Itaque electorum aliis
in hac parte non est instar marmoris, alter instar
admantis, nam marmor & adamans sunt res na-
turæ distinctæ, itaque non mirum si vna & eadem
causa non producat in iis eundem effectum. Si-
mile autem hoc vasculorum est prorsus dissimi-
le in hoc argumento, & quidem in eo in quo con-

sistit eius vis: sumus enim omnes vacui glo:ia
Dei, & naturæ omnes eiusdem mensuræ: quare
non est pars ratio vasculorum quorum alia aliis
minora sunt, & filiorū Dei qui natura pares sunt.
Itaq; vix est quod quis possit respondere ad hoc
argumentum. Secundum argumentum hoc est, 2. Argum.
Dominus noster Iesus Christus cap. 13. Euang.
secundum Matthæum, quo loco dicit de glo-
ria cœlesti, afferit fore vt iusti fulgeant instar solis.
Unde prius necessarium concludatur, locum il-
lum qui citatur vulgo ex 12. Dan. non exponi
cōnodè si trahatur ad astruendam imparitatem
gloriæ, quia splendor Solis summus est: Itaque si
omnes iusti splendebunt instar Solis, erunt præ-
dicti pari dignitate & gloriæ, alioqui dixisset Do-
minus fore vt alij sint instar Solis, alij instar Lu-
næ. Tertium argumentum adduci potest ex Ju-
stificatione. Omnes ex æquo iustificamur, at
Glorificatio est effectum Justificationis. Itaque
Apost. cap. 8. ad Rom. à Justificatione ad Glori-
ficationem continuo progreditur. Cum ergo nulla
sit imparitas in iustificatione, consequens vide-
tur nullam fore in glorificatione nisi quis vitam
æternam velit quidem acceptam ferre iustifica-
tioni, gradum vejd in vita æterna sanctitati &
debet in hac vita, quod est absurdum. Quartum
argumentum, Christus effudit sanguinem pro
omnibus nullo discrimine, & sancti etiam Mar-
tyres in cœlis (vt est 7. Apoc.) incedunt induiti
abitus solis, sed quæ albedinem illam contraxe-
runt ex sanguine Christi.

Quintum argumentum dicitur à titulo filio-
rum Dei in Scriptura, quomodo sunt filii eo mo-
do sunt hæredes, at sunt omnes patiter filii, Ita-
que & omnes patiter sunt hæredes. Sed respon-
deat aliquis illud non sequi. Verum virgo filios
Dei in hoc distinguunt filiis hominem, quod inter
hominum filios omnes non sint æquæ parenti-
bus chari, cum quod unus duntaxat est qui dici-
tur primogenitus. At hi, omnes filii Dei (excep-
to Christo) eo inter se pares sunt quod sunt
omnes primogeniti. Itaque eo titulo insigniuntur
ab Apostolo c. 12. ad H̄br. *Accessisti ad conuen-
tum primogenitorum qui conscripti sunt in cœlis.* Sextum
argumentum. Omnes electos Deus fecit Reges
& Sacerdotes Apoc. 1. Itaque æquales, nam re-
gia dignitas summæ dignitatis symbolum est.
Summæ autem dignitatis nulli sunt gradus. Se-
ptimum argumentum. Paulus 2. Tim. cap. 4. ait
coronam iustitiae sibi referuari, cum tamē ean-
dem coronam sibi communem esse dicat cum
iis omnibus qui aniant apparitionem Christi,
vbi consilium eius est ostendere se eiusdem di-
gnitatis fore cum reliquis fidelibus participem.
Octavum argumentum. Omnes filii Dei erunt
æquæ sancti in cœlis, ergo erunt pari prædicti glo-
riæ; Gloria enim sanctitatem sequitur vt sancti-
tatis ~~æquæ~~ ^{æquæ}: nam quod Dominus noster cum
esset sanctissimus miser erat in terris, hoc factum
est ex Oeconomia. At verē iam in cœlis excellit
gloriæ supra reliquos, vt est sanctissimus ob vni-
onen hypostaticam. Nonum argumentum. Vide-
bimus Christum sicuti est; Itaque patet gloria,
nam eorum qui vident Deum sicuti est hæc est
conditio vt patiter Deum videant. Non est ea-
dem conditio eorum qui Deum vident in ænig-
mate, quomodo Deus videtur in hac vita, nam
videre Deum sicuti est, est videre eum quantum
videri potest. Atqui Deus ab iis qui natura sunt
eiusdem

Except.

Resp.

5.

6.

7.

8.

9.

10. eiusdem conditionis ex aequo videri potest. Et si quis negaret ex eo quod videbunt omnes Deum sicuti est se qui paritatem gloriae refelletur scopo Apostoli qui hoc argumento utitur ad erigendos filios Dei.

Decimum argumentum. Matth. capite 20: Operariis eadem merces tribuitur, tantundem ei qui sole iam occidente vineam ingressus est, quantum ei qui toto die anhelauit in vinea; Neque possunt ista referri ad n^o materiale parabolæ; quia id non solet fieri in vita communi, cum quia à reditu redditione parabola Christus hoc virget plumi erant primi, & primi nouissimi, id est aequales. Sed solet hic responderi, intelligi vitam aeternam in genere hoc loco: Sed si ita res habet nullum nisi nihil erat necesse respondere operariis querentibus se pertulisse astum diei, an non licet mihi facere de meo quod libet & poterat enim Dominus sic occurere, vestra merces maior erit. Et certè cùm vita æterna sit merces gratuita, ita sit merces ut donum sit, non videtur posse dici causa ut quibus datur iis non detur ex aequo. Undecimum argumentum. Terra Canaan fuit sorte distributa, ne Tribus aliqua quereretur iniuriam sibi esse factam, cùm Deus pro libertate sua potuisse nullo sortis interuentu singulis suas tribuere portiones, sed ut exstaret symbolum externum aequalitatis, Deus voluit distributionem peragi per sortem. Etsi autem tribus Iudeæ protexerat economiam (quod ex ea tribu oritur esset Christus) reliquis prælata esset, tamen non nisi sorte adiut possessionem terræ Canaan. Ultimum argumentum hoc est, nulla sit in Scriptura mentio huius imparitatis; immo verò si legantur attentè capita Apocal. 21. 22. videtur potius futura par illa gloria. Et certè extra controversiam est, præcipuam gloriam electorum (qua est in amore Dei & proximi, qua simillimi Deo redundunt) fote aequali. Itaque de corporis gloria pari non videtur relictus dubitandi iocus, qui enim in eo quod maximum est pares sunt, quid eosdem prohibeat in ea parte esse quod non est tanti? immo sic videtur augeri gloria eorum qui gloriæ sunt prædicti, si fratres habeant eadem predictos dignitate. Nam quod fecus solet accidere in hac vita, id sit, vel eo quod vita miseria est ob peccatum, vnde inuidia nascitur, vel ob vilitatem gloriae huius vitæ, est enim usque adeo leuis & futilis, ut nullius animum exsatiae possit qui eam non possideat solus, at dispar est ratio aeternæ illius gloriae, cui nihil decedit etiam si pluribus communicetur. Huc etiam & illud accedit (quod erit Coronidis loco) quod tota Ecclesia dicitur pariter sponsa Christi, Christus pariter sponsus Ecclesiae, eodemque apparatu, eademque pompa nuptiæ Ecclesiae triumphantis celebrantur in cœlo. Nec cogitari potest facile, qui fieri possit ut si dispat sit beatorum gloria, non sint qui à primis immane quantum gloriæ superrentur, quando qui asserunt gloriae imparitatem hoc præcipue nituntur quod à nobis refutatum est, quod sancti in hac vita pares non sunt. Itaque necesse est ut totidem gradus imparitatis [si sibi constare volunt] statuant in vita futura: quod non viderur conuenire, immo videtur sapere affectum carnis. Cæterum Petrus Martyr hoc ipsum tractauit in Commentariis in caput 15. Epistolæ prioris ad Corint. ne cui hæc disputatio noua videatur.

AD MATTHÆI

Cap. xviii. Vers. 7.

Oὐαὶ τῷ κόσμῳ ἣντα τῷ οὐαδάλω, αὐλίκη τὸ δέντρο τὸ οὐαδάλω. ταῦτα ἵνα τῷ οὐαδάλῳ ἐκείνῳ διοῦ τὸ οὐαδάλον ἔρχεται.

Va mundo ab offendiculis, necesse est enim ut eueniant offendicula: verumtamen va homini illi per quem offendiculum euenit.

DE SCANDALIS.

Ad illustrandum hunc locum constitui tria explicare ordine. Primo quid sit scandalum. Secundo, quæ necessitas scandalorum. Tertio, quām sit iusta illorum pena qui scandalum objiciunt. Scandalum verò est quo quis impellit in ruinam & euertitur. Id autem sit multis modis, vel si quis imprudens impegerit pedem in lapidem aut eiusmodi aliquid; vel si laqueo pes implicerit, vel denique si pes transfigatur, quod solet iis euenire qui incedunt per loca obducta ferreis muricibus, aut verò spinis etiam. Itaq; scandalum non habet unum nōmen: nam aliquando dicitur ὄποια, id est cui pes allisus cōfenditur, aliquando dicitur μῆσις λαqueus, aliquando σκῶλος. Est autem σκῶλος lignum acuminatum desinens in cuspide, ξύλον οὐρανόν quale certinatur in muscipulis. Heb. verò dicitur scandalum aliquando ἤστα, est autem ἤστα cespitare & cespitando humili affligi, aliquando εριό quæ vox laqueum significat, aliquando ἡνα quæ vox eodem redit. Itaque scandalum non significat simpliciter id quo quis læditur, sed id quo quis læditur imprudens: Est autem duplex, vel animi scandalum, vel corporis. Scandalum corporis est de quo versu præcedenti agitur. Exigit enim à suis Christus ut sint instar parvulos, quemadmodum a nobis iam explicatum est, ut sint simplices. Ita: que necesse est eos qui volunt esse Christi, expositos esse & obnoxios hostium Christi: f. audibus, & facilè ab iis posse decipi, non sunt enim suscipaces, aliorum mores & ingenium ex iao ingenio & moribus metiuntur. Itaque gaudet intemperie Dominus iis quihos parvulos decipiunt, atque ita quidem ut in eos fœulant, fraus enim omnis conjunctam habet crudelitatem. Id ipsum quoque, [quomodo hoc decebat fieri] in lege Mosis interdicitur cap. 19. Levit. Vetat enim Dominus ne quis cæco ponat offendiculum seu scandalum in via.

Et est item animi scandalum cùm animus dejectus, non sine errore in quem inductus sit. Hoc autem scandalum rursum duplex est, vel enim sic præreditur gaudium & pax animi, vnde sit ut qui sic offendit minus alacrem possit operam exhibere in pietatis negotio (de hoc scando agit Paulus cap. 14. Epist. ad Rom. v. 15. quod grauiter eo loco detestatur, cùm nempe alicuius animus ἀπεῖναι afficitur dolore, incidentiisque ab alienatur, quod non potest fieri sine peccato; itaque Apostolus eum qui sic afficitur eodem loco dicit periisse, id est, quantum in eo situm est perissus, non enim vult Apostolus nullam ei spem venire superesse) vel cùm quis exemplo ad peccandum inducitur. Magnum autem est discrimen inter ista, nam cuius animus tristitia afficitur, is non imitatur eum qui scandalum objicit, tantum in

Scandalū
quid sit in
genere.

Scandalū
duplicē.
1. Corporis;

2. Animī
quid sit
rursum dæ-
p. ex.

1.

2.

Scandalū
acceptum.

Scandalū
darum,
quod est
multiplex.

1.

2.

3.

& istud rur
sus est du-
plex.

1.

2.

eo peccat quod eius animus sic auertatur à vero scopo, vnde oriuntur schismata, contentiones, aut certè (vt hic minimum peccetur) remittit studium veræ pietatis. At scandalum animi secundi generis eiusmodi est ut cui objectum est peccet per imitationem. Error autem qui in omni scando est aliquādo proficiscitur ex illius virtio cui scandalum objectum est, hoc est, qui offenditur efficit vt quod in se non est scandalum, id ei scandalum fuerit: hoc solum dici vulgo scandalū acceptum: Ita Christus crucifixus Judæis scandalum est, nempe propter errorem, cùm enim Judæi credant Melsiam regem esse terrenum, non cœlestem, non potuerunt non offendere cruce Christi: sic quod vera religio exigit animi puritatem, minimè sollicita de rebus externis, item quod caret omni pompa, hoc carnalibus hominibus, etiam non planè inpiis & prophani, scandalum est, nempe sentiunt de Deo carnaliter: itaque non potest iis videri cultus legitimus qui alienus est ab hoc sensu carnali, nempe Deum tum deum ritè coli existimant, cùm colitur vt colli solent homines. Interdum hic error est à culpa illius qui objecit scandalum: idque multis modis, vt si quis hortando induxit in errorem, cùm esset vel magna præditus autoritatē, vel magno ingenio, vel magna eloquentia, is scandalum objecisse dicitur, decepit enim imperitos & illaqueauit; vel etiam hoc sit peccando in moribus, in vita, nam exemplo suo minus malos illexit in peccatum, improbos confirmauit: vel id sit dum quis abutitur libertate sua quæ parta est per Christum; atque hoc est illud scandalum de quo Apostolus toties & tam multis disputauit. Observandum autem est huius generis scandalum non esse in se peccatum, sed peccatum est ob animum objicientis scandalum; Etenim vesci carne aut non vesci in se ἵδε φίλος est: attamen peccatum est nisi quis animo Christiano vescatur aut abstineat carne. Animus autem Christianus est, qui non modo non odit proximum, sed amat etiam, qui simpliciter non amat is negligit, non contemnit, qui odit, etiam contemnit. Itaque hac ratione duobus modis scandalum objicitur, vel cùm superbe (vt insultemus minus peritis & infirmioribus) vitimur libertate nostra, vt si quis præsente homine ceteroqui bono viro, sed minus affluo libertati Christianæ, vt eius simplicitatem irrideat & traducat, faciat ea à quibus abhorret, vel etiam si non quidem hoc animo, sed tamen ita negligenter vitatur libertate sua vt sit lata culpa. Nam qui amant solliciti sunt, etiam timent ea quæ sunt tuta in se. Itaque Paulus sèpè hoc in Epistolis inculcat, vt rationem infirmorum habeamus, Quis (inquit) infirmus est quin ego infirmus sim. quis offenditur quin ego offendar? Quo loco Apostolus semetipsum veluti constituit infirmorum loco, ad id ut si illi offendant pedem duntaxat, aut cadant etiam sine pernicie, tamen seuri & cruciari grauissimè, & suis humeris onera illorum sustinere se existimet. Porro id non semper eo modo sit quo sensu vulgo scandalum accipitur, vt gignatur dolor aut indignatio, sed vel præcipue quum exemplo aliquis prouocatur ad eas sine fide facienda quæ alij ex fide possint facere. Itaque Apostolus sub finem capitilis 14. ad Rom. & cap. 8. 1. ad Corinthios, monet sedulò eos qui prædicti sunt cognitione, & sciunt quid licet, quid non licet, vt habeant sibi fidem

suam, non videntur ea in fraudem fratrum infirmorum.

Porrò & ad hunc mundum scandalum distinguere potest, vt sit scandalum in se seu lapsus sequatur, seu non sequatur, & scandalum quod scandalum est id est quia lapsus sequutus est. Nam & piis objiciuntur scandala, cùm tamen non semper labantur, impiis autem sine lapsu nullum ferè objicitur scandalum. Sic scandalum objectum Israelitis à Balaco, authore Bileamo, nullus Phineas lapsus secutus est, at impiorum tamen Israëlitarum & hypocritarum ruina secuta est. Τὸ φιλόλυχον in Petro scandalum fuit quod Petrus Christo objecit, attamen Christus non impegit in hoc scandalum, non est euersus, at id ipsum οὐ φιλόλυχον, cùm Petro objicitur (quamquam is non fuit impius, sed infirmus) Petrum deiecit & affligit solo. Scandalum vero quod lapsus sequitur duplex est, vel enim res est in se necessaria, vel res in se legitima quidem, attamen non necessaria (vt cùm unus Deus inuocatur id scandalum est, & argumentum impietatis apud eos qui existimant etiam creaturam inuocandam esse, vnde sic vt blasphemant hanc naeti occasionem, & calumnientur deditos cultui unus Dei) vel est res legitima, non tamen necessaria, ut cùm Christianus erit sua libertate in iis rebus in quorum usu nullum est peccatum: & hoc scandalum tamen impij, tamen infirmi fratres offendunt. Scandalum quod oritur ex rebus per se bonis & necessariis non licet evitare, quia non est faciendum malum vt eueniat bonum: Bonum enim est expetendum quatenus bonum est, non expetitur autem quatenus bonum est, si malum simul expetitur; nam qui expetit bonum abhorret à malo; qui autem abhorret à malo qua malum est, is nullo malo, quodcunque sit, potest alii. Jam vero nullæ sunt res planè necessariæ præter eas quæ sunt in se bonæ, atque eiusmodi vt nisi voluntas illa expetat à suo vero & proprio obiecto aberret. Itaque vt maximè tumultuetur mundus, tamen omnia, etiam extrema quæque, subeunda sunt vt stet illibata Dei gloria. At rerum legitima um, sed non necessariarum, dispar est ratio, nam si ex earum usu, propter exter nas circumstantias, aliquid decedit gloriæ Dei aut paci Ecclesiæ, aut Reipublicæ, abstinentium est illis. Non enim Deus indulget libertatem villam contra gloriam suam, contra quietem & tranquillitatem societatis humanæ cuius est studiofissimus. Verbi gratia, licet Christiano, cùm illi res est cum Christiano, multa docere quæ vera sunt, attamen quia inde infirmus acciperet fortasse occasionem scandali, non debet statim ea docere.

Sed hic tamen modus est seruandus, vt perspetum habeamus quid faciat ad promouendam Dei gloriam & publicam tranquillitatem conseruandam. Ita autem modus tenebitur, si meminemus id nihil facere ad promouendam Dei gloriam, sine quo puritas Religionis Christianæ, in iis quæ necessaria sunt ad salutem, conseruari potest. Item, si haec tenus abstineamus usu libertatis à Christo nobis partæ, vt ne foueamus in hominum animis eam opinionem, quæ si souueatur necesse est existimant nobis hanc libertatem non esse partam in Christo. Itaque, aliud est profiteri modestè quid sentias priuatim, aliud id ipsum publicè docere, cùm nempe de rebus agimus

Scandalū
aliud est
in se.
aliud ratio
ne enuntiante.

& hoc ruz-
sus duplex.

2.

prius non
est evitan-
dum.

posterior
est vita-
rum,

sed cum
cautione
quadru-
plici.

2.

zgimus non necessariis ad salutem. Vnde deprehendere possumus qui sunt schismatici, qui minus, non enim schismaticus eo agnoscitur quod souet peruersum dogma, immo contingit aliquando ut sententia schismatici hominis verissima sit, tamen quia eam neque loco, neque tempore, nullaque necessitate vrget, schismaticus est, & scandalum objicit Dei populo. Cum enim non agatur salus Ecclesie, ostendit se non adductum studio gloriae Christi, sed sux potius existimatio-
nis, Ecclesiam turbasse. Item, & hinc carnalium hominum ingenium deprehenditur, qui libertate Christiana abutuntur, non ut testentur quantum beneficium nobis sit partum per Christum, sed ut sibi iudulgeant, aliquando etiam ut fratribus insultent. Attraen si quis sit pertinax, & mode-
stiam istam Christiani hominis rapiat in argumen-
tum imminuenda libertatis Christianae, sanctum nobis vtendum est libertate nostra: ut idem Paulus Timotheum circuncidit, Titum non passus est circuncidi: Idem Paulus Petro restitit in os ob rerum adiaphoratum vsum, & idem profitetur se fecisse omnibus omnia, nempe habuit personarum rationem. Sic colimus unionem cum iis qui di-
uersum sentiunt a nobis de Religione, quos nem-
pe non existimamus esse pertinaces, sed idem errare quod nondum constituta sit ob eorum oculos, veluti in edito & aperto loco, veritas. At si qui sunt qui veritatem viderunt, qui eam haudent oculis, iidemque foueant partes & studia, cum iis pacem non colimus. Itaque hoc ut caput con-
cludatur, habenda hic est ratio non retum, sed personarum, cauendumque ne vbi eadem res lo-
cum habet, idem putemus nobis licere. Sic aliter agendum erit cum Turca & Indeo, aliter cum ho-
mione Christiano qui ad Turcas defecerit, aliter cum eo qui natus est in Romana Ecclesia, & vera Religionis planè ignarus est, aliter cum eo qui edocitus veritatem tamen pertinax est. Quemadmodum satis ostendit in rebus secularibus hu-
mana prudentia, ut, veibi gratia, cum agitur de salute corporis *iure uxori* desplicere solet quando lenibus, quando item asperis remedis vtendum est, nam quum malum est vehemens adhiberi iubet remedium vehemens, cum autem spes aliqua luculentior sece ostendit, lenius agen-
dum prescribit.

DE LIBERTATE CHRISTIANA.

Sed, quandoquidem locus id exigit, dispute-
mus etiam paucis de Libertate Christiana, in
qua tota nostra beatitudo sita est, & qua vna dis-
serimus (si Christiani sumus) a reliquis homini-
bus. Est autem libertas Christiana *immunitas a ser-
uitute spirituali*: Ea vero vel est inchoata, vel ple-
na & absoluta omnibus numeris, inchoata in hac
vita, absoluta post beatam resurrectionem. Est
porro seruitus spiritualis vel animi seruitus, vel
animi seruitutem secuta corporis seruitus. Hæc
non aboletur penitus in hac vita, immo vero ser-
uitus ista tam corporis quam animi in hac vita
triplex est, vel est enim *naturalis*, vel est *politica*, vel
est *conscientia*. Naturalis seruitus animi est ig-
norantia & imbecillitas, quæ tamen caret peccato;
Non enim (inquit Paulus) multi estis sapientes, nec
multi fortes. Immò vero (quod magis miserum
est) nulli crebrius gemunt & suspirant quam pij,
quibus in gemitibus tantum abest ut sit ullum

peccatum, ut iis Deus delebet, certè etiam in
Christo locum habuerunt, attamen hæc magna
animi seruitus est qua pij in hac vita non planè
liberantur, nempe ob peccati reliquias, in Chri-
sto vero eadem illa ignorantia & angores animi
locum habuerunt, quia missus fuit ad expian-
dum peccatum. Atq[ue] ita peccatum vel est
a *φόρῳ*, vel est causa imbecillitatis & doloris in
animo. Seruitus naturalis corporis est morbus *vel corporis*
et quicquid ad morbum pertinet, denique mors,
vnde Christus in hac vita neminem liberauit,
tantum effecit per mortem & resurrectionem
suam, ut quod natura sua iudicaria pœna est, id
sit castigatio paterna, inter quæ discriminem est
longè maximum, cum pœna iudicaria ab odio,
paterna castigatio ab amore profiscatur: quo
sensu, quaque mente Deus Dauidi pollicetur fore
(erat autem David Christi typus) ut si liberi eius
peccent (intelligatur aurem locus typicæ) eos casti-
gatur sit castigatione humana, non eos penitus dele-
tur. Ad quem locum Apostolus respexit cap. 10.
1. Cor. Tentatio (inquit) vos non cepit nisi humana,
Deus autem fidis est, qui vos non patietur tentari
supra vires vestras, sed una cum temptatione dabit
exitum.

Dictum est quæ sit seruitus naturalis tum animi
tum corporis: ab ea seruitute non reddimur immu-
nes in hac vita, tantum effecit Christus per mor-
tem & resurrectionem suam (cuius vis per Spiritum
Sanctum excitat nos ad patientiam & gaudium) ut
illa mala quæcumque sint tolerentur. Sequitur ser-
uitus *politica* quæ triplex est, vel est enim *civilis*,
vel est *filialis*, vel est illa quæ propriè seruialis est &
dicitur. *Civilis* est ea qua ciues subditi sunt Magi-
istratui, *filialis* qua liberi parentibus (huc etiam re-
feratur obedientia quam vxor debet viro) *Seruialis*
est propriè seruorum eorum qui omnia debent hei-
ris suis. Sed nec hac Christus seruitute nos libera-
uit in hac vita, gratia enim eius neque cum natu-
ra pugnat, neque cum iure humano (itaque insi-
gnem illi Christo & Religioni Christianæ faciunt
injuriam, qui prætexentes libertatem Christianam
detrectant obedire dominis suis secundum car-
num, contra disertum Dei verbum) sed tamen ef-
fecit Christus ut sponte non coacte hanc seruitu-
tem seruiamus, ut hac in parte non serui, sed li-
beri simus.

Tertia seruitutis species est seruitus *Conscien-
tia*: ea autem in hoc primo sita est, quod natura
nemo est qui ausit in Deo fiduciam collocare,
facit enim peccati conscientia ut sola Dei men-
tione mens humana terreatur: hæc seruitus ap-
pellatur *metus mortis*, non corporeæ tantum, sed
multo magis æternæ. Ab hac seruitute Christus
nos facit immunes in hac vita, immo hæc immu-
nitas est sola beatitudo nostra, quod licet malè
nobis simus conscijs, tamen audemus Deo nos
committere cum certa salutis spe. Apostolus
hanc libertatem appellat *metus mortis*, & Spiritus
Dei hinc dicitur *spiritus liberatus*, (Ubi inquit
Apostolus 2. Cor. 3. 17. eß *Spiritus Domini illuc liber-*
tas eß & *Spiritus adoptionis*, quia quantumuis Lex
sit minax, tamen hic Spiritus facit ut Deum Pa-
trem inuocemus: nempe constituit nobis ob
oculos gloriam Dei in facie Christi cruci-
fixi, excitati a mortuis, sedentis ad dextram
Patris, & intercedentis pro nobis, vnde ori-
tur fiducia inenarrabilis, deinde gaudium &

Quomodo
ita Chri-
stus nos li-
beravit.

2:
Politica ser-
uitus tri-
plex.

ab hac nos
non libera-
vit Chri-
stus;

3:
Seruitus
Conscientia
quintu-
plex.

4:
à qua Chri-
stus nos li-
beravit,

Seruitus
spiritualis.

triplex
1.
Naturalis,
qua est, vel
Animi,

pax conscientiæ quæ superat omnem intellectum.

2.

*ea etiam
nos libera-
uit Christus*

Secundò conscientiæ seruitus in hoc cernitur, quod nemo est qui natura non indulget libidini animi sui, Deo neglecto; aut si excitatus somno peccati cogitet de Deo, nonnisi vel inhians mercedi tanquam prædæ, vel metu pœnae compulsus Deo seruit. Hæc est illa seruitus quam Apostolus cap. 7. ad Rom. & cap. 4. Epist. ad Galat descriptis. Alij enim sic viuisnt ac si nulla Lex esset, & nullo nomine res humanae regerentur: alijs ducuntur quadam Religione, sed quicquid faciunt id faciunt coacti, aut saltem tanquam mercenarij, vt sunt Pontificij, qui nunquam meminerunt bonorum operum, quin simul meminerint meritorum. Hac seruitute nos Christus liberauit, nam *Spiritus vita* (inquit Apostolus Rom. 8.2.) qui est in Christo liberauit me a lege mortis & peccati. Legem autem mortis vocat Apostolus eam quam superiori capite vocavit *legem membrorum*, repugnarem legi mentis. Itaque qui Christi sunt hæc tenus filii sunt, hoc est seruiunt Deo non ut mercenarij, sed ut filii obsequuntur Patri. Hoc autem facit Christus per Spiritum, dum constituit nobis ob oculos horrorem peccati, iram Dei, & continuo Dei amorem in Christo, & spem certissimam beatæ vitae. Qui sic affecti sunt, quatenus sic afficiuntur, non possunt sibi indulgere, neque Deo parere coacti, immo Dei mandatis nihil illis suauius est: quain voluptatem animi puram & sinceram non semel descripsit Propheta David. Sed tamen in hac vita nemo est qui plenè hanc libertatem consecutus sit, inchoata in terris & prouecta absoluenda est in cœlo. Itaque (inquit Paulus Galat., 17.) caro concupiscit aduersus spiritum, & spiritus aduersus carnem, ita tamen ut partes Spiritus potiores sint. Nec enim David sæpè commisit adulterium, aut Petrus sæpè Christum abuegauit.

*sed non
plenè in
hac vita.*

*3.
In Cere-
moniis si-
ta.*

*hanc susti-
lit Chri-
stus.*

*4.
Velum Le-
gis.*

Tertio, & in hoc cernitur seruitus conscientiæ, quod cultus Dei, vel certis quibusdam ceremoniis alligatur etiam ex Dei præscripto, vel certis quibusdam personis, vel certis quibusdam temporibus, vel certis quibusdam locis, vel certarum rerum, quæ per se neque bona sunt, neque mala, vsu vel abstinentia. Etiam hac seruitute nos Christus liberauit, & quidem penitus etiam in hac vita, erant enim omnia hæc à Deo instituta eo tempore quo nondum miserat in corda suorum Spiritum adoptionis, è mensurâ & copiâ quæ missus est Euangeliu iam exhibito, nam constringenda erat hac ratione carnis licentia, ne lasciarent homines, & nouos cultus sibi excogitarent (quod fecerunt gentes) quum nondum Dei populus adeptus esset plenitudinem gratiæ Spiritus Sancti, cuius effusio differebatur ad tempora Novi Testamenti: sed hæc seruitus populo Israelitico peculiaris fuit, eratque pars seruitutis legalis, pertinebat ad iugum legis. Quartò, pars etiam seruitutis conscientiæ non contemnenda est, quod promissiones gratiæ lege obumbrabantur, prætendebatur enim iis Lex velut velum, usque adeò ut ita velata non potuerint cerni nisi obscurè, & veluti sub luce malignâ. Huius rei typus erat Moses velatus, nam splendebat quidem eius vultus (qui splendor Gratiae & Misericordiae Dei symbolum erat) sed huic splendori Moses velum prætendit, quod esset tantus ut eius asperatum populus Israelis ferre

non posset. Nostra conditio alia est, nos enim aslerti in libertatem plenam filiorum Dei, contemplatur velut reæcta facie gloriam Dei in Christo. Hæc sunt duæ partes seruitutis Legalis, quæ seruitute etiam filij Dei premebantur ante exhibitum Messiam. Itaque licet essent hæredes, hæc tenus tamen nihilo differebant à seruis, Gal. 4.1. Denique seruitus conscientiæ in hoc sita est, quod omnia nos terrent, nisi quod rebus prosperis efferrimus supra modum. Et hac nos Christus liberavit, propria nobis ob oculos certissima spe (vt ut miseri simus in hac vita) beatæ immortalitatis, cum ipse in sanguine suo viam nobis in cœlum patefecerit, non exemplo tantum (quæ consolatio fuisset admodum frigida & ieuna) sed satisfactione, quam ratam esse apud Deum restata est eius resurrectio à mortuis.

*hæc Chi-
sto sublatæ
est.*

Sed libertas ista filiorum Dei, quæ *Χριστός* ^{sed non} plenè in *hac vita.* dicitur *libertas & redemptio*, non est plena & perfecta in hac vita. Ea veò est vindicatio animi & corporis ab omni, non modo miseria peccato contracta, sed etiam imperfectione quæ naturæ essentialis est, vt inconstantia & mutabilitate: nam natura & immutabilitas pugnant, vt desinamus querere cur Deus labilem hominem considerit, hoc enim est querere cur homini indiderit naturam. Ea duos habet gradus, quorum prior mortem statim consequitur, cum piorum animæ requiescant à laboribus suis, nec id tantum (nam & corpus quietit, mors enim piorum nihil aliud est quam somnus, vt testatur Scriptura) sed fruuntur etiam gloriâ, quantam anima à corpore sciuncta capere potest. Secundus gradus est summus, glorificatio nimirum torius hominis: cuius *θεοπάτη* est mundi renouatio. Nam cum homo ut pars vniuersi, quemadmodum Deo visum est animam quidem præcipue, sed tamen corpus etiam gloriæ suæ facere particeps, ita etiam eidem sapientiæ visum est filios quidem suos ornare gloriâ, sed & vocare in communionem huius gloriæ (quatenus id conuenit) *ταῦτα τὸν κτιόν*, hoc est, *τὸν οὐνιερούμ*. Eoque magis quod Vniuersum ob peccatum hominis redditum est obnoxium vanitati, quo factum est ut deleto hominis peccato huius rei testimonium extare voluerit Dominus in restitutione Vniuersi: cuius restorationis quæ sit ratio tam est absurdum querere extra Scripturam, quæ velle curiosus rimari quæ sit ratio nostræ resurrectionis. Itaque nobis caendum est, ne contra Scripturas cum iis sentiamus qui vniuersum hoc docent redatum iri in nihilum: (quem errorem tamen quis errare potest citra dispendium salutis) iisdem enim argumentis adducti pedibus illi in hanc sententiam iuerunt quibus freti hæretici veteres & recentiores impugnarunt resurrectionem mortuorum.

*in terrori-
bus sita.*

*aqua Chi-
ristus nos
etiam libe-
ravit.*

*1. eius grati-
dus.*

2.

*Mundus in
integrum
restitu-
tus est.*

DE NECESSITATE SCANDALORVM.

Dicitum est quid sit scandalum, & quia locus id poscere videbatur indicaui obiter quid sit, & in quo consistat libertas Christiana: sequitur igitur vt pro instituti ratione disputemus quæ sit scandali necessitas. Est verò illa questio arduæ in primis, quæ adeò multorum non è vulgo solùm, sed magni nominis in Ecclesia vitorum ingenia torsit. Nam dum voluerunt iustitiam Dei exigentis securè peinas ab authoribus scandalorum à

*De neces-
itate Scan-
dalorum.*

*1.
Sententia,
eorum se-
cicet.*

qui Necessitate
interpretantur vtilitatem.

Ref. 1.

2.

3.

4.

5.

Excep.

constituendum esse id (ob quod miseri homines tam graui supplicio afficiuntur) eiusmodi esse ut nulla necessitate ad id patrandum (quicquid tandem fuerit) industi fuerint: cum ista pugnare inter se videantur, ut quod peccatum non est, pœnâ expiari debeat; id autem apud eos est pro certo & constituto, peccatum nullum esse quod idem necessarium sit. Itaque cum sint isti, de quibus nunc agitur, homines Christiani, qui Christi authoritatem pro eo ac decet summo se profiteretur habere loco, eius hanc vocem *necessaria est scandala venire* (in cuius explicatione iam versamur) benigna interpretatione emolliuerunt, certe id conati sunt. Autor Glossæ interlinearis in primis *necessaria pro eodem hoc ipso accipit, ac si scriptum fuisset vtile*, ut fuerit ista Christi mens ex illius sententia, *vtile esse ut scandala evenerint*: nam & sic vulgo loquimur, ut quod admodum expedit id dicamus necessarium: In qua sententia & Chrysostomus est, cuius adeo authoritate author illius interpretationis se tuerit. Sed quominus hec interpretatione locum habere possit obstat Christi consilium in primis, tum etiam verba quibus vñus est, nam intuenti proprius scopum Christi nulla neque vola neque vestigium (ut dici solet) huius sententiae occurret: Non est enim Christi animus hoc loco docere quam afferant utilitatem, sed contraria quam sint scandala damnosa: quamquam (ut suo dicitur loco) summam habent utilitatem, non euenter omnino si prorsus haberent nullam. Ea est enim bonitatis Dei & sapientiae vis & magnitudo, ut nullum malum patiatur euenter quod tantum malum sit, ut nullam possit habere rationem boni, immo vero bonum maximum & summum dari potest, & est reuera, malum nullum est merum & scundum ab omni bono. Sed haec non fuit hoc loco Christi mens, itaque haec interpretatione aliena est vel ob hanc causam quam attulimus, etiamsi nulla alia subesset: Sed & Christi verba huc sensum respaut, Christus enim dixit exerte, *necessaria est ut veniant scandala*, vix autem ac ne vix quidem sic loquitur Spiritus quoties agitur de eo quod non est propriè necessarium: Nam quod Apostolus Paulus dixit impositam sibi esse euangelizandi necessitatem, illam intellexit necessitatem quam docendi causa appellemus necessitatem potestatis, nempe hoc voluit, non licere sibi non praedicare Euangeliū, quæ significatio necessitatis ab hoc loco prorsus est aliena. Sed esto sane necessarium aliquando sit idem quod vehementer vtile, tamen huic loco tam diluta significantissime vocis explicatio non conuenit. Nam Lucas omnem dubitandi ansam sustulit, cum eandem rem narrans necessarium per se evenerit ut non contingens non esse explicavit, ut sit idem hoc loco asperum & iuxta modum non contingens non esse, quod eodem reddit (ut notum est) quod impossibile non esse. Iam vero (de quo nihil opus est ut moneamus) impossibile non esse & necesse est esse eadem sunt re, verbis tantum differunt. Verum enim uero id in primis (ut maximè haec quæ diximus non essent) animaduertendum est, authores huius interpretationis in id incurrisse quod, ut vitarent hanc interpretationem, commenti sunt: Nam si utile est scandala euenter & bonum est euenter scandala, quod si verum est, quid est quod cuiuspiam aures offendat si audiat necesse esse ut quod bonum est euenter? Quod si respondeant scandala esse

non quidem per se bona, attamen per accidentem (ut loquimur in Scholis) esse bona; interpretentur igitur sane hoc loco ita necessitatem scandalorum ut affirment, aut certe saltē admittant; scandalum euenter necessitate quoddam, sed per accidentem, non autem ea necessitate quæ euenter illa quæ per se bona sunt; nihil ut opus fuerit ad refugere veram & genuinam significationem vocis *necessarij*. Adde quod ea quæ sunt per accidentem utilia necesse est dirigantur & destinantur à causa superiori ad bonum finem, nam si tantum pendant à causâ proximâ, per se quidem erunt damlosa, nunquam erit aut esse poterit ut fiat per accidentem bona, sed hoc necesse est fieri à causa eminentiori moderante atque temperante secundæ causæ intemperiem, ut in antidotis videtur est quæ constituuntur ex iis quæ per se præsentissima sunt venena, attamen maximè sunt conducibilia, vel ad restituendam vel ad conservandam sanitatem: sed hoc sit vi, consilio, industria causæ superioris res noxias eo ordine, atque ad eum modum componentis, ut id inde oriatur cui illæ aduersæ maximè videbantur.

Hac interpretatione refutata superest alia profliganda, illa nempe hac priori minus toleranda; qua conceditur scandalorum necessitas in genere, negatur singulorum scandalorum necessitas: Nempe sic aiunt, necesse est scandala euenter, at nihil est necesse est ut iste, putà Judas, hoc scandalum, putà Christi proditionem, objiciat. Itaque in eo peccari & quidem liberrimè, quod iste huius certi scandali auctor sit. Et ut res notior fiat, exhibent illustrationem à simili, nam necesse est, inquit, ut omne corpus naturale sit in loco, attamen nihil necesse est ut corpus naturale sit in hoc aut illo loco. Item (quod videtur magis facere ad hanc rem.) Contradictionis de futuro contingentis necesse est alteram partem esse veram, alteram falsam, attamen nihil est necesse ut extra distinctionem sumpta haec pars vera sit seorsum, aut pars illa falsa seorsum. Etenim eandem rationem esse veritatis quæ est rei ipsius, effecta autem contingentia (qualia sunt futura contingentia) non habere necessariam cum causa sua connexionem, alioqui fore nulla ut sit differentia inter illa quæ necessariæ, & illa quæ contingenter tantum euenter sunt. Sed nec authores istius interpretationis videntur attigisse scopum ad quem maximè collimatunt, hoc enim voluerunt efficere, ut ne peccatum videatur necessarium: concederunt autem peccatum in genere necessarium esse. Iam vero quæ in genere necessaria sunt (si quidem necessarium pugnat cum natura peccati) ea siiant non habebunt peccati rationem, nam quod in genere malum est, illud in singulis malum esse necesse est. Quis autem adeo stupet, ut vel peccatum in genere malum esse, vel quod generi conuenit individuo conuenire neget? ea enim quæ necesse est esse in genere, si mala sint, etiam necesse est mala sint in specie & in singulis. Nam quod etiam pueri norunt, genus non est nisi in specie & individuo, itidemq; quod ut fiat in genere malum non est, illud, si quando sit, malum esse non potest ob eandem causam. Itaque si scandala esse in genere non est malum, nec ut sint in specie & individuo malum erit. Non autem in genere malum erit scandala esse, si quicquid necessarium est id ipsum malum non est, quod afferunt authores.

2. sententia.

illustratur simili.

cōfirmatur exemplo.

Reip. 2.

secundæ interpretationis. Itaque necesse est, cùm concedant necesse esse ut sint scandala in genere, fateantur id ipsum non esse malum, vnde sequitur quod conclusimus, nec in specie, nec in individuali scandala mala esse. Id ipsum liquebit si exempla quibus usi sunt expendamus. Verbi gratia, necesse est corporis naturale esse in aliquo loco. Ergo cùm est in loco nihil accidit quod pugnet cum eius natura. Item, nullum in eo peccatum erit: quid ita? quia si necesse est corpus esse in aliquo loco, quando est in hoc aut in illo loco, nihil corpori accidit quod potuit evitari, est enim in hoc aut illo loco secundum propensionem illum quatenus ad locum, & gaudet loco: non enim quodlibet corpus quemlibet locum appetit, sed certum quendam, nec potest natura corporis ferre, ut se habeat indifferenter ad locum: immò hoc pugnat cum natura corporis. Itaque nec levia deorsum, neque grauia sursum tendunt, & que sunt grauia non tendunt ad quemlibet locum inferiorem, sed ad eum qui est in regione, ut ignis qui est in nostro hemispherio non tendit ad superiore locum qui est in hemispherio opposito, sed ad locum nostri hemispherij qui oppositus est ei loco unde mouetur. Eadem quietis in loco ratio est. Itaque hoc exemplum nihil facit ad rem quam volunt ostendere, assertunt enim liberum arbitrium esse potestim ad virtutem liberum, rem autem demonstrant similitudinem ducta à rebus Physicis, quarum potentia ad uniuersitatem determinata est & definita. Speciosius est exemplum ductum à necessitate veritatis illius contradictionis quae est de futuris contingentibus. Sed & alienum est hoc exemplum, nam futurorum contingentium ea ratio est ut possint esse vel non esse, non est ea scandalorum ratio ut possint esse vel non esse. Nec Christus dixit, necesse esse aut ut scandala sint, aut ut non sint, quemadmodum olim vates Tiresias, aut erit quod dixi, aut non erit, sed Christus aperte dixit, Necesse est ut scandala sint. Jam verò repetamus quod dictum est, genera rerum non exstare nisi in individuali. Itaque Christus hoc voluit, necesse esse ut certa quædam scandala sint, ut cùm dicit de Juda, Quidam sunt è vobis qui non credunt, quod Euangelisti sic interpretatur, Nouera: exiit quis effe ipsum tradidit, Et, Filius hominis abu sicuti scriptum est de eo, va autem bani illi per quem tradidit filius hominis. Denique hæc interpretatio maximam partem prouidentię Dei tollit ē medio, nam si ratio habeatur causatum secundarum (qua ratione scandala peccata sunt) multò plura sunt in mundo mala quam bona, plures enim sunt mali quam boni, immò bonorum virius imperfecta est: Itaque Dō detrahenda esset huius sapientia, potentia & bonitatis in gubernatione mundi, nisi scandala essent definita & certa, & quoad autores, & quoad locum, & quoad tempus, & quoad eos quibus objiciuntur scandala. Itaque (vti post modum fuisse docebimus) non esset vnde pij agnoscerent se castigari à Deo, quum illis res est cùm impiis hominibus qui ipsis scandala objiciunt nec esset argumentum diuinæ prouidentiæ cùm impij se inuituō evertunt, idque obiectis inuicem scandalis (nam non modò impij pijs objiciunt scandalis, sed & sibi inuicem impij ea objiciunt) in quo deprehendatur Dei sapientia, ut cùm Deus Misericordia inter se commisit, Judic. 7.

Quid igitur fieri-ne potest ut idem necessa-

rium sit & peccatum? Certè necessitas videtur pugnare cum peccati ratione, non est enim peccatum quod non sit idem spontaneum, nec spontaneum esse videtur quod necessarium est. Sed necessarium non dicitur uno modo, est enim necessarium quoddam quod violentum est, idque vel à consilio (ut si quis per concumeliam impulsus alium deicerit, ista vis quidē est si respicias, cum qui deiecit, at ista vis à consilio est si impellentem respicias, modò is sit qui eo animo impulerit ut impulsu deiceret eum qui deiectus est) vel etiam à casu, cùm hoc nullo impellentis consilio factum est, ut cùm pater lapsus unicum filium sibi carissimum opprescit: utrobiq; necessitas fuit, & quidem violenta, hic à casu, illic à consilio profecta (cùm casum dicimus respicimus causam secundam, nam si rationem habeamus primæ causæ, cùm sit Prudentia, eaque non vniuersalis tantum, quod est imperfectio, sed particularis, nullus casui locus est, ne in rebus quidem iis quæ iudicio nostro, cùm mens non effigit altius, fortuitæ evidetur.) In his quæ sunt eiusmodi nulla est peccati ratio: cuius rei ratio est in promptu, nam qui aliquid agit per vim vel patitur, Physicè agere vel pati videtur, in iis autem quæ Physicè sunt, neque virtus, neque vitium, neque laus, neque vituperium locum habere possunt, etenim non agunt sic agentes pro arbitrio, quod principium est actionum Ethicatum. Immò si volumus propriè loqui, aguntur potius quā agunt; agunt enim duntur, et secundum inferiorem formam, verbi gratia, formam eam quæ conuenit ipsis quā corpora sunt, aut eiusmodi aliquid: Vt quum quis opprescit filium, non fecit id quā homo, sed quā corpore graui pītus est. Secundò, necessarium est necessitate natura, quæ necessitas est veluti radix prioris illius necessitatis, ut cùm grauia tendunt deorsum, levia autem sursum. Quæ sunt ad hunc modum necessaria rationem peccati nō habent, etenim quæ sunt eiusmodi non pendent (si causæ proximæ rationem habeas) à iudicio & ratione. Proficiuntur quidem ab appetitu, nam omnis motus in linea recta est ab appetitu, sed in rotato, ut loquuntur Scholastici, non autem ab appetitu ethico, cui locus est: nō potest in iis quæ sensu & ratione; hoc est, omni cognitione destituta sunt, nam omnis cognitione vel est à sensu, vel à ratione. Motus autem in circulo eti non oriatur ab appetitu loci, tamen oritur ab appetitu actionis, quæ à corporibus sine motu proficiunt non potest: sed quoniam isti appetitus sunt bruti, & natura hīc sui nescia est, hinc sit ut in istis actionibus virtus aut vitium nō possit habere locum. Unde sit ut illi sint ridiculi qui dicunt naturam esse sapientē, eam (inquam) quæ se ipsam non nouit: omnis autem laus tribuenda est authori naturæ, quicquid enim bruto appetitu fertur ad finem, certè illud habet finem constitutum, non constituit sibi finem, non cognovit finem; constituere autem finem, & cognoscere, est sapientis & ordinantis. Tertium genus necessitatis est eius quam licet animalē appellare, ut appetitus belluarum, nam vitalem appetitum qui est in plantis accensimus necessitati naturali, quia tam in plantis quam in lapidibus & lignis deest sensus. In actionibus quæ proficiuntur ab appetitu animali idē peccatum non est, quia non facit iste appetitus ut animal, quod eo præditum est, possit statuere de suo fine; non magis

Necessaria
cum est
multiplex.

Violentum à
confilio,

2.
necessaria
naturali
in qua nul-
lum est
peccatum.

3.
animalis;
in qua nullum est
peccatum,

magis quām appetitus naturalis facit ut quæ eo prædicta sunt possint apud se disputare & statuere de fine: finis autem omnium rerum supremus est Deus, nec magis possunt bruta colligere Deum esse finem, quām ligna, plantæ, & lapides. Itaque non peccant, aut si peccant, Metaphoricè peccant non propriè, cùm hæc morbo aut intemperie constitutionis èo adiunguntur ut eas res appetant quæ videntur abhorre ab eorum naturâ. Iam verò hoc est valde obseruandum, eam necessitatem quam prætexunt homines dum se excusant, petitam esse ex aliquo trium horum generum necessitatibus. Si igitur nullum sit præter illa necessitatis genus cui actiones humanæ obnoxiae sint, cùm constet multa fieri à nobis cum laude, multa item indecorè, certè erit quædam necessitas quæ cum decore & dedecore stare potest, proindeque cum virtute & virtio, hoc igitur quærendum est. Nos verò in hac sumus sententia, actiones illas in quibus peccatum est, aut verò etiam pietas & virtus, obnoxias esse alicui necessitati. Idque consilium nostrum est probare, priori quidem loco rationibus petitis è media Philosophia, tum verò è sacra Scriptura.

4.
Necessitasin actioni-
bus volun-
tatis,

probatum

I.
Philosophi-
cis argu-
mentis.I.
Finis ap-
petitur ne-
cessario.2.
Appetitur
media pro-
ratione &
nisi.

Prima ratio è Philosophia petita hæc est, Finis appetitur necessariò, grauissimè autem peccatur in appetitu finis, itaque in eo grauissime peccatur quod sit necessariò. Finem verò appetit necessario, id verò adeò certum est, ita possum extra omoem controversiam, vt insaniat qui id velit probare. Sed nec minus certum est & euidens, grauissime peccari in appetitu finis, nam si quis verum finem non appetat, nempe Deum, non modò in eo grauiter peccat, sed eo facit ut quicquid facit peccatum sit. Immò, si volumus proprie & vere loqui, quicquid rationem habet peccati, ideo habet quod ortum sit ab aberratione à vero scopo. Sed res erit manifestior exemplo, grauissimum peccatum hominis, & fons omnis peccati hic est, quod ipse sibi videtur esse finis, (hoc est, ipse sibi videtur esse Deus, hoc est enim Dei proprium ut ipse sibi finis sit) sicubi autem peccat, ob hoc peccat quod omnia referat ad se ipsum, atque in se ipso hæreat. Vnde sequitur, & appetitum veri boni, ut finis, necessarium esse, in iis (inquam) qui illud bonum appetunt, est enim illorum finis. Cùm autem hoc sit non laudabile modò, sed heroicum, & plane admirandum, sequitur ut idem necessarium sit & laudabile, proindeque & cum virtute coniunctum, itaque ut virtus non pugnat cum necessitate, ita neque virtus.

Secundò etiam, prout finis appetitur appetuntur media tendentia ad finem. Cuius rationis vis & pondus vt possit expendi, necesse est consideremus media (vt loquuntur in Scholis) vel materialiter, vel formaliter. Sanè si consideremus materialiter, nullo modo afficiunt voluntatem, nec ea volumus, nec ea nolumus, at formaliter considerata sanè afficiunt: hoc est, quandiu dubitamus an sint media, non commouemur, neque vt ea velimus, neque vt ea respuamus, at si media esse iam constat, prout finis appetitur etiam appetentur media. Itaque Aristoteles omnem ~~αρχήν~~, seu mediorum electionem, ait sequi ~~αρχήν~~ ~~αναρχήν~~ liberationem: quandiu ergo sub iudice lis est, medium consideratur materialiter, itaq; haec nū nihil constitutum est in voluntate, at postquam cœpit liquere medium esse medium, index

dixit sententiam, res non est amplius integra, quod fuit materialiter medium iam fit formatum medium. Nec obstat quod pro sua libertate possit hoc medio potius vti quām illo, vel enim id sit quod hoc medium magis sit idoneum ad consequendum finem præcipuum, qui vete finis est, vel omnino non sit, vt experienti rem hanc apud se manifestum erit.

Tertiò, ratio boni & mali hoc euincit. Bonum enim est quod omnia appetunt. Ergo quod non est bonum illud non appetetur, si enim appetitus fertur in bonum tantum, sane quod non est bonum ne appetetur quidem. Attamen vt Philosophns monuit, cùm bonum dicimus esse id quod omnia appetunt, non intelligendum venit id quod est in se bonum, sed quod videtur bonum, quemadmodum & malum in hoc argumento non est quod est in se malum, sed quod malum esse videtur. Igitur ea erit hæc ratio voluntatis ad bonum & malum, quæ est intellectus ad verum & falsum semper, vt intellectus non semper assentitur vero, tamen semper assentitur ei quod videtur verum, neque discedit semper à falso, sed semper ab eo quod videtur falsum (alioqui enim nullus esset errori locus, nemo enim errat prudens sciens, hæc enim se mutuò euertunt) ita plane voluntas non semper amplectitur id quod est bonum, neque refugit semper id quod est malum, sed refugit semper id quod videatur malum. Immò verò ista sunt contradicentia, vt appetatur quod non est appetibile, quemadmodum vt sciatur quod non est scibile, certe voluntatis obiectum est volibile aut nolibile, aut neutrum horum; quod absurdum est si nolibile hīc negatiū sumitur, non contrariè. Iam verò omnis appetitus delectationem habet, est enim vel ab indigenzia, vel etiam à bonitate sui communicativa, itaque nullus potest esse appetitus nisi boni, proindeque nec fuga nisi mali.

3.
Bonum est
quod omnia
appetunt.appetitur
quod via
deetur be-
num:

Quartò. Axioma in scholis perulgatum est, effectum sequi causam, posita causa effectum ponit: Itaque constitutis iis omnibus quibus mouetur voluntas mouebitur necessariò. Sed respondent hoc habere locum in Physicis, in Ethicis non habere locum. Sed responsionis suæ nullam adferunt rationem extra thesin quam tuentur. Iam verò hominis est ingenui & studiosi veritatis qui negat axioma perulgatum, rationem reddere negationis, vel vltò fateri iuramentum. Sed nulla huius negationis ratio reddi potest: hoc enim non conuenit causæ quatenus causa est in hac vel illa materia, sed' conuenit causæ quā causa est: Itaque cùm causa formalitatem suam vbique obtineat, necesse est vt quod sequitur hanc formalitatem vbique locum habeat. Iam verò sic patebit hanc esse formalitatem causæ vt trahat effectum secum, quia si non sequatur effectum, querimus causam cur non sequatur effectum, neque sisti potest mentis agitatio nisi redditur ratio cur effectum non fuerit secutum. Aut igitur fateantur necesse est (id quod pugnat cum tensu & ratione) voluntatem à nulla pendere causa dum vult, (dicam clarius, voluntatem non moueri, non affici) aut dato eo quod mouet voluntatem necesse erit voluntatem moueri; data (inquam) vt loquuntur, causa adæquata. Sed sit exemplo res clara, hodie ponantur omnia quibus voluntas potest moueri, neque tamen moueat, pro libertate sua nempe, nisi die crastino accesserit.

4.
Posita cat-
fa posuit
effectum.
Except.

Resp.:

2.

aliquid noui, estne ut die crastino possit moueri? Itaque (inquiunt) nox consilium dabit, vel enim deserbit ira, vel euauit lætitia, vel dolor mitigatus est, vel cogitauimus de re magis serio aut aliud quid interuenit, nulla alioqui venisset voluntatis mutatio: adeò verum est, & quidem ~~re~~ ~~re~~ verum, posita causa ponit, sublata effectum tolli. Sed multis id accidit in hoc argumento quod Pontificis, qui dum volunt adstinet transubstantiationem omnia Philosophiaz fundamen-ta conuellunt.

^{5.} Nulla potest voluntas esse in actu nisi ipsam pro-pellit in actu, quicquid enim eiusmodi est, id esse necesse est: voluntas autem (id est, vol-lendi facultas aut nolendi) mera potentia est, ita-que se ipsam excitare non potest ad agendum. Si enim hoc facit, facit hoc per aliquem actum, at quod est in mera potentia illud non agit: Itaque voluntas non potest semetipsam excitare ad volen-dum, aliunde excitetur (nempe ab eo quod est in actu) necesse est. Sed dicunt excitationem vol-untatis nihil aliud esse quam ipsam volitionem, quanquam sui oblii sibi dicant voluntatem velle quia sic ei libet, quasi dices parietem esse album quia albus est, aut voluntatem velle quia vult. Sed respondemus, voluntatem in mera po-tentia non velle, pugnant enim ista: Nos autem querimus, unde sit ut quod fuit in mera potentia iam sit in actu, non potest enim idem eodem tempore esse in actu & in potentia mera.

^{6.} Voluntas non se ipsam determinat. At si ita se res habet, quid eam definiet? semperne vagabitur incerta? certè ipsa sese nunquam de-terminabit; siquidem (ut illi loquuntur) natu-ra sua indeterminata est, omnes enim actiones formarum sciarum naturam sequuntur, ut passio-nes naturam materiarum. Immò vero & sic vrgen-tur: Non potest dici quae sit ista voluntatis se-metipsam determinantis actio, non est enim voli-tio, ut loquuntur, est enim volitio ipse termi-nus, itaque non est determinatio. Aut si hoc vo-lunt, voluntatem sese determinare, id est volun-tatem velle, loquuntur ridiculè: nam quemad-modum mentis est intelligere, sic voluntatis est velle, sed veluti dum querimus cur mens potius huic quam illi propositioni assentiat, ridicu-lum esset respondere mentem semetipsam deter-minare, quia mentis est intelligere non enim cum querimus unde fiat ut mens intelligat (fieri enim non potest ut mens non intelligat) sed querimus unde fiat quod mens huic potius quam illi pro-positioni assentiat: Sic planè cum de voluntate agitur, non querimus rationem cur voluntas ve-lit, ne pugnant enim ista ut voluntas sit, & non ve-lit; sed cur hoc potius quam illud velit. Num di-ecent voluntatem sese determinare? At eiusmodi velle necesse est præcedere aliam determinatio-nem, atque ita in infinitum.

^{7.} Res voli-sunt causa voli-tionis. Septimò, aiunt id quod volumus esse causam sine qua non volitionis nostræ: nempe hoc volunt, Cùm voluntas sit in eorum numero quae referuntur ad aliud, nulla potest esse volitio nisi sit ali-quid quod velimus, attamen illud obiectum non potest esse volitionis nostræ causa, sed voluntas sui domina facit ut hoc vel illud velimus. Sed hinc dicunt duo absurdissima, quorum prius hoc est, quod volunt id quod volumus se ha-bere ad voluntatem ut materia ad actiones quae

excentur in materia; nempe materia non im-pellit agentem ad agendum. At obiectum vo-luntatis monet voluntatem, trahit enim sua quan-que voluptas; & dictum est non semel, sed centies repetitum ab Aristotele. *καὶ οὐδὲν τὸ καλὸν ἔσται τίτις μάτια πράων.* Itaque obiectum vo-luntatis non te habet impudenter ut obiectum, sed ut obiectum mouens & afficiens.

Ostaud, nisi voluntas necessariò feratur in ob-jectum sequetur concedi posse maiorem & mino-re syllogitimi rectè intellectas, attamen posse negari conclusionem, quod manifestam implicat con-tradictionem, ut quis mentis suæ compos maiore & minorem rectè intellectas concedat, & ne-get conclusionem. Quid ita? Nempe quidam est practicus syllogismus qui locum habet *εἰς την περιπτώσιν οὗτοις οἵτινες εἰλιγμοί,* cuius hæc est propo-sitio, *Quod est honestum, quod est facile, quod est ju-cundum, quod pertinet maximè ad finem, quod facit ut simus animo tranquillo, illud volendum est.* At si eiusmodi imaginatio sit voluntatis liber-tas quam illi fingunt, concessa maiore & minore hæremus in conclusione. Atque ita illi premun-tur hoc argumento quo utuntur aduersus hanc opini-onem, nullus esset hortationibus, nullus cou-silio locus, & nullus esset syllogismus Rheticus: quorsum enim syllogismi oratorum nisi ad excitan-dos auditorum animos? Itaque Herculi Galico catenas & vincula tribuerunt quibus homines au-ribus alligatos captiuos traherat, quod isti syllo-gismi non efficerent si se habent ad voluntatem mere obiectivæ. Immò non opus esset rationi-bus, sed res esset mere proponenda, nam rationi-bus nihil promouetur si rationes habent se me-re obiectivæ. At rationibus multum promo-uetur.

^{9.} Voluntas vellere sine vila ratione. Nonò, Sequeretur voluntatem posse aliquid velle sine villa ratione: Nempe (ex illorum tentia) obiectis animo omnibus rationibus ita-bit, inquiunt, immota in utramque pattem, quod vix capi potest. Si ita tamen se res habet, seque-tur voluntatem humanam esse impetum quen-dam bellum, hæc velò egregia est libertas quæ homines bellus facit. Itaque Iurisconsulti di-cunt pueros & iuvenes carere voluntate, non agnoverant ergo illi hanc libertatem bellum quæ tantopere prædicatur. At, inquiunt, dicitur vulgo, *Si proratione voluntas:* Hoc velò à nullo po-test dici nisi à Rege aut à stulto. A Rege autem dicitur hac mente, *nolo ulli mortalium credere rationem consiliorum meorum,* non autem ista mente, *nul-la est ratio consiliorum meorum,* hoc enim esset pa-lam profiteri stultitiam & imprudentiam. Stulti autem propriè nullam habent voluntatem, idè nec *consilientur* habent.

Decimò, Sequeretur eundem esse sapientem & virum malum, fierique posse ut qui non eret mente, is sit vir malus. At hoc fallissimum est, nam mali iidem sunt stulti quatenus mali sunt. Hoc non eget probatione; nil enim magis arguit stultitiam quam temeritas in eligen-do, iidem autem mali etiam temerati sunt; ita-que & stulti.

Possemus etiam hoc probare argumento du-cto à natura spei, Spes enim non est quælibet opinio rei futuræ, sed opinio rei futuræ quæ iudi-catur esse bona. Si ea esset libertas voluntatis quam illi assertunt, possemus sperare sine gaudio & lætitia,

contraria sententia exercentur & afficiens.

tolluntur hortatio-nes consilia, &c.

^{9.} Voluntas vellere sine vila ratione.

Obj.

^{10.} Idem esse sapientem & vir malum.

^{11.} Possemus sperare si ne gaudio.

lætitia, quod est manifestè absurdum, nam spem semper sequitur gaudium, vsque aded ut plerique omnes spem in voluntate collocarint (nam certè in intellectu est) atque ita, si hoc valeret, spes & metus coinciderent.

Duodecimò. Aristoteles cap.12.lib.3. Eth. ait, ἀλογος τινος εἰσαγόμενος, ἀλογος τινος καθίστας αγρίων τῇ τινερδῳ, id est, ignorantiam qua est in intellectu pratico; & ignorantiam vniuersalem causam esse vitij (eo autem loco vocat ignorantiam vniuersalem qua non oritur ex ignorantia facti, sed ex ignorantia iuris, nam ignorantia facti excusat, iuris non excusat: ut si quis ignorat Deum esse colendum, patrem venerandum, fidem seruandam, hæc est ignorantia νοετού οὐκεντητικής) quod Aristoteles non dixisset si in ea fuisset sententia, voluntatem posse obniti intellectui νοετού οὐκεντητικῷ. Et cap.4. eiusdem libri, cùm de malis agit, dicit eos decipi, quia (inquit) οὐδὲν φαίνεται αὐτοῖς αἴσθησις, οὐχ οὐδέ. Ubi autem sumus auctoritate Aristotelis, ne nouum dogma videremur inuehere in Philosophiam. Sic lib.1. Ethicorum definit Bonum quod omnia appetunt. Ergo nihil eorum quæ appetuntur malum videri potest. Et Polit. lib.1. Omnia omnes faciunt propter bonum sive verum, sive οὐρανόπορον.

Venio iam ad argumenta petita è Theologia. Primum hoc est, Scriptura omnes impios vocat stultos, Ergo intellectum sequitur voluntas necessariò, posset enim aliter dari impius qui stultus non esset. Item Scriptura ait, Euam primum fuisse deceptam, deinde Adamum, Ergo voluntas Euæ & Adami secuta est intellectum. Ergo in omni peccato est deceiptio, nam si in primo peccato fuit deceiptio, multò magis in reliquis. Et quorsum pertinebant rationes Diaboli per serpentem loquentis nisi ut deciperet, adeò non potest inuadi arx voluntatis, nisi capiatur primò intellectus propugnaculum. Itaque impij apud Salomonem (qui in Proverbiis exposuit rationem vitæ humanæ) sunt eloquentes, ducuntur rationibus ductis ab vtili in speciem apud auaros, à iucundo, sed in speciem apud libidinosos. Prou.1. Immod Scriptura docet impios omnes versari in tenebris, soli pīj dicuntur filii lucis, adeò plena lex mentis pugnat cum voluntatis peruersitate.

Secundò, Pīj dicuntur serui iustitiae, mali autem serui peccati: Itaque hactenus nulla est voluntatis adiaphoria, seruit enim vtrōbique, & vtrōbique libera est; in regno iustitiae, iustitiae serua est, libera à seruitute peccati; in regno peccati, serua est peccati, libera à iustitia. Sed quemadmodum in Physicis generatio dicitur propter formam, corruptio propter priuationem formæ, cùm tamen vtrōbique mutatio sit, & quidem si mutatio consideretur præcisè, par mutatio: sic planè par est vtrōbique seruitus, sed quia seruitus iustitiae est excellens quædam seruitus, libertas dicitur, ne intelligamus coactam seruitutem, sed spontaneam. Vnde fit vt nullum sit arctius vinculum quam amoris, est hæc quidem seruitus amare, sed gratissima.

Tertiò, impīj dicuntur in Scriptura non nouisse Deum, & ne sit vlla ratio dubitandi, eosdem dicit Scriptura non vidisse Deum, posset enim quis cauillari, dici impīj non nouisse Deum, id est, non amare Deum. Sed illa μοφατικης sunt quæ existant.

3. capite primæ Cathol. Iohan. qui peccat neq; nouit

Deum, neque vidit: Itaque Paulus capite 4. Epistol. ad Ephes. ignorantia tribuit peccata Gentium. Jam verò si ista fictitia libertas haberet locum, fieri posset ut quis Deum planè cognosceret idemque impius esset, quod fieri nullo modo potest stante Scriptura. Nam quod aiunt Adamum peccasse citra ignorantiam, contradicunt Scripturæ quæ manifestè docet Euam primum, tūm Adamum fuisse deceptum, omnis autem deceiptio versatur vel circa sensum, vel circa intellectum: Itaque nec Eua, nec Adamus peccarunt sine ignorantia, sed fuit illa ignorantia quam describit Aristoteles, quæ est in νοετού οὐκεντητικῷ, quæ est ignorantia τῆς καθόλου: Ut si quis sibi persuaderet patrem esse interficiendum, etiamsi id putet verum esse, tamen non immunis erit à pœnâ (cùm ignorantia τῆς καθίκεσα excuset tamen, nempe si quis patrem hostem ratus interficiat imprudens, hæc est ignorantia τῆς νοετού οὐκεντητικῷ) immo in eo ipso grauissimè peccatur, quod quis laboret ista ignorantia.

Quarto, Fides non potest separari à charitate (hoc supra à nobis est probatum) fides autem est in intellectu, Ergo intellectus trahit secum & dicit necessariò voluntatem, alioqui ista non essent auctores, ut fidelis idem & pessimus esset. Sed occurri potest huic argumento, fidem esse in voluntate, saltem illius aliquam partem. Non est iam consilium nostrum disputare de sede fidei, quænam illa sit, obiter tamē (pertinet enim istud ad rem quam agimus) monemus fidem' necessariò secundum aliquam sui partem esse in intellectu. Jam verò quæ erit illa pars fidei? cognitio (inquietum) At fidei, quæ secundum necessariò adducit charitatem, quicquid est in intellectu est sanè cognitio, at non quævis cognitio; sed ista cognitio qua certò statuis hanc rem tuam esse, ista autem cognitio non potest diuelli ab amore. Deinde nec hoc quidem videtur posse concedi, vllum habitum vnum ac simplicem habere diuersa subjecta, sunt enim distincti habitus Intellectus & Voluntatis, ita ut voluntas & intellectus inter se distinguantur. Denique, quis negabit ē credere actuū esse intellectus? nam quod credere cordi tribuitur in Scriptura, id idem sit quia & intellectus cordi tribuitur in Scriptura. Et certè ē credere versatur circa verum, ideoque qui non credit dicitur Deum reddere mendacem. Cùm igitur ita se res habeat, fieri non potest ut voluntas prædicta sit eā libertate quæ possit efficere, si ē vtatur, ut non assentiatur intellectui.

Quintò, Deus necessariò vult bonum, necessariò odit malum, vtrumque autem in Deo pro eo ac decet magnopere laudatur. Itaque necessitas & virtus non pugnant, p. o indeque nec necessitas & vitium intes se pugnabunt. Respondent Deum hoc facere necessitate quadam naturæ. Sed huius responsioni duobus modis occurritur, priori sic, fateantur igitur necessitas est aliquam necessitatem cum laude coniunctam esse, quando non negant Deum hoc nomine à nobis esse collaudandum, vbi autem laus habet locum, illic etiam virtuti locus est, nulla enim est vera laus præter eam quæ virtuti tribuitur. Posteriori sic respondet, non videntur isti homines considerasse appetitus innatos simpliciter non conuenire Deo propter imperfectionem, nam appetitus innatus seiunctus est à cognitione, ut cùm grauia natura sua tendunt deorsum: appetitus

obj.
Ref.

Adam de-
cepitus pecc-
auit.

4. Fides non
potest se-
parari
charitate.
Obj.

Ref.

Fides est
in intel-
lectu.

non autem
in volun-
tate.

Deus ne-
cessariò
vult bo-
num & o-
dit malū.

Obj.
Ref.

2.

I 3

Amore &
cognitio-
ne.

item animalis, et si ducem habeat cognitionem, tamen quia omnis illa cognitio est à sensu, includit in se imperfectionem, itaque nec Deo tribui debet. Restat vnicus appetitus, amor scilicet ortus à cognitione, qui Deo conuenit: & sanè bratus amor sit necesse est qui non sit à cognitione. Itaque amor quo Deus bonum amat, malum odit, non dicendus fuit appetitus naturalis, sed planè voluntas, quomodo Aristoteles ait εὐλαύνειν esse τὸ τίλλον. Deus enim secundum nostrum considerandi modum, ipse sibi finis est, & amat semetipsum & quæcumque bona sunt, quia semetipsum nouit perfectissimè, & boni pulchritudinem, (Itaque quod voluntas sequitur intellectum, tantum abest ut aliquid adimat perfectioni huius facultatis, ut contrà adumbratio quædam sit perfectionis illius quæ est in Deo) non autem Deus amore suo facit ut bonum sit bonum, nec odio suo facit ut malum sit malum. Nomine boni aut mali non intelligo ea quæ natura sua ἀδέσποτα sunt, nobis autem redduntur bona & mala pro Dei imperio, sed bonum appello ipsum Deum & imaginem Dei, malum appello quicquid pugnat cum imagine Dei. Itaque Deus neque peccatum potest velle, neque ea quæ contradictionem implicant, quia neutrum horum conuenire potest cum Dei imagine. Deus enim est ens summum, itaque quod entis rationem non habet Deus non potest velle: & idem optimus est, itaque quod neque per se, neque per accidentem ad bonum referri potest, neque per se, neque per accidentem velle potest.

6.
Christus
qua homo
necessariò
odit pec-
catum.

Sextò, Christus quâ homo necessariò abhorruit à peccato, necessariò studuit pietati, attamen sanctissimus fuit, dignus etiam hac in parte, quâ homo fuit, summâ laude: Fuit autem Christus voluntate praeditus, & quidem libero arbitrio. Itaque necessitas quædam est quæ nec cum voluntate, neque cum voluntatis libertate pugnat.

7.
Indurati
non pos-
sunt non
peccare.

Septimò, aiunt esse quosdam induratos qui non possunt non peccare, hoc enim non possunt negare, tantum cupiunt sibi dari istos induratos hoc quicquid est mali in semetipso accersuisse, cùm ante indurationem in eo statu fuerint ut potuerint non promereri ut indurarentur. Sed de isto statu disputate nobis supersedendum est, tantum accipimus quod dant, nempe induratos non posse non peccare: Itaque necessitas quædam est quæ potest stare cum peccato, aut certè (quod absurdum est) indurati non peccabunt, si quidem peccatum & necessitas pugnant. At, inquiunt, eo peccant indurati quod potuerunt non peccare, nimium antequam ad necessitatem peccandi vitio suo impulsi sunt, & rem simili illustrant. Certè ebrij peccant quia nulla necessitate sese inebriarunt. Sed hoc est negare re ipsa induratos peccare post indurationem, & disertè affirmare peccatum præcessisse indurationem, nullum verò peccatum secutum est indurationem: quemadmodum qui planè ebrius est, si in quem impetum faciat, quia hoc à ratione & iudicio (cuius nullum usum habet) proficiunt non potuit, non magis diceretur peccare quā qui laborat phrenere, tantum idē plectitur, quod cūm sit ebrietatis suæ causa, debet iure dare penas ob ea quæ ebrius patrauit. At non est ea peccatorum quæ admittunt indurati ratio, sunt enim verè & propriè peccata in se, alioqui Satan &

Angeli eius, quo nunc sunt statu, propriè peccato dicendi non essent, sed vnicum dunt axat fuerit illorum peccatum, nempe primum illud quo deuenierunt scilicet in hanc necessitate: adēque nullum propriè esset hominis peccatum præter vnicum illud primum Adami, quæ omnia absurdissima sunt. Non enim solemus inter orandum petere à Deo veniam & pacem conscientia peccati Adami tantum, sed multò vehementius conscientia peccatorum nostrorum quæ nos ipsi admisisimus. Denique induratio (quod illi maximè volunt) pœna dici non posset nisi peccatum indurationem consecutum pœnam augeret. Etsi enim peccatum pœna est, tamen non est propriè pœna, pœna enim & peccatum se mutuò respiciunt, itaque eorum alterum alterum esse non potest propriè. Jam verò puniuntur indurati ob ea quæ post indurationem patraruunt, alioqui nil opus erat causam pœnæ tribuens peccatis secutis indurationem, debuisset tribui peccatis quæ indurationem antecesserunt immediate.

8.
Peccatum
est aberrat-
tio.

Ostium argumentum ducitur à nominibus quibus Scriptura naturam peccati designat; nam hebraicè peccatum est ἄνθρωπος, αὐτὸν autem est à scopo aberrare, ut cùm illorum Benjaminitarum iaculandi peritia describitur in Scriptura quod non aberrarunt à scopo, vtitur Scriptura verbo οὐτόν. Jud. 20.16. Græcè autem peccatum dicitur πάσχειν αὐτοῦ, quod est verbum verbo redditum οὐτόν, nam quemadmodum οὐτόν est hebreis aberrare à scopo, ita ἀπέργειν Græcis. Et Apostolus Locus 9.cap. Epistolæ ad Heb. (quo loco breuiter describit quid fieret à Sacerdote summo in die πάσχειν) peccata vocat αἰσχύνεσθαι: nam dum vult docere principem Sacerdotem, typum nempe Christi, obtulisse pro peccatis populi, ait eum obtulisse ἡμῖν ὁ δούλος, id est, verbum verbo pro Erratis. Qui locus (quia res id poscit) vindicatur contra Socinianum: Nam homo impetratus phraseis Scripturæ nullâ ingenij culpa, sed contemptu officij Christi, hinc arripiuit occasionem astere id in die propitiationis Sacerdotem obtulisse tantum pro Ieuibus quibusdam peccatis, vel potius erratis, quæ propriè rationem peccati non habuerunt. Jam ne videamus aduersus eum vii eius artibus, hoc illi concedimus αἰσχύνεσθαι etiam dici σημεῖον semel, est autem πάσχειν peccatura non quals describit. A istoreles ἡ πάσχειν, sed circumstantiarum ut plurimum, attamen ἡ πάσχειν apud LXX. Interpretes idem est quod πάσχειν, & πάσχειν, quæ voces etiam atrociter & detestabiliter significant, item id ipsum est quod γένεσις transfiguratio, rebellio. Sed & miser ille refellit ipsius Dei autoritatem, nam Ludit. 16. iubet ut princeps Sacerdotum confiteri die propitiationis τὸν Ιησοῦν τὸν Ισραήλ & τὸν Ιησοῦν καὶ omnia peccata eorum. Cūm igitur peccatum ἡ πάσχειν sit, nullâ est libertas in voluntate qualem isti homines singunt, nempe quæ sit eiusmodi ut etiam si intellectus & mens illustrata sit, tamen voluntas, pro libertate scilicet sua, peccet. Itaque 2.cap. 1.ad Cor. ait Apostolus si nouissent, non crucifixissent Deum gloriam. Jam verò obseruandum est illo loco Apostolum non agere de plebe, sed de sapientibus Judæorum; quos appellare solet αἱρέτας αἱρέτας τὸν Ιησοῦν, nam quod Paulus adiecit τὸν Ιησοῦν, hoc fecit in contemptum, non enim solent Rabbini sapientes suos appellare principes huius.

Except.

Resp.

Locus
Heb. 9.7.

Vindicatur
contra So-
cinianum.

^{9.} **Poenitentia est** *buius facili quod iuitabile est & perit continuo. Immo dubitandum non est quia fuerint ex istis Sapientibus qui reluctante conscientia Christum damnantur: aded nullum peccatum esse potest ubi ignorantia non sit.*

*Nonum argumentum dicitur à nomine pœnitentiae in Scriptura, dicitur enim *pœnitentia*: quemadmodum autem *robor* est mentis, sic etiam *pœnitentia*, quid enim est aliud *pœnitentia* quam quoddam *robor*? Itaque mentem sequitur voluntas, nempe in peccato erat *alvora*, ut supra demonstratum est, in pœnitentia *pœnitentia*. Et, si eorum cum quibus nobis controversia est, sententia esset vera, posset esse *pœnitentia* ubi *pœnitentia* non sit (quoniam nihil dici potest absurdius) nam *pœnitentia* voluntatis est, quæ scilicet ex eorum hypothesi non est obnoxia intellectui, sed propriam habet & ingenitam libertatem. Itaque etiamsi nulla esset *pœnitentia* in intellectu, esset tamen voluntatis *pœnitentia*: nempe, si illis credimus, non pendet voluntas ab intellectu per modum effecti, sed quomodo actio pendet ab obiecto circa quod exercetur. Nam licet sit istud absurdissimum, tamen minus absurdum est eo quod ex eorum sententia sequitur, *pœnitentia* posse esse in intellectu cum nulla sit in voluntate *pœnitentia*: Nam *pœnitentia* significat mutationem ipsius voluntatis, *pœnitentia* renovationem intellectus. Et, quod nolo vos latere, Scriptura pœnitentiam impiorum vocat *pœnitentias*, nunquam *pœnitentias*, aded impossibile eni *pœnitentias* esse absque *pœnitentias*.*

^{10.} **Gratia redideretur inutilis.** *Decimum argumentum sumitur à statu hominis extra gratiam. Nam ijs aduersus quos disputatio hæc ex Scriptura instituitur, non negant gratiam Dei necessariam esse post lapsum, ut quis opere propriè bono defungatur, tantum dicunt gratia esse indulgere homini t' posse, libri autem arbitrij esse effectum dare quod ut posses gratia effecit. Quin etiam (aded sunt liberales) docent meta voluntate adductum Deum induluisse illam gratiam, & hac sua liberalitate putant se effecisse ut decretum Dei, quale illi constituant, de hominibus salvandis videatur merè gratuitum. Fingamus igitur (quandoquidem id fieri potuisse concedunt) Deum noluisse indulgere hanc gratiam, fuisse ne illius peccato locus; certè non fuisse si stat eorum hypothesis: Nam ubi necessitas locum habet inde excludit peccatum; at iidem fateantur necesse est quod sine Gratia Dei post lapsum fuisse aliqua peccandi necessitas, eoque adducti sunt ut existimarent Gratiam esse necessariam. Aut igitur peccandi necessitas stabit cum peccato, aut Gratia nisi opus fuerit; ubi enim peccatum non est quis Gratia locus esse possit? non enim indulgetur Gratia nisi ubi vel jam peccatum est, vel ubi periculum est peccandi.*

*Vndeциimum argumentum. Regeniti verè dicuntur non posse peccare, (pro modulo scilicet regenerationis) eiusque rei ratio redditur, quia (inquit Iohannes Apostolus 3. cap. 1. Catholicæ v. 9.) *semen Dei in iis manet & quia ex Deo genit sunt*. Non igitur quærendum est quare peccauerit Adamus, aliud enim est esse Filium Dei per modum *natura*, cui scilicet fluxam & instabilem esse veleti esse entiale est, aliud per modum *gratia*, quæ nempe sitma, permanens, ac stabilis est. Itaque Apostolus cap. 3. post. ad Tim. *Fidelis est*, inquit, *Deus qui vos firmabit & custodies à maligno illo, quod**

*professò Adamo non iuit concilium. Vbi observanda sunt diligenter illa verba *sup̄p̄ter & p̄p̄t̄orū*, habent enim singularem emphasm; Notant nempe vim & efficaciam Gratiae, qua imbecillitas illa & inconstantia natua stabilitur & corroboratur aduersus omne insultum, quo debilitari alioqui & frangi denique sanctissimus quisque facilè posset.*

*Duodecima ratio. Si ista libertas imaginaria (quam solam refutamus) locum haberet, sequetur pari luce perfundi eorum mentes qui respiciunt Euangeliū, & eorum qui Euangeliū amplectuntur. Consequentia necessaria est usque adeò, ut ijs quibus dissidentibus ultrè concedant rem ita se habere, immo in hoc collocant suæ causæ firmamentum. Dicunt enim (sunt eorum verba) *esse connaturale voluntati, ut possit quod oblatum est ab intellectu vel rejicere, vel amittere etiam*, (Atque hic s̄p̄p̄numerò excidunt eis hæc verba prout ei libet, quæ sensum habent, si explicentur, planè ridiculum: nam possunt quidem ista verba usurpari cùm agitur de illis actibus quos in Scholis imperatos vocant, non enim sunt nisi iussit voluntas, at cùm de ipsa volitione agitur, de actu quem elicunt vocant voluntatis, non nisi ineptissime adhibentur, huc enim credibit sententia, *Voluntas potest velle si velit, & nolle si nolit*) proindeque negant absurdum esse, ut qui Euangeliū aspernatur habeat mentem tantum perfusam luce, quanta est illa quæ eius animum qui Euangeliū libenter suscepit, circumfusit. Sed ita contradicunt Christo qui discessit verbis in Euangeliō secundū Matthæum capite 11. testatur Deum celasse mysteria sua sapientes, atque illa reuelasse parvuiis. Iam quibus aliquid celatum est profectò illi non erant tantum incepit perfusi quantà illi quibus id ipsum reuelatum est. Et idem Dominus desler miseram Ierosolyinatocum conditionem, *Si (inquit) agnoscis hodie ea quæ perinvent ad pacem tuam, sed hac occultata sunt ab oculis iuriis: unde clarissime liquet eos qui Christum secuti sunt & amplexi vera fide, maiorem proculdubio Christi notitiam fuisse consecutos.* Immò vero Moses Deut. 29. 4. negat Deum rebelibus *Israelitis dedisse cor*, id est mentem, ad intelligentem.. Qui locus quia nō per cuiusdam glossa depravatus est & detortus in alienum sensum, explicandus & vindicandus est. Verba certè Mosis clara sunt, quibus docet primū, Israelitis in deserto bonam mentem defuisse (Itaque oīnes impij iidem cæci sunt) secundò, Deum non dedisse iis bonam mentem, esse igitur bonam mentem Dei donum. At, inquit ille, non agitur eo lōco quid Deus dederit aut non dederit. Sed inquam, non est certè scopus Mosis docere quid Deus derit aut non derit, pertinet tamen id ad Mosis scopum. Quod ut rectè perspiciamus, tenendum est omnes mortales esse naturā malos, atque ita malos ut opus eis sit cœlesti quadam gratiā: Itaque quoties aliquem volumus accusare ut malum, solemus dicere Deum ei non dedit bonam memorem, non quod velimus Deum facere auctorem eius malitiae, sed ut cùm agitur de mortali insanabili non dubitamus sic loqui, Medicus istum non sanavit, neque sanaturus est: sic cùm dicimus locum aliquem esse caliginosum, sic loquimur ut negemus locum esse illustratum à sole, aut solem cō pertingere. Nec quisquam hīc excipiet, non agi tūm quid sol faciat aut non faciat, quando clara est sen-*

¹²⁴
equali in-
ce perfun-
derentur
increduli-
& creden-
tes.

*quod fal-
sum est, &
Scripturæ
repugnat.*

*Locus
Deut. 29. 4.
vñdicatus.*

Except. i.

Resp:

*Ibi est ne-
cessarior
in iuriis
Deus non
ponit be-
num.*

tentia, nempe hoc volumus, esse locum scilicet lumen, idque demonstramus remotione causæ lucis. Sic Dominus noster Iesus Christus etiam cum Iudeis exprobrat contemptum Euangelij. Nemo (inquit) venit ad me nisi Pater traxerit illum, & quisquis audierit a Patre is veniet ad me scriptum enim est, omnes erunt docti a Deo. Ergo Moses volens ostendere nequitiam Israelitarum, qui eius scopus est, id ostendit ea locutione quæ designat remotionem causæ bonitatis. Secundò ait, non sequi, Deus non dedit Israelitis cor ad intelligendum, ergo noluit dare. Itaque hoc vult, non quæcumque Deus vult ea facit: Et ut sunt isti homines acuti, aiunt in natura hoc verum esse, nempe quicquid vult idem facit Deus, hoc largiuntur. At cum, inquietunt, agitur de voluntate humana, non quicquid vult idem continuò facit. At quid ita, inquam? Nam boni minoris quale bonum Physicum est, Deus author auctor est & propriè, maioris boni & præstantioris, quale bonum Ethicum est, idem non erit author? aut magis facile est Deo naturam trahere quam hominum voluntatem? Non est, inquiet, sed pugnat hoc cum natura voluntatis. At hoc pugnat cum ipsorum hypothesi, nam fatentur quorundam corda ita Deum afficere ut omnino pertrahat in suam sententiam. At quod fit in aliquo citra ullum detrimentum voluntati ingenitæ libertatis, id ipsum in omnibus potest fieri. Sed ut ad argumentum redeamus, Paulus disertis verbis testatur omnium eorum qui pereunt oculos suos excavatos a Deo huius facili, 1. Cor. 4. Itaque quod erat demonstrandum) contemptores Euangelij non senserunt tantam lucem quantum qui crediderunt Euangeliu persenserunt.

^{13.} Decima tertia ratio ducitur à sensu conscientiæ, quem Tertullianus vocat anima testimonium: Solemus enim precari bonam mentem impiorum hominibus, solemus Deum rogare ut eorum mentes luce sua illustret, nobis videntur furere & insanire: Itaque dicimus furorem, rabiem, & reliquæ eiusmodi dementare impios, eos effterari: neque nos Christiani solum sic loquimur, sed omnes omnino homines: immò vero grauissima quæque scelera cœdantur dicimus. Quod omnino tamque constanter fieri non posset, nisi conscientiæ hoc esset altissimè infixum, opus esse noua luce ad impios & sceleratos homines ab instituto auocandos. Hinc apud Paulum crebræ preces & orationes, ut Deus hominum oculos velit illustrare luce Spiritus & Euangelij sui. Itaque voluntas obsequitur intellectui tum deum cum omnino illustratus est.

^{14.} Decima quarta ratio. Nisi voluntas ferretur necessario in obiectum suum Deus non posset esse præcious omnium futurorum. Iam futura hic dicimus non qualia sunt extra causas suas constituta, tum enim Deus illa considerat ut præsentia, sed qualia sunt in *se* ad causas suas, quatenus sunt (ut loquuntur) in futuritione. Hoc argumentum vñque adeò Pomponiatum insiguum Philosophum commouit, ut concesserit Deus non posse certò scire omnia illa quæ sunt futura, adiecta hac conditione quatenus futura sunt, id est, sub ratione futurorum. Et certè ratio consequentiæ manifesta est: Nam quod non est certò futrum illud non potest certò sciri, scitur enim vnumquodque prot est, & scibile necesse est scientiæ esse mensuram. Si ergo (ut loquuntur

isti) voluntas humana à nulla causa secunda potest determinari, necesse est omnino ut Deus eodem modo se habeat in cognitione eorum quæ sicut à voluntate, quatenus futura sunt, quando qui versatur circa diuinationem futurorum contingentium.

Effecimus ut arbitror necessariis rationibus voluntatem non ferri in obiectum suum aliter quam necessariò, sed ut res tota pleniùs intelligatur proferendæ sunt rationes contrariae: Ex verò vel accersitæ sunt è Philosophia, vel è Sacra Scriptura. Prima ratio è Philosophia hæc est. Si voluntas feretur necessariò in obiectum suum eadem esset causa libera & necessaria, Etenim causa libera est qua agit quia sic est liber. Porro necessitas & libertas pugnant. Privilquam occurramus huic rationi, tenendum est quid sit libertas, nam definitione libertatis hæc quæstio definietur. Libertas igitur est facultas faciendi quod liber: itaque liber is est qui quantum vult tantum potest (contrà seruitus est in opia facultatis faciendi quicquid liber) libertas enim dicitur ab eo quod liber. Porro duplex est facultas faciendi que tibi libeat, Ethica altera, altera Physica: facultas Ethica est quando lege aliquid licet agere aut non agere: hoc modo nulla creatura rationalis libera est, neque hoc pacto potest dici causa libera: atque Paulus idè necessitate sibi dixit impositam prædicandi Euangelium; nempe hoc voluit, sibi non licere non prædicare Euangelium, non autem illud, sibi impossibile esse ut non prædictet Euangelium. Physica facultas est quando possumus aliquid agere viribus corporis, aut animi, vel etiam ope illorum bonorum quæ vulgo fortunæ appellantur: sic potest aliquis interficere vel non interficere innocentem, erogare aut non erogare elemosynam. Et hæc facultas Physica faciendi quod liber adeò distincta est à facultate Ethica, ut aliquid Ethicè licet quod non licet Physicè, ut ergo licet cohortari filios suos ad sanctè viuendū, at morbi vi impeditus non potest id præstatere. Et contrà, multa Physicè licet facere quæ Ethicè non licet: Puta hominem perdere Phyllicè aliquando licet, at Ethicè nunquam licet, est enī in lege interdictum. Iam verò ut accommodemus ista ad rem, Creatura rationalis lege non est libera, hæc est brutorum libertas, quæ quoniam ratione carent nulla lege tenentur, quanquam id in animantibus potius negatio seruitutis est, quam propriè dicta libertas. Itaque ista libertas seu immunitas à lege propriè in Deo solo locum habet, in hominibus autem ~~non~~, neque in iis quæ sunt adiaphora, quæ neque sunt bona neque mala, de quibus non est lata certa & definita lex. Libertatem autem Physicam ne homo quidem obtinet in vniuersum, pleraque enim sunt quæ et si nobis licet, cùm maximè velimus non possumus tamen præstare; nempe deest facultas excusandi consilium & voluntatem animi. In Deo multo aliter se res habet, est enim omnipotens, itaque nihil vult, aut potest velle quod idem non possit effectum dare. Itaque solus Deus verè & propriè liber est, & Physica libertate qui est omnipotens, nihil est ei impossibile, & Ethica libertate quia nulli est obnoxius legi, ipse sibi lex est, & quicquid vult iure vult eo ipso quod vult: nullam enim Deus agnoscit legem præter voluntatem suam, quæ omnis æquitatis norma est, & legum lex.

Occurrunt contra illis argumentis,

ac primis philosophicis.

Eadem causa est liber & necessaria.

Duplex facultas facieundi, quodlibet Ethica.

Physica.

Creatura rationalis non est licita à Lex.

sed solus Deus.

Resp. ad
argumentum.1. Argumen-
tum fallacia.

2. fallacia.

3. argum.

Resp.

3.

Resp.

quomodo
homo sit
Dominus
actionum
suarum.

His ita constitutis, Respondetur ad argumentum negando consequentiam. Non enim ex eo quod voluntas fertur necessariò in obiectum suum sequitur volentem non esse causam liberā; liber enim is est qui facit quantum vult, volens autem necessariò facit, quantum vult, saltem aliquando, itaque liber est. Sed in hoc latet argumenti fallacia, quod confunduntur actus qui vocantur *elicti* voluntatis cum actibus imperati. Libertas voluntatis in his omnis versatur, non autem in illis: ut verbi gratia, dicimus in actu imperato voluntatem esse liberam quia actus imperatus dependet à voluntate, id est, eo actu defungimur quia voluimus. At libertatem querere in eo actu elicito, tam absurdum est quam si quis actum elicitum diceret imperatum, cùm actus elicti non imperentur, sed eliciantur. Itaque non sequitur voluntatem non esse liberam in actibus imperatis quod se habuerit necessario in elictis, cùm (ut dictum est) actus elictus non sit imperatus, sed actus imperati causa impellens. Deinde etiam est fallacia in voce *necessariò*, nam necessarium non uno modo dicitur, nam & necessarium est quod à vi profectum est, & necessarium est quod est profectum à natura *āntrō* dicta, & necessarium est quod est ab appetitu animali. Libertas cum his generibus necessitatis stare non potest, sed nos supra demonstrauimus esse quandam necessitatem dependentiæ voluntatis ab intellectu & ratione: hanc necessitatem negamus non posse consistere cum libertate, quia non impediret quin aliquis tantum possit quantum velit, quæ definitio libertatis est.

Secunda ratio Philosophica eorum hæc est. Si voluntas non esset immunis à necessitate tunc sequeretur nos non posse esse bones aut malos. At hoc est absurdum, Ergo & illud. Respond. negando consequentiam. Nam si Philosophicè agamus ideo in nostra potestate situm est ut simus boni aut mali, quia actus quibus comparatur habitus virtutis aut vitij pendent à voluntate nostra, actus autem illi sunt actus imperati, cohibitio & redactio in ordinem perturbationum animi, quod sit (ex Philosophia) crebris actibus iisque imperatis. Itaque dum Philosophia vult in nostra potestate esse ut simus boni aut mali, hoc vult duntaxat, nos si velimus hoc consequuturos ut simus boni, & si velimus hoc consequuturos ut simus mali. Denique hoc tantum vult, pendere à voluntate vitium aut virtutem. At vera Philosophia (ne Aristoteles quidem) vñquam docuit, voluntatem positivis iis omnibus quibus elicetur in actu posse non elici in actu, hoc nefando quidem vñquam auditum est in Peripatetica Philosophia.

Tertia ratio eorum est: Si ita se res haberet non posset homo dici Dominus actionum suarum: Iam ut alius sit in culpa necesse est ut sit *K̄ies* & *ωράξως* *ών*. Respond. hoc argumentum idem esse cum primo mutatis verbis. Nam esse causam liberam & dominum actionum suarum idem significant. Dicimus igitur negandam consequentiam. Non enim dicitur homo dominus actionum suarum quia positis omnibus quæ mouent voluntatem potest velle aut non velle, sed quia in negotio virtutis aut vitij tantum potest quantum serio vult. Itaque dominum & libertas non præcedunt, sed sequuntur voluntatem: & huius dominij libertatis ratio posita est in facultate præstandi quod velis,

idque iudicio & ratione, nam pueri, furiosi & animalia bruta possunt quidem appetere, sed non velle, propter rationis inopiam.

Quarta ratio eorum ducitur ab experientia. Sapienter coningit ut hoc in nobismetipsis sentiamus, nempe nos ita aliiquid velle ut tamen teste conscientia possumus illud nolle: ut verbi gratia sedere, aut stare, humi procumbere aut deambulare. Respond. hoc est totum ab intellectu, quomodo enim se habet intellectus ad *τέλεσιν* eodem modo se habet voluntas: quia igitur intellectus hic nutat & vacillat, quia nihil videt in re singulare & egregium, inde sit ut voluntas pendula sit, & hæreat incerta. Itaque stat firma nostra sententia voluntatem sequi necessariò intellectum, immò confirmatur hoc argumento: nam in hoc rerum genere solo voluntas ita versatur; nempe cum agitur de rebus indifferentibus: extra hanc speciem, ista voluntatis nunc in hanc, nunc in illam partem propensio nullum habet locum. Atque hinc (ut hoc obiter moneamus) nonnulli videntur arripuisse occasionem afferendi suum illud dogma de voluntatis *ἀδημοφορίᾳ*, quum agitur de Christo amplectendo aut rejiciendo: quia enim boni illi viri negant aliquem posse esse certum de salute, & dubitant an sint praediti Spiritu Sancto, necesse fuit ut illorum credere sit actus imperatus voluntatis. Quod si sensissent vim & lucem illam Spiritus Christi, qua dejicitur carnis fastus, & erigitur spiritus seu suavitatis Christi & spe certissima vitae æternæ, certè exercitati fuissent istam *ἀπόστασιν* voluntatis, quam statuunt locum habere etiam tum cum Christum amplectimur.

Quinta ratio eorum est, Voluntas sapienter obnititur intellectui, itaque non sequitur necessario ductum intellectus, prouindeque non sicut illa necessitate in obiectum suum, alioquin effectus sive non posset non commoveri. Responsio facilis est, perinde enim voluntas oblitus menti, ut ipsa sibi repugnat: At hoc dici propriè & vere non potest (dicitur rautum *καὶ οὐ δύνασθε*) quomodo enim voluntas sibi repugnet ipsa, aut intellectus sibi ipse non assentitur? Hæc sunt *ἀντίστατα*. Voluntas tamen dicitur quæ vult nolle, & quæ non vult aliquando velle, quomodo in vulgata editione Proverb. 13. 4. piger dicitur velle & non velle, optimo sensu si conueniret illi loco; Nam piger quodammodo vult, quodammodo non: Sed hoc eius velle & non velle unum idemque sequitur intellectus iudicium, itaque ut est hic pugnatio quædam in voluntate, par est pugna in intellectu; quod intellectus iudicauit esse quodammodo bonum, id ipsum voluntas haec tenus appetit, sed quod intellectus pronuntiavit melius esse quam pejus id ipsum voluntas etiam vehementius appetit quam ab eo abhorret. Itaque hoc argumento nihil promotum est, tantum sic ostenditur imbecillitas humani iudicij in actionibus bonis & malis, in expetendis & fugiendis, atque ex hac inconstancia orta pugna & dissidium in animo humano: Cæterum nullum est argumentum, quod probet evidenter voluntatem non esse affectam *ἀδημοφορίᾳ* erga ea quæ appetit, isto exemplo, nam in hoc sita est voluntatis seruitus quod ista appetit vehementissime, usque adeò ut in lucta succumbat, & ipso facto se victam fateatur: nulla fuit igitur *ἀδημοφορίᾳ*, sed ardentissimus quidam affectus cum summa coniunctus cœcitate. Etenim quæ stultitia fingi aut dici possit maior, quam id

s. Argu-
mentum.Resp.
quomodo
voluntas
obnittur
intellectus:retorqué-
tur argu-
ment.

quod in se est malum, speciem tantum habet boni, vero bono præferre? Itaque Aristoteles, & Aristotelem secuti omnes verè Philosophi (quod & à nobis demonstratum est suprà) eodem malo & caco atque imperio esse voluerunt, errant enim omnes vel in constituendo fine, vel in electione mediorum quæ tendunt ad finem. At illi negant errorem esse vbiunque peccatum sit, & cum in Philosophia de hoc arguento disputatione p̄ficerunt exempla lapsus Angelorum & primi hominis, in quorum peccato nulla fuit ignorantia. Sed hæc exempla non debuerunt affiri à Philosophis, neque faciunt ad rem, ut demonstrabimus cum venerimus ad considerationem rationum quas afferunt è Theologia. Hoc tantum obiter dicimus, Adamum & Euam utrumque fuisse deceptum, teste Paulo 1. Tim. 2. 14. At ubi error non est nulla deceptio esse potest, quod si in Adami peccato error fuit, nihil prohibet quin & error locum habuerit in peccato Angelorum. Et primò nonne fuit error grauiissimus sese antefere Deo, & ad eam dignitatem & gloriam nisi quæ naturæ suæ modum superaret? Sed, inquiunt, est quidem error in omni peccato, at tamen error qui sequitur, non qui præcessit voluntatis actum, necesse est enim (inquiunt) ut intellectus approbet quod voluntas appetit. Hoc autem est in primis mirabile quod ab acuto viro vox tam absurdâ potuit emitti: Etenim (teste Aristotele & ipso sensu) executio est actus voluntatem immediate consequens. Itaque cum quis facti rationem reddit, facti (inquam) liberi, voluntatem pro causa & ratione afferat: nam *τελεόντως, τελείων*, & ipsa executio sese ordine sequuntur. At isti homines perinde loquuntur ac si res acta esset agenda. Cum igitur ipsa volitio inordinata peccatum sit, & malum (quatenus malum est) sit simpliciter (ut ita loquar) nolibile, quatenus malum est appeti non potest, neque placere nisi fucarum specie boni, species autem intellectus intuetur & de iis iudicat. Sed de ignorantia infra nobis erit disputandum in response ad ultimum argumentum.

Sexta ratio eorum petita est ab authoritate Aristotelis, (cuius authoritatem professi sumus nos secuturos in hoc arguento.) Is enim Metaph. lib. 9. cap. 5. distinguit potentias seu facultates, atque vult esse genus quoddam facultatum quas *άλογος* vocat *alienas à ratione*, aliud genus facultatum esse vult quas dicit esse *μητὰ λόγου*: Et facultatum quæ sunt *άλογοι*, hanc vult esse rationem, ut earum *μήτηρ* sit *μητηρία*: ut, verbi gratia, calor tantum potest vire, at non potest refrigerare, grauius possunt deorsum tendere, & tendunt necessariò subtalo impedimento, at non possunt sursum tendere. Aliæ verò facultates quæ sunt *μητὰ λόγου* sunt *μητηρία* *τῶν οἰκτιῶν*. Itaque si stat hoc dogma quo statuitur voluntas necessariò fieri in objectum, sequetur eam non esse facultatem quæ sit *μητὰ λόγου*, cum ex Aristotelis sententia eius generis facultates sint *τῶν οἰκτιῶν*: quæ verò facultates certum quoddam habent & definitum objectum, eæ sunt *έρως* tantum *μητηρία*, proindeque *άλογοι*. Erit igitur hoc pacto voluntas facultas *άλογοι*, siquidem sit *έρως* tantum, atque (ut loquuntur) ad unum determinata. Respond. tantum abest ut is locus faciat contra sententiam nostram, ut contra eam stabiliat. In Græco sic habet ille locus, *Ταὶ μὴ τριών δυών*

δύσκει, ὅταν τὸς δυών ταῖς, τὸ παρόντος καὶ τὸ ποιτικὸν τὰς·
ποιτικός, τὸ μὴ ποιεῖ, τὸ τὸ πάχεια, σκέψις ἡ ἐξ αὐτῶν αὐτοῖς
ἡ πάσχαι, μία τὸς ποιείν, σκέψις ἡ τὸν οἰκτιῶν: ἀσε αὐταὶ
ποιεῖσθαι τὰ οἰκτιά, πέπον ἡ ἀδιάβολον· αὐτὸίσκει ἀεὶ εἴτε
τὸ έθιτον τὸ κύρειον, λέγοντες τὸν οἰκτιόν, η τελείων. οποτέγεν
γάρ αἱ ορέγηται, κνεῖσθαι πέπον ποιεῖσθαι, ταῖς δυών ταῖς οἰκτι
καὶ πλοιάσθη τὰ παρόντα: ἦσε τὸ δικαῖον τὸ λόγος αὐτὸν
αὐτὸίσκει, ὅταν ορέγηται, ἢ τε εἴτε τὸ δικαῖον, ἢ ὡς ἔχει, πέπον
ποιεῖσθαι, εἴτε ἡ παρότερον τὸ παρόντον καὶ αὐτὸν εἴχεται,
ποιεῖσθαι, εἰ δὲ μή, ποιεῖσθαι οὐ δυώνται. In quibus verbis
obseruandum est, nomine facultatis quæ coniuncta est cum ratione neque rationem intelligi
ab Aristot. (ratio enim cum ratione non est coniuncta) neque ipsam volendi facultatem, dicit enim præter illam facultatem esse aliquid κύρειον, nempe ορέγηται η τελείων, sed facultatem intelligit cui κύρειον imperat, nempe facultatem quæ ita affecta est ut si voluntas velit exequatur opus, imino verò exequatur necessarium. Itaque ex illo loco Aristotelis hoc tantum efficitur, esse in homine potentiam quandam, αὐτόφερεν ad agendum aut non agendum, sed quæ determinatur tamen ab ipsa voluntate. Voluntatem autē semetipsam determinare, à nobis suprà refutatum est, & hoc Aristotelis eo loco refellit, cum ορέγηται & τελείων dicit quidem esse κύρειον, sed cum referuntur ad actus imperatos, non autem sui respectu; alioquin enim daretur progressus in infinitum, & aliquid semetipsò esset superius & inferius.

Septimum argumentum. Contingit sapernumerò 7. Argumentum: vt faciamus periculum libertatis nostræ, & fugiamus quæ expetenda sunt, & experiamus quæ fugienda, nempe vt re ipsa & factis probemus non esse liberos. Sed hoc argumentum futile est, quia id nunquam sit in rebus magni momenti, sed hoc sit tantum in rebus nihil. Deinde & hic serua est voluntas, & quidem intellectus, qui suadet tum potissimum esse ostentare libertatem. Atque ita tantum abest ut probetur, ut contrà efficiatur nullam esse voluntatis libertatem qualem isti fingunt. Volunt enim positis omnibus quibus mouetur posse eam non moueri: sed si quis cupiat libertatem suam ostentare, non poterit nolle medium idoneum huic libertati ostendendæ, nec velle medium alienum ab hoc fine.

Vltimum argumentum. Vbi locum habet ignorantia excusatio item habet locum, & ubi ne eftas est, misericordia potius quam justitia locus est. Respond. hoc argumentum solui non potest commodè, nisi prius de ignorantia disputemus. Ea verò quid sit definire nihil est opus, aded res nota est, sed ut soluatur argumentum, quotplex sit id verò demonstrandum est. Dicimus ergo ignorantiam multis modis distingui posse, vel enim distinguunt ratione subjecti, vel ratione objecti. Ratione subjecti est quædam ignorantia (ut ita dicam) totalis, & est ignorantia partialis: vt verbi gratia, si quis putet quod est bonum id esse omnino malum, & contra, quod est malum id esse omnino bonum; ut si quis putet amare Deum malum esse, & contraria odisse Deum bonum esse; nempe Deum esse inustum, non habere curam suorum, unde oriuntur blasphemiae & exprobationes in Deum: hæc est ignorantia totalis ex parte subjecti, nam causa ignorantiae est in ipso subjecto: ignorantia partialis hæc est, ut si quis existimat bonum esse ut quis studeat pietati, tamen melius esse ut studeat rebus suis, studeat alendæ familiæ: hæc ignorantia item est ex parte subjecti, sed partialis;

8. Argumen-

ta.

Ignoran-

tia.

multipli-

ca.

Ratione

Subiecti.

Totalis.

Partialis.

non

Obj.

Resp.

Except.

Ref.

Argumen-
tum.

Resp.

^{2.} ab eo sunt enim eiusmodi homines planè profani & Athei, tamen pleris faciunt res terrenas quam Deum. Hæc est illa ignorantia qua peccant improbi, quos Aristoteles dicit peccare *ἀγνῶντες*, cùm tamen non peccent δι' *ἀγνοίας per ignorantiam*: estque eadem ignorantia quam dicit esse ἡ *μεγαλεῖα*, quamque vult causam esse *τὸν κακόν τὸν προσώπου*, quod hemines in aliis sunt, immò hanc ignorantiam *ἀποτίας* vocat *aberrationem*. At ignorantia ex parte obiecti longè diuersa est ab ista, nempe (si propriè loqui volumus) illius causa non est in ignorantie, sed est ab obiecto: vt verbi gratia, si pater interdixerit filio quidpiam, neque id definierit, fecerit autem filius quod veruit pater, fecit filius aliquid δι' *ἀγνοίας propter ignorantiam*, non fecerit simpliciter *ignorans*: Nempe nouerat patris parendum, idque optimum esse, atque ita id pernouit ut voluerit, sed quia obiectum fuit eiusmodi ut non percipi potuerit quoniam fuerit, hinc factum est ut fecerit quod videret pater: Hæc est ignorantia *τὸν μεγαλεῖαν*, quæ latissimè patet, vt si quis venenum præbeat hauiendum viuum ratus se præbere: sunt de hoc genere penè infinita. Sic igitur respondemus ad argumentum, ubi ignorantia ex parte obiecti locum habet, hic demum excusationi locus est & venit, at contra sicubi est ignorantia cuius principium est in ipso subiecto, & *οὐαπίστη*, tantum abest ut excusatio locum habeat, vt ita ignorantia nihil sit execrabilius. Quod vero argu-

^{2.} mento adiectum est, *vbi necessitas locum habet, & misericordia locum esse*, et si supra à nobis refutatum est, tamen ut res magis sit perspicua, hoc loco sic hanc rem explicamus. Est quædam necessitas *τὸν μεγαλεῖαν*, illa necessitas excusat, sed necessitas cuius *οὐαπίστη* est in nobis, ea vero necessitas tantum abest ut excusat eos qui ducuntur hac necessitate, ut contrà eos reddat execrables: verbi gratia, aliquis ægrotat, non hoc ei criminis datur quia morbi principis in est extra eius mentem, idem ægrotet, sed sua culpa accessuerit intemperantia morbum, hæc necessitas non excusat, quia eius principium est *οὐαπίστη* in mente: Alioqui qui malus est, non posset reddi peior, quia quod maius imperu animi ruit in malum eò minus erit malus: Immò qui eum vitij habitum contraxerunt ut non possint non peccare, eò minus peccabunt. Denique hoc tenendum est, necessitatem tunc demum excusare, cùm est eiusmodi ut iudicij & voluntatis interuenient euitari non potuerit, quod in peccato nunquam contingit, nemo enim in eo peccat quod si voluisset non potuisset emitasse.

An necessitas & contingentia possint simul stare.
Affirmatur.
exemplo illustratur.

Sed quoiam locus hoc postulat, aliquis dicendum est obiter de necessitate & contingentia. Sunt igitur qui negent contingentiam & necessitatem posse conuenire inter se, quod sint inter se tota natura opposita, quæ autem sunt eiusmodi nulla ratione posse consistere. Sed isti grauiter errant; Etsi enim contingentia & necessitas ita erga se mutuo affecta sint, ut contingentia non possit esse necessitas, neque necessitas item contingentia, tamen fieri potest ut idem sit contingens & necessarium. Sed sit res exemplo clarior, *casus & consilium* ita è diametro inter se opposita sunt, vt nulla ratione *casus* possit dici *consilium*, aut *consilium casus*, tamen unum idemque fieri potest *casu & consilio*; adeo differunt multum ista *conuenire formaliter & conuenire subiecto*: Nam certè formaliter

casus & consilium non conueniant, at *subiecto* conueniant: vt verbi gratia, si herus voluerit duos seruos sibi inuicem occurrere, & neutrum monuerit quid sibi esset in animo, ed autem ablegarit utrumque quod sitendant necesse est eos occurrere, aio istum occursum esse *fortuitum*, & eundem occursum esse à *consilio*, fortuitum si referatur ad seruos, à *consilio* si ad herum. Cuius rei ratio hæc est, casus & consilium, cùm tribuantur rebus quæ sunt, significant rerum dependentiam cum suis causis, cùm autem res multiplicitem habeant dependentiam, nempe quot habent causas, tot modis dependet à causis suis: Itaque quatenus occursus ille dependebat à seruis dicitur tactus casu, quatenus dependebat ab hero dicitur factus consilio: Eadem est ratio necessitatis & contingentiarum, nam aliquid dicitur fieri *contingenter*, nempe cùm referatur ad causam à qua non dependet necessarij, idem dicitur fieri *necessarij*, cùm referatur ad causam à quâ necessarij emanauit: verbi gratiâ, voluntas vel potest conferri cum obiecto materialiter considerato, atque ita voluntas, si appetit illud obiectum, dicitur illud appetere *contingenter*, quia si spectetur voluntas in se, si obiectum item in se, nulla ratio reddi potest cur voluntas magis amplexa sit quam repulerit id obiectum. Vel obiectum potest considerari *formaliter* ut est in ipsa mente, quale est post *μεγαλεῖαν deliberationem*, atque hac ratione voluntas *scitur velle necessarij*, non autem *contingenter*. Res illustretur exemplo, priusquam orator habuerit orationem, priusquam permouerit auditorem obiectis menti speciebus rerum, auditor ita affectus est, vt dicamus posse fieri ut velit quod orator scaturit est, posse etiam fieri ut nolit, attamen requiri suasionem ut objiciantur animo quibus commoueatur: At si cui persuasit orator rem esse absolutè bonam, non iam dicimus amplius fieri posse ut is velit aut non velit cui persuasum est rem esse expetendam. Videlicet ergo ut *contingentia & necessitas* cùm significant tantum dependentiam rerum, possint simul competere eidem rei, quia idem potest dependere à diversis causis, pro qualibet ratione diversimode se habet. Etenim id omnime necessarium est quod si non sit sequitur idem esse & non esse. Iam vero quædam sunt causæ quæ etiam si sit, effectum tamen non sequitur, verbi gratia, causa docendi est scientia, attamen causa est contingens, non enim continuo prædictus scientiæ doceret: at si dixeris, prædictus scientiæ volens docere docet, hic est dependentia necessaria, nam (ut rectè meruit Aristoteles) facultates quæ sunt *τέχναι λόγου καὶ άληθείας* ostendit op̄ȳz̄t̄z̄ qui iis prædictis est.

Venio iam ad argumenta Theologica quibus vtuntur. Primum hoc est, *Déus impræsum creaturis præditis ratione imaginem suam*; nulla autem necessitate Deus, vult quoā vult, eige neque creature rationales necessario volum quæ volunt. Relpoud. Duo sunt genera eorum quæ Deus vult alia enim vult ut finem, alia ut media: quæ vult ut finem ea non potest non velle, nihil enim vult ut finem præter se: quæ autem vult ut media, idem non necessarij vult, quia mens divina non potest iudicare illa necessaria esse ad finem, neque enim Deus vult ut indiget extra se. Itaque non proficiscitur ex natura voluntatis diuinæ, quod Deus ea vult liberè, sed ex natura rerum ipsarum quas Deus vult. Et id ipsum locum habet in animo humano,

Demonstratur;

Refelluntur argumenta Theologiæ.

a Dei imagine dum Reg.

nam quæcumque sic volumus ut velimus illa
etiamq; respectu Dei sine illa necessitate, illa sunt eiusmodi
q;æ mens non iudicavit esse necessaria. Itaque
tantum abest ut illa ratio infirmet sententiam no-
stram ut confirmet potius: quemadmodum enim
Deus ita vult semetipsum ut non possit non ve-
lle, q;æ autem ita vult ut ea potuerit nolle, sunt
etiamq; respectu Dei, sic finem nos non possu-
mas nolle, neque itidem ea q;æ iudicamus uti-
lia & necessaria ad finem, tamen ea libertate, q;æ
necessitate excludit, appetimus q;æ mens non
iudicavit conducere, aut esse necessaria ad finem
consequendum.

Quomodo
Deus ipse
sibi sit a-
nis.

Duplex a-
nis.

Quomodo
Dei liber-
tas sit cū
eius immu-
tabilitate.

Obj.

Ref.

Quomodo
Deus sit li-
bere bonus:

Dei amorem ortum ex cognitione, quomodo
Deus intuendo suam ipsius pulchritudinem se-
metipsum amat, & præterea omnia q;æ illius
pulchritudinis imaginem referunt, atque ita Deo
tribuitur bonitas per modum perfectionis Ethicæ:
Iam verò negare Deum esse hoc modo liberè bo-
num non modò est affine blasphemia, sed si quis
eam sententiam mordicūs tueri vellet reus esset
blasphemia. Nam q;æ sunt in Deo per modum
naturæ non sequuntur, sed antecedunt Dei cogni-
tionem, proindeque libera non sunt; at q;æ sunt
in Deo per modum perfectionis Ethicæ, presupponunt
præcedentem cognitionem, ac proinde
libera sunt. Quare dicere Deum eavelle non libe-
rè, hoc esset affirmare Deum semetipsum amore
quomodo natura sui conseruatrix est, appetitu qui
non ponit, sed excludit cognitionem præceden-
tem. At si liberum id dicatur esse, quod potest es-
se vel non esse, tanè ne hoc quidem respectu Deus
est dicendus hoc modo liberè bonus; neque
enim Deus potest se non amare, aut sui ima-
ginem, immò non potest non se amare, & ea q;æ
referunt imaginem suam non amplecti, ilisque
delectari.

Secundum argumentum. Angelii Apostata peccarunt cùm eorum peccatum nullus præcederet error: Adamus item lapsus est, cùm mens Adami nullo mo-
do caca esset. Itaque voluntas non obsequitur intellectui. Respond. error in Angelis atque in Adamo non quidem præcessit eorum peccatum, sed tam-
en fuit eorum peccatum primum. De Adamo de Adamo
res est expedita, nam Scriptura docet eum fuisse
deceptum, quod etiam si Scriptura non docuisset,
res ipsa tamen per se loqueretur, etenim stultus
putauit Deum esse mendacem, se fore Deo simili-
lem, uno verbo credidit Diabolo potius q;am
Deo, q;æ summa cæcitas fuit, atque (vt Apostoli
verbis vrar) ἔχει οὐραῖς odium mentis aduersus
Derm. De Angeliorum peccato id ipsum ex ana-
logia statuendum est (quanquam Scriptura nobis
hoc peccatum non descripsit) necesse est enim An-
gelos credidisse se beatiores fore Deo contempro,
nam quicquid facit creatura rationalis facit pro-
pter finem, nisi forte insaniat. Itaque non dispu-
tandum est quâ fieri potuerit vt error pœna pec-
cati præcesserit peccatum, cùm omnis error in in-
tellectu practico peccatum sit, vt si quis dicat,
quis est Deus vt mihi imperet: aut si quis neget
Deum esse omnipotentem, non est leuis error,
at idem grauissimum peccatum est. Sed illi ea-
dem chorda semper oberrant, confundunt enim
ignorantiam cuius causa est in ignorantie, cum
illa cuius causa est in obiecto: nam quid fecerat
Deus vt potuerit Adamo illam suspicionem inji-
cere? aut quid egerat Diabolus vt potuerit sibi
authoritatem conciliare?

Tertium argumentum dicitur à peccato in
Spiritum Sanctum, negant peccatum illud con-
iunctum esse cum errore mentis. Respond. unde
factum est igitur vt Dominus Pharisæis obiece-
tit cæcitatem, caci sunt (inquit) cacorum duces, cùm
iisdem Pharisæis eodem capite hypocrism obje-
ciat? Tum quæro qui factum sit vt Iudas (quem
nemo negabit peccasse in Spiritum Sanctum,
aut sciuisse esse cœlum & inferos) tam vili pretio
animam vediderit (vt nec Christum dicam,
quem non ignorauit missum esse à Deo) aut
quale fuit illud consilium Iudas, obire mortem
momentum à peccato Adami & Angelorum. Ref.

2.

Argumen-
tum à pec-
cato Ada-
mi & An-
geli.

Ref.

de Adamo.

de Angelis.

1.

Ref.

2.

Cæcitas
coram qui
scientes
prudentes
peccant.

momentaneam quam secura erat continud
mors æterna? Quanta autem sit cæcitas illa qua
laborant miseri isti, vel hinc non coniucere, sed
videre est planè, quod finem sibi proposuerunt
qui natura sua finis non est, nam finis natura sua
verum & summum bonum est; isti autem insuper
habito summo bono in eius locum summum ma-
lum substituerunt. Nam ut cum destinantur sa-
gittæ in metam, oculi est metam cernere, balistæ,
accus, & brachij quod reliquum est præstare, sic
in actionibus quæ morales vocantur, mentis est
finem despicer, voluntatis ad finem tendere, isti
autem (si qui mortalium) toto fine aberrant, im-
mò vero totum finem auersantur, & non φαγόσθω-
πια & consestantur. Iam vero qui fine aberrat
cum necesse est etiam in mediis errare, neque
enim fieri potest ut qui cæcus est in despiciendo
fine, non laboret eadem cæcitate in electione
mediorum: quemadmodum enim finis quem ap-
petit non est vere finis, sed finis tantum φαγό-
πια, sic illa media non erunt vere media, sed
media φαγόπια; nempe finis erit φαγόπια, si refe-
ratur ad verum finem, ideoq; etiam media erunt
φαγόπια. Præterea, qui peccant in Spiritum san-
ctum necessa est ut falsam de Deo habeant op-
inionem, etenim refugiunt ut malum quod unde-
quaque bonum est, contraque appetunt ut bo-
num quod pessimum est: iudicare autem quid
sit malum, aut vero quid sit bonum, id mentis &
iudicij opus est. Denique Apostolus admissit superbi sunt, & quidem inflati diabolice
superbia: vbi autem superbia locum habet, fal-
sam & peruersam opinionem esse necesse est; né-
pe superbus pluris se facit quam reliqua omnia,
etiam Deum, quod scelus sine summo mentis
errore admitti non potest. Denique Apostolus
capite 6. ad Hebr. dum vult ostendere reliquam
nullam esse salutis spem iis qui agnitarum semel
veritatem abnegarunt, negat posse fieri ut resi-
piscant, itaque necesse est exultimare eos desipere
interea dum indulgent peccato. Nulla enim est
resipiscencia quam desipientia quædam non pre-
cesserit, cuius desipientia argumentum maxi-
mum est in iis qui Spiritum sanctum irritarunt,
quod omnes eorum conatus sunt iriti & vani,
& planè eiusmodi ut exempli sint illius diaboli-
ci conatus quo Christum tentauit, hodieque Ec-
clesiam Dei oppugnat, quæ summa, sed scelerata
stultitia est.

Iam respondeamus ad argumentum. Duplex
est cognitio, cui duplex opponitur ignoratio: Est
cognitio theoretica, qua sciimus rem esse, & quid
sit, quomodo cognoscuntur res Physicæ, Ma-
thematicæ, & Metaphysicæ, & quod in Theo-
logia cum his habet analogiam. Est cognitio
practica qua res cognoscitur ut expetenda aut fu-
gienda, quæ cognitio Ethica est. Prius cognitio-
nis genus inest iis qui peccant in Spiritum san-
ctum, posterius non in istis: non vero ignorantia
huic posteriori generi oppositæ iis vel maximè
inest. Fieri enim non potest ut quis refugiatur quod
non nouit esse refugiendum nam ut ait Aristoteles,
omnis βάλανος είτη μόνιμος οὐ τίποτε refagi-
tus aut appetimus animo, qui sumus rationales
creaturæ, sine ratione & consilio. Itaque facile
diluitur argumentum. Qui peccant in Spiritum
sanctum sunt αἰδοῖς & non αἰδοῖς: si rationē
habeamus Theoretica, ut εἰδόται si rationem habe-
mus cognitionis practica. Jam vero hæc est veluti

radix omnium scelerum (adeoque scelestissi-
mum) iudicare illa fugienda quæ maximè expe-
tenda sunt, contraque expetenda quæ maximè
fugienda sunt: hi sunt quibus Propheta horren-
dum & denunciat, iis nempe qui malum dicunt
bonum, hoc est iudicant, & contra, bonum ma-
lum. Nulla enim huius erroris ratio reddi potest
quæ vel speciem habeat extra ignoratam. Quem-
admodum igitur Aristoteles negat ea vi fieri
quorum principium est in nobis, ita planè ne-
gandum est ea per imprudentiam quæ excusat
fieri, quæ sunt per errorem qui non aliunde or-
tus est quam à nobis meti ipsiis.

Quatum argumentum. Apostolus capite 7.
prioris ad Corinthios ait, Patrem virginis nubilis
Ἑρωὶ ἔχει τῷ διάνυσσος αὐτῷ, hoc est, habere
potestatem in voluntatem suam: non potest autem habere
potestatem in voluntatem suam nisi interueni voluntati,
Itaque voluntas sui ipsius dominica. Respondet, verba
Apostoli interpolata sunt & detorta in alienum
sensum: non enim Apostolus ait patrem habere
potestatem in voluntatem suam, tantum pre-
scribit patri quid licet & expediat modū potes-
tatem habeat in voluntatem suam. Itaque ta-
cere significat Apostolus voluntatem non esse sui
ipsius dominam, atq; hanc imaginaciam volun-
tatis libertatem (veram enim libertatem nos es-
serimus) non esse connaturalem voluntati, si
enim esset connaturalis, quid opus fuisset adjic-
tere, si habeat potestatem, &c. Itaque Apostolus
innuit aliquando accidere ut quis non habeat
potestatem in voluntatem suam. Immo id aper-
tè significat Apostolus, vult enim patres eos qui
non habent potestatem in voluntatem suam col-
locare nuptum filias suas. Atq; inde patet Apo-
stolum eo loco non agere de naturali libertate
voluntatis, sed de ea libertate quæ aliquando
inest voluntati, aliquando non. Nam quæ vo-
luntati congenita sunt, ea non possunt abesse sine
ipsius voluntatis interitu, vel enim pertinent ad
ea quæ ipsam voluntatis essentiam constituunt,
vel ad illa quæ voluntatis essentiam necessariā
sequuntur. Itaque aliud voluerit Apostolus,
nempe nomine voluntatis intellexit actus volun-
tatis imperato, qui in hoc genere semper sunt in
potestate patris, si nempe ut voluerit summo
iure, idem non sunt semper in potestate patris
si ut voluerit θεατα: verbi gratia, potest pater
filiae dicere negare, atque ita priuare matrimo-
nio, at id est aburi iure paterno, si ea filiae condi-
tio est ut opus habeat nubere. Dicitur ergo pa-
ter potestatem habere in voluntatem, cum quod
is vult id ipsum vult filia, contra, non habet potes-
tatem in voluntatem suam, cum aliud filia vult,
aliud pater; vel etiam quem aliud exigit com-
modum filiae, aliud & velle patris, quod eo loco
Apostolus vult cedere necessitat. Secundò sic
responderi potest, nam S. I. Interpres illa verba
sic accepit ut interpretatus sit μὴ ἔχει αἴσκησι
καὶ τὸν τοῦ αἴσκησι αἴσκησι hoc est, & non coegerit eum
voluntas, illa autem ut ibi ἔχει τὸν τοῦ αἴσκησι
καὶ τὸν τοῦ αἴσκησι hoc est, imperat propriæ
voluntati: nempe cum voluntas cogere dicitur
cum volumus aliquid vehementius quam nolu-
mus, tametsi id nolumus; quomodo ἀναγένεται in-
continens Aristotelii differt ab αἴσκησι, ab homine
flagitioso & perdit ingenij, quod voluntas non αἴσκησι
non est aliena à virtute prorsus, magis tamen
pertinet ad vitium quam propendet ad virtutem.

Argumen-
tem à di-
cto. Apo-
stoli
Resp.
L.
Locus A-
postoli via
dicatur.

explicatur.

Resp.
2.

K

Ergo eos patres, ex sententia Syti Interpretis, Apostolus iubet cauere ne filias collocent nuptum, qui vehementius cupiunt filias viuere cœlibes, quām cupiunt nuptum dare, tametsi id cupiant: Idque videtur confirmari verbis Apostoli, *et quod ipsa est res ipsa qui manet obfirmatur.* Sed prior interpretatio mihi quidam simplicior videtur, Nam Apostolus utrumque requirit in iis patribus qui constituunt non dare filias nuptum, prius, ut in hoc consilio non fluctuer eorum animus, sed sit constans & firmus, id est, ut non distrahitur, quod iis solet evenire qui idem quodammodo volunt & nolunt. Deinde, ne putent rem esse arbitrij sui, sed pendere aliunde, nempe à statu & conditione filiæ & temporum.

Quintum argumentum. Scriptura non modò minimi illuminationis intellectus, sed etiam doctis passim cor tangi ut 1.Sam.13. quorum cor Deus tetigit & secuti sunt Saïlem. Sed responsio facilis est. Nam in Scriptura cor etiam intelligentiae sedes est, ut cap. 29. Deut. inquit Moses, *Et non dedit Deus rosis cor ad intelligendum:* Et apud Paulum *et omnes non auerterunt oculos sapientia.* Et Act.16. Aperuit Deus, cor Lydia ut crederet, credere autem mentis est, si non solius mentis. Secundū, Esto cor significet semper voluntatem in Scriptura, quod verum non est, attamen non inde sequitur ex eo quod cor reflectit non facti cor per mentis illuminationem, immo ideo dicte Script. Deum cor flectere, quia dedit cor ad intelligendum, ut in loco citato & in Psalmo: verba sunt Davidis Psalm. 36. *Impinguis in te habens lumen in te habens lumen hoc est, directat intelligere ne bene faciat.* Denique, quis est ad eum peregrinus in Scriptura ut non meminaret scriptum, *eam qua hominibꝫ sapientia est, subtilitatem esse apud Deum,* & contraria? Porro, quare re unde sit ut mens erret in hoc genere, id vero est insanire, & principium principij querere, quod nos aliquando fuisse & clarius demonstrabimus.

Quæ hactenus disputata sunt pertinent ad demonstrandum naturam voluntatis dum est in actu, sed cum scandalum non sit interna voluntatis actio, sed dictum aut factum secus atque oportuit, nostri autem consilij fuerit disolutare de necessitate scandali, accommodanda sunt ea quæ supra dicta sunt ad rem quam agimus: sic igitur series habet. Actus imperati voluntatis cum dicuntur necessarij, cum voluntas imperat & facultas exequendi adest; nam qui vult & potest, is necessario agit, itaque voluntatem agendi & facultatem actio sequitur necessario. Hinc est quod cum quæ situr cur à nobis aliquid non sit factum, respondetur quia vel defuit voluntas, vel defuit facultas. Jam vero adest sèpè facultas scandali patrandi, in impiis autem (quales sunt plerique omnes) semper voluntas prompta est, itaque scandalum venire necesse est.

Illi multo gravius est quod quæri solet, *Habentne scandalet illam & dependentiam à prouidentia diuina,* & si illam habent, quæ tandem illa sit? Nam extra controversiam iam positum est pendere scandalet causis suis, quarum respectu peccata sunt. Nostra hæc est sententia: Scandalet pendent à prouidentia diuina, sunt enim respectu prouidentiae diuinæ media tendentia ad bonum finem, quæ suarum causarum respectu peccata sunt. Id vero nobis

probandum est primò ratione, deinde verbo Dei. Ac ratiō quidem hoc evincit, *Suprema causa non potest excidere suo fine, hoc enim est vel insipientie, vel impotentie argumentum;* immo vero si suā fine excideret suprema causa, excideret seūt p. 50, non esset summum bonum, sed esset malum summum, quād cum ratione pugnat, etenim superaretur à malo.

Sed Scripturæ hoc docet multo luculentissime, *Domini (inquit Spiritus sanctus) fecit omnia propter se, etiam in ipsum ut ait malum:* Vbi nota da est pars, *secutus,* nota enim dispensatione rum, *et unius gubernationem:* sensu enim si apliceatis, non est, omnia eveniunt prouidentia diuina, etiā in scelera, in quibus puniendis Deus aliquando ostendit se non cœciusse ad hominum peccata. Li vero omnem expagnat pertinaciam quoniam scriptum est cap. 10. Esaix, nempe Deus consilium suum aperit populo, consilium arcantæ prouidentie mittendi Nebucadnezarem ad expugnandas Hierosolymas, At (inquit) illa non existimat sic, ideoque infect continuo, fore ut & Nebucadnezar experietur vim vindicis iræ suæ, quia ille non cogitauit sic. Jam obiter vindicandus est hic locus a calunnia vici quidem magni, sed quædam casu studium transuersum rapuit. Negat unum idemque factum respectu Dei recte factum, respectu hominis secus factum esse posse. Fingamus (inquit) Nebucadnezarem eundem habuisse scopum quem Deus, item Iudeam cum Christum prodere, nunquid Iude & Nebucadnezar factum potuisse excusat? Resp. si Nebucadnezar ut oportebat cogitassemus se à Deo mitti, non magis peccasset quād Israelitæ dum Aegyptios spoliaverunt; sed ille non existinavit sic, quin obsequi voluit libidini animi sui. Immò vero illa impliebat contradictionem, ut aliquis faciat aliquid bono fine nec id faciat ex Dei prescripto, omnium enim nostrarum actionum finis esse debet Deo patere. Itaque si Nebucadnezar profectus fuisset Hierosolymam ad punienda Jerosolymitarum peccata, nec id fecisset ex prescripto Dei non fecisset bono fine. Ceterè quicquid vere bono fine sit bene sit, nec qui sine vere & ex animo bonum expertit, malum admittit ut bonum consequatur.

Jam videamus quo modo scandalet pendent à Prudentia: nempe quatenus sunt media ad finem, quicquid enim vllam rationem medijs obtinere potest, si finis bonus est, qua rationem medijs obtinet hactenus bonum est: bonum enim alterum est simpliciter, ut finis, alterum est bonum propter aliud, ut medium propter finem. Jam vero scandalet media sunt, vel si referantur ad gloriam Dei, vel si referantur ad salutem fidelium: si ad gloriam Dei, sunt enim primò argumenta potentia Dei, *Excitaui (inquit) te (Deus autem Pharaonem alloquitur) ut in te demonstrem potentiam meam.* Observandum autem est hoc loco Dei consilium fuisse non quous modo liberare populum suum, sed manu extensa, forti, potente dextra, id vero qui fieri potuisse nisi impij homines (ut Pharaon) obstitissent? Itaque Mosem moneret

Quomodo
necessitate
evenire
Scandala

Scandalum
pendent à
p. 50. Diden-
tia Y. u. m.

Probatur.
ratione.

2. testimoni
Scriptura

Obj. Att.

Resp.

Scandalum
vñs
ter finis
Respectu
Dei.

1.

monet se hoc consilio induraturum cor Pharaonis, id est, non ablaturum cor eius lapideum. Secundò, euenient scandalum ut Deus iustus non quidem sit, erit enim seu scanda la eueniant, seu non eueniant, sed vt eius iustitia emineat, nam (quandiu latet hypocrisis, non vsque adeò clara est & manifesta lux iustitiae diuinæ in puniendis hypocritis, sed post quām illa se prodidit in scandalo, Deus autem ὁ ποτε ὁ πρόπτερος, vt loquitur Apostolus, omnes agnoscunt iustitiam Dei. Ideo que Deus noluit filios Eli abstineat in publico sceleribus suis, etenim id fecissent non amore iustitiae, sed vt darent aliquid authoritati patris, nempe (inquit Scriptura) voluit Deus eos interficere. Sic primo capite Epistolæ ad Romanos Deus Ethnicos tradidit in reprobū sensum, vt illa patrarent à quibus natura humana abhorret, nempe vt inueniatur iustus dum iudicat. Hic est secundus finis scandalorum. Tertiò, vt Dominus edat exempla misericordiæ suæ: sic Ezechiam Dominus sinit labi, nempe vt haberet ob oculos exemplum imbecillitatis suæ: & sapienter Deus sic omnia disponit sua prouidentia, vt magna peccata magnæ pœnitentiae & humilitatis causam præbuerint. Sic populo Israelitico (qui non sine mysterio II. cap. Epistolæ ad Rom. describitur vt unica persona) Deus non emollivit cor, quid ita? nempe ob eam rationem quam tradit Apostolus: fuerat olim Gentes at bulare in viis suis, nempe vt in Gentium vocationem elucesceret misericordia eius, sic nunc Iudeos sinit ambulare in peccatis & viis suis, vt in iis reuocādis misericordia eius refulgeat: nempe, inquit Scriptura, conclusit Deus omnia sub peccato, vt omnium miseretur. Sed dicat aliquis, Si Deus Iudeis cor emollivisset non fuisset id misere: icordiæ diuinæ? Resp. Quia Iudeis primò factæ erant promissiones, si paruisserent Iudei non perinde eluxisset splendor misericordiæ diuinæ. Itaque Apost. ait Christum fuisse ministrum veritatis apud Iudeos, misericordia erga Gentes, I Cor. 15. 8. Nam verò vt patēret eandem esse natura conditionem omnium tam Gentium quām Iudeorum, ideoque opus esse omnibus Dei misericordia, sicut Iudeos indulgeret sibi, vt olim fuerat Gentes, atq; in hæc: arcana ne quis temere irrumperet, Apostolus veluti fores objecit, O profunditatem diuinarum sapientiæ Dei! Quartus finis scandalorum est demonstratio sapientiæ Dei, ὁ προφέτης Ἐλιάς εἰ μὲν ταῦτα οὐκ, qui sapientes comprehendit in astutia sua, Verba sunt Eliphazi in libro Iobi cap. 5. versu 13. locutus est cunctis γερμανοῖς qui irretit sapientes in astutia sua.

Præterea, scandalum pertinet ad consolationem piorum; quod vt teneamus necesse est vt habeamus ob oculos materiam scandalorum. Aliud enim scandalum est à doctrina noua & impura, vt cum doctores falsi, Pseudoprophetæ turbant Ecclesiam Dei, & seducunt multos; aliud scandalum est ab exemplo, cum in Ecclesia aut extra Ecclesiam in mundo occurruunt exempla flagitorum tam multa, vt plurimi tanquam inundatione aquarum abripiantur in eadem sceleris

& flagitia. Aliud scandalum est à cruce, à persecuzione, vt cum Deus laxat habens, & sinit grassari impios & furere aduersus pios, sed ita tamē, vt tam hoc quām illa scandalum quæ sunt à doctrina & moribus cedant in gloriam & salutem piorum. Ac in gloriam piorum quidem, quatenus hanc ratione probatur eorum fides, sanctitas educitur in lucem hominum & Angelorum, immò verò quatenus ita pīj sibi innotescunt, experientur qui sint. Id verò fit non vno modo, nam sapienter & tentatur per falsos doctores sinceritas fidelium in agnitione veritatis, vt cum Deus non modò non prohibet quominus sint plani & impostores, sed etiam sinit imposituram confirmandi iis signis quæ miraculi speciem habent. Itaque mittit efficaciam erroris, sed quæ efficacia est in iis duntaxat qui non dilexerunt veritatem, vt docet Apostolus cap. 2. ad Thessal. vnde fit vt electi qui seduci non possunt, teste Christo, et magis conspicui sint in hoc discrimine, dum qui verè credunt non seducuntur, illi autem qui percunt seducuntur, id est produnt se, nec latent testi larua qua non modò aliis, sed sibi etiam ipsis imposuerunt aliquando. Huius usus scandalis meminit Paulus cap. 11. prioris ad Cor. vers. 9. Oportet enim, inquit, etiam heres in verbis esse, vt qui probi sōnū sūnt, sicut manifesti. Porro sōnū sūnt qui Hebreos, (Hebreos voco non Scriptores Veteris & Novi Testamenti, sed quos Magistros vocant) בְּנֵי כָּנָעָן probati. Ita dicunt Abrahamum, Iacobum, &c. fuisse בְּנֵי כָּנָעָן נֶזֶר. Deinde scandalis, quæcumque tandem sint, probatur fiducia in Deum, vt scandalis quæ lobo objecta sunt, quæ quidem omnis generis fuerunt, et enim ei etiam fuit cum scandalo à doctrina, student enim probare amici eius neminem affligiri nisi qui impius est, & cum scandalo ab exemplo, & quidem eo exemplo quo Adam seductus fuit, vxoris nempe; & denique cum cruce & persecuzione, nempe vt probaretur eius fiducia, atque adeò amor erga Deum. Itaque Deus veluti gloriatur apud Satanam de integritate servi sui, & prorsus vult ei offidi scandalum, vt probetur Satanæ & hominibus & Angelis sibi constantia. Immò verò vt periculum fiat fidei & amoris erga Deum, Dominus cap. 13 Deut. monēt populum suum, si quando contigerit vt falsus propheta hortetur ad coleandos Deos alienos, & signa addat hortationi, statuat apud se tum Deum tentare, experiri, facere periculum fidei & amoris suorum. Denique, nonnisi scandalis probatur studium erga proximum, que est enim gratia (inquit Apostolus) si eos feramus quorum iram utram præoccuperemus, id ipsius faciunt & Gentes & quilibet, dummodo non sit fera & immānis bellua. Itaque vt constet nos verè proximum, nullo nostro commido sed suo, amare, necesse est scandalum objiciantur. Itaque vt breuiter hoc caput concludatur, faciunt scandalum ad probationem agnitionis veritatis Dei, quæ non agnoscitur tunc cum tribui nus autoritatem veritati ob consensum & suffragia hominum: Tum etiam faciunt scandalum ad confirmationem fidem nostram in Deum, & secundum fidem amorem, tum etiam studium erga proximum.

Secundò faciunt scandalum ad gloriam filium, quatenus hac ratione reddū ut conformes Filio Dei. Certe nisi objiciantur nobis scandalum quia iis confundentes rediuntur capiti Christi,

non erit conditio nostra conditio membrorum, quorum hæc est ratio ut vnum corpus efficiant cum capite. Itaque sæpe monuit nos Christus ne scandalis terreamus, quando illi res fuit cum scandalis, & ea superauit, *Nos est (inquit) discipulus supra magistrum, neque seruis supra herum.* Ita scandala faciunt ad gloriam electorum.

Faciunt etiam scandala ad fidem suam.

Faciunt etiam ad perficiendum in ipsis bonum opus Domini, scandalis enim vocamus ad veram cognitionem veritatis, quid enim est quod complutes adduxit ad disquirendum de salute aliud quam quod se viderent non posse nisi consensu hominum in tantâ varietate opinionum?

2. Tum etiam scandalis crescit in Deum fiducia, Cap. 1. 2. ad Cor. Apostolus hominum scelere profitetur se eò esse reditum, ut existimat sibi continuè esse moriendum, nempe inquit, *habuimus in nobis condemnationem mortis, ut spiraremus in gloriam Deum qui eritat mortuos.* Et sæpenumero accedit ut qui deseruntur ab omnibus, etiam à parentibus, hinc didicerint vnius Dei præsidio niti. Deinde cum scandalata aperiant nobis vel occultam hominum levitatem, vel fraudem & crudelitatem, deinde inconstantiam rerum humanaum, hinc discimus solum Deum amare, ut ait Propheta expeditissimi ut affligeretur, ut disceret statuta Domini. Hac etiam & accedit ille fructus quod scandalis castigatur & eruditur, nempe David non est castigandus pena, sed necesse est ut filius. & carissimus quidem filius, se præbeat patri immorigerum ad feritatem & immanitatem usque, nempe non potuisset alia ratione tam facilè castigari & cogi in ordinem. Postremo, scandalis etiam sit ut nos huius vita tædeat, & ad eum adspiremus locum in quo quia nullis impiis locus est, sed Christo tantum, beatis Angelis, & Spiritibus electis, nec scandalis locus nullus est, quod à Davide significatum est, & in Davide adumbratum (Psal. 120.) quem tædebat extra patrum solum inter extraneos commorari, cuius rei non adeò eum tæduisset si illi cum extraneis bene conuenisset.

3. 4. 5. A Deo ad hos fines Scandala diriguntur.

Postremo cum scandalata natura sua aliena sint ab hoc fine, à gloria Dei, & salute fideliū, necesse est respectu huius finis ut media tantum sint per accidens, quare à superiori causa scandalata dirigi necesse est ad hunc finem. Itaque (quod consequens est) cadunt sub prouidentiam, nempe quatenus referuntur ad hunc finem. Sed quærat aliquis, quā fieri possit ut hinc non sequatur Deum esse authorem peccati, scandalata enim peccata sunt. Respondeo, vel hoc loco nobis res est cum Atheis qui negant omnem prouidentiam, vel cum Christianis qui profertur se assertare prouidentiam, etiam qualis tradita est in Scripturis. Si cum Atheis res sit, sic erunt repellendi. Solei Magistratus ut carnificis crudelitate quoties plectendus est sceleratus: sole Pater filium objicere contumeliis nequissimi serui ut experiatur animi magnitudinem & constantiam filii sui, cum tamen neque Magistratus hoc patet, neque pater item affines sint criminis tortoris, aut perdit & nequam serui. Quod si res nobis sit cum Christiano res est expedita, nempe iij à quibus dissentimus concedunt Deum indurare aliquos; Jam verò indurationem sequitur (ut & ipsi fatentur) pertinacia in malo, & sæpenumero adeò facultas induratis patrandi

que designarunt animo. Respondeant ergo illi vicissim, quomodo Deus hic non sit author mali: Quicquid dicant, nos liberarint onere respondendi. Vnum est solum (quod & nos dicimus) quod respondere queant, nempe Deum indurare non efficiendo, sed (quod illi liberum est) suspendendo actum gratiæ & bonitatis sue.

Cæterum hoc perpetuò ob oculos animi constitutum est, temerarium esse & sacrilegium velle scrutari rationem Prudentiæ Dei in malo. Primò, quia Scriptura opposuit hīc curiositati nostriæ repagula quædam quæ perfringere nemini licet, neque potest cui non sit constitutum Deum in iudicium vocare: hinc est quod iudicia Dei dicuntur *avæxias imperustigabilia*, nempe ut significetur Deum nil agere, nil constituere, nil non agere, nil permettere, nil præterire sine certa ratione, cum omnes viæ eius sint iudicis, id est, certam habeant normam præscriptam ab eius summa sapientia; & *imperustigabilia* hæc iudicia appellantur, ne se frustra fatiget, non sine summo periculo, in eo inuestigando humana mens quod inueniri non potest. Deinde id ipsum recta ratio demonstrat, etenim concursus diuinæ prouidentiæ aut, ut dicamus clarius, vis diuinæ prouidentiæ eiusque ratio potest quidem se predere in euentu, hoc est, potest sciri quomodo sciuntur illa quæ cognoscuntur demonstratione & hoc pacto, ne rapi inuitu aut inscio Deo nihil evenit, esset enim Deus vel imbecillis, vel imprudens, attamen non potest sciri ista vis in modo operandi aut non operandi; vnde fit ut diligenter nobis cauendum sit, ne rem natura sua inexplicabilem conemur explicare, ne nobis id ipsum accidat quod multis, ut vel ea doceamus quæ, si vera sint, necesse sit Deum esse authorem peccati, vel item sic prouidentiæ diuinæ reddamus rationem, ut inde sequatur Deum esse imprudens vel negligentem, aut verò obnoxium humanæ infirmitati, quæ non potest ea impedire quæ vellet maximè non evenire. Atqui in eo quidem statu in quo nunc sumus res adeò non est impedita, proclives enim sumus omnes in malum, itaque cum ista proclivitas se prodit scandalis, id est dicto aut facto, nil aliud sit, quā quod in publicum protumpit quod latebat antea: Itaque constat hīc aliqua ratio prouidentiæ diuinæ, quæ hoc pacto ita ostendit, quod propendebat peruersum hominis ingenium ut simul efficiat ut ea omnia quibus hoc ostenditur redundant ad gloriam nominis sui, etiam ad laudem & salutem suorum. Sed cum agitur de primi hominis lapsu hīc demum hæret ratio humana, neque se expedit satis: Cuius rei hæc ratio est, quod Scriptura nobis ita primi hominis conditionem descripsit, ut vnum hoc inde colligi possit, fuisse integrum & quoad corpus, & quoad animam; attamen mutabilem fuisse & res ipsa docuit, & Scriptura. Tum etiam, quod cum agitur de primi hominis transgressione, prouidentiæ & decreti Scriptura non meminit, vel enim describit Adam lapsum, atque ita ut lectoris & auditoris cogitationem inuitet, ut ne altius arcessat causam peccati Adam quā à Diabolo & Adamo: vel dūm notat ea quæ consecuta sunt illum lapsum (ut dum Scriptura disputat, non narrat historiam) nos deducit ad Adam lapsum, tanquam ad primam mali labem, atque ita ut nos hæcere velic in hac causâ, ut cum Apostolus docet *per unum hominem*

Non est
scrutando
ratio præ
uidentia
in malo.

duo scopu
li fugienti.

In hac
peccati ra
tio prou
identia ali
qua reddi
potest.

at in primo
hominis
lapsu vis
potest redi

hominem peccatum ingressum esse in mundum. Quod non est idem factum, quia nulla fuit prouidentia quæ versata sit, & vim ostenderit suam in Adami lapsu, sed ne nobis occasionem daret inquirendi curiosius & sollicitè in illius prouidentiæ rationem, quin hoc docere voluit, ita sese gessisse Dei prouidentiam in illo lapsu, ut à culpa fuerit imminens; neq; tamen illud, quicquid culpæ fuerit, admissum sit vel inuito & repugnante Deo, (absit enim ut summum bonum à malo supereretur) vel cœcutiente aut conniuente Deo: quod si capi à nobis non potest, potius in scitiam accusemus nostram quam Deo prouidentiam detrahamus, sine qua Deus esse non potest.

Sequitur explicandum, *Quomodo si scandala euenniant, iustus sit Dominus, qui ob id homines plectat quod euennit necessariò. Cuius quæstionis solutio ex iis pendet quæ supra disputauimus de necessitate, quam conclusimus non pugnare cum ratione peccati. Itaque si constat quod necessarium est idem peccatum est, consequens eis ut quod necessarium est idem pena dignitum sit: Prius autem verum est (ut suprà demonstratum est) ergo & posterius. Attamen hic scrupulus hæret qui eximendus est, quod scandala non modò necessaria sunt si referantur ad causas suas, sed etiam ad Dei prouidentiam. Sed & hic Scriptura disertis verbis nobis legem prescripsit, tum etiam constituit nobis ante oculos exempla legis, ut capite decimo quarto Ezech. Prophetæ (inquit) si deceptus fuerit, ego decepimus, ait Dominus (id est, prouidentia mea contigit utile fuerit deceptus) Attamen ego extendam aduersus Prophetam manum meam, & delebo eum funditus de populo meo Israel.*

Exemplum autem huius rei luculentissimum exstat non modo in historiâ Pharaonis, sed & capite 10. Esaiæ, vers. 5. Adeatur ipse locus. Quod si quis hic rationem iustitiae requirat, responsio facilis est. Deus hominibus vtitur interdum indens rebus aliquid quod iis non est à natura ingenitum, ut cum hominibus in peccato mortuis dat fidem & pœnitentiam, aliquando, vtitur homiae relinquentio eum in manu consilijsui, ita q; idem ut dum male agit culpæ ratio hæreat in eo qui egit male: ut sit contraria Prouidentiæ ratio in bono & in malo, nam omni homini bonum exoticum & adventitium quiddam est, alioqui non posset gloriam dare Deo, malum verò & defectus hominis malum & defectus est, alioqui non posset sibi dedecus tribuere, aut merito Deum iustum in iudiciis suis praedicare. Itaque cum Scriptura Proverb. 16.4. Deum dicit emma fecisse, adiectum est continuò, ut in impium, (magnam habet emphasis etiam, neque sine ratione adiectum est, nempe ut nobis constet certa quadam & peculiari ratione in impio clare prouidentiam diuinam,) ut facere eo loco sentium eum possit admittere, quem eadem vox adiunxit duarum signis ut in Scriptura ordinare, diffondere: verbi gratiâ, Deus phrasî hebraica dicuntur fecisse Christum, fecisse Aaronem & Mosem, non quod vox illa referatur ad creationem, sed ad prouidentiam, quatenus versata est circa illas personas, quatenus illis vta est in bono & ad bonum, ut eadem ipsa vox usurpari potest cum agitur de prouidentia Dei malis vtente in malo quidem, attamen non ad malum, itaq; vocantur *vra* etiam in Scriptura, id est instrumenta, & virge furorū Domini. Vnde colligi potest illius sententia

Salomonis non absurdâ interpretatio, Deum omnibus vti rebus, etiam malo in diem malum, hoc est, vt sit *virga furoris Domini*: quo sensu dicuntur etiam *vra* ad dedecus, vtitut enim iis Deus tanquam tortoribus & carnificibus, contra p̄ij sunt *vra* hostes, non enim solum iis Deus vtitur ad bonum, sed in bono iis vtitur ad bonum.

AD MATTH. Cap. xvi. 11. Vers. 8. & 9.

8. *Ei ḥ n̄ χειρ Cu n̄ o τοῦ Cu οκαστη̄ζει σε, εὐνοεῖς τὸν ἡρόντα, καὶ οὐχ ἀνθίσεις τοῦ ζεύς ζεύς οὐκέτω, οὐδὲ οὐχιπάσσ, οὐδὲ πίδες ξερτα βανδιῶνται εἰς τὸ πόρον τοῦ αἰώνος.*

9. *Kαὶ εἰ ὁ ὄφειλμός Cu παρατη̄ζει σε, ξελεύσοτος γέρεις οὐτε Cu. καὶ οὐχ οὐτε οὐφειλμός εἰς τοῦ ζεύς εἰσθεῖται, οὐδὲ οὐφειλμός ξερτα βανδιῶνται εἰς τοῦ γέννας τὸ πόρος.*

8. *Si verò manus tua vel pestus faciat ut tu offendas, abscinde ea, & abjice abs te, bonum est tibi ad vitam ingredi claudum aut mancum, potius quam duas manus vel duos pedes habentem conjici in ignem aterrimum.*

9. *Et si oculus tuus facias ut tu offendas, erue eum, & abjice abs te: bonum est tibi luscum ingredi in vitam potius quam duos oculos habentem conjici in gehennam ignis.*

DE VARIIS CHRISTI locutionibus.

Locus iste Veterum ingenia fatigauit, dum in eo rem absurdam & abhorrentem tum à ratione, tum à Religione vñ C. jñ, præscriptam à Christo cernerent, nempe ut quis sibi oculum eruat quando oculus peccandi præbuit occasionem, aut manum amputet cum manus facultatem mali committendi præbuit. Itaque confugerunt ad Allegorias, nam eorum alij nomine oculi & manus voluntatem, & affectus animi prauos intelligi voluerunt, alij illa quæ nobis charissima sunt (ut patentes, vxorem, liberos, voluptates denique) figuratè hic à Christo descripsi censuerunt. Quæ interpretationes non possunt usquequaque quadrare huic loco, subiecti enim Christus præstire ut monoculi, claudi, & manci, ingrediamur in regnum Dei, quam ut utrumque habentes oculum, & integri projiciantur in gehennam ignis. Nam si allegoræ locus est in iis quæ antecedunt, necesse est ut etiam in consequentibus locum habeat, quod absurdum est: quem enim sensum habent haec verba, præstat sine prauis affectibus ingredi in celum quam peccatorem deirudi in inferos? Oratione diluta est: tum, præstat suis actio prosequentem ingredi in regnum celorum, quam amore prosequentem dejici in inferos. Non possunt dici vnooculi qui omnes suos negligunt, siquidem nostri nobis oculi sunt; neque claudi, aut manci qui sibi charissima abiciunt, siquidem quæ chara sunt pes & manus nobis sunt.

Sane oratio Christi simplicissima est, nec causa dici potest cur hic Allegoriâ vti voluerit. Est nempe hyperbolica locutio, cuius sententia huc redit, si daretur optio, (vel ut Paulus ad Galatas loquitur, si fieri potuisse, eruiss. tis oculos ac mibi desisset) potius eximendum esse oculum, aut excindendam manum, aut verò pedem quam ut

Difficultatis hec locatio.

Aliorum interpretationes.

rejectiones.

vera ponit.

patiamur nos authores esse scandalorum, cùm scandali ea sit natura ut acceriat in authorem pœnam æternam: Eam enim esse beatitudinis præstantiam, ut optabilius sit eâ frui saltem ex parte, quām ut ea admittamus quæ nobis integris miseriā adferant intolerabilem. Sic filius patris amantissimus, si quando audiat à quoquā exigi à se ut patrem offendat; moriar, inquit, non quod velit significare à dōs se moriturum, sed se moriturum potius quam ut offendat patrem. Et sunt filii qui rogan aliquando parentes suos ut ipsos exhaeredent, non quidem hoc cupientes, sed significantes tamen malle se (si res eò esset deducta) excidere hæreditate, quām obstringi tam severa lege: sic Moses Deum rogauit ut ipsum dele te vellet ex libro vitæ.

illustratur simili.

Sermo Christi.

aliquando hy erbolici-
cus.Hyperbo-
latum ex-
empla.

I.

Sed multos hoc decipit quod Christum arbitrantur vbiique exactè & sollicitè (quomodo Aristoteles aliquis) fuisse locutum, quod à vero alienum est: Christus enim semper quidem vtitur ingenuā oratione, artamen ut sepiissimè simplicem, & (ut loquuntur Grammatici) rectum sermonem adhibet, sic etiam aliquando vtitur hyperbolis quætamentantum abest ut obscuræ sint, ut contra nil illis sit significantius) aliquando Proverbis penè è triuio petitis; aliquando figurata est Christi oratio, aliquando cauta, nunquam tamen vafra & insidiosa. Nos pro eo ac exigit locus & ratio temporis, harum locutionum dabimus exempla. Et Hyperbolarum quidem hoc esto specimen, quod Christus, si quis cuiquam in sinistram maxillam alapam impingat, suader ut dextram obuerat, quod acceptum καὶ οὐκ non habet in Christo (singularis patientiæ exemplo) vllum exemplum, sed est locutio hyperbolica quā vti voluit ad commendandam extremam aliquam patientiam. Immò verò Christus iubet suos cautos esse, & ipse (quandiu licebat per maneris sui rationem) non modò sibi cauit à malo, sed repulit etiam. Harum locationum exempla occurruunt quotidie, ut cùm litem cum aliquo habemus & patientiam nostram preficeri volumus, iubemus ut cui nobiscum tes est, nos etiam pedibus proculceret, non hoc ab illo exigentes, sed ita demonstrantes quanta simus prædicti animi demissione. Eodem pertinet quod Dominus suadet angariantii ad vnum milliare ita obsequi ut alterum milliare adjiciamus.

2.
Si in Tyro
& Sidone
falsa f. if-
sent signa
&c.vindicatur
hic locus
aduersus
Arminia-
nos.

I.

Alterum exemplum hoc esto, Christus dum exprobret incolis Chotazin & Bethsaïda immamem contemptum Euangeli, Si in Tyro (inquit) & Sidone signa fuissent edita quæ in te, pœnitentiam egissent iampridem: Hyperbole haud dubiè est, cuius sententia simplex hæc est, Tyrios & Sidonios multò minus grauiter peccasse quām Chorazaitas & Bethsaïditas, itaque fore ut & minus grauiter plectantur. Qui secus sentiunt necesse est ut primùm probent Christum non solitum esse vti hyperbolis, aut hocloquendi genus non esse idoneum & accommodatum ad animos hominum commouendos. Nam quod aiunt, Deum præuidisse assensum futurum Tyriorum & Sidoniorum modò illa signa patrarentur, longè discedunt à Christi scopo, qui hoc tantum eo loco vult demonstrare, Chorazaitas & Bethsaïditas pessimos fuisse. Etenim quis est adèd impudens, ut si Ty:ij & Sidonij assensuri erant miraculis quibus miseri incolæ Chorazin & Bethsaïda non

fuerunt commoti, tribuerit hoc extero obiecto, non efficaciam & energiam spiritus aperientis cor, id est mentem, ut videat quid illa miracula & quantum portendant? Paulus enim plantat, Apollos irrigat, prædicat vterque & miracula edit, Deus tamen est qui dæ incrementum, id est, qui efficit ut vtriusque prædicatione & miraculis assensus præbeatur. Deinde verò etiam, non (quod illi volunt) sic vindicatur iustitia Dei, ne ex hypothesi quidem ipsorum, sic enim statuitur Deus negasse obiecta externa quibus excitari potuisset consensus in nobis, quod est affine blasphemiae. Nam si tales simus ut obiecto extero assentiamur si objiciatur, est in nobis bonitas quædam, quæ quod se non prodidit id profectum est non ex subiecti ignorantia (quæ quid sit superiori disputatione demonstratum est) sed ex obiecti defectu. Quæ dicta sunt nobis obiter, nam Deo iuuante aliquando prolixius hac de re disputabimus. Hoc vnum tantum adjiciemus, eo loco non prædicationis Euangeli, sed miraculorum & signorum factam esse mentionem, quæ quantum possint satis liquet ex iis quæ exstant apud Lucam sub finem cap. 16. quo loco Abraham inducit agens hoc modo cum Diuite apud inferos, nisi audierint Moscam & Prophetas ne excitatum quidem è mortuis audiatur: ut mirum sit viros doctos ex illo loco Matth. ii. colligere ita affectos fuisse Tyrios & Sidonios ut si accessissent miracula, eorum contumeliam fuisse certa, cùm sit locutio hyperbolica, sed popularis tamen & accommodata ad populi captiuum, quā vtitur Dominus. Sic homines præstactos solemus Diabolis dicere peiores, cùm tamen nemo meritò nos mendacijs possit accusare, vel nobis errorem tribuere, quasi homines existimemus Diabolis peiores. Ceterum hoc verissimum est quidè quis maiora accepit à Deo dona fore ut tantò puniatur gratius, si donis quæ accepit abusus est: ut Luc. 12. Seiuus ille qui nouit voluntatem Domini, neque eam effectum dedit, duplo pluribus plagiis dignus censetur.

Exemplum 3.
Est & illa hyperbole quā vlus est Dominus, Cùm facis (inquit) eleemosynam, non nouerit sinistra tua quid dextra faciat, quasi dicebat Dominus, si sinistra tua oculos haberet, tamen debet simpliciter, & in occulto, non captans approbarionem, dextra eleemosynam porrigure, ut facti dexteræ sinistra conscientia non sit. Est & illa hyperbolica locutio qua vtitur Dominus Matthæi quinto, Cœlum & terram præteritura, priusquam unum lota, & apex Legis auferatur.. Obseruemus autem obiter nomine lota intelligi minimos characteres Legis, apicis autem eminentias illas quibus characteres hebrei distinguuntur inter se, notæ autem vocalium quæ Puncta nominamus καὶ ας nomine designati non potuerunt, quia præter vnicum Cholem subjiciuntur non imponuntur litteris, καὶ ας verò propriæ cornua sunt aut cornicula potius. Etiam cùm Dominus effert fidei vim vlus est hyperbole, nam dum vult significare nihil esse anxium aut graue vlsque adèd ut fides etiam minima non possit id superare atque eluctari, apud Marcum ait eam esse fidei vim, ut etiam montes transferat, hoc est per rumpat omnia obstatula. Vnde satis appetet hyperbolas non esse mendacia, ut nonnulli dicitant, alia enim est Grammatica, alia Rhetorica significatio; hæc pendet ex affectu & consilio dicentis, sed quod prodit

Hyperbo-
la non sunt
mendacia.

prodit illa, à verborum significatione nudi & simplici est. Porro nullae sunt locutiones magis familiares quam hyperbolice, etiam apud Iudeos quibuscum Christo res erat, tamque nobilitatum est apud illos illud loquendi genus; ut ei nomen peculiare indiderint, nam cum significare volunt aliquid dictum hyperbolice, dicunt illud dictum esse *הַדָּרְךָ הַפְּלָנְגָה* hoc est, *אֲבָבָה*.

Exempla
à Christo
vulnerata
etiam
cap. 7. Matt. 9. 2. q. 3. mensura metemini, eadem
remetentur vobis, Proverbium est quo etiam hodie
vtuntur Iudei, sed accommodatum à Christo
ad rem diuinam: Vult enim Christus homines eo
proverbio inducere, vt quam misericordiam à
Deo petunt eadem erga homines vntantur. Eo
dem capite vers. 3. 4. 5. qui traham ipse gestat in oculo
parum censetur idoneus qui festucam eximat ex oculo frateris
sui, propter ouerbiū item est celebre apud Iudeos:
vt & illud Matth. 13. Nemo Propheta in patria. Illud
etiam nobis familiare est, nemo p̄test seruire duobus
heris: & illud proverbium, seruus qui cognovit voluntatem
Domini neque illam fecit, dignus est quis duplo pluribus
plegi affiliatur, eleganter à Christo traductum
est ad illorum miseriam significandam qui donis
Dei licentius abusi sunt, quales sunt iij quibus
Euangelium praedicatum est, si illud contempserint.
Etiam in Proverbīis illud numerandum est,
seruus non semper manet in domo heri, filius semper manet,
quo proverbio Christus vſus est, vt demonstret
discrimen conditionis Justitiariorum, hoc est,
eorum qui nituntur operibus legis ad vitam con-
sequendam, & filiorum qui sola fide nituntur,
neque Deo seruant mancipiorum instar metu
penæ, aut sp̄ mercedis, sed animo prompto;
nam Justitiarij hypocritæ ad tempus starent,
laudem consequuntur apud homines, etiam in
Ecclesia Dei; at tandem ejiciuntur foras, omnis
enim planta (inquit Christus) quam non plantauerit
pater meus eradicabitur, quod in Iudeorum reie-
ctione adumbratum est, etenim cum reiecti ideo
sint quod servi esse voluerunt, exemplum est re-
jectionis eorum qui sub Euangeliō nolunt viue-
re, hoc est, sc̄ gratia, sed sub lege. Quid vero
exstat Matth. 19. proverbium item est, illud nem-
pe facilis est vt camelus transeat per foramen acus, &c.
(quo loco lectio non est sollicitanda, neque vt
quidam volunt legendum est *καὶ οὐτε*, quam
vocem industi autoritate Scholastæ Aristophanis,
καὶ πολὺ funiculum crassum, aut *καὶ οὐτε*
interpretantur, nam & Cyrus interpres Camelii
vocem retinuit, & in Iudeorum proverbiis &
hoc proverbium numeratur, nisi quod loco ca-
meli elephas vſurpatur) nihil vt necesse fuerit eo
loco disputare quomodo Deus possit efficere vt
camelus transeat per foramen acus, nec edue-
nire vt statuendum esset, Deum posse camelum
aded exilera facere & macrum (quod nimis fa-
pit Scholasticas argutias) vt posset strigosu
camelo speriri porta, & patere tam angusta quam
sit foramen acus, est enim proverbialis locutio
quam adhibet Christus ad demonstrandam sum-
mam rei difficultatem. Sic vernaculo sermone
dicimus, si quid difficile denotare velimus, faci-
lius nobis esse lunam dentibus prehendere. Et
Matth. 13. 12. *habentи dabitur*, proverbialis est lo-
cilio, nempe hoc voluit Christus significare, eos
qui magnificiū dona Dei locupletari nouis do-

nis, contemptores autē oblatæ gratiæ priuari illo
lumine quod illis affulserat. At Christus eo loco
tamen non dicit quod dicunt nonnulli, non abu-
ti Dei donis à nobis esse, perinde arque à nobis
est quod iis abutimur, tanrum ostendit Christus
qua ratione Deus agat cum suis: nempe dat illis
specimen bonitatis suæ & veluti *καὶ οὐτε*, sed quo
facit vt illi tanto ardentiū sitiant augmentum
gratiæ, cum reliquorum corda non perinde effi-
ciat: quod qui neget necesse est improbor sit illi
Pharisæo, qui verbo tenuis saltu profensus est se
debere Deo quod non esset sicut iste Publicanus,
nempe coactus est prositeri non modū Dei mu-
nus esse quod boni simus absolutè, sed quod bo-
ni simus comparate.

Diximus tertio loco Christum sāpē vti figu-
ratis locutionibus. Ex vero non sunt vnius gen-
ris, nam & Parabolæ quas vocant adhibet, sunt
autem parabolæ quæ Hebræis *מִתְּבָאָרָה* & *מִתְּבָאָרָה*
dicuntur: & *מִתְּבָאָרָה* quia *לֹא* Hebreeis est domi-
nari, itaque eximia sententia & selecta quæ non
proponitur aperte, sed testa quadam figurâ illis
dicitur *לֹא* eadem planè mente qua Græci *ἄγρον*
dixerunt, nam *ἄγρον laudare* est Græce, cum *ἄγρος*
significet symbolicam narrationem qua signifi-
catur aliquid notabile imprimis; quem & *ἄγρον*
dicunt, nam *ἄγρον* dicitur quia comparatio
quædam est similitudo, *ἄγρον* autem nihil
aliud est quam *comparare*, vnde factum est vt
etiam sententiæ egregiæ nudis & significantibus
verbis propositæ parabolæ dicantur à LXX. Interpretibus, nam *מִתְּבָאָרָה* parabolæ interpretan-
tur. Vox autem *מִתְּבָאָרָה* enigma vertitur, *אֵין* *אֵין* *אֵין* *אֵין* autem est *אֵין* *אֵין*. In parabolis
autem Christi hoc est obseruandum, quod sunt
narrationes rerum veluti gestarum, sed tamen
terrenarum, ad significandum res cœlestes insti-
tuunt: Nam quemadmodum Sol obscurius qui-
dam, atramen tutiū in pelui certit, quam
si ipsum solem intueamur, ita planè rerum &
lestium & divinarum ratio est, multo melius in-
telliguntur dum proponuntur velut in parabolis;
& hæc docendi ratio simplicissima est
eadem, quod vel hinc liquet quod est antiquissima,
itaque & apud Sacros & prophanos autho-
res crebra sit mentio parabolæ, & accommo-
datissima est ea docendi ratio ad captum ingenij
nostræ.

Sed in omni parola, speciatim autem in
parabolis Christi, hoc tenendum est, vt parabo-
lis utamur tanquam in pictâ tabellâ, nempe vt ne
putemus quicquid pingitur id habere significa-
tionem, sed certum quid duntaxat, quod vt pin-
gatur reliqua pingi necesse est. Itaque reprehendenda
est illa anxietas & sollicitudo eorum qui
in parabolis Christi omnia student resecare ad
vnuum, quod est non interpretari, sed vexare &
torquere parabolam. Huius rei cum multa possi-
mus efferre exempla, vnum duntaxat afferemus.
Est parola in Ecclesia celeberrima à Christo
ptinum vſurpata, duxa à filio prodigo quem
vulgo vocant, Luc. 15. In ea parola inducitur
filius quidam maior natu indignans fratrem per-
ditum rediisse in gratiam cum patre, pater autem
blendè compellans primogenitum, neque repre-
hendens tamen ob inuidiam: sane hoc non per-
tinet ad scopum Christi neque, i. si velimus ar-
gutari, occurrit quod possit istud trahi. Quos sum
igitur attinuit in parola huius rei meminisse?

nempe, id est quod diximus, multa pinguntur ut pingantur reliqua: Nam quod nonnulli dictitant sic significari Iudæorum inuidiam aduersus Christianos è gentibus, non fuit ea Christi mens, ut patebit legenti parabolam & illius occasionem, & ut fuisset maximè, ne parabolæ quidem ratio constaret, inducitur enim pater fœvens & amplectens inuidum filium, & studens omni ratione eum placare. In summa, quoties Christus dicit similitudinem à rebus terrenis in hoc genere, toties quicquid sit in illis rebus commemorat, assumit autem id duntaxat ex iis quæ sunt vulgo quod facit ad eius mentem; Ut dum vult similitudine quadam docere quā sit grata Deo resipiscientia miseri peccatoris, inducit mulierem lætantem ob recuperatam drachmam, attamen non hoc solum facit, sed & inducit accendentem lucernam, euertentem domum, & abdita quæque sollicitè rimantem, sed hoc fecit ut illud faceret, vti liquet ex parabolæ redditione.

& Drach-
ma recu-
perata.

Vt si huius
obserua-
tionis.

aduersus
hæreticos
Anabapti-
stas.

Quod eo diligentius à nobis obseruari debet, vt obdiem eamus Hæreticis, qui prætexentes erroribus suis Christi autoritatem ad parabolæ confugiant, è quibus neglecto eo quod in Scholis vocatur *formale* parabolæ, & *materiale* vrgent: vt verbi gratia, Anabaptistæ ex eo quod in parabola de semente & zizaniis Dominus verat euelli zizania, inde colligunt non esse fas Magistrati animaduertere in homines sceleratos, quod est præter Christi scopum, vt & illi ipsi re ipsa & factis agnoscunt, nam vtuntur excommunicatione, & quidem dirissimâ, cum in redditione parabolæ Christus meminerit tantum prouidentiæ Dei, qua sit ut improbi in hac vita florent, peccatas aliquando daturi. Quorū igitur meminit Christus illius dialogismi? nempe quia in hoc genere id solet fieri in eo vnde Christus parabolam duxit. Sic Anabaptistæ Sociniani ex eo quod hoc capite Dominus induxit Regem quendam debitori subditio condonante gratis immensam summam, concludunt ea parabola significatum à Christo, Deum contra villam satisfactionem homini condonare peccatum, cum tamen in redditione parabolæ Christus eius rei non meminerit: quamquam ut illis licet hoc virgere, tamen non possent aliud efficere quā Deum non exigere ab eo satisfactionem cui peccatum condonat. Cæterum non est eadem ratio apud Deum debitæ pecuniae & peccatae, nam pecunia debita ni solvatur in nullius damnum cedit præterquam Creditoris, itaque si tam diues est, ut hoc damno non lœdatur, si bonus est condonat gratis, nulla non iam dico à debitoré, sed ne à sponsore quidem exacta solutione: At peccata debitorum non est eadē ratio, non enim id est ludi ci debetur, quia nisi luatur, Iudex in damnum incurrit, sed quia nisi toluator non fieri iustitia; quod obiter à nobis dictum sit, ut teneatur medius hic Hæreticus: seu enim mens Christi fuerit rationem ostendere condonationis peccatorum nostrorum (quod non est verum) tantum inde efficerit, Deum nihil à nobis exigere, seu non fuerit ea Christi mens (vt patet ex redditione parabolæ) abusus est hoc loco. Pari errore Pontificij abutuntur parabolæ diuitis Epulonis & Lazar, nam ex eo quod scriptum est, Abrahænum vidisse epulonem diuitem in inferis, colligunt Sanctos omnia videre, etiam infe-

ros, cum id dicatur ut possint commodè reliqua dici quæ pertineat ad scopum Christi. Tum etiam quod dixit Christus de Samaritano illi sic interpretantur, ac si quæcumque dicuntur à Christo in illa parabola certam haberent significationem, cum scopus Christi sit duntaxat ostendere quis sit proximus, vii patet ex parabolæ redditione & occasione: sed de his rebus copiosius si permiserit Dominus, differemus ubi occasio tulerit.

Est etiam aliter figurata Christi locutio, sèpè enim quod consequens est ponitur pro antecedente, & vicissim, quod antecedit usurpatu consequentis loco. Ut cum profiteri se venisse non qui pacem mutaret sed gladium, consequens posuit antecedentis loco, nam Euangeliū & vitæ sanctitatem, quam Christus attulit, persecutions sequuntur, ut fuerit hæc Christi mens, *veni eam doctrinam traditurus*, atque ut eius vita auror sim, quam consequentur turbæ & dissensiones. Sic cum pollicetur fore ut confiteatur coram Paire qui cum confessi sunt, ex consequenti antecedens voluit intelligere, quos enim interrogati fatemur esse nostros habemus pro nostris, colimus si superiores sint, amamus si sint inferiores: Itaque Christus confessionem posuit pro eo quod in hac vita confessi nem antecedit. Vt autem est antecedenti ad significandum consequens non semel, ut cum exigit Luc. 14, vt discipuli sui odio habeant patrem & matrem, odium posuit pro eo quod est effectum odij. Sic, Prouerb. 8. Sapientia inquit, qui me oderunt diligunt mortem, vñ patitur consequens pro antecedenti, nam amor mortis, si esse posset, ad ea facienda homines impelleret quæ faciunt qui Sapientiam oderunt: Sic impi dicuntur odisse animam suam, quam tamen amant vehementissimè, quod ea faciant ex quibus oritur existim animæ. Sic Apoc. 22. Dominus denuntiat se nomen illius deleturum ex libro vite qui addidisset aliquid verbis illius Prophetiæ, vbi antecedens usurpatu pro consequente, si enim alicuius nomen deleatur ex libro vite consequens est ut illi pereundum sit, itaque alterum pro altero usurpatu est. Simili penè figura Deut. 29. Moses describit impietatem Israelitatum; non dedit (inquit) vobis Dominus cor ad intelligentiam, per remotionem causæ omnis pietatis summam designat impietatem. Et Dominus cap. 6. Ioh. in. *Nemo venit ad me nisi Pater traxerit illum.* Ex eius figura obseruatione solvuntur quæstiones narræ ex parabola de Epulone & Lazaro, in qua consequentia pro antecedentibus ponuntur: Verbi gratia inducitur Epulo implorans fidem & opem Abrahami, quia id sequitur cruciatum: Item describitur sollicitus de salute fratrum suorum, & hoc loco consequens pro antecedente positum est, nam dolorem hoc requirit in hac vita, ut ne cupiamus eum nobis esse communem cum nostris.

Hoc vero Domino perfamiliare item est, ut abstractis quæ vocantur utatur pro concretis, ut cum se dicit Resurrectionem & vitam, pro authore resurrectionis & vite: Eodem sensu dicitur à Propheta *Iustitia nostra*, & nos item dicitur *Iustitia Dei in illo*, simili figura, hoc est, iustificati à Deo in illo, quomodo Israel dicitur *Dei sanctitas*, hoc est, populus quem Dominus sibi sanctificauit. Nihil autem magis consuetum est Christo quam ut nomen signi ponat pro re significata. Itaque

consequen-
tis pro Ante-
cedentis
exemplu.

1.

2.

Ante-
cedentis pro
Consequen-
tia Exem-
pla.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

abstracta
pro Con-
cretis.

Signum
pro re si-
gnata.

Itaque dum parabolas suas interpretatur, nomina rerum significatarum signis tribuit, ut cum Luc. 8. semen dicit esse verbum Dei, &c. & Ioh. 6. verba sua dicit esse spiritum & vitam; & in institutione Cœnæ eadem figura dicit panem esse corpus suum. Sed figuræ huius ordinis Christo ideo familiares sunt, quia lingua qua vsus est exigebat ut sic loqueretur, neque enim Hebræi aut Syri aliter loquuntur, dum volunt ostendere quid cuius rei signum sit, solnt enim tum signum nomine rei ornare.

Denique Dominus sæpenumero alludit, idque vel ad mentem eorum quibuscum illi res est, vt cùm exegit à Nicodemo vt iterum nasceretur, respexit ad mentem Nicodemi qui maximè extollebat dignitatem generis sui, quod erat virtù omnibus Iudæis familiare. Id ipsum videre est in colloquio cum Samaritana, & in disputatione instituta Capernuum, utrobique enim Christus genus dicendi figuratum adhibuit, utrobique alludit ad id quod iis cum quibus agebat maximè fuit cordi. Quandoque alludit ad consuetudinem receptam, vt cum Lazarum inducit in cœlo recumbentem in sinu Abrahæ, alludit ad id quod fieri solebat in conuiuis inter Judæos, nempe ut cui maximus honos defertur is reclinet caput in pectus patris Cœnæ. Sæpè etiam respicit Prophetarum prædictiones, & statum regni sui spiritualem verbis terrenis describit, vt cùm pollicetur Petru se daturum ei claves regni cœlorum, & Apostolis, fore ut sedent super duodecim thronos iudicantes duodecim tribus Israël. Allusio est, qualis & illa est quam adhibuit in Epist. ad Thyatirenses, qua pollicetur fore ut qui vicerit Gentes conterat virga ferrea. Apocal. 2.26.

Dixi vltimo loco orationem Christi esse aliquando cauta, tametsi nunquam sit dolosa. Est verò cauta, vel cùm res illi est cum Discipulis suis, vt cùm non vult illi patēfacere planè quis sit & quatenus, atque adeo quis futurus sit status regni sui, nempe non debuit hoc fieri ante diem, non potuissent Apostoli hoc ferre; vel cum res est illi cum Aduersa: iis, idq; duobus modis, vel enim studet eludere eorum captiunculas prudenti response, vt cùm à quærentibus quâ autoritate tanta gereret, quæsiuit vicissim unde esset baptisma Iohannis: vei studio & industria contemptores veritatis celat veritatem, cuius rei exemplum illustre est in Euágelio secundum Matih. cap. 13. eo nempe loco interrogatus, cur populum alloqueretur per parabolas, Vobis (inquit) datum est, &c. deinde subjicit continuo habenti dabitur: in quo genere hoc temperamenti sequitur, vt etiam tum cùm parabolice loquitur, illa obscuritas neminem possit offendere præter pertinaces & obstinatos, ac capitales hostes veritatis.

Atque inde soluitur illud quod vulgo quæri solet, Cur Dominus nō omnia tradiderit in verbo tam clarè vt nullus esset dubitandi locus, nempe hoc est quærere quod discipuli quæsiuerunt à Christo, noluit nempe Dominus in verbo suo consulere hominibus præfracti ingenij, sed iis tantum qui ratione ducuntur: quod si studiasset ita loqui in Scriptura, vt & impudentię satisficeret, nequaquam id assequi potuisset, nulla quidem imbecilitate, sed quia ea est sermonis ratio, ut etiam si explicatissimus tamen in eo

occurrat quod in alienum sensum à petulantis ingenio detorqueri possit. Igitur Dominus in ipsa oratione specimen exhibuit simplicitatis & sinceritatis suæ, cuius argumentum non est illa anxietas superstitionis qua formularij vtuntur, ingenuitas quædam orationis, quæ testatur dicentem nil sibi metuere à calumnia & cauillis. Itaque caendum sedulè est, ne verba Christi diueximus, quod illi faciunt qui aiunt, non videri usque adē magnum malum, ut cui suspendatur mola asinaria projiciaturque in mare, itaque fungunt hic mysteria, cùm Christus eo proverbio usus sit, quo vt solebat vulgus ad designandum graue aliquod & inexpiable scelus.

Christi: d.
ratio sim-
plex sim-
plicia.

AD MATTÆI

Cap. xviii. Vers. 10.

Ορεὶτε μὴ κατεφεγγίσθε τὸς οὐλούς μηκεῖτετε, λέγοντες ὃν δὲ οἱ αἰγάλειοι αὐτῷ εἴπασθε οὐλούς πάντες βλέποντες τὸν αὐτόν τον ταῦτα μηδὲ εἴπασθε.

Videte ne contemnatis aliquem ex paruis istius: dico enim vobis, Angelos eorum in Cœlis per omne tempus videre factum Patris mei qui est in cœlis.

DE DEO ET ANGELIS.

Priusquam aperiam mentem Christi hoc loco, necesse habeo verba quædam quibus Christus usus est interpretari. Ac primò illud οὐλούς μηκεῖτετε, qui sunt quos Christus μηκεῖτετε vocat, tum verò quid sit hic οὐλούς, deinde quomodo Angeli dicuntur βλέπετε τὸν αὐτόν τον ταῦτα μηδέ, denique, quomodo Pater dicatur esse in cœlis. *Mηκεῖτετε* Hebr. ψηφιοῦ vel refertur ad ætatem, vel ad molem, sed prius ad molem quam ad ætatem, ideo enim pueri & *Mηκεῖτετε* idem sunt, quia corpus puerorum mole paruum est, & *Mηκεῖτετε* Hebraicè dicitur ψηφιοῦ. Sed hoc loco ψηφιοῦ non videtur significare parvulum ætatem, aut mole corporis, agit enim Christus de iis quos versu 6. ornauit hoc elogio, vt eos vocaret parvulos, sed credentes, itaque quærenda est hic alia huius vocis significatio, ut nempe sit ψηφιοῦ & ψηφιοῦ sed quatenus hæc verba Hebraicis abjectam conditionem denotant, ut cum Genes. 32. Iacob profiteretur se parvum esse, יְמִינֵךְ, id est, minor sum omnibus tuū misericordiis, & omni veritate quam fecisti mihi, haud dubie indignitatem suam agnoscit, atque hoc vult profiteri, se non esse tanti ut Deus ipsum tā magnis beneficiis prosequi debuerit. Sic Deut. 1. 17. Moses Iudices hortatur, vt ne faciem agnoscant in Judicio, יְמִינֵךְ, id est, iam eum qui contemptus est quam qui magnus est audieris, sequitur enim יְמִינֵךְ hoc est, non timbitis à facie eiusquam. Itaque ψηφιοῦ eo loco is est qui conditionis est abjetio: sic etiam ψηφιοῦ denotat statum miserum, & qui despiciatui habetur, vt cum Gedeon profiteretur se esse ψηφιοῦ parvum in domo patris sui, id est contemptum, exstat locus cap. 6. Jud. & cap. 5. Michæl, Propheta Bethlehem dicit (qua sententia non est hic disputandi locus) esse ψηφιοῦ parvum inter אַלְפִי chiliadas Iudea, hoc est despiciatissimum in tribu Iudea. Itaque Dominus cap. 30. Ierem. ubi agit de restitutione Israelitarum וְהַכְבָּדָה & glorificabo eos ψηφιοῦ אַלְפִי & non erunt parsui, hoc est, contemptibiles. Si. Iob. cap. 14. 21. defluens conditionem mortalium, Filij

Expli-
cat verba
Christi.

significat
objedos
& b. miles
condicio-
nis, homi-
nes.

hominis, inquit, glorificantur & item γῆς, hoc est, sunt inglorij, cùm pater defunctus vitâ nihil sentiat. Tenendum igitur est non denotari hoc loco à Christo ullani animi demissionem, quæ virtus est, & quidem in Angelis summa, sed μητέρι hic sunt conditione & statu vitæ illi quos homines vulgo contemnunt, nempe vel ob paupertatem, vel ob obscuritatem generis, vel ob imperitiam rerum, vel ob corporis vitia, & si quæ sit alia quæ in saeculo infamia sunt. Quod ideo obseruandum est, ne patiamur nobis eripi argumentum gratiæ diuine, quæ in hoc elucet, quod dum paruos eligit Deus quibus reuelet mysteria sua, non respicit ullam quæ est in illis virtutem, sed τὸν ἀπειλητικὸν conditionem afflictam & prostratam humi: quo sensu item Virgo Maria Deo gratias egit quod respxit τὸν ἀπειλητικὸν, hoc est, afflictam conditionem ancillæ sua. Itaque Dominus cum II. cap. huius Euangelij gratias agit Patri quod arcana sua celauerit sapientes & intelligentes, paruulis autem reuelauerit, proculdubio statum & conditionem notauit: cuius rei obuia sunt documenta, pauci enim sunt sublimi loco constituti qui verè agnoscant Christum & Euangeliū eius. Atque id est quod Paulus obseruauit, dum hortatus est Corinthios ut meminerint qui sint & quām contempti. Vide (inquit) fratres rocationem vestram, id est, videte quales sitis vos qui estis vocati, quod non sitis multi Sapientes, &c. I. Cor. cap. I.

Sequitur vox καταργεῖν contempnere, quæ idem est hoc loco quod Heb. aicē οὐ, significat autem οὐ non modò contempnere, sed negligere etiam, vt cum Salomon eos detestatur qui pauperem negligunt, vocat eos pauperum contemptores, nempe in hoc genere negligere contempnere est, & contra qui non negligit, sed curam gerit pauperis, is honorare pauperem dicitur Pro. 14. 31. eodem sensu quo Petrus cap. 3. 1. Epist. maritum vult (εἰσὶν uxoris suae Dominus sit) tamen εἰς πάντα honorem tribuire vxori αἱ ἀδεσέρφων δόξαιν. Itaque in lingua sancta, vt negligere est contempnere, sic vicissim curare, sollicitum esse de re aliqua conseruanda est illud honorare vsque adeò vt p̄ amio afficer, Hebraice honorare sit, vt cum cap. 13. Iud. Manoah Angelum prophetam ratus pollicetur ei fore vt eum honoraret si quod prædixerat erat euentrum, τὴν τοῦτο id est præmio te afficiam: sic alicubi Cicero Tironem monet, se dedisse operam vt Medico honos haberetur. Itaque honorare non pertinet tantum ad laudem, sed etiam ad mercedem, ad curam, vt nemo miretur quid sibi voluerit Apostolus, qui capite 5. prioris ad Tim. hortatur Timotheum vt pauperulas viudas honoret, nempe hoc voluit, vt earum curam gerat, vt det operam vt illis bene sit: eodemque sensu eodem cap. presbyteri qui bene præsunt digni indicantur à Paulo duplīci honore. Quid est igitur hoc loco καταργεῖν οὐ μητέρι nempe non contempnere modò, sed vel negligere eos qui secundum carnem sunt contempti, & tamen in Christum credunt. Consilium ergo Christi est reprimere Discipulorum fastum, qui alios etiam in Christum credentes contemnebant, quod non fuerunt ornatī & locuplerati à Christo tot privilegiis quot ipsi consecuti erant, seu hi paruuli fuerint inter ipsos Apostolos (neque enim omnes Apostoli iisdem prædicti donis fuere) seu fuerint alius ordinis.

Illud vero quod Angeli dicuntur hoc loco

contemplari faciem Patris, & quidem semper, simplificissimè dicitur, nempe consequens ponitur pro antecedenti, nam quia in hac vita Apparitores & Ministri stant coram iis qui in eos habent imperium, vt sint parati ad eorum nutrum, ideo dum voluit Dominus significare contemptos istos homines magnæ esse cui æ Deo, ait eorum Angelos esse Dei Ministros & Apparitores, & usque ad eos sedulos vt nisi iussi nihil faciant, iussi sunt omnia. Quod verò adjicitur διὰ τῶν, non est torquendum, sic enim Regina Saba cap. 10. prioris libri Regum Salomonem alloquitur, Beati (inquit) homines tui, hoc est famuli tui, qui semper stant coram te, noluit hoc Regina, famulos illos & seruos nunquam discessisse è conspectu Salomonis, tantum hac phrasî significauit paratos esse semper illos ad exequenda Salomonis iussa. Cæterū non debet videri nouum quod Christus eos Angelos qui pro salute suorum excubant, Angelos dicat eorum quibus operam dant, nam & Paulus, quamquam Christi Apostolus fuit, hoc est à Christo missus, tamen cap. II. ad Romanos profiteretur se esse Gentium Apostolum, hoc est, missum ad Gentes, non autem à Gentibus: sic Angelii fideliū dicuntur, non qui mittantur tanquam nuncij à fidelibus, sed qui mittuntur ad fideles. Porro non dicuntur hic Angelii paruulorum istorum, quod unusquisque peculialem habeat Angelum sibi addictum, sed quia Angelis, pro Dei arbitrio, hoc incumbit ex officio vt inuigilent suis (sic capite 3. Esaiæ quod dictum est Principes & Magistratus populi pueros fore, nemo inde collegit singulis è populo datum esse quandam Magistratum) qui Angelii certè numero plures sunt, & quidem qui succedunt sibi inuicem.

Iam considerandum nobis est quid id sit deus quod Dominus Iesus Paterem suum dicit esse in celis, quando nonnulli sunt hoc saeculo qui Deum celo, quod ad essentiam atinet, inclaudunt, tanto grauiori scandalo quod nondum fecerunt ex Ecclesia. In qua disputatione hunc ordinem Deo iuuante sequemur, primo loco afferemus argumenta quibus euincitur Deum non esse inclusum celo, immò vero demonstratur Deum esse ubique: secundo loco adducimus in medium eorum ratiunculas qui dant operam vt Deus celo conclusus videatur: tertio loco docebimus ex Scriptura cur celum Deo tanquam sedes assignetur.

Ordinem autem ab iis argumentis quæ recta ratio sponte sua suggerit, & ea priori loco ponemus quæ sola Adversarius proposuit sibi refellenda, cùm adjiciemus reliqua quæ vel imperite, vel maligne reticuit. Primum argumentum hoc est, Deus est perfectissimus, Ergo est ubique. Huic argumento sic occurrit, vt antecedens largiatur, consequiam neget: sed & rationem negationis addit, quod immensitas non sit perfectionis argumentum: Itaque Deum negat immensum, aut (quod eodem redit) infinitum. Sed hoc negare est negare pertinere ad perfectionem boni vt sit bonum infinitum, itaque finitudinem esse de boni essentia, quod usque adeò absurdum est, vt hoc assuerare sit fruere: nam omne bonum quo maius est, eò melius est, omni autem bono finito maius dari potest; saltem animi cogitatione, vt numeris semper unitas potest adjici, & magnitudini aliquid superaddi, at bono perfectissimo nullum potest dari perfectius bonum, non enim esset per-

faciem patris, quid

4.

5.

Angelii

Deus quo-
ad essentiam non
est celo

conclusus,

Probatur
I. argumen-
tis a recta
ratione pe-
nitius.

2.

Deus est
pe.fectissi-
mus.

est perfectissimum, dabitur autem si sit finitum. Itaque non potest idem esse perfectissimum bonum, & finitum: unde sequitur perfectissimum bonum esse infinitum, infinitum, inquam, negatione, id est non finitum, nam quod prius infinitum est, id imperfectum est, velut in materia prima qualis in Scholis describitur. Secundum argumentum. Deus à nullo pendet tanquam à causa. Ergo essentia infinitus est. Adversarius consequentiam negat, neque negationis suæ vñam affert rationem, tuncum dicit, hoc esse postulare non demonstrare. At consequentia necessaria est, nam ut hoc taceamus, quod nisi sit hoc argumentum mundi creatio male & perperam inde demonstratur quod finitus est, nulla enim erit consequentia. Mundus est finitus ergo pendet à causa, quando instantia dati poterit rei essentia finitæ quæ tamen à causa minime pendet; sic elicit Adversarius viii. illius argumenti, aut ei sacerdotis, quod tamen habitat est hactenus pro necessario & invicto. Ut (inquam) hoc taceam res ipsa id demonstrat, quicquid enim non dependet aliunde tantum posse, neque vult quod non possidet. Porro qui gemini substantia est ei licet omnia velle quæ rationem boni habent, etiam perfectionem supremam, nam quod creaturis id interdicitur, inde ei quod non habet esse illis pro arbitrio, sed pro statu & conditione naturæ, quæ dependens est cum sit creata, ideoque certis limitibus pro Creatoris sapientia circumscripta. Tertium argumentum quod refellit istud est, Materia prima dicitur infinita potestate, Ergo Deus est actus infinitus. Quod quia nostrum non est, propterea in eius vi tuenda non laborabimmo. Quartum argumentum. Deus est actus purus, Ergo est infinitus. Negat hoc ex illo sequi, nulla addita ratione negationis. Nos consequentiam probamus argumento accommodato ad cœlum captum. Actus purus non potest moueri, esset enim actus purus prædictus potentia passiva, quod est potentum. Iam vero aut Deus non potest esse ubi vult esse, non poterit se uno loco mouere, aut dum mouebitur erit in potentia, & quidem passiva: inquit vero (quod est absurdum) à seipso mouebitur. Itaque nisi consequentia valeat Deus vni certo cœdam loco assigetur, ut clavis immobiliis: quod sane non decet eum affirmare qui Deum concedit (certè cogitur concedere) veritatem non Aristoteleo more, (qui Deum nihil vult agere nisi per cœlum) sed diuino quodam modo, id est infinito, in gubernatione rerum, nempe ut singulis adhuc rebus non ut per satellites, sed ut ipse omnia pertingens.

5. Deus est infinitus potentia, ergo & essentia. Atque hic non audet negare consequentiam, vidit enim potentiam infinitam non posse tribari Deo nisi statuatur Deus essentiam habere infinitam; cur autem negat antecedens reddit rationem prodigiosum planè, & hactenus inauditam, Deus (inquit) non potest facere impossibilia, arque ita non potest omnia. Nos non exigitabimus hoc loco hominis cætitatem, tantum uno veibodicam, quod est impossibile illud nisi aliud est quam nihil, nempe quod rationem entis non potest habere. Itaque non sic probari non posse omnia facere: hoc tantum assecutus est, ut Deus id non possit facere quod si fecerit nihil fecerit, quod est probare Dei omnipotentiam, non eam refellere. Sextum argumentum hoc est,

Deus est infinitus duratione, Ergo est infinitus essentia. Negat sequelam. At sequitur tamen, nam ut baculus, aut linea non potest fingi vñam sui parte finita, altera infinita, neque corpus vñum secundum vñam dimensionem infinitum, quod non sit infinitum secundum omnes dimensiones, sic nec Deus potest statui infinitus secundum vñam perfectionem, nisi statuatur secundum omnes. Huius rei ratio haec est, infinita duratio infinitam vim requirit, etenim secundum modum considerandi nostrum in Deo vis duratione est natura prior. Nam quam ille attulit rationem negationis ratio non est, sed meta blasphemia: ait enim, natura Dei necessitatem requirere vi sit durationes infinitis, non requirere vi sit essentia infinitus; quod est tribuere perfectionem Deo infra gradus infinitos, non tribuere Deo perfectionem suam nisi gratia sua infinitam, nisi esse simpliciter est infinitus gradus perfectionis, quem solum vñl infinitum sit in Deo, cum mortali decentius fuisset Deo tribuere infra istam iustitiam, Misericordiam, Sapientiam, Bonitatem, adeoque essentiam, sunt enim ista in Deo eadem, quæ nos enim cogitacione propter mentis imperfectionem ergimat distinguere. Septimum argumentum un quod ille redarguit, petitam est à Dei operatione: nempe Deus omnia in omnibus operatur, atque nullis loci terminis contineri potest. Ad hoc respondet, primum ut Deum reges necessitudo esse ubi operatur, cum agit per causas secundas, seu illæ Physicæ sint ut in natura & politia, seu hyperphysicæ, ut cum aliquid sit extra ordinem per Angelos. Deinde, negat essentia ex eo quod Deus operatur omnia in omnibus Deum esse infinitum essentia, cum operetur in finito & circumscripto loco, nempe in mundo qui scilicet non est infinitus. Prima responsio facile refellitur, multa enim agit Deus sine causis secundis, ut cum mortuos exicit, cum Spiritum suum mittit in hominum corda, cum auferat eis lapideum, carneum verum induit. Secunda autem Responsio nova poterit aliter se tueri quam si Deum fingenimus ubique diffusum, arque ita ut constet partibus? Vele enim totus est in cœlo, vel totus istud in terra, vel partim in cœlo, partim in terra. Si totus est in cœlo, ex illius hypothesi in terra esse non potest, Deum enim in cœlo includit, si partim in cœlo, partim in terra est, Deus compactus erit, & quidem ex partibus quatuor alia extra aliam sita est, quo nihil dici potest absurdius. Speciosus, & mihi transversus respondisset si (quod res est) ostendisset Deum voluntate sua omnia efficeret, atque ideo nihil necesse esse ut adhuc rebus quas facit, nam cause illæ quartum praesentia necessaria est exstant quæ non possunt agere nisi per contactum, quomodo anima non mouet corpus nisi sit in corpore, & si vera esset eorum sententia qui singulis cœlis singulas tribuant animas, non possent cœlos suos animas illæ mouere nisi essent in cœlis. At primæ omnium rerum causa non est eadem ratio, agit enim tantum per voluntatem, quod Centurio in Christo videtur agnoscisse, qui noluit adesse Christum, tantum volebat ut Christus interberet. Sed nihil hoc obicit quominus argumentum habeat vim suam, nam qui tantus est ut solo natus faciat omnia, cundem tantum esse necesse est ut nullo contineatur loco, nam quæcunque loco continentur ea non agunt nisi per contactum, (itaque mitti Angelos necesse est)

7. Deus omnia in omnibus operatur.

vnde necessariò sequitur non esse finita quæ non agunt per contactum.

8. Octauum argumentum. Deus (Ierem.23.) testatur se omnia implere, terram, & cælum. Respondeo, ponderset implere eodem modo ibi accipi quomodo cap.4. ad Ephes. quo loco Christus dicitur ascendisse in altum ut impleret nū nāra. At eo loco non significare voluit Apostolus Christum esse vbiique per essentiam, sed per prouidentiam, Ergo nec illo loco Ieremiae implere aliud potest significare. Respondeo, implere non esse idem Ieremiae quod Apostolo, nam Ieremiae idipsum est quod significatum est ab Ethniciis, Iouis omnia esse plena, nempe nullus potest indicari locus aut cogitari animo vnde Deus dici possit abesse, nec à Deo prouidentia Dei diuelli potest. At apud Apostolum implere omnia significat (vt patet ex iis quæ sequuntur) effundere in homines dona quibus Ecclesiæ ædificium compleatur. Sane ex Apostoli verbis non colligitur vniuersalis Christi prouidentia qua Deus est, sed specialis illa cura Ecclesiæ. Et videtur Ieremias intuenti propius locum, probare Deum omnia videre quod vbiique adsit. Itaque aliud est Ieremias omnia implere, aliud Apostolo. Nonum argumentum. Salomon restatur cœlos cœlorum non continere Deum (1.Reg.8.27.) quicquid autem est extra cœlos cœlorum id necesse est infinitum sit, nihil enim fingi potest extra locum omnem quod non sit infinitum, vi nihil fingi potest extra tempus quod non sit aeternum. Ille hoc tantum respondet, prouidentiam Dei non continei cœlo, sed etiam in terra sese exercere. At hæc respōsio pugnat cum mente Salomonis, pugnat cum locutione qua v̄lus est. Cum mente Salomonis, miratur enim Deum velle in terra habitare, hoc est, velle locum quendam in terra deligere in quo speciali quadam ratione se patescat hominibus: Nullum autem pondus habebit hoc, Cœli cœlorum non continent eum, si ea sit mens Salomonis quam ei affingit Aduersarius. Deinde, pugnat hoc item cum phrasí qua v̄lus est Salomon, nam dixit olim Philippus Alexandro, Macedonia fili non capite, quia Macedonia regio quædam fuit angusta, at non est credibile Salomonem, vt significaret Dei magnitudinem, voluisse ostendere Deum in terra versari, sed contra cum neget Deum contineri cœlis cœlorum, voluit demonstrare esse infinitum, non quoad prouidentiæ ditionem quæ ad ea loca tantum extenditur quæ cœlo terraque continentur (exclu autem nomine non modo cœlum hoc adspectabile, sed & cœlos cœlorum comprehendimus) sed potius hoc voluit, essentiam Dei non concludi rebus creatis.

9. Cœli cœlorum non continent Deum. Deus. His argum. adjiciemus quæ ille vel imprudens, vel taciens volens præteriit. Atque illud primo, quod si Deus non sit vbiique sequetur absurdum, Deum ne in duobus quidam simul locis esse posse. Nam quod prohibet quominus Deus vbiique sit impedit idipsum quominus sit in duobus locis. Quod ille videtur agnouisse, nam ait, nil aliud colligi posse ex Scriptura quæm Deus esse tantum in cœlo, & testatur sibi videri absurdum ut vnum idemque à semetipso seiuiculum sit. Itaque nihil est quod in probatione consequentiæ immoremur. At verò negabit absurdum esse vt Deus is esse statuatur qui simul esse non possit in pluribus locis. Id verò absurdum esse vel hinc patet, quod omnibus ex æquo præsens est, neque eam Antipodib. quæm nobis est

vicinior, tum assignandus nobis locus esset in quo Deus sit potius quæm alibi. Secundo loco, Deum totum vbiique esse patet ex eius operatione, nempe non magis hic operatur quæm illic, hoc est, vbiique operatur quatenus in eo omnia subsistunt: nec eius præsentia aliunde quæm ex operatione cognoscitur, atque ita (vt supra monuimus) operationem sequitur hæc tenus præsentia quarenus potentia. Denique, cœlum dicitur Dei thronus, terra scabellum pedum eius, itaque necesse est Deum non modò in cœlo esse, sed etiam in terra, nisi velimus affirmare alibi esse Dei quæ supra lumbos extant quæm quæ sunt infra, quod est horrendum dictu. Sunt & alia argumenta, quorum quoniā meminimus in responsionibus ad illius argumenta, nolumus ea repetere.

Sequuntur eius argumenta quibus probat Deum esse cœlo inclusum. Primo, Cœlum varius in locis dicitur Dei thronus, itaque Deus tantum est in cœlo.

Respondeo. At iisdem in locis terra dicitur scabellum pedum eius, Ergo non minus est in terra quæm in cœlo. Quod si Metaphor. dicatur cœlum thronus Dei, argumentum solutum erit, nam hic erit sensus, Deus in cœlo testatur præsentiam suam magnificientiæ quæm in terra, sed tamen vtrobiisque est. Secundum argumentum, Instinctu natura Gentes omnes inter orandum in cœlum attollunt oculos, itaque Deus non est alibi quæm in cœlo: si enim in terris esset orantes demitterent oculos. Respond. Sophisma est quod in Scholis dicitur non causa pro causa, nam quod homines cœlum tuentur tum maximè cum orant non idèo fit, si sapiunt, quod nusquam alibi Deum esse putent quæm in cœlo, sed primò, quia quæ illis obuersantur ob oculos non videntur illis esse causæ vel malorum vel bonorum quæ iis obueniunt. Itaque rerum aspectabilium nihil aspiciunt, sed quantum possunt abducunt oculos ab earum rerum contemplatione, & quia motus oculorum motum animi sequitur, necesse est vt oculos in altum tollant, & quidem, si fieri posset, tam intentè vt cœlos ipsos penetrent: nempe hoc gesta testatur animus non esse res incurrentes in sensum quæ vel implorandæ sunt præcipue, vel quibus gratiæ sunt agendæ: Itaque & admirantes & admirabundi oculos tollimus in cœlum, nempe quia non occurrit in rebus quæ incurrunt in sensus argumentum & ratio illius rei quæm admittatur. Deinde, ordinaria Dei beneficia, ea præcipue quæ sensus feriunt, proficiuntur à causis secundis: harum autem causalrum ea series est vt quæ nobis proximæ sunt, id est quæ sunt infimæ, pendeant à superioribus, vt pluia, siccitas, fertilitas, lux, & vita denique: vita, inquam, vegetatiua. Itaque quoties ad primam causam deuenire volumus, propter humanæ mentis imbecillitatem, ascendit mens è veluti per gradus subiecta, attamen non mentitur, id est, non fingit causam illam primam nusquam alibi esse quæm in sublimi. Denique Dei præsentiam non persenescit mens humana nisi ex operibus Dei: itaque vbi illa magis sunt conspicua, illic Deum magis adesse iudicat, vt cum cogitur dicere digitum Dei hic est, cum autem nusquam tam occurrant manifesta documenta potentiarum, maiestatis, & gloriæ Dei quæm in cœlo, & præferrim in cœlis cœlorum, hinc sit vt eo mens subiecta erigat simul oculos propter obsequium oculorum. Sane & nos sic cum premere queamus, (nempe Deum non vult

Contraria
argumenta
refelluntur.

1.

Cur orantes
oculos in cœlum
tollamus.

Causa.

2.

Retorque-
mentum.

(non vult esse in terra) Jubebantur Israelitae ita
drare ut faciem obuerterent in illū locum in quo
esset Arca fœderis: inde ne collegerit Deum fuisse
conclusum illā Arca, nec alibi fuisse? Minime;
id verò tantum, si vult sibi cōstare, dixerit, Deum
edidisse in Arca, aut ex Arca fœderis singularia
peculiaris cuiusdam presentiæ documenta, nem-
pe ob sui patefactionem. Itaque & ipse soluerit
nodum quemex nexit, nam eadem ratione dice-
tur esse in cœlo. Obiter verò hoc notetur præter
rem quam agimus, hoc non fuisse perpetuum,
quia typus erat futuræ Christi præsentiae in ter-
ris. Itaque Christo in cœlum subiecto, ubique
Deus vult puras in cœlum tolli manus, ut ait Apo-
stolus. Tertium argumentum, Inquinaretur Deus
si persaretur in terra, ne hinc in terra multa sunt fœtidæ
& fœdidae. Responsio facilis est, tangere, vel tangi-
nisi corpus nulla foret res. Nam alioqui inquinabuntur
Angeli, qui versantur in terris, etiam in
locis spuriissimis, velut fossa in quam detrusus
fuit Daniel.

Quartum argumentum: Deus (inquit) præditus
est essentia visibili nec tantum animi; sed corpus etiam
oculus. Itaque necesse est Deum esse natura circumscripta,
quando cognosci non potest, nedium riederi, quod con-
ditione natura infinitum est. Occasionem sic argu-
mentandi arripuit ex Scholasticorum doctrina,
qui Deum docent cerni per essentiam, si minus
corporis, at certè oculis animi. Quanquam autem
diuersa quæstio est; Deus ne cernatur oculis corporei,
attamen hoc tenendum est isto loco, authores
huius sententiæ & fautores (in quibus ille est cum
quo nobis est controversia) existimare, nos non
excitatum iri à mortuis præditos ea membrorum
compage, & delineatione quæ in hac vita locum
habet, sed Deum noua efformaturum corpora
spiritualia (itaque nihil promouemus si probauemus
Deum non esse colorem aut lumen corpor-
rum, quæ sola sunt propria oculi obiecta) quod
falsum esse vel hinc conuincitur, quod Apostolus
docet fore ut hoc mortale induat immortalitatem:
Itaque subiectum necesse est esse idem, certè um
subiecti (quod appellant) formam accidentiarum
fore diuersam, alioqui nihil est quod induat im-
mortalitatem, neque quod exuerit conditionem
mortalem. Itaque explosa est illa corporis visio,
de qua nemo unquam nisi Anthropomorphita
cogitauit. Nam quæ sunt ista corpora spiritualia?
sunt-ne corpora quæ sunt spiritus? at hoc est
esse corpus & non esse, quod si spiritualia sunt
natura, id verò ita explicandum fuit, ut ne cor-
poris natura (quod in sua specie perfectum est)
destruatur. Nam quod dicit nos fore iacturam
authore Christo, longè abit à Christi mente, qui
nihil aliud vult eo loco quæ nihil opus fore
matrimonio quod ob indiuidui propagationem
institutum est (Angeli enim Angelos non gi-
gnunt) & quod consequens est, neque cibo &
potu ad conseruationem indiuidui opus fore. At-
tamen stat argumentum si Deus animi oculis cer-
ni potest per essentiam, certè videtur stare: quic-
quid enim mens humana perfectè comprehen-
dit illud finitum est: nempe quod est infinitum à
finito comprehendi non potest. Itaque cogimur
illa diuisim considerare in Deo, quæ in eius essen-
tia unum idemque sunt, ut in foro rusticis aurea
numismata propter imperiū cogimur secare
in minimas partes, ut in nummos, quorum
magna congeries exæquat aureum, ea planè con-

ditio est mentis nostræ cum de Deo cogitandum
est. Sed quæritur, An in vita futura eo assurgere possit
mens humana, ut Deum perfectè comprehendat, cùm
eo pacto Deum comprehendere in hac vita ex-
cedat modulum cogitationis nostræ, etenim
omnis imperfectio in vita futura abolebitur, est
autem imperfectio non posse Deum compre-
hendere, alioqui Deum comprehendisse nulla
esset perfectio, itaque videtur fore ut in vita fu-
tura, in quæ sola perfectio locum habet, Deum
perfectè comprehendamus. Sed quædam est im-
perfectio creaturæ essentialis (quæ imperfectio
non dicitur comparatè ad creaturem, sed respectu
Dei) quæ imperfectio negatio tantum est summe
perfectionis, id est, hoc tantum importat creaturem
non esse Deum, ea imperfectio si tolleretur
consequens esset nos esse Deos, quod est cogi-
tatu & dictu absurdum & blasphemum. Atta-
men imperfectio priuativa quæ notat defectum
aliquem in creature cum comparatur cum semet-
ipsa, id est, cùm cogitamus creaturem non esse
tam perfectam quæ potest esse manens creatu-
ra, ea omnis imperfectio abolebitur: verbi gratia,
quicquid potest perficere corpus, ita ut corpus
non desinet esse corpus (perfectio enim subie-
ctum non destruit, sed ornat) quicquid potest
perficere animam, ita ut anima non desinet esse
anima, id aderit in vita futura.

Itaque quærendum restat, *An pertineat ad perfe-
ctionem anima ut essentiam Dei comprehendamus?* Sanè
non videtur, ratio est quia incomprehensibile
comprehendi non potest, omne autem infinitum
incomprehensibile est, nullis enim terminis con-
tinetur, itaque comprehendi non potest. At (in-
quit) non potest infinitum comprehendi distin-
ctè, attamen confusè comprehendi potest, atque
hanc comprehensionem apprehensionem dixerunt;
vnde celebris illa vox, *Deus cognoscetur totus, sed non
totaliter, & exemplum adducunt oculi qui totum
hominem contemplatur, confusè nempè, at non
totaliter.* Sed non est ea ratio rerum quæ in sensu
oculorum incurunt, & diuinitatis, res enim
sensiles compositæ sunt, id est non possunt vlo
sensu comprehendendi omnino, at Deitas simplicissima
est: certè nec animus potest, nedium sensus;
ea confusè comprehendere quæ simplicissima
sunt, nili ea comprehendat aliter quæ per essentiam, id est, ipsam essentiam apprehendendo. Ita-
que si Deus cognoscitur à nobis per essentiam,
necessere est ut distinctè à nobis cognoscatur, & si
à nobis distinctè cognoscitur, comprehendetur
etiam, quod illi nolunt qui statuunt Deum vide-
ri in futura vita per essentiam.

Attamen illis non desunt sua argumenta.
Nam primò aiunt, felicitatem hominis sitam
esse in unione cum Deo, eam verò nullâ fore nisi
humanus intellectus essentiam videat. At hoc ar-
gumento nihil dici potest absurdius, pugnat enim
cum axiornate in Scholis vulgatissimo, omni recep-
tum recipitur ad modum recipiens: Jam vero si es-
sentialia Dei videbitur modo finito videbitur, nam
recipiens finitum est: itaque videbitur infinitum
per essentiam modo finito, quod implicat con-
tradictionem. Etenim cognitio est quædam ima-
go rei in mente. Itaque si cognitio finita est, res
autem comprehensa infinita, sequetur rem co-
gnosci & non cognosci. Dande authores huius
sentientiæ concedunt non fore patem gloriam ele-
ctorum in vita æterna, at si Deus per essentiam

Duplex in
creatura
imperfe-
ctio.

1.

26

Non est de
animæ per-
fectione ve
i. scilicet Dei
essentiam
cipiat, pro-
batur.
Except.

Resp.

contraria
argu mēta
refellun-
tia.

1.

Argum.

4. Argu-
mentum.

Sociniano-
rum sen-
tentia de
resurrecio-
ne corpo-
rum.

Ref.

Except.
Ref.

An ipso
Dei essen-
tia animi
oculis cer-
ni possit.

videtur certè erit par gloria. Nam cùm respondent Deum ab aliis magis, ab aliis minus videri per essentiam, quicquid dicant, *magis & minus statuant in essentia diuina, quod absurdissimum est.*

Deinde, aut neminem fore fœlicem nisi expleatur facultas intellectua, non autem satiatum iri intellectum nisi cognoscat primam causam, eam autem non posse cognosci si per mediū cognoscatur, nempe per speciem, tum nullam dari speciem causæ primæ. Sed nec hæc ratio ullum habent pondus, nisi fortè velint essentiam diuinam penitus comprehendendi, nam dici potest non expletum iri appetitum intellectus nisi prima causa penitus comprehendatur, quod illi tamen negant. Quod si respond. nō esse appetitum mentis coniunctum cum ratione expetere perfectam cognitionem primæ causæ, & nos itidem respondebimus non esse appetitum legitimum intellectus expetere cognitionē essentiæ diuine, sed ut perinde tactus non aspirat ad ignis essentiæ, sed ad ignis effecta & quidem temperata ad modum tactus, ita planè animus noster tantum experit de Deo scire quantum animi modus requirit, si tendit ultra, insaniat. Ultimo loco aiunt, scriptum esse I. Joh. cap. 3. fore ut videamus Deum sicuti est. Possemus respondere eo loco de Christo agi, qui certè à nobis videbitur qualis est, nempe secundum naturam humanam, nam non videtur à nobis in hac vita. Sed aliud respondemus conuenientius scopo Apostoli & rei veritati: quoties in Scriptura mentio sit visionis Dei non intelligi essentiæ visionem, sed peculiarem quandam Maiestatis diuinæ reuelationem, ut cùm Iacob post lucam illam celebrem profiteretur se Deum vidisse facie ad faciem, nō profitetur se Dei essentiam vidisse, quam non posse videri in hac vita consentiunt omnes: & Num. 12. testatur Dominus se aliter Mosen, aliter reliquos Prophetas compellare, nempe se Mosen alloqui facie ad faciem, reliquos Prophetas non item: nam omnes alij Prophetæ terrentur, & percipiuntur visionibus Dei, & status mentis in iis immutatur, vel non percipiunt illa quæ enunciant, rapiunt enim in exstasim quandam inter prophetandum, mouetur eorum mens: Mosis et si eum circumfulsit diuinæ Majestatis splendor, nihil tale obtigit, sed stetit immotus. Denique Moses testatur Deut. 5. 4. Deum facie ad faciem allocutum esse populum, quod intelligi aliter non potest quā de peculiari quodam modo reuelationis, qui supra reliquos quibus se Deus patefecit modos eximiū quid habet & singulare. Cæteroqui Deus Mosen compellans Exod. 33. Posteriora mihi videbis, faciem autem meam nemo videbit, & viuet (hoc verò est quod dixit Paulus cap. 15. I. ad Corinth. Carnem & sanguinem non posse possidere regnum Dei) nam eo loco Dei facies non est tantum imperscrutabilis essentia Dei, sed ille modus visionis qui locum tantum habet in vita futura, quasi dicaret Dominus, Qualis ego sum erga Ecclesiam meam nemo potest in hac vita penitus habere perspectum, mori prius & mutari necesse est quā eo quis assurgere possit. Ergo in hac vita Deus videtur, & quidem facie ad faciem, sed comparatè, verbi gratiâ, Jacobus præ reliquis Deum vidit facie ad faciem, Moses præ Jacobo. Cæterum omnis Dei visio in hac vita ænigmatica est, vt docet Paulus cap. 13. I. Cor. item cap. 5. posterioris,

hic enim incedimus per fidem, non per visum. Ergo, inquiet aliquis, in vita futura Deum videbimus, non autem in ænigmate, proinde quæ in essentia. Sed Deus duobus modis considerari potest, vel prout est in se, atque ita Deus à nemine videtur, ne ab Angelis quidem illis quos singunt ordinis esse supremi, nempe Seraphim, qui ante Dei majestatem constituti oculos tamen suos alis velant, vel Deus consideratur qualis est erga nos, atque ita perfectè cernitur in vita futura, in hac vita tatum in ænigmate. Huius autem rei exemplum esto puer qui in prima infantia patrem nō uit, non iam dico essentiam patris, sed tamen patrem nouit, attamen non perficit qualis sit pater, non iam dico quoad essentiam, sed quoad affectum paternum nisi aduluis, & postquam expertus est & agnouit quantum fecerit, aut velit facere pater in eius gratiam. Cūt igitur in hac vita non obtingat nobis nostra beatitudo nisi spe, & ea sit tam sublimis ut superet cogitationem nostram, non videmus Deum sicuti est. Ergo illi Deum vident sicuti est qui re ipsa & facto tantam experiuntur Dei bonitatem, quantam humana creatura experiri potest.

Quintum argumentum. Natura non admittit infinitum. Ergo Deus non est infinitus. At Deus non est natura, sed author naturæ, itaq; in natura valeat hæc ratio, quæ non potest esse infinita neque quantitatis (absurdum enim est ut vel magnitudo vlla, vel vllus numerus sit actu infinitus) neque item formæ, & virium ratione, absurdum enim est ut quod creatum est, proindeque aliunde dependet, id infinitum sit: attamen rei finitæ authorem infinitum esse necesse est, quando ut res finita sit vi infinita opus est nihil enim rei finitæ existentiam præcessit; inter nihil autem & aliquid nulla proportio est: Itaq; qui ea fecit esse, quæ non modò secundum formam, sed etiam secundum materiam non fuerunt, præditum fuisse infinita potentia necesse est. Nam quod ait Deum differre à reliquis omnibus rebus; itaque finitum esse, futile est; eo enim Deus à rebus omnibus differt quod infinitus est, non differt Deus à creatura quod aliter circumscribatur quām creatura (sic enim creaturæ inter se differunt, earum enim aliæ aliam habent circumscriptionem) sed eo differt Deus à creatura, quod nullis sit definitus limitibus: quod vel inde colligi potest, quod nihil tam sublime de Deo cogitari potest quo non possit aliquid sublimius cogitari. Itaque fatiscit animus quia res objecta animo abit in immensum.

Sextum argumentum. Deus quadam non potest, itaque potentia diuina limitibus quibusdam continetur. Hoc argumentum supra refutatum est, nam quod est sua natura impossibile id verò nihil est, quæ verò sunt eiusmodi ut si sint, non autem non sint, ea infinita sunt: quod vel hinc constat quod nullus est numerus adeo magnus, ut vnitatis ei non possit adjici, nec vlla moles tam vasta quin ei aliqua moles adjici possit, vnde sequitur, possibilia numero esse infinita, aut mole: nempe Deus hunc mundum condidit, & alium potuit condidisse, & rursus alium, &c. & corpus hac mole prædictum creauit, nempe hoc vniuersum, & potuit aliud corpus multò amplius creasse. Itaque falsum est quod ille sumit, nempe si Deus possibilia tantum potest potentiam Dei esse finitam: nempe in infinitis quæ Deus potest impossibi-

impossibilia comprehendendi non possunt. Itaque Deus poterit infinita, neque tamen poterit efficeret quod est impossibile, quicquid enim potest possibile est.

Vtimum eius argumentum hoc est. *Nusquam Scriptura docet Deum esse infinitum, prædicat quidem Scriptura Dei magnitudinem, at non assertit Scriptura eum esse infinitum.* Hoc argumentum nihil est, nam pari ratione dixerim Deum ne finitum quidem esse, quia Scriptura nunquam dixit Deum finitum. At (inquis) nihil opus fuit ut Scriptura doceret Deum esse finitum, cum rei natura id sat satis indicet. Sed nos idem reponimus, nihil opus fuisse ut Scriptura prædicaret Deum infinitum, cum Dei natura ut sit finitus pati non possit. Quamquam quod sumit. Nam Scriptura docet Deum esse infinitum, non modò enim ea Deo tribuit qua: in nullum possunt cadere qui naturæ conditions finitus sit, verum etiam assertis verbis celebrat infinitudinem naturæ diuinæ. Nam Psal.

145. v.3. Deus ita dicitur magnus ut eius magnitudo inuestigari nequeat, iam verò quod ei almodi est ut à nulla mente possit percipi id infinitum esse necesse est. Quod ipse videtur agnouisse, negat enim fore ut non perspiciat diuina essentia. Multo verò clarius id assertur Psal. 147. vers. 5. quo loco dicitur Dominus **רְאֵת** multus robore, & continuo tubiungitur, intelligentia eius non est numerus: iam verò notissimum est id ipsum posteriori quod priori membro iudicari, non enim alio sensu dicitur *magnus robore* quam quo sensu eius intelligentia dicitur numero carere, id est, esse infinita. Quod si respondeat id dici hyperbolice, ut de blasphemia nihil dicamus, principium petit: deinde etiam concedit quod nuper negauit, nempe Scripturam infinitudinem Deo tribuere, sic profligata sunt eius argumenta.

Sequitur iam querendum, *Cur Deus dicatur esse in cœlis, cum sit ubique.* Id verò fit multis de causis. Primo quidem ob eas quæ supra à nobis explicatae sunt, cum doceremus cur orantes in cœlum tollant oculos. Deinde etiam quia supra cœlos omnia quieta sunt, in cœlis aspectabilibus, atque infra cœlos qui incurunt in seum omnia motu suu obnoxia: nam & cœli aspectabiles continuo circumaguntur, & infra Lunam omnia subinde depereunt & augescunt. Cum igitur natura diuina quieta sit, & quamquam agat, minimè tamen agatur hinc sit ut mens humana, dum de illa cogitat, sese effusat supra omnia illa quæ agitantur, quoque denum agitentur motu. Deinde, supra cœlum nihil potest cogitare mens nisi quod non continetur in universo, quemadmodum igitur dum cogitat de aeternitate Dei egreditur extra limites temporum, & Deum cogitat qui fuit **οὐκ ἦν αὐτός**, sic etiam dum Deum vult eximere e numero rerum conditatum, transgreditur terminos creaturarum, & eo consendit ubi nulla creatura est, usque adeo ut neget Deum contineri cœlis cœlorum. Quartò, nulla est in cœlis peccati labes, in terra autem omnia plena sunt peccato, itaque dum cogitamus Dei sanctitatem eo se mens subuelit ubi peccato nullus est locus. Iam quod consequens est, ubi miseria est, ærumnæ, calamitas, perturbatio, non cernitur plenè gloria Dei, itaque dum vult mens occupari in contemplatione gloriae diuinæ, subducit se à conspectu rerum humanarum

quæ plenæ sunt miseria, vnde etiam & cœli sunt sedes Angelorum, vbi & spiritibus beatis certa requies datur, illic enim neque peccato, neque quæ peccatum sequitur morti ullus est locus. Deinde, Deus tum demum pro modo ingenij nostri à nobis capitur dum cogitatur à nobis propterea inuisibilis, talis autem commode cogitari non potest, nisi auerramus oculos non corporis modò, sed etiam animi à rebus sensilibus, id verò nunquam tam facile sit quam dum eluctamur & emetimur, & superamus omnia ista visibilia. Itaque Dominus Iesus corpus suum intulit cœlo, non modò ut esset atrahabo salutis nostræ & futuræ gloriæ, verum etiam ut nos eum eò animi affectu sequemur, vnde sit ut conuersatio nostra in cœlis sit. Quod si olim, ut modò à nobis explicatum est, Deus voluit adorari ubi fuit Asia, id factum est idem ut extaret typus conuersationis Christi in terris, voluit enim Deus exp. & ari Messiam in terra ante priorem Messiam aduentum, eundem nunc vult non de terra, sed de cœlo quidem, attamen non amplius descendat in terram, expectat. Hinc est quod Dominus iussit nos Patrem nostrum orare qui est in cœlis, nempe ut non modò habeamus ob oculos rubor & potentiam Dei (quæ hac locutione significantur) verum etiam ut inter omnia cogitationes nostræ non affligantur rebus aspectabilibus, nihil ut opus sit imaginibus & similitudinibus, Colliganus igitur ex Christi verbis Christi mentem. Ne quispiam contemptus sit vulgo qui in me credunt audiat contemnere, tam enim Deo chari sunt ut eorum custodia präficerit Angelos apparitores suos, & ministros, qui ad eius nutum præstò sunt.

DE ANGELIS PLENIOR disputatio.

ITaque disputandum erit nobis de custodia Angelorum, qua in disputatione ut res plenius intelligatur, querendum nobis erit, primò, an sint Angeli; secundò, quæ sit Angelorum natura; tertio, quæ proprietates; quartò, sint ne Angelorum ordinis; quinto, quod sit Angelorum ministerium. Et se autem Angelos vel hinc liquet, quod sunt in terram historia quedam quæ nullis possunt adteribi causis Physiciis, vnde ne esse est Spiritus esse vnde illa proficiuntur: tum etiam videtur ipse ordo universi id requiri ut sint Angeli, nempe certa est naturam esse corpoream. & certum item est medianam esse naturam, quæ nempe partim corporeæ partim incorporeæ sit, consequens igitur est ut sit natura quam admodum in corporeæ sic etiam merè incorporeæ. Scriptura verò non probat esse Angelos, quemadmodum neque probat animam esse immortalem, sed hoc sumit. Quod vero non meminit creationis Angelorum, (hoc est, non de signari tempus quo creati sunt tum cum describeretur historia creationis mundi) hoc pari de causa factum est, ac in historiis regnum non sit semper mentio accurata originis vicini regni. Nam in Scriptura describitur Ecclesiæ historia, itaque Angelorum haec enim Scriptura meminit, quatenus id pertinet ad historiam Ecclesiæ, attamen eadem Scriptura satis aperte docet Angelos esse, & quidem creatos esse.

Natura verò Angelorum incorporeæ est, quod vel hinc liquet, quod eorum effecta eiusmodi sunt, Naturæ gelorum est.

Esse Angelos probatur.

Car. Scriptura non meminuit creationis Angelorum.

in corpore probatur

1.

enim planè eiusmodi qualia sunt animæ, quam nemo sanus corpoream dixerit, sequeretur enim corpus esse in corpore, deinde animam præditam esse magnitudine, proindéque figura, vnde superesset querendum qua tandem figura, an triangulari, an quadrangulari, &c. Et certè qui Angelos corporeos statuerunt, in quibus fuerunt plesiique Patres, & nostro sæculo quidam doctissimi viri, adducti sunt hac ratione, quod non possent percipere rationem motus Angelorum, nisi Angelis corpora tribuerentur: quæ ratio efficeret ut anima etiam esset corporea, nam post mortem vel in cœlum subvehitur, vel in inferos detruditur, itaque animam locum mutare necesse est. Sed Scriptura nobis hic satisfacit, vocat enim Angelos *spiritus*, voce quidem Metaphorica quæ tamen rebus corporeis vulgo non tribui solet. Iam quodnam tandem corpus tribuemus Angelis? an ex elementis conflatum? at eiusmodi corpora caduca sunt & mutationi obnoxia: an quintum elementum? at eius elementi figura circularis est, & in circulo mouetur. Porro nullum aliud esse corporis genus vel ipsa Scriptura agnoscit, nam quod corpora nostra post resurrectionem manescantur immortalitatem, id non efficit ut non fuerint elementaris naturæ, quoad substantiam. Nam quod aiunt cœlum quoddam esse Empyrium, è cuius substantia corpora illa Angelica composita sint, videntur indulgere ingenio, quod est enim cœlum illud Empyrium? num beatorum sedes? certè illi loco non videtur hoc nomen quadrare: attamen si de re ipsa non constat, de nomine ne simus solliciti. At de re ipsa non constat, sedes enim beatorum non est materia, non est substantia: Adde quod cum de Angelis sermo est, non est satis tutum ea tradere quæ Scriptura non tradit. Nam Philosophi certè (in quibus est & Aristoteles) qui Intelligentias constituunt, tantum abest ut illis corpora affingant, vt contraria negent conuenient posse Intelligentiis corpoream naturam, quin volunt eas esse *spiritus* & *anima*. Deinde, quorsum attinget corpora Angelis tribuisse? Num ob necessitatem? ut animæ, quæ est corporis organici perfectio, corpus necessarium est, non est enim forma separata, id est, propriæ forma est, itaque materialia requirit, vñque adeò ut anima humana à corpore seiuincta *génit* tamen & inclinationem retineat suam, quam corporis resurrectione consequitur: Itaque nec Scholastici quidem beatitudinem animæ volunt esse perfectam ante diem resurrectionis, quo die dimidio suo anima reddenda est. Aut, putant-ne Angelis corporis usum necessarium esse, nempe oculorum ut lumen & colores adspiciant, narium ut olfacent, &c? aut quis demum erit usus huius Angelici corporis? Nunquid pertinet ad ornatum Angelorum? At si ita se res habet, necesse est (quod illi nolunt) Angelis corpora tribuere distincta membris, & splendida, splendor enim & distinctione congrua pulchritudinem facit: At illi hoc negant, adscribunt enim illis corpora usque adeò tenuia, ut omnem subterfugiant sensum, quod coacti sunt fateri, cum Angelii præsentes saepe sint in terra, neque videantur tamen, immò nunquam videntur nisi corporibus assumptis. Corpus vero corpus non assumit, sed quod est natura *spiritus*, id ut testetur præsentiam suam corpus veluti argumentum sui assumit. Itaque Scriptura capite i. ad

ad Coloss. Angelos simpliciter vocat *spiritus* inuisibilis, eoque numerat inter Dei opera inuisibilia. Denique si Angeli corporei essent, videri posset nullam creaturam incorpoream à Deo condi posse: Iam verò etiam si Deus non omnia fecit quæ potuit efficere (cum eius potentia non possit exhausti) attamen exhibuit specimen potentiae suæ in creatione mundi, itaque & inera corpora creavit, & substantiam partim corpoream, partim incorpoream, vnde sequitur & merè incorpoream substantiam à Deo conditam esse.

Cæterum cum dicitur Angelorum natura incorporeæ, non explicatur *spiritus* pœnitè quæ sit eorum natura, sed non est quod quis hoc miretur, cum animus humanus constitutus in corpore ad intelligendum opus habeatphantasmate: itaque potest quid in percipere quid res non sit cum incorporeæ est, at quid sic non potest percipere, si ab omni materia penitus seiuincta est. Itaque haec tenus ne se ipsam quidem capit, quod diligentius nobis cauendum est, ne in hoc genere phantasiaz obsequamur, quæ nullam substantiam experiem molis, ne Deum quidem ipsum, imaginari potest. Cum igitur animam dicimus esse corporeæ molis experiem, caueamus sedulò ne animam singamus instar puncti, inde enim eadem conuentur absurdia quæ eam sententiam sequuntur quæ Angelos facit esse præditos magnitudine. Nam punctum est extremum lineæ, itaque ubi linea non est punctum nullum est: Et animaduertendum est multa dici in speciem affirmatiuè, ut negetur tamen aliquid quod corporeum est, aut quod conuenit rebus quas humanus animus potest affirmariè percipere: ut verbis gratia, cum æternitas dicitur esse tota simul, simul eo loco etiæ speciem habet vocis positivæ, renra tamen negativum est, negat enim (specie affirmationis) prius & posterius sive successionem, quæ locum habere non possunt nisi ubi est terminans aliquis, quemadmodum in loco, *ante*, *post*, *sursum*, & *deorsum*. Pari ratione anima dicitur esse in toto tota, & in qualibet parte totius: tantum ut hac locutio ne excludatur animæ *spiritus* assistentia quam vocant (quæ non conuenit animæ cum sit forma) & diuisio quantitatis & molis, quæ non conuenit animæ cum non sit materia: Et in hoc arguento vice versa quum Angelii dicuntur incorporei, non hoc dicitur eo animo ut simpliciter aliquid de Angelis negetur, sed ut hac negationis formula exprimitur indirectè, quæ aliter exprimi nobis mortalibus non potest, Angelorum essentia.

Sequitur ut agamus de proprietatibus Angelorum. Teneamus autem hoc loco, dandam esse sedulò operam ne quid, propter incommoda quæ nobis inde sequi videbuntur, negemus vel affirmemus; item ut euitemus absurdum: Vtrumque enim temere fit, sed rei ipsius naturam & rationem sequamur. Prima proprietas & maximè communis Angelorum hæc est, quod sunt in loco. Id verò Scriptura testatur passim, quæ Angelos docet nunc esse in cœlo, nunc in terra, & in terra quidem nunc hic, nunc illuc, prout poscit ministerij Angelorum ratio. At hoc absurdum videtur, cum enim Angelorum natura planè sit incorporeæ, quomodo in loco esse possunt? Etenim quod est in loco à loco definiri necesse est, si verò non definitur loco

*Animæ
non est in
stat puncti.*

*Animæ
tota in toto.*

*corpus non
est angelis
necessarium.*

*Angelo-
rum pro-
prietates.*

Etsi in loco.

loco etiam erit extra locum; definiri autem loco Angelus non potest, cum sit in corporeus. Itaque Scholastici, ut hos eximerent scrupulos, pro ingenij acumine multa commenti sunt. Nam fuit nonnullorum sententia, Angelum in loco esse ut punctum: Sed haec sententia explosa est, non est enim punctum in loco, ne linea quidem, ne superficies quidem, sed corpus in loco est, cuius extremum est superficies, quemadmodum extremum lineæ punctum est: absit verò à nobis ut Angelos imaginemur puncti. Ea verò sententia quæ vulgo obtinuit, haec est, Angelum in loco esse per contactum, non quidem corporeum, sed eum quem vocat virtutis applicationem. Sed nec illa sententia potest stare: nam prius aliquid est natura quam operetur, & nihil in loco cogitari potest operari, nisi cogitetur prius esse vbi operatur, aut certè alicubi esse. Deinde non semper operantur Angelii vbi sunt, per applicationem, inquam, virtutis, quod vel in Dæmoniacis videre est, qui non semper agitantur. Itaque alij dixerunt Angelum esse ubique, dixerunt enim Angelii esse in loco nihil aliud esse quam habitudinem Angelii ad res, ibi Angelum igitur esse vbi operari potest, etiamsi non operetur, seu simul hoc possit, seu successivè. Sed nec sic ratio praesentiæ Angelii ostenditur, nam prius est esse alicubi quam posse alicubi operari: quemadmodum enim esse præcedit operari, sic posse alicubi esse præcedit posse alicubi operari. Quid igitur dicemus? affirmemus sane Angelum esse in loco, sed non eo modo quo sunt corpora, quemadmodum Angelos dicimus esse, cum negemus tamen esse corpora. Non autem sunt in loco ut corpora, primò, quia nulla mole prædicti nullum complent locum; Deinde etiam, nullis extreñis (quæ non habent) possunt exæquari loco: Denique, quia ad sui conseruationem loco non indigent. Attamen (quod sàpè monimus) caueamus hic definire modum & rationem praesentiæ Angelorum, quam nonnisi per negationem possumus comprehendere.

Iam disquirendum, possit-ne esse Angelus simul in pluribus locis, aut plures Angelii eodem simul in loco, non est enim utilis haec quæstio. Et sunt qui idem negent absurdum esse unum & eundem Angelum esse simul in locis dissitis, quod motores orbium cœlestium necesse sit esse in eodem orbe singulos, eosdemque totos in dissitisimis orbis partibus, perinde ac anima tota dicitar esse in toto corpore, & tota in singulis partibus corporis. Sed haec ratio nulla est, nam vt illud taceamus, nondum esse definitum orbenses cœlestes circumagantur ab Angelis, an potius vi formæ qua prædicti sunt, Angelii illi motores sic statuentur orbium cœlestium formæ, non autem sunt formæ orbium cœlestium ex eorum sententia, sed assistentes tantum. Itaque si qui sunt eiusmodi Angelii motores, eos necesse est in una duntaxat esse orbis parte, non enim statui possunt toti esse in toto orbe, nisi dicantur esse formæ orbis. Itaque non ex eo quod Angelii mouent orbem cœlestes concludi potest unum & eundem Angelum posse esse in pluribus locis. Quod pugnat etiam cum unitate Angelorum: Sequeretur enim Angelum distare à semetipso: deinde etiam, si potest simul in pluribus locis esse, & omnibus in locis poterit esse simul, nam si in duabus, cur non & in tribus, & quatuor

atque ita in infinitum? Certè quod prohibet quominus natura Angelica omnibus locis adsit, est naturæ ipsius circumscriptio & finitudo, quæ prohibet ut ne sit alio loco quam vbi est, siue in uno vbi. Denique sequeretur Angelum eodem tempore posse moueri & quiescere, nempe hic mouebitur, illuc quiesceret, cum possit esse in pluribus locis, quæ sunt absurdissima. Ex huius vnius absurdii consideratione & reliqua quæ sequuntur absurdia colligi possunt, sunt enim infinita. Nec obstat quod Angelus pluribus simul locis potest operari, agit enim in corpora quæ vel contigua sunt, cum sunt plura, ita ut uno impulsu aliud impelli possit, vel continua sunt, cum corpus unum est, ut una parte mota, altera possit moueri. Quod si (ut doctiores Scholastici ingenuè fatentur) unus spiritus non potest esse in duabus locis dissitis, multominus corpus. Ceterum Scriptura hanc quæstionem definit, nam mitti Angelos docet, & docet profisci, & venire; frustrè si Angelus uno eodemque tempore distantissimis locis esse potest. Nam hic motus arguit imperfectionem quandam naturæ Angelicæ, si scil. comparetur cum Deo, qui non mouetur ipse cum moueat omnia, prout poscit rei motæ & naturæ diuinæ ratio.

Negant etiam vulgo plures Angelos uno eodemque loco posse consistere. Rationem negationis afferunt, quod non possunt plures Angelii in eodem loco operari. Neque verentur quod potest objici, multos posse unam eandemque motu loco mouere, aiunt enim id ideo eueniere, quod singulorum (qui moliuntur pondus id quicquid sit) motus sit partialis, at ut unus absolutè moueat & completere, & plures, id verò pugnantissimum esse. Sed iij sunt qui negant Angelum aliter in loco esse quam per operationem, quod nos suprà refellere statuimus: quemadmodum enim rei esse præcedit eius operari, sic esse alicubi præcedit eius operari alicubi. Deinde etiam sumunt aliquid, nempe, dum plures Angelii operantur singulos efficere quod ab omnibus factum est, quod pugnat cum Scriptura disertis verbis, quæ & pios docet à pluribus custodiis Angelis, & à pluribus obliteri Diabolis. Immò in Evangelio est qui confessus fuit tanta multitudine Diabolorum, ut eorum princeps se Legionem profiteretur. Certè si Angelii non sunt corporei possunt esse uno eodemque loco plures, quod enim facit ut duo entia non possunt esse simul, nil est aliud quam quod corpus excludit loco corpus mole & quantitate sua, at vbi nulla moles est, nulla dimensio, causa dici non potest cur in uno eodemque loco esse nequeant: vnde sequitur eos imprudentissime negasse Angelos esse incorporeos, qui docent tamen fieri posse ut duo Angelii eodem loco sint: hoc est enim negare Angelum esse corporeum, à quo illi abhorrent, vel fateri dari posse penetrationem dimensionum. Sic explicata est quæstio de praesentia Angelorum.

Sequitur ut disputemus de Angelorum motu, quæ quæstio sequitur prioris quæstionis definitionem, eandem enim ratione percipitur motus Angelii è loco, qua percipitur eius in loco quies, aut (ut significantius dicam) eius præsentia. Quid enim vetat Angelum esse vbi non operatur, ad extra, inquam? Jam verò non est Angelus in loco modo corporeo, sed conuenienti naturæ Angelicæ: non est in loco per operationem.

An plures Angelii simul esse possint eodem in loco.
Ratio pro Negatiua.

Ref. 1.

rationes contrariae pro Affir. matua.

Angelii invenient loco.

Angeli nō sunt in loco instar puncti,

neque per virtutis applicationem.

neque Angelii sunt ubique.

sed in loco,

at non ut corpora.

An Angelis possint esse simul in pluribus locis.
Ratio pro affirmativa.

Ref.

contrariae rationes pro negatione.

1.
2.

itaque nec mouebitur per operationem quam prodit in medio per quod mouetur. At mouebitur tamen, nam quod alibi fuit, & nunc est hic, illud necessariò destituit locum ubi fuit, ut hic esse inciperet, quod sine motu fieri non potest. Quidquid enim in eodem statu permanet, illud non mouetur; itaque quod non permanet in eodem statu id moueri necesse est: non autem permanet in eodem statu quod nunc hic, nunc illic est, moueri igitur necesse est. Mouebitur tamen pro naturæ suæ ratione: si corpus est, emeriendo omnes medijs partes, si spiritus, cum non habeat mensuram corpoream, non mouebitur eo pasto: quomodo igitur mouebitur? erit nunc hic, nunc illic, quomodo est in loco, & pro ratione motus; nempe si moueatur motu continuo non interrupto, aut si moueatur motu qui discretus dici potest & interruptus: in summa pro motus ratione nunc hic erit, nunc illic, attamen nunquam metietur medium per quod mouetur. Unde oritur quæstio, *Mouatur ne Angelis in instanti?* Certè Aristoteles demonstrauit motum (si nullus dari posset in vacuo) peractum iri in instanti, substantiæ autem incorporeæ (qualis Angelus est) medium perinde se habet ac vacuum, non enim obstat: corpus enim corpori viam intercludit, spiritu non potest intercludere. Itaque viderur Angelus moueri in instanti. A hoc non est moueri, omnis enim motus est inter duos terminos, præsertim motus in linea recta, qui terminos habet fixos, & constitutos. Itaque cum nulla possit esse coniunctio earum rerum quæ indiuisibilis sunt (iunguntur enim quæ extrema habent, non quæ non habent extrema) fieri non potest ut in duobus instantibus se proximè sequentibus Angelus hic sit & illic, nempe in priori instanti hic, in posteriori illic; multò minus in eodem instanti hic & illic, quod non aliud esset quam simul esse hic, & simul illic.

Quomodo
mouentur.

In in-
stanti.

Negatur.

Obj.
ex Aristot.

Soluitur.

Vnde fit vi
Angeli no
mouetur
in instanti.

voluntario motui Intelligentiæ motricis, quam constituunt in orbibus, res enim est eiusmodi ut contradictionem implicet: Itaque etiem si id vellet moix intelligentia, & esset adeò virtutis infinitæ, non posset facere tamen ut aliquid sit hic & illic, & moueatur hinc & illinc in instanti. Quid ergo statuemus? sanè Angeli, quo minus moueantur in instanti, non prohibentur villo obstatu quod sit à medio, sed à situ terminorum motus, non possunt enim dari extrema sine medio, nec ab extremo ad extremum perueniri potest nisi per medium.

Sequitur quæstionem de motu Angelorum disputatio de Angelorum cognitione, nam quædo sunt Dei ministri, & ob id loco se mouent, sanè prædicti sint cognitione necesse est, non enim mouentur bruto motu & naturali, ut bruta & elementa. Disputant igitur de ratione intellectus Angelici tum ex parte subjecti, tum ex parte objecti, id est, quomodo Angelus intelligat, & quid intelligat. Et sunt qui putent Angelos intelligere per essentiam, neque componere, nec diuidere (id est affirmare aut negare) neque colligere. Aliunt enim non decere formam separatam ut per species intelligat, quod est vix animæ humanæ, quando disputatur intelligere per speciem, an verò non. Tum, componere & diuidere & argumentari dicunt pertinere ad imbecillitatem mentis humanae constitutæ in corpore. At illud intelligere per essentiam (ut hoc moneamus ante omnia) dicitur ambiguè, nam vel potest hac locutione significari Angelum intuendo suam essentiam intelligere, vel intellectionem Angelii nihil aliud esse quam quod est Angelus ipse. Ceterum ista enunciatio neutro modo vera est, nam utrumque horum Dei proprium est, nempe ut in seipso videat omnia, atque ita ut illa cognitio non sit aliquid reapse superadditum essentiæ Diuinæ, quando Deus non est compositus. Angelii autem non habent in se rerum omnium perfectiones tanquam in causa; neque item quis dixerit cognitionem Angelii Angelum esse. Itaque non dicetur Angelus intelligere per essentiam, seu particula P E R significet medium quo, seu etiam medium syllogisticum. Deinde, si intelligerent per essentiam, quando intelligunt quod antea non intellexerūt, sequeretur mutatio in essentia, at hoc est absurdissimum. Tum etiam & illud accedit, quod capi non potest quomodo Angelus intelligat per essentiam, cum res ipsæ non sint in intelligentiæ: Etenim quantum possumus assequi, intellectus cum est in actu mutatur de potentia in actum, non potest autem mutari à re constituta extra se nisi aliud quid intercedat, nam intellectus est & res sunt, attamen intellectus eas non percipit continuò.

Itaque huc deuenerunt nonnulli, ut dicerent Angelum quædam intelligere per essentiam quædam per species; nempe (inquieti) Deum intelligunt per essentiam, & seipso. Et ne nos miremur istud, affirunt exemplum, & dicunt lucem quæ est in oculo videri non per speciem. Mirum nidi cant oculum humorem chrystillinum videre, nam certè propriæ species non videtur, sed res per speciem: visio enim nihil aliud est quam impressio speciei in oculo qui verè oculus est. Itaque rectè dixerunt fore ut speculum video et si animatum esset, & lux quæ cernit oculus (quod ipsa testatur experientia) non est splendor humoris.

Tertia Ar-
gelorum
proprietas
cognitionis seu
intell. et. 1.

An intelli-
gat Angelii
per suam
essentiam.

Negatur.

1.

2.

3.

An quæda
per es-
sen-
tiam, quæ-
dam per
species.

Negatur.

moris chrystallini, sed species illius lucis quæ est in ære, itaq; hoc exemplo nihil promouetur. Immò verò dum anima seipsum intelligit, sit sibi ipsi veluti speculum, & hoc facit arguituè, potius quām intuituè, hoc est, ex operationibus suis, non ex immediato intuitu efformat, vt poteſt, ideam ſui. Dei verò eſſentiam etiam Angelis ipſis eſſe inuifibilem ſupra demonſtrauimus, ſpeciem autem Dei qui ſapiunt nullam fingunt, nam ſpeciem non habet Deus, eſt enim infinitus, & quod eiusmodi eſt imaginem non habet, præter eam quæ eſt (qualis eſſe poteſt) imago cauſæ in eſſetto. Hic autem eſſectum, quando infinitis parti- bus ſubſidet in fra magnitudinem cauſæ, non po- teſt ita cauſam reſerue, vt filius patrem: Itaq; ne ab Angelis quidem comprehenditur Deus aliter, quam ſi ſtatuant Deum non poſſe comprehendendi, vt illorum ſcire Dei eſſentiam ſit ſcire eſſe incompre- hensibilem.

Mirum autem eſt eos negare Angelos com- ponere & diuidere, id eſt, affirmare & negare, qui non detrahunt Angelis electionem & libe- rum arbitrium, & cognitionem quam dicunt vespertinam: quæ conſideratio etiam affirmat An- gelos colligere & argumentari, nam ex creatura colligunt eſſe Creatorem. Sed quærunt hoc loco, unde ſint ha species quarum interueniu Angeli intelli- gunt? Et ſunt qui affirment fuſſe ſtatiū inditas à Deo ab initio, ſed eos qui hæc aſſerunt neceſſe eſt pariter aſſerere Angelum nihil intelligere iā, quod non intellexerit ab initio, & re ſnotas fuſſe Angelis priuſquām eſſerit: Immò verò, ſi ſibi volunt conſtar, neceſſe eſt Angelos ſemper in- telligere, ſiquidem intellectio nihil aliud eſt quām recepſio ſpeciei, nam quod nos non ſem- per intelligimus non prouenit aliunde niſi quia ſpecies rei non ſemper eſt in intellectu. Deinde quandoquidem Angeli intelligent per species, quid prohibet quominus in iis quæ naturaliter Angelus intelligit, ſpecies impressa ſit à reiſpa in- telleſta, non quidem immediate, ſed tamē in- terueniu alicuius facultatis in Angelo, quam nōs perinde ignoramus ac qui natura cæci ſunt non poſſant deprehendere quomodo quis lucem vi- deat, neque quid ſit lux. Sanè cùm mittuntur in Scriptura, deſignantur illis personæ & locus ad quem mittuntur.

Sequitur iam vt diſputemus quænam intelli- gantur ab Angelis, ſive de cognitione eorum ex parte obiecti. Cognoscunt autem Angeli vel co- gnitione naturali quæ illis veluti ante oculos po- nuntur, vel etiam cognitione ſupernaturali ea quæ reuelantur, & per reuelationem objiciuntur illorum intellectui, qui re ſnotas percipit ea ratione quæ ſupra explicata eſt. Ea autem po- nuntur ante Angelorum oculos naturaliter quæ- cunque incurruunt in ſenſum humanum, & per ſenſus in intellectum: Etenim fieri nequit vt ani- ma humana plura percipiat quām mentes illæ puræ & ſejunctæ ab omni materia, non modò quod ad eorum attinet eſſentiam, (nam & anima humana hac conditione eſt) verū etiam ob id quod non ſunt formæ junctæ materiæ, vt anima humana, quæ nihil percipit (ideo quia forma eſt hominis compoſiti ex materia corporea & ani- ma) niſi ex ſenſum ſaltem ſubſidio.

Neq; hic fingamus animo phantasmata quæ- dam rerum in Angelica illa natura, (ſi phanta- ma imaginem ſignificat à rebus per ſenſus im-

preſſam) neque enim ſenſibus präditos Angelos fingere decet, qui cognoscendi modus cùm cor- poreus ſit non poteſt tribui mentibus incorpo- reis, ſed tamē illis aliquid analogum affingere neceſſe eſt, *as aλεγων* autem euentu & effectu, non auem ratione medij, id eſt, Angeli habent vnde cognoscant res ſenſiles, attamen id quo Angeli res ſenſiles cognoscunt non eſt instrumentum corporeum. Quod ſi ratio illius facultatis nos ita fugit vt eam aliter non poſſimus exprimere quām negando, id eſt, detraherido Angelis mo- dum cognoscendi res corporeas & incurrientes in ſenſum, qui rebus corpore präditis tantum conuenit, quæ ratio tutissima eſt, ne nos id con- turbet aut mirum videatur. Nam, vt ſupra obiter attigimus, etiam ignorant qui ſenſu aliquo desti- tuti ſunt ab utero, (vt utrā phraſi Scripturæ) ea quæ ſenſu illo percipliuntur, nec poſſunt perci- pere rationem quā quis deprehendere poſſit quod ipſi non deprehendunt; & deſet conditionem mentis humanæ meminiſſe ſe non eſſe Angelicam, ſed humanam mentem, proindeque nec ſe facere *μέττη* & canōdem coeleſtium illarum men- tum. Itaque quæcunque poſſet cognoscere ho- mo, & ea poſſet Angelus cognoscere, non tamē eodem instrumento, at facultate tamē eadem cognoſcit Angelus, quæ tanto nobilitat eſt quan- to minus instrumento opus habet.

Iam verò ſatis ſcimus quæ ſint illa quæ homo naturaliter poſſet cognoscere: nempe quarum rerum vel argumenta ſimpliciter, vel etiam cauſas poſſet deprehendere, quæ cauſæ argumenta quidem ſunt, ſed non ſimpliciter argumenta. Enī argumenta ſimpliciter vel gignunt opinionem duntaxat, vel aliquid amplius, attamen quia non ostendunt rei cauſam non ſiſtunt animi motum, qui non acquiescit niſi in cognitione cauſæ na- turæ. Sed quoniam Angelorum ingenium noſtro multò acutius eſt, ideo in hoc genere nobis im- mane quantum antecellunt. Ergo in natura ſciuat quid poſſit agere, quid item pati poſſit, quod etiam mortalium acutissimos ſubterfugit. Sed ſi boni ſunt, hac in parte non errant, non enim ex eo quod quid poſſit agere aut pati con- cludunt fore vt ſequatur actio & paſſio: Malo ve- rò hīc errant; & hominibus miseriſ illudunt, etiam tum cùm ſibi non videntur illudeſe, ratio in promptu eſt, pendet enim omnis vi agendi in natura à Deo: itaque ſi quando Deo libet, eam ſiſtit: vt, verbi gratiā, ſi ignis applicetur materia quæ poſſet admittere vim ignis, conſequens vi- detur vt illa materia caleat primum, tum conci- piat flaminā, attamen quia Deus author naturæ & moderator intercedit, id verò non ſit, vt in illa fornace in quam conjeſti fuerunt ſocij Danielis. Deinde (vt de iis quæ mente percipli poſſunt taceamus, ſcilicet de rerum omnium eſſentia quam Deus non condidit fruſtrā, fruſtrā autem videbitur condidife ſi ſupremas mentes eam at- que eius rationem celafteſet) omnia illa intelli- gunt Angelii quæ Deus illis reuelat. Ea autem duum ſunt generum, vel enim Angelis reuelat conſilium ſuum, itaque mittuntur & dantur illis mandata; fruſtrā, ſi illis natura cognita eſſent Dei conſilia. Et cogitationes hominum Deus iis re- uelat, vt cùm Daniel cap. 10. reuelationis ſuę orafteſet Deum, miſſus eſt Angelus, nempe qui nouerat Danielē orafte Deum ex animo, ne quis id factum putet quod deprehendifſet mo-

ſed per ali- quid illis analogum.

quod defi- nitio non poſſet,

neque ea- pi.

quæcunque, homines, naturaliter inteligeſt, poſſunt,

ea omnia capiunt Angelii.

e iam reſeſſionem eſſentiam noſunt,

tum ea quæ Deus reuelat.

tum labiorum Danielis. Quorum utrumque Deus immediate non arguitur (vt loquuntur) seu argumentat, sed intuitus nouit, id est, nouit tanquam immediatè videns, quæ Dei proprietas est in Scriptura. Etenim ipse semetipsum, & consilia sua nouit solus, p. iusquam reuelauit mentem suam.

Humani autem cordis solus scrutator est. Itaque Angelorum conjectura fortasse (quanquam boni Angeli non assentuntur conjecturis) poterit pertingere ad cogitationes mentis, non poterit eò assurgere Angelorum scientia. Et ratio est, quia mens spiritus est planè, phantasmatu quidem quæ sint possunt Angeli deprehendere, at quod sit mentis iudicium, quosum inclinet, hoc verò signis tantum quibusdam Angelus potest colligere, nempe iudicium mentis & cognitio est ab ipsa mente immediatè, phantasma illius objectum duntaxat est: Itaque qui eadem habent phantasmatu, non iudicant tamen perinde; vt cum objiciuntur argumenta verbis significantibus, terminorum vim tenent omnes, non tamen omnes compōnunt & diuidunt eodem modo: quidam enim se jungunt conjungenda, id est, affirmant neganda, aij verò jungunt disiungenda, id est affirmanda negant. Itaque mens humana est Dei penetrale, & si quando Angeli mali hac in parte videntur verum dicere, hoc sit conjectura, nisi tum cum Deus illis patefacit quid eveniturum sit, vt mendax ille Angelus qui se mitti petiuit vt deciperet Achabi Prophetas, hoc tulit responsū, & præualebit. Ipsum autem Dei consilium quis noveit nisi Dominus, aut revelante Domino? itinè verò sapientiæ contingit, vt Deus qui nunquam mentitur Angelos suos mittat vt interminetur, quod tamen facit sine quodam, nempe vt terreat, & seruos inducat ad resipiscientiam, quem Dei finem imbecillitas humana, aut malignitas diabolica non semper percipit: Attamen in eo Angeliboni iudicium suspendunt suum, neque enim imitantur Prophetam Ionam. Itaq; sequuntur præsens, quod nempe videtur eis sequendum, neque enim in arcana Dei consilia irrumpunt; tum verò acquiescent, non decepti, Dei iudicio, postquam euentus rem comprobauit: quanquam in Scriptura Prophetas legimus sic egisse, bonos Angelos non legimus adhibitos ad ea iudicia denuntianda quæ Deus non est exsecutus.

nec Dei
consilium
norunt nisi
Deo reue-
lante.

Angelorū
cognitio
matutina &
vespertina.

Ref.

I.

Cæterum nos admonet hic locus, vt dispiciamus quid de illa cognitione matutina & vespertina quæ Angelis tribuitur sentiendum sit. Primus omnium Augustinus diem Angelis tribuit allegoricum, quem nihil aliud esse voluit præter Angelorum cognitionem: huius autem diei terminos referitum & matutinum tempus, idem voluit esse diuersas Angelicæ cognitionis rationes, nempe cognitionem matutinam esse illam quæ Angeli Deum immediatè, & in Deo omnia intuentur: Vespertinam autem quæ Angeli res creatas, adeoque semetiplos intueniunt, indeque ascendunt ad Deum usque. Certè hæc Allegoria mirabilis est, & obnoxia magis incommodis, quæ frustâ amoliri acutissimi homines conati sunt. Nam vt illud taceamus quod matutina lux vespertina non est clarior, tam enim vicinus est nobis Sol vespere quam est manè, quæri potuit hucus diei Meridies, nam certè nullum est matutinum tempus, nullum vespertinum, sine

meridie. Deinde matutina lux incrementum capit, quo enim Sol altius subuehitur supra horizontem eo clarius lucet, non quod in se clarior sit, attamen maiori lucis copia terram perfundit. Tum etiam negat Angelos componere & diuidere, affirmare & negare, argumentari, colligere, quæ erit igitur ista Dei cognitio vespertina? Certè à creaturis ad Deum mens non potest assurge-re nisi colligendo, non enim Deus in creatura cernitur intuitu, sed arguitur, seu argumentatiu. At illud multè grauissimum est, quod Dei essentia (cum sit simplicissima & infinita) imperia est etiam Angelorum obtutu: Itaque & sublimes illi Seraphim, quos in suprema Hierarchia constituunt, alis obtengunt oculos suos. Itaque si illa cognitio matutina est qua Deus ipse cernitur, & omnia in Deo, nulla est: nempe vnius Dei proprium est vt ipse semetipsum contemplatur, atque in se omnia. Et hoc addamus, (nam eludi potuit non potuit refutari) aiunt Angelos semper occupari in cognitione matutinâ, nunquam ergo occupantur in vespertina, pugnant enim ista, vt Deus in eodem instanti cernatur in semetipso & in creaturâ: Alterum enim fit obtutu immediato, & veluti directo, alterum autem per reflexionem. Nam quod aiunt, cognitionem hominis eodem actu ferri in finem & in media, si verum dicunt, necesse est idem sit actus mentis Angelicæ in comprehensione matutinâ & vespertinâ; quanquam quod afferunt falsum est, nam si finis consideretur sine relatione ad media; non consideratur eodem actu finis quo media. Jam illi contemplationem Dei matutinam nolunt illam esse ad quam deducuntur ex contemplatione creaturarum, (immo illa cognitio vespertina est) sed volunt esse immediatum quendam obtutum ipsius Dei, quo ferimur in eum absque creaturis, alioqui concidet cognitio vespertina cum cognitione matutinâ. Cæterum Augustini allegoria neminem premit, quia allegoria est, quæ nullo initio certo Scripturæ fundamento. Etenim veræ allegoriae illæ sunt, quæ nisi admittantur aliquid scriptum frustra fuerit.

Sequitur considerationem cognitionis Angelorum etiam consideratio voluntatis Angelicæ, nam intellectum sequitur voluntas. Duo autem sunt quæ veniunt hic consideranda, quorum prius hoc est, habeat-ne voluntas Angelica aliam prorsus rationem quam sit ea quæ est voluntatis humana quæ voluntas est: posterius est, fint-ne bonorum Angelorum pugnantes inter se voluntates. Et quod ad prius attinet, aiunt voluntatem Angelii adhærere objecto apprehenso immobiliter, quemadmodum etiam & intellectum affirmant perinde se habere: & certè si hæc est intellectus Angelici ratio, eadem erit & ratio voluntatis Angelicæ. Itaque hinc reddunt causam cur Angelus semel lapsus non potuerit restitui, nam (inquietum) hoc est discri- men voluntatis Angelicæ & humanæ, quod voluntas Angelica ante electionem quidem indifferens sit, post electionem verò minimè; è contraria, voluntas humana & ante, & post electionem indifferens est. Sed qui sic loquuntur & pugnant cum rei ipsius veritate, & cum semetipisis. Cum rei ipsius veritate, unde enim factum est vt Angelus laberetur, nam certè semel Angelus adhærerat objecto, neque antequam laberetur peccator fuit, labitur enim qui stat, non qui nunquam stetit. Deinde pugnant ipsi secum, nolunt enim Angelum

2.

3.

4.

Obj.
Respo.

2.

4. proprie-
tas.
De Ange-
lorum vo-
luntate duo
qua-
tur.

1.

quorūdā
sententia

Ref.

1.

2.

Angelum componere & diuidere, nec colligere item, Ergo nolunt Angelum errare: quod si nolunt errare, neque voluerint item Angelum adhaerere malo, nedium ut semper malo adhaerat: nam verum & falsum locum non habent nisi in compositione & divisione, termini enim simplices non gignunt errorem, sed præpostera iunctio terminorum, ut cum quis luceni tenebras existimat, & vicissim tenebras putat esse lucem. Itaque magnæ sunt tenebrae in Diabolico intellectu, & quidem tenebrae quibus non significatur ignorantia negativa, sed priuativa, ignorantia prædispositionis quam vocant.

^{2.}
An bonorum Angelorum voluntates sunt interdum pugnantes.
^{3.}
quidam affirmant.
^{4.}
sed Ref.

Posterior autem illud, sicut ne honorum Angelorum pugnantes voluntates, non frustra queritur, nam exstat cap. 10. Dan. locus qui videtur id probare. Dicitur enim eo loco, Princeps regni Persici stetisse coram Gabriele, idque tum cum Gabriel ad Danielem properaret, unde concludunt aliud sensisse de Repub. Gabrielem, aliud vero principem regni Persici, Angelum nempe illum. Itaque sic tollunt omnem difficultatem, ut statuant Gabrieli aliquid fuisse reuelatum, nempe ut Danielem consolaturus proficeretur, non fuisse autem reuelatum quid inter proficisciendum ei fuit euenturum, nempe aliud reuelatum fuisse Principi regni Persici, qui intercessit quominus Gabriel ad Danielem, tam citò quam constituerat Gabriel, proficeretur, indeque coortam illam dissensionem, qualis (inquiunt) inter bonos viros quandoque oriri solet, nullo odio, sed sepe studio veritatis. Attamen (quod omnium pace dictum velim) haec videntur dicta nimis humanè, immo videntur gratis dicta. Nam ut maximè demus intercessione Principe regni Persici, non inde sequetur repugnasse intercessioni Gabrielem; nam quod oriatur inter viros bonos dissensio, id sit quia nouit uterque quæ sit conditio humani ingenii, nempe ut erret & labatur, & ea multi putent se recte facere, & Dei iussu, qui errant tamē: At Angelum ita de Angelo cogitare non est credibile. Quanquam phrasis illa stetit coram me, non significat necessariò intercessionem, seu oppositionem, nam certè aliud est dicere, יְהוָה לְגֹדֵל aliud vero יְהוָה.

Itaque apud Danielem Angelus cap. 8. qui Danielem alloquitur, dicitur stetisse יְהוָה, & eodem hoc capite quid prohibeat eadem phrasim idem significari: certè dicit Angelus se relieturum esse apud Regem Persia, quæ locutio auxilium & opem potius significat quam aduersam vim. Itaque mox denunciat fore ut egrediatur, nempe regno Persiae, venturumque Principe regno Jauan, qui deserto à Gabriele Persiae regno debellatus erat regem Persiae: Itaque cum testatur se reuersum ut bellum gerat cum regibus Persiae, noluit hoc significare quod nonnulli arbitrantur, ut bellum gereret aduersus Reges Persiae, stetit enim illud regnum, immo floruit usque ad Alexandri tempora. Tū nō hanc esse Angeli mentem ostendunt quæ initio capituli sequentis Angelus continuò subjungit, docet enim se eum fuisse qui corroborarit Darium Medium. Itaque nihil hic occurrit quod possit iure probare bonos Angelos inter se dissentire. Certè huic quidem (ut nobis videtur) errori occasionem præbuit versio Vulgata, quæ יְהוָה יְהוָה vertit restitit mihi contra usum huius locutionis, nam cum capite sequenti describuntur dissensiones successorum Alexandri, dicuntur quidem stare & surgere ad-

uersus se inuicem, sed non coram se inuicem. Itaque nihil erat quod doctissimum interpretem cogere, quæ dicuntur à Gabriele de Principe regni Persici interpretari de Cambyse, non enim dicimus regem regni, aut principem regri eum qui Rex est. Pleonasmus esset durus admodum: Nam populum Romanum aliquis dixerit habuisse imperium in Bithynia regem, non tamen dixerit, in Regem regni Bithynia, sed in Nicomedem Bithynie regem. Deinde in ipso textu distinguuntur aperiissimè Princeps regni Persici, & Persia reges; frustra, si eidē est princeps regni Persiae qui sunt Persiae reges: Dicit enim Angelus principem regni Persici stetisse coram se, & continuò subjicit se relieturum esse apud Reges Persiae, nempe id postulante Princeps regni Persiae. Itaque sub finem capituli princeps Iauan dicitur Angelus ille cuius opera Deus vsus est ad delendum imperium Persarum. Denique quidvis potius dicendum est, quam admittendum pugnam esse inter eos in quibus peccatum locum non habet, proindeq; nec ignorantia quæ vitio verti possit. Itaque quando & nomen Principatus Diabolo tribuitur in Scriptura, si יְהוָה יְהוָה significat resistere, potius ed confugiendum esset, ut dicamus eum qui restitit hoc loco, Angelum eiusmodi fuisse qui sunt illi qui in Scriptura κορωνεῖς δι- cuntur.

Affectus vero ut ira, odium, gaudium, tristitia, quoties Angelis seu bonis seu malis tribuuntur, non significant idem vniuocè quod significant dum tribuuntur hominibus, sed analogè tamē idem significant. Nam in homine isti affectus animæ insunt quatenus cum corpore communionem habet, id est, odium in hominē non est simpliciter auctor voluntatis, sed habet etiam coniunctum אַבְגָּד perturbationem, ut Cicero vocat, quæ perturbatio est etiam in corpore. Itaque iram non modò definiunt cupiditatem vindictæ, sed etiam feruorem sanguinis qui est circa cor: & odium, & inuidia febres & rabiem gignunt. Itaque odrunt Angeli, &c. sed eo modo quieorum naturam decet, id est, auersantur magna vehementia, boni quod est reuerā malum, mali bonum, sed quod tamē malum illis videtur. Voluntas autem & affectus primò in hoc se prodūt, quod hinc oritur ea quæ dicitur græcè αἰσθίωσι, latinè communicatio, nam belluæ certè affectus suos produnt voce, sed affectus tantum, nempe atnōrem, aut odium, gaudium & dolorem, idque ea voce quæ dicitur inarticulata, quia non distinguitur syllabis, homines vero non suos modò affectus produnt, & aperiunt, sed voluntatem, conceptus intellectus & mentis, qua αἰσθίωσι sublata non posset stare societas humana. Itaque qui muti sunt, attamen signa adhibent, & signorum vim deprehendunt.

Cum igitur & Angelorum sit societas, & Scriptura doceat Angelum Angelo aliquid significare, necesse est ut tribuamus Angelis sermonem quendam. Sed quale gaudium, quale iram iis tribuimus? nempe conuenientem tam diuinæ prope naturæ, cuius modum & rationem non nisi negando possumus explicare. Certè Scholastici, dum eam affirmando voluerunt exprimere, incassum laborarunt, hæc nempe est illorum sententia: Mentis humanæ (quominus sese aperiat sola voluntate) unum obstat, unum esse impedimentum, quod menti corpus objicitur, cum ergo Angelica natura nullo corpore prædicta

Affectus quomodo Angelis competunt.

Proprietas. Sermo Angelorum.

qualis à Scholasticis statuitur.

sit, asseuerant Angelos sola voluntate exprimere quid sibi velint, id est, ut dicam crassius, volendo se patefacere, & mentem suam efficere ut euentus voluntatem consequatur. In qua sententia iudicium primò occurrit reprehendendum, quod putant esse crassam corporis molem quæ obstat quominus homo cogitationes hominis possit deprehendere: Fingamus igitur nos habere vitrea & pellucida corpora, ideoque facilius patebit nobis aditus in mentis adyicum? Si voluerint, inquiunt, quibus cum nobis res est. At, inquam, voluntatem illam sequetur aliquis actus, nempe actus eius generis quo appellant imperatores, non est enim eadem ratio voluntatis creatæ & Dei. Nam Deus sola voluntate facit quicquid facit, Angelii voluntare quidem prædicti sunt, sed cui subiecta est quædam facultas qua virtutur in opere. Itaque non continuò voluntatem Angelii sequitur esse etus, nisi Angelii voluntatem sequatur Angelii opus. Hoc autem est id quod querimus, non enim agitur hoc loco de causa quæ impellit Angelum ad loquendum, (ea enim Angelii voluntas est) sed de ratione quæ Angelus exequitur id quod voluit, quam nos ad eum dicimus nisi negando non posse comprehendendi; Nam quæde illuminatione afferunt à superioribus Angelis profecta in inferiores, eiusdem sunt farinæ: Non iam disputamus quæ sit ista illuminatio, quem locum habeat, semper enim illud manet quomodo fiat hæc illuminatio. Denique, negant Angelum nisi signis quibusdam adhibitis posse colligere quæ sit hominis mens. Ego negant solia voluntate hominem posse reuelare cogitationem suam Angelo, quod necesse est illos concedere si præter corporis crassitudinem nihil obest quominus Angelus mentem humanam posset percipere. Etenim objectu corporum Angelici oculi non præpediuntur magis quædam Angelorum motus.

Secundò prodit se voluntas Angelorum in opere, ad opus autem requiritur vis & facultas. Itaque disquisendum est quæ sit, & quanta potentia seu vis Angelorum. Hic enim illud occurrit primò quod eorum motus pernix est usque ad eum ut nihil supra, itaque tribuuntur ob hanc causam illis aliae in Scriptura. Tenendum interim est motum istum perniciosissimum licet, tamen non peragi in momento: nam ut supra est disputatum, motus qui momento peragit non est motus, omnibus enim motus est à termino ad terminum, itaque est veluti iter; requiritur igitur in medium quid, duo enim termini non sunt unus idemque terminus. Mouetur tamen Angelus momento, & in instanti si res exigatur ad iudicium phantasie nostræ, ut oculi nictus tametsi nobis videatur fieri in instanti, attamen ratio docet requiri tempus, nam coniunctio & disiunctione palpebrarum non potest fieri nisi describatur linea; itaque motus ille est diuisibilis pro eo ac linea quam dicitur ibit motus est diuisibilis. Huc respexit Apost. I. cap. Epist. ad Hebr. & Prophet. Psal. 104, nam iis Scripturæ locis ignis & ventus dicuntur esse Angelii Dei & ministri. Cæterum quærunt hoc loco, voluerit ne David hoc significare, Angelos esse veluti ventum, veluti ignem flammantem, ut ita loquac, an verò voluerit Prophetæ, ignem & ventum esse veluti Dei Angelos, & ministros. Sunt qui prius ita affirment ut pro certo habeant Prophetam & Apostolum hoc tantum voluisse,

Deum creasse Angelos qui essent instar ventorum, & instar flammantū ignis, eò quod existimat Prophetam prædicare opera Dei, in quibus sint Angelii: Deinde, Apostolum cum testimonium citat ex Veteri Testamento, disertè affirmare hæc dici ad Angelos. Sed vicissim hoc regeri potest, quod nulla causa reddi possit cur Psal. 104. mentio sit creationis Angelorum, cum statim sequatur mentio creationis terræ, præcedat autem illam quam ponunt mentionem Angelorum mentio *et ut etiam per eorum que sunt in regione aëris*. Deinde, negant ex eo quod Apostolus dixerit illa dici de Angelis, sequi continuò hanc esse Prophetæ mentem, ut velit significare Deum creasse Angelos ad instar ventorum, satis enim superque putant satisfactum Iudeüs (qui locum hunc querunt detortum esse in alienum sensum) si dicatur, Deum ventis & fulminibus perinde ut atque Angelis & ministris suis: vnde sequitur Deum habere Angelos & ministros, non est enim figura nisi rei veritas sit. Itaque siunt hoc tantum veile Apostolium, Deum Angelis ut tanquam ministris suis, quandoquidem ventos & fulmina comparat Angelis. Certe phrasis hebraica hoc requirit, est enim in hebr. כָּל־אֵכְרֹת הַמִּזְרָחָה וְהַמִּזְרָחָה. Ergo, quod facit ad rem nostram, motus Angelorum est celerrimus, quandoquidem ventis & igni Angelii comparantur. Et sanè hanc ob causam I. cap. Ezech. (ex quo capite Hebrei colligunt quicunque ferè dici possunt de apparitionibus Angelorum) mentio fit venti; & item ignis: Immò Angelii dum vocantur non dicuntur ob alias causam כָּל־אֵכְרֹת כָּל־אֵכְרֹת quædam quod eorum motus celerrimus sit. Itaque Psal. 18. Deus dicitur in uelli nubibus tanquam quadrigis, & volare super alas כָּל־אֵכְרֹת. Et Psal. 104. dicitur כָּל־אֵכְרֹת כָּל־אֵכְרֹת incedere super alas venti. Cum itaque Deus velit Angelos testari præsentiam suam vento & igni, non absurdè allusit Apostolus ad locum illum Psalmi, perinde ac cap. 10. Epist. ad Romanos allusum est ad id quod dictum est Psal. 19. quæ enim dicuntur eo loco de cœlis Apostolus traxit ad Apostolos. Summa huic credit, Angelii Christo sunt inferiores, quid ita? quia Deus ventos & flammam ignis dicit esse Angelos suos & ministros, quod omnino non fecit dictum nisi Angelii inferiorem obtinerent gradum quædam Christus.

Pernicitatem motus sequitur vis agendi: Ea tanta est ut tamen limites habeat suos. Duplex enim est potentia activa, ut est duplex item passiva potentia, quarum altera nil aliud est quædam vis faciendi quicquid non implicat contradictionem, ut loquuntur, & vis admittendi (si tamen ea vis dici debet) quicquid non est *ansam*. Hæc potentia Deo peculiaris est, & dicitur Omnipotentia: in creatura autem dicitur à Scholasticis *potentia obedientialis*, nempe quia nihil est in creatura naturale quo possit educi in actum; quod sic hac omnipotentia *ansam* dicta, ut cum ex nihilo sit aliquid, aut cum excitantur mortui, aut cum quod minimum fuit maximum sit, nullæ vis materialiæ, sed quia Deo ita liber, cuius velle posse est. Hæc potentia, quatenus activa est, soli Deo conuenit, quatenus est passiva omnibus creaturis, immò vero iis quæ non sunt, conuenit: Itaque non tribuenda est Angelis. Altera potentia est quæ non est simpliciter facultas agendi quæcumque non implicat contradictionem, sed agendi secundum modum agentis facultatis & subjecti patientis:

Angeloru
motus per
nihilismus

ferè in mo
mento.

locus Psal.
104 & illu
stratus.

Cur Che
rubin vo
cantur.

vis agendi
in Angelis
maxima.

patientis: nempe hic necesse est intercedere vim in agente, in paciente autem potentiam quæ potest educari in actum adhibita vi conuenienti. Itaque nihil hic sit quod excedat omnem naturæ ordinem: ut verbi gratiâ, lapis natura tendit deorsum, at si hic motus sistatur apprehensio manu lapide, nihil accidit; præter ordinem naturæ in yniuersum, necesse enim est ut minor vis cedat majori, quod si non obseruaretur, violentur naturæ leges, immo cueniret aliquid contra naturam, ut quod natura maius est supereretur ab eo quod natura est minus. Ex hoc genere rerum est facultas Angelica, nam certè possunt Angeli naturæ impetum prohibere, quid ita? quia majori prædicti sunt vi quam natura. Itaque vel ipso Nebucadnetare teste sicutus ignis vim, prohibent que ne socij Danielis exurantur, & leonibus obstruunt os, ne quantumvis famelici deuorent Danieli. Sæpè etiam naturam impellunt, id est, admouent actua passiuos, ut loquuntur, atque ita immutant naturam, id est, peculiarem naturæ ordinem, non vniuersalem. Ita injiciunt oculis scotomata quibus prohibent videre, atque ita irritant etiam naturam consopitam, vt cum objiciunt menti phantasmatu, quibus animus huianus excitatur ut cogitet quid sit factum opus, attamen ipsam animi arcem non inuadunt, nam de objecto phantasmate integrum est illi iudicante.

Jam verò ut possint statum elementum & regionis elementaris immutare non est obcfsum, unde quicquid factum est apud Ægyptios, opera Angelorum factum prædicatur Pl. 79.49. neque tamen (vt opinatus est vir magnus) eo loco intelligendi sunt Angelii mali (quanquam si Angelii mali tantum possunt, omnino consequens est ut idem possint boni Angelii) nā eum decepit vulgata versio, & ea quæ dicitur LXX. etenim לְאַכְרָעִים תְּהִלָּה perinde interpretati sunt, ac si malorum epithetum esset adjectiuum non substantiuum, quam ambiguitatem tollit textus heb. nam, לְאַכְרָעִים est in regimine. Si enim Propheta intelligi voluisset malos Angelos dixisset לְאַכְרָעִים דָּבָרִים. Eadem vi & quæ quiescunt, faciunt ut commoueantur, & in sublimi tempestates & procellas gignunt (alia tamen ratione & aliam ob causam quam ob eam quam Cacodæmones respiciunt, nam & illi in hoc genere tantundem possunt, si permiserit Deus) ut cum illustranda est Dei gloria, vel in puniendis hostibus Ecclesiæ, vel etiam ad vindicandam autoritatem Dei à contemptu, ut cum data est Lex in monte Sina, ortus est (vt testatur Apostolus) Angelorum opera terræmotus, procella, unde tonitru, & fulmina. Contrà cùm pii castigantur Cacodæmones id ipsum efficiunt, ut videre est liquido in libro Jobi: non enim virtutum Deus Angelis suis aduersus piis, sed pro piis & propter piis adhibet potius eorum vim & potentiam: Neque dubium est quin & Angelorum opera vius sit Dominus non modò tum cum sistendus esset sol, sed etiam tum cùm retrò agendum esset, quamuis enim narratio vtriusque historiæ non meminit Angelorum, tamen rei ipsius natura, ut ab Angelis id factum esse existemus, postulat. Nam nec dum narratur quid contigerit Danieli in specu mentio vlla sit Angelorum, attamen ipse Daniel narrat Deum misisse Angelum suum, qui leonum ora obturaret. Sic cùm Lex in monte

Sina data est, et si de Angelis nulla sit mentio eò loco quo datæ legis historia describitur, meminit tamen Paulus Angelorum. Neque enim aliter intelligi possunt verba Pauli, qui Legem docet cap. 3. Epist. ad Gal. dispositam esse per Angelos. Deinde, ordo vniuersi postulat, ut quod Deus facit immediatè id eiusmodi sit ut in re facta fuerit possibilitas simpliciter, quæ potentia obedientialis dicitur, ut supra monuimus. Itaque quæ sunt eiusmodi à solo Dei fieri possunt, & quidem immediate tantum à solo Deo. Ratio in promptu est, quia ut siue requiritur vis infinita, at quæ sunt eiusmodi ut possit fieri à vi finita sed minori, non est verisimile Deum facere immediatè, propter eum quem diximus ordinem Uniuersi, qui pender ex ministerio causarum secundariorum, quo virtutum Deus. Itaque quoties aliquid accidit quod vim naturæ ordinariam excedit, illud rectè Deo tribuitur ut authori, Angelis autem ut ministris: neque aliter intelligi potest quid utilitatis ex Angelorum custodia ad nos redeat, qua de re infra fusius disputabimus. At ne Cacodæmonibus tribuamus tantum ut in Ætherea illa regione, (quam Aristot. dixit quintum elementum) quippiam possint hoc cogit ratio, quod Paulus eos vocat principes aeris, atque ita videtur sublunari regione eorum vim definuisse. Illud verò tenendum est, in animas nostras, nisi objiciendo phantasmatu, nec Angelos, nec Cacodæmones quippiam posse, hoc verò non est agere in animam necessariò, id est, ut anima necessariò assentiat, aut dissentiat, quin vnius Dei est ita nobiscum agere ut neque renitamus, neque queamus reniti: Itaque solus Dominus est conscientia non modò de iure, sed & de facto, etiam quoties ac prout ei liber. Atque hæc de potentia Angelorum disputata sunt, quam David prædicat amplissime Psal. 104. dum eos non modò vocat גּוֹרָם, sed & חֲדָרִים habet enim singularem Emphasiem iste Pleonasmus, ne quis Angelorum vires audiat metiri vel ex naturæ corporeæ, vel etiam ex naturæ nostræ (quatenus incorporeæ est) modulo, non enim dicuntur Davidi כּוֹת nisi propter vim summam.

DE ANGELORVM ORDINIBVS.

Sequitur ut disputemus de Ordinibus Angeliorum. Atque hic querendum est, quomodo differant inter se Angelii, specie ne en numero tantum: quæ disputatio non est otiosa, facit enim maximè ad intelligendam naturam Angelorum. Et Scholasticorum quidem Principes definitiuerunt satis confidenter Angelos specie differre, quia (inquit) in specie non datur prius & posterius, quod verissimum, at in Angelica natura datur prius & posterius. Id verò est quod queritur. Etsi enim aliis Angelus alio excellentiore est, non tamen est hoc prius & posterius tale quale intellexit Aristoteles, dum dixit in specie non dari prius & posterius: potest enim illa excellētia esse accidentiarum quid, quod si intelligatur excellētia ipsius formæ quæ non potest intendi & remitti, hec probatio est petitio principij. Certè dicunt isti in vita futura fore diuersos gradus gloriæ, & eos penè infinitos, attamen negant in vita futura fore ut beati differentia specie. Deinde, negant fieri posse ut eadem specie extra materiæ non sint vnum, & si diuersa sunt, ideo diuersa esse quia sunt in materia diuersa. Itaque exerte aiunt,

quænam à
solo Deo
fiant sine
Angelorū
ministerio.

quid pos-
sint Angelii
in animas
nostras.

Angelii spe-
cie diffe-
renti.

secundona
Scholasti-
cos.

Ref.
10.

2.

impossibile esse ut plures albedines existant separatae à materia quin sint vñica albedo , quandoquidem, inquiunt, cædem formæ specie non nisi materia distinguantur. Hæc verò sunt hausta ex lacunis Auerrhois, quem secutus hac in parte Cæsalpinus (et si professus Religionem Christianam) auctor est affirmare (neque id solum , sed probare etiam conatus) vñicam esse in rerum natura mentem, quæ tamen dicatur esse plures propter materiæ in qua operatur diuersitatem. Atque ita Solem possemus dicere plures esse Soles, non enim habet Sol vñicum operationis suæ objectum, sed multiplex, non modo in regione Ætherea, sed & in sublinari, nam non terras modò, sed Lunam illustrat. Cæterum non decuit Christianos Philosophos ita negare Angelos specie eosdem esse , quia si valeret hæc ratio actum esset de Religione Christiana. Certè quod attulerunt de albedine euertit planè dogma Transubstantiationis : Aiunt enim fore vt si plures albedines separentur à materia hiant vñica numero albedo. Ergo iam accidentia sine subiecto quæ singuntur in Eucharistia erunt vbiique, non erit vnius hostiæ albedo ab alterius hostiæ albedine distincta : immò periculum est hac ratione, ne omnes animæ separatae à corpore statuantur vna anima. Vnum hoc patet effugium, quod distinguuntur ad corpora , nempe vt animæ differant secundum habitudinem ad hoc aut ad illud corpus. At hæc distinctio inepta est, nam habitudo animæ ad hoc aut illud corpus animism habet pro subiecto, itaque ipsum subiectum animæ necessaria est distinguatur distinctio sibi peculiari. Ratio est, alioqui omnes animæ secundum substantiam erunt vna anima numero, distinguuntur duntaxat ad corpora , quod est putus Auerrhoismus. Porro, quod dicunt fore vt si Angeli specie conueniant sint materiales, cogentur pari ratione (si sibi constant) affirmare fore materiales si dicantur conuenire genere, nam genus symbolum materiæ est ; non negant autem conuenire genere. Ergo vanus fuit hic meatus, scimus enim, cum de Angelis agitur, non esse intelligendum genus Physicum, quod nihil aliud est quam communio materiæ , neque speciem Physicam, quæ nihil aliud est quam forma impressa in materia, sed aliquid tamen analogicum generi & speciei est in Angelica natura, nempe vt genus dicatur natura illa incorporea, qua prædicti sunt, tum species, quod (secundum modum considerandi nostrum) superadditur huic naturæ incorporeæ , vt genus & species tribuantur Angelis *ad eum* duntaxat, quomodo in Metaphysica genus est veluti, & species, & proprietates; Nam si Angelorum ea natura est vt nihil possit addi eius excellentiæ nihil detrahi, nisi intereunte Angelica essentia, certè nulli mali Angeli sunt, aut si sunt vili, nunquam fuerunt boni. Ergo, nil necessaria est ex gradibus excellentiæ colligere species distinctas, neque erit (quod illi voluerunt) ea ratio excellentiæ Angelicæ, quæ est numerorum & figurarum. Etenim si plura & pauciora sunt quam tria, ternarius esse non potest, Angelus autem esse potest eti multum decedat de eius excellentia. Ergo mensura excellentiæ Angelicæ non constituit speciem. Itaque debuerunt esse cautores, etenim Auerrhois hoc est dogma, menti nihil accedere, nihil decedere posse. Qui verò Angelos specie volunt differre

ideo quod excellentia differunt, necesse est fateri, quod vult Auerrhoes, in illas mentes nullam posse cadere mutationem. Itaque Auerrhoes sanè distinxerit mentes ita vt specie differant, alioqui non habituras locum in rerum natura, Christiani id caueant. Et sanè nemo negavit naturam humanam qualis est in Christi persona, multis partibus excellentiorem esse natura humana qualis est in nobis, cum tamen species non mutetur: & in vita æterna alius erit status corporum quam est in hac vita, alias item animæ, & tamen non modò non mutabitur species, sed ne individuum quidem. Atque hæc proponenda fuerunt aggressis disputare de ordinibus Angelorum; Etenim vt statuant Angelos specie differeant se adductos hac potissimum ratione, quod sicut distincti ordines Angelorum.

Iam verò Ordines illi vocant non simpliciter eos qui denominantur à gradibus excellentiæ cuiusdam accidentiarum, id est, quæ nihil addit essentiæ, sed essentiæ aduenit; Sed Ordo illis est Angelorum multitudine, sic constitutus vt primus in secundum, secundus in tertium vitæ habeat, vt in ciuitate alij sunt qui principem obtinent locum, alij qui sub iis, attamen cum imperio instituti sunt, alij qui nullum habent imperium quoniam quale qui sunt secundi ordinis, attamen imperium habent. Porro in singulis ordinibus consti-tuunt gradus, vt in regno Galliæ eti omnes prælati quos vocant vnius ordinis sint, nempe Ecclesiastici, attamen inter Prælatos alij aliis præstantiori dignitate prædicti sunt, nempe maior est Patriarcha quam Archiepiscopus, & ita deinceps. Tum aiunt se adductos vt sic sentiant de Angelis, ed quod triplex ratio sit cognoscendrum rerum. Prima hæc est, Res (inquiunt) cognoscuntur prout sunt à Deo; secundò, cognoscuntur prout sunt à causa vniuersali secundum Deum; tertio, prout sunt à causis particularibus proximis immediatis. Iam veò cum Angeli sint mentes, aiunt distinguiri Angelos pro ratione cognitionis: & quidem Angelos primi ordinis ab Angelis secundi ordinis, quod primi ordinis Angeli Deum intueantur, & ex Dei contemplatione percipient rationes rerum: Secundi veò ordinis Angelos aiunt cognoscere causas vniuersales rerum secundum Deum, tertij ordinis Angelos colligere causas rerum quomodo colliguntur ex consideratione causarum proximarum quæ particulares sunt. Tum adducuntur etiam (vt profertur) autoritate Dionysij Areopagitæ, qui sic distinxit ordines Angelorum quos Hierarchias vocat. In vtroque autem Ordine tres constituerunt gradus, supremum, medium, & imum: Ita tres sunt Hierarchiæ, sed quia singulæ ternos complectuntur gradus, exoriuntur inde nouem chori Angelorum, aded placuit illis numerus nouenarius.

At Iudæi nouenario denarium prætulerunt, & quidem ita vt non distinxerint Angelos in tres Hierarchias, quarum singulæ tres gradus continent, sed in decem Hierarchias; nempe Hebreis numerus nouenarius non placet, dicunt enim sacram esse symbolum dissentientis à se naturæ, idque (prout sunt homines stolidè arguti) videntur sibi collegisse inde quod quatuor & quinque reges in Genesi pugnarat inter se, quam pugnam decimus Abraham superueniens digerit; quatuor enim affectus collocant in homine,

Sententia
Scioltastri-
cotorum.

Auerrhois-
mus de v-
nueriali-
mente.

noxius &
lethiferus.

Obj.
Resp.

In Angelis
en aliquid
genet &
speciei au-
logem.

Gradus ex-
cellentiæ
non varia:
speciem.

1.

2.

2.
Iudæorum
qui decem-
scinduntur
ordines.

wine, quinq; sensus, quibus addunt rationem ut decimum, quæ scilicet ista continet & cogat in ordinem. Itaque aiunt decimas dependi Deo, nouem partes nostras esse: Et Aristotelem dicunt adductum esse vi veritatis, vt partiretur rerum genera in decem quas *Categories* vocavit; Hinc aiunt item decem esse mandata, & quid non? id est scilicet quod denarius numerus sit consummatus, nam ultra denarium qui progreditur redit ad unitatem. Quod reuera non est casu factum (vt nonnulli arbitrantur) sed rei natura id postulante, nam denarius numerus est in se perfectissimus, nam continet omnes numerorum differentias, partium, ut duo, imparium, ut tria, & pariter parium; ut quatuor: tum omnes rationes multiplicandi numeros, quos Graeci vocat *θεμιτος* & *θεμιστος*: deinde etiam omnes proportiones, Arithmeticam, Geometricam, Harmonicam, eam quæ est in *symplochis*, itaque *συράς* Philo dictam putat quasi *διαδεκτη*, à verbo *διαδεκτη*: Tum etiam complectitur & punctum, & lineam, superficiem, & solidum, & metitur numerorum infinitudinem. Sed Christianis id est placuit nouenarius ut dissentirent saltem hac in parte à Judæis, tum ut starentur amorem & cultum Trinitatis. Etenim nouenarius numerus nil aliud est, quam ternarius in se multiplicatus.

Cæterum Judæi sic enumerant Hierarchias suas. Primam faciunt eam quam vocat שׁרְכָּתָן animalium sanctitatis, quæ ipsi constituerunt sub Dei throno Deo proxima: hoc autem nomen desumperunt ex 1. cap. Ezech, nam in illa admirabili visione apparent animalia sub Throno. Sed ne sæpius eandem rem exculcemus, obseruandum est Iudæos omnia sua mysteria exculpere ex illo primo capite Ezech. Itaque Metaphysicam dixerunt שׁרְכָּתָן opificium citius, ut Physicam vocant שׁרְכָּתָן Itaque tacite agnoscunt non describi à Mose creationem Angelorum, sed *φύσις* naturæ huius inferioris. Secunda Hierarchia est סַרְפָּה Rotarum, quam sibi videntur comprehendisse ex illo 1. cap. in quo etiam fit mentionem rotarum. Tertia Hierarchia est סַרְפָּה, eam videntur sibi collegisse ex 33. cap. Esiae, quo loco dicitur וְיִשְׁרָאֵל Nuncius eorum clamauit fortis, nullo arguento, sequitur enim, ואֶת מֶלֶךְ שָׁלֹם & nunc pacis flent. Inmodò vero nullus est hebraeorum qui possit reddere rationem huius vocis סַרְפָּה. Nam Aben-Esta eos rejicit qui sic vocem hanc interpretabantur ac si contracta esset ex סַרְפָּה אֲוֹתָה nulla ratione, nullo eiusmodi compositionis in grammatica exemplo: tum illorum qui sententiam rejicit qui aiunt hoc loco agi de Hierusalem & altari, quod altare dicitur אֲרָיָה, sed illud eos decepit, quod videbantur iis quæ sequuntur in hoc versu cogi interpretari אלְאָוֹת per סַרְפָּה, quia אלְאָוֹת magnam habet affinitatem cum נַחַר Ariel, quæ vox Leonem fortem significat; Ideo fortissimos Angelos hac voce significari putarunt. Quarta Hierarchia est סַרְפָּה, quam videntur expiscati ex illo celebri cap. 1. Ezech. Etenim dicitur color qui in illa visione cæteris eminuit, fuisse נַחַר quod interpretantur colorem aries qualis est dum feruet in camino. Itaque illis נַחַר & quicquid describitur in illo capite, videtur fuisse Angelus ex illa Hierarchia. Quinta Hierarchia est Seraphim, hanc videntur inde collegisse quod mentio fiat Seraphim apud Esaiam cap. 6. nec animaduertunt (qua-

de re infra disputabimus) eo loco Angelum hoc nomine fuisse designatum propter opus, etenim cardine igneo contigit labia Esiae. Sexta apud eos Hierarchia est סַרְפָּה: Nomen est hoc in Scriptura frequentissimum, & omnino omnibus Angelis commune, sed Iudei nomen illud peculiare fecerunt certæ cūdam Hierarchie, quia illis videbantur certi quidam Angelii dici in Scriptura סַרְפָּה: neque enim volunt tantum unum singularem Angelum designari semper, sed aliquem semper qui sit eiusdem Hierarchie. Septima Hierarchia apud illos est סַרְפָּה ut Psal. 8. humana natura in Christo prædicatur inferior natura Angelica facta ad tempus, & ibi Angelii dicuntur סַרְפָּה. Octava Hierarchia est בְּנֵי אֱלֹהִים, quem Ordinem deprehenderunt ex 1. cap. Jobi ubi dicuntur filii Dei stetisse coram Deo, Satanam vero adfuisse. Nono loco collocant כְּרוּבִים id est quod Angelii etiam Cherubim dicuntur in Scriptura; Non autem loco collocant quia videbatur illis in Arca aliquid huius modi significatum illis Cherubim qui incubabant Propitiatorio. Decima Hierarchia apud Hebreos est eorum Angelorum quos vocant סַרְפָּה: videntur autem sibi collegisse aptè ex Scriptura esse peculiarem quendam ordinem Angelorum hoc nomine insignitum, èo quod Angelii qui humana specie Patriarchis apparuerunt viri dicuntur. Et his Angelis tanquam munus proprium tribuunt committere cœlitus ad homines, itaque constituunt eos in imo, nam Cherubim erant quidem in terra, sed eorum figura cum essent in adyto, in ipso penitissimo recessu Sanctuariorum excubabant iuxta Arcam foedoris, itaque superioris ordinis fuerunt.

Iam vero ista sunt nimis absurdæ, Nam & Refellitur ista Angelarum dictio.
Seraphim etiam dicuntur Angelii qui hominibus apparuerunt, apud Esiam loco supra citato; & Angelii qui Patriarchis apparuerunt dicuntur סַרְפָּה, quia nempe specie virorum apparuerunt. Ceterè si Scriptura non monisset Angelos illos fuisse qui viri dicuntur, non oportuisset nos aliter sentire de his quam de viris, sed eadem Scriptura quæ eos viros dicit nempe quia primo aspectu viri esse videbantur, notat Angelos fuisse. Itaque (quod obseruandum est posteriori loco) ea locutio (vt hoc obiter dicam) nullo modo Pontificiorum causam iuuat, nam inter eos qui sunt paullò acutiores eadem figura panem Eucharistiae panem dici volunt qua figura illi Angelii dicebantur viri. Sed dispar ratio est, ac prius quidem quod panis Eucharistiae dicitur priori loco esse Christi corpus, posteriori esse panis, hic contraria, Angelii priori loco dicuntur esse viri, posteriori esse Angelii, nempe ne quis putet eos fuisse viros. Itaque haec ratio pugnat cum Pontificiorum consilio: facit enim pro nobis, si res attentius spectetur, nam quemadmodum illi Angelii dicuntur viri postea Angelii, ne appellatio illa nos fallat & eos reuera viros fuisse putemus, ita planè panis priori loco dicitur corpus Christi, sed ne ea locutio nos fallat postmodum dicitur panus, & eadem ratio est poculi. Deinde Angelii illi non id est dicuntur viri, quia sola accidentia sibi assumperant, quorum specie recti videbentur homines esse, sed quandam substantiam illis præditam accidentibus; at negant illi in Eucharistia quipiam esse quod substantia rationem habeat præter corpus Christi.

Corpora
ab Angelis
assumpta.

non sunt
phantas-
mata.

An sint æ-
rea corpo-
ra quorum-
dam sen-
tentia.

Ref.

Angelorum
distributio
in uolum
Ordines.

Distribu-
tionis il-
lusi ratio.

Porrò vel ipfis Pontificiis assentientibus corpo^a illa quæ Angeli assumpserant, vera corpora fuerunt: quod si negarent inde reuincerentur quod ederunt, biberunt, & manibus hominum atrectati sunt. Nec hic confugiendum est ad Phantasmata, cùm Angeli, verbigratiæ, qui Sodomam missi sunt, omnibus se præbuerunt conspicendos. Itaque istæ apparitiones non sunt simplices visiones, quæ non solent esse communes omnibus, sed iis tantum in quorum gratiam visio sit. Itaque non quantum Prophetæ audiebunt, & viderunt, tantum audiebunt & videbunt qui vna erant cum Prophetis. Hoc tamen non caret difficultate, vnde sint ista corpora conflata, nam & apparet subito Angeli, & disparent veluti puncto temporis. Ea res principes Scholæ ita commouit ut concluserint corpora ista ærea esse: Nempe putarū se occurriere expeditissimè isti quæstionis, quam animus humanus possit hic ipse sibi proponere, vnde fit ut subito assumant, vt tam subito deponant corpora, si quidem illa sunt ex materia solida & crassa: tum, ne quis miretur corpus æreum figuram capere, tum etiam posse admittere ut quis veluti prehendat, & verò palpet ærem, negant vel hoc, vel illud absurdum esse, & aiunt nubes induere formam quandam (si nilis cogitatio dipterorum, & scommatum Aristophani Comico amplissimam materiam præbuit in Nubibus) deinde ærem quidē qualis est rarus, non posse contactui obniti, attamen si ccndensetur aiunt nihil esse facilius. Sed hæc dicuntur (nequid grauius dicam) præter rationem; Nam quis negat nebulas habere quandam figuram, nempe non sunt putus aer, sed vapores, itaque habent eandem figuram, quam fumus in ærem subiectus. At quæ attrulebunt de condensatione æris ea pugnant, cum recta ratione, ær enim raritatis sua, & densitatis certos habet & definitos à natura limites, quos quantum excedit, tantum discedit à natura sua: Itaque si paulò densior fiat, fit aqua, si densissimus & crassus fiet terra, pro elementorum ratione. Christiani rem totam vniaco verbo expedire queant, tam est enim proclive Deo aliquod corpus ex nihilo facere, atque peracto opere in cuius gratiam illud corpus fabricatum est, id ipsum in nihilum redigere, quæm fuit illi proclive vastam mundi machinam ex nihilo fabricare, & exiguum panum numerum puncto temporis augere, haud dubiè adjecta non inuenita tanti operis materia. Hæc certè dicere potius decet; quæm ea quæ cum nullo Dei verbo nitantur, hoc præterea trahunt secum ut Religionem Christianam reddant ridiculam.

At Christiani, illi nempe quibus placuit de Angelis philosophari supra Scripturam, aliter Angelorum ordines distribuerunt (quod supra à nobis estensum est, attamen non satis plene) id verò est quod nobis superest agendum. In prima igitur Hierarchia collocarunt Seraphim, Cherubim, & Thronos, in secunda, Dominatus, Virtutes, Potestates, in tertia principatus, Archangelos, Angelos. Præter autem eam distinctionem cuius supra meminimus p̄tiam à diuersa cognoscendi ratione, aiunt se ut sic sentiant adductos è distinzione operationum quæ mentis cognitionem sequuntur, quæ sic operationes distinguuntur, vt in operatione sit primò appetitus finis; hic, inquit, conuenit prime Hierarchie;

deinde, dispositio & electio mediorum ad finem; hæc conuenit secundæ Hierarchiæ: tertia exsecutio operis, hæc conuenit tertiae Hierarchiæ. Itaque primum Chorum Angelorum volunt intentum in Deum tanquam in finem feriari, qua in re illis cum Iudæis perbellè conuenit, nam secundum istos וְרָא תְּרִירָנָה ну́скум discedunt à throno gloria (quem vocant כָּבֵד כָּבֵד) id est à Dei conspectu. Itaque Dionysius ille Angelos primæ Hierarchiæ perinde ac וְרָא תְּרִירָנָה statuit וְרָא תְּרִירָנָה וְתַּחֲזִקְנָה proximos nullo fungi ministerio. Deinde Iudæi eam volunt esse rationem superioris Hierarchiæ ad inferiorem, quæ sit ratio causæ ad effectum, Dionysius item ille vult superiorum Hierarchiam φωτίζει illuminare, τοποθετεῖ purgare & περιστέλλει perficere: vim autem istam percipi in inferiori semper, nempe insimus ordo hanc vim percipit per secundum, secundus immediate à primo, primus à Deo, quæ sunt Iudaica & Platonica figura.

Ref.
tanquam
Scriptura
contraria.

Immò verò pugnant ista primò cum Scriptura (neque enim modò id est hæc damnanda sunt quia Scriptura horum nusquam meminit, quamquam modesto viro id satis esse possit, sed quod Scriptura contra stet & validè repugnet.) Non est enim ut quis possit reddere rationem cur Paulus non miminerit Seraphim & Cherubim i. cap. ad Colossi, quo loco tamen consilium est Apostolo ostendere Christum etiam excellentissimarum creaturarum causam esse & authorem. At Thronorum (inquit) neminit. At, inquam, Throni obtinet insinuum gradum in prima Hierarchia, cur ilorum meminit quæ sunt in imo gradu, non in summo? quorum si meminisset, illa quæ sunt in imo nullo causæ suæ detrimento præterire potuissent: etenim valuissest argumentum à maiori ad minus. Secundò legitur in Scriptura & Seraphim & Cherubim missi & verò versantes in terris, hæc ratio omnem pertinaciam expugnat, itaque concidit prima Hierarchia quā volunt esse affixam Throno gloriae. Nec explicant se hoc argumento dum respondent, Seraphim & Cherubim fuisse in terris eò quod qui aliquid facit per alium, ipse id fecisse videatur; Ita enim quidvis dici possit, & Deus fuisse in terris, nō Cherubim & Seraphim. Tum ipsorum locorum circumstantiæ hoc satis indicant, nam cùm de eo agitur qui aliquid per alium facit, actionis quidem ἀποτέλεσμα ei tribui potest, non solent actionis circumstantiæ speciales illi tribui. Itaque malè sibi conscient hanc destruunt rationem, & id est illos dicunt fuisse in terris quod aliis Angelis id imperarint, nempe Vicariis suis. Sed & hoc absurdum est par ratio ne, eodem enim revoluimus. Deinde etiam, quo pacto qui sunt in unum Deum intenti vident illi negotio? Denique, quorsum tam longæ ambages? nam prima Hierarchia secundam illuminat, ut loquuntur, secunda tertiam. Itaque hīc opus fuit magna circuitione, quæm cùm afferant contrà Dei verbum nulla nisi ratione, nihil est quod prohibeat quominus illam pro inepta & absurdâ habeamus. Illud porrò animaduertendum est, rationem nullam reddi posse cur certis quibusdam Scripturæ locis mérito fiat Seraphim & Cherubim, (qui, vt illis placet, in prima Hierarchia constituti sunt) quæm aliis Scripturæ locis vbi Angelorum mentio fit, si id est Seraphim & Cherubim mitti dicuntur quia pro imperio inferiorum ordinum Angelos mittunt. Etenim hoc debuit dici

4.

dici vbiue, vbiue debuit fieri mentio Seraphim & Cherubim, siquidem ideo eorum sit mentio quia mittunt, non mittuntur, nam ex eorum sententia semper mittunt, nunquam autem mittuntur. Huc etiam accedit quod Apostolus i. cap. Epist. ad Heb. ait omnes Angelos esse *πάντα τὰ λευκά* Spiritus ministros & *κονσεμόδη*. Itaque vel illi Seraphim & Cherubim non sunt Angeli, vel ministrant & mittuntur. Illud autem effugium (vt nihil dicam grauius) frustratur eos. Aiunt enim Apostolum eo loco instituere comparationem inter Christum, & eos Angelos per quos data est Lex, (quomodo autem data fuerit lex per Angelos suprà explicatum est) repugnat enim hoc consilio Apostoli, quod ed spectat vt probet nihil esse in rerum natura, vel intra, vel extra aspectabilis mundi limites quod cum Christo conferendum sit; Itaque nil planè effecisset nisi omnium, etiam excellentissimorum Angelorum meminisset, immò haud dubiè fuisse præuaricatus, & prodiisset causam quam agebat. Sed eos qui volunt sapere supra Dei verbum sic oportet cauillari.

Denique nec hoc prætereundum est, quod fluxo & putri fundamento omnis ista Hierarchiarum distinctione nitorit: Volunt enim triplicem esse cognitionis gradum, qui à nobis supra explicatus est, Ergo fateantur necesse est quosdam Angelos expertes esse cognitione primi gradus, nempe Angelos secundi Ordinis, quosdam secundi generis, nempe Angelos tertij Ordinis, quod absurdissimum est. Etenim secundi Ordinis Angelos necesse est causam primam cognoscere, non eam duntaxat quæ secundum primam dicitur *vniuersalis*. Et Angelos itidem tertij Ordinis necesse est cum primam, cum secundum primam causam *vniuersalem* cognoscere, non modò causas rerum proximas & particulares. Alioqui Deum ipsum ignorabunt, & *vniuersi* naturam. Hic non occurrit quid queant respondere, nisi fortè hoc velint, magnum esse discrimen, ed quod Angelii primæ Hierarchiæ perfectius cognoscant primam causam, & ita deinceps. Sed hæc responsio futilest, Etenim pugnat cum eorum verbis, volunt enim colligere ex tribus cognitionis gradibus tres Ordines, quod si ea fuit eorum mens, nempe alium Angelum alio ista minus cognoscere, non poterunt sic probare tres tantum esse ordines. Deinde etiam in singulis Hierarchiis constituant tres distinctos cognitionum gradus. Pugnant item ista cum iis quæ disputarunt de cognitione matutina & vespertina, quarum cognitionum vraque conuenit omnibus Angelis etiam eorum iudicio. Itaque omnes Angelii cognoverint & primam causam, & reliquias causas. Tnm & illud non potest diliri, Aiunt enim omnes Angelos frui visione beatorum: Itaque Angelus Angelum non illuminat, vt illi loquuntur, nec est in Angelis alia cognitio atque alia, sed eadem, specie saltem, quanquam non sit gradu eadem; nempe visio quam vocant beatorum una est eademque, immò si (vti volunt) videtur Dei essentia ab Angelis, nullus erit locus distinctioni cognitionis, nequidem illi quæ est graduum: Nam cùm Dei essentia simplicissima sit, non potest partim videri, partim non videri, quicquid enim partes habet finitum est, quod est infinitum non habet partes.

Atque hæc disputata sunt aduersus prius illud quod substrauerunt opinioni suæ fundamentum. Alterum illud multò futilissimum est, quod dixerunt in omni operatione requiri tria, nempe vt animus finem spectet, deinde mediorum faciat delectum quibus finem assequatur, denique vt opus reapse & facto exequatur: Sunt quidem ista verissima, sed non huc pertinent, quid enim dicemus Angelos esse qui soli fini sunt intenti, alios qui solis mediis, alios mancipatos operis executioni, cùm ipsi tum finis, tum mediorum nesciunt? quæ omnia dicuntur per absurdè. Neque sic excusari possunt, vt dicantur alij Angeli præcipue fini, alij verò præcipue mediis, alij præcipue operi inhærere: sic enim peccarent secundi & tertij Ordinis Angelii. Ratio est, quia Angelos oportet habere finem ob oculos, cùm sint creaturæ intelligentes.

Venio iam ad id quod ultimo loco disputandum proposuimus, nempe quod sit tandem Ministerium Angelorum. Illud verò vt expediamus necesse est expendamus quibus nominibus aut titulis potius Angelii (boni inquam) in Scriptura ornati sunt, pertinet enim hoc ad Ministerium Angelorum rationem percipiendam, vt quibus nominibus appellantur quo sumque illa nomina spectent teneamus. Primo autem illud semper debet nobis esse ob oculos constitutum, cùm de Angelorum nominibus agitur, Angelos inter se non compellate se mutuò istis nominibus, neq; enim (vt nonnulli delirarunt) loquuntur Angelii vel hebraicè, vel græcè, sed in nostri gratiam, quæ illis indita sunt nomina, indita fuerunt, Angelii certè aliundè se quam de nomine cognoscunt, quomodo autem se cognoscant mutuo, id verò quoad eius fieri potuit à nobis suprà explicatum est. Itaque si Angelus vocatur Gabriel, aut Micael, ne putemus hoc factum alio sine quam vt consulatur imbecillitati nostræ. Certè qui muti sunt non vntur nominibus, neque si natura muti sunt nominum vim percipiunt sunt enim surdi, attamen distinguunt, illi quidem aliter, Angelii aliter: quomodo autem hic modus definiendus sit supra dictum est. Primum autem Angelorum nomen, & maxime commune hoc est, quod Angelii vocantur, quod nomen & malis Angelis commune est, attamen longe diuerso sensu, vti post modum liquebit. Angelii igitur dicuntur eodem sensu quo Hebr. קָרְבָּן. Illa autem vox Hebreæ nuntium propriè significat, sed & latet in illa voce operis significatio, cuius vestigia hinc deprehenduntur quod נְאָזְנָה hebraicè *opus* significat: Apostolus ergo cap. 1. ad Hebr. videtur complexus utramque significationem, nam Angelos vocat πάντα τὰ λευκά κονσεμόδη. Ergo non sunt nuntiū simplicer, sed administrī.

Certè ob hanc causam etiam dicuntur Exercitus 1. Reg. cap. 22. 19. attamen non eo sensu quo nonnulli arbitrantur, nempe cap. 2. Genes. quod dicitur de cœlorum exercitu de Angelis interpretantur, nulla ratione, nam נְאָזְנָה exercitum quidem significat, at non primo, etenim נְאָזְנָה quicquid ordinis rationem habet complectitur: Itaque & de tempore dicitur, vt cùm Iobus profitetur vnicuique constitutum esse certum quadam tempus, vtitur hac voce. Item Esa. 40. cap. ait impletum esse נְאָזְנָה populi Israelis, hoc est instare tempus liberationis Israelis constitutum.

Itaque Deus Deut. cap.4. vetat ne populus intueatur exercitus cœlorum. Etenim ut in temporum interuallis, sic etiam in situ & dispositione órdo quidam est, hoc verò quod illo loco dicitur *exercitus*, dicitur à Jerem. cap.7.18. כְּלֹת id est opus, vbi deest quidem & attamen hoc non est nouum. Certum autem est idem significare illic כְּלֹת quod alibi אָמֵן, dicitur enim Act.7.cap. Deus dedisse populum ut coleret exercitus cœlorum. Neque hoc mirum videri debet, cum apud Græcos τάξις & ἀρχή de exercitu dicantur. Non igitur ineptè, sed doctissimè LXX. Interpretes exercitum cœlorum κόσμον ornatum interpretati sunt: Etenim ornatus (si propriè & antiquè velimus hanc vocem efferre) ordinatus est, itaque qui loquuntur Romanè indiscriminatim ornare & ordinare provinciam dicunt, & ornatus is est Latinèloquentibus qui per onnes honorum ordinates ad summum usque subiectus est. Ergo Angelorum dicuntur Exercitus lib. I. Reg. cap. 21. etiam exercitus cœlorum כְּלֹת אֲמֵן quod sunt exercitus cœlestis, id est, ordo quidam cœlestis. Itaque cauendum est nobis sedulè ne oppugnantes figmenta Platonica & Iudaica de Angelorum ordinibus, statuamus nullum esse inter Angelos discriminatè cap. 2. Ewang. secundum Lucam, Angelii dicuntur ἄρχεται, quod nihil aliud est quam כְּלֹת אֲמֵן, indidemque colligitur nomen exercitus Angelis tribui, non ob id præcipue quod Deus iis utatur tanquam militibus ad debellandos hostes suos, (neque enim agitur de hostibus debellandis apud Lucam) sed exercitus, id est ordinis nomine dum insigniantur Angelii, significatur τάξις erdo quem obseruant in obeundis ministeriis suis, neque enim confusè & temere, sed ordine conuenientissimo obeunt munia sua.

Cur dicantur Exercitus.

Eiam Cacodæmones Angelii dicuntur.

at non absoluere.

Vocantur etiam Angelii in Scriptura Throni, Dominatus, Principatus, Potestates. Attamen non videatur hæc nomina omnibus Angelis communia, sed ḥ. Throni nomen est quo: undam Angelorum, & ita deinceps. Cæterum pseudo-Dionysius ille Areopagita (quod tumidum & spumosum illud dicendi genus quod securus est, ut alia taceam argumenta, satis indicat) studuit (& secundum eum Scholiastes) harum appellationum ratione reddere. Nam Thrones Angelos dixit eos qui supremum obtinent dignitatis gradum, hoc quidem non usque adeò male, nam cap. 10. Dan. vers. 13. mentio sit Angelorum כְּלֹת אֲמֵן. Etenim Gabriel profetet: Micaelem unum primorum Angelorum venisse qui ferret sibi supprias; Nec est quod quisquam arbitretur eo loco כְּלֹת signficare principatum in cæteros כְּלֹת אֲמֵן, non est enim כְּלֹת principatus nota, sed vel numeri simpliciter, vel ordinis. Itaque cum unus (quod hebraicè כְּלֹת dicitur) primum interpretamur, ordine primum non principatu, sed dignitate intelligimus, ut cum creationis dies primus hebraicè dicitur dies unus,ordo significatur. Itaque unus primorum, loco citato est unus ex primis, ut sint multi primi, qui nempe primi dicantur non comparati inter se (absurdum enim id foret) sed primi respectu inferiorum. Sunè Apostolus huc videtur respexisse cum Thrones dixit, nempe, inter se aequales; Tonus enim summae dignitatis symbolum est, cum ergo Thrones dixerit, non autem Thronum, credibile est Apostolum voluisse notare illos Danielis כְּלֹת אֲמֵן, quo sensu in Civitate dicuntur primi Magistratus, & unus è primis Magistribus. Potò, Dominatus ideo dici afferunt quod nulli secundum Deum subjecti sint protestati. At Thronis id conuenit, Videant autem quomodo καὶ μῆτε dici propriè possint hac ratione, qui Throni subditi sunt. Διάδημα, Virtutes Virtutes, quod, inquit, sustineant illustrationem illam quæ est à Dei conspectu validissimè. Cum autem ventum est ad reddendam rationem cur vocentur כְּלֹת, eodem reuoluuntur, nam quicquid cauillentur; etiam coguntur reddere rationem nominis καὶ μῆτε, & כְּלֹת. Tum etiam quum quærentibus cur nonnulli Angelii dicantur αρχαι principatus, id ipsum ferè respondent, ἄρχεται αρχαι, propterea quod illis insit quidam principatus. Archangelos autem dicunt ideo appellari quodam ex Angelis, quod in Angelos reliquos imperium habent. Nos verò iu putamus simplicissimum esse, nempe ut dicamus Paulum dum vult ostendere esse inter Angelos ordinem quendam, id voluisse significare nominibus earum rerum quæ in oculos nostros incurruunt quotidie: nempe in politia humana sunt Throni, quales sunt Regum & Monarcharum, & sunt καὶ μῆτε quales sunt Regulorum, & sunt deinde αρχαι, quales sunt qui à Regibus & Regulis præficiuntur prouinciis aut urbibus: & sunt כְּלֹת, quales sunt Magistratus in simo loco constituti, & certè lingua latina potestas id videtur significare, ut Iuuen. Sat. II.

*Cuius qui trahitur praetextam sumere malis,
Quam fidularum Gabivrumq; esse potestas,
Aut de mensura ius dicere, &c.*

Ergo videtur voluisse Paulus simpliciter significare ordines esse, aut potius ordinem inter Angelos, attamen an sint quatuor, aut verò præciosiores,

Alla Anglorum nomina. Throni.

locus Dan. 10. 1. illustratus.

Potestates.

Principatus.

Archangeli.

Pauli locus Coloss. 1. 6. explicatus.

pauciores, aut plures, id verò ex verbis Pauli defini-
niri nequit. Nam & Iudas in Epistola sua ait her-
eticos sui temporis *πειράτας την πειρατήν καὶ τοὺς δόξας*
βλασφημούς, vnde tamen nemo collegit duos
tantum esse dignitatis gradus, nisi forte nomine
κυρίων intelligamus illum ordinem hominum
qui est cum imperio, *δέξας* autem nomine illum
hominum ordinem qui est cum dignitate sine
imperio, ut cum nobiles conferuntur cum ple-
beis. Samma rei huc redit, Paulus nominibus
quibus humanæ res appellantur Angelos distin-
guit, non quidem ut ostendat accuratè quot sint
inter Angelos discrimina, sed ut rem tantam no-
bis adumbret. Certè cap. i. ad Ephes. meminit
principatus, potestatum, virtutum, & κυρίων, quo in
loco neglexit ordinem, (immò verò & nomen
Throni omisit) quem secutus erat cap. i. ad Col:
nomen verò *δυόψιες* adhibuit quod non adhi-
buerat, ut nobis constet Paulum noluisse hic
philosophari, sed & 6. cap. eiusdem Epist. ad
Ephes. Cacodæmonas vocat *ἀγάρας*, *κακάς*
(nempe ut doceat quantum possint) nominibus
quibus illi ornantur qui in seculo multum pos-
sunt.

Dicuntur etiam aliqui in Scriptura Angeli
Archangeli. Sit-ne autem quis bonorum Ange-
lorum sicut malorum Princeps quæri potest. Nos
existimamus id maximè conuenire tum analogia
fidei, tum etiam Scripturæ, vt sit inter malos
Angelos quidam veluti Dux & Imperator, non
sit autem Dux & imperator inter bonos, sed om-
nes vnum eundemque Ducem & Imperatorem
habere, nempe Christum, quia caput omnium
Angelorum est, qui ipse non est Angelus, nisi eo
sensu quo in Epist. ad Heb. Apostolus dicitur, nem-
pe quatenus Mediator est, & a Deo missus, non
quod sit prædictus natura Angelica. Certè hoc
pertinet quodd cap. 10. Dan. Micael dicitur *vetus*
primorum, non dicitur (vt vir magnus interpreta-
tus est) *princeps dux primorum*. Attamen Micael ille
Dan. 12. dicitur *magnus princeps*, dicitur stare à par-
tibus populi Dei. Et cap. 12. Apoc. inducitur bel-
lum gerens cum Angelis suis aduersus Draco-
nem & Angelos suos. Sed alij hic respondent
Micaelem illum esse Christum, nobis non licet
hoc respōdere, quia ostendimus *אָחֶר הַרְאֵשׁ*
locutionem esse eiusmodi, vt non possit denota-
re *Imperium in primos*, sed vel nota sit numeri, vel
ordinis. Sed nos hunc nodum aliter soluimus,
nempe in omni Collegio, etiam si Collegium sit
parium, necesse est aliquem esse eis non autho-
ritate, attamen ordine primum alioqui in Colle-
gio & à Collegio nihil potest geri ordine. Quem-
admodum ergo ad locum illum *Tu es Petrus*, fuisse
docuimus omnes Apostolorum eiusdem esse digni-
tatis, eiusdem authoritatis inter se æquales, cùm
tamen Petrus in illo Collegio esset ordine pri-
mus, ita inter hos *πρῶτος ἀνδρῶν* nihil verat Micaelem
ordine primum fuisse, non autem authoritate. Et
sicuti Petrus omnium Apostolorum adeoque
Pastorum Ecclesiæ, quia fuit ordine primus, viii.
tatem repræsentauit, quod à Cypriano obserua-
rum est, sic nomine Micaelis omnes isti *πρῶτοι ἀνδρῶν*
significantur, cùm dicitur *Michael & Angeli eius*.
Porro, ne cuiquam videatur insolens Micaelem
nobis esse Angelum creatum, Caluinus, tametsi
non pugnet acciter aduersus diuersum sentien-
tes, tamen in ea sententia fuit. Cæterum qui pu-
tant esse aliquem inter Angelos principem,

vtuntur loco Apostoli 1. ad Thess. cap. 4. vbi di-
citur venturus Christus cum voce Archangeli; Sed
obseruandum est eo loco non esse scriptum
προφῆταις, sed simpliciter in voce Archangeli, nam
dicitur Domiuus venturus cum Angelis in vo-
ce tubæ; Nos autem vocem illam tubæ non du-
bitamus interpretari ingentem fragorem qui
Angelorum opera edetur, solet enim Deus
etiam cùm miracula edit, ea facere quæ viden-
tur vim aliquam habere ad opus patrandum, si
naturæ id opus sit; sic cùm curat natu. à surdum,
immitit digitum in eius aures & cùm curat na-
tura cæcum, inungit sputo eius oculos, & cùm
Lazarum excitat à mortuis, exclamat *Lazare exi-
foras*.

Sunt etiam Angeli qui *Seraphim & Cherubim* *Seraphim.*
vocantur, immò verò hoc nomen omnibus Ange-
lis videtur esse commune, & quidem eodem
sensu, nam *qrw* quidem *serpentem* significare
videtur cuius venenum ignitum sit, & corpora
veluti vrat, attamen & hæc vox inclusit in se si-
gnificationem alarum, quare Esa. 15. 30. epithetum
qrw est *qrw*. Itaque *qrw* non est quilibet serpens, sed serpentem volantem significat,
καὶ οὐδὲ προφήτων. Et *כְּרוּבָלָת* aliquid & volutum
significat, (quod vel inde colligitur, quod Psal.
18. dum Dei maiestas describitur verbis res ter-
renas significantibus, Deus dicitur volare alis
כְּרוּבָה, quo loco nomine *כְּרוּב* non possunt intel-
ligi Angeli, quia continua est allegoria ducta à
ventis & tempestatibus, sed procul dubio *volans*
כְּרוּב est velocissimo ferri motu: vnde etiam
dicuntur collocati ob Hedemis hortum *vnde dicitur*
cum gladiis flammatibus, nihil enim igne ve-
locius) aut speciem potius expâsatrum refert ala-
rum, vt nullus hic dubitandi locus sit quin illi
Cherubim armati gladiis flammatibus Angeli
sint, quorum opera Deus ignem accenderit in
aditu horri, ut extaret testimonium iræ Dei ad-
uersus Adamum, & esset typus conditionis eo-
rum qui ob peccatum ius adeundæ vitæ æternæ
amiserunt. Certè cap. 6. Esa. Seraphim sunt
alati, vt Seraphim & Cherubim idem sint, nam
& Cherubim igneos fuisse, vel inde liquet quod
gladios habuerunt flammeos, & Ezech. 10. ani-
malia illa quæ primò describuntur, Cherubim
dicuntur ob alas & ignem. Nam quod Kimhius
Cherubim dictos putat quasi *כְּרוּבָנִים* alienum
est: Etenim Cherubim vox est Hebreæ illud au-
tem *כְּרוּבָנִים* est Chaldaicum, & quidem vox com-
posita ex 2 nota similitudinib, & nomine *כְּרוּבָנִים*
pueri. Seraphim igitur dicuntur Angeli quod
speciem habent ignem, ad notandam sum-
mam velocitatem & vim in exequendis Dei mā-
datis, ignis enim velocissimus est, atque (vt lo-
quuntur in Scholis) maximè actius, & Cherubim
item eodem sensu dicuntur. Nō est igitur (vt ille
Pseudo-Dionysius arbitratus est) titulus *Sera-
phim* peculiaris certis quibusdam Angelis, nec
iridem titulus *Cherubim*, sed potius omnibus co-
muni: quod Apostolus videatur expressisse Heb.
1. 6. dum locum Psalmi qui supra à nobis expli-
catus est, qui facit Angelos suos *spiritus*, & ministros
suos flammarum ignis de Angelis interpretatur, aut
potius ad Angelos accommodat, nihil enim
aliud illa verba significant quam Angelos esse
Cherubim & Seraphim, Pseudo-Dionysius pla-
nè delitauit cū dixit Angelos primæ Hierarchiæ
Cherubim dici ob copiam scientiæ lingua Hebr.

*nomina
sunt omni-
bus Ange-
lis commu-
nia.*

fortasse semidoctus aliquis illi hoc persuaserat quia in Cherubim est syllaba quædam ȝi quæ sola seorsim sumpta multitudinem significat.

Iam verò ex his nominibus facile est colligere quod sit ministerium Angelorum: neque enim frustrà est inter hos hic ordo, nec idè inest ut obeant munia sua ordine, nulla enim re Deus delectatur magis quam ordine. Unde & ab Apostol. cap. 34. 1. ad Cor. negatur esse Deus confusio[n]is, quo loco Apostolus hortatur ut qui paribus prædicti sunt donis in Ecclesia, tamen ob ordinem alij aliis cedant: quo sensu dicit spiritu Proph[et]arum subiectos esse Proph[et]as, non est enim hæc Apostoli mens eo loco ut qui Propheta est pendeat à iudicio alterius Prophetae (sic enim cum Michæa pessimè actū fuisse, & verò, ut blasphemauit quidam è Pontificiis, sic Spiritus Dei Ecclesiæ iudicio subjiceretur) sed hoc tantum vult Apostolus, vt ne qui Prophetae sunt omnes loquantur simul, sed (ut subjecit eodem loco) omnia fiant ordine & uno loquente Propheta cæteri silent, etiam si ceperit illos impetus. Itaque non ineptè quæritur, An absolute Angelorum Ministerio, cùm Deu erit omnia in omnibus, huic ordini, qui non est nisi ob ministerium institutus, locus sit futuras, quam quæstionem non est nostrum definire. Deinde etiam hæc vires quæ Angelis inditæ sunt, facultates sunt munieris exequendi. Neque tamen propterea (in qua sententia nonnulli fuerunt) homines Angelis præferendi sunt, quod Angelii in hominibus protegendi Deo seu iuant, nam & Regis est curam gerere subditorum suorum, & Patrum liberis prospicere, & sacerdotum qui summo loco sunt se totos in imo constitutis impendunt: quod vel Domini nostri Iesu Christi exemplo liquet, qui in nostri gratiam exinanivit semetipsum, & solent in ampla & magnifica domo in Patrisfamilias gratiam, etiam qui principem locum obtinent ad omnia se demittere, obsequantur modò Patrifamilias. Certè Angelorum ministerium usque ad diuinum est ut Elshim appellentur, id est D[omi]n[u]s, quomodo etiam Iudices dicuntur Elshim non ob naturæ excellentiam, quis in Angelis secundum Deum summa est, sed ob dignitatem Ministerij, nempe Iudices Ministri sunt, sed qui sunt Elohim ministri cum imperio: itaq; non sunt eorum famuli quibus ministrant, p[ro]fecti tamen illis sunt, quanto magis Angelii? Obiter autem hic obseruandum est, Ministros & Pastores Ecclesiæ non dici Elohim, quia non præsunt Ecclesiæ cum imperio; solius enim Dei est præscribere leges conscientiæ. Sunt igitur Angelii ȝiātē λειτηργία quidem, sed quo modo Magistratus λειτηργός est: alioqui Elohim dici non possent qui Magistratum gerunt, quando Elohim dicuntur propter autoritatem & imperium.

Porrò Ministerium Angelorum vel pertinet ad fideles & electos Dei, vel etiam ad Dei hostes, sed diuersa ratione, nam ad fideles pertinet tanquam ad finem, ad Dei hostes, tanquam ad medium. Itaque Ministerium Angelorum erga Dei hostes non spectat aliò quam ad salutem fidelium, vnde dicuntur ab Apostol. mitti ob salutem eorum qui sunt Dei heredes capite 1. ad Heb. Id autem obeunt vel in fouendis fidelibus, vel in protegendi: utrumque autem faciunt vel in animis fidelium, vel in corpore. Atque in animis multis modis, & priu[m] quidem monendo, deinde

etiam consolando, cuius ministerij in Scriptura passim extant exempla, Prophetæ enim sæpè monentur, etiam mittuntur Angelii qui solentur Prophetas: verbi gratiâ, missus est Angelus qui Eliam solaretur, & ad Christum ipsum, quatenus homo fuit, missus est Angelus qui eum solaretur versantem in agone. Sed tamen obseruandum est hoc loco, id semper fieri vel specie sensili, vel quæ videtur esse sensili: specie sensili, ut cùm vigilantibus occurunt visibili specie Angelii, nihil opus est afferre exempla harum apparitionum, sunt enim frequentissima: specie quæ videtur esse sensili, ut in somno per somnia, cogitationes enim somniantum hoc differunt à vigilantium cogitationibus, quod qui somnians cogitat, putat se agere aut pati extrinsecus, nam opinatur se vigilare, cùm qui vigilans cogitat nihil putat se agere aut pati extrinsecus, sed solùm putat se cogitare. Sic Iosephus admonitus est ab Angelo, sed per somnum. At dum Diabolus monet suos, dum solatur item, id est dum illis blanditur, raro hoc facit specie sensili, raro ea specie quæ videtur esse sensili, n[on]m (quod potest facile) vtitur phantasmatis quæ etiam vigilantibus objicit. Et Scriptura (ut alibi monimus) quoties peccati meminit toties ferè meminit temptationis Diabolice, quæ tamen non est profecta à specie sensili, aut quæ videtur esse sensili. Causa in promptu est, nam & Angelii possunt menti objicere phantasmatata, sed tamen cùm agitur de hominibus ad officium faciendum excitandis, non perinde Angelorum fit mentio in Scriptura, ut Diabolorum quoties de hominibus ab officio auocandis agitur: nempe vult Dominus mentis nostræ renouationem sibi adscribi in solidum. Neque tamen id veiimus peinagare, Ali gelos etiam objicere phantasmatata quibus excitatur animus ad bonum, tamen haud sine causa Scriptura non meminit huius actionis, & vt maximè Scriptura illius meminisset, attamen laus rectæ voluntatis nostræ Angelis non esset tribuenda. Phantasmatata enim non efficaciter agunt in intellectum aut voluntatem, nisi p[ro] eo ac voluntas & intellectus vel recti sunt, vel prau. Unde 1. Reg. cap. 22. mendaci spiritui dictum est, & prauelatu, id est, phantasma quod objicies mouebit. Tenendum est igitur arctè, iustissima de causa (cùm de iis quos vocant bonos animi moris agitur in Scriptura) nullam fieri mentionem Angelorum, nisi quatenus vel objiciunt speciem sensilem, vel eam quæ videtur esse sensili: vt periade in causa salutis nos existimemus de Angelis vt de hominibus, qui promouent salutem nostram nulla interna communicatione cum anima, sed extrinsecus duntaxat, vt Angelorum hic eadem sit quæ hominum conditio: At cùm agitur de exitio nostro, deque iis quæ ed pertinent, Diabolo tribuitur interna quædam cum anima communicatio. Nata autem est in Ecclesia Romana crassa supersticio hinc quod existimatunt intercedere cum Angelo internam animæ nostræ communicationem; unde factum est, vt eos quos vocant bonos animi moris (insuper habito Dei Spiritu) Angelis tribuant, quasi pat esset in piis bonorum Angelorum ministerium, atque in impiis cogitationibus est malorum. Etiam bonis Angelis tribuitur animas eorum qui in Domino moriuntur in cœlum subuehere, aut potius dum subuehantur conmitari.

In cor-

Aug: loriū
ministeriū.
xiuum:

non eos
dejicit in-
fra homi-
nes,

sed est di-
uinum.

Ministeriū
Angeloru[m]
Circa Fide-
lium ani-
mas,

In corpore autem Angelorum ministerium s^æp^ee sese prodit variè, vel enim souent hoc corpus, vt dum Eliæ cibum apponunt quo vescatur. Etsi autem hoc non faciant visibili specie hodie in Ecclesia, tamen non est dubitandum quin id faciant, nam verba Psal. 34.8. clarissima sunt, *An geli castrametantur circa pios & eripiunt eos: Cuius re: multa sunt exempla, nam in hoc genere multa nobis videntur accidere fortuitò, quæ tamen proucul dubio Angelorum ope subministrata sunt, tanquam Eliæ panis ille subcineritus, quomodo Agaræ aperti sunt oculi ut fontem videret.* Quod si quis querat cur hoc non fiat hodie visibili specie vt olim, ratio in promptu est, lux Euangelij tam clara est, tam confirmata vt his subsidiis nihil opus sit: Non est opus (inquam) vt Elisæus Deum oret, vt oculos Gehazi aperiat vt videat currus igneos, sed tum cum nondum Euangelij lux clara esset, sed lateret abscondita in mysterio, cum nondum iacta essent fundamenta Ecclesiæ Christianæ, decebat Dei sapientiam ita subuenire hominum infirmitati. Tuentur eriam corpora nostra ab iniuria multis modis; vel enim ab ea quæ proficiscitur à rebus inanimatis, vt cum prohibent quominus ardor ignis saeuat in socios Danielis, quidni etiam prohibeant quominus cœli intemperies & carceris facti tenerum affligant corpusculum, sunt enim hæc omnia eiusdem generis. Etiam compescunt ferarum rabiem, cuiusmodi Daniel profitetur beneficium obtigisse sibi, adeoque depellunt tela quæ ab infensissimis hostibus in nos conjiciuntur, veluti obiecto vmbone, id vero si non faciunt visibili specie perinde est. Sæpè etiam grassantur in hostes, & tunc illis injiciunt terrores, quales sunt quos Ethnici vocant *terrores Panicos*, sic Maria obsidione liberata est; & interdum etiam æcum sic immutant vt reddant pestilentem, vnde sequitur hostium mors. Porro cum hostes in se mutuò saeviunt, hoc potius Angelis malis tribuendum est quam bonis, non possunt enim inter se sauire nisi odiis mutuis incendantur eorum animi. Itaque vti seducuntur quadringenti Prophetae à mendaci spiritu, cum pat ratio sit, sic etiam instinctu mali spiritus consentaneum est exardescere odia inter malos. Cæterum (quod iam s^æp^e monuimus) instinctus iste non ita mouet efficaciter voluntatem, vt si boni essent non posse sent obniti. Sæpè amoliuntur obstantia, vt dum vellent piis illis mulieribus aditum patefacere in Christi sepulchrum (quod non ideo fecerunt vt aperirent Christo iacenti in sepulchro veluti portam, quod facile quiuis potest obseruare, modo attentius legat huius rei historiam apud Euangelistas: Certè Christus peractæ resurrectionis & peragendæ locupletes habuit testes, nullos habere voluit resurrectionis in fieri: Etenim vt nostræ resurrectionis modum ac rationem firmiter à nobis credi, attamen non vult mente teneri quia non capit tantam rem huius vitæ ratio, sic suæ resurrectionis rationem ita temperauit, vt eius modum nos voluerit latere.) Sic etiam Petrum soluerunt vinculis, & ianuam carceris aperuerunt. Quod vero penè præterieram, occulta quadam vi hostes percellunt etiam nullo edito opere externo, aut incurrente in sensu, ut cum decidunt hostes tanquam percussi fulmine, cuius exemplum habemus in militibus obsidentibus Christi sepulchrum,

Cæterum Scriptura de officio Angelorum cum hæc commemorat, tacet illa quæ traduntur à Peripateticis de cœlorum motu. Etenim notum est satis superque receptum esse in Philosophia quæ principatum obtinet in Scholis, cœlos moueri ab intelligentiis, quas libuit Christianis Philosophis Angelos appellare. Non est autem credibile Scripturam (quæ tota est in prædicanda Angelotum virtute, ea præcipue quam exerunt in rebus quæ ad homines pertinent, in quibus est vel in primis cœli circumactio, vnde pendet generatio, interitus, & omnis omnino motus inferiorum & sublunarium quæ sunt elementaris naturæ) rem tantam voluisse silentio præterire. Immo vero Scriptura contrarium docet vel directè, vel indirectè. Directè quidem dum affirmat *omnes Angelos esse missos ad procurandam fidelium salutem*: Certè non potest eo loco (vt supra nobis demonstratum est) syncategorema *Omnes restringi*, euehit enim Apolitus Christum supra omnes Angelos, non supra eos duntaxat qui hominibus opitulantur, quod leuius est & facilius quam torquere & circum agere cœlum. Deinde id ipsum Scriptura ostendit indirectè, reprehendit enim idololatras quod cœlū & stellas Numinum loco haberent, cum sint res inanimatae: At nullus est etiam è crassis illis idololatris qui syderibus non tribuerit mentem, dummodo sydera pro Deo habuerit. Sed Christianos Philosophos hoc fecellit, quod Aristotelem hic habuerint præcuntem, qui contendit cœlos moueri à Menti bus, singulos à singulis. Immò vero quot sunt in cœlo motus tot Mentes constituit Aristoteles in cœlo. Itaque si ad nostra vi que facula peruenisset, quibus deprehensi sunt motus tæculo illius planè incogniti, Menti bus numerum auxisset. Certè definitionem numeri *Mentum* ait pendere ex Astrologia. Itaque postquam tot sunt orbis excentrici, homocentrici, & cum sit motus Epicycli, & planetæ in Epicyclo, tot erunt mentes, tot Angelii. Et Aristotelem quidem decuit hæc sententia, conuenit enim eius principiis: Etenim vult omnem motum esse à móuente, & singulos motus à singulis mouentibus, vt unus idemque mouens unum tantum habeat & simplicem motum. Cum ergo constituisset Mentes agere per modum causæ naturalis, id est, (vt loquuntur) ad extremum virium suarum, prium autem mobile deprehendisset unico motu moueri, plus posse primum motorem negavit. Cumque eius sit sententia cœli formam non esse eductam vi efficientis è potentia materiæ, adeoque neget quippiam posse ex nihilo fieri, consequens erat vt negaret motum cœli esse posse ab ipso cœlo, quatenus corpus est, & aspectabile, haec tenus enim sequeretur cœlum habere causam efficientem, quæ induxit illi materiæ hanc formam, quod item pugnat cum eius principiis.

Nam quod aiunt ideo constituendas esse intelligentias cœli motrices, quod sit cœli motus non propriæ se, sed propter alia, nempe ista inferiora, videtur hæc ratio non euincere cœli motum aliunde esse quam cœli forma. Nam esto, sit omnis motus qui est propter aliud quam propter id quod mouetur, à forma intelligentiæ, seu illa sit propriæ forma vt mens humana seu forma assistens quæ non facit cum re mota unum per se, attamen non dabimus cœlum simpliciter moueri

An Angeli
orbis cœ-
lestes vol-
uant.

Peripate-
ticorum &
Scholæ
sententia.
Ref.

2:

3:

Aristotelis
de menti-
bus senten-
tia.

principiis
eius con-
sentaneis.

ab alijs
non satiz
fimo fun-
damento
imposita.

propter aliud, quia quæ pars mouetur propter totum ea propter se mouetur, quandoquidem bonum totius partis bonum est. Cœlum autem mouetur propter bonum vniuersi, & si autem vniuersum non sit vnum per se, & totum per se, atamen vnum est & totum. Itaque vniuersum confusum foret si cœlum non moueretur, deficit autem aliquid parti etiam totius aggregatiui, nisi altera totius aggregatiui pars suam habeat perfectionem. Nisi ergo cœlum moueat, deerit aliquid cœlo, nempe cœlum et pars totius imperfecti; sive illud totum *aggregatum*, aut totum per se perinde est: nam & domus totum aggregatum est, neque potest ratio singularium domus partium constare, nisi omnes partes domus suam habeant in summa & *τέλει* perfectionem. Deinde etiam, nisi cœlum moueretur decederet aliquid pulchritudini cœli, duplum autem habet cœlum pulchritudinem, quarum altera est cœli substantia, hanc quidem non amitteret cœlum etiamsi non moueretur, non enim contraheret rubiginem à quiete; sed est altera cœli pulchritudo, quæ est in ordine & situ partium, consequenterque in motu, ut nimirum exurgat illa harmonia, non dicam iam soni, quam affluerunt Pythagorei cœlo, sed motus & situs partium, cuius imaginem videre est in saltatione Musica, quæ concinnitate motus delectat. Res est per se clara & evidens: singamus enim omnia stare, cœlum & stellas, tollatur viciſſitudo ista, quæ quando harmonica est pulcherrima est, non est enim viciſſitudo melioris & peioris, sed viciſſitudo boni. Quod si Aristoteles Deum credidisset conditorem cœli, & formam rudi & indigestæ materiæ indidisse, omnino perinde atque docet elementa moueri ab effidente quatenus impresit formam elementis, & asservisset cœlum moueri quidem à Deo, sed quatenus Deus indidit cœlo formam, quam sequitur iste motus. Sed redeamus ad institutum, illud modò monuerimus, expendenda etiam atque etiam esse à Christianis dogmata Philosophorum, neque temere eundum esse in eorum sententiam, nisi prius habeamus ob oculos quod sit eorum *τρόπος* primum verum, quod si deprehendamus ex Religionis Christianæ esse primum falsum, discedendum est ab illa sententia, idque è securius quod inde discedentibus recta ratio nunquam adversabitur. Nam quæ sequantur grauiæ incommoda de motu cœlorum à Montibus profecto, nisi iam anhelaremus ad metam huius disputationis, possemus Deo inuante ostendere, & (quod pace omnium dictum sit) ut nobis quidem videtur, quæ contra afferuntur refellere, nam præ eo argumento quod refutauimus reliqua levissima sunt.

Quærendum igitur nunc est, *An singulis hominibus singuli Angeli tributi sint custodes?* Quæ opinio id est debet suspecta videri quod celebrata est ab Ethnicis, qui singulis hominibus statim natis ascribebant singulos bonos & singulos malos genios, quos eorum lateribus veluti affigebant. Attamen non quicquid suspectum est id ipsum temere debet rejici, neque enim inter Etnicorum sententias nihil sani est, nam & nonnulli eorum vnum Deum esse crediderunt. Itaque stet sanè hæc sententia si ex Scriptura probari potest, stet si non potest improbari ex Scriptura. Certè in Scriptura de hac peculiari custodia Angelos-

rum altum silentium, nam quod Psal. 34. *Angelus Domini dicitur casta metari circa pios*, id Psal. 91. explicatur, cum dicitur Deus Angelis suis mandasse curam suorum, & quidem usque adeò diligentem & sollicitam, ut caueant ne fidelium pes offendatur. Itaque *Angelus Domini* ex Scripturæ locutione est quilibet Domini Angelus, quomodo *iustus homo* in Scriptura dicitur quilibet iustus, & Diabolus dicitur quilibet Diabolus, sic etiam *Angelus Domini* quilibet Angelus Domini; Immò locutio hæc est nobis per familiarijs, dicimus enim famulum obsequi domino suo, famulum curare res heri sui cum non intelligamus tamen certum quendam famulum: & quod ex hoc loco (cuius explicatio nobis præbuit occasionem digrediendi in hanc disputationem) petunt argumentum, id quā sit futile supra à nobis demonstratum est. Vaicus superest locus Act. 12, qui videatur huic sententiæ fauere, quo loco ancilla Rhode reprehenditur à piis quibusdam qui in vnum conuenierant locum, quod temere Petrum credidisse: stare præ foribus, quam reprehensionem dum ilia asseveratione à se studet amat, responsum est, *esse Petri Angelum*. Sed primò sumunt pro confessio quod non est positum extra omnem controvërsiam, eo loco Petri Angelum non significare *nuntium* eorum quæ Petro acciderant. Certè qui sunt in vinculis & carcere solent nuntio, um operā vii, qui significant quo in statu res suæ sunt: Itaque nihil est absurdum si statuamus Angelam eo loco *nuntium* dici græcè. Quod vero dicitur eo loco Rhode agnouisse vocem Petri, id Rhode si significauit non impetravit fidem, fieri autem potest ut non significarit, sed tantum afficerit Petrum stetisse præ foribus; At vero cum perseveraret, ed tandem ventum est, vt (quod solet accidere) Petri iniecta mentione à Petri nuntio, quibuscum Rhode res erat patarint Rhoden seclusum accepit. Deinde, etiam si demus eo loco Angelum intelligi propriè custodem Petri, (quamquam si hoc detur necesse est demus etiam Angelos custodes figuram, & reliqua eorum quorum custodes sunt assumpti, nempe vocem, gestum, &c. quæ quorsum pertineant non facile est displicere, etenim ista non simulantur nisi illudendi causa: Itaque Diabolus sic solet illudere misericordia hominibus, vt cum Samuelis affungisti figuram, bonos Angelos non est credibile sic illudere) sed vt hoc demus, non tamen peculiaris Angelus denotabitur, vt cum dicimus medium Regis, famulum Regis non certum quendam medicum, aut famulum intelligimus, sic per vices solent excubare milites, & qui excubat quandiu excubat, excubitor dicitur, attamen non intelligitur certus quidam & peculiaris affixus semper huic curæ, nulli decedens, nec vlli succedens. Certè princeps regni Perse Angelus fuit cui Deus curam commisit Perse regni, Attamen iste Angelus non fuit solus, neque necesse est statuamus Angelum istum fuisse huic regno perpetuo affixum, sed vna cum reliquis Angelis curam regni gerebat, ut manifestè colligitur ex 10. cap. Dan. Certè cum agitur de Lazari anima subiecta in cœlum non sit mentio vnius Angeli, sed Angelorum; absurdè, si Lazarus peculiarem habuit Angelum: sanè maiorem affert consolationem à pluribus quā ab uno Angelo custodiri.

Atque hæc sunt quæ nobis visa sunt idonea ad cogni-

Non sunt
generē am-
plētanda
philoso-
pherum
dogmata.

An singuli
homines
singulos
habeant
Angelos
custodes.

Scriptura
loca que-
videntur
hoc affi-
mat.

1.

2.
3.

resp. 1.

2:

3.

ad cognitionem Angelorum adipiscendam quæ in Scriptura nobis tradita est, quam disputacionem claudimus hac admonitione, ut caueat unusquisque *εἰςτέλεσθαι εἰς τὸ μὲν ἔωρον ἐμπειρεῖν εἰς τὸ δὲ μὴ ἔωρον οὐκ εἰςτέλεσθαι*, etiam cum de Angelis sermonem instituit. Cuius rei Augustinus etiam nos monet 57. cap. Enchir. ad Laur. quo loco fatetur se non percipere quæ sit distinctio Thronorum &c. nempe aut ignotus fuit illi, aut contemptus Pseudo-Dionysius Areopagita. Porro, operæ-premium est considerare unde fiat quod Angeli miseris mortalibus ministrant, peccatoribus præsertim. Hoc vero Christi beneficio nobis imputatum est, is enim est super quem Angeli ascendunt in cœlum & descendunt in terram. Itaque ab Apostolo 1. ad Ephes. dicitur *αὐτοφύεσθαι τὰ ὅλα που σύντονται τοῦτον καὶ τὴν γῆν*. Jam vero queritur quid sit apud Apostolum illa *αὐτοφύεσθαι*, ac primò quorum sit, secundò quid sit. Sunt qui nomine eorum quæ sunt in cœlo intelligunt animas Patrum in cœlum receptas, eorum nomine quæ sunt in terra hominum animas à corpore nondum solutas: sed hæc interpretatio videtur nimis arguta, quia si intelligatur reconciliatio cum Deo significatio erit dilata, sensus enim erit, *Christus tam reconciliavit Patres quam nos Deo*. Sed videretur maius aliquid designasse Apostolus, & creaturas omnes diuisisse in cœlestes & terrestres, & affirmare Christum ista omnia esse recapitulum, hoc est, Angelos & homines, ut Calvinus explicat. Itaque dubitandum non est quin Apostolus intellexerit Angelos, quorum sedes propria cœlum est, & homines quorum sedes nativa est terra, supernaturalis autem cœlum est in Christo, sanè quod anima recipitur in cœlum seiuista à corpore superat naturam, quod Angeli sunt in cœlo non superat naturam, immò nonnisi obconomiam & *λειτεργίαν* versantur in terra. Itaque aptissime spiritus cœlestes dicuntur *τὰ τὰς οὐρανούς, φίλοι τοῦ θεοῦ*.

Sed quæ sit hæc *αὐτοφύεσθαι* queri potest. Ac primò quid significet ista vox eo loco. Putant esse Metaphoram ductam à re oratoria. Nam *αὐτοφύεσθαι* apud Rhetores est brevis recollectio eorum omnium quæ dicta sunt fusæ & copiosæ. Cæterum non videtur conuenire ut Apostolus mutuatus sit ab Oratoriis Gracis & Sophistis locutiones quibus voluerit exprimere rem tantam: Et certè proprius intuenti ista similitudo non videbitur satis grauis, neque satis familiaris plebi ad quem scilicet Apolitus. Non enim solent Christus & Apoliti vti similitudinibus quæ redolent saculi sapientiam, sed iis quæ sunt familiares & obviae, & penè petitis è triuio. Itaque *αὐτοφύεσθαι* potius eo loco nomen est deductum *ἐπὶ τῷ αὐτοφύεται*; est autem *αὐτόλιον* vox græca quæ significat *συναρθίμηνην summam plarum numerorum*, quam caput licet appellare, ut in Additione arithmeticæ, quæ etiam vulgo manifesta est, summa Additionis *κιφάλας* dicitur, in quo plures numeri vnum faciunt, vt si vnum vni ad-datur consurgit numerus qui omnes vnitates illas in se complestat, ipse tamen vnicam numeri speciem constituens. Itaque Apostolus dum voluit significare rudibus hominibus vunionem cum Angelis per Christum, similitudine usus est perquām familiari, nam & artis Arithmeticæ imperiti & penè infantes ac pueri naturæ ductu *σταχιφύεσθαι*. Huc etiam & illud accedit quod

lingua quæ Apostoli temporibus familiaris erat Judeis (cuius lingue phrasim vbiique ferè sequitur Spiritus Sanctus in Nouo Testamento) *תְּסִכְמָה כְּנֵנָה* significat: Est autem *תְּסִכְמָה* à voce Chal. *תְּסִכְמָה* quæ vox *summam* *τὸν αριθμόν* numeri Chaldæis significat (itaque Exod. 5. quo loco agitur de laterum numero præscripto, hebraicum est *כְּנֵנָה* & *תְּסִכְמָה*, at vbiique Chaldæus Interpres *סְנוּמָה* posuit, id est *αριθμόν summam numeri*) Vnde *תְּסִכְמָה* *conuenire* & *consentire* significat, significatione in speciem neutra, respe actiua; est enim in Hiphil quæ significationis est actiua. *תְּסִכְמָה* igitur *conuenire* est, ut qui conuenit author sibi sit ut conueniat, quemadmodum *הַשְׁלִיל* id ipsum est quod latè *animaduertere*, est autem animaduertere significationis in speciem neutræ, at re ipsa actiua. Cum igitur *תְּסִכְמָה* *consensum* significat à *תְּסִכְמָה* quod *summam* significat, nullum dubium est quin intelligatur ab Apostolo coadunatio Angelorum & hominum veluti in vnam summam. Nam in *αὐτοφύεσθαι* Rhetorica non est coadunatio in vnum, sed brevis multorum repetitio, at in *αριθμοφύεσθαι* Arithmetica vnum sit numerus.

Hinc oritur noua quæstio, quopacto Christus homines & Angelos in vnum redegerit, & responsio facilis est, vel enim queritur *επιτέλεσθαι* ratio, vel medijs cuius interuentu peruentum est ad hoc apotelesma. Hoc loco illud occurrit primum, quod per Christum homines qui in prima creatione erant ex terra terreni & animales, redduntur, quantum eorum substantia & natura ferre potest citra implicationem contradictionis, *ἰδίλλιοι*. De anima nullus est dubitandi locus; de corpore quantum ferre potest corpus. Neque manet dubitandi locus quando Apostolus audiimus afferentem, *Corpus mortale reddi immortale, corpus animale reddi spirituale*. 1. Corinth. 15. Vnde *ἰδίλλιοι* dicuntur à Christo. Deinde Angeli, perinde atque omnes Dei creature, propter peccatum infensi sunt homini: Itaque dum homini reconciliantur, homo vicissim illis, sit *αὐτοφύεσθαι* illa quæ illius, cuius iam meminimus, *αὐτοφύεσθαι* causa est. Vnde factum est ut Christo statim nato Angeli advolarent, & Deo gratias egerint, hominibus autem fuerint gratulati: Indidemque proficiuntur quod lætitia singulari perfunduntur quoties conscientia sunt (conscientia autem sunt pro creaturæ modulo) pœnitentiae & conuersationis peccatorum; nam ut Deus creaturam quæ est creatura non potest odiare, (vnde fit ut sublatto peccato per Christum reconcilietur creature) sic item boni Angeli, perinde ac pīj inter homines, non oderunt malos quæ homines sunt, sed quatenus mali sunt.

Porro hæc fuit ratio mediorum quibus ad hoc Apotelesma peruentum est. Christus peccatum sustulit, atque vi in cruce discrimen illud aboleuit quo Gentes à Judæis distinguebantur, nempe producta in lucem veritate typorum & vmbra-rum legalium, quibus ceu symbolo quodam & intergerino pariete Judæi à Gentibus segregabantur; sic etiam peccatum deleuit, quo Angeli boni ab hominibus malis separati fuerant ac se iunsti. Exemplum autem huius rei esto obvium & familiare, in regno quandoque magna subditorum pars à Rege descitcit, atque ita non modò Regis, sed etiam bonorum ciuium in se odie accepserunt, si mali illi subditi redierint in gratiam

Quomodo
Angelii &
homines
in vnum
coalescant
per Chu-
ritam.

qua ratio
n. fæta
fuerit ita
recapitula-
tio.

Simili il-
lustratur,

cum Principe, continuo fit ut & cum bonis ciui-
bus in gratiam redeant, atque ita fit *Recapitulatio*
quædam, (ut vtamur Apostoli verbo) & quæ
fuerint disiecta & dissipata membra in vnum
coalesceant. Ergo Christus dicitur reconciliasse
per crucem Judæos & Gentes, Angelos & homi-
nes, quia occasionem inimicitarum sustulit in
cruce, quomodo iam à nobis dictum est. Hoc au-
tem fieri non potuit nisi Judæi & Gentes recon-
ciliarentur Deo: ut id fieret tamen nihil opus fuit
vt Angeli Deo reconciliarentur.

Quid sit
Reconciliari
Socii sentia.

Ref.

Ex Græcis
exoticis
scriptori-
bus.

ex Paulo

1.

2.

At quid sit Deo reconciliari non videtur consta-
re, nam reconciliatur alicui non qui exosus est
(inquit Hæreticus) sed qui odit. Itaque & hoc
loco nobis id est expendendum, edque magis
quod huius questionis explicatio pertinet ad ex-
plicationem rationis qua Christus dicitur *recapi-
tulasse Angelos*. Primo autem obseruandum est, Hæ-
reticum hallucinari dum putat reconciliari tan-
tum eum qui odio habuit, non qui odio habitus
est, sunt enim ista relata, eiusque locutionis aded
exstant exempla in lingua latina, quibus ideo nō
vtrumquia Apostolus non scripsit latine: In lin-
gua græca autem usque adeo familiaris est hæc
locutio ut potuerit in Lexicis illius exempla de-
prehendere, ut cùm Lexicographi citant locum
ex Ajace μαρτυρεων apud Sophoclem, quo loco
Tecmessæ inducit narrans Ajacem pri festum
esse ως κατδιάγεθη θοῦς χόρα ut reconcilietur Deus eb-
irām Dotorum: nempe Ajax Tecmessæ imposuerat,
simularat enim se idē tentorio egredi ut expia-
ret peccata sua. Immò verò etiamsi nulla huius
generis occurserent exempla, loci quibus Apo-
stolus ea voce utitur cùm agitur de nostra redem-
ptione, euincunt ita se rem habere; nam capite
quinto Epistolæ ad Romanos δικαιασθεῖσαι & κα-
ταδιάγεθαι iustificatum esse & reconciliatum esse eadem
sunt; Ergo quæ argumenta probant iustificari esse
consequi remissionem peccatorum, eadem probabunt
reconciliati nihil aliud esse quām restituī in gratiam
cum Deo: & capite quinto 2. Epistolæ ad Corin-
thios cùm Deus dicitur fuisse in Christo reconcilians
sibi mundum, subiungitur ως λογίσθετο & non impun-
tans (in Indicatio) peccata. Ratio ergo reconcili-
ationis est in eo sita, quod Deus remittit pecca-
tum: ac propterea reconciliatur non modò qui
odit, sed etiam qui odio habitus est, siquidem is
qui odio habitus est remissionem peccatorum
accipit, non indulget. Nec obstat quod scriptum
est primo capite Epistolæ ad Coloss. nos fuisse re-
conciliatis cùm ēχει τῆς Ιερονομοῦ inimici mente essemus:
nam ut illud racearimus posse nos dici inimicos
mente quia Deus nos oderat ob mentem à se alienam,
sequitur enim continuo τῶς ἐπεισ οὐσιών ob opera,
dicimus præterea inimici mente eo loco, ut anteced-
entis nomine intelligatur consequens, nempe
ac si sic locurus fuisse Apostolus, Deus nobū qui
eum oderamus, prindeque odio digni fuimus, peccata con-
donauit. Atque hanc esse Apostoli mentem indi-
cat vox immediatè præcedens ἀποκριθεὶς ab-
alienatos, non alienos: quomodo capite 2. ad Ephes.
Gentes dicuntur fuisse alienata à fædere promissio-
num, nempe eo quod ad Gentes non pertinebant
salutis promissiones Israeli factæ ante exhibitum
Messiam (quorsum & pertinet quod ait Domini-
nus se non esse missum nisi ad perditas oves domus Israelis)
tum autem demum Messias exhibitus est plenè,
cùm peracto in terris redemptionis nostræ opere
in celum ascenderit, atque inde Spiritum Sanctum

misit: Huc etiam & illud facit quod Apostolus ad
Ephes. cap. 2. hanc reconciliationem definit liber-
tatem accedendi ad Deum. Itaque non intelligitur ab
Apostolo reconciliatio tantum eorum qui odio
habuerunt, sed etiam eorum qui odio habitus
fuerunt, immò verò prius illud posterius hoc sequi-
tur, non præcedit: non enim remittuntur nobis
peccata quia fuimus pīj, sed ut simus in poste-
rum. Itaque reconciliationem Deo ea reconciliatio
ne quæ pertinet ad eum qui odio habitus est, ut
reconciliemur in posterum ea reconciliatione
quæ pertinet ad eum qui odio habet.

Vnde sequitur Hæreticum nihil fuisse pro-
moturum, etiam si probasset κατδιάγεθον signifi-
care reconciliationem quæ est illius qui odio ha-
bet, finis enim non tollit media, sed præsupponit
potius. Itaque cum amor Dei in cruce Christi
(cuius Apostolus semper meminit quoties me-
minit amoris Dei) hunc habuet finem, ut miseri-
os mortales paliceret ad amorem ipsius, non
continuò ex eo quod per mortem filij Dei nos
excitati sumus ad Deum amandum fuisse secu-
tum Filium Dei non satisfecisse pro peccatis no-
stris, (quod ille contendit) immò verò contra-
rium sequitur. Id quod dum Apostolus obser-
uat, tanti facit ut in hac existimet vel præcipue
elucere admirabilem illam lucem bonitatis Dei,
& sentiri vim amoris diuini, quo Deus nos etiam
tum cum essemus alieni sbeo, per filium, & qui-
dem per filium unigenitum, nos reconciliauit si-
bi: nempe ut elepti tyrannde hostium nostro-
rum, & imperio illins qui imperium habet in
mortem abilito nos ei seruamus. Jam verò si ista
reconciliatione est flexio cordis nostri ad aman-
dum Deum, (ut ne illud præcereamus) hæc, in-
quam, reconciliatione de qua egit Apostolus, non
videtur posse reddi ratio idonea, cur sanctificatio
cordis constituta fuerit ab Apostolo finis huius
reconciliationis, nihil enim sui ipsius potest esse
simul medium & finis; Atqui ita sentit Apostolus
ad Coloss. capite 1. vers. 22. & passim in
Epistolis.

Hinc colligere est reconciliationem, quoties
tribuitur Angelis (tribuitur autem disertis ver-
bis ad Coloss. 1. 24. siquidem que sunt in celis, &
que sunt in terra, eadem Apostolo significant quæ
versu proximè antecedenti, vbi Apostolus nomi-
ne eorum quæ sunt in celo Angelos ipse designat) non
significate reconciliationem Angelorum
cum Deo, proindeque nullo Scripturæ loco nisi
sententiam maximi viri, qui ex Ephes. cap. 1. col-
legit beneficium redemptio etiam ad Ange-
los pertinere: nihil enim est aliud αἰταρεψαντες
cap. 1. ad Ephes. quām est Αγαλλασσός reconcilia-
re, εἰπεισιν πατιφατε capite 1. Epistolæ ad Colos. Jam verò boni Angelii nunquam fuerunt à
Deo alieni: itaque ista recapitulatio non est Ange-
lorum cum Deo, sed Angelorum & hominum.
Et certè videtur discouenire ut Angeliboni Me-
diatorem habeant, non una de causa: Nam primò
Mediatoris hæc conditio est ut debeat particeps
esse utriusque naturæ; jam verò Dominus noster
Jesus Christus non fuit particeps Angelicæ, sed
humanæ naturæ; tum etiam (quod ab Apostolo
obseruatum itidem est capite 3. Epistolæ ad Ga-
latas) non est Mediator qui idem non est duo-
rum Mediator, & quidem duorum propter dissidium,
alioquin frustrâ illa ratio allata fuerit ab
Apostolo; Nam cùm Lex non pronunciet yeluti
edita

Angelii non
sunt cum
Deo recon-
ciliati,

nec Media-
torem ha-
bent.

edita voce homines esse peccatores, Pharisæi colligebant, quod hodie colligunt Sophistæ, fieri posse ut quis per Legem iustificetur: quersum enim, inquit, Deus dedit legem, nisi homo prædictus esset viribus ad legem implendam? Quod argumentum Apostolus, et si aliter, tamen etiam hoc pacto refellit, Lex non est data simpli citer, inquit, sed data est per Mediatorem. Ergo data est hominibus alienis à Deo: Argumentum nullum erit si Mediator potest esse eorum qui non sunt alieni à Deo. Itaque si vera est Apostoli & legitima argumentatio, Angelorum non erit Mediator. At Conservator tamen erit, absit enim ut putemus creaturam, quæ non potuit esse sine Deo, sine Deo stare posse. Et quidem hic Conservator non aliis erit quam CHRISTVS, non quidem quæ Mediator est, sed quæ Dei filius, per quem omnia condita sunt, & qui omnia sustinet verbo potentiae suæ: Attamen non negamus Christum (etiam quæ Mediator est) Caput esse Angelorum, quatenus nempe Angeli veluti milites sunt & famuli, quoties agitur de Ecclesia tuenda:

AD MATT H. Cap. xviii.

Vers. 15. 16. 17. & 18.

Si frater tuus in te peccauerit, &c. Dic Ecclesia, &c.

ITEM, ad Vers. 19. & 20.

Vbi duo vel tres congregati fuerint in nomine meo, illis sum in medio eorum, &c.

cum populo. Rursus cum Dominus noster vocat discipulos sal teræ, lumen mundi, urbem constitutam in montis iugo, illi perinde dictum interpretantur ac si Apolton non quatenus Apostoli, sed quatenus simpliciter discipuli sunt, dictum foret; indicemque concidunt Ecclesiam Dei semper esse aspectabilem, non modò fidei oculis qui animæ sunt oculi, sed etiam corporis oculis. Absurdè, nam Apostolici munera ea ratio fuit, ut cum missi essent ad prædicandum toto orbe Euangelium, neque eorum doctrina, neque vita debuerit, aut potuerit esse clancularia; imò illis præscriptum fuerat à Christo, ut quæ audierant clam ea publicitus efferrent: id verò non incumbit semper agendum omnibus Christianis ubique, ne iis quidem qui aliorum doctores sunt. Quod vel ipsi Jesuitæ fatentur, nihil enim est quod non contentur ut lateant iis in locis in quibus sine certa pernicie in publico nequeunt versari. Quod si sit prudenter, non astutè & insidiosè, haec tenus quidem reprehendi non debet, nam & Christus ipse latuit aliquandiu, & se subduxit non semel furori Judæorum, sed id-ne fiat ab illis subdolè & vulpium in morem, penes, non iam dicimus veros Christianos, sed quicumque ullum habent sensum humanitatis, esto iudicium.

Hæc autem admonitio inanis est, nisi certa sit quedam regula qua distingui possint illa quæ Christus dat Apostolis suis præcepta cum omnibus Christianis communia, ab iis præceptis quæ discipulis, qua sunt Apostoli, sunt peculiaria. Hæc verò regula non est vna, nam vel pendet à locutionibus Christi, vel à rei natura, & conditione de qua loquitur Christus: Nam dum discipulos compellat, dum iis dat præcepta, quoties agitur iis de rebus quæ ad eorum munus spectant propriè, compellat eos vniuersos, non virtutem singulari numero, sed pluri. Rursus cum agitur de iis rebus quæ discipulis conueniunt, non quatenus Apostoli simpliciter, sed quatenus Christiani sunt, pluri quidem virtutur numero quandoque, sed ad singularem statim delabitur, cuius rei exemplum est capite 6. Euangeli secundum Matthæum. Sed certissima norma hæc est, ut res ipsas de quibus agitur intueamur, sint-ne eiusmodi quæ certo cuidam hominum ordini conueniant, an verò quæ omnibus hominibus in vniuersum competant: verbi gratia, non est omnium prodire in publicum, itaque nec omnium est ciuitatem esse postram in monte, at Apostolorum tamen est in publicum prodire, missi enim sunt hoc fine ut ne in angulis modò, sed quod fecit Paulus Athenis, palam prædicent Euangeliū: At patienter ferre, & quatenus fieri potest, studere modis omnibus ut resipiscat frater, aut verò non habeatur pro fratre, id non Apostolorum modò, sed omnium omnino est hominum. Cum igitur ita se res habeat, nonnullis (iisque virtutis doctis) visum est illa verba quæcumque ligauerit in terra, &c. pertinere ad omnes Christianos; nempe dicunt orationem esse continuam. Cæterum si nihil aliud afferunt, afferunt id quod est in controversia; nam certè si spectentur ipsa verba oratio non est continua, multa enim sunt interiecta, si verò res ipsa spectetur, nec oratio videbitur esse continua, quandoquidem durum est affirmare cuiusvis esse ligare & soluere; nam Petro ut singulare privilegium

Ad hanc distinctionem regulæ obseruandæ.

i. A Christi locutione.

2. A rei de qua agitat natura.

Hæc Christi verba, quecumque ligauerit, &c. non sunt dicta omnibus in eisibus.

Quod là querit.

sed Conseruatorum
Christum:Ordo di-
cendorum.1. Conside-
randum
quos hic
Christus
alloqua-
tur.Nempe A-
postolos
quatenus
sunt Disci-
puli,Iure Chri-
stiani:non autem
quatenus
Apostoli.Quæ distin-
ctio obser-
uanda con-
tra Ponti-
ficatos.

Q Væ sit Christi mens hoc loco et si non est obscurum, artamen quia non modò variæ, sed discrepantes etiam sunt de retanta interprætum sententiæ, visum est & hunc locum quoad eius fieri à nobis potest illustrare. Quod vt fiat à nobis commodè & ordine, primum necesse est consideremus qui sunt quos Christus hoc loco compellat. Id verò videtur esse constitutum extra controversiam, sunt enim (vt ex serie narrationis constat) discipuli Christi, sed cum discipuli Christi vel sunt etiam Apostoli, vel simpliciter discipuli Christi, necesse est teneamus, an Christus discipulos suos alloquatur ut discipulos simpliciter. Nam qui Christiani demum, iij primitus Discipuli vocati sunt, Christiani enim Antiochiae primum sunt appellati qui Christo nomen derunt, vt ex Actorum libro constat, & Discipuli dicuntur Euangeli secundum Johannem capite 6. omnes Christi sectatores, etenim fit eo loco mentio discipulorum qui à Christo secesserunt: & בְּרִיתָהּ Hebreica iidem sunt qui lingua Graeca φοιταὶ auditores. Ceterè Christus discipulos suos non alloquitur, quatenus Apostoli sunt, nam haec tenus commendat illis tantum ea quæ pro Apostolici munera ratione iis incumbunt agenda, hic autem præcipit illa quæ omnibus Christianis communia sunt. Quæ distinctione diligenter obseruanda est, ne nobis id accidat quod Pontificis, qui pro animi libidine & ingenuo ista confundunt: verbigratia, Christus iussit omnes discipulos bibere dum celebraretur Cœna Domini à discipulis primum, hoc illi putant præscriptum à Christo discipulis, non ut discipulis simpliciter sed ut Apostolis, itaque negant ius bibendi commune esse proceribus Ecclesiæ

capit. 16. tribuitur potestas ligandi & soluendi, quæ etsi omnibus Apostolis communis fuit, certa tamen quadam ratione (quæ non fuit Apostolis communis) Petro conueniebat, ut explicatum est à nobis in illum locum. Deinde locutio noua est eadem, nam priori loco Christus utitur numero singulari, posteriori plurali numero; Iam reddi potest, ratio cur à plurali numero ad singulari transitus sit, ut videre est in præceptis Legis apud Moysen, at à singulari ad pluralem non sit temerè transitus. Sed hæc clarius cum ad eum locum erit peruentum, à nobis explicabuntur. Certè societatem Christus intellexit omnium Apostolorum, non quod singulis Apostolis seorsum non conueniret ligare & soluere, sed dico, Christum intellexisse societatem Apostolorum, quia Apostolis id conueniebat. Quomodo autem hoc delapsa sit Christi oratio postea ostendemus.

Secundò
confide-
randum de
quibus pe-
catis Chri-
stus hic lo-
quatur.

In te non
hic signifi-
cat, se con-
silio.

Secundo loco considerandum est in qua causa Christus hæc præcepta dedit, nam plerique omnes Orthodoxi putant hic agi de peccatis in Deum, quæ admittuntur non publicè sed clam, consciis tamen hoc & illo. Res autem clara est (absit modò præiudicium ab hominum autoritate) neque enim Christi verba hæc sunt, *Si quis in Deum peccat, sed, Si quis peccet in te*, quæ verba quid solum non est ambiguum. Maldonatus qui hanc interpretationem reprehendit (est autem Caluini & Bezæ) hanc, inquam, quæ facit ut verba, *Si quis peccet in te* significant si quis peccet te conscio, excusat, negat eum eam pugnare cum Christi verbis, (tantum affirmat repugnare consilio Christi) quod similis locutio occurrat Psal. 15. *Tibi soli peccavi*. Sed interpetes Orthodoxi de hoc loco non cogitarunt ne per somnum quidem, non est enim neque similis locutio, neque sententia parnam apud 1 x x. Interpetes versum est, *Tibi soli peccavi*, potuit quidem & verti, *In te solum peccavi*, & quidem ad verbum. Sed quoties Apostoli & Evangelistæ Hebræis vtuntur phrasibus, iis ferme vtuntur quomodo versæ sunt ab iis qui Vetus Testamentum ex Hebreo Græcum fecerunt, at tamen quia hoc potest esse non perpetuum, ratio hæc non foret satis valida, nisi res ipsa reclameret. Non est enim mens Davidis agnoscere se peccasse Deo conscio, etenim peccatum eius erat iam vulgatum, & dilutanimis oratio est: hoc tantum voluit, hominum iudicio (quod est carnale & crassum) videbatur tantum in Vtiam peccasse, at hoc ille dicit usque adeò leue esse, ut præoffensa quam in Deum admisit, penè nihil sit, & planè nihil; quomodo terra cum cœlo comparata à Mathematicis deprehenditur nullam habere magnitudinem, sed iostar puncti esse. Itaque ut Petrus ait Ananiam & Sapphiram non mentitos esse hominibus, sed Deo, quanquam etiam hominibus mentiti sunt, ita planè negat David se peccasse hominibus sed Deo, quod verba sequentia satis indicant, *Ut iu-
stificeris in verbis tuis, & sis purus quando iudicas;* non est enim peccatum adeò graue ut mereatur maledictionem si ad proximum referatur, sed inde est omnis peccati grauitas quæ facit ut peccator tam horrendo supplicio afficiatur, quod peccata secundæ tabulæ in Deum ipsum redundant. Itaque stat hoc, verba ista si quis peccauerit in te idem significare quod significarent ista, *Si quis peccaverit aduersus te.*

Sed signifi-
cat, adver-
sus te.

Quod si quis neget, reuinci potest vel hinc, quod eadem verba eadem sententia existant apud Lucam cap. 17. quo loco iubetur frater in quem peccatum est, rediuti ad se fratri & culpam agnoscenti remittere culpam, non est autem illius qui peccati conscius est remittere culpam admissam in Deum, & ut hoc admitti possit etmollium benigna interpretatione, attamea stat contra quod dicitur eodem loco, *si redierit ad te, & dixerit, pœnitet me.* Sed quod est inexpugnabile, hoc est, quod hoc loco, saltē paulo post hunc locum, Petrus audita Christi oratione, Christum interrogat quies condonatus sit fratri suo, si frater læpe in eum peccauerit, *Nunquid, inquit, & sepius?* *Inmo*, inquit Dominus noster, *sepius ages sepius* id est (vt ita loquar) infinites: & statim (quod nullo modo eludi potest) Christus assert simile debitoris cui immensa quædam vis pecuniæ, & quidem Regi creditoris debita, remissa fuit, cum is tamen exiguum & contemnendam summulum pecuniæ voluerit debitoribus suis remittere, vnde factum est ut iram creditoris Regis ingratus debitor accersuerit in se: quæ oīnia demonstrant, peccare in aliquem hoc loco non esse aliquo conscio peccare, sed aliquem potius offendere, que cunque tandem modo id fiat. Huc accedit etiam illud quod Christi præceptum (absit blasphemia dicto) absurdum potest videri, si peccare in aliquem nihil aliud est quam aliquo conscio peccare: Iubet enim Christus peccatorem reprehendi adhibitis testibus, tum vult peccatorem deferri ad Ecclesiam, quo consilio si tu solus sis peccati illius conscius? Nam factum negabit, tu affirmabis factum, utri potius credetur? certè rei causa bonis viris potior iudicatur donec constet de accusationis iure & veritate. Inmo vero si peccare in te hoc loco est peccare te conscio, oratio non cohæredit, erit mutila & imperfecta, suprà enim hortatus est Christus ut ne fratres contemnamus, quod quid sit explicatum est, nempe ut studeamus modis omnibus fratribus nostris. Iam vero vult præscribere quid sit faciendum si frater peccauerit in nos, hoc-ne est nobis conscius? Illud esset actum agere, supra enim id præcriptum est; certè fratrem contemnit qui peccantem videt & negligit, vi ægrum aspernatur qui non succurrit; sed præscribendum erat tamen quid nobis ex officio incumbat agendum, quando iædimur à fratre. Itaque Christi hortatio non fuisse numeris omnibus absoluta, nisi & in hac parte nos fuisse cohortatus ad patientiam & charitatem: atque ad patientiam ed quod non vult nos statim excandescere in fratrem, ad charitatem vero eo quod nos vult potius sollicitos esse de fratribus nostri salute, quam de nostro danno. Itaque conclusum esto, *Peccare in aliquem hoc loco significare aliquem ludere, non aliquo conscio peccare.* Puguat enim tum cum prudentia, tum etiam cum pietate, ea peccata in lucem proferre quæ latent, ita ut in lucem proferri non possint, non autem poterunt in lucem proferri si te solo conscio admissa sunt. Itaque Iudices sâpe coguntur dimittere eriam eos quos certò sciunt esse nocentissimos, quia non sumpturn argumenta quibus conuincantur: attamen cum agitur salus Reipublicæ boni viri hic solent *adgessantes*, & non sine præsenti capitio periculo cum deserre quem norunt perniciem & extremum casum Reipublicæ moliri. Sed eius generis peccata extraordi-

Quod p̄d
datur.

i.

2.

3.

4.

extraordinaria sunt, Christus autem agit de iis quæ in vita quotidie contingunt. Quid igitur? inquiet aliquis, non licebit mihi fratrem reprehendere qui me consciente peccari? non licebit, si minus patientem pœnitentiam monenti, de novo testibus adhibitis monere? non licebit pertinacem ad Ecclesiam deferre? Omnidem, modò cum possis conuincere, alioqui in primo reprehensionis gradu subsistendum erit. At hoc tamen præscriptum est non hoc loco, sed suprà: de quibus enim sumus solliciti, quos non contemnimus, eos etiam à via aberrantes solemus monere, quod adeò Leuitic. cap. 19. disertis verbis à Domino præscriptum est, *Vt ne feramus in fratre peccatum.* Sed aliud est disputare quid factò opus sit, si frater nobis consciente peccari, aliud verò statuere, id hoc vel illo loco Scripturæ præscribi, non enim is negauerit fratre debere reprehendi, ob ea etiam peccata quæ non admisit in te, sed in Deum, aut in homines, qui negauerit id præscriptum hoc loco. Itaque non sequitur, Christus hoc loco non iussit reprehendere, & quidem adhibitis testibus, fratrem, non iussit deferri ad Ecclesiam peccantem te consciente, sed peccantem aduersus te. Ergo illud Christus non iussit omnino: nam supra illud iussit, & Deus Leuit. 19.

Tertius considerandum nobis est quid Christus hoc loco præcipiat, in primis autem iubet moneri fratrem clam, seorsum ista autem admonitio haud dubiè hortatio est ad pœnitentiam, quæ non potest esse vera nisi allatum damnum (si fieri possit) reparetur; attamen non vult Christus nos esse præcipue intentos reparando danno, sed inuigilare saluti proximi. Quod si clancularia admonitio ista spernatur, vult adhiberi Christus testes, nempe viros bonos & prudentes, testi enim horum utrumque inesse necesse est, non est enim testis idoneus in hoc genere, qui parum prudens est, nec est idoneus testis qui non est vir bonus. Itaque non loquitur hic Christus de quo quis peccato, sed de eo tantum quod sic admissum est ut possit probari: multi autem sunt probationum modi, quos nihil necessere est hic commemorare. Porro id obseruandum est, Christum hoc loco ita reprehensionem fratris commendare, vt meminisse velit vnumquemque quo sit loco, & qua in parte humanae vitae constitutus, nam Dominus non deflestat Stoica & Cynica severitate, qua (quamvis esset summus rerum Dominus) nunquam est vsus. Itaque si frater tuus qui te offendit, sit in superiori loco constitutus quam sit is quem tu obtines, reprehensionem oportet esse conjunctam cum summa animi demissionis testificatione. Itaque sunt qui non nisi genu flexo sunt reprehendendi, vt si filius patrem reprehendar, aut seruos Dominum, &c. quam prudentiam homines in speciem tantum humiles, ceterum superbissimi mortalium prudentiam carnis solent vocare, seque Prophetarum exemplo solent tueri, qui Regibus summa cum acerbitate peccata sua exprobarunt. Sed videant illi homines quo spiritu ducantur, nam certè non sic egit Christus nisi quando voluit Majestatem suam declarare. Prophetæ autem dum sic agebant, agebant acti Spiritu, qui ipsos tanto impetu corripiebat, vt raperentur extra se. Paulus certè qui ardebat zelo & sanctitate nobis sententiam Christi

aperit ad Timoth. cap. 5. 1. Epist. quò loco Timotheum iubet senem increpare perinde ac patrem, adolescentes verò vel coetaneos, vt fratres, quanquam Timotheus post Apostolos secundum dignitatis gradum obtinebat. Adhibenda igitur est tum in reprehensione, quæ fit remoris arbitris, summa modestia, tum in testium delectu summa, si fieri potest, prudentia: nempe, si redarguendus est frater, non adhibeo testes eos quiei malè volunt, aut qui sunt extranei, sed amicos potius quorum interest ut illi bene sit, quinque adeò illi benè volunt, ne quis irritati animi sui libidini, aut feroori, prætexat autoritatem Christi. Sunt verò qui adhibitis testibus fratrem reprehendunt, vt traduant fratrem, neque enim eum reprehendunt apud quos reprehensus corrigi, & emendari sed efferrari potius, atque in desperationem agi potuit.

Denique Christus cum priora ista frustra sunt tentata, ad Ecclesiam rem vult deferri, *Dic, inquit, Ecclesia.* Ubi occurrit primò illud, pietatem & lenitatem Christianam cum summa esse conjunctam prudentia, nempe ut in re medica medicus non statim adhibeat ad curandū morbum extrema remedia, frustra enim, immò non sine periculo, adhibetur aspera vbi lenibus valetudo & sanitas potuit restitui; etenim omnis medicina natura sua ingrata est, & pungit vt prospicit. Itaque si curari frater posset, vel sine dolore, vel mediocriter cum dolore, esset id optabile in primis: non enim decet Christianos, qui spiritu Christi aguntur, Menippos agere, & in canum morem miseros peccatores adlattere, immò verò id vt per se barbarum est & ferum, via est compendiaria ad tumultus excitandos & contentiones, ad dissipandam Ecclesiam, & (quod grauissimum & extremum est) miseros homines à Christo abalienandos. Hinc illa Pauli sollicitudo ne nimio dolore peccator, & quidem flagitosissimus, contabesceret, aut (vt ille loquitur εὐφράντεια absorberetur. Etiam id non est hoc loco prætereundum, quod vbi prima via nihil effectum est, altera & demum tertia rem tentari vult Christus, nempe peccatoris conuersio, et si diuinum opus sit, tamen ratione ad naturam humani animi accommodata peragitur; non enim Dominus cum hominibus agit perinde ac si stipites essent aut trunci, sed dum eos vult in viam reuocare, agit eo modo ac ratione quæ decet eius sapientiam, nempe, vt qui ratione prædicti sunt non agentur cæco motu, sed quem ratione potest admittere; rationem autem non hic voco corruptam & depravatam hominis naturam, sed vim intelligendi, quæ humanam animam à belluina distinguit. Itaque quia natura moniti commouemur vult nos moneri, & quia vehementius mouemur à pluribus moniti, quam ab uno; si non profuit unius admonitio, vult adhiberi plures qui nos moneantur: idque per quosdam veluti gradus, vt ex hoc loco constat.

Hinc verò oritur quæstio quæ prima siote explicatu videtur difficillima. Nam si ea nostra cōditio est ut simus in peccato demortui, omnis autem excitandi nostri ad veram vitam vis supereret omnem naturæ modum, frustra videntur ista adhiberi: nam apud mortuum tantumdem promouebis, si nullus moneas quā si moneas & tantumdem tres poterunt, quantum vnu, tantum

Secundò
præcipitus
publica
etiam re-
prehensio.
Vbi t. ob-
seruanda
summa
Christi
prudentia

2. De min-
conuersio-
ne nostra,
modo na-
ture no-
stra con-
uenienti
nobiscum
agere.

Quæst.
quo paðo
modus ille
possit
confidere
cum per-
ueritate
humani
ingenii

Scholasti-
corum
quorum
dam error.

Refellitur
1.

2.

3.

4.

vnum, quantum tres, & itidem tantum poterunt tres, quantum Ecclesia. Est secta quedam Scholasticorum quæ Deum affirmat agere non vi causarum secundarum, sed ad præsentiam (vt illi loquuntur) earum, id est, nolunt ignem esse qui vrat, sed Deum vtere ad præsentiam ignis: quomodo dicunt etiam Transubstantiationem peragi non vi verborum consecrationis, sed ad prolationem tamen eorum. Si illorum sententia vera esset quæstio foret expeditu facillima, nam proclive esset & in promptu adeò respondere, in causis secundis quanquam illæ nihil per se faciant, Deum tamen constituisse ordinem quendam, & pro ratione ordinis agere secundum causarum præsentiam. Sed isti homines dum Deum volunt facere omnipotentem, omnem illi detrahunt sapientiam, qui causas velit esse quæ causæ non sunt, quod enim nullam habet vim agendi, id verò causa non est: quod si aliquid fiat (vt illi loquuntur) ad præsentiam alicuius rei, rem illam signum esse rei, non causam necesse est. Tum imprudentes Deo aliquid indignum adscribunt, etenim quis dicat Deum lucere, aut vtere? facit quidem Deus vt aliquid luceat, facit vt vrat, nempe indidit vim illam Deus causis secundis, quæ agendi ratio multò nobilissima est, vim autem istam quam indidit sustinet etiam auctetur collapsuram alioqui. Pugnat verò ista sententia cum Scriptura, quæ admirabilem Dei potentiam & sapientiam prædicat, eluentem in hoc quod singulis rebus pro specie ratione singularem vim indidit. Deinde, ridicula est planè & absurdæ hæc sententia, vt quis cùm gemitum edit & suspirium, non propriè dicitur gemitum & suspirium edidisse, sed Deus ad illius præsentiam edidisse gemitum, quod videtur nō modò non esse *προσόντες*, sed insinare penitus. Itaque qui sic conantur hanc quæstionem soluere, viam ineunt qua deducuntur in locum contrarium planè illi loco in quem tendunt. Ut illud interim taceamus, non esse verisimile Deum sic agere in Ecclesia, quod vel inde nobis constat, quod non quevis modo vult prædicari Euangelium, sed requirit *ἰππομέας τὸ λόγον*, requirit ordinem & methodum, requirit iudicium in feligendis iis quæ rudibus, quæque rerum diuinarum peritioribus & doctioribus proponenda sunt: frustà, si Deus agit in hominum animis tantum ad præsentiam, (vt ita loquar) soni externæ prædicationis, hoc enim pacto etiam iacendo lapides in auditores Euangelium prædicari posset. Deinde etiam, cùm instituenda essent sacramenta, non promiscuè & indiscriminatum quiduis pro sacramento haberi voluit, sed ea quæ habent analogiam quandam: nempe ubique Dominus accommodat actionem suam ad captum humanae naturæ, quam non abolet sed ornat potius gratia, vnde & de se loquitur humanis verbis, & nos vult ita de se loqui. Itaque nondum est soluta quæstio.

Quoniā verò hoc argumento vel vti possunt, vel vtuntur Semipelagiani, Iesuitæ, & Nouatores, priusquam recta occurramus argumēto, hoc objiciendum illis est, quod sic non Semipelagianismus, sed purus putus Pelagianismus statuitur. Deus enim non vitetur hac ratione agendi apud conuersos tantum, sed vel maximè in conuertendis hominibus, seu illorum mentes illustrat cognitione veritatis, seu etiam eorum corda

emolliat & flectat. Itaque Paulus non statim objicit Atheniensibus recondita illa & abstrusa religionis Christianæ mysteria, sed tanquam inchoans opus incipit à rūcimentis, id est, ab iis quæ non sunt usque adeò remota à captu humanæ rationis; consilium eius scilicet fuit (quæ ratio procedendi accommodatissima est humanæ menti) à notioribus ad ignotiora progredi. Itidem Timotheum monet vt se in item præbeat, & eandem admonitionem ad omnes omnino Ministros Euangeli Paulus pertinere vult, nempe vt sic concilietur animus etiam aduersarij; contrà, idem pertinaces, & quos Christiana lenitas tumidos fecit & superbos, durius habeti & seuerius vult: cuius rei exemplum habemus in Christo. Si igitur hæc ratio ullam habet vim, Pelagianismum æquè ac Semipelagianismum corroborauerit. Itaque tam eorum qui ea aduersus nos vtuntur (si quidem non sint Pelagiani) quæcum nostra interest hūc soluere nodum, ostendereque si nulla sunt in natura humana præter gratiam veræ virtutis semina, quorsum eam attineat iis modis excitari. At illi (si volunt quod res est fateri ingenuæ) vt olim Stoici à Cynicis pallio, verbis tantum & locutionibus à Pelagianis se distare profitebuntur; Nam quod Pelagiani naturam candidè & rotundè vocabant, isti homines gratiam appellavunt, nempe posse si relis; quod non est à gratia, sed tam conjunctum humanae naturæ, vt si ab ea se Jungatur hominem in belluam conuerti necesse sit, neque enim peccatores sumus nisi quia peccamus volentes: itaque illud posse naturæ est, velle autem gratiæ, cùm illi contra posse gratiæ adscribant, velle autem actu (vt illi loquuntur) connaturali libertati voluntatis. Itaque totalè hæc causa nostra est, qui docemus homini non esse gloriamendum nisi in Domino.

Respondemus igitur ad argumentum hoc, primum quod non sit ea ratio mortis animæ in peccato quæ est mortis corporeæ; Itaque nisi benigna interpretatione emolliatur, obnoxia calamitæ est illa responsio, quæ statuitur (in specie quidem certè) verbum Euangeli quocunq; modo propositum non habere alium usum quæcum Christi verbum Lazarum excitantis. Etenim si ita se res haberet, nullum esset in iis peccatum qui Euangilio non patent, vt si Christus non indidisset vim Lazaro vitalem, quantuvis vocatus Lazarus non peccasset etiam si iacuisset, neque se sepulchro mouisset. Sed in vocatione hominum ad salutem verbum Euangeli longè diuersum habet usum, non est enim anima humana Physicè, sed (vt ita loquar) Ethicè mortua; mortem autem animæ Physicam appello, qua fieret (si vila eiusmodi mors esset) vt anima amitteret facultatem intelligendi & volendi, quo pacto anima desineret esse anima, mortem autem Ethicam animæ appello peccatum, quæ vox quid significet supra expositum est; quod peccatum adeò non est malum animæ Physicum, vt qui id assereret, ad Manichæismum proximè accederet; sed est tamen peruersus quidam affectus animi; quo fit vt abutatur facultatibus quæ illi à natura insitæ sunt, itaque renanet quod fuit animæ essentiale, id est, facultas volendi & intelligendi. Quare speciebus opus est quibus istæ facultates veluti admoneantur, nempe quis possit intelligere nisi aliiquid intellectui objiciatur,

Tam Semipelagianorum quæcum Or thodoxorum inter est soluere proposi tam quæst.

Solutio
quæstio
proposita
1.
Non est
eadem ra
tio mortis
animæ &
corporis.

Ethica &
Physica
mortis ani
mæ.

Peccatum
mortis Ethic
ca animæ.

^{2.} aut nolle, nisi sit objectum quod velis aut no-
lis?

^{2.} Deinde, duplex est animi dispositio ad fidem & pœnitentiam, vna quam liceat appellare docendi causa, Dispositionem sine qua non, alteram dicemus diffitionem formalis; verbi gratia, vt audiamus Euangelium, vt ne refugiamus parantem se vt annuntiet Euangelium, est dispositio sine qua non, non est dispositio formalis, fieri enim potest vt auditum Euangeliū aspernemur. Item, vt ordine & via tradantur quæ tradenda sunt, pertinet ad dispositionem istam quam vocamus fine qua non, at non ad dispositionem formalem, fieri enim potest vt ista, quantumvis methodicè explicata, mysteria repudiemus. Item, aliquando ita odimus aut contémimus prædicantem Euangelium vt eius verba ne dignemur quidem auribus percipere; itaque necesse est vt qui volet à nobis impetrare vt audiatur, amoliatur hoc odium, hanc animi perturbationem; quod si fuerit afflicctus maximè, non impetrarit tamen dispositionem illam quam formalem diximus, sed istam tantum quam vocamus fine quæ non. Paulus utriusque dispositionis meminit, cùm (vt ipse loquitur) μετεγνωσιον οις ιων την λόγον, cap. 1. i.ad Cor. ait se plantare, Deum verò esse qui dat incrementum; nempe plantatio est hominis, & pertinet ad dispositionem sine qua non, dare verò incrementum (quod est Dei) pertinet ad dispositionem formalem; Quid sit autem dispositio formalis pertatur ex Scholis Philosophorum. Sed res illustretur simili: In curatione vulneris necesse est vt Chirurgus militem curet exuendum lorica, tum etiam vesti, tum sanguinem id vt liget, at ista non est dispositio ad curationem vulneris formalis, non enim sic curatur vulnus, sed vi emplasti id fit, quæ dispositio est formalis ad curationem. Sic planè differentem de salute parta per Christum, necesse est non quoquis modo differere, hoc enim esset quoquis modo emplestrum etiam locis aut vesti applicare, sed summa hic opus est prudenter, quam (vt supra monuimus) Apost. vocauit ὄρθομαν τὸν λόγον; & danda item opera ne cuiusquam animus à nobis abalienetur, quod est veluti ligare vulneratum, nisi quod hac ratione ligatur circa dolorem.

^{3.} Denique & hoc respondemus, esse quendam ad fidem gradum, qui tamen fides non sit, non enim continuo qui non est procul à regno cœlorum is introducitur in regnum cœlorum: gradus autem iste ad fidem & pœnitentiam in hoc situs est, quod veræ fidei dogmata etsi superant, non tamen euertunt communes notiones, quæ sunt lucis primigeniae reliquiae. Itaque qui ita docet vt sic attemperet sermonem, nihil vt videatur dixisse quod communibus repugnet notionibus, haud dubiè etsi non promovit ad fidem (vt loquantur) inclusuè, attamen ad fidem auditorem promovit exclusuè. Sed nec hic quippiam promouetur, nisi Deus admouerit vim spiritus sui, tanta est & tam præfæcta abalienatio à Deo: attamen si quid hac ratione promoueatur, tantum est quantum Paulus fecit apud Agrippam, proponendum mihi persuades ut sim Christianus, non dixit, persuades. Hæc nū vera forent quorsum tot Apologiae pro fide Christiana & à veteribus & à recentioribus scriptæ? illis nempe Apologiis res non agitur testimoniis Scripturæ, hoc vero ridiculum foret ad quæstionem probandam quæ-

tionis adhibere veritatem, ea enim est quæ queritur. Ergo vt hæc accommodemus ad rem quam nunc agimus, cùm Dominus hortatur, vt fratrem primum compellemus solum, deinde adhibitis arbitris, cum fratrem deferamus ad Ecclesiam, non respexit Dominus dispositionem formalem ad pœnitentiam, quæ est à sola spiritus luce, sed dispositionem illam quam diximus sine qua non.

Quartò & illud expendendum est, qua mente nobis Christus præscripsit vt si atque contumacem deferamus, nō enim quicquid iubet Dominus vna eademque ratione iubet, nam sèpè iubendo non imperat sed indulget, vt, verbigratia, iubet Adamum vesci fructibus omnium arborū quas plantauerat in Edene, præter vnicam arborē scientiæ boni ac mali, non est imperium, sed paterna indulgentia. Itidem. Nox omne genus ciborum præscripsit præter sanguinē, &c. & quæ ed spectant, indulgentia etiam est, & 4. Decalogi mandato iubet nos sex diebus labiare, certè non est imperium, sed indulgentia, potuit enim à Iudeis cōplures exigere dies quām septimum, & licebat Iudeis feriari (modò id fieret non ad peccatum) etiam reliquis diebus. Itaque, vt hoc obiter moneamus, parùm firmum est argumentum quod ex hoc loco colligitur aduersus institutionem diesum festorum, non est enim hoc præceptum ab imperio, sed ab indulgentia, eosensu nempe quo depravatores Legis præcepto Amabū proxinū tuum subjunxe, ut formula præcepti, & odio bæbū inimicum tuum, id est (vt Pontificij patrum Phariseorum vestigia secuti interpretantur) licebit tibi sanè odire inimicū tuum, attamen hoc tibi non præcipitu: (immò consilium est Euangelium vt ei beneficias) sed non est saltem nefas eum negligere, modò (vt hypocritæ illi loquuntur) illum ames gene: alii charitate, i.e. modò hypocritæ ames, non enim amat proximum suum qui quantum potest in eius gratiam præstat, tantumdem non præstat. Similis legge Deut. 25. Deus permittit populo vt mutuo det pecuniam in foenus Chananæis, non quod hoc exigit, sed indulget potius, népe Israëlitis quos elegerat in peculiarem populum dederat Chananæos & quæ fuerant Chananæorum: itaque potuerunt sine furti criminе id iuri sibi arrogare in Chananæorum bona, quod summus rerum Dominus iis permiserat: cæterū quando beneficium hoc fuit, licebat illis vt aut non vt beneficio pro arbitrio. Neque verò hoc præscriptum illis perinde fuit ac singularia quædam mandata, quibus Deus vult Anathema esse, ideoque deleli penitus gentem illam; non enim fuit hoc simpliciter beneficium (potuerunt nempe qui erant ex illa gente in seruitutem redigi, atque adhiberi ad vilia ministeria obeunda) sed pertinebat id ad vltionem peccatorum illius gentis, cuius ministrum Deus esse voluit populum suum.

Superest igitur disquirendum: An præceptum hoc, quo Christus iubet fratrem deferri, sit huius generis vt ad indulgentiam patius quām ad imperium pertineat. Sanè quicquid Deus præscribit quod non simpliciter beneficij, sed officij rationem habet, id est à Dei imperio. Itaque in distinguendis iis quæ mandatorum formula concipiuntur in Scriptura, id semper oculos habendum est, pertineant-ne res præscripta ad

Applica-
tur di-
stinctio
nem quæ-
stioni.

I. V.
Corris-
ponden-
tium
quædam
sit hoc lo-
co Christi
præceptū.
Aliud
nempe est
Imperi,
aliud in-
dulgentiæ

Quoniam
do di-
agnos-
ci possit
alterum
ab altero

officium, an vero ad beneficium & priuilegium simpliciter: quod si' occurrat in mandato officij ratio, non est profecto indulgentia sed imperium. Immò vero aliquando occurruit (vt ne mandati specie decipiamur) quæ per concessionem dicuntur in Scriptura, cùm non probetur tamen quod conceditur, vt cùm Apost. cap. 4. Epist. ad Ephes. vers. 26. *Irascamini*, inquit, sed ne peccetis, quod viseretur iracundiae (in quam optimi quique ferè proni sunt) aliquid da. e: hoc fit ea figura quam concessionem dicunt; nam laudabilem iram Apostolus non intellexit, sequitur enim ne sol occidat super iram restrainit. Neque item illa legenda sunt cum interrogatione, vt doctissimus interpres arbitratus est, non enim dixit Apostolus *irascimini*; ne etiam peccatis, sed, *irascimini*, & ne peccatis, quasi dicere, si tanta est infirmitas etiam in regenitis ut protrumpant in iram, irascantur sanè, at ne excedant usque adeò ut aliquid vel dicant vel faciant quod eos peccatoribus & iregenitis faciat pares, id est, ne utantur verbis; & multò magis abstineant factis, quæ testentur animum immanem & ferum. Jam si ad hanc normam res exigatur, facile erit distinguere quid mandati specie indulgeatur, quid iubeatur pro imperio; nam ut diximus iubetur officium, indulgetur beneficiū simpliciter: simpliciter, inquam, nullum enim exigit officium Deus à creatura quod idem reapse non sit beneficium; neq; enim Deus nobis egit, vt Dominus seruo, pater filio, vxor marito, aut denique Rex subditis suis, sed *beneficium simpliciter*, dicitur in quo nulla se ostendit ratio officij erga Deum.

Jam si hanc regulam sequamur, facile erit distingere pertinet-ne ad officium, an ad beneficium simpliciter, quod Christus hoc loco prescribit. Certe recurri potest ad Ecclesiam vel eo animo ut intereuert authoritatis Ecclesiasticae reparetur damnū, ut vel præcipue habeatur fratris ratio, qui corrigendus est & reuocandus ad sanam mentem. Si Christi consilium esset hoc loco rationem prescribere, qua quod amissum est iniuria fratris recuperari possit, indulgentia est; nam certè neminem cogit Christus ad repetendum ius suum; Immò Apost. cap. 6. 1. ad Corinth. requirit in Corinthiis ut patiantur se potius affici iniuria quam litigare. Nec est quod quispiam verba Pauli sic interpretetur, vt Paulus damnet tantum litigationem apud iudicem à Religione alienum, nam reclamant Pauli verba, *Omnino nō tuus*, id est, *defectus est in vobis quod nō ipsa sc̄i*, litigatis aduersus vos inuisem. Quo loco expendendum est illud omnino, quasi diceret Apostolus, grauiter in eo peccatur quod sunt inter vos lites, attamen quando hoc malum non potest vitari, litigatis sanè, sed apud fratres. Quod vero Apostolus dicit potius ferendam esse iniuriam (nam illud *sc̄i i& x̄ māor a s̄n̄d̄r* proculdubio sic accipiendum est vt doctissimus Interpres latinè vertit, *Quare non potius iniuriam patimini*) ex eo oritur quæstio non contemnenda, quæ hoc loco eò potius explicanda est quod pertinet ad hanc rem quam Christus agit, peccant-ne qui litigant, quoties damno aut omnino vlla iniuria affecti sunt, etenim Paulus id videtur damnare, *Cur non, inquit, potius fertis iniuriam?* Sed non est explicatu difficultas hæc quæstio, si obseruemus primò, quo animo, tum quibus affectis iniurias litigant nobis sit. Sunt enim iniuriae leues

& quæ sine ullo damno vocationis (vt secundum Script. loquamur) ad quam nos Deus vocavit, tolerati queunt, huius generis iniuriæ patientia vincuntur potius quam contentione. Verum si iniuria eiusmodi est, quæ, non iam dico sine damno nostro, sed sine eorum damno qui nobis proximi sunt, vt libetorum, &c. tolerari non potest, hic profecto indulgendum est aliquid netquitiae seculi, itemque intentare licet, ne malum augeatur & crescat remedio hoc neglecto, aut patientia in remedium intempestive adhibita: vt cùm quis magna prædictus autoritate hæreseos insimulat fratrem qui munere publico fungitur in Ecclesia, atque ita insimulat vt elius criminatione præcludat viam pergenti ad metam vocationis suæ, non est ferenda hæc iniuria, sed repellenda est: hoti potest autem facilis aut modestius repellere, quam si frater apud fratres cum fratre modestè & Christianè expostulet de iniuria. Item si per fraudem quis studuerit fratrem spoliare atque exuere iis facultatibus, quibus instruetus & se, & familiam alit, sanè cedendo hac in parte iniuria, iniuria afficit suos, nullam gerit familiæ curam. Sed in primis habenda ratio est animi, nempe si non odio aut indignatione percitus, sed iusta & necessaria tuorum cura, ad quam subeundam te vocavit Dominus, incitatus, tuam & tuorum agas causam. Sed cùm de te leui agatur, Apostolis vult nos potius pati iniuriam. Item, potius quam rei necessariæ amissæ iactura inflammet odio, atque effert animos nostrós, vult (quomodo à nobis supra explicatum est) potius erui oculum, excindī manum, aut pedem, quam vt nostrum esse putemus quod Domini est, vt penes nos sit vindicta atque ultio; sed hæc dicuntur hyperbolice & comparatae.

Vel frater persequitur iniuriam non tam animo dominum reparandi, quam studio reducendi in viam fratrem aberrantem, quæ hoc loco mens Christi fuit proculdubio, qui non vult quidem negligi damni restitutionem, attamen non iubet pro imperio vt id præcipue spectemus, sed in primis vult haberi rationem relisperientia illius qui nos affectit iniuria. Itaque cùm hæc sit Christi mens, præceptum est ex eorum genere quæ non habent duntaxat permittendi, sed imperandi vim & authoritatem. Sed hic tamen habenda est prudentia Christianæ ratio quam charitas moderatur. Primo, vt ne ob quævis delicta fratris nomen deferas, nam, vt monuit Jacobus, in plerisque cœpitamus omnes, &, nemo nascitur sine crimen, optimus ille est qui minimis vrgetur. Certe quædam sunt dicta & facta quæ profiscuntur ab impetu quodam animi, quorum subit statim pœnitentia, etiamsi fratrem non vrgeas, immò in isto genere non vrgendus est, & ista nimia sollicitudo verendum est ne fastum & superbiam hypocritarum sapiat potius quam animum vere Christianum. Sed ne hic hæreamus incerti, necesse est notari quodam charactere illa in fratrem peccata ob quæ meretur deferri, hæc autem esto nota, si frater peccet ita in te, vt peccatum aut sit sceleris, aut affine sceleri, denique eiusmodi vt sit argumentum animi (nisi vita reliqua nota sit & perspecta) profani, contemptoris Dei & proximi: vt si frater videtur insidiatus vel famæ & existimationi tuae, quod est animi nigri argumentum; aut si etiam vitæ immineat tuae, quod est argumentum animi feri & immensis, aut

Littera nostra
per non lo-
cum, sed
grauem ob-
iniuriam.

modò ani-
mus non
sit vindic-
ata cupi-
dus.

Quædama
præceptū
Christi sit
præceptū.
Cautiones
in defer-
do sicutie
adhibe-
dz.

I.
Non leui-
bus, sed
graui-
inis de
causis.

Pata, ob
sceleri, aut
sceleri pro-
xima

aut per fraudem studuerit te spoliare & exuere iis bonis sine quibus haec vita non potest tolerari, quod est animi auari simul & feri: uno verbo si frater in te peccatum admisit quod Scriptura peccatum elata manu patratum vocat, quia non tam tua res, quam illius agitur salus, omnia tibi tentanda sunt quibus ad resipiscientiam adduci possit. Deinde etiam danda est opera, ut ne ob ea quidem peccata quae descripsimus deferatur frater, nisi de re ipsa constet, ita ut non modò tu, sed & alij conscijs sint, alioqui frustra occupabitur & distraheret Ecclesia, quando nisi adhibitis testibus nil probari potest, & non credibile est fratre quæ priuatum conueneras, confessurum esse in publico cœtu, quod seorsum negauit. Deniq; & illud obseruandum est, quanquam Christus non agit hoc loco ex professo de peccatis aduersus Deum, quæ pertinēt ad priorem tabulam Legis, neque etiam de peccatis quæ te conscientia admissa sunt in alium, tamē etiam si nullus alias extaret Scripturæ locus, ex hoc loco colligi potest καὶ αὐλογία, ob huiusmodi peccata fratrem esse referendum. Nempe, Christus non vult hoc loco delationem hanc alium habere præcipuum finem quæ salutem proximi, quæ cum agatur tam in his quæ in illis peccatis, præceptum etiam hoc ad haec peccata pertinebit, vbi enim legis ratio locum habet, ibi etiam & legem habere locum necessitatem est.

Verum enim verò multa hinc oriuntur quæ possunt habere animum sollicitum, nam Ecclesia in scriptura multitudinem significat. Ergo deferrendus erit reus multitudini. Deinde Ecclesia non est semper visibilis, immo natura sua inuisibilis est; quatenus Ecclesia est; Ergo constituetur iudex inuisibilis, aut non semper visibilis. Deinde Ecclesia, etiam Concilia possunt errare, Ergo cum agitur de peccato, de agnitione peccati, statum erit eorum iudicio qui possunt errare, & duci humanis affectibus. Atque haec sunt quæ arripuerunt nonnulli ad constituendum in Ecclesiam vel Democratiam, vel Monarchiam: Democratiam, inquam, quæ verè ὥχλωρα est, & Monarchiam quæ verè tyrannis est. Et priores quidem illi hoc præcipue nituntur, quod Ecclesiæ nomen putant nusquam adhiberi in scriptura nisi ad significandum promiscuam & confusaneam multitudinem, quod omnino falsum est, nā Hebraicè γένη non semel in scriptura conuentum Judicum significat, ut Ps. 8. Et præterea cum agitur de iudicando utrum cædes admissa fuerit temerè & fortuita, ratione scilicet causarum secundarum, iubet γένη Ecclesiam ea de re iudicare. Itaque quod illi sumunt pro confessio falsum est, Ecclesiam esse miscellanam turbam: satis enim constat iudicia in populo Israelitico non fuisse exercita per plebem, sed per certos quosdam & constitutos Iudices. Nec quod afferunt ex quinto prioris ad Cor. eorum sententiam iuuat, quod Apostolos reprehēdit Corinthios quod non elegerint illum qui admiserat incestū: Etenim Epistolæ ad Ecclesiæ scriptæ scribuntur tam ad Ἑσπερίους & Ἀπεριτίους, Ecclesiæ, quæ ad populum; At quæ scribuntur in Epistola accipienda sunt ita à Presbyterio & à populo, ut unusquisque tam Presbyteriū quæ sunt è populo præceptum interpretetur pro officij ratione. Quamvis verba propius intuentur, non queritur Apostolus quod Corinthij non elegerint miserum

illum, sed quod non defleuerint illius casum, neque dederint operam ut ejiceretur; nam Presbyterorum in Ecclesia (ut Magistratus in Republica) sociorū sacerdotum nostrā, non iam dico seditione, sed dolore & iusta indignatione excitatur. Unde fit ut tam in Republica quam in Ecclesia populus neglecti ab iis qui ipsis præsunt officij penes meritō luat, nempe per utrumque non stetit quominus malum gassaretur & latè serpeat. Sed nec eo iuuantur quod sequitur, Paulum noluisse tradi Satanæ flagitiosum illum, nisi plebe conuocata quæ Corinthi fuit, nam aperte ait, si se hec constituisse, & absurdum foret ut Apostoli autoritas (quæ in terris post Christum suprema fuit) à turbæ iudicio penderet. Imò Apostolus hoc voluit fieri in exemplum, nam ut supplicia in Republica sacerdiam in Ecclesia infliguntur, non clam, sed in publico, ob exemplum. Deinde eo in primis obseruandum est, quod Apostolus hoc loco meminit spiritus sui, quod non est referendum ad Apostoli animum simpliciter, sed ad vim quam eodem loco vocat Domini nostri Iesu Christi, cuius ille minister & dispensator fuit, de qua vi & autoritate satis multa diximus cum interpretaremur locum illum Tu es Petrus. Denique non est credibile Dominum nostrum Jesum Christum (qui non est perturbationis & confusionis author, sed ordinis) voluisse iudicia esse penes plebem, quæ vel ob imperitiam rerum, vel ob affectuum perturbationem accipere debet non dare leges, & iudicium subire non ferre. Itaque ne in Democratiis quidem apud Grecos Judicia permissa fuerunt plebi, deligebantur tamen à plebe Judges (quod non est negandum) at id siebat tantum in Democratiis: quæ Reip. administrandæ ratio Athenis fortasse locum ad tempus potuit habere, quod esset Attica ingeniorum fracieissima, alibi fortasse Democratiæ ratio aliena est à ciuium bono. Huc etiam & illud accedit, quod animo capi non potest, qua ratione controuerſiæ inter fratres exortæ componi, & definiti possint, si res ad singulorum suffragia deferratur, non enim poterunt colligi suffragia singulorum nisi es protrahatur in imensum. Itaque sic profligata esto ista nonnullorum opinio, qui iudicia Ecclesiastica penes uniuersum populum Christianum esse volunt.

Superest igitur ut teneamus quid sit quod hoc loco Christus Ecclesiam appellat. Et sanè non est res adeò explicata facilis ut videtur prima fronte, nam si (in qua sententia fuit etiam Interpres doctissimus) Ecclesiæ nomine Synedrium intelligamus πρεσβυτεροῦ τὸν λαὸν (vt appellatur Lucæ 22.) cōuentus primi orum Sacerdotum & Scribarum, qui erat Synedrium magnum, quætitur ratio tam nouæ & insolentis appellationis. Ceterè cœtus is γένη aliquando dicitur in Scriptura, γένη autem Ecclesia est, id est cœtus multorum. Attamen, quoties ea vox synedrio tribuitur toties Græcè vertitur συνεδρίῳ, nec ullus in Vet. Test. occurrit locus quo vox γένη cum synedriū significat, non exponatur per vocem συναγόγη. Cætus autem ille nunquam dicitur Ecclesia, sed Ecclesia est ἡγέτης: est éudem ἡγέτης populi, multitudinis, quæ etiam συνεδρίῳ Græcè dicitur. Ergo peculiariter συνεδρίῳ synedrium est, quamquam & ea appellatio pertinet etiam ad populum. At Ecclesia cœtum populi duntaxat significat in Vet. Test. & quidem cœtum externum, non

Neque etiam Synedriū tunc significatur.

quod συνεδρίῳ populi nomine significatur.

Quid in v. et T. Test. signatur. autem quatenus cœtus ille $\chi\sigma\tau\alpha$ habet ad Religionem; (qua in re vel imperitè, vel malitiosè Bellarminus sibi & aliis imposuit; nam dum vult probare Ecclesiæ visibilitatem totus est in citandis locis Script. Vet. Test. in quibus occurrit Ecclesiæ nomen) veluti quem dicitur *odi Ecclesiam malignantium*, quem locum tamen ille non citavit, non enim faciebat ad illius causam. At contra in Nouo Testam. Ecclesia cœtum significat, & qui dem cum $\chi\sigma\tau\alpha$ ad Religionem, cuius rei (vt hoc obiter moneamus) hæc est ratio, quod Ecclesia Dei non propriè, sed metaphoricè Ecclesia dicitur: nam traductum est nomen à politico cœtu ad cœtum religiosum designandum. Synagogæ autem nomen nunquam adhibetur vel à Christo vel ab Apostolis, ad spiritualem Dei populum designandum, nam quod 2. cap. Epist. Iac. non nulli Synagogam Ecclesiam dici arbitrantur, decepti sunt, quod eo loco dicitur quidem *εἰς τὴν συναγωγὴν*, sed adjecto pronomine *ὑμῖν*, id est in conuentum vestrum; etenim absurdè dictum fuisset *εἰς ἐκκλησίας ὑμῶν*, nam in N. Test. dicitur quidem Ecclesia Dei populus quem Deus in vnum colligit per Verbum & Spiritum suum; sed hoc fit non adjecto pronomine. Obscurè tamen videtur vocari Ecclesia etiam cœtus eorum qui conuenerunt ut audiant Dei verbum 1. cap. Ecclesiastis, nam Salomon isthic se vocat Hebraicè $\tau\ell\eta\pi$, hoc est Ecclesiastes, habet autem concionem de Religione. Cæterum neminem perturbet quod Salomon fœminino genere *Cohel* vocat, non enim voluit significare animam suam loqui, in qua sententia fuit vir magnus, durum enim est ut quis sibi nomen tribuat fœminini generis, quod sit anima quæ ei suggerit quæ dicenda sunt, sed non est nouum in lingua Hebræa vt nomina fœminina viris tribuantur, præsertim si res id poscat, itaque Esdr. 2. est qui *Sophereth* dicitur, h.e. verbum vel *bo descriptrix* eadem plane forma qua *Koheleth* dicitur. Sed nec hic locus euincit Ecclesiam in Veteri Test. sumi ut in Nouo, non enim significat in Nouo cœnatum hominum in eundem locum, sed in sensu diuiso, homines qui vt possit res & tempus conueniunt aliquando, aliquando non conueniunt. Denique nomen hoc Ecclesiæ in Nouo Testamento non notat $\chi\sigma\tau\alpha$ ad coitionem, sed unitatem significat: sic cum populis in Vet. Testam. conuocatur Religionis causa $\tau\ell\eta\pi$ dicitur, sed tamen Ecclesia Dei in Veteri Test. non dicitur $\tau\ell\eta\pi$, nomen hoc proprium est Noui Test. cuius ratio à nobis explicata est cum interpretaremur celebrem illum locum *Tu es Petrus*.

Ecclesia nomine Synedrium Iudaicum Christus non intellexit.

Hæc cum ita se habeant, quæ potest reddi ratio cur synedrium Iudæorum Dominus Ecclesiam vocauerit? certè alibi in Nouo Testamento *Synedrium* dicitur *πρεσβυτερίον* $\pi\lambda\alpha\tau$, cur hoc solo loco Ecclesiæ dicitur non videtur dici posse causa idonea. Fortasse dixerit hic aliquis Christum non esse loquutum Græcè sed Syriacè. At Evangelista tamen non scripsit Syriacè, sed Græcè, cui ergo hoc loco Ecclesiam dixit, quod alibi alio nomine Græco significatur? Deinde negati non potest quin Synedrium fuerit Magistratus politicus: Esto enim licuerit prouocare à Synedrio, attamen Synedrium Christi temporibus precastio quidem, sed tamen autoritatem retinebat quandam etiam in Iudicio pœnali: precastio, inquam, nam dubium non est quin potuerit inter-

cedere Magistratus Romanus. Respondet hic quidam vir doctus, agi hic de Magistratu politico Christique esse: hauc mente, vt Magistratus politicus qui rectè sentit de fide primū adest, tum si nihil sic promouetur, vt liceat fratri experiri iure apud Magistratum alienum à Religione. Quæ sententia etiæ habeat speciem veri, attamen aliena est à Christi mente, qui hic conscientiæ legem prescribit, & vult novelle tollitos, non tam de accepti damni restitutione quam de emendatione fratris; neque enim dat hoc loco Christus præcepta œconomica, sed quæ spestant ad conscientiam: hoc vero puto Christi præceptum non resipiet mansuetudinem & patientiam Christianam. Fingamus enim summati habuisse *πρεσβυτερίον* Synedrium, prefectò cauta apud Synedrium agi non potuisset, nisi fratres etiam pœna corporis multaretur, hoc verò non est componere dissidia inter fratres, sed insulmata & vehementius accendere odia fratrum. Itaque nihil respondet, dum responderet hoc nonne fuisse tum metuendum. Primi, quia facit hoc contra eius scopum, vult enim abolere omnem authoritatem Ecclesiasticam, stare solam Magistratus authoritatem, si Christianus est. Certè si frater noxius deferatur, causaque agatur apud Magistratum Christianum, non poterit res abire sepenumerò sine gravi pœna. Deinde etiam & sic virgeri potest, quid si frater non sit refractarius, quid si sueat iudicium? erit prefectò illi fortasse pertundum. Nam quod res est fatetur, nisi prouocatio intercessisset futurum erat vt iudicium frater subiret, quod non videtur valde humanum, vt frater eò cogatur, ut vel non habendus sit pio fratre, vel vt sit cædendus putatigris; dura enim electio est & difficilis. Quod si hoc dicat (quod videtur innuere) Synedrium solitum uti clementia & moderatione, cum Magistratus Christianus neque uti soleat, neque vero debet uti clementia & moderatione illa quæ pœna nullum reliquit locum; neque enim Magistratus est pœnitentiam rei, sed culpam spestate, Dei enim hoc est peculiare, qui tamen (pro ut sapientissimus fuit) inuenit rationem expiandæ in Chalito culpæ. Atque hac ratione non pertinuerit hoc præceptum ad eos qui viuunt sub Christiano Magistratu. Cum ergo Christus ita sit hoc loco loquutus, vt verbum quo visus est Euangelista Ecclesiam interpretatus sit, non soleat autem in Nouo Testamento tribui Synedrio Ecclesiæ nomen, explicandum nobis erit quid Ecclesiæ tandem nomine Christus significarit.

Igitur Ecclesia nomine videtur Christus significare Collegium Presbyterorum, qui Ecclesiæ Christianæ erant præfuturi, cuius Presbyterij mentio sit 1. Tim. 4. quo loco Apostolus Timotheum hortatur ut ne negligat donum sibi indultum per Prophetam, cum impositione manuum Presbyterij. Nam quod vir doctus Presbyterium eo loco vult significare officium & dignitatē Presbyteri, neque videtur loquutioni conuenire, neque significationi vocis Presbyterij, nec Apostoli Scopo. Num primò loquutio est admodum dura ut impositione manuum Presbyterij significet dignitatem Presbyteri, nam oratio explicata sic se habebit, impositione manuum dignitatis Presbyteri. Deinde sæpius fit mentio in Nouo Test. *πρεσβυτερίον*, at nunquam significat *πρεσβυτερίον* iis in locis officium,

Ecclesia si-
gnificat
hic Pres-
byteriam
Ecclesiæ
Christia-
nae.

Presby-
terium non
est dgni-
tas Pres-
byteri, sed
Collegiū
Presbyte-
rorum.

officium, sed Collegium, ut Luc. 2. & Act. 22. & lingua Græca πρεσβυτερον dignitatem Presbyteri significat potius quam πρεσβυτερον. Attamen rārō πρεσβυτερον significat item dignitatem Presbyteri, sed ubi πρεσβυτερον legi possit. Quicquid sit, non redolet simplicitatem phraseos Apostolicae Presbyterium usurpatum pro officio Presbyteri. Denique Timothei authoritas maior fuit quām ut πρεσβυτερον aut πρεσβυτερον eius officium dici possit. Nam cap. 5. horatur Timotheum Apostolum, ut ne accusationem aduersus Presbyterum admittat, nisi probetur trium, aut ad minimum duorum testimonio. Jam verò Presbyter in Presbyterum nullam obtinet autoritatem, par enim in parem non habet imperium. Quid igitur fuit ista impositio manuum Presbyterij? Non potuerunt Apostoli Timoth. constituere eo loco quo fuit in Ecclesia? Omnino, sed Apostoli constituto ordine Ecclesiæ non faciebant quantum illis licebat, sed ut legati ad ordinandam prouinciam iussu Regis constituunt pro arbitrio Judices, prouincia verò ordinata cōmittunt administrationem prouinciae Judicibus & Legibus secundūm ordinem quem instituerunt, ita planè se gesserunt in executione muneris à Deo sibi demandati Apostoli, non semper vñi sunt extraordinaria potestate, sed rebus iam constitutis ordinariè in Ecclesia rem geri volebant. Itaque nullus est dubitandi locus quin Timotheus à Seniorum collegio electus fuerit qui toti Collegio præsulet, & quidem non sine autoritate aliqua, sed quæ modum tamen & limites suos haberet. Qui autem faciunt hī limites iadicare facile est, si habeamus ob oculos quod fieri solet in omnibus ferè collegiis, nempe vñus aliquis est qui etsi omnia non possit, aliquid tamen potest, nempe (quando res poscit) collegium conuocare, de re graui ad collegium referre, etiam collegas suos teorsum si minus rectè faciunt officium, objurgare & monere, & nisi agatur res maxima, cattigare.

Sed quominus Ecclesiæ presbyterium significet Ecclesiæ Christianæ duo in primis obstat videtur. Ecclesia multitudinem Christianorum significat in Nouo Test. Presbyterium autem est collegium πρεσβυτερον, cuius collegij erat πρεσβυτερus, non potest enim stare sine πρεside vñus collegium. Deinde verba Christi, sit tibi velut Ethnicus & Publicanus non possunt referri ad tempora Noui Test. sed pertinent propriè ad Ecclesiæ Judaicam. Verùm prius illud facile est diluere, nam Ecclesia perinde multitudinem significat in Nouo Test. ut Sancti dicuntur quilibet Sancti, et verò 6. cap. ad Corinth. Apostolus Corinthis graniter reprehendit quod non detulerint cognitionem hñtum suarum Sanctis, non intelligit autem promiscuam multitudinem (vt suprà à nobis probatum) sed eos qui in Ecclesia constituti erant ut vacarent gubernationi Ecclesiæ: quemadmodum igitur Apostolus Sanctos dicit quosdam & præcipios ex sanctis, sic Christus Ecclesiam dixit quosdam & præcipios ex Ecclesia. At, inquit aliquis, Principes Christiani non sunt in Ecclesia præcipui? Resp. Verum id esse in sensu diuiso, hoc est, sunt præcipui, & sunt in Ecclesia, etiamen non est verum in sensu coniuncto, eos esse præcipios (vt ita loquar) Ecclesiasticos, non enim obtinent Principes directè autoritatem Ecclesiasticam, sed indirectè. Non quod velimus

villa in causâ vilum eximi Jurisdictione Principis, sed quia eius Jurisdictione non nisi per media Ecclesiastica pertinet ad conscientiam; nempe Princeps non prædicat Euangelium, non ligat & soluit peccatores, at de officio Principis est dare operam ut sint qui prædicent Euangelium, ut sint qui ligant & soluant peccatores. Vno verbo perinde Principis est curare salutem animarum ac eiusdem est saluti corporum prospicere; non est autem Principis prouidere ne morbi grassentur directè, eset enim medicas, at indirectè tamen Princeps id studere debet. Itaque Magistratum collegium nullo modo Ecclesia dici potest, imd quatenus Magistratus est de Ecclesia, subiectur hac in parte Collegio Ecclesiastico. Neque tamen ista inter se pugnant, idem ut imperet Collegio Ecclesiastico, & paret idem, imperat enim quemadmodum medico imperat Rex, paret ut paret medico, nam si medicum facientem officium morte mulctet, non faciet quod decet sapientem Principem, sed quod faciunt furiosi & insani; si veneficum afficiat extremo supplicio, faciet quod ius est & fas, & quod non facere nefas eset. Sic impij Reges & insani Prophetas iusserunt interfici, pius Rex & idem sapientissimus David Nathanem exosculatus est. Cæterum accipiatur cautè parendi verbum, Rex enim cum Senatu Ecclesiastico paret, non paret illi obedientia civili quæ Collegium respiciat, sed obedientia religiosa quæ Deum respicit. Sic, qui Lictori misso à Senatu parebat, non parebat Lictori, sed Senatu. Verum de hac re Deo iuuante infra disputabimus copiosius, interim videte quæ annotauimus ad illum locum, Tu es Petrus.

Alterum verò illud quantumvis speciosum sit, tamen (pace omnium dictum sit) futile est. Nam solet Christus vti loquutionibus ductis à consuetudine suis temporis, ad eas res significandas quæ contingere debuerunt post eius ascensionem in cœlum, quatum locutionum compiura exempla à nobis suprà annotata sunt. Itaque non necesse est ut quoties vtitur Christus locutione significante rem quæ tum fuissebat cum versaretur in terris, toties putemus Christum nihil aliud voluisse. Deinde Paulus temporibus Noui Testam. locutionibus vñus est ductis à consuetudine Ecclesiæ Judaicæ, I. ad Corinth. 16. Si quis non amat Dominum Iesum, sis Anathema Maranatha, quid verò sit Anathema, quid Maranatha, vtque harum vocum significatio ad Ecclesiæ Judaicam propriè pertineat, si permiserit Dominus, infra explicabimus. Ad hæc omnia & illud accedit, quod Ecclesiæ illa iestè dicuntur dici, quæ dicuntur iis qui Ecclesiæ præsunt cum autoritate, nam quemadmodum corpus dicitur videre, cum soli videant oculi, sic Ecclesia audire id dicitur quod iij audierunt soli qui sunt veluti Ecclesiæ oculi: non quod Antistites sunt multitudinis hac in parte vicarij, neque enim oculi vicarij sunt pedum aut manuum, sed quemadmodum corpus totum quoddam est, cuius membra singula suas habent functiones, ita planè Ecclesia est velut corpus, quod constat ex plurimum membrorum compage, quibus singulis sua singulata munia tribuuntur. Itaque ut qui aliquid objecit oculo conspicendum, corpori dicitur id objecisse, cùm tamen non sit singulatum corporis partium videre, ita qui Collegio Presbyterorum aliquid

Quomodo
Principes
obtinente
authorita-
tem in Ec-
clesiam.

Quomodo
Magistra-
tas idem
subiecti
&
imperet
Presbyte-
rio.

Resp. ad se-
cundum.

1.

2.

3.

Quo modo
quæ dicun-
tur Presby-
terio, dici
Ecclesiæ
centenda
sunt.

Quo partio Timotheo manus imponitur dicuntur à Paulo & mul & Presbytario. detulit, aut verò Præsidi illius Collegij, Ecclesiæ rem detulisse videtur, cuins id Collegium pars est. Dispari tamen ratione Timotheus idem dicitur per impositionem manuum Presbyterij vocatus, cap. 4. 1. ad Timoth. & vocatus à Paulo per impositionem manuum, 2. Tim. 1. nam impositionem manuum Presbyterij fuit, quia electio fuit à Presbyterio, Pauli fuit, quia ordinatio fuit à Paulo, qui hac in parte (ob eam causam quam supra retulimus) non est usus extraordinaria, sed ordinaria potestate. Nam qui manus imponit facta iam electione, et si munere quodam fungitur singulari, attamen id eiusmodi est ut pendeat ab Electorum (ut ita loquar) suffragiis, non enim licet manus imponere ei qui non electus sit; itaque discriminem est inter electionem & impositionem manuum: at cùm Collegium Presbyterorum iudicat, non pendet id iudicium à plebe. Porro (ut obiter moneamus) non debet id mirum videri quod Apostolus Timotheo electo ab ordine Presbyterorum, manus impoluerit, cùm ipse solus (si vti voluisse summo iure) id potuisse, cùm esset Apostolus (Apostolatus autem suminam fuisse autoritatem secundum Christum in terris, à nobis demonstratum est in locum illum, *Tu es Petrus*) nam cap. 6. Act. Apostoli Diaconis electis ab omnibus Discipulis manus impoluerunt. Deinde etiam, cùm totum Presbyterum nemini possit impouere manus, receperunt ut qui eiuldem est ordinis cuius esse debet is qui electus est, electo manus imponat; cum autem Timotheus Presbyteris esset superior, qui manus illi imponere debuit ex eodem Presbyterio esse non potuit; itaque superioris ordinis quam sit ordo Presbyterorum aliquem aduocari necesse fuit. Nam icto, par parem possit latè constituere, at superiorem qui inferior est non poterit; nihil igitur decentius fieri potuit quam ut Apostolus à Presbyterio electum impositione manuum ordinaret. Certè hodieque in Ecclesiis nostris ordinatio non fit à pastore quatenus pastor est, sed quatenus ad tempus singularem authoritatem obtinet.

Alia Prædictio. Neque verò quod vir doctus objicit, Christum hic non instituere regimen Ecclesiæ N. T. cùm nondum ascendisset in cœlum, neque verò à mortuis resurrexisset nos debet commouere.

Ad quam resp. Nam primò, Christus hæc verba fecit tum cùm iam esset se oblatus in sacrificium pro peccatis nostris; deinde cap. 16. meminit ædificationis Ecclesiæ suæ. Item, querunt Discipuli initio cap. quis sit maximus fatus in regno cœlorum, itaque ad regnum cœlorum præcipue ista referenda sunt orationes; et autem Ecclesiam Noui Testam. regnum cœlorum satis evidenter à nobis alibi demonstratum est. Et verò sequitur continuo, quorum peccata ligaueris in terra, quod pertinet ad N. Test. nam eadem verba repetuntur Discipulis post resurrectionem; tum & sequitur paulò post, ubicumque vestrum duo aut tres congregati fuerint in nomine meo, nulla ratione, nullo consilio, nisi omnia ista referantur ad Ecclesiam Noui Testam. nam Christo agente in terris non fiebant coitiones Discipulorum. Notetur autem hic aduersus cavillationes, personæ & numeri mutatio. Nam cùm agitur de delicto à fratre commisso, cùm agitur de a deunda Ecclesia, quia ista ad Apostolos pertinent non qua Apostoli, sed qua Christiani sunt, dicuntur in numero singulare, quæ figura

Grammaticæ est etiam usitata in reliquis linguis: nam quæ ad omnes pertinent sic proponi soleant, ut si quis Latinè diceret, quam profiteris artem eandem exercetas, omnes proculdubio compellat, idem enim dicit ac si diceret, quam quisque profiteatur artem eam exercet. At si quis ita loquatur, quam profitemini artem eam exercete, non est quidem in speciem mutata persona, sed reapse tam numerus quam persona mutata est. Ut illud interim taceamus, quod non est verisimile Christum voluisse Apostolos & Discipulos suos (dum agitur de persequenda iniuria) ad Synedrium infensissimum Christo & Discipulis ablegare voluisse, id enim fuisset (quod Paulus severè vera) suadere ut potius Iudicibus infidelibus quam sanctis arbitris utamur.

Non sequitur ex hoc loco Ecclesiam esse perpetuo visibilem.

Ego quid illis respondebimus qui hinc euincunt Ecclesiam fore perpetuo visibilem in terris, tum etiam qui ex hoc loco concludunt non posse Ecclesiam errare? Primum negabimus ex eo sequi quod Christus non ablegat ad Ecclesiam fore ut Ecclesia semper visibilis sit. Alia enim ratio est præceptorum quæ loquutionibus affirmatiis concipiuntur, alia præceptorum quæ formulis negatiis proponuntur: nam hoium hæc est ratio ut sint perpetua, illorum non item (de virtute, inquam, sermonis, ut loquuntur Scholastici, nam fieri potest ut quædam præcepta affirmativa formula concipiatur, quæ eadem perpetua sunt, sed rem ita le habere colligitur non ex vi formulæ, sed ex materia vi) Ut, verbi gratia, iubemur erogare eleemosynam, non est hoc præceptum perpetuum, neque enim vel omnino loco, vel omni tempore, vel omnibus, vel ab omnibus erogari potest eleemosyna. Imò verò hoc loco si frater in nos peccat iubemur adire fratrem seorsum, non potest hoc tempor & ab omnibus fieri; nam fortasse notissimum erit nos esse offendit, & ut esset notissimum quis fratum te offenderit, aberit fortasse. Itaque non ex eo quod iubet Christus adiri Ecclesiam, sequitur continuo posse semper adiri Ecclesiam, sed quemadmodum cum agitur de conueniendo priuatim fratre supponitur facultas, sic cum Christus iubet adiri Collegium Presbyterorum. Certè si apud Toupinambaultios frater offenderit fratrem, non poterit adiri Ecclesia, nisi constituta sit inter Barbatores illos Ecclesia. Tam facile diluitur quod ex hoc loco volunt Ecclesiam non posse errare in Controversiis definientis: Etenim, inquit, si standum est Ecclesiæ Iudicio, necesse est Ecclesiæ Iudicium idem Dei sit Iudicium: At prius illud verum est, ergo & posterius. Num si quis respondeat agi hic de controversiis inter priuatos, non infringet vim argumenti, immò videtur potius addidisse pondus huic rationi: nam credibile-ne est Deum voluisse Ecclesiam iudicare de peccatis quæ committuntur in proximum, fuisse securum de iis peccatis quæ committuntur aduersus priorem tabulam Legis? non est, inquit, credibile. Itaque concludunt hoc loco Deum definendi controversias (cuiuscunque tandem generis sint) potestatem Ecclesiæ tribuisse. Deinde & sic possunt authoritatem Ecclesiæ ex hoc loco confirmare, quod agatur hic causa conscientiæ, nam vult Dominus nos statu Iudicio Ecclesiæ cùm de peccato agitur, nunquam autem agitur de peccato nisi quando

quando agitur de conscientia. Itaque parum interest utrum quis dicat hoc loco agi de peccatis aduersus proximum, aut de peccatis aduersus Deum, semper enim agetur de peccato. Sic explicata est omnis vis rationis Pontificiorum.

At quicquid hac parte dixerint, nihil promoverint, non modo eo quod cum agitur de Ecclesiæ constantia in retinenda & confirmanda veritate, non disputatur de singulis Ecclesiis, quas in confessio est posse errare (nam & iij quibuscum nobis controversia est tribuunt tantum Conciliis Oecumenicis hoc infallibilitatis priuilegium) at hic non agitur de Conciliis Oecumenicis, non enim quando frater fratrem offendit, cogenda sunt Concilia Oecumenica. Itaque aut nihil effecerunt, aut tantum effecerunt ut singulorum Ecclesiæ P̄esbyteriis tribuenda sit potestas definiendi controversias, ut nihil opus sit Conciliis Oecumenicis, neque vero Papæ auctoritate ad definitandas controversias, nam frustra sit per plura quod æquè commodi per pauciora peccati potest. At hoc non est argumentum solvere, sed tamen est ostendere quod nihil faciat ad illam causam quam agit is qui vtitur argumento. Itaque nobis non erit res iam cum Pontificiis, sed cum aliquo fanatico, qui voluerit singulos cœtus Ecclesiasticos non posse errare in doctrina, quale fortasse nunquam exstitit, nec existabit etiam; ut vel hinc colligamus quem sint in hac parte Pontificij pertinaces, & iidem parum perspicaces qui ea afferunt, quæ non decet afferri nisi à fanaticis & stupidis hominibus, quibus (sifieri posset ut illis satisficeret) sic satisfacimus. Deus Ecclesiæ suæ commisit potestatem omnes omnis generis controversias definiendi, neque id fecit tantum in gratiam Ecclesiæ vniuersalis, sed & in gratiam singularum Ecclesiæ, hoc non est negandum: sed hæc potestas non est potestas Dominij, sed qualis est potestas Judicis qui vulgo subalternus dicitur, cuius sententia stat si Legenicitur, non stat si lata est contra Legem. Hæc vero Christi mens est, etenim non dixit Christus, Si frater tuus videtur in te peccasse, sed, si frater tuus in te peccauit: Supponit igitur Christus peccatum esse admissum re vera, non opinione. Itaque quemadmodum temere prouocatur à Judice subalterno, neque temere modò sed damnosè etiam (etenim afficitur multa à superiori) Judice qui iustum in inferioris Judicis sententiam contempnit) ita plane qui ab Ecclesiæ Judicio iusto prouocavit, multo magis qui id Judicium contempnit, reddidit se obnoxium Dñi Judicio. At si frater non peccauit in fratrem, Ecclesia autem iudicauit peccasse, non pertinet ea species (casum vulgo vocamus) ad hanc Christi Legem.

Eadem responsione occurritur argumento quod secundo loco in subsidium istius afferunt; Non enim ex eo quod Christus Ecclesiam vult adiri, quod vult nos stare Judicio Ecclesiæ, sequitur Ecclesiam non posse errare. Nam & Christus Pharisæos iussit audiri, & ea fieri quæ præscriberent Pharisæi, cum idem Christus iubeat ut caueamus nobis à Pharisæorum fermento, quod Euangelista interpretatur doctrinam Pharisæorum. Sic Iudex superior in inferiore adiri iubet, neque ordinis seruandi causa patitur rem ad se statim deferri, attamen non prohibet idem Iudex superior, ne sicuti inferior Iudex erret

prouocetur ad se, nouit enim inferiorem Iudicem sibi esse inferiorem. Ergo potest ex hoc loco colligi quæ sit seruandus ordo in Ecclesia in definiendis controversiis, non potest hinc colligificitas & veritas definitionis. Nam ut illud repetamus, supponitur in hoc præcepto reuera peccatum esse, non supponitur quæsi, An sit peccatum. Itaque quod sequitur, quodque quinto loco obseruandum est, Nisi audierit Ecclesiam, sit tibi tanquam Publicanus & Ethnicus, sic accipendum est, ut supponamus semper & reapse peccatum esse, & noluisse fratrem obedire monenti Ecclesiæ & studenti reuocare in viam. At si res fuit controversia & dubia, non spectat eo præceptum Christi, ut quis in re controversia cœca obedientia stet hominum Judicio: verbi gratia, iubentur filii parere parentibus in omnibus, & quicunque non pareret patri monenti habetur in Scriptura pro execribili, quid ita? quia neimpe supponit Scriptura patrem monere sapienter & piè, quod si pater secus faciat, non tenetur conscientia filij vlla legi obstricta, præter eam quæ sit Dei. Itaque videtur est in Scripturis exempla piorum qui non contempserunt ordinem institutum à Deo, attamen si secus ab hominibus in dignitate constitutis, seu in Rep. seu etiam in Ecclesia, fuit constitutum quæ p̄aeschrisit Deus, prouocarunt à sententia lata. Vnus autem pro omnibus sit Paulus, qui cum Judæus esset agnouit Synedrij Principem pro Principe populi sui, & cum animi impetu excanduisset excusat hinc, quod æstus & perturbatio (quam dum excusamus, iustum vocamus dolorem) ita eius præpedisset mentem ut non agnoverit (loquamur ita) in instanti auctoritatem Principis Synedrij: & prouocauit idem Paulus ad Cælarem, quia etsi malus, attamen Magistratus fuit, & damnatus à Cæsare haud dubie prouocauit ad Deum.

Sed quid sit tibi tanquam Ethnici & Publicanus nondum liqueat. Sunt qui dicant Christum nihil aliud velle quam licere experiri iure apud Magistratum profanum & alienum à religione, quoties frater contempnit Magistratum Christianum quem illi nomine Ecclesia à Christo designari volunt: quæ sententia plane absurdâ est, siquidem accommodetur ad Christi verba. Argumentum autem quo p̄cipue nituntur ut probent sententiam suam, hoc est quod Publicanus idem vir bonus esse possit, idque videntur se probass; rationibus petitis partim à re ipsa, partim etiam à testimonio Sacrae Scripturæ: & res ipsa quidem huiusmodi est, ut sit non modò legitimum, sed sanctum etiam fungi munere Publicani, omnis enim ordo est à Deo, non potest autem state Res publica sine Publicanis, itaque Publicanorum munus sanctum est. Quem ergo Christus iubet haberi eodem loco quo sunt Publicani, eum continet non iubet haberi pro homine profano & alieno ab Ecclesia. Deinde Johannes Baptista non modò admittit Publicanos ad Baptismum, verum etiam quæsentibus quid esset in posterum agendum, respondit ita ut illis non præferiperit ut abdicarent se illo munere, sed tantum veterit ne munere sibi imposito abuterentur ad auaritiam & crudelitatem quam auaritia patit se penitentem, quæ etiam gignit auaritiam. Etiam Zachæus non cogitur à Christo se Publicanum munere abdicare, tantum admittitur ad penitentiam, cum in obcundo munere multa gessisset

Simili illi
luctauerit.

Exemplum
confirmatur.

V!
Conside-
randum
quid sit se-
tibz tanquam
Ethnicus &
Publicanus,
Erauti de
hac phrasis
sententia.
Argumenta
quibus
ni itareius
sententia.

I.

2.

3.

quod sit
Primi
per incom-
modum.

Secundò
Rep. di-
cte ad argu-
mentum.

1.

ad 1.
Rep. 1.

avatè. Publicanus igitur idem vir bonus esse protest. Huc etiam accedit illud, quod Christus Ethnicum cum Publicano hoc loco coniunxit, quod non fecisset nisi Publicano & Ethnico aliquid esset commune. Atqui vnum potest esse Ethnico & Publicano commune, illud nempe quod litigandum erat aduersus vtrumque apud præsidem Romanum: erat enim Publicanorum nomen vsque adeò exosum Iudeis, vt procul dubio causa essent casuri si res acta fuisset apud Iudeos. At haberi pro profano id non fuit communne Publicano & Ethnico, quando (sicuti supra demonstratum est) Publicanus idem vir bonus & sanctus esse potuit: Ethnicus iudicio rationis humanæ potuit quidem esse vir bonus, non potuit haberri tamen pro sancto.

Ref.

Sed hæc quantumuis speciosa sint, attamen reapse sunt leuissima, nituntur enim hac hypothesi quæ falsissima est, Christum non vti iis loquendi formulis quæ populo erant in ore, sed vbiique sequutum esse dicendi genus accuratum & exactum ad normam Philosophorum & Oratorum, qui vtuntur in dicendo arte quadam accommodata vel rebus vel personis. Huius hypotheseos falsitatem nos suprà demonstrauimus, cùm explicaremus illum locum, *Si manus aut pes tuus te offenderit, excinde eum, &c.* Sed ne videamur (quod faciunt hæretici) tergiuersari, hoc à nobis hoc loco adjiciendum est, etiam Apostolum Paulum sic loqui vt habeat rationem vulgi, vt verbi gratia 2. cap. Epist. ad Gal. Nos, inquit, *natura Iudai, qui non sumus è Gentibus peccatores*, dum sic loquitur noluit significare fideles è Gentibus potius esse peccatores quām sunt Iudei fideles, sed ita loquutus est securus sententiam Aduersariorum de fidelibus qui erant è Gentibus. Sed & Dominus noster Jesus Christus peccatores & alienos ab Ecclesia solet Publicanorum nomine appellare, tum etiam Ethnicorum nomine designat eos qui nullum habent consortium cum Ecclesia Dei; vt cap. 5. Euangelij secundum Matth. cùm hortatur suos ad patientiam & benignitatem erga hostes suos, quam non modò testentur tolerantia quādam, sed etiam benefactis, *Alioqui enim, inquit, si eos tantum amat qui vobis benefacunt, quid praefueritis quod non praefuerint Publicani?* Itaque Christus sequutus vulgatam loquendi consuetudinem eos dixit Publicanos quorum (vt loquitur Scriptura) portio est in hoc mundo, vt idem Dominus cap. 6. eiusdem Euangelij, dum damnat superstitionem peculiarum repetitionem, eam damnat eo nomine quod sit Ethnicus valde familiaris. Itaque sic colligimus, Christus impios aliquando designat nomine Publicanorum & Ethnicorum, Ergo falsum est quod asseruit vir doctissimus, Publicanum à Christo non potuisse dici virum profanum. Est scilicet quidam loquendimodus, seu figura quam Judæi vocant רְגָנָן, Rethores autem & Grammatici Græci λόγος ἀπορία: est autem ista figura tum familiaris, cum agitur de re aliqua quam studemus reddere exosam, vt verbi gratia Beatus Paulus cap. 2. Epist. ad Ephes. hortatur Ephesios velint meminisse qui fuerint olim, nempe Gentes: dictum est ἀπορίας, & secundum רְגָנָן, per contemptum pristinæ conditionis. Idem tamen cap. 3. vels. 1. eiusdem Epistolæ, *Ego Paulus vincitus Iesu Christi pro vobis Gentibus.* Quum, inquam, sic loquitur, aliquando erat gentes. Et, ego sum vincitus pro vobis Gentibus, vide-

tur loquutus pugnantia, sed facilis est ratio conciliationis, nam cùm dicit Ephesios *fuisse Gentes*, est רְגָנָן, cum ait Ephesios *esse Gentes* propriè loquitur. Idem genus loquendi adhibuit Paraph. Chald. cùm alienum à Dei populo, quicunque tandem sit & cuiuscunque Gentis, vocat אֲרַמִּי id est, Syrum, quomodo interpretatur quod scriptum est Leuitici 25. vers. 47. Et Syrus Interpres in Nouo Test. quod dicitur cap. 16. Actorum statim initio, Timotheum fuisse filium Graci Patri, exponit Patri Aramei seu Syri. Quid ita? Quia nempe securus est רְגָנָן, non enim eo loco notatur tam natio patris Timothei quām religio: cùm autem Syri etiam antiquitus essent nobilissimi Idololatriæ, hinc factum est vt quicunque à Deo vero esset alienus, Syrus hac loquendi formula vocaretur. Sic apud authores Ecclesiasticos, מִלְוֵא dicuntur non quinatione Græci sunt, sed qui non sunt Christiani, eadem figura quoniam in sermone vernaculo Turca & Arabes sollemus vocare, non eos qui sunt Turcae & Arabes natione (è qua gente multi sunt viri humani) sed auaros & crudeles designamus. Hoc, quia studio causæ abreptus non animaduertit vir doctus, effecit vt futilem ratiunculam habuerit pro luculentissimo argumento: res enim per se obvia est; Christo nempe & Evangelistis penè solenne est quoties peccatorum faciunt mentionem, toties meminisse Publicanorum. Itaque Dominus Jesus cap. 20. huius Euangelij, scorta seu meretrices Publicanis adiungit, & initio cap. 15. secundum Lucam, Publicani & peccatores coniunguntur. Neque hæc figura Nouo Testam. peculiaris est, sed etiam in Veteri vicitata, nam Deus Ezech. cap. 16. Israelitis exprobat quod eorum habitatio esset Canaanorum habitatio, & quod nati essent patre Amorrhæo & matre Chittæa, nec tamen habitatio Israelitarum erat cum terra Canaan, nec nati erant patre Amorrhæo aut matre Chittæa, sed dictum id est secundum formulam illam loquendi quam רְגָנָן Rabbini vocant: nam Canaanæ, Amorrhæi, Chittæi Gentes erant exosæ: itaque Deus dum vult exigitare Judæos, Cananeos, Amorrhæos eos vocat. Consimili figura Judæi 8. Ioh. Christum vocant Samaritanum, & demonum habere distitant, non quod putarent Christum esse Samaritenum, aut arreptitum, sed quod ea nomina apud Judæos significabant rem abiectissimam, & maximè inuitam. Etiam Arabes dissentientem à se in negotio Religionis vocant וְרָם id est, Magum: & quodam Idiomate linguae Gallicæ iidem hereici & sortilegi vocantur. Itaque vt redeamus è vnde digneisti sumus, verba Christi non efficiunt vt statuendum nobis sit, Christum velle, non quidem vt qui Ecclesiæ dicto non sit audiens habeatur pro profano, sed tantum vt conueniatur apud Magistratum.

Sequitur vt ostendamus hoc Interpretamentum alienum esse à Christi mente, idque duplicitatione, quarum prior pendet à phrasí qua Christus vñus est, sit, inquit Christus, quæ phrasis imperantis est, vti constabit intuenti loca omnia in quibus hæc phrasis reperitur in Nouo Testam. Sic cap. 5. secundum Matth. Sit sermo vester Ita & Non. Et cap. 20. Si quis velit esse Magister inter vos, sit seruus vester. Et 1. ad Corinth. cap. 10. vels. 22. Si quis non amat Domum Iesum, sit anathema. Et cap. 1. ad Gal. Si quis Evangelizauerit vobis

illustratus
2. in simili-
bus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Eraſti in-
terpre-
mentum
est à Christi
mente
alienum.

vobis aliter quam Euangelizauimus vobis, sit *Anathema*. Et Iacob. i. Omnis homo tardus sit ad loquendum, &c. Et 3. cap. 1. Petr. Quarum ornatus (loquens de mulieribus Christianorum) sit non in nodis capillorum, sed in homine interiori. Semel Esto concedentis est 2. Cor. cap. 12. vers. 16. sed tum impersonale est, ut loquuntur Grammatici. At non est credibile Christum voluisse imperare ut qui minus fuit obsequens Ecclesie, is trahatur in ius apud Magistratum. Nam ut Christus hoc concesserit non imperauit tamen, quando multa eueniunt, certè possunt euenire, quæ id prohibeant, & vnicuique liberum est tueri, aut non tueri ius suum. Christi mens etiam & consilium ab hac sententia abhorret. Nam (ut antehac monuimus) Christus non dat hic præcepta economica, sed quæ pertinent ad vitam religiosè instituendam; quando autem experiendum sit iure, & quibus legibus, abundè suprà à nobis demonstratum est.

Quid fit habere aliquem pro Ethnico & Publicano.

Supereft iam quærendum quid sit tandem id quod Christus hic exigit. Nam cum Publicani & Ethnici fuerint exosi, videri posset Christus nos hortatus, ut odio eos habeamus qui Ecclesie disciplinam neglexerunt: (cum tamen nihil magis alienum sit à mansuetudine Christiana; itaque Paulus vlt. cap. 2. Thess. v. 15. etiam eum qui sua culpa se abalienauerat ab Ecclesia, iubet tantum admoneri ut fratrem, interdicit severa lege ne eum odio habeamus.) At ita se res non habet, sed hic antecedens positum est pro consequente, quæ figura à nobis suprà explicata est, cum versaremur in explicatione illius loci, *Simanus tua, aut pestinus re offenderit, &c.* quia enim quos odimus, eos refugimus, hinc sit ut quos nos refugere velit Christus, eos eriam velit haberi pro exosis, sed non haberi exosos. Sed quid tandem illud sit, nondum liquet. Id verò docet Paulus accurate 1. ad Cor. cap. 5. & 2. ad Thess. cap. vlt. & hoc quidem posteriore loco duo exigit, quæ tamen eodem redeunt. Primò, v. 6. hortatur nos *síllēdū ab omni fratre qui incedit ordinatè*, cum v. 14. *ne nos illi adiungamus*, ad verbum *misceamur illi*. Quæ duæ locutiones rem totam exprimunt, nam *et si súllēdū inde te continere quo te impetus animi trahit*, quomodo mater quæ filiolum vnicè amat, si prudens est cohibet imperium amoris, neque filio quanto pere ipsum diligit ostendit nimia familiaritate, proindeque nec *dispergitur non misericordia filio*, nisi quando & ubi necesse sit. Itaque habere pro Ethnico & Publicano aliquem non est odisse, sed non ut familiariter eo qui contempnit vocem Ecclesie; quis autem is sit iam declaratum est.

Nempe nō vti eo familiariter.

Cuius rei tres sunt causæ grauissimæ, quarum prima est salns illius qui contempnit vocem Ecclesie, secunda Ecclesiæ ædificatio, tertia Dei gloria. Prima causa Apostolus meminit 2. ad Thess. cap. vlt. 14. iubet enim nos *vitare consuetudinem fratris inordinatè incidentis*, ut pudesciat *ira in patrū* (quæ vox elegantissima est, significat enim huiusmodi animi perturbationem ut qui ea afficitur, querat ubi se possit præ pudore occultare) nihil enim est quod magis incitet peccatorem quam si fratres videat eandem profidentes Religionem nihilominus ipsum colere, atque souere: ut in morbis, si contemnuntur à medico, aut verò ab iis qui assident decumbenti, æger proculdubio putabit morbum esse leuem. Itaque Christiana subductio

non est subduktion Anabaptistica coniuncta cum odio & execratione; sed est argumentum tantummodo amoris erga peccatorem. Itaque ita subduktion est, vt non sit simpliciter subduktion (nam hortatur nos Apostolus ut eum moneamus cum quo non vult nos habere commercium, quæ autem monere possumus nisi adeamus hominem, & studeamus in viam reuocare?) sed quemadmodum nemo cum iis ludit qui confluantur cum morbo lethali, neque serit cum iis quoquis sermones, sed totus intentus est in eam cogitationem quæ leuetur morbus; nempe si amat serio, & ab ægro admittatur, nam ægri sæpenumerò respuunt monentes. Hæc est prima ratio. Secunda est ea cuius meminit Apostolus cap. 5. 1. ad Cor. v. 7. quo loco reprehenduntur Corinthij quod pollorum incesto non ciecerant, cum meruendum esset ne fermenti paululum totam massam fermentaret. Accidit enim ut qui non gemunt ad aliena peccata, tantique peccatorem admisso peccato faciunt quanti antea fecerunt, ut peccatum illis leue & ioculari aliquid videatur, itaque facile irretiuntur & innoluuntur peccato; ut qui vlcera maligna, & quæ serpunt & contagio sua inficiunt, putant esse levia, facile ex eorum contrectatione morbum contrahunt. Tertia causa est Dei gloria, nam cum in Ecclesia, & in eorum societate qui profitentur veram religionem, tolerantur homines aperte impij & profani, sit hac ratione ut nomen Dei blasphemetur inter Gentes, & tales existimentur esse qui tolerant, quales sunt qui tolerantur: vnde sit ut Deus propter unius peccatum sæpè excandescat in totam Ecclesiam, præsertim cum conueniente Ecclesia peccatum patratum est. Ira sit ut Ecclesiæ culpa blasphemetur nomen Dei inter Gentes. Quæ res Apostolum impulit ad Timotheum hortandum ut seruos diligenter admonereret officij erga Dominos, ne, inquit, nomen Dei blasphemetur. Et id ipsum cauendum docet Apostolus Petrus priore Epistola cap. 3. vxoribus maritorum infidelium fidelibus.

Hanc autem quam diximus esse Christi mentem quæ sequuntur aperiè demonstrant, Etenim (inquit Christus) Amén dico vobis quacunque ligaueritis in terra, ligata erunt in cælo. Nam si esse loco Ethnici & Publicano est trahi in ius apud Magistratum, non cohærebunt Christi verba sequentia cum præcedentibus, reddit enim rationem Christus, cur qui contemnit Ecclesiæ hortationes meritò habendus sit pro Ethnico & Publicano, quia nimis Ecclesiæ vox in terra eadem sit Dei vox in cælo, ut idem sit Ecclesiæ & Dei contemptor. Quod ut facilius intelligatur, ante omnia cauendum est nobis ne eorum amplectamur sententiam qui putant hanc (quæcunque tandem sit) potestatem soluendi & ligandi omnibus fidelibus esse communem, quod Augustinus sensisse videtur homil. 15. de verbis Domini, *Si fratrem, inquit, habes pro Ethnico & Publicano ligasti illum in terra, si correxeris fratrem, soluisti illum in terra*. Non quod hæc Augustini sententia non sit in se vera, sed quia aliena sit à scopo & mente Christi, quod Augustinus alibi passim agnoscit. Nam certè qui corrigit fratrem, atque ita corrigit ut emendet, fratrem soluit vinculis peccati; contrà, qui fratrem iuxta Dei verbum interminatus est, fratrem pœna obstrinxit. Sed mutatio numeri hæc obseruanda est, nam dum Christus ageret de officio hominis priuati usus

Expendit
ver. 18.Potesias li-
gandi &
soluendi.non est
omnibus
fidelibus
comunis;

est singulare numero, at postquam cœpit agere de Apostolorum officio & successorum, numerum mutauit est singulare in plurale. Itaque hic est ætiologia, qui contemnit vocem Ecclesiæ habendus est pro Publicano & Ethnico, quid ita? quia quæcumque vos ligatis in terra eadem in cœlo ligata sunt contraria, quæ in terra soluitis eadem in cœlo soluta sunt.

Deinde verba ipsa sunt attentius consideranda, nam Christus ista non dicit tantum, sed assuerat & affirmat adhibita formula Amen, quod non solet facere Christus nisi cum agitur res magni momenti. Operæ autem pretium est scire quid sit Amen. Amen Hebraice id dicitur quod Latinum firmum & ratum vocant. Et autem particula ~~etiam~~ vespertina, itaque subintelligitur vel imperatiuus vel indicatiuus modus; Indicatiuus ut cum aliquid affirmamus Paulus hanc vocem sic expressit *ms. 16. 1. 10. 10.* fidelis est hic sermo, id est, Amen, sermo firmus & ratus. Vel subauditur modus imperatiuus, ut in clausulis precum, intelligitur enim sit Amen, esto Amen. Septuaginta Interpretes vertent *νέων*, id est firmum & ratum esto. Tum & hoc observandum est, Christum non sic loqui, Quosunque ligaveritis in terra ligati erunt in cœlo, aut, Quosunque solueritis in terra, soluti erunt in cœlo, sed neutro genere vobis est, haud dubie non sine gravi causa, quæ cum demum innoverescet cum perceperimus quid sit ligare & solvere: quæ vocabula eius à nobis explicata sunt cum in intellectu remur locum illum Tu es Petrus, etiam & hic venient explicanda peculiari quadam de causa. Tenendum igitur est illa verba ligare & solvere in Ecclesia Judaica fuisse vistissima, prout indeque notissimæ significationis quo tempore Christus agebat in terris, significabat autem ligare in Ecclesia Judaica interdicere, prohibere, contra solvere significabat iubere & permittere. Itaque eorum lingua τοῦτο est prohibere, & contra τοῦτο est permovere, solvere, ut cum dicitur, Ezechielem & Davidem nihil ligasse quod non esset ligatum in lege. Itaque ligare est declarare rem aliquam esse profanam, ut sunt illa quæ illi vocant σορίας res prohibitas; contra solvere est pronunciare rem aliquam esse legitimam, ut sunt illa quæ ipsi vocant מושׁרָתָה: Ut sit hæc sententia Christi, quæcumque Ecclesia causa cognita declarabit esse iniusta, ea Deus declarat esse iniusta, contra, quæ Ecclesia pronuntiat esse iusta, ea Deus iusta pronuntiat. Capite 25. huius Evangelij Christus alludens ad hæc vocabula Phari'qis denunciat Dei iram, *Quod (inquit) ligent onera, atque imponant quæ ipsi non vident portare:* Certè allusit ad illud ligare & solvere quod erat Rabbinis semper in ore, Hoc ligatum est, illud vero solutum est.

*Amen,
quid sit.*

*Ligare & sol-
vere quid
sit.*

*Non sequi-
tur Dei sen-
tentia Ec-
clesiæ sen-
tentiam.*

Hic vero queritur, quo pacto fieri possit ut tanta sit Ecclesiæ authoritas in terris, ac primò illud occurrit expendendum, Sequaturne Ecclesiæ sententiam Dei sententia, an vero præcedat, tum, siue Ecclesiæ sententia huiusmodi ut nunquam discedat à Dei sententia. Quod ad prius attinet, necesse est Ecclesiæ sententiam sequi sententiam Dei, iudicat enim ex præscripto & secundum legem: Itaque non est hoc statuendum, Ecclesiæ sententiam ferre, Deum autem ratam eam habere. Hoc solent facere Principes dum res etiam ipsis est cum iudicibus sibi subditis, vel ob societatem, vel ob imperitiam iuris & æquas, vel ob occupationes crebras, & æquas. At Deus

tamen hoc non facit, neque enim vel deses est, vel imperitus æstimator rerum, vel implicitus curis grauioribus, immo vero Legem Ecclesiæ dedit quam si illa sequatur non errauerit. Quorsum igitur ista sic pronunciata sunt à Christo, ac si præcedere debeat Ecclesiæ sententia? Nempe sic loquimur vulgo: Si pater familias procuratori præscriptis legem, reliquam alloquens familiam sic dicet, quicquid iste fecerit ego fecero; nempe hoc vult intelligi, Legem esse à se dispensatori præscriptam, unde fieri ut quicquid illa Legem damnabitur iure per dispensatorem, ipse vindex sit futurus. Quomodo ergo fit ut quæ Ecclesia damnat, quæ interdit, quæ habet pro illegitimis, ea Deus habeat pro profanis? quia nempe Ecclesia sequitur præscriptam à Deo Legem.

*Ratio hu-
ius loqua-
tionis
Christi
quæcumque
ligauerit
&c.*

Secundum vero quod queritur, discedatne Ecclesia aliquando à præscripto verbi Dei? id vero intelligi potest duobus modis: vel si sic queramus, An Ecclesia quodam animi malignitate odio inflammata, & agitata affectibus humanis transiliat limites sibi præscriptos, vel, Num errore, qui nouit crimen, aliquando deflectat à verotramite? tum, si horum alterutrum aut utrumque fit, queri poterit, quomodo vera sunt illa quæ tam assueranter Christus pronuntiat? Resp. ad utrumque. Si Ecclesiæ nomine intelligenti qui hominum iudicio Ecclesia sunt, duobus non est quin peccent sæpeneriori animi quadam malignitate, quod Christus Dominus noster ipse expertus est, habitus enim est pro execrabilis & blasphemis ab eis quæ hominum iudicio Ecclesia fuit. At si nomine Ecclesiæ intelligamus veram Ecclesiam, & *τοῦτο οὐκ εἰσται*, ea vero nunquam sic peccat. Sic autem peccatur interdum ignorantia iuris aut facti; & iuris quidem, cum ignoratur quid Lex Dei præscribat agendum, facti vero, cum incensi odio qui prælunt in Ecclesia non cognita causa damnant innocentem, volentes scilicet nesci eis quia iam oderunt. Prioris erroris exemplum habemus in Ecclesia Judaica, Christum enim damnarunt haud dubie nonnulli ignorantia iuris, & si rem accuratè expendimus, ferè omnes; neque enim putauerunt verum Messiam authorem extitum bonorum cœlestium, sed terrenorum potius; unde ortum est scandalum, quo factum est ut oculos occluderent ad illam lucem quæ in Christo rufulgebatur. Certè cum omnis Judæa intenta & electa esset in expectationem liberacionis à tyrannide Romanorum, etiam Pharisei profecti sunt ad Johannem in desertum, & Christum tot miraculis patratis insignem haud dubie ambabus vlnis amplexi fuissent, si se regem terrenum professus fuisset. At ille de corporea seruitute parum sollicitus, totus erat in Ecclesia reformanda, in prædicanda fide & poenitentia, quod proceribus Ecclesiæ non placebat. Ignorantiae autem facti iidem Iudei nobis exemplum præbent, reprehensi eo nomine à Gamalièle quod contra legem inauditum auderent damnare. Ista porro iuris & facti ignorantia, quia originatur utraque ab animi malignitate quadam, neminem potest excusare. Interdum etiam sic peccatur, nulla iuris aut facti ignorantia, sed vel superbia, vel auaritia, repugnante & contra virginem conscientia Superbia, ut si quis veritatem odio habeat, quod illius lux luminibus suis obstruat, efficiatque

*An Eccle-
sia à Dei
præscripto
discedit in
iudicis
suis.*

*Resp.
Ecclesia
quæ homi-
num iudi-
cio tantum
est Eccle-
sia à Dei
præscripto
discedit.*

*I.
Ignorantia
iuris.*

vel fidei.

2.

Superbia

efficiatque ut rens peragatur inficitia, proinde que dejiciatur de eo fastigio in quo constitutus fuerat: Avaritia cum vel pecuniae cupiditate, vel spe augendae rei domesticae, vel rei familiaris emitendae metu contra ipsam pronunciatur veritatem.

Sed altero illo erroris genere quem diximus non habere crimen, potest etiam vera Ecclesia discedere à vero. Errorem autem qui non habet crimen dicimus eum omnem errorum qui non est argumentum animi perfidi, atque alieni à Deo, quem facilè agnoscit sensus humanæ conscientiæ, vnde oritur in hominum animis illius detestatio. Erratur autem eo modo (vt qui errat non continuo insimulandus sit perfidiæ) interdum ignorantia iuris, (at non ea quæ nullam habet excusationem) interdum ignorantia facti, at quæ excusari possit. Ignorantia iuris, vt cum agitur de re leui, in cuius ignorantie versari possit etiam is qui cetero qui sapit in diuinis, non sunt enim omnia Christianæ Religionis dogmata eiusdem momenti. Non est idem errare cum Augustino, & errare cum Arrio; utque errauit & quidem in iure, sed alter graui & inexpibili errore, alter fortasse leui. Posset etiam Ecclesia impetu quodam animi, dum aliorum respicit, errare, & quidem grauiter, in ipso iure, velbi gratia Ecclesia Galatarum, attamen hic error non fuit argumentum animi alieni à Deo, quia propositis oculis Ecclesia Galatarum rationibus quibus erroris grauitas ostendebatur resipuit (quod non faciunt ij qui in ipso iure grauiter errant eo erroris genere qui excusationem non admittit) sæpe enim sit ut dum cipiunt vitare Charybdiū boni viri, interdum incident in Scyllam, vnde tamen moniti statim resiliunt. Hoc est quod Basilius *μυστήρια αἰθολόκης* vocat, Metaphora ducta ab iis qui contentiunt funes, sæpe enim tanta est contentio ut rumpatur funis, nempe contendenti non fuit animus funem rumpere, id tamen contingit dum nimia vi contendit; attamen rupto fune agnoscit errorum suum. Facti autem ignorantia non sine venia peccatur, cum causæ sunt idoneæ, saltem probabiles, cur factum sciri nequivierit. Ita multos boni viri habent pro hæreticis, quod à viris fide dignis, ut quidem illis videtur, audiant iis adscribi ea à quibus abhorrent. Sic Basilius olim habitus est pro hæretico etiam ab iis cum quibus idem sentiebat de fide, & quos colebat tanquam fratres, nempe illi de Basilio sic forte sentiebant aliorum impulsu, qui inuidabant Basiliū laudi, quæ summa fuit in Ecclesia propter profligatum Arrianismum tanta vi ut Philostorgius Arrianus scripsit reliquos omnes Ecclesiæ Doctores præ Basilio fuisse pueros. Sed ut Aristoteles acutè & verissimè argumentum actionis admissæ ignorantia facti vult esse, si sequatur penitentia statim, sic Ecclesiæ veræ contingat sanè sic errare, non contingat tamen ut admonita persevereret in errore. Sic Ananias veritus est Paulum admittere in societatem & colloquium ignorantia facti, nempe putabat esse persecutorem Ecclesiæ, admonitus tamen Paulum amplexus est. Denique, neque ignorantia iuris neque ignorantia facti, sed sciens prudens, conscientia scilicet erroris sui, Ecclesia errare potest, at id tamen nunquam facit superbia aut avaritia impulsa, sed metu, qualis ille est qui cadere potest in constantes etiam viros, quamvis Deus aliter iudi-

cer: sic Petrus nulla vel iuris, vel facti ignorantia latuta est, cuia tamen fidem Christus ait non defecisse. Attra men sicut humanum est labi, ita diabolum perseuerare, iij testantur se non esse sic lapsos, qui in lapsu perseuerant; Illi autem qui sint, iudicare facile possunt homines à posteriori, solus Deus à priori, qui corda hominum nouit. Certè aliud est re bene cogitata & expensa Christo renuntiare, & falso dogmati subscribere, aliud incitatione quadam animi orta ab obiecta specie rei sua natura metuendæ veluti cespitare. Nam qui prius parrant, illi hærent in errore, non enim temere in eum impegerunt, ar qui posterius hoc admiserunt, postquam ad se redierunt, colligunt novas vires, quod & ipsi accedit Petro. Cùm igitur vel in alterum errorum genus incidere possit Ecclesia, tametsi ab altero immunis sit, certè Ecclesiæ iudicio non est standum absolutè. Cuius veritatis hæc est ratio, quod cuius statut judicio in iis quæ conscientiam respiciunt, eum necesse est diuinum esse planè & *ἀμετάπτωτον*, qui verò errori obnoxius est, (quacunque tandem de causa errori obnoxius sit) is hominem se esse demonstrat, & proinde labilem: At quod singulis potest contingere in Ecclesia, totis Ecclesiis contingere nihil verat. Singulis autem in Ecclesia alterum genus erroris contingere posse ipsa docet experientia, & rationes attrulimus cum doceremus esse quædam peccata quæ cum vera fide stare possunt, tum cum explicaremus ea quæ scripta sunt initio huius cap.

Quæ autem huc usque à nobis disputata sunt, videntur duo trahere incommoda: Etenim diximus Ecclesiam sequi Dei Legem, itaque non haberi ratum à Deo quod decrevit Ecclesia, nisi cum Ecclesiæ decretum Legi Dei contentaneum est. Id vero omnem in speciem adimit auctoritatem Ecclesiæ, nam si Ecclesiæ statuta non sunt aliam ob causam firma, quām quia constituit Ecclesia quod Deus constituerat, cuiusvis tanta est auctoritas quanta est Ecclesiæ: nam si minimus quisque doceat Deum esse colendum, & contemnatui idem, haud dubie Deus vindicta erit. At non est æquum ut eadem homini priuato quæ Ecclesiæ tribinatur auctoritas. Imò verò, si eadem sit priuati hominis & Ecclesiæ auctoritas, nulla erit auctoritas Ecclesiæ, nam privati hominis nulla est auctoritas: quæ autem auctoritas tanta est quanta est ea quæ nulla est, ea certè non nisi ridiculè *Auctoritas* dicitur. Diximus irem Ecclesiam posse errare saltem aliquando; at id videtur eleuare prorsus energiam & emphasis verborum Christi; verba enim Christi magnificentiora sunt quām ut possit ceterus ille cui Christus tantum promisit, errare.

Sed ista speciem quidem habent veritatis, verum nihil minus. Ista autem veritatis species ut detrahatur mendacio, quod ad prius incommodum attinet tenendum est, omnia quæ sunt legitime non uno modo legitimè fieri, sed quot sunt vocationis species, tot etiam modi sunt agendi legitimè. Triplex autem est species vocationis, alia enim *Officium* dici possit, alia *Manus*, alia *Infrasidetio*. Et *Officium* quidem est quod fraternitatis iure unusquisque proximo debet, quæ autem hac ratione sunt, *αγωγάκης*, dunctaxat sunt; nam neque par in parem, neque inferior in superiore habet imperium: itaq; ab hoc genere actionum absit omnis auctoritas, ut cum frater monet

Ideoq; Ecclesiæ iudicio non est simpliciter & absolutoriū standum.

Objiciuntur duo ad ea quæ superius dicta sunt.

1.

2.

Resp. ad. per distinctionem.

Vocatione est triplex: Officium:

2.
Muner.

fratrem, aut verò filius patrem, abesse debet auctoritas. *Munus* autem est cura alicui demandata, sive iurisdictione tamen quam vocant, adeòque sine ea auctoritate, quæ vel tanta est, ut quod præscribitur putetur ideo faciendum quia præscriptum est, vel potest is cui præscriptum est pœnâ adigi ad obedientiam, ut si Accensus missus à Rege, Nobili, Regis nomine, impereret ut Regem aeat, fungitur ille quidem munere, attamen nullam habet (ut loquuntur) iurisdictionem, non enim quod iussit ideo ratum est, quod ille sic iusserit, sed quia à Rege missus est, & quidem hoc munere ei imposito: sed nec ei licet vterius progredi, aut coercere pœnâ rebellem, hoc Rex sibi & iis quibus tribuit iurisdictionem, reseruavit. *Iurisdiction* autem est ius ea præscribendi quæ nisi præscriptis non erunt legitima, si præscriptis erunt, ut potestas coercendi pœnis dicto minus obsequentes. Iam verò tria hæc ita inter se differunt ut *vivens*, *sentiens* & *homo*, nam omnis iurisdiction munus est, omne munus officium, quemadmodum omnis homo sentiens est, omne sentiens vivens. At contrà omne officium non est munus, omne munus non est iurisdiction, ut omne vivens non est sentiens, verbi gratia planta: & omne sentiens non est homo, verbi gratia bellua. His ergo sic constitutis facile est diluere argumentum: nam aliter Ecclesia, aliter priuatus nos commonefacit officij, priuatus hoc facit pro officij sui ratione, non pro ratione muneris quod nullum habet, Ecclesia verò facit pro muneris sui ratione. Porro munus omne coniunctam habet auctoritatem, quamvis illa auctoritas iurisdictionis auctoritas non sit, ut liquebit intuenti vitam humanam. Ergo Ecclesia habebit auctoritatem, sed eam quæ munieris est, quæ sanè magna est auctoritas, grauius enim punitur qui aspernatur monentem pro munieris sui ratione, quam si aspernatur monentem pro officij sui ratione: verbi gratia, si quis monet rebellem ut ad sanitatem redeat pro officij ratione, puta frater, filius, amicus, multò leuius peccat si eum contemplerit, quam si contempserit missum à Rege dedita opera, cuius monitu resipiscat. Quæ autem à nobis disputata sunt adimunt quidem Ecclesiæ auctoritatem iurisdictionis, non adimunt auctoritatem Muneris: ut pædagogus habet quidem auctoritatem munieris in puerum, auctoritatem iurisdictionis pater sibi seruavit. Itaque multò grauius peccat puer qui præceptoris monita neglit, quam si negligenter eadem monentem condiscipulum. Non ergo detrahimus omnem auctoritatem Ecclesiæ, sed quandam, nempe iurisdictionis auctoritatem, de qua Deo iuante disputationis infra.

1.
Resp.
ad 2.

Alterum verò illud leuius est, non enim eleuatur continuò pondus verborum Christi, si habemus pro constituto Ecclesiam posse errare, nam Christus tam εὐφανῆς capite 23. huius Euangelij loquitus est, cùm iubet omnia fieri quæ præscriberent Pharisæi, idem tamen Dominus Iesus cap. 16. huius Euangelij sedulò Discipulos suos monet, ut sibi caueant à fermento Pharisæorum. Fermentum autem (ut ex eodem loco constat) dixit, non mores & vitam, sed doctrinam Pharisæorum, ut constat ex vers. 16. Quemadmodum ergo non ex eo quod Christus iussit omnia fieri quæ præscriberent Pharisæi, sequitur suisse in doctrina Pharisæis per omnia obtempe-

randum, cùm idem Christus caverit ne id fieret à Discipulis, sic neque hinc colligitur Ecclesiæ cæca obedientia esse parentum, quia pollicitus sic Christus fore rata quæcumque statuerit Ecclesia. At hoc est, inquiet aliquis, non solvere argumentum, sed (ut loquuntur in Scholis) respondere ad hominem, hoc est, sic poterit os occludi homini Christiano qui agnoscit auctoritatem sacrae Scripturæ, sed Porphyrio haudita satisfiet; dicet haud dubiè hæc inter se pugnare. Itaque aliter respondemus, soleme esse cùm imponitur alicui munus, ut istis formalis, cùm tamen subintelligatur hoc semper, fore ut cui munus illud imponitur, non abutatur munere. Sic dicimus eum qui patris vocem contemnit Deum contemnere, at non intelligimus tamen eum qui vocem patris praua iubentis contemnit, eundem Deum contemnere, adeoque (quod exemplum supra attulimus) paterfamilias certis legibus commissa cura familie dispensatori, seruis imperat ut dispensatori pareant, denuntiatque si secus faciant fore ut vindicta sit, attamen si familia conscientia dispensator abutatur munere sibi imposito, & patris familiæ bona dilapidauerit, nemo est in familia bonus qui putet religiosum insurgeare in dispensatorem; nam ratio & naturæ sensus docent eius generis priuilegia limites habere legem ab eo datum, qui priuilegium indulxit. Itaque facit hæc ratio ut Ecclesia bonorum coelestium tantum dispensatrix sit, non facit ut iis modis (qui supra declarati sunt) non possit abusi munere. Sic solutæ sunt hæc difficultates.

At videri possit durum adimere Ecclesiæ ius pœnæ irrogandæ, tum etiam parum (ut videtur) conuenit Christi verbis, ut Ecclesia Dei sequatur sententiam, nam Ecclesia suas etiam habet pœnas quas irrogat reis: Et Christus non dixit ea suis ligata in cœlo aut soluta, quæ ligaturi aut soluturi erant Apostoli, sed ea ligatum & solucum iri, quæ illi ligauerint aut soluerint; ita que non videtur pœnæcessisse, sed sequitur Dei sententia. Ceterum in utrumque hoc in se tene est & futile. Nam quod ad prius attinet, Ecclesia (si volumus propriè loquii) neminem punit, nec hoc ius sibi arrogat, fungitur enim vice patris; iam verò castigat pater, non punit. Est autem magnum discrimen inter pœnam & castigationem. Nam pœna vindictæ rationem habet, non habet rationem emendationis, itaque ne pœnitenti quidem remittitur, ut videtur est in iudiciis pœnalibus, in quibus Iudex nullam habet pœnitentiaz rationem, neque emendationis morum, afficit enim extremo supplicio quandoque pœnitentem reum; tantum hoc habet Iudex ob oculos, ut qui Leges contempsit, non impunè ferat, seu pœnituerit eum, seu non. At Ecclesia neminem castigat nisi quem studet adducere ad pœnitentiam; itaque nec propriè punit, & si quem segregat à communione fidelium, vel hoc facit ut medicus qui quod abscondit membrum corporis non punit, tantum cauet ne pars syncera trahatur; vel facit quod is facit cui dispensatio commissa est (qui tamen nullam habet iurisdictionem) qui scilicet non dat cibum & mercedem ei cui herus lege data vetuit præberi cibum & mercedem; vel facit quod is cuius munus est monere facere debet, id quod vulgo Censuram dicimus, id pœna rationem non habet, sed medelæ potius; veræ autem pœnas sunt quas Deus Iudex irrogat. Huc etiam &

etiam & illud accedit, quod si quid Ecclesia facit quod analogiam habeat cum poena, non hoc facit tanquam si ullam haberet iurisdictionem, non enim quod facit Ecclesia ideò ratum est, & firmum quia visum est Ecclesiae, sed quia sic Deo visum est. Itaque ille qui dejicitur de Ecclesia iniuria, nihil amittit apud Deum, immo verò acquirit potius aliquid, patitur enim persecutionem ob iustitiam, in qua patientia beatitudo est. Itaque Ecclesia propriè ius puniendi non habet: contraria ideas ubi iurisdictionis locum habet, quod de poena constituitur sententia est, quantumuis in se sit iniquum. Alterum verò illud nihilo maioriis est momenti: Nam distinguenda sunt illa quæ dicuntur œconomicè ab iis quæ proptè dicuntur, nam quæ dicuntur œconomicè eadem dicuntur figuratè, sed ea tamen figura quæ familiaris est & nota. Dicuntur autem œconomicè illa quæ dicuntur cum committitur cura Dispensatori, verbi gratia, Paterfamilias discedens domo, Quicquid, inquit, iste iussuerit ego iussio, non hoc vult dum sic loquitur, sententiam suam sequuturam dispensatoris sententiam, tantum hoc vult, ut ne familia expectet eius redditum, quoties officium faciendum est, quando ille non constituit iis imperare edita ex eo loco voce quod profectus est, sed per Dispensatorem, cui tamen leges imperandi dedit, contra quas si quid præscripterit Dispensator, non obtinet perarit, hero, proindeq; nec familia. Et in vita quidem humana fieri id potest sine piaculo, at non in vita Christiana, neque enim excusauerit gregem negligētia pastoriis. Cuius discriminis hæc est ratio, quod sunt quædam in familia quæ ne bonus quidem scire possit herum vele nisi dispensator admoneat, itaque defensioni, non modò excusationi locus est. At nemo à Deo damnatur nisi ob peccatum, peccatum autem huiusmodi est ut in iis situr sit quæ nesciuisse non est insinuatatis, sed vitij, est enim ea ignorantia iuris quæ nullum excusat. Itaq; id ipsum obtinet in familia in hoc genere, nam si quædam sunt quæ Dispensator præscripterit, eiusmodi ut possit bonus aliquis è familia subfalsare non esse id præscriptum ab hero, licet familiæ intercedere: si sit, verbi gratia, Dispensator factotator aut gancio, si dilapidet bona herilia sibi commissi.

Vers. 19. & 20. Πάλιν λέγω σοι, ὅτι εἴπα αὐτῷ
εὑρέσαις τὸν θεόν τὸν πατέρα τὸν αὐτοῦ, τί εἴπα
τοι τοῦ θεοῦ αὐτοῦ &c. Altera est ratio qua Christus Ecclesiæ suæ cœtibus Ecclesiasticis conciliat authoritatem, nempe premitit fore ut quicquid vnanimi consenserit qui præsunt Ecclesiæ petituri sunt à Deo, dum munere sibi imposito fungi student, id imperatui sint à Patre illo cœlesti: nam nihil negat Pater iis quibus adest Filius, iam vero ubique duo aut tres conuenerunt in nomine Filij. Filius iis ita adest ut iis præsit. Quorum verborum sensum ut teneamus, i. Necesse est ut expendamus vim verborum quibus Christus est vsus: & primò occurrit illud πάλιν, rursus, quod quid significet hoc loco non est usque adeò clarum, propter inusitatam huius significationem in qua hic adhibetur. Nam πάλιν lingua Græca duo tantum significat, vel enim est particula, ut ita loquar, *repetitiva*, quæ significat repetitionem rei iam factæ, aut sermonis iam dicti, vel est particula *oppositiva* significans oppositionem, cum significat *contra*, è diuerso. At hic neu-

trius est significationis, nam nec Christus hic quipiam repetit quod antè dixerit, neque facit oppositionem. Quid igitur est? Loquutio est Syriaca, in qua lingua particula respondens particulæ $\pi\alpha\lambda\alpha$ significat additionem, idemque quod lingua Latina *praterea*, & lingua Gallica & *aust.* Est autem illa particula $\tau\alpha\tau\alpha$, (ducta ex $\tau\alpha\tau\alpha$ Hebrew) quæ significat *iterum, praterea, etiam, ut cap.* 4. Euangelij secundum Math. dum Diabolus tentat Christum citat locum è Scriptura, Christus autem responderet, *rurusq[ue]* scriptum est; noluit opponere Scripturam Scripturæ, neque repetere locum Scripturæ prius allatum, hoc tantum voluit, etiam scriptum est, ut id scriptum est, ita etiam & hoc. Et cap. 5. eiusdem Euangelij, *Rurus dictum est antiquis non poserabis*, noluit dicere hoc bis esse dictum, tantum sensus est, *praterea dictum est*. Itaque nihil opus fuit ut doctissimus Interpres insolentia significationis particulae $\pi\alpha\lambda\alpha$ commotus nos moneret in vetustis Codicibus scriptum esse *autem*. Nam Syriacus Interpres, qui vetustissimus est certè, $\pi\alpha\lambda\alpha$ legit & vertit $\tau\alpha\tau\alpha$, & est (vt diximus) illa significatio vocis $\tau\alpha\tau\alpha$ usitata in lingua Syriaca.

Sequuntur illa verba $\lambda:\! \varphi\! i\bar{\mu}\!$. Accipiendum autem est illud ut dictum significāte; non enim significare tantum vult Christus se aliquid dicere, sed maius aliquid. Et certè hæ locutiones dico tibi, dico vobis, vel sunt constitutiva, id est, significant constitutionem, vel sunt affirmativa & asseuerativa, nullus ut dubitationi locus in auditoris animo relinquatur: verbi gratiā, capite 2. Euangelij secundūm Marcum, dum Christus vult se demonstrare verum esse Deum, & qui non per blasphemiam sibi tribuit potestatem remittendi peccata, ait paralytico, Dico tibi, Surge, & tolle grabatum tuum. Et cap. 5. eiusdem Euangelij secundūm Marcum, Puella, dico tibi, Surge, vbi dico tibi constitutivum est: quod pertinet quod dicitur Psal. 82. Ego dixi, vos dī estis; vbi, Ego dixi vox est potestatis constituentis, unde Apostolus dixit omnem potestatem esse à Deo. Et est eadem locutio asseverativa, sed quæ asseverationem cum autoritate conjunctam habet, cuius locutionis passim exstant exempla in Euāgeliō; nam Christus cùm aliquid magnum affirmat (cùm præflet domui Dei non ut seruus, sed ut filius) Dico (inquit) vobis, dico tibi. Similis est locutio apud Prophetas, Dixit Dominus. Itaque non est oscitanter legendum in Euāgeliō, Dico tibi, dico vobis, præsertim hoc loco, quo Christus premittit Ecclesiæ rem optatissimam, & maximè necessariam. Itaque, dico vobis, hoc in loco est idem quod Græcè $\pi\! \nu\! \epsilon\! \zeta\! \varphi\! \alpha\! \mu\!$, & hebraicè $\tau\! \alpha\! \kappa\! \alpha\! \nu\! \tau\! \omega\!$. Itaque LXX. Interpretes blasphemum illud Rabsacē dictum, Ne res facias confidere Ezechias, verteunt, Ne dicat Ezechias vobis.

Sequitur *εάν δύο οὐκέτι*. De hac loquutione infra agemus. *Συμφωνία*. *Συμφορή* est vox musica, significat concentum, (concentus autem à cantu eo differt, quod cantus vnius sit, concetus nonnisi plurimi) hic vero consensum significat animorum, qui in hoc situs est quod plures non modo eodem, sed eadem via tendunt: certè nisi eodem tenderint, summa erit dissentio: nisi via eadem tenderint, erit quidem dissentio, non erit summa. Hoc est Hebræis, qui scriperunt post Prophetas, יְהוָה, cuius verbi significationem super explicant, cum explicaremus quid esset

2.
Manus

3.
Iurisdictio.

Quomodo
tria hæc in-
ter se diffe-
rant.

Applica-
tur distin-
ctio ad pro-
positum.

Authori-
tas Eccle-
sia est au-
thoritas
muneris.

non Iuri-
dictionis.

Resp.
ad 2.

1.

fratrem, aut verò filius patrem, abesse debet authoritas. *Munus* autem est cura alicui demandata, sive iurisdictione tamen quam vocant, adeòque sine ea authoritate, quæ vel tanta est, ut quod præscribitur putetur idèo faciendum quia præscriptum est, vel potest is cui præscriptum est pœnâ adigi ad obedientiam, vt si Accensus missus à Rege, Nobili, Regis nomine, imperet vt Regem aeat, fungitur ille quidem munere, attamen nullam habet (vt loquuntur) iurisdictionem, non enim quod iussit idèo ratum est, quod ille sic iussit, sed quia à Rege missus est, & quidem hoc munere ei imposito: sed nec ei licet viterius progredi, aut coercere pœnâ rebellem, hoc Rex sibi & iis quibus tribuit iurisdictionem, reseruavit. *Iurisdictione* autem est ius ea præscribendi quæ nisi præscriptis non erunt legitima, si præscriptis erunt, ut potestas coercendi pœnis dicto minus obsequentes. Iam verò tria hæc ita inter se differunt ut *vivens*, *sentiens* & *homo*, nam omnis iurisdiction munus est, omne munus officium, quemadmodum omnis homo sentiens est, omne sentiens viuens. At contrà omne officium non est munus, omne munus non est iurisdiction, ut omne viuens non est sentiens, verbi gratia planta: & omne sentiens non est homo, verbi gratia bellua. His ergo sic constitutis facile est diluere argumentum: nam aliter Ecclesia, aliter priuatus nos commonescit officij, priuatus hoc facit pro officij sui ratione, non pro ratione munieris quod nullum habet, Ecclesia verò facit pro munieris sui ratione. Porro munus omne coniunctam habet authoritatem, quamvis illa authoritas iurisdictionis authoritas non sit, ut liquebit intuenti vitam humanam. Ergo Ecclesia habebit authoritatem, sed eam quæ munieris est, quæ sane magna est authoritas, grauius enim punitur qui aspernatur monente in pro munieris sui ratione: verbi gratia, si quis monet rebellem ut ad sanitatem redeat pro officij ratione, puta frater, filius, amicus, multò leuius peccat si eum contemperit, quam si contemperit missum à Rege dedita opera, cuius monitu resipiscat. Quæ autem à nobis disputata sunt adiuntur quidem Ecclesia authoritatem iurisdictionis, non adiuntur authoritatem Muneris: ut pædagogus habet quidem authoritatem munieris in puerum, authoritatem iurisdictionis pater sibi seruavit. Itaque multò grauius peccat puer qui præceptoris monita negligit, quam si negligeret eadem monentem conscipulum. Non ergo detrahimus omnem authoritatem Ecclesie, sed quandam, nempe iurisdictionis authoritatem, de qua Deo iuvante disputabimus infra.

Alterum verò illud leuius est, non enim eleuatur continuò pondus verborum Christi, si habemus pro constituto Ecclesiam posse errare, nam Christus tam ἐμφανῆς capite 23. huius Euangelij loquitur est, cùm iubet omnia fieri quæ præscriberent Pharisæi, idem tamen Dominus Iesus cap. 16. huius Euangelij sedulò Discipulos suos monet, ut sibi caueant à fermento Pharisæorum. *Fermentum* autem (vt ex eodem loco constat) dixit, non mores & vitam, sed doctrinam Pharisæorum, ut constat ex vers. 16. Quemadmodum ergo non ex eo quod Christus iussit omnia fieri quæ præscriberent Pharisæi, sequitur suis in doctrina Pharisæis per omnia obtempe-

randum, cùm idem Christus cauerit ne id fieret à Discipulis, sic neque hinc colligitur Ecclesia causa obedientia esse parendum, quia pollicitus sit Christus fore rata quæcumque statuerit Ecclesia. At hoc est, inquiet aliquis, non solvere argumentum, sed (vt loquuntur in Scholis) respondere ad hominem, hoc est, sic poterit os occludi homini Christiano qui agnoscit authoritatem sacrae Scripturæ, sed Porphyrio haudita satisfiet; dicet haud dubiè hæc inter se pugnare. Itaque aliter respondemus, solempne esse cùm imponitur alicui munus, vti istis formalis, cùm tamen subintelligatur hoc semper, fore ut cui munus illud imponitur, non abutatur munere. Sic dicimus eum qui patris vocem contemnit Deum contemnere, at non intelligimus tamen eum qui vocem patris praua iubentis contemnit, eundem Deum contemnere, adeoque (quod exemplum supra attulimus) pater familias certis legibus commissa cura familie dispensatori, seruis imperat ut dispensatori pareant, denuntiatque si secus faciant fore ut vindex sit, attamen si familia conscientia dispensator abutatur munere sibi imposito, & patris familiæ bona dilapidauerit, nemo est in familia bonus qui putet religiosum insurgere in dispensatorem; nam ratio & naturæ sensus docent eius generis priuilegia limites habere legem ab eo datam, qui priuilegium indulxit. Itaque facit hæc ratio ut Ecclesia bonorum cœlestium tantum dispensatrix sit, non facit ut iis modis (qui supra declarati sunt) non possit abuti munere. Sic solutæ sunt hæc difficultates.

At videri possit durum admire Ecclesia ius pœnae interrogandæ, tum etiam parum (vt videatur) conuenit Christi verbis, ut Ecclesia Dei sequatur sententiam, nam Ecclesia suas etiam habet pœnas quas interrogat reis: Et Christus non dixit ea fuisse ligata in cœlo aut soluta, quæ ligaturi aut soluturi erant Apostoli, sed ea ligatum & solutum iri, quæ illi ligauerint aut soluerint; ita que non videtur præcessisse, sed sequita Dei sententia. Ceterù in vtrumque hoc in se tene est & futile. Nam quod ad prius attinet, Ecclesia (si volumus propriè loqui) neminem punit, nec hoc ius sibi arrogat, fungitur enim vice patris; iam verò castigat pater, non punit. Est autem magnum discrimen inter pœnam & castigationem. Nam pœna vindictæ rationem habet, non habet rationem emendationis, itaque ne pœnitenti quidem remittitur, ut videtur est in iudiciis pœnalibus, in quibus Iudex nullam habet pœnitentiaz rationem, neque emendationis mortui, afficit enim extremo supplicio quandoque pœnitentem reum; tantum hoc habet Iudex ob oculos, ut qui Leges contempsit, non impunè ferat, seu pœnituerit eum, seu non. At Ecclesia neminem castigat nisi quem studet adducere ad pœnitentiam; itaque nec propriè punit, & si quem segregat à communione fidelium, vel hoc facit ut medicus qui quod abscondit membrum corporis non punit, tantum cauerit ne pars syncera trahatur; vel facit quod is facit cui dispensatio commissa est (qui tamen nullam habet iurisdictionem) qui scilicet non dat cibum & mercedem ei cui herus lege data vetuit præberi cibum & mercedem; vel facit quod is cuius munus est monere facere debet, id quod vulgo Censuram dicimus, id pœnae rationem non habet, sed medelæ potius; veræ autem pœnas sunt quas Deus Iudex interrogat. Huc etiam &

Instantia
duplex.

Resp.
ad 1.
Ecclesia
non puni-
sed castig-
tentur.

etiam & illud accedit, quod si quid Ecclesia facit quod analogiam habeat cum poena, non hoc facit tanquam si ullam haberet iurisdictionem, non enim quod facit Ecclesia ideo ratum est, & firmum quia visum est Ecclesia, sed quia sic Deo visum est. Itaque ille qui dejicitur de Ecclesia iniuria, nihil amittit apud Deum, immo verò acquirit potius aliquid, patitur enim persecutionem ob iustitiam, in qua patientia beatitudo est. Itaque Ecclesia propriè ius puniendi non habet: contrà videoas ubi iurisdiction locum habet, quod de pena constituitur ratum est, quantumuis in se sit iniquum. Alterum verò illud nihil maioris est momenti: Nam distinguenda sunt illa quae dicuntur œconomicè ab iis quæ proprie dicuntur, nam quæ dicuntur œconomicè eadem dicuntur figuratè, sed ea tamen figura quæ familiaris est & nota. Dicuntur autem œconomicè illa quæ dicuntur cùm committitur cura Dispensatori, vbi gratia, Pater familias discedens domo, Quicquid, inquit, iste iussit ego iussere, non hoc vult dum sic loquitur, sententiam suam sequuturam dispensatoris sententiam, tantum hoc vult, vt ne familia expectet eius redditum, quoties officium faciendum est, quando ille non constituit iis imperare edita ex eo loco voce quod profectus est, sed per Dispensatorem, cui tamen leges imperandi dedit, contra quas si quid præscriperit Dispensator, non obtinet perarit hero, proindeq; nec familia. Et in vita quidem humana fieri id potest sine piaculo, at non in vita Christiana, neque enim excusauerit gregem negligētia pastoris. Cuius discriminis hæc est ratio, quod sunt quædam in familia quæ ne bonus quidem scire possit herum velle nisi dispensator admoneat, itaque defensioni, non modò excusationi locus est. At nemo à Deo damnatur nisi ob peccatum, peccatum autem huiusmodi est vt in iis situm sit quæ nesciisse non est in similitatis, sed vitij, est enim ea ignorantia iuris quæ nullum excusat. Itaq; idipsum obtinet in familia in hoc genere, nam si quædam sunt quæ Dispensator præcriperit, eiusmodi vt possit bonus aliquis è familia subofacere non esse id præscriptum ab hero, licet familiæ intercedere: si sit, vbi gratia, Dispensator scotator aut ganeo, si dilapidet bona herilia sibi commissi.

Vers. 19. & 20. Πάλιν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσὶ δύο ὕψη συμφωνίαν ὅτι τὸ γένος τοῦ πνεύματος τὸ ἁγίου καὶ τὸ ἀνθρώπινον. &c. Altera est ratio qua Christus Ecclesiæ usæ cœribus Ecclesiasticis conciliat autoritatem, nempe premitit fore vt quicquid vnanimi consensu qui præsunt Ecclesiæ petitiū sunt à Deo, dum munere sibi imposito fungi student, id impetraturi sint à Patre illo cœlesti: nam nihil negat Pater iis quibus adest Filius, iam verò vbiunque duo aut tres conuenerunt in nomine Filij, Filius iis ita adest vt iis præsit. Quorum verborum sensum vt teneamus, 1. Necesse est vt expendamus vim verborum quibus Christus est vsus: & primò occurrit illud πάλιν, rursus, quod quid significet hoc loco non est usque adeò clarum, p: opter inusitatam huius significationem in qua hic adhibetur. Nam πάλιν lingua Græca duo tantum significat, vel enim est particula, vt ita loquar, repetitiva, quæ significat repetitionem rei iam factæ, aut sermonis iam dicti, vel est particula oppositiva significans oppositionem, cùm significat contra, è diuerso. At hic neu-

trius est significationis, nam nec Christus hic quippiam repetit quod ante dixerit, neque facit oppositionem. Quid igitur est? Loquutio est Syriaca, in qua lingua particula respondens particulæ πάλιν significat additionem, idemque quod lingua Latina præterea, & lingua Gallica & anglo. Est autem illa particula πάλιν, (ducta ex πάλιν Hebrew) quæ significat iterum, præterea, etiam, vt cap. 4. Evangelij secundum Marth. dum Diabolus tentat Christum citat locum è Scriptura, Christus autem respondet, rursus qd scriptum est; noluit opponere Scripturam Scripturæ, neque repeteret locum Scripturæ prius allatum, hoc tantum voluit, etiam scriptum est, vt id scriptum est, ita etiam & hoc. Et cap. 5. eiusdem Euangelij, Rursus dictum est antiquum non pergitur, noluit dicere hoc bis esse dictum, tantum sensus est, præterea dictum est. Itaque nihil opus fuit vt doctissimus Interpres insolentia significationis particulæ πάλιν commotus nos moneret in vetustis Codicibus scriptum esse αὐτῷ. Nam Syriacus Interpres, qui vetustissimus est certè, πάλιν legit & vertit πάλιν, & est (vt diximus) illa significatio vocis תָוֹתְבַּה visitata in lingua Syriaca.

Sequuntur illa verba λέγω ὑμῖν. Accipiendum autem est illud vt dictum significare, nec enim significare tantum vult Christus se aliquid dicere, sed maius aliquid. Et certè hæ locutiones dico tibi, dico vobis, vel sunt constitutiva, id est, significant constitutionem, vel sunt affirmativa & assertiva, nullus vt dubitationi locus in auditoris animo relinquatur: verbi gratiâ, capite 2. Euangelij secundum Marcum, dum Christus vult se demonstrare verum esse Deum, & qui non per blasphemiam sibi tribuit potestatem remittendi peccata, ait paralytico, Dico tibi, Surge, & tolle grabatum tuum. Et cap. 5. eiusdem Euangelij secundum Marcum, Puella, dico tibi, Surge, vbi dico tibi constitutuum est: quod pertinet quod dicitur Psal. 82. Ego dixi, vos dī estis; vbi, Ego dixi vox est potestatis constituentis, unde Apostolus dixit omnem potestatem esse à Deo. Et est eadem locutio assertiva, sed quæ assertuationem cum autoritate conjunctam habet, cuius locutionis passim exstant exempla in Euāglio; nam Christus cùm aliquid magnum assertat (cùm præsset domui Dei non vt seruus, sed vt filius) Dico (inquit) vobis, dico tibi. Similis est locutio apud Prophetas, Dixit Dominus. Itaque non est oscitantur legendum in Euāglio, Dico tibi, dico vobis, præsertim hoc loco, quo Christus premitit Ecclesiæ rem optatissimam, & maximè necessariam. Itaque, dico vobis, hoc in loco est idem quod Græcè διεγέρεις ὑπό πάλιν. & hebraicè עֲתָה נִתְחַנֵּן. Itaque LXX. Interpretes blasphemum illud Rabsacæ dictum, Ne vos faciat confidere Ezechias, verterunt, Ne dicat Ezechias vobis.

Sequitur εἰσὶ δύο ὕψη. De hac loquutione infra agemus. Συμφωνίαν, Συμφωνητην, est vox musica, significat concentum, (concentus autem à cantu eo differt, quod cantus unius sit, concetus non nisi plurimi) hic verò consensum significat animorum, qui in hoc situs est quod plures non modo eodem, sed eadem via tendunt: certè nisi eodem tenderint, summa erit dissensio: nisi via eadem tenderint, erit quidem dissensio, non erit summa. Hoc est Hebreis, qui scripserunt post Prophetas, כִּי־כִּי, cuius verbi significationem super explicavimus, cùm explicaremus quid esset.

λέγω ὑμῖν
et emphaticum.

Quid operari
care, hic
significat.

apud Paulum αὐτοφράγμασθε. Sed non est hoc dissimulandum quod cap. 14. vers. 3. Genes. vbi est, וְכֹרֶן, LXX. Interpretes verterunt σωφρόνιον: est autem hoc loco consenserunt in unum locum, ut inirent corfilia de consociatione aduersus communem hostem. Itaque זָבֵר Osee 6. significat collegium & societatem hominum idem sentientium. Quare si זָבֵר est σωφρόνιον, זָבֵר erit σωφρονία. Ergo חֲבָר non erit simpliciter collegium Sacerdotum, sed collegium Sacerdotum consentientium inter se. Sanè זָבֵר, socius est, & apud Rabinos זָבֵר est Rabbini non quidem discipulus, sed tamen assessor. Itaque videtur Dominus noster Iesus Christus (cuius mentem expressit Euangelista, more Euangelistarum qui sequuntur Phrasim visitatissimam in Ecclesia) non simpliciter notasse consensum, sed consensum hominum qui coierunt in eundem locum: & sequentia id videntur confirmare, nam inquit, Vbi duo aut tres conuenerint in nomine meo, ego sum in medio eorum.

Quid signi-
ficerit hic
termen non
adquiritur.

¶ iiii.

Sequitur וְאֵלֶּי πατέρις ωρδίματִוּ וְאֵלֶּי αַמְתָּוּתִוּ. Doctissimus Interpres distinxit hæc à prioribus וְאַמְתָּוּתִוּ, atque conjunxit cum sequentibus hoc modo, σωφρόνιον וְאֵלֶּי πατέρις ωρדִמְאָתִוּ, וְאֵלֶּי αַמְתָּוּתִוּ, ουνίστημεν, &c. Restè: nam nihil aliud vult Dominus nisi suos, quoties vnanimi consensu & studio decernendi ex præscripto Verbi Dei quid sis aut nefas sis in unum locum conuenerint, quæcumque ad hanc rem subsidia petierint, impetraturos. Quanquam etiam ista verba jungantur cum præcedentibus res eodem redibit, non enim eo diuellentur ab iis quæ proximè sequuntur וְאֵלֶּי αַמְתָּוּתִוּ. Notandum est quoties וְאֵלֶּי sequitur postpositiuum וְאֵלֶּי, וְאֵלֶּי, id ipsum significare quod Latinis cunque quam adjicitur pronomini, qui, qua, quod, sic qui, unque, quæcumque, &c. cuius rei exempla nihil est necesse referre cùm sint crebra in Nuevo Testamento, unum tamen afferemus ut lux affratur loco aliqui obscuro, quod à nobis fiet tamen, non ut velimus aliquid affirmare, cùm existent totitorum doctorum explicationes illius loci: exstat autem is cap. 15. huius Euangelij. Vos (inquit Christus) transgredimini mandatum Dei propter traditionem regram: nam Deus mandauit dicens, honorā patrem tuum & matrem, & qui maledixerit patri aut matri, nō orte morietur: vos autem dicitu, quicunque dixeris patri aut matri, donum, quodcumque à me erit, tibi proderit, etiam si nequaquam honorauerit patrem aut matrem, &c. וְאֵלֶּי eo loco est קְרָבֵן Corban haud dubiè: קְרָבֵן autem est quod in usus sacros dicatum est Deo: itaque hæc sunt verba filij patri maledicentis seapse: pater enim exigit à filio non iam eleemosynam, sed honorem, potest enim fortasse pater filio erogare eleemosynam, sed non filius patri: honorat filius patrem dum ei subuenit; hoc est, filius patri subueniens soluit tributum patri: Iam hīc nequam & profanus filius mauult se voto obstringere quam ut iuuet patrem, indignabundus nempe. Itaque execratio quædam est, & iusurandum ut fraudetur miser pater. Αἰνότεραι. Αἴτιν & αἰχλώδει differunt, nam αἰχλώδει est postulare aliquid, nempe, ex iure, at αἴτιν seu αἰτιῶδει est suppliciter aliquid petere, unde qui Græcè ἀποκαίμενον dicitur, Latinè dicitur mendicus. Sic describitur precantum affectus φύσιστης αὐτοῖς, phrasis est etiam Hebræa, erit illis: nam quod factum est יְהֹוָה illis dicitur, hoc est, sicut.

Vers. 20. Vbi sunt duo aut tres. Duo aut tres. Id est, vel paucissimi, prospexit enim Dominus quibus tempestatibus Ecclesia sua esset iactanda. Nam regibus terræ licet quando illis libet habere conuentus, & quidem frequentissimos: non est ea semper Ecclesiæ conditio, iam vero duo aut tres minimum & infrequentissimum faciunt conuentum, itaque hac loquutione usus est Dom. Sic Hebrei dum volunt dicere non ita pridem, dicunt מִזְבֵּחַ תְּהִלָּה here, nudus tertius. Sic Osee cap. 6. Dominus à duobus diebus riuiscabit nos, & tertio die excitabit nos, id est brevi Dominus nos liberabit. Non sunt igitur hæc verba accipienda præcisè, quamvis etiam si præcisè accipientur res eodem redibit. Ibi ego ero in medio eorum, videri posset Pleonasmus, attamen nihil minus est, nam esse in medio duobus modis dicitur in Scriptura, phrasi Hebreæ, vel enim in medio esse dicitur quicunque adest, ut verbi gratiâ Chittæi dicunt Abraham, Nonne tu es princeps Dei in medio nostris vbi Chaldaeus paraphrastes rectè vertit בֵּין in ter nos, & Ezechielis cap. 1. v. 1. Et ego eram in medio captiuitatis בֵּין בֵּין. Huc etiam pertinet quod scriptum est 52. cap. Esaiæ, & repetitum à Paulo cap. 6. 2. ad Corinth. Separamini de mediis eorum, nihil aliud est quam segregemini ab iis. Profectò si hæc esset significatio perpetua huius locutionis, pleonasmus esset, sed quicquid haberet emphasis, ut Græci dicunt πάλιν καὶ πάλιν, Latini etiam atque etiam; sed nihil necessè est hoc confugere. Nam & phrasim Scripturæ esse in medio dicitur qui præstet, qui (ut vulgo dicimus) præsideret, ut Psal. 82. Deus iudicat in medio Deorum, præcessit, stat in congregatione Deorum, nam locus Præsidis est medius locus in cœribus, ut quantum fieri potest ab omnibus ex æquo pariter audiri, pariter omnes queat audire.

Sed dum properamus omisimus hæc verba εἰδομένη μὲν. Quid sit cogi in unum Christi nomine non adeo liquet, unde tot & tam variae exortæ sunt interpretationes; itaque tenendum est quid sibi velit in Scriptura hæc locutio, in nomine Dei, in nomine Christi. Igitur ut ad rem veniamus, nomen Dei, interdum significat nomen illud quod distingui voluit à fictitiis Diis, nomen autem illud est יְהֹוָה, ut ait Dominus 3. Exod. vers. 14. Ego sum (inquit) יְהֹוָה, Deus patrum reverorum, hoc est (inquit) nomen meum, & memoriale meum. Unde factum est ut Iudei סָמָן, hoc est Nomen, per excellentiam pro ipso Deo dixerint, unde illis Deus est סָמָן, quasi dicas nomen illud, & hinc istæ formulæ סָמָן רְאֵנָה סָמָן, si adjuuerit Deus, סָמָן יְהֹוָה סָמָן, si decreuerit Deus, סָמָן יְהֹוָה סָמָן, id est, Deus benedictus. Cur autem sic loquantur confidenter, hanc afferunt rationem, quod Leuitic. cap. 24. vers. 11. & 16. qui maledixit Deo dicitur ερεψίσθε nomen, id est, ut illi interpretantur, nomen Dei ineffabile יְהֹוָה pronunciasse. Certè vbi scriptum est in Hebreo סָמָן תְּהִלָּה וְאַמְתָּוּתִוּ Onkelos vertit פְּרָשָׁת סָמָן תְּהִלָּה וְאַמְתָּוּתִוּ Sed hæc est mera argutiola, nam quemadmodum inter nos Christianos qui expresso Dei nomine Deum blasphemant, multo atrocius blasphemant quam si id faceret suppresso Dei nomine, sic haud dubiè illius Israelitidis filius multo grauius peccauit quod blasphemarit in Deum, Dei insigni illo nomine expresso (quo distingui Deus voluit à diis Gentium) quam si mollius

Nomen
Dei sumi-
tur pro
Deo ipso.

In nomine Domini, id est, in auctoritate Domini. In nomine Christi conuenire. Quid sit in nomine Christi conuenire.

mollius blasphemasset; itaque notatum est id à Spiritu Sancto. At in Scriptura sacra ponitur quidem pro Dō ipso Dei nomen, sed hac formula nomen Dei, non formula rabbinica nomen simpliciter. Hæc igitur esto prima huius formulæ nomen Dei significatio, ut significet ipsum Deum. Sed tamen cùm aliquid fieri dicitur in Dei nomine diuersa locutio est, tum enim nomen Dei significat auctoritatem & potentiam Dei, vt 1. Sam. 17. vers. 45. profitetur David se prodire aduersus Philistæum in nomine Domini; Tu quidem venis ad me cum clypeo & hastâ, ego verò tibi procedo obuiam in nomine Dei, hoc est, non fatus meis viribus, nec auctoritate mea, sed Dei potentia, & iure quod obtinet in omnes, sic Psalm. 20. Hi (inquit) in equis & curribus, nos autem in nomine Dei commemorabimus, hoc est, hi lactant robur & instrumenta bellica, nos autem potentia Dei & auctoritate in creaturas nitimur. In Ecclesia autem Iudeica tam fuit hæc phrasis visitata, vt cap. 4. Auctorum sic Petrus & Apostoli compellentur à Synedrio, in qua auctoritas & in quo nomine ista facit, id est, vt Gallicè loquimur, quis vobis dedit hanc auctoritatem? Et Matth. 21. interrogatur Christus qua potestate ea faceret qua faciebat, id est, quo nomine. Hinc patet quo sensu dicamur seruari in nomine Christi, Aucto. 3. vers. 16. nempe vi & auctoritate Christi, & 1. ad Corinth. 6. vers. 11. sодem sensu dicimur iustificari in nomine Christi. Atque hinc assertur lux formulæ in Ecclesia celeberrimæ, Baptizo te in nomine Patris, Filij, & Spiritus Sancti, id est, auctoritate Patris, Filij, & Spiritus sancti baptizo te in remissionem peccatorum, & sanctificationem Spiritus, alioqui baptismus esset ritus inanis. Itaque hoc loco dicuntur conuenire in Christi nomine, qui deliberatur de re magna, nec ex auctoritate sua conueniunt, sed ex vocatione, id est, iubente Christo, neque item subnixi viibus suis, sed fiducia auxiliij Christi. Ego (inquit Christus) veni in nomine Patris mei, id est, veni missus à Patre, & non receperis me, alius venit in proprio nomine, id est à nemine missus, sua auctoritate & recipietis eum. Neque id solum requiritur, sed etiam vt qui vocantur à Deo, à Deo pendeant (pendebunt autem à Deo, si in consiliis suis sequantur Dei præscriptum, quod nisi fecerint, non conuenerint in nomine Dei, sed in suo nomine) tum etiam agnoscent non posse fieri vt sequantur in consiliis præscriptum Dei, nisi Deus adsit per Spiritum suum, & det ipsis bonam mentem. Ténemus igitur quid sit conuenire in nomine Christi, nempe conuenire, primò ex vocatione, secundò conuenire animo sequendi præscriptum Dei, tertio, ita vt unusquisque diffidat sibi, & soli Deo fidat, & præmissionibus auxiliij Diuini. Et ratio est (vt summatim colligamus quae diximus fusè) quod scilicet ex phrasí aliquid facere in nomine Dei est aliquid facere subnixum auctoritate & potentia diuina.

Vnde fiat vt in cœtibus Ecclesiasticis granissime peccetur.

Verbis ita expositis facile est soluere quæstiones quæ hinc oriuntur. A: primò quidem illud, vnde fiat vt in cœtibus Ecclesiasticis peccetur sepè granissime. cùm Christus tam magnificis verbis pollicitus sit auxilium suum. Nempe non observatur præmissionis conditiones; illæ verò tres sunt, primò, vt conueniantur (quomodo à nobis supra explicatum est) magno consensu, hoc enim voluit Christus significare, dum requireret

id quod Euangelista συμφώνων vocavit; secundò postulat Christus vt qui conueniunt in unum inuocent nomen Dei, idque sincere, sedatis animi affectibus & perturbationibus; tertio vt qui conuenerunt in unum, conuenerint vt de eo deliberent quod pertinet ad munus sibi injunctum à Deo, atque in iis Conciliis sequantur leges præscripti munera; tum vt dispiciant quid præscriperit Deus, atque id assequi non putent suis viribus, sed illud à Diuino auxilio, & à Spiritu S. illuminatione pendere existiment. Itaque verba hæc cum suauissima consolatione necessariam continent admonitionem, vt qui Ecclesiæ præsunt expendant quid sibi conueniat pro ratione munera impositi, nec temerè (quod prouerbio dicitur) in alienam messem immittant falcam, sed sequantur vulgatum illud, Tractens fabrilia fabri: tum vt sciant Deum non reliquisse Ecclesiam sine certis quibusdam Legibus, nec putent conscientiæ regimen esse arbitarium. Denique vt sic de semetipsis sentiant, vt putent hoc quantum est, quod sanè maximum est, neminem præstare posse nisi qui sit diuinitus corroboratus.

An Christi verbis fiat vt Ecclesia non erret. Resp. Dilectumen est inter promissio-nem & prædictio-nem. Nec tamen est fraude Christi promissio.

Altera verò quæstio hinc nullo negotio solvit, nempe, An hinc sequatur Ecclesiam non posse errare, quod Christus rem adeo magnam promiserit Ecclesiæ? Respondemus enim præmissionem hanc esse, non esse prædictionem: Hoc est autem inter Præmissionem & prædictionem discrimen, quod prædictio nulla nititur conditione, præmissio conditione nititur: itaque prædictio nisi impleatur non potest esse vera, præmissio etiam si non impleatur vera esse potest; nempe quominus impleretur non stetit per promittentem, sed per eos quibus præmissio facta est, quippe qui non impleuerunt conditionem; Deumq; (vt loquitur Joha. cap. 5. Epist. 1. Cathol.) efficerunt mendacem, etenim quoties promittit Deus, exigit fidem & obsequium, non prædictit simpliciter quid sit euenterum. Itaque necesse est Pontificij probent prius se esse veram Ecclesiam, se conuenire in Conciliis eo animo quem hic exigit Christus, quam à nobis postulent vt auctoritas, nulla adhibita deliberatione, amplectamus temerè quod in eorum cœtibus constitutum est. Neque tamen hinc sequitur præmissionem istam esse fūstraneam. Etenim non est leue argumentum spiritualis lætitiae, vt quis certò persuasum habeat fore vt modò occupetur in iis quæ pertineant ad munus suum, Deumque habeat ob oculos atque ab eo pendeat, allocuturus sit votorum suorum summam. Itaque & conuentus hic meminit Christus, & precum, & nominis sui: & Conuentus quidem, quia omnibus non eadem indulget dona, nec eadem copia, vt collatis in unum sententiis faciliter dispiaciatur quid sequendum, quid fugendum sit. Atque ita singuli admonentur conditionis suæ; nam si unus solus præ ceteris saparet, conuentu non esset opus. Tum etiam vt foueat concordia Christiana, Christus omnibus noluit omnia indulgere, sed pro admirabili sua sapientia ita dispensare munera sua, vt ne quis fratrem contemnat. Ut illud interim riteamus, quod nihil est efficacius, tum ad excitandam, tum etiam ad inflammmandam magis mutuam benevolentiam, quam si in unum, quoties occasio fert, conueniamus, idem

enim amor qui unit animos, facit etiam ut præsentia fratrum secundum carnem misericordia lætemur.

Neg: hinc
fit ut Con-
cilia sint
causæ pœn-
al.

Cæterum quod hinc deducunt oecumenica Concilia, quæ Augustinus plenaria vocat, non posse errare, pari iure id faciunt, ac si duobus aut tribus in unum coeuntibus tribuerent tantum ut ne possint errare: nam quod hic pollicetur Christus, certè non minus est quod duobus aut tribus pollicetur, quam quod pluribus, nempe ut illis adsit, & ut impetratur sint quicquid petierint à Patre cœlesti; iam verò negant hoc esse peculiare Conciliis quæ vocant *Vniuersalia*. Nostra autem sententia secundum Christi mentem plana est, nolumus enim hic plus tribui à Christo multis quam paucis, sed spectandam esse qualitatem, non quantitatem, ut dicunt in Scholis: non est enim multitudo quæ efficit ut non erretur, sed probitas & sapientia, quæ si insit duobus aut tribus non magis errabitur quam si multis inesset.

EIVSDEM

IOHANNIS CAMERONIS,
de Ecclesia integra Disputatio, Præ-
lectionibus ab eo Salmu-
rij explicata.

Sic explicatus est locus longè celeberrimus, satque, ut arbitramur ab interpretamentis hominum, & cauillis Doctorum Ecclesiæ Romanae vindicatus. Veruntamen quia agitur res magni momenti, quoties de Ecclesia Christi agitur, & titulo Ecclesiæ multi abutuntur ad conciliandam sibi contra ius fasque autoritatem in hominum conscientiam, ut eximatur omnis scrupulus, consilium nostrum est, appendicis loco, haic explicationi disputacionem de Ecclesia adjicere, ut res tota veluti oculis subjecta uno obtutu conspici possit. Itaque quæ hæcens sparsim a nobis de Ecclesia disputata sunt colligentur hoc loco in vnuin, ea breuitate quam argumentum tam latè patens admittere potest. Est quidem tota de Ecclesia quæstio per se facillima explicatu, sed astu & vafricie humani ingenij, quod magis teniebras ossundere veritati, quam lucem afferre amat, factum est ut sit impeditissima, & maxime inuoluta. Itaque non temerè res nobis aggredienda est, sed est progreendiendum via quadam & ordine. Primo igitur loco disputabimus de Ecclesiæ nomine. Secundo, de Ecclesiæ natura & conditione. Tertio, de Ecclesiæ conspi- cuitate. Quarto, de Ecclesiæ duratione. Quinto, de Ecclesiæ constantia in retinenda veritate. Sexto, de Ecclesiæ iurisdictione. Septimo, de Ecclesiæ regimine. Octavo, de Schismate: atque ita, si voluerit Dominus, complexi fuerimus quicquid pertinet ad hanc rem quam agimus, nam his questionibus definitis nullo negotio satisficeri poterit nisi qui de Ecclesia nobis item mo- uent, quicunque tan- dem illi sunt.

* *

AD MATTHÆI

Cap. xix. Vers. 3.

3. Καὶ ἐγένετο ἀπό τοῦ οἴ φασισαι περιθώντες αὐτὸν;
ἡ λίγοτες ἀπό τοῦ, Εἰ Κατὰ σύ θέωπα ἀπολύτου τῷ γενά-
κε αὐτῷ καὶ πάσαις αἵναι, &c.

3. Tum accesserunt ad eum Pharisei, tentantes ipsum, & dicentes, An licet homini dimittere uxorem suam quilibet de causa? &c. ad versum usque 10.

DE PHARISEIS PLENIOR disputatione.

Hæc est in speciem apertissima narratio vniuersi è tentationibus Christi: Cæterum hæc narratio in speciem simplex offert nobis materiam disputandi de rebus longè grauiissimis, ut postmodum liquebit. Atque ut viā quadam & ordine instituatur explicatio huius loci, primū à quibus profecta sit hæc tentatio expōnemus, deinde quænam illa fuerit, denique quis illius fuerit exitus, Deo iuuante trademus. Est verò hæc tentatio pre fæcta à Phariseis, de quibus nobis differendum erit eo diligentius, quod imprimitur conducat ad intelligendos complures locos Noui Test. nosse qui fuerint illi qui Phariseorū nomine toties designantur in libris Noui Testamenti: Tum etiam facit ea res plurimum ad interno scendum puram illam & veram doctrinam quæ traditur libris Veteris & Noui Testamenti, ab ea qua (quantum in hominibus fuit) puritas veritatis illius adulterata est. Ergo ut qui sint Pharisei teneamus disputabimus, primò de nomine Phariseorum, vnde dicti sint Pharisei. Secundò de ordine Phariseorum, quæ illius ratio & conditio fuerit, sit-ne hoc nomen dignitatis & officij in Ecclesia, an verò sicut simpliciter. Tertiò de dogmate Phariseorum & eorum doctrina. Quartò de vita instituto. Denique de origine huius ordinis; quemadmodum ad locum ubi peruenierimus etiam ea trademus (sed breuiter) quæ pertinent ad naturam reliquarum quæ inter Judæos celebres fuerunt, Sestatum.

Ordo di-
cendo.
item.

De Phari-
sais quo-
sum hic
dispute-
tur.

Quinque
circa Pha-
riseos hic
considerau-
tur.

De Etymo-
nominis
Phariseo-
rum.

2.
opinio.
Ra i'nes
quibus illa
naturatur.

1.

Obj.

Igitur ut à nomine Phariseorum ordinamur, sunt, (quidem iij viri longè doctissimi) qui Phariseos dictos esse putant quod essent diuinæ Legis interpretes, nam ψρῶντες εἰσιν ἀπολύτοις δημοσίοις, καὶ αἰκατεσεγοῖς τοῖς νεφοῖς αὐτοῖς, ordo quidam Iudaorum qui videbantur reliquis Iudaïs sanctius vivere, & legem accuratius interpretari. Quorsum & illud etiam accedit quod in Nouo Testamento mentio fit discipulorum huius ordinis hominum, querunt enim Judæi Matth. 9. 14. cur Christi discipuli non ieunent, cum ieunent Phariseorum discipuli, vnde videtur concludi non absurdè Phariseos eosdem esse doctores & interpretes legis. Nec huic sententiæ obstat (inquiunt) quod à doctissimo viro obseruatum est, Phariseos non dici פורשׁים quod dicendum omnino foret siquidè Pharisei interprete

Ref.

interpretes sunt: Nam forma Pahul actiuam habet significationem apud Syros & Chaldaeos. Itaque mirum videri non debet si nomen huius ordinis, et si iuxta rem grammaticam Hebræorum passiuam habet significationem, tamen ea ætate qua lingua hebræa corrupta fuit & tota penè Chaldaica redditæ, Syra (inquam) illa lingua cuius usus fuit vernaculus inter Judæos actiuam habet significationem: Sic יְהוָה pater dicitur, לִטְקֹה humiliata, קַרְבָּן raptor & eiusmodi sexcenta. Hæ rationes sed hec non sunt solidae.

segregati instituto vitæ à reliqua turba. Atque in hac sententia sunt Judæorum doctissimi, qui Pharisæos dictos putent quod essent פְּרוֹשִׁים מִהְרָכִים עֵילָם, hoc est, segregati à viis mundis; atque hæc est vera huius nominis etymologia: Id quod multis argumentis probari potest, ac inde primum quod Pharisæi dicuntur quidem sed ab iis qui student hebraicè scribere (iam hebraismi hæc est ratio ut quæ sic terminantur passiuam habeant significationem aut neutram, hoc est, vel significant, licet nobis sic loqui, receptionem actionis aliunde profectæ, eni⁹ generis sunt participia passiva, vel denotent rem præditam esse aliqua conditione, quo modo latine doctus dicitur vel qui audiuimus aliquem docentem, vel qui præditus est cognitione ac scientia; nunquā apud Hebræos huius formæ nomina actionem significant, itaque פְּרוֹשִׁים non sunt interpretes Legis. At vero qui inter scribendum vel æmulantur, vel usurpant chaldaicas locutiones, illi non iam פְּרוֹשִׁים sed potius eos vocant. Nomina veòd hac forma Chaldaicæ & Syris passiuæ sunt significationis vel neutrius, nam quod in Paraphrasi Chaldaica legitur לִטְקֹה int̄fector, & reliqua eiusmodi, Iod illud est index Tiberii, argumento est quod pluraliter legitur לִטְקֹה est enim Benoni Chald. Secundò נִזְר separatus Onkelos vertit פְּרוֹשִׁים Genes. 49. 26. nam quo loco hebraicè dicitur נִזְר Nazar inter fratres, illud vertit נִזְר נָזֶר פרישא רָחָחוֹת, hoc est verbum verbo, nro Pharisæo, hoc est, separatio græcè ἐκίπειν, latine eximere, egregius diceretur. Denique res ipsa id docet, nam qui se sanctitatis vitæ nomine commendant solent iridem profiteri se eximium & singulare quid ut consequantur studere, ut non sit dubitandum quin eadem mens Pharisæis fuerit.

Rationes quibus nititur.

Nam arrogasse sibi solis ius interpretandi Legem, tam fuisset ab instituto suo alienum; quam si Jesuitæ hodie sibi arrogarent ius Episcoporum. Jam qui sunt in Ecclesia constituti in aliqua dignitate ut plurimum non inuident ulli gloriam sanctitatis, tamen non patiantur, (& quidem foitasse non iniuria) turbæ nisi graui de causa Ecclesiæ ordinem. Non est igitur credibile Pharisæos homines astutos & callidos hanc laudem sibi ut peculiarem arrogasse, quod essent diuinæ legis interpretes, quamquam reapse eam sibi vindicarent; quod & Jesuitæ hodie faciunt, cum erubescant tamen hoc profiteri. Itaque non valet ea ratio, sic fuit & poscit forma Chaldaicorum nominum, ut quæ hebreis forma pahul sunt apud Chaldaeos nihilominus actiuam habeant significationem, nusquam enim occurrit hac significatio apud Chald. aut eos qui eorum dialecto sunt vni, quia illis interpretari Scripturæ & Legis est, ut quum dicunt quatuor esse genera interpretandi quibus utuntur Interpretes, nempe primum דָּרְךָ הַפְּשָׁת sive sensum literalem, secundum וְדָרְשָׁנָה hoc est, sensum inquisitorum, qui sensus est quem Latini Theologi allegoriam vocant, ut quum Psal. 84: Ibunt de virtute in virtutem, sive de robore in robur, vel ut alij deturma in turmam interpretantur מבית מורה אל בית מקרא. Tertium, sensum intelligentie h.e. de Schola in Scholam: Quartum, spirituali sive intelligentiæ cùm eruunt non iam allegoricum sensum, sed latentem & abditum: Cuius locutionis exstat exemplum Apoc. 3. 18. & 17. 9. hic est intelligens, hoc est, sunt ista inter-

Ref. 1. opinio.

quatuor scripturam interpretandi genera.

Alij sunt & hi viri docti, qui פְּרוֹשִׁים dictos putant Pharisæos, quod vitæ genere omnium oculis à reliqua turba internoscendi exponerentur. Sed ut שָׁרֵד expandere & explicare significat quod erat insolutum atque ob oculos illud constituere, tamen Metaphorica significatione id non significat: Nec èd iuuantur quod φαρισαῖοι per οὐνα vnicum scribitur, nam & φαρισαῖοι antiquitus etiam scriptum est hoc nomen, & w simili plici etiam οὐνα exprimitur. Sed hæc etymologia arguta nimis est, & à nomine veterum obseruata, ut illud interim taceamus, non esse verisimile sedam quam Apostolus vocat ἀρετιστὸν. Act. 26. 5. assumpsisse nomen quo assumptione se exosam reddidisset; etenim manifesta est professio hypocriseos ut quis se eo nomine censeri exigit quod notat animum hypocritæ. Itaque hæc etymologia & perita longius est, & disconuenit rei. Eorum autem qui Pharisæos dictos putant quasi ξυνεπιμέλεια, sententia explosa est meritò à viris doctis, idque, si nihil aliud esset, ob insolentiam huius appellationis: nam ξυνεπιμέλεια græcè dicuntur non qui se sponte segregarunt, sed qui recisi sunt. Quamquam & ratio iam allata à viris doctis hanc etymologiam refellit: nam γέρα ξυνεπιμέλεια fanè significat, at שָׁרֵד non idem significat. Sed hoc loco tamen vindicanda est Epiphanius sententia, qui Pharisæi vocem αφεισθόν interpretatur, quod, inquit, φαρες hebraicæ sit αφεισθόν; quod Epiphanius dictum reprehenditur iniuria, ut videtur. Cum enim αφεισθόν Epiphanius dixerit suum illud φαρες, non est creditibile virum haud imperitum linguæ hebraicæ intellexisse γέρα quæ vox rupturam significat & scissiōnem, non nimirum illud φαρες sic interpretatur, sed αφεισθόն nomine potius. Nam est & hebraicum שָׁרֵד quod & quæ facile græcis literis φαρες exprimuntur. Verum quidem illud est שָׁרֵד significare τάπαι excrementum, sed hoc sit καὶ ξυνεπιμέλεια, quia hic sit separatio quædam. Cæterum natuæ & primigenia vocis significatio est αφεισθόն. In eadem sententia fuit Origenes linguæ hebrææ, ut inter Græcos, peritissimus.

Alij denique Pharisæos (quorum sententiae nos assentimur) appellatos disunt quod essent

4. sententia prior.

pretanda וְרָא שָׁבֵט ל. Nam ut monuimus alibi non abhorret Spiritus Sanctus in Scriptura à locutionibus vñitatis in Ecclesia, quatum זֶה קָרְבָּן, quum ex literis dictiorum colligunt quis sit Scripturæ sensus. Certe ne hebraicè quidem qui loquuntur solent *interpretes* appellare פּוֹרְשִׁים, verbum quidem רַשׁ semel in Scriptura significat *interpretari*, ut cùm Leuit. 24. agitur de eo qui blasphemarat, dicitur traditus in custodiā תְּרוּמָה לְפּוֹרָשׁ hoc est, usque dum exponeret eis Moses quid faciendum esset de eo, ex prescripto Domiki. Sed tamen ab eo verbo non solent Rabbini (præter eorum consuetudinem tamen, nam affectant locutiones ductas ex illis vocabulis quæ raro occurunt in Scriptura) formare פּוֹרְשָׁת, quin & *interpretum* nomen & *interpretationis* deducunt à Pihel. Pharisæi igitur dicuntur segregati non פּוֹרְשִׁים, sed פְּרִישָׁנִים.

*Mer-eri
lapfus.*

sed doctus
lapsus.

recinctor.

Iocus Heb.
7. 26. illu-
stratus,

Jocus
Rom 1.1.
illustratur

pretanda רְאֵבָה שְׁבָתָה. Nam ut monuimus ali-
bi non abhorret Spiritus Sanctus in Scriptura à locutionibus visitatis in Ecclesia, quarum
quum ex literis dicti colliguntur qui sit Scripturæ sensus. Certè ne hebraicè quidem
qui loquuntur solent *interpretes* appellare פּוֹרְשִׁים, verbum quidem שֶׁבֶת semel in Scriptura
significat *interpretari*, ut cum Leuit.24. agitur de eo qui blasphemarat, dicitur traditus in custo-
diam לְפָרֹשׁ לְהַדָּה בְּלַי. hoc est, usque dum
exponeret eis Moses quid faciendum esset de eo,
ex prescripto Domini. Sed tamen ab eo verbo non
solent Rabbini (præter eorum consuetudinem
tamen, nam afflant locutiones duæ ex illis
vocabulis quæ raro occurunt in Scriptura) formare פּוֹרְשִׁים, quin & *interpretum* nomen &
interpretationis deducunt à Pihel. Pharisæi igitur
dicuntur segregati non פּוֹרְשִׁים, sed פְּרִישָׁנִים.

Quæ ratio efficit ut maximus ille vir & acer-
rimi iudicij Mercerus arbitratus fuerit Paulum
Rom.1.1. allusisse ad nomen *sextæ* cuius fuerat
antequam nomen suum Christo dedisset, dum
dicit se ἀφωισμένος εἰς Λαζάρον, ut qui olim fuit
Pharisæus, h.e. *segregatus*, is se Pharisæum quidem
proficitatur, sed Pharisæum, h.e. *separatum* ad Eu-
angelium Christi. Quinetiam (ut fuit prædictus sin-
gulari quodam ingenij acumine) eò progredi-
tur ut Paulum velit eodem loco allusisse ad no-
men illud suum quo primitus insignitus fuerat,
Sicuti nempe, cum Apostolus καππαὶ se ibidem vo-
cat, quasi καππαὶ fuisse נָשׁוּב hoc est postulatus, vo-
catus. Sed ista obseruatio ut est peracuta, resipit
que ingenium eruditum, tamen non videtur
conuenire menti Apostoli: id vero sic facile possit
quis colligere, si cogitarit & reputarit animo no-
mina huius formæ duplicem habere significatio-
nem, vel enim actionem significant suscepitam
ab alio, vel significant aliquid inhærens & per-
manentens, ut verbi gratia, hoc nomen latinum elec-
tus aliquando significat id quod eligitur, ali-
quando significat simpliciter id quod eximiunt
est & egregium, ut cum dicimus aurum electum: sic
etiam linguâ Hebraicâ כָּחֹר & quorum alterum
vocatum, alterum electum significat, aliquando
participia sunt quæ notant suscepitam actionem
ab alio profectam, aliquando rei ipsius dignitatem notant, & adjectiva sunt. Et certè פְּרִישָׁה
non est usurpatum à Pharisæis ut parti-
cipium significans actionem ab alio profectam,
sed ut adjectivum, quomodo Christus Heb.7.26.
iure merito dicitur αὐτῷ, tum κεχειρουργός οὐ
αὔδοτων: nam participium κεχειρουργός eo loco
nominascit, non enim dicitur Christus κεχειρουργός οὐ αὔδοτων quæ quondam im-
missus illi tubæ, post segregatus inde fuerit, sed
dicitur κεχειρουργός οὐ αὔδοτων quod nulla cum
iis communio ei fuerit neque consecratio.

tametsi lingua hebraica קרויא נobiles &
insignes viri, cum tam crebra fiat mentio in Nuevo
Testamento Dei vocantis. Apostolus autem
(quod est valde obseruandum) se καππαὶ Apostolum dicit, non ut se reliquis Apostolis preponat,
sed ut vindicet Apostolatum suum à calumnia.
Itaque quemadmodum colligimus ex Gal.1. quo
sensu Rom.1. dixit se ἀφωισμένος, paratione ex
eodem illo capite colligere licet quo sensu se di-
xerit ibidem καππαὶ. Paulus (inquit) Apostolus non
ab hominibus, neque per homines, &c. Etenim Apostolatus
hæc est ratio ut vocatio ad id munus planè
extraordinaria esse debeat. Sic igitur Apostolus καππαὶ vocat, ut fideles καπποὺς αἵγιες: nempe καππαὶ
καπποὺς est Apostolus ad hoc muneric vocatus diuini-
tus, & καππαὶ αἵγιες est itidem vocatus ad hoc ut sit san-
ctus, nam adj. Et iuē καππαὶ nobilem significat, quæ si-
gnificatio non conuenit Apostoli scopo, & frigi-
da hic & otiosa foret.

DE ORDINE PHARISÆORVM.

ORDO siue συνάγμα (ut loquitur Josephus)
Pharisæorum is fuit, ut ne μηνεῖ, vel (ut lo-
quimur) functionis in Ecclesia designatio & noti-
tio ab hoc nomine petenda sit. Id quod facile
probari potest. Primum ex ipsa nominis Etymolo-
gia quæ nobis supra explicata est. Etenim se-
gregari non dicuntur ij qui certa quædam mu-
nia obeunt, sed quorum vitæ genus & ratio sin-
gularis est. Id quod vel vno argumento demon-
strari potest, nam Sacerdotes & Scribæ qui γε-
ματοῦ dicuntur & νομικοί, (si tamen hoc nomen,
de quo postea disputabimus, officium significat)
nomina sunt sumpta à munere, at nomina Phari-
sæorum, siue פּוֹרְשִׁים iidem sunt qui pīj,
nempe si habeas originis rationem. Itaque (qui
locus facit ad hanc rem) R.Dau.Kimchi dum ex-
ponit vers.7.cap.1. Sophon. quo loco Dominus
proclamat fore ut visitet principes, & eos quorum
amicus peregrinus est, citat veterem glossam his ver-
bis וְמִפְרַשְׁת אֲנִישׁים שְׂמוֹאֵל עֲצָבָם פּוֹרְשִׁים
וחסידים ולוֹבְשִׁים מִלְכָשׁ שְׂהָם פּוֹרְשִׁים בְּלִבְנִים
hunc locum interpretantur, homines qui semetipsos ostendit
tanquam si essent separati (Pharisæi) & pīj, qui quis
indumenti genere peregrino, & quo populus ne-
quaquam vivit, ut agnoscantur ex vestibus quasi pīj es-
sent, cum tamen moribus sint corruptissimi. Itaque ipsa
nominis vis satis evidenter probat Sextæ nomen
esse. Huc etiam pertinet quod (ut monuit Elias
grammaticus) כָּל נִזְוָה בְּרִישָׁה est, hoc est, vox
נִזְוָה est idem quod dialecto visitatori פְּרִישָׁה.
Certè etiam quæ rara sunt, seu admiranda, seu
stupenda & horrenda sunt, פְּרִישָׁן nomine desi-
gnantur, ut cum Deus dicitur hebraicè פְּלָה
host est, operator mirabilium, Chald.Paraph. vertit
וְשָׁה פְּלָה: & grauis & horrenda iniquitas dicitur
עֲבָד פְּרִישָׁן:

At Paulus cum dicit se ἀφεντίον haud dubiè
hac voce vslus est non modò forma, sed etiam par-
ticipij significatione: etenim Gal.1.15. ὁ θεός (in-
quit) ἡ αφεντία με ἐκ των ιαζ. Quum ergo se ἀφε-
ντίον εἰς διάβατον profiteretur, noluit hoc intelligi
adjectiuè, sed participialiter, quomodo quum audi-
mus in N. T. est. electos dici peccatores, non est hoc
intelligendum actinè, sed participialiter; maxi-
mè cum in libris Noui Testamenti fiat mentio
Christi, & Dei eligentis: quemadmodum etiam
quum vocatos audimus dici quosdam in Nouo
Testamento non est id accipiendo adjectiuè,

tametsi lingua hebraica קָרְבָּן dicantur nobiles & insignes viri, cum tam crebra fiat mentio in Nouo Testamento Dei vocantis. Apostolus autem (quod est valde obseruandum) se καντ̄y Apostolum dicit, non ut se reliquis Apostolis preponat, sed ut vindicet Apostolatum suum à calumnia. Itaque quemadmodum colligimus ex Gal. i. quo sensu Rom. L dixit se ἀφεισμένον, pari ratione ex eodem illo capite colligere licet quo sensu se dixerit ibidem καντ̄y. Paulus (inquit) Apostolus non ab hominibus, neque per homines, &c. Etenim Apostolatus haec est ratio ut vocatio ad id munus planè extraordinaria esse debeat. Sic igitur Apost. se καντ̄y vocat, ut fideles καντ̄y αἰγίς: nempe καντ̄yς Χρόνος est Apostolus ad hoc munus vocatus diuinatus, & καντ̄yς ἄγος est itidem vocatus ad hoc ut sit sanctus, nam adj. Et iuvē καντ̄y nobilem significat, quæ significatio non conuenit Apostoli scopo, & frigida hic & otiosa foret.

DE ORDINE PHARISAEORVM.

Secunda ratio ducta est ex historia Josephi
harum rerum peritissimi, qui lib. i. de bello Jud.
cap. 7. quo in loco meminit Judæ Galilæi, diser-
tis verbis docet τοια εἴδη αἰρέσις φιλοτροφίαις καὶ θεοῖς
τοῖς ιεράσιοις, Judam autem Galilæum fuisse Ἐφι-
στῶν idias αἱρέσις hoc est, Inſtitutorem peculiaris ſectæ:
Jam in his ſectis numerat Pharisæos. Ergo Pha-
risæi fuer-

*Phariseorum
nomen nō
designat
Munus sed
Sectam.
quod pro-
batur.*

ex nominis
Lty.no.

2.
Josephine

Josephinae

risæ fuerunt secta quædam, ut apud Ethnicos sectæ Epicureorum, Stoicorum, &c. Tertia ratio, Act. 23. aperte dicitur & significanter fuisse Scriptas quædam ἐκ μίεις τῆς φασιάς, hoc est, partium Pharisæum. Ergo Pharisæi secta quædam & factio fuerunt. Sed & Apostolus Paulus hanc sectam Act. 26. ait fuisse, ἀρχέσατο: quæ verba obiter nobis sunt explicanda; Nam Pharisæi nomen non significat quamlibet segregationem, sed accuratam quandam & exactam, qualis eorum est quos hebrei כְּדָקִירִים vocant qui anxiè ac scrupulosè sibi cauent ab iis quæ sunt κανόνες. Itaque profanum vulgus sic notant ut dicant פַּרְאָס, hoc est, ἄνθρωπος. Nec abludit Apostolus ab hoc loquendi genere cum Rom. 2. 18. & Phil. 1. 15. hortatur fideles ut velint δουκατίαν τὰ διαφέροντα, nam ut in rebus adiaphoris superstitiosum est ut quis sit πράκτος, sic cùm agitur de rebus quæ sunt in se bonæ non potest adhiberi nimia cura.

Hanc autem esse vim huius nominis hinc patet, quod verbum שָׁרֵךְ et si diuisionem & separationem notat, haud notat tamen quamlibet diuisionem, sed eam quæ sit subtili quadam ratione. Id quod hinc colligere cuiuslibet liceat, quod שָׁרֵךְ Chaldaicè פְּרָשׁ stimulum significat, & quod pungit, ut Esa. 28. vbi de rastro agitur, dentes rastri dicuntur פְּרָשׁ וnde & פְּרָשׁ equites dicuntur, quomodo Græcè ἵπποι, & Proverb. 23. quoniam sicut aspis qua pungit, hoc est, diuidit, sed subtiliter & punctum; quam vocem Chald. Paraph. legit ac si פְּרָשׁ non autem scriptum esset, nempe sic interpretatur דְּפָרָשׁ qua volat. Atque hoc verbum פְּרָשׁ id significare, præter ea quæ supra attulimus, satis ostendit quod Hebraeorum נֶגֶב verbo פְּרָשׁ Chaldaicè redditur, ut Leuit. 24. quo loco de blasphemia agitur, dicitur Hebraicè blasphemator ille expressissime nomen Domini (nomen illud characteristicum est יהוָה) Chald. vertit וְקֹדֶשֶׁת השם וְקֹדֶשֶׁת Chald. vertit פְּרָשׁ יהוָה, hoc est, argutè, distinctè nomen Domini protulit, puta cum indignatione, et si enim multis violatur Majestas Dei, tamen tum grauissimè violatur, quem quæ adhibuit symbola (in quibus symbolis est nomen Dei illud characteristicum quo se secerni voluit & distingui à reliquis Diis) contemnuntur, tum fit in Deum contumelia insignis. Non erat igitur idonea causa cur Munsterus vir doctissimus illud פְּרָשׁ interpretaretur maledixit, non fuit ea Paraphraſtæ mens, voluit illud נֶגֶב, quod significat perforare, exprimere. Sunt igitur Pharisæi, ut diximus, כְּדָקִירִים, nam מְרָקִירִים est qui omnia communivit, adeò subtilis est, vnde etiam grammaticum significat illud vocabulum.

Neque mirum videri debet, quod cùm hæc sit verbi שָׁרֵךְ in Scriptura propria & genuina significatio, tamen occurrat hac significatione tam raro, nam omnino in Chald. semel tantum occurrit, idq; significatione tantum Metaphorica. Et enim ferè simile quid obseruare licet in verbo, γράμμα. Mirati sunt viri docti quorū sum spētauerint LXX. Interpret. dum γράμμα. verterunt σημεώνα, nam γράμμα est extendere, itaque Gen. 1. expansum potius debuit verti, ut videtur, quæ nomenclatura conuenit rebus etiam iis quæ aut nullam aut mediocrem habent hypostasim: sed reuera ita se res habet, est quidem γράμμα extendere, sed ita extendere ut res extensa consolidescat, id quod non licet

obseruare ex vulgato vsu huius vocis in Scriptura; sed tamen id licet obseruare inde quod ad eas res significandas adhibetur, idque ad eas solas significandas quæ soliditatem habent & firmitatem, ut cùm dicitur Deus יְהוָה אלהים: vnde factum est ut & in Syra dialecto γράμμα significant compingere, nulla autem compactio fieri potest sine compressione aliqua, quæ rem extendit primum, tum extendendo firmat.

Sed tempus est iam examinandi has rationes quibus effici videtur, Pharisæos non fuisse sectam, sed Collegium hominum qui in Ecclesia munere Ecclesiastico fungebantur. Et rationem ductam à nominis Etymologia suprà refutauimus. Sed tamen magnam vim habere videtur quod Matth. 9. manifesta mentio fit discipulorum Pharisæorum, tum Matth. 23. Sedens (inquit Christus) Scribae & Pharisæi in cathedra Mosis, nihil videtur dici potuisse significantius: Tum Paulus dum se gloriatur Pharisæum fuisse, natum patre Pharisæo idem alibi significat quomodo accipi velit, nempe ita ut discipulus operam dederit magistro Gamalieli, vnde & se Act. 22. 3. dicit sedisse ad pedes Gamalielis, nam Schola וְשִׁבְתָּה & scholaracha שָׁאָן dicitur. Tum elogium est Pharisæorum, cuius suprà meminimus, iis tributum à Josepho lib. I. de bello Judaico capite 4. quod cæteris accuratiū Legem interpretarentur. Deinde Jósephus Gorionides quum de Pharisæis agit, his sunt (inquit) qui legem populo interpretantur.

Sed hæ rationes non sunt magni momenti; Refelluntur. Nam ut à prima ordinar, dicuntur quidem discipuli Pharisæorum nonnulli, sed & sunt qui dicantur discipuli sapientum & iustorum, ut in Paraph. Ecclesiast. cap. 9. i. אֲרוֹנִים וְחַכְמִים יְהוָה, nec quisquam est qui exstimet hæc nomina iustorum & sapientum significare munera Ecclesiastica. Sic nos hodie Jesuitarum discipulos dicimus, neque est propterea quisquam qui censeat Jesuita nomen esse nomen functionis Ecclesiasticæ. Multò grauius videtur quod Christus dicit Pharisæos sedisse in cathedra Mosis; Sed & illud leue est, quid enim vetat Pharisæos functos munere publico, præsertim cùm Act. 23. 9. χειροτετοῖς dicuntur fuisse οὐ μίεις τῆς φασιάς. Nam quod eo loco χειροτετοῖς distinguuntur à Pharisæis factum est quod quamvis è Pharisæis quidam essent Scribae, non omnes tamen Scribae concinuò erant Pharisæi; ut Jesuitici ordinis quidam sunt Sacerdotes, attamen non quicunque sunt Sacerdotes continuò sunt Jesuitæ. Sed & huc accedit illud, quod cùm Pharisæorum præcipua esset authoritas (ut vbiique docet Josephus) priuatim docendo (quod & hodie faciunt Jesuitæ) eodem fuere loco ac si publicè docuissent, qui honos hodie defertur Jesuitis. Sed alia Scholarum ratio est, alia Ecclesiæ: & Scholaras suas habuisse Pharisæos, extra controversiam est, attamen non hinc efficitur cuilibet Pharisæorum in Scholaris docere licuisse, quemadmodum Monachi suas habent Scholaras, cùm tamen non liceat cuilibet Monacho docere. Itaque quod Paulus testatur se Pharisæum & doctum Pharisæorum opera, tantumdem valet ac si aliquis hodie se Jesuitam profiteretur & Jesuitarum opera institutum. Cæterum hoc est obseruandum hoc loco, publicos Doctores vocari in Scriptura Scribas: Cuius nominis vim si quis velit deprehendere, cum oportet

meminisse primum in Paraphr. Veteris Testam. Prophetas dici *Scribas* סְפִירָא, deinde meminerimus itidem Esdram *Scribam* dictum סְפִרָא, quæ appellatio si Pharisæis tribuitur, notat officium quod Pharisæis conueniebat, non quatenus erant Pharisæi, sed quatenus ad hoc munus obendum è reliquo grege Pharisæoru[m] electi fuerunt.

DE DOCTRINA Pharisaorum.

Ante omnia monemus Doctrinam Pharisæam nobis h[ic] esse quicquid Pharisæi docuerunt diuersum & dissentaneum à Dei verbo. Nam cæteroqui Pharisæos doctores commendauit Christus, sed (inquit Christus) in cathedra Mosis; quam prærogatiuam non detulit Saducæis, nam Saducæi funditus euertebant (vt post modum exponemus) omnem Religionem negata resurrectione mortuorum, quæ res in causa fuit vt nullo pacto pro Doctoribus Ecclesiæ haberi potuerint: At Pharisæi tametsi Legem Dei (vt iam liquebit) multis modis adulterarint, & contaminarint, attamen non sunt eo progressi vt ausi sint conuellere veræ doctrinæ fundamenta: vnde factum est vt audiri potuerint, haſtenus quidem quatenus in cathedra Mosis sedebant, adeoque Ecclesia Dei non idem perierit quod talibus Doctoribus coasta sit operam dare: Nam hoc est ingenium Ecclesiæ vt si modò ea tradantur quæ prima sunt religionis elementa & fundamenta, possit falsum discerni à vero: at si ipsa fundamenta & elementa religionis non tradantur, quia nulla superest veritatis regula & norma, necesse est nullam esse Ecclesiam. Sic temporibus maiorum nostrorum Pharisæi Doctores erant Ecclesiæ, sedebant in cathedra Mosis, haſtenus audiendi quatenus (inquam) ea docebant quæ scripta fuerunt, id enim hoc loco nobis est Mosis Cathedra, vt Hilarius eum locum interpretatur (& res ipsa vt sic intelligatur poscit, neque enim Moses cathedram habuit) qui Doctores fuerunt Legis tradita à Mose, y[et] de Mosis cathedra docuerunt.

Pharisæorum hoc primum fuit Dogma, quod negarunt omnia que spectant ad religionem scripta esse, id quod Josephus disertis verbis notauit lib. 13. Antiq. cap. 14. verba eius sunt ῥόμα πολλὰ περιδοκεῖν τὸ δίημα εἰς πατέρων διδοῦχος, αὐτὸς εἰς αἰτιόγενους. Itaque docebant duplicem esse legem, nempe τὴν ὁραλήν, & συγχρήτην ὁραλήν & scriptam, ἔχεις & ἔχεις. Quæ doctrina vt penitus perspiciatur, accuratiū à nobis explicanda est. Præter legem scriptam erat à Pharisæis commendata doctrina quædam quam diuersis nominibus appellabant: Nam & dicebatur, *traditio*, θεόδοσις, מִפְרַת, קְבֵלָה, מִסְרָה, קְבֵלָה, θεόδοσις: item, תְּרוּמָה hoc est, *auditio*, ακοή. Item διδάσκωσις, διδάσκωσις, διδάσκωσις, διδάσκωσις: διδάσκωσις duplicatio, ad verbum διδάσκωσις. Πατέρων doctrinam suam vocabant quod esset (vt inquit Josephus) εἰς πατέρων διδοῦχος, vnde & percipi potest ratio cur eadem קְבֵלָה sit vocata, nam מִסְרָה traditio & קְבֵלָה διδְּשׁוּחָה sunt (vt loquuntur in Scholis) correlata: Itaque מִסְרָה refers ad קְבֵלָה & vicissim, vt sit eadem hic ratio quæ est in dando & accipiendo, vt quum dicunt בְּסֶר אֶת קְבֵלָה איש בְּפִי איש, Adam tradidit doctrinam posteris suis usque ad tempora Noachi, dicunt etiam posteros eius accepisse doctrinam il-

lam, quod est קְבֵלָה, tum Noachum tradidisse doctrinam usque ad tempora Abrahami, & Noachi posteri קְבֵלָה acceperunt doctrinam illam; Abraham item usque ad Mosis tempora, quibus Deus ipse tradidit doctrinam Mōsi, nempe Legem וְכִירֹוֹת hoc est & expositionem eius; Mōsem autem tradidisse Josuæ &c. ubi semper est intelligenda accepio קְבֵלָה. Hic vero obseruandum est, traditiones istas non scriptas Pharisæorum in Nouo Testamento nunquam dici simpliciter Traditiones, sed notari semper aliquo elogio, vt cum dicuntur traditiones seniorum, traditiones humanae, traditiones vestra, si quando Christus compellat Pharisæos, nunquam verò simpliciter & absolute vocantur traditiones. Quin si quando traditionis vox ponitur simpliciter, nulla cum adiectione, sumitur in bonam partem: Vnde colligere licet non esse aspernandas traditiones, quando & ipsum Dei verbum traditio est; Nam quæcunque modo tradantur traditiones dici possunt, deinde si agnoscantur, haſtenus accipi eadem dicuntur: hoc usque adeo verum est, vt libris Veteris Testamenti audire (quod est obsequi) Deus, & audire vocem Dei, quod est esse Dei dicto audientem, in Paraph. chald. reddatur per vocem קְבֵלָה accipere Deum, accipere vocem Dei. vnde etiam in Epistola Iudæa dicitur θεόδοσις ἀγίας ὑπῆρχε μίσεως; imò vero Apostolus 1. Cor. 11. 23. Ego, (inquit) tradidi vobis קְבֵלָה quod accepi à Domino קְבֵלָה רְאֵת רְאֵת, quo in loco utrumque coniunxit Apostolus tradere & accipere. Sic in Nouo Testamento διδάσκων λόγῳ est קְבֵלָה auscultare sermoni, obedire, non audire tantum. Ergo Iohann. 1. 11. 12. ad propria venit, siue ad sua, sui autem non acceperunt eum, quotquot autem eum acceperunt, dedit eis potestatem τὸν γένεται γενέσεως, qui acceperunt eum, hoc est, qui ei exhibuerunt ὑπακολούθησαν, vt eodem loco monemur, sequitur enim τοῖς μετόπιστας eis ὄντας αὐτοῖς. Itaque accipere Christum, est per fidem obedire Christo. Vnde etiam Apostolus Rom. 6. 17. eis ὃν θεόδοσιτε τίνον διδάσκετε, allusit ad verbum קְבֵלָה tradidit. Nam est eo loco enallage, vt videtur, pro eis ὃν τὸν ταπεδίον οἴουν διδάσκετε: Sic illud, Populo vt placerent quas fecerint fabulas. Quomodo locutus est etiam Paulus Eph. 1. 10. Ipsiū enim (inquit) opus sumus, creati in Christo ad bona opera; quæ antea preparauit Deus vt in iis ambularemus, videtur enim Enallage manifesta, quæ antea preparauit Deus vt in iis ambularemus, pro antea preparauit nos Deus, &c. Nam quod de operibus dicitur referendum est ad personas, non enim opera ad personas, sed personas ad opera preparat Deus: quod etiam cap. 1. eiusdem Epistolæ dicitur Electi vt simus sancti, non dicitur Electa sanctitas, & ratio est in promptu & facilis, nihil enim est opus preparare bona opera, sed eorum necessaria preparatio est qui bona opera patraturi sunt. Igitur hoc teneamus, θεόδοσις, קְבֵלָה non ponuntur in vitio, at כְּסֶרֶת & קְבֵלָה quoties aliquid adjicitur, sane in vitio ponuntur: significant enim mendacium, hoc est, nihil est eorum quæ vocabula significant. Etenim traditionem oportet fluxisse απ' αρχῆς à principio, & acceptiōnem itidem, Ego, inquit Paulus, tradidi vobis quod accepi à Domino. Itaque prudenter Paulus cum se diceret ζελωτῶν θεόδοσιων, adiecit πατέρων: vbi obseruandum est Paulum cum meminit πατέρων θεόδοσιων, hoc est, θεόδοσις τὸν πατέρων, non eas vocasse, θεόδοσις τὸν πατέρων: Etenim Patri Pauli sunt Patriarchæ, Rom. 9. ὃν οἱ πατέρες Christus

Quomodo
sedebant
Pharisæi in
cathedra
Mosis,

& audiri
debuerunt.

quid sit
Mosis ca-
theda,

primum
Pharisæo-
rum dog-
ma.
Scripturam
non esse suffi-
cientem.

Tradicio-
num tria
nomina.

1.
Πατέρων
מסורת
cuius cor-
relatum
הַקְּבֵלָה cab-
bala.

non dicun-
tur absolu-
tè Traditiones
in N. T.

Traditionis
vox quan-
deque in
bonam.

quando-
que sumi-
tur in ma-
lam par-
tem.

Christus verò istas traditiones Pharisaicas vnicō verbo perstrinxit, eas enim vocat ex Esaia וְנַעֲמָתָא כִּי תְּפִירָתָה, traditiones humanas, & Paulus Coloss. 2.22. וְנַעֲמָתָא יְהִי אֶתְפָּרָנָה.

Vocantur etiam traditiones מִשְׁמָרָה audītū, Hebraicè נִיחֹוֹת: quæ vox in Scriptura non ponitur in virtio: exstat enim Esa. 93. בְּהַאֲמֹן לְשֵׁבֶת, quis creditus audītū nostrā, hoc est, nostrā וְנַעֲמָתָא, nostrā doctrinā: Et Paulus Gal. 3.2. Nunquid (inquit) accepisti spiritum ex operibus Legis, an ex audītū fidei, יְהִי אֶתְפָּרָנָה הַמִּזְרָחָה וְנַעֲמָתָא, hoc est, ex doctrina fidei vobis à me tradita. Ita ergo se res habet, Verbum Dei non est ab hominibus, sed ex Deo, & quotquot audiunt verbum Dei, audiunt aliunde reuelatum. Itaque iniquum fuit hominum traditionibus audītū nomen tribuere, non enim ἀκούει dici potest, aut debet nisi quod primum à Deo auditum est: Quisquis (inquit Chr. Joh. 6.45.) audiuit, & didicit à Patre venit ad me. Non loquitur certe Christus de audītū humana, & non scripta, neque Propheta item Esaias. Reliquæ audītū vani sunt rūmores, & commenta hominum per manus tradita: qualia fuerunt quæ in Paganismo obtinuerunt olim, quæ authoritatē quidem à maiestib⁹ habent aliquam, à Deo verò nullam. Cicero in lib. de natura Deorum: Cottam Pontificem maximum iaducit disputantem, & quidem ita ut neget esse Deos, id cùm à Balbo Cottæ esset objectum, cùm vellet refellere orationem à Balbo habitam, non ausus est refellere Pontifex, sed dicit autoritate maiorum debere confirmari, ut Pontificij hodie faciunt.

Denique Traditionē מִשְׁמָרָה vocatur siue מִשְׁמָרָה, & תְּנוּמָה sunt, nam illud propter ponitur, prout Chaldaismus exigit. Sed non est quæstio contemnenda, cur traditio מִשְׁמָרָה vocata sit, & מִשְׁמָרָה, etenim מִשְׁמָרָה repetitio significare videtur, & Hebraicum מִשְׁמָרָה Exemplar est, vulgo Coriam vocant. Cùm igitur hæc traditiones adjec̄tæ sint Legi, quæri potest cur מִשְׁמָרָה appellatae sint: maximè cùm sic loquantur, וְנַעֲמָתָא tradiderunt, docuerunt. Nostra hæc est sententia: Qui docet Legem, qui commentatur in eam aliquid, eum oportet subinde verba Legis repeteret, vnde factum est ut primum interpretationes Legis vocatae sint מִשְׁמָרָה & מִשְׁמָרָה. Itaque isti מִשְׁמָרָה hoc solum profitebantur, se Legem (quod Phariseis Josephus tribuit) accurate explicare, ξεκίνησεν Καρκίνη. Sed cùm explicationi Legis aliquid adjicerent de suo, factum est ut & id ipsum מִשְׁמָרָה sit appellatum, & ξεκίνησεν item: verbi gratia, dum illa Legis, quicunque maledixerit patri aut matri, &c. interpretarentur, negabant ea Lege posse reos peragi qui patri petenti aliquid necessarium ad vitę vsum, responderent donum quodcumque à me fuerit, &c. locus est Matth. 15. Hoc interpretamentum, quia non nititur ipsa lege, Christus וְנַעֲמָתָא, vocavit; מִשְׁמָרָה item dici potest, quia eius tradendi occasionem præbuit legis interpretatione. Correlatum (ut loquuntur) וְנַעֲמָתָא est תְּלִמְדִיז, nam quod ratione Doctorum dicitur מִשְׁמָרָה id ipsum ratione discipulorum dicitur תְּלִמְדִיז destricta, disciplina. Itaque in Paraphrasi Cantici Cant. מִשְׁמָרָה & תְּלִמְדִיז conjunguntur quidem, sed quasi quis מִשְׁמָרָה & קְבָלָה conjungeret: Nam correlatum est ut loquuntur וְנַעֲמָתָא sic correlatum est ut loquuntur וְנַעֲמָתָא. Neque fuit quod

viri docti תְּלִמְדִיז eo loco interpretarentur Com- memorium, מִשְׁמָרָה verò textum veluti, תְּלִמְדִיז enim non scribitur cum affixo post מִשְׁמָרָה, sed solum ponitur: deinde in illa Paraphrasi solum ponitur, quia idem מִשְׁמָרָה & idem תְּלִמְדִיז. Deinde, et si liquet authorem illius Paraphraseos vi- xisse post ea tempora quibus מִשְׁמָרָה & תְּלִמְדִיז, hoc est Iudeorum pandectæ scripto consignate sunt, nondum tamen scripti fuerunt Commentarij in מִשְׁמָרָה. Præterea Commentarij illi vetustiores dicuntur מִשְׁמָרָה, non dicuntur תְּלִמְדִיז. Hoc igitur primum fuit Phariseorum dogma; Scriptuam docebant esse minus perfectam & minus per- spicuum.

Unde ortum duplex Traditionum genus: vnū earum quæ aliquid per occasionem inter- pretandi Scripturam adjiciebant Scripturæ, vt solet fieri; alterum genus erat earum, quas ex ab- dito quodam mystico sensu Sc: iptuæ eruebant; quod est & Pontificiorum dogma. Porro Christus hoc illis objicit, quod in utroq; genere pec- carent: vt quum Discipulos suos tueretur aduersus calumniam Phariseorum, qui illis objecabant quod illocis vescerentur manibus; qua in re Christi facultatem & benignitatem quis facile perspiciat: Neque enim dedita opera, & veluti ex professo, inuehitur in ritus & Cæremonias, quibus nihil inerat perniciosum, atque (vt ita dicam) virulentum; sed eas demum traditiones exagitat quæ religionis fundamentum conuellebant: cuiusmodi fuit illa traditio quam iis ex- probrat cap. 15. cuius & nos iam meminimus suprà.

Traditiones.

à Christo
damnata.

Cæterū cùm locus ille aliquam habeat dif- ficultatem, obiter nobis venit explicadus. Quæ- runt viri docti quæ sit horum verborum senten- tia סְגִיר, וְנַעֲמָתָא, δοῦλος, donum, quod ex me tibi utile sit, Matth. 15.5. Et sunt hac super re tres inter se dissentientes, & discrepantes sententiae: prima eorum est qui putant his verbis nihil aliud significari, quàm donum & Anathema quo pa- ter iuuetur, hoc est, patri utile esse quod à filio donum Deo offertur: Itaque filium officio satisfecisse etiamsi patrem non iuuetit opibus, quod donum obtulerit. Atque in eo Monachi, & qui se Clericos vocant, Phariseos volunt imitari. Cæterū diuersa planè ratio est, nam סְגִיר, quod hebraicè קְרָב dicebatur, cedebat in usum Sacerdotum, nihil inde ad Phariseos redibat, nisi quatenus nihil prohibe- bat Sacerdotem esse secta Phariseum. Sed non Rejicitur, videtur hæc interpretatio commoda, maximè cùm expendimus particulam וְנַעֲמָתָא: non enim וְנַעֲמָתָא de re certa dicitur, sed hypothesis siue con- ditionem satis aperte notat. Secunda interpre- tatio est viri longè summi Iosephi Scaligeri, qui hunc locum sic interpretatur, ut quod attinet ad sensum quem inde eruit, non discedat à prima interpretatione, tantum docet Ellipsis esse, ut sit sensus, Donum quod à me profectum est, tibi q. prodest, me absolvit ire quod in me habes. Cæterū, ait vul- gatum esse, ut quum de formulis citandis agitur, citentur ita ut sint intercisiæ (vt Latinè adjecto Et cetera. Græcè adjecto, וְנַעֲמָתָא, Hebraicè ad- jecto, וְנַעֲמָתָא, et cùm citatur Scriptura, vel וְנַעֲמָתָא, cùm citantur scripta Rabbin, aut aliorum scriptorum præter sacros) atque formulam esse inde probat, quod inter offerendum offerentem conceptis verbis uti oportuit, nempe his קְרָב הַזָּה De-

locus Matt.
15.5. expli-
catus.1 sententia
de huins
loci men-
te.2. senten-
tia.

num hoc proficit mihi & mihi. Sed nec haec interpretatio quadrat; nos est enim mos Scripturæ formulas, proverbia, &c. proponere concisè; Deinde haec interpretatio iisdem argumentis refelli potest quibus prima, quæ multò mollior videtur.

Tertia sententia eorum est , qui putant iuramentum hoc esse , siue execrationem , quā filius Deo deuouet quicquid potest à se profectum pà tri prodesse , quam interpretationem , quæ magnum virum Masiūm habet authorem , frustri Scaliger conatus est refellere : vnico enim duntat hīc nimirū argumento eoq; leuissimo , quod nihil opus fuerit iurantem inducere filium : Ne & hoc adjiciemus , quod videtur scelus nimis atrox , neque credibile , sic nullo obtentu , nulla specie , tam splendide , tamq; aperte voluisse Phariseos docere impietatem . Sed Masiūm iuuat imprimis , quod hæc formula Iudæis visitata est , יברך seu donum est quo à me iuuaberis . Jam vedi quod Scaliger negat induci debuisse filium iurantem , pugnat hoc primum cum Chisti scopo , etenim præcesserunt illa verba , quicquid maledicet patri aut matri &c. Reprehendit igitur Phariseos , quod Mischna suā sic illum locum interpretarentur , aut corrumpent potius , vt dicebent , non esse numerandum inter maledicta , aut probra iacta in patrem , si filius si eum excipiat , vt rogatus respondeat סר &c. Deinde pugnat etiam cum rei veritate , nihil enim magis solenne est , & consuetum , quam ut filius rebellis & contumax sic patrem rejiciat , vt execretu interim , non quidem patrē fortasse , sed vel temetipsum , vel aliud quid . Hūd vedi quod vnum videtur pondus aliquod habere , nempe carere omni specie quod docebant , filium si execretur non maledixisse patri , non est usque adēd momentosum : Etenim hæc execratio cōsecratio fuit , & votum ; sed votū quo filius sese obstringebat , nulla pietate erga Deum , sed iniquo & ingratu erga patrem animo ; qua in re duobus modis peccabatur , ac primum quidem in eo , quod patri non tribuebatur honores ; (porro , ex pharsi Scripturæ , patrī laboranti in oīa succurrere est patrem honore : quomodo Paulus iubet honorari viudas : & Presbyteros qui dignè presunt dicit esse dignos duplii honore : nam cùm ab inferiori i merces superiori debita tribuitur , honorarium illud est , non est merces) deinde , quod pater parum velet cunda oratione excipiebatur : nam si par patrem sic excipiat , tolerari fortasse id poterit , at si pater sic excipiatur à filio , maledictum est , quamuis oratio ipsa spectetur , nihil minus est quām maledictum .

Confirmatur hæc interpreta-
tio.

Atque hanc esse genuinam huius loci interpretationem vel Syrii interpretis auctoritate facile probari potest, sic enim hunc locum interpretatur קרבני מדים דהתנה ומכנין do unum, quemcunque iuxta possit à me; quæ ipissima est Jacobæorum formula, קרבן כה תחנה ומכו R's est sancta quicquid à me profectum tibi prodesse possit. Itaque non fuit ab interprete Syræ versionis exponendum, id quod, sed potius, quodcumque. Sed & haec interpretatio videtur placuisse auctiori vulgaræ editionis, Donum (verit) quodcumque ex me tibi proficerit, Marc. 7. vbi male interpungitur quod ex me, tibi proderit, nam legenda sunt ista uno spiritu, quodcumque ex me tibi proderit, atque interpunktio rejicienda in anteriorem locum, hoc pacto,

donum, quocunque ex me tibi proderit. Sic Christus ostendit (Matt. 15.6.) Phariseos Legé Dei iuritam fecisse. Qui locus nos admonet locutionis cuiusdam obseruande in Scriptura : Etenim Proverb. cap. I. Sapientia stultis exprobrat consilio-rum suorum contumeliam his verbis, וְפָרֹעַן כִּל וְצַדְקַתְּךָ בְּשָׁלָחָת, Chald. verd Paraphrastes vocem זְדַרְעַת quod est otiosum redditis, & inutile, וְצַדְקַתְּךָ בְּשָׁלָחָת, hoc est, mutatis : nam mutare & abolere, cum de Dei mandatis agitur, eodem redeunt. Itaque Actor. 6.14. καταλύσει τὸν ἄνθροπον, καὶ οὐδέξει τὸ ὄντον απόστρων ὁ Μωϋς, destruet hunc locum, & mutabit consuetudines quas tradidit Moses. מִנְחָה הַמִּשְׁפֵּט מִנְחָה mutabit, hoc est, abolbit. Quod nos idem obseruauimus ut moneremus non debuisse corrigi Paraphrastem à doctissimo viro, nam illud אֲנָזָן שְׁנִיתָן & illud כִּי תְּפָרֹעַן idem planè significant.

Denique solemne fuit hoc Pharisæis, non quidem in speciem abolere Legem, sed verba Legis in alienum sensum detorquendo eam reapse abrogare; atque hic fuit eorum error perpetuus, quod in Legis interpretatione hærebant in prima verborum significacione, nec reputarunt animo quod monet Paulus, *legem esse spiritualē*. Unde sequutus est error multo grauiissimus, quod iustitiam ex Legi se stabantur, quod omnino iij facere nequeunt, qui quæ sit vis legis tenerit. Non sint graui causa igitur monuit Christus (Math. 5.20.) discipulos suos, non fore ut iis patiat aditus ad regnum celorum, nisi eorum iustitia abundet supra iustitiam Scribarum & Pharisæorum, hoc est, nisi renouentur spiritu Dei, usque adeò ut ad intimas animi cogitationes & affectus renouatio ista pertineat. Quamobrem etiam subiunxit normam iustitiae Pharisæorum, normam item veræ iustitiae, dictum est antiquis, ego vero dico vobis, &c. hæc est illa iustitia Pharisæorum, iuxta quam Paulus gloriatitur se fuisse irreprehensibilem, etiam ante conversionem, iuxta iustitiam, inquit, quæ est in Legi, Philipp. 3.6. Sed cur Pharisæorum iustitiam dixerit iustitiam esse eam quæ est in Legi, nempe in eo loco idem est quod per iustitia ergo quæ est in legi Paulo eo loco iustitia est quæ est per legem. Atqui ista differunt, nam iustitia quæ si in Legi iustitia est lege prescripta à Deo, iustitia quæ est per legem iustitia est illa quam Lex iubendo potest ab homine impetrare, quæ iustitia vera non est: sic Rom. 2. 14. dicuntur Gentes fecisse ea quæ sunt Legis, rā ῥάρια, hoc est, fecerunt quæ lex potest facere ut quis faciat. Porid, duo sunt quæ lex potest facere, vnum est cchibere hominem externum, excitare in homine qualemque studium virtutis, alterum eum accusare & excusare aut defendere, id quod Apostolus dixit ῥάρια vers. 15. hoc est, efficacia Legis, quod Lex in nobis ῥάρια. At ῥάρια sunt ea quæ sunt à nobis prout scripta sunt in Legi (qualia opera ab homine irregenito nul' ā edi possunt) seu ῥάρια dicuntur quernadmodum dicitur iustitia quæ est in Legi.

Locos Mat.
156. expli-
catus.

Quemodo
Phausie
Legem Dei
ab regasse
dicantur.

Locus Phi
lip. i. 6. ex-
plicatus.

quæ iusta sunt, aut non agere, aut plurimum sicut esse in hominibus, innare autem è fatum; quod dogma intelligi non potest nisi reneamus quid sit εἰδοῦλον, hoc est, fatum Pharisæorum. Nam dicitissimi viri Pharisæorum εἰδοῦλοι volunt esse id quod recentiores Judæi vocat מָלֵךְ הַכּוֹכֶבִים מֶלֶךְ שָׁמָיִם נָגָר hoc est, decretum est cœlitus: Itaque ex eorum sententia, voluerint Pharisæi humanum arbitrium inclinati quidem & moueri quodammodo stellarum vi, cæterum non sicuti prorsus: quod verò eos adduxit ut sic sentirent, hoc fuit solum quod εἰδοῦλον fatum Chald. dicitur מֶלֶךְ ; porro מֶלֶךְ influxum significat, nam מֶלֶךְ est regere, unde מֶלֶךְ טוֹב & מֶלֶךְ רָע dum significant prosperam aut aduersam fortunam מֶלֶךְ טוֹב est אֲגָגִי תָּוָךְ . Rabbini etiam appellant Iouis stellam מֶלֶךְ טוֹב ut & πρωτ. Atque sententiam suam inde confirmant quod cap. 9. Eccles. vers. 2. (quo loco dicitur omnia omnibus pariter eueniens) Chald. paraph. sic eum locum veritatem קָדָשׁ בְּכוֹלְאָה כָּלָא omnia à fato pendunt: hic, inquiunt, קָדָשׁ אָה est influentia, quam vocant, syderum.

*sed Diuina
prudentia
quid probatur*

1. Sed profectò ita se res non habet, nam εἰδοῦλον & τερψία Josephus cum de Pharisæorum dogmate agit, hædè sunt. Illud autem, si nihil aliud esset, inde euinci posset, quod cùm priori loco εἰδοῦλοι & διό δistinctè posuisset, posteriori loco tamen solum εἰδοῦλον nomen posuit, nempe quia εἰδοῦλον idem illi est quoddam. Cùm igitur dicit, omnia tribuum fato & Deo, illud & Deo epexegetice dicitur. Deinde lib. 13. Antiqu. distinguunt Essenos à Pharisæis, quod Esseni docerent τινες εἰδοῦλοι μάτιον esse κυρια, fato omnia regi, cùm Pharisæi voluntatem humanam vocent in partes. Atqui constat Essenos maximè omnium deditos fuisse religioni, quæ penitus tollitur si omnia à syderum influxu reguntur, etiam voluntas humana: sic enim inducitur Physica quædam necessitas, quæ religioni & pietati nullum relinquit locum. Attramen certum est fatum מֶלֶךְ dici, מֶלֶךְ autem influxum significat, hec etiam addamus, apud Jobum Astro dici תְּוִיכָּן : nempe non est dubitandum corpora illa cœlestia agere in hæc inferiora, sed pro ratione (ut ita loquar) actiuitatis & passiuitatis, atque ea omnis actiuitas & passiuitas corporea est, & merè Physica. Itaq; agant sanè in corpora & res corporeas, cùm & ipsa corpora sint, in animam, quando est sejuncta à materia, nihil est illis iutis. Cæterum non sic efficitur ut continuò מֶלֶךְ fatum Physicum significet: Nam מֶלֶךְ decernere est, & definire, primò verò secare significat; quomodo Horatius dixit quo multa magna secantur iudice lites: & Latinè, decidere cum aliquo est subductis mutuo suarum rerum rationibus conuenire; attamen Chaldaicè גָּדוֹן Astrologi dicuntur. Imò verò מֶלֶךְ impressio dicitur illis à motu syderum facta, unde & meteora oriuntur. Quemadmodum igitur ea nomina quæ propriè Dei voluntatem significant, & fatum (quod à fando dicitur) ad res merè Physicas significandas transstulerunt, sic etiam nomina quæ res Physicas significant ad voluntatem Dei significandam pari libertate adhibuerunt: Nempe pars utrobique effectum est, atque effecti necessitas: atque hinc sit ut causarum nomina permuta sint.

Atque ita se rem habere, primùm hinc probari potest, quod solet Paraph. Chald. opes, res prospere רָחַם vocare, sed quoniam hæc ratio calumnię

obnoxia est, & cauillationi, longè grauior causa cur sic sentiendum sit asserti potest ex eodem illo loco quo nituntur; nam Eccles. cap. 9. 2. postquam Paraph. dixit omnia pédere à fato, statim & continuò nulla interjectione verborum adjectit וְהַזְּמָנָה נָגָר hoc est, decretum est cœlitus: Jam verò cœlum Deum significat, מֶלֶךְ Judæis Deus est: nempe quia habitat in cœlis, sicut etiam illis dicitur מֶלֶךְ קָדָשׁ quia habitat in loco, nam מֶלֶךְ illis est templum Hierosolymitanum, quod antonomasticè sic vocant Syrochaldaicè: vnde desumptæ sunt illæ locutiones, Peccavi patet in cœlum & in te, hoc est, in Deum & in te. Item, Venient Romani & auferent hunc locum, hoc est Templem. Certè cœlo (corpore Physico, inquam) nihil decerni potest: Jam verò מֶלֶךְ decernere est, & statuere, sic Græcis εἰδοῦλον φύσης vocata est, ut φύσης illis vicissim εἰδοῦλον. Certè φύση fatum Physicum est, vnde Aristoteles quasdam φύσεις quas violentias vocat, negat esse εἰδοῦλον; & εἰδοῦλον φύσης stata sunt tempora, ut verbi gratia, quando Sol est in Capricorno, si tum aer intepescat non intepuit εἰδοῦλον φύσης stato tempore, & fortuna, fatus, necessitas, εἰδοῦλον, τοῦ, & ceterum eadem sunt: nam fortuna fatus est, vnde & fortis dicitur & αἴσιος necessitas, & τοῦ οὐκ εἰδοῦλον denominatur ut cùm Satyricus scripsit

Si fortuna volet fies de Rethore Consul,

Si volet hac eadem fies de Consule Rhetor: fortunæ nomine fatum intellexit, & necessitatem, σπένδειν αἴσιον vocant, hoc est, rigidam atque immotam necessitatem, quam Lucretius vim abdi- tam appellauit,

Visque adeò res humanas vis abdita quedam

Proterit, &c.

Certè quod miseri illi his nominibus velarunt, diuina est Prudentia, cui nihil in natura retum subtrahi potest. Neque verò Scriptura hoc eodem loco cuius Paraphrasim iam explicamus כל הנומן refugit, verba Scripturæ sunt מְלָא קָדָשׁ כִּי שָׁרֵךְ לְכָל מִקְדָּשׁ וְחַדְשָׁה, vnuicunque ut omnibus, vnum est accidens, hoc est, vna fortuna, vnu casus: nam si causas secundas respiciamus ḥarakta est quod ad primam causam si referatur ḥarakta decretum est: sic qui imprudens cùm in arborem impingit secūrum excusso ferro viatorem interemit, dicitur hoc factum ḥarakta, etiam nomenclatore Deo. Itaque idem Paraphr. versum proximè antecedentem sic reddidit, Quoniam hac omnia reposui in animo ut exquirerem hac omnia, quod iusti & sapientes, & discipuli eorum, qui illis subjecti sunt ut & operam disciplina Legi, traxi sunt in manus Domini, & ab eo decretum est in toto mundo quicquid futurum est in diebus eorum, etiam amorem quem amat, etiam odium quod odiunt; nemo est Propheta in mundo, qui sciat quid euenterum sit hominibus, omnia εἰδοῦλον decreta sunt, ut sis obueniant. Ubi obseruandum est quod in Vulg. edit. redditur, & homo non nouit sit-ne odio an amore dignus, vertitur à Chald. Paraph. Nemo est qui sciat amorem quem amat, aut odium quod odit, hoc est ex vsu lingue, Nemo nouit sint-ne ea appetenda quæ appetit, aut fugienda quæ refugit: quæ paraphrasis scopo Spiritus sancti optime conuenire videtur: neque enim hic agitur de amore aut odio Dei, sed de hominum & rerum odio & amore. Etiam in Heb. sic habetur, etiam amorem, etiam odium non nouit homo eorum omnium quæ sunt ante se, quo nihil verius dici potuit: sæpe enim quæ maximè expetiuimus, deprehendimus

*Cur Deus
dicatur à
Iudeis
מֶלֶךְ*

*Fortuna, fatum, necessitas
sunt identi-
fiantur.*

*Fortunæ vo-
cem ipsa
Scriptura
non refu-
git.*

*locus Eccle-
si. illustra-
tus.*

experiundo noxia esse, & damnosa: sæpe etiam quæ toto animo refugeramus, postquam euenerunt, reapse deprehendimus eiusmodi fuisse ut essent expetenda potius: Atque hinc est quod Spiritus sanctus non dixit simpliciter, *Non nouit homo amorem & odium*, sed, *Amorem & odium eorum omnium quæ sunt ante ipsos posita*, hoc est, quæ sunt futura; in quæ futurum est ut incurvant.

Pharisei
Fatum
Stoicum
non docue-
runt.

Sed esto, fuerit hæc Paraphrastæ mens & sententia, omnia ut crediderit pendere à syderum fluxu, consequens tamen haud est eam fuisse Pharisæorum sententiam. Etenim sic omnis religio ab iis penitus fuisse sublata. Nam cùm sit syderum motus constans & immutabilis, liberum autem arbitrium solum in nostra potestate, quæ partes hoc pæcto diuinæ prouidentiæ relinquentur? Nempe omnia pendebunt à syderibus & à libero arbitrio. Epiphanius igitur grauiter lapsus est in eo primùm, quod Pharisæos putat nullū relinquere locum libero arbitrio, tum quod existimat Pharisæorum fatum esse *άρεν fatum Physicum*: Certe Pharisæi sibi nomine diuinam prouidentiam designarunt, cuius has partes esse voluerunt, ut inclinaret, non ut flectaret voluntatem, ut docet Iosephus Antiq. Iud. lib. 18. cap. 2. οὐ ποτὲ φέρει τὸν αὐτὸν (legendum videtur απ' αὐτῷ nempe εμβολίου) ἐπιμέτρῳ φασκώντες, hoc est, ab inclinatione qua est à prouidentia non sejungunt humenam voluntatem: quæ sententia explicari potest verbis Daudis Kimhi in Psalmum 119. littera Tau. Quamuis dedit Deus (inquit) τοῖς τοῖς, hoc est, liberum arbitrium homini, tamen si homo rectus est, Deus eum adjuuat in via bona; propterea apparuit Israeli in nube, in monte Sinaï, ut esset hoc illis veluti magna clavis, quæ aperiret corda eorum ad bonam viam, & prohiberet ipsos à peccato: atque hoc significat hic versus; *qui dabit illis eiusmodi cor, ut timeant me* (Deuteron. 14.) dixit, *quis dabit propter hominem, quoniam si homines dederint, ego dabo & adjuuabo eos, ut timeant me*, & seruent mandata mea.

sed Fatum
est ipsi Di-
vina pro-
videntia.

Error Pha-
risæorum
de Merito.

Quem errorem hoc secutum est, quod crediderunt hominem posse mereri, vnde illa Mosis Ben-Maimon sententia in tractatu de Pœnitentia cap. 3. Unicuique sunt, inquit, sua τινὶ merita, & unicuique sua sunt peccata, cuius maiora sunt & plura merita quam peccata, ille est πρὸς iustus: cuius verò majora sunt & plura peccata quam merita, ille est πρὸς impius. At cuius paria sunt peccata & merita, ille est *בֵּין־מְדִינָה*, hoc est, medium quandam sortem obtinet. Deinde, paulò post, *Cuius peccata plura sunt quam merita, is continuo moritur in impietate sua*: hoc est damnatur ob impietatem. Quorsum respexisse videtur Jacobus Epistolæ suæ Catholicæ cap. 2. dum monet, eum qui unius mandati violati reus est, & totius legis violatorum esse: nempe istum Pharisæorum errorem voluit refellere. Christus verò Dominus quam nullæ sint liberi arbitrij vires satis apertè nos docuit, monuit enim disertis verbis, nos tum deum liberos fore, cùm ipse nos liberarit Ioh. 8. & verò eo loco Iudeos Pharisæis addictos alloquitur, immòd verò ipsos Pharisæos.

Objicitur
Pharisæus
Deo agens
gratias.

Attamen Luc. 18. II. Pharisæus ratiōne *τοὺς ιωνίους* gratias agit Deo quod non sit similis cuidam Publicano, qui *ταρπόδην* *ἰσαιγέν* eminus & elonginquo stabat; Quæri igitur potest qui conueniat isti gratiarum actioni quæ Pharisæus defunctus est

cum dogmate Pharisæorum; nam esto sanè, qui agnoscunt diuinam prouidentiam inclinare voluntatem, agant Deo gratias quod sint viri boni, attamen cùm agendæ sunt Deo gratiae quod præ aliis viri boni sint, non potest hæc ratio habere locum: nam & liberum arbitrium inest omnibus, & communis est prouidentia (quod & Pharisæi non sunt negaturi) certè communis iis qui stant, & qui cadunt. Quod si quis eam velit esse specialem, & iis solis peculiarem qui stant, necesse est discedat à Pharisæorum dogmate, sitque in ea sententia quæ statuit, Deum eorum arbitrium qui stant ita affecisse ut starent, ut liberum hominis arbitrium, quod non propendet in malum libere, sed in bonum potius, non hoc sibi debeat, ne ex parte quidem, sed Deo: qui igitur egerit Deo gratias Pharisæus, quod non fuerit (vt loquitur) sicut ille Publicanus, cùm quantum ipse, tantundem Publicanus accepterit à Deo? etenim non modo ridiculum est, sed & impium, vt quis eo nomine Deo agat gratias, quo nomine nihil Deo debet acceptum ferre: non videtur igitur conuenire ut Pharisæus hac gratiarum actione vsus sit; sed tamen ita se res habet, inest conscientiæ tacitus quidam sensus ab ipsa insitus natura, qui prohibet ut quoties ipsum cōpellamus Deum, nobis quicquam boni adscribamus: concidit enim tum humanæ mentis audacia, quā se sifit coram Deo, quanquam quoties apud homines res agitur, effert se, & iestat insolenter. Itaque mirum videri non debet, si Pharisæus Deum compellans, à dogmate suo cogitur discedere: immòd verò, usque adeo premit & vrget hæc vis, & sensus conscientiæ, ut excidant etiam iis hominibus qui contra nos docent & sentiunt, hæc voces Deus flecat cor tuum, Deus te illuminet, nondum Deus eius cor flexit, &c. quod argumenti genus, *Testimonium animæ* Tertullianus olim appellauit. Etenim qui sic loquuntur, facentur singulari esse quandam Dei *άρεν* in quibusdam, quæ si absit nihil sit, quæque si adsit, res confecta est; vnde etiam penderet precum necessitas, earum (scilicet) quibus Deum obnixè & serid rogamus, ut huius aut illius animum inducat, aut flecat in obsequium sui. Attamen non hinc efficitur, eos qui sic loquuntur quoties sinnunt conscientiam agere suas partes, sic doceri. Quæ res occasionem Tertulliano præbuit olim scribendi librum de *Testimonio animæ* aduersus gentes, quolibet vnum hoc studet, ut ostendat tacito conscientiæ sensu probari religionem Christianam. Deinde, quid vetat gloriosum Pharisæum eius rei palam laudem Deo tribuisse cuius tamen se authorem tacite censem, quo modo gloriosi milites etiam tum quum se maximè iacent, aliquam faciunt mentionem Dei, Deus, inquietunt, mihi adfuit usque aded, ut mea solius manu decem, aut 20. aut 30. ceciderint. Sed & Epicurus, qui omnem sustulit prouidentiam, librum tamē scriptis *τούτοις*: querat aliquis qui conuenire id potuerit cum dogmate Epicuri? Sed Responsio facilis est, inest quidam Religionis sensus etiam profanis mentibus, quo coguntur impij homines pugnantia dogmati suodicere. At quid hoc est (Luc. 18. II.) *σατανας τοὺς ιωνίους*? doctissimus Interpres vertit seorsum. Rectè, etenim hæc verba *τούς ιωνίους* non sunt (vt est apud vulg. Interpret.) referenda ad consequentia, ut sit sensus apud se precebat, sed coherent cū participio stans, quomodo

Relig.
1.

2.

quomodo etiam illum locum vertit Interp. Syrus, stans inter se & animam suam. Quæ locutio perperam versa est à Boderiano, refert enim illa verba ad sequentia, cùm non cohærent sed disjungantur: sequitur enim apud Syrum Interpr. & hac presabatur. Quid igitur est σελήνης οὐρανός? Certe idipsum quod Hebraicē בְּנֵי : nam LXX. Interpr. eam particulam sic exponunt ἡλίου οὐρανού, Zech. 12. 12. atque idipsum conuenit Pharisæorum nomini, בָּנֵי enim (vt supra dictum est) est qui segregatus est: quod illi (vt post modum dicemus) etiam in vita factitate soliti sunt. Sic vbi Ierem. 15. Propheta conqueritur coactum se esse seorsum sedere בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, in Targum est שְׁנָא quasi diceret Pharisæus, hoc est, separatus.

Tertium dogma Pharisæorum. Author est Iosephus in ea fuisse hæresi Pharisæos, quæ statueret animam vita in corpore functam vocari iuri, atque in locis subterraneis vel requie & honore frui, vel æternis affici pœnis, pro eo ac vixit in corpore. Quæ sententia Terrulliani fuit ut disertis verbis docet lib. de Anima cap. 55. & 58. *Omnem animam in Inferis oportet sequi, rari usque ad diem Domini.* Atque hoc nictitur probare multis argumentis; Et hoc quidem præcipuo, quod discipulus non est supra magistrum, itaque quemadmodum Christi anima in inferis fuit, ita & reliquorum hominum animas esse debere, so-
las Martyrum animas excipit. Sed & idem sensisse videtur Augustinus, nam Enchirid. ad Laurent. cap. 109. *Tempus, inquit, autem quod inter hominis mortem & diem resurrectionis interpossum est animas abditis receptaculis continet, sicut unaquaque digna est vel requie, vel arumna pro eo quod sortita est in carne cùm visseret.* Ambrosius etiam non videtur ab hac sententia longè recessisse, nam idem probate conatur citatis, (quod notandum est) capp. 5. & 7. lib. 4. Esdræ. Sed benè habet quod Ambrosius illa habitacula superiora dixit, quo dicto emolliri potest illa sententia. Cæterum hoc dogma, siue errorem Christus refutauit Luc. 16. 22. nam Lazari animam ait trāslatam fuisse ab Angelis in suam Abrahæ. Certè Angeli è cœlo in terram & vicissim è terra in cœlum ascendunt, ad infatos non commeniant Angeli. Tum sinus Abrahæ eo loco non significat speciem quandam subterraneam, ne locum quidem omnino significat, quis enim sinus humani nomine locum designet? Quid igitur est sinus Abrahæ? nempe regnum cœlorum quod conuiuio à Christo Matth. 8. comparatur, & quidem conuiuio in quo Abraham pater credentium primum locum obtingeat, cæteri vero conuiuae vñā cum Abrahamo recumbant, fuit autem mōris vt qui conuiuarum in Principis sinu recumberet, is honoratissimus haberetur; quod argumentum fuit & indicium amoris illius singularis, quo Christus Iohannem prosecutus est, nam recubuisse dicitur in sinu Christi, Christus autem sedebat medius, vt apud Iudeos locus medicus in conuiuio præcipuus fuit. sinus igitur Abrahæ est præcipua dignitas in regno cœlorum.

Sed & docuerunt Pharisæi, piis animabus hoc indulatum iri vt reuiuiscant, πασών τινάς οὐρανού vocat Iosephus. Sed hic viri docti (inter quos Beza & alij) μεταπέτυχον (quæ & μετανομάσθηcuntur) hoc est, transmigrationem animarum

in aliena corpora à Iosepho significari volunt; Ut sic sentiant testantur se his præcipue rationibus adduci, quod Iosephus quam dixerat πασών τινάς οὐρανού Cap. 2. lib. 18. Antiq. eam cap. 7. lib. 2. de bello Iudaic. μετάβαινεν τις οὐρανού vocavit, transitum in aliud corpus. Voluntque Pharisæos id dogma ex Pythagoreofū lacunis hausisse. Deinde Kimhium citant qui Comment. in Psal. 104. tribuit hanc sententiam sapientibus γράμματi hoc est perscrutatio. Dixerunt, inquit, quidam è sapientibus γράμματi quod omne viens postquam mortuum est, resurget: propterea quod animæ circumvoluntur, & reddituræ sunt in mundum, attamen non sunt hæ reddituræ ad materiam primam, quemadmodum ipsa materia erit (stabit) in seipso, & hoc fiet iugiter, complurium milium annorum spatio. Magni Philosophi dixerunt animam nunquam reddituram in corpus, quemadmodum Iebus dixit, donec cœli non fuerint nunquam resurgent, nunquam expurgescerunt, iuxta verò fidem nostram, nos qui semen sumus Israëlis, firmiter innitimus fide nostra, quæ statuit animas reddituras ad materiam primam vnde egressæ sunt, tempore viuificationis mortuorum (hoc est resurrectionis.) Atque isti γράμματi haud dubiè (inquit vii. i. docti) sunt Pharisæi: quos designauit Paulus 1. Cor. 1. 20. nomine οὐληνού, disquisitorum, vbi sapiens, vbi scriba, vbi disquisitor huius scutuli? nam γράμματi scribuntur est. Denique unus atque alter locus est in N. Testam. qui (vt illi arbitrantur) aliter explicari non potest nisi hæc fuerit Pharisæorum sententia: nam Matth. 16. querit Christus, quem se esse homines arbitrentur, & respondent Discipuli, esse plerosque in ea opinione vt existimat Christum vel esse Eliam, vel Ieremiam, vel aliquem è Prophetis: vnde hæc suspicio nisi quod ita à Pharisæis edocti μεταπέτυχον esse credebant? sed & Discipuli Iohan. 9. querunt, vnde is (quem nouerant ab ipso ortu cæcum fuisse) has pœna afflictus sit, ob sua-ne an parentum peccata? absurdè (vt videtur) nisi & ipsi in hoc errore fauissent; qui enim fieri potest vt peccando cæcus à nativitate cæcitatem hanc accersuerit, quæ omne peccatum præcedit, nisi statuamus animam illius cæti in alio corpore peccasse?

Sed hæ rationes non sunt eiusmodi vt iis adduci debeamus, eum errorem vt trahiamus Pharisæos, quem Christus nunquam iis objecit, objecturus haud dubiè, siquidem Pharisæi tam absurdum dogma publicè docuissent: sed neque credibile est, Christum in Discipulis suis eum errorum tolerare voluisse, qui omnem Religionem funditus euerit, resurrectionem penitus tollit. Nam si μεταπέτυχον locus est, quis relinquitur locus resurrectioni corporis? Hic sanè locum habebit Sadduceorum quæstio, nempe quærebant utrius futura esset que septem nupserat fratibus, quæ quæstio solui facile potest, cùm de conjugio agatur cuius nullus est usus in resurrectione, at non solui potest si traducatur ad animam quæ in pene infinita corpora migravit, si quæratur cuius-nam corporis anima illa hospes sit futura in beata resurrectione. Denique non est credibile Sadduceos capitales Pharisæorum hostes, siquidem Pharisæi sic senserunt, id retinere voluisse in disputationibus quas instituere solebant contra resurrectionem. Huc & illud etiam accedit, quod verissimile non est, veteres,

2. Kimhi:

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

3. locorum N. Test.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

2.

"

"

"

"

3.

"

"

"

4.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Epiphanium, Hieronymum, Clem. Alexandrinum, qui omnes Pharisæorum errores quanta potuerunt diligentia annotarunt, tam grauem errorem reticere voluisse.

Sed occurrentū tamen est iis rationibus quæ tantos viros in hanc sententiam, quæ Pharisæis hunc errorem tribuit, petrixerunt. Ac primū quidem illud quod (Iosepho teste) tradiderunt. Pharisæi μεταλανούσι τετραγωνούσι, ad μετατύχων trahi non potest. Etenim μετατύχων erat quarumvis animarum tam brutorum quam hominum: At μεταλανούσι illa Iosephi piis animabus est peculiaris. Certè Iudæorum opinio fuit solis piis qui sancte vixerunt datum iri resurgere. In piis hanc prærogatiuam negant: Ergo, & μεταλανούσι ista ad resurrectionem referenda est, cum impiorum hæc sit sors (vt clarius docet idem Iosephus lib. 18. cap. 2. Antiq. Iud.) vt in æternum in illo carcere detineantur subterraneo, solis verò piis indulgeatur πασάν αἰώνιον. R. Dauid. Kint hi in Psalm. 1. solis sanctis tribuit resurrectionem. Cæterū in hoc à Iosepho dissentit, quod tradit impiorum animas simul cum corpore interire, Maimonides autem ab utroque dissentit, nam planè resurrectionem negat, solam vult animam manere superstitem. Itaque facile erit intelligere, quorsum spectent illa quæ lib. 2. Machab. scripta sunt de Sacrificio expiatorio, quod pro defunctis obtulit Iudas: nempe cum vulgo crederetur solos iustos resurgere, qui autem occubuerant eo bello, nisi intercederet expiatio, iniusti forent (nam subtracti & aucti si Anathematis erant rei) opus esse pro iis Sacrificio existimat: vnde colligitur nihil facere illum locum vel ad limbum Patrum, vel ad Purgatorium adstruendum: Consulatur locus. Neque verò est, quod quis vigeat voces μεταλανούσι, &c., iπερ τῶν οὐρανῶν apud Iosephum, quasi illis significaretur Metempsychosis: nam μεταλανούσι hæc dicitur ratione loci illius subterranei, in quo ante resurrectionem degunt animæ ex Pharisæorum hypothesi, & iπερ τῶν οὐρανῶν non notat diuersum corpus materia & substantia, sed diuersum qualitate, quomodo ferè Luc. 9.29. εἶδος, hoc est, species vultus Christidum transfiguraretur, dicitur γένεται εἰπερ.

Quod verò negant commodè explicari posse illos Scripturæ locos, qui exstant Matth. 16. & Ioh. 9. in eo (pace tantorum vitorum dictum sit) frustra sunt. Nam vt priori loco hæc dicamus, si μετατύχων credita est vel à Iudæis vulgo, vel à Discipulis Christi, contra quod quam illi sentiunt, non possunt illi loci explicari. Nam qui crediderint Iudæi Christum esse Ieremiam è quod anima quæ Ieremias corpus aliquando insedit, corpus Christi insederit? Sic enim nec magis Christus Ieremias fuerit, quam is cuius corpus ante Ieremiam anima illa tot corporum hospes insedeat. Deinde nulla nos ratio cogit, vt Metempsychos statuamus ab illis creditam, eo quod Christum suspiciunt esse Ieremiam, aut aliquem è Prophetis: quidni enim suspicuntur Ieremiam excitatum fuisse à mortuis, quod profectò crediderunt, vt habetur Luc. 9.7.8. penè disertis verbis, verba Euang. sunt, Audierit verò Herodes Tetrarcha omnia quæ ab eo (Christo scilicet) fiebant, & dubitabat (hoc est, pendebat animi) propterea quod à nonnullis diceretur Iohannes excitatus à mortuis; à nonnullis verò Eliam apparuisse, ab aliis deni-

que quendam è veteribus Prophetis resurrexisse. Ego id est Dominus creditus est Ieremias quod non videretur creditu absurdum Ieremiam resurrexisse; nihil ut opus sit confugere ad Metempsychos.

Quin etiam, cùm interrogant discipuli, vtrum is qui à prima nativitate cœcus fuerat, suos an alieno peccato contraxerit hoc corporis vitium, nihil necesse est (vt constituantur quid sibi volunt) recurrere ad Metempsychos: hinc μετατύχων id non admittit facile: Metempsychosis, inquam, Pharisæorum, hoc est, quæ Pharisæis affingitur: solē enim iustorum animæ ex hypothesi traducuntur in nova corpora, discipuli autem suspicantur illum cæcum fuisse impium. Deinde dici potest, discipulos ob oculos habuisse peccatum originis, quod hebrei vocat γένεται σημεῖον malum. Tum & id haud absurdè poterunt ei gitasse (vt sunt omnia Deo præsentia) præuidill Deum multò ante, qualis cæcus hic futurus esset, ac proinde quemadmodum impio Regi intentanti in Prophetam manum graue infixit peccatum, vt atrocitatem sceleris designati tum cohíberet, tum puniret etiam, sic cum isto γένεται egiſse; sed nihil opus est hoc deuenire, yes est expedita & facilis. Res mira videbatur discipulis quempiam nasci cœcum, cùm omne malum (quod descendit causa πασίου appellamus) peccati peccatum esse videatur, hoc autem malum nō possit in hoc genere censeri, nam vt infans qui nondum vlo scelere peccata patris imitatus est, peccati peccatum à patre admissi lutz, videtur duriusculum: tum etiam vt statuatur vlo peccato à se admisso (cùm nondum peccasit) hoc malum accessuisse, pariter absurdum videtur.

Denique quod volūt Pharisæos dici à Kimhio sapientes γρηγόριοι, in eo sumunt pto confessio quod est maximè controversum, imò verò quod negari potest: Nam sapientes γρηγόριοι sunt Physicindagatores naturæ rerum, nam quæ Græcis Physica, ea Hebreis γρηγόριοι dicitur. Et certè eo loco clarè distinguit Kimhius sapientes γρηγόριοi à Iudæorum Theologis. Unde colligitur pari ratione male acceptum à Dottissimo Interpretate illum locum qui est 1. Corinth. 1.20. vbi sapiens, vbi Scriba, vbi disquisitor οὐκέτης huius facili? neque enim intelliguntur eo loco οὐκέτης nomine Physici, sed Theologi Iudæi. Nam γρούσιον verbum verbo redditum, est οὐκέτης: Postò γρούσιον est qui allegoricè & mysticè Scripturam interpretatur: vnde eiusmodi Commentaria בְּשָׁרֶשׁ dicuntur, hoc est, οὐκέτης: Et ratio est, quia interrogationibus refertæ sunt, vnde Schola illis בית מדרשָׁה dicitur, וְכֵן οὐκέτης, vt & בַּיִת אֲלֹפָּהָדָה. Itaque 2. Reg. 22.14. quum Hulda Prophetissa dicitur habitasse Jerosolymis in מִשְׁנָה, Chald. Paraphr. vertit αὐτὸν σανδαλιστα. Nam γρούσιον, γρούσιον igitur collegium est, & Schola, vt & versio Gallica habet. Nam γρούσιον repetere, dicere est; nam sine repetitione nulla potest esse disciplina; præsertim cùm instituitur interpretatio eorum quæ à graui aliquo viro scripta sunt, hic enim verborum authoris crebra repetitio necessaria est.

DE VITA AC MORIBVS Pharisæorum.

Pharisæorum vita & mores vel in iis cernuntur quæ pertinent ad res ciuiles, vel quæ spectant Quantæ fuerit Pharisæorum.

Responde-
tur.

i. authori-
tati Iose-
phi.

Iudæorum
de resurrec-
tione va-
riæ senten-
tia.

Explicatur
Iosephilo-
eus.

Responde-
tur ad lo-
ca N. Test
ac 1.
ad locum
Matth. 6.

authoritas
in Reg ad-
ministra-
da.
testimo-
nium Iose-
phi.

spectant ad Religionem, nam ita studebant san-
ctimoniae, ut ne tamen Republica caretent, quin
ilis administrandę Reipub. sanctimonie species
& professio occasio fuit, nam Principium animos
& plebis obstrictos superstitione pro arbitrio
veriabant, & quo libedat impoeliebant, & vnde li-
bedat reuocabant. Id clare docet Josephus cap. 2.
lib. 18. Antiquitat. Hyrcano, inquit, apud Iudeos fui-

Iam verò quod ad cognomentum illud *Rabbi* attinet, cœpit esse in vsu paulò ante natum Christum, idque à Iudeis obseruatum est. Nam qui Prophetas secuti sunt proximè Doctores in Ecclesia Iudaica, quos vocant רַבִּים, nullis titulis populo commendabantur, non (vedicuntur Iudei) quod tanta esset eorum excellētia (quamuis ea summa fuit) ut nullis explicari titulis potuerit, sed quod essent ea ætate mores hominum à fastu magis alieni, & revera magnæ virtutes titulos non magnopere desiderant. At sæculo quod sæculum Christi præcessit cœperunt vocari *Rabbi* Doctores Ecclesiæ, & *Rabban*. Cæterum *Rabbi* רַב est רַב cum affixo singulari, *Rabban* רַבְּן cum affixo plurali Chaldaico. Magnum autem faciunt discriminem inter רַב *Rabbi*, & רַבְּן *Rabban*. Nam *Rabbi* volunt ali-

quid esse minus quam Rabban, paucos enim
è suis doctoribus, & quidem eos tantum qui sae-
culo quod Christi saeculum precessit, floruerunt,
nomine Rabban ornarunt. Et Rab positum sim-
pliciter maius aliquid esse existimant quam Rab-
bi, neinde Rab est Rabbi γένετος Ιακώβος, Rabbi vero
titulus est omnium doctorum. Tenendum au-
tem est בָּבֶן Rab Magnatem propriè significare : ad
quam appellationem Paulus allusisse videtur 1.
Cor.2.8. Quam nemo Principum huius seculi nouit.
Principes certe iurat quos רְבָנִים, רְבָנִי, & רְבָנִתִים dicunt.
Neque enim eo loco Paulus Principum nomine
Magistratus intelligit, sed Doctores quorum in-
ter Iudeos summa erat authoritas, qui & à po-
steris (ut sibi explicauimus) גְּדוֹלִים וְחַדְרִים = Ma-
gnates saeculi vocabantur.

Sea hoc loco quæsi potest, quo consilio Christus Discipulis suis interdixit ne Rabbi vocetur, & quidem hac viuis ratione, Vnde enim est Magister refeſer, quid eum prohibeat vnum esse M. gisti um summum, cum tamen plures sint hypodidicari? (Hoc idē obſeruo quis cūm nos objicimus Pontificis Papam non posse esse caput Ecclesiæ, Solemne est illis respondere, Papam esse caput ministeriale, & illa strenu hōc exemplis, vt e. i. i. m. si Rex sit summus, tamen multos esse illi Praefatos: & in familia vniuersum esse caput supremum tamen alia quoque esse ſubalterna. Nequaquam planè ſatisficeris hoc querenti, ſi responderis non damina i. titulum, ſed fastum eorum qui ſupra modum eo titulo delectantur, nam oratio Christi ſimplex eſt, Nolite vocari Rabbi, & vers. o. Nec vocemini Magiftri (vnde colligi potest Ma- gistrum & Rabbi res diſtinctas ſignificare, nam Magiftri eſt רָבִי quem & רָב dicunt, neque eae vox authoritatem vilam ſignificat, cūm vox Rabbi ſignificet authoritatem. Itaque ſic occurruimus huic quæſitioni, vt negemus daminationi titulum, rem tantam tituli damauit Christus, et autem tituli non erat quodlibet Magiftrum, quæuis authoritas, ſed Magiftrum & authoritas vnde nemini licebat prouocare, in quo omnes oportebat acquiescere: Sic profectò emini licet admittere cognomenum Rabbi aut Magiftri, atque hoc vnum eſt quod præcipue hoc eo Christus damauit, non vult enim fidem nostram ab illius hominis authoritate pendere, nec inquam, etiam ſi Apostolus eſſet, tanium ſibi togare. Itaque Paulus Galat. 1.8. Si vel, inuit, angelus de celo, velego, &c. Anathema fit. Etiam pertinet ad vitam ciuilem, quod obtentu premo vidua: um domos Pharisæi denorabant (atch. 23.14.) Nam opibus opus eſt ad tueri authoritatem, eae vero nulli ratione facilius imperatori poffunt quam ſi cupiditatē p̄t̄texetur ligio, id quod ab hodiernis Pharisæis diligenter fit, & cautele.

Iam quod attinet ad religionem, in primis nocte Christus omnia in Pharisæis comparata fuisse ad ostentationem. Opera (inquit Matth. 23, 5.) omnia eorum faciunt ut videantur ab hominibus, idque hoc probat argumento, quod dilatant phylacteria sua & simbrias amplificant. Quo in loco illud primum aliquam difficultatem habere videtur, quod Pharisæi qui se Deo studebant probare, accusantur ac si captarent duntas et auram popularem. Profecto profani hominis est omnia facere ut videantur, at Pharisæos superstitiones iure quis dixerit, non dixerit iure profanos; Certe Paulus

Cur Christus
vetetur
ne suos
vocentur
rabbi.

Non titu-
lum sed
rem titulē
damnat
Christus.

*marisao-
m hypo-
sis con-
icua.*

I.
in dilata-
tione Phy-
lacterio-
rum.

Phariseus fuit, at negat idem tamen tum se profanum fuisse cùm esset Phariseus (potrò profanum vocamus qui religionis omnis contemptor est) sed reuera ita se res habet, Qui sua nituntur iustitiā ad consequendam salutem, et si sibi videantur hoc vnum studere ut se Deo probent, at tamen reuera aliter se res habet. Qui enim nititur se probare Deo, deprehendit statim quām sit res nihili iustitia humana, itaque ea minimè nititur. Nec quicquam est efficacius, aut quod habeat maiorem vim ad dejiciendos hominum animos quām si quis se sistat coram Deo, sic enim fit ut contremiscant omnes, etiam iij qui sanctitate cæteris præstant. Deinde fieri nequit ut quis iustitia sua nitatur, qui idem non sit arrogans & superbis. Cæterū arrogantiae & superbiae hoc est ingenium, ut virtus celata nulla virtus (si fueris arrogans) esse videatur. Parum (inquit ille) distat inertia celata virtus. Itaque minimè mirandum est si Pharisei opinione quadam iustitiae tumidi & inflati, confessati sunt gloriam apud homines; Quod ipsum deprehendimus in nostra cæteris Phariseis; videntur quidem sibi studere ut se probent Deo, vita tamen & mores, etiam illa victus durities, satis ostendit quid spectent, nempe ut pro sanctis habeantur: nam externa quæ sunt in eorum vita eminent, interna latent (cæterum externa dicimus rationem victus, vestitum, & illam, quām vocant, Disciplinam severam, atque ut videtur intolerabilem) Non solet autem Christus quid profiteantur homines (ne id quidem quod sibi videntur profiteri) spectare, sed quod reuera sentiunt, quod re & factis palam te-stantur.

Sed iam nobis explicandum est quæ sint illa phylacteria, fimbria, quorum meminit Christus dum exprobrat Phariseis fastum & hypocrisim. Ac Phylacteria quidem illa, membranæ sunt quibus inscribuntur quatuor Pentateuchi legiones, quarum prima continet nouem priores versus cap. 6. Deuteron. secunda nouem priores versus cap. 13. Exod. tertia osti posteriori huius capituli, hoc est, versus inter 9. & 17. interiectos, quarta continet ex Deuter. cap. 11. versus qui sunt ad 13. ad 22.

Hæc phylacteria Judæi sacerdotes aptant, & תְפִלָּה vocant, hoc est appensa, quamvis sunt qui hoc vocabulum à תְפִלָּה quæ vox orationem significat, deducunt, quasi istorum תְפִלָּה præcipuum usus esset in oratione; atque hoc pacto Tephillin dicentur, quomodo Pontifici iij corollas suas, sive rosaria solent vocare Putnophies. Phylacteria vero græcè dicuntur quod fuerint ad instar phylacteriorum concinnata. Porrò φυλακτόν græcis est ἀμείματα amuletum, quod annexatur corpori aduersus fascinationes, item aduersus mōrbos, nam & ἀμείματα est cuius usus possit esse legitimus. Hunc autem ritum obseruarunt Pharisei, ut & reliqua multitudo Judæorum, qui quidem Pharisei fuerunt addicti, rati se in eo Deo obsequi, quasi Deus id prescripsisset quatuor illis Scripturæ locis, quæ illis phylacteriis inscribebant; Nam sua phylacteria volunt esse ea quæ dicuntur Deuteronom. 6.8. Exod. 13.16. תְפִלָּה. Itaque Paraphr. Onkelos vertit תְפִלָּה, & Vulg. Interpres Exod. 13. quod appensum est. Cæterū non videtur iis locis Deus commendasse usum horum Tephillin, nam Exod. 13. agitur de rebus, non autem de verbis, atqui res quæ possint esse תְפִלָּה? nempe Deus vult Pascha esse Iudaicis לֶטֶב hoc est, quod

vers. 9. eiusdem cap. dicitur לְכַרְנֵן in monumentum, Id quod facile quis intelligat, si animo re putet quid significet vox מִשְׁׁבֵב, atque unde deriuata sit: מִשְׁׁבֵב est forma pluralis numeri, significantur autem ea voce ornamenta: id quod vel hoc argumento probari potest, quod 2. Samuel. cap. 1.10. quod est in Hebr. חֲרַבָּא Chald. Paraphr. vertit קָרְבָּא. Cæterum eo loco intelligitur armilla cum gemma quæ armillæ fibula fuit, & certè quemadmodum חֲרַבָּא dicitur à קָרְבָּא (quæ vox motum & incessum significat, quod ea ornamenta ad motum corporis mouerentur, atque magis conspicua redderentur) ita קָרְבָּא à קָרְבָּא deducetur est, est verò קָרְבָּא non simpliciter incedere, sed inter incedendum corpus totum iuueniliter agitare. Itaque Esaias cap. 3.16. exprobrit puellis Israel קָרְבָּא הַלְּוָא. Haud dubie igitur מִשְׁׁבֵב frontis ornamenti sunt, quæ in incessu agitantur. Requirit igitur Deus à populo suo, ut quemadmodum fieri non potest ut quis obliuiscatur ornamenti, & quidem illius ornamenti quod mouetur, neque id solum, sed etiam quod mouetur ob oculos ad omnem motum corporis, ita ne trahant obliuionis, seu eius beneficia, seu etiam precepta. Itaque Deut. 6. vetus Interpr. vertit מִשְׁׁבֵב ea que mouentur, quod confirmat imprimis interpretationem nostram. Lxx. vero Interpretes אֲמָלָה reddiderunt קָרְבָּא אֲמָלָה, nam אֲמָלָה propriè est quod est inconcussum, quod non mouetur, quanquam fortasse illi scripserunt, & σάρπη quemadmodum habetur in editione Latina vul. Pari ratione induit Juddi schedulas affigebant ianuis & portis, atque eas schedas seu membranas solent illi תְפִלָּה vocare, propterea quod תְפִלָּה pastes significet: atqui Dominus dum inscribi ianuis Legem suam voluit, nihil aliud iussit aut voluit, quām ut Legis memoria nunquam ex animo populi sui discederet. Similes existant locutiones in Proverb. iubet Sapientia ligari cello precepta sua.

Cæterū, fimbria hec loco, in cuius explicatio-
nione iam versavimus, sunt quæ גְּדִילָה Hebraicè
dicuntur. Jussit enim Deus populum Israëlitico
vtr. veste fimbriata, atque istes fimbrias ut גְּדִילָה Deuter. 22. appellavit, sic Num. 15. תְּרוּמָה easdem vocavit. Ea vero vocabula Chald. Paraphrastes reddit קָרְבָּא, quæ sunt hæc σάρπη fimbria quarum Christus meminit, quibus etiam Judæi ad superstitionem utabantur authoribus Phariseis: nam & istis fimbriis assuebant membranam, aut schedam inscriptam verbis Legis, desumptis ex iis locis quorum supra memini-
mus, atque hanc schedam צְדִיקָת appellabant. Vnde unam eandemque rem נְפָלָה dicunt cum aptatur capiti, מִזְבֵּחַ cum aptatur ianuæ, צְדִיקָת cum aptatur vesti. Verba eorum sunt תְפִלָּה, בְּרוֹאשׁ וּבְרוֹעַ, בְּרוֹאשׁ כְּבָגָד, & monent עַזְּבָת appendicem esse fimbriarum. Jam facile est perspicere quorsum Pharisei spectarint dum Phylacteria dilatarent sua, & fimbrias suas amplificarent, nempe ut eo ceteris pietate antecelle-
re viderentur, quemadmodum inter Pontificios, quo quisque superstitionis est, eò gestat corol-
lam maiorem, & grandioribus globulis.

Eodem referenda est anxia illa diligentias, quam adhibebant in manuum & superiectilis, in Phariseorum locutionibus frequentibus,
quam adhibebant in manuum & superiectilis, cujus usus quotidianus erat, ablutione: neque enim aliò spectabant, quām ut se sanctitatis stu-
diosos hoc exerno ritu probarent; signo etiam ne per-

Quid sint
phylacter-
ria.

¶ id quod
Iudei vo-
east Te-
phillin.

quodq; in
Scriptura
vocatur
מִשְׁׁבֵב

Quid sint
מִשְׁׁבֵב

ne per ignorantiam vlli rei immundæ vel vestem afficerent. Immunda autem illis fuerunt non ea tantum quæ Lege Deus immunda pronuntiarat; (quanquam ne illa quidem immunda sunt, nisi quis sit conscientius immunditici illius) sed alia præterea multa. Hanc superstitionem notauit Christus Marc. 7.3. Euangelista autem fusiū narravit, nam notat non vesci Pharisæos nisi prius πνεῦ lauent manus. Quid sit autem πνεῦ non constat, variae sunt de huius voculæ significatione Interpretum sententiae. Nam sunt qui πνεῦ vertunt sapè, & certè πνεῦ ea notione occurrit apud autores Græcos, Ecclesiasticos eos quidem, sed tamen Græcos. At quoties agitur de locutionibus quæ exstant in Scriptura, eorum qui scripserunt Græcè si Ecclesiastici sunt autores, non est magna authoritas; Nam solent alludere (etiam tum cùm disertissimè loquuntur) ad locutiones in Scriptura vñstatas. Alij sunt qui contendunt olim scriptum πνεῦ, hoc est, crebè, sed nec πνεῦ hac notione usurpatum apud probatos autores; Neque verò conuenit huic loco vt πνεῦ sapè significet; non enim multis vicibus & per interualla, cum cibus esset capiendus, Pharisæi manus abluebant, id quidem præstabant diligenter & accuratè, sed continuâ & non interrupta lotione. Alij sunt (in quibus est doctissimus Interpres) qui πνεῦ pugno interpretantur, quod postulet sollicita manuum lotio vt manus in pugnum contracta cauam manum fricet. Quæ interpretatio (quod pace tanti viri dictum sit) frigida videtur. Theophylactus πνεῦ exposuit *uixi et dixi* ad cubitum usque, quo sum respexerit facile est conjicere, fando enim accepit haud dubiè, qui fuerit mos in Ieuandis manibus Pharisæorum, nempe manus in altum soliti erant tollere, atque digitis contractis superflua aqua nesciunt excipere, quam neccesse fuit ad cubitum usque defluere, quod omnino est πνεῦ ῥιθέω, hoc est, digitis in unum contractis lauare manus: id quod vlli vocant *.manuum elevationem & notandum* est illis esse lauare, sed manus lauare, & quidem hoc ritu, cùm λύτη proprie significet attollere. Addit Euangelista, redeuntibus à foro Pharisæis fuisse solemne operam dare lotioni, nempe rebantur ne ex Gentilium & prophanorum hominum contactu impuritatem contraxissent. Certè hanc ob causam nisi necessitate aliqua coacti nullam cum Ethniciis, cum profanis & impiis hominibus (quos illi peccatores vocabant) consuetudinem habebant. Itaque Christus induxit Pharisæum peccantem, sed *sæcile וְכִרְבֵּן*, hoc est, sensum, Publicanum autem stantem πακπίσו, quod referri potest ad verecundiam illius Publicani, qui scilicet sanctum illum Pharisæum non audebat propriè accedere. Sed & aliud potest referri, nempe ad locum, erant enim ornati (ut notat Josephus libro 2. aduersus Appion.) in Templo quatuor septa, ad primum patebat aditus quibusvis etiam Ethniciis, ad secundum viris & foeminiis promiscuè, ad tertium viris tantum, ad quartum Sacerdotibus, ad dyta verò soli Principi Sacerdotum: Itaque fortasse steterit hic Publicanus in primo illo septo.

Etiam pertinet ad ostentationem sanctitatis quod Prophetarum sepulchra ædificabant, Matt. 23. 29. quemadmodum hodie Pontificij solent insanis substrictionibus proferi reverentiam

qua memoriā sanctorum Martyrum præsumuntur. Id quod Christus perinde illis objicit, acsi animo commendandi patrum suorum, qui Prophetas occiderant, immanitatem id ab eis factum fuisset: Quod sane mirum videri possit, nam certissimum est Pharisæorum hoc non fuisse consilium, quemadmodum neque Pontificiorum hodie consilium est Tyrannorum atrocitatem & immanitatem commendare, dum ædificant in Martyrum honorem templo specie visenda. Attamen ita se res habet, objicit hoc illis consilium Christus, & quidem disertis verbis, ac non sine indignatione. Sed in primis tenendum est orationem Christi esse figuratam, neque verò id dicemus (quod tamen dici posset) Christum nihil aliud velle, quam apud Deum illam exædificationem sepulchorum Prophetarum eodem esse loco, ac si studio Majorum homicidatum, odio prophetarum id fecissent, quando ipsi semuli in hoc genere patrum fuerunt, nam & Christum Prophetarum principem, & festatores Christi persecuti sunt ad necem usque. Illud potius dicemus quod res est, indignantis hanc esse vocem, hoc autem facit indignatio, quoniam iusta est, ut quæ ab authoribus aliò referuntur, eò referantur quod authorum modis est conuenientissimum: Ut si hodiè Pontificiis objiceremus omnem istam operam, hos sumptus quos impendunt templis magnifice construendis, non eò spectare vt commendetur Martyrum memoria, sed potius vt comprobetur eorum atrocitas, qui in martyres sauerunt, quando hoc moribus & reliquæ vitæ Pontificiorum conuenientissimum est, maximè cùm quo nomine prisci illi Martyres interficiuntur, eodem nomine furunt hodie in verè Christianos, eandemque fidem, quam prisci Martyres sanguine suo absignarunt, profites, figurata quidem erit locutio, vera tamen, omnis enim figurata locutio ad propriam locutionem (vt eius teneamus sensum) renovanda est: figura autem est ab aff. eti. affectus est ira aut dolor. Est ergo hæc verborum Christi sententia, vos quidem exædificatis Prophetarum sepulchra, quos Maiores vestri interfecerunt, sed si res æstimetur ex vestris moribus, id facitis vt atrocitatis Majorum vestrorum, ac crudelitatis memoriam commendetis, nempe eadem facitis quæ illi.

Præterea Et illud pertinet ad redarguendam ostentationem Pharisæam quod Christus illis exprobrat summatam quidem diligentiam in conciliandis proselytis, sed illis quos multis partibus deteriores quam ipsi fuerunt, reddebat. Quo loco nobis est explicandum qui fuerint quos Iudaæi וְגָמְנִים vocabant, tum quid hoc sit quod in hac Pharisæorum diligentia Christus maximè reprehendit. Proselyti sunt quos Hebræi בְּנֵי vocabant, Inquilini in terra promissionis quam Deus populo suo singulati munere largitus est. Postea etiam illi Proselyti vocabantur, qui etiamsi nullum haberent domicilium in terra Israelis, tamen Judaicæ Religionem, cùm essent exteri profitebantur: וְגָמְנִים quasi וְגָמְנִים qui accesserant ad Religionem Judaicam: וְגָמְנִים verò וְגָמְנִים uno verbo dicitur à Iudaicis רַגְלִים, & qui sit proselyrus רַגְלִים. Est igitur רַגְלִים וְגָמְנִים quemodo Matth. 28. 19. וְגָמְנִים dicitur proximorum ut Ḥalw, facere discipulum, locutio est hebraica, nam רַגְלִים heb. discipulus est, unde formantur

verbum τὸν μαρτύριον, neque verò (quod putauit doctissimus Interpres) singulare aliquid verbo illo μαρτύριον designatur, quin simpliciter μαρτύριον est διδίκην docere, sed docere ea quæ pertinent ad Religionem, vnde Christiani p̄ imitūs discipuli vocabantur, more Judæorum qui eos omnes qui singularem in modum Religionis studio incumbeant Doctore præente, בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל Discipulos vocabant. Sed in Ecclesia Christiana profelyti nomen idem non est usurpatum, propterea quod vocatio Gentium non erat extraordinaria, sed ordinaria: Itaque Gentes vocatae non habebantur pro proselytis, quin tum fuit una eademque Ecclesia Judæorum & Gentium. Ante illa tempora diuisa fuit ratio vocationis, nam quicunque è Gentibus ad Judæos transibant, id faciebant veluti extra ordinem, nondum enim venerat tempus vocationis Gentium: Attamen recens conuersos è gentibus ad Christianismum εποφένει vocabant, nomine cuius usus præcedente tempore nullus erat. Fiebat autem ista admissio συνάντησις in Ecclesia Judaica, etiam per baptismum, non medò circumcisionem, ut præceperat Dominus, sunt enim profelyti ut loquantur γένος, ἔθνος, πόλις, τοπίον, hoc est, circumcisione, baptismo & oblatione; scimia baptismo, & oblatione, viri tribus illis.

Christus autem non reprehendit hanc Pharisæorum diligentiam in conciliandis profelytis, sed eorum nientem potius & consilium. Itaque Christi verba non sunt ita intelligenda, ac si si junctim duo Christus reprehenderet, primo quod Pharisæi tantoper laborarent in traducendis Gentilibus ad Judaismum, deinde quod eos ficerent duplo magis reos gehennæ, sed sic reddenda sunt, Væ vobis Pharisæi quod postquam omnem mouistis lapidem, ut vel unum conciliatis Proselytum, miserum illum redditis vel vobis duplo deteriorem. Similis exstat locutio Rom. 6.17. *Gratia Dei (inquit Apostolus) quod erat servi peccati, obediuisti verò ex animo &c.* Non fuit hæc mens Apostoli ut primum gratiae agerentur quod essemus peccatores, deinde quod obediuerimus Euangelio, sensus simplex & obuius est, nempe, Gratiae Deo quod cum servi fueritis peccati obedieritis Euangelio: nam pristina nostra conditio quanto magis misera fuit, tanto meius beneficium est quod adepti sumus. Verba tamen Christi agentis (Matth. 11.25.) Patri gratias, quod sapientes & magnos celarit Euangeliū, idque parvulis recelauerit, non sunt ea ratione interpretanda ut nonnulli arbitrantur: nam utroque tam in priori, quam in posteriori membro mentio sit operis quod Deo tribuitur, & quidem operis in quo eluet Dei sapientia, conuenit enim sapientia Dei, ut quæ mundi iudicio excelsa & sublimia sunt ea Deo contempta sint, contra quæ Mundus aspernatur ei Deus curat, quod nos docet Paulus disertis verbis 1. Cor. 1.25. Fuit autem consilium Pharisæorum non quidem Deo profelytos, sed sibi ac se & suæ conciliare. Inde verò tanta tamque operosa fuit hac in parte eorum diligentia, ut discipuli Magistros superarent, atque hoc est quod Christus populari locutione significauit cum diceret, *duplo magis filios gehenna quam vos*, hoc est, multò superstitiones, multò confidentiores; Quod in Papatu usus venire solet, ut qui Pontificiorum Pharisæorum opera ad Christianismum conuertuntur,

idolatria Papistica penitus imbuantur, à puritate Religionis multò vehementius abhaerent quam Doctores quorum opera connexi sunt scilicet.

Atque hæc sunt quæ visum est notare præcipue de moribus Pharisæorum; quemquā & hoc obseruare licuerit, quod Josephus monuit lib. 18. Antiq. cap. 2. Pharisæos, Ιεροὶ Λευταῖ, quod Epiphanius explicauit fusili. Nam lib. 1. Panajj (quo loco disputat contra Pharisæos) Pharisæis tribuit quæ Christus nusquam eis obiecit. Primo quod assertibus soliti essent incubare admodum angustè, ut ne ḡraviori somno comprimerentur; quod si aliquando contingere, fiebat ut deuoluti solo alliderentur. Tum glaream etiam substernebant compotitri sese ad quietem, etiam spinas. Jejunabant autem bis singularis septimanis, nempe Sabbati secunda & quinta, hoc est, die Lucae & die Iouis. Pontificis retinuerunt iejunium feria quintæ. Alij addunt quartam feriam quæ est dies Mercurij. Tum etiā un authores sunt quitta, iunt, solitos eos vesti quæ vtebantur talati stimulos suffigere, vnde fiebat ut inter ambulandum subiude compungerentur, inde sequebatur sanguinis effusio, atque eorum locorum per quæ incedebant, ciuentatio. Scriptores Judaici solēt appellantur Monachos פְּרוֹשִׁים & Monachas מְנַחָּה, eos scilicet omnes qui austero vitæ genere utuntur.

Pharisæo-
rum Dīcta
secundum
Epiphanius.

DE ORIGINE PHARISÆORVM.

Exorta est sexta Pharisæorum temporibus De metriensis, annis circiter 109. ante Christum natum, ut colligere est ex Josephi lib. 13. Antiqu. cap. 9. Similiter sunt etiam duæ hæreses, & illæ celeberrimæ, Essenorū & Sadducæorum ut idem Josephus author est. Originis autem occasio hæc videtur fuisse. Cum Judæa graui tyrannie oppressa iaceret, & pijs extremis quæque perpetarentur, concremati qui reperiri potuerunt facis codicibus, multi vel aperte defecerunt ad Ethnicismum, multi quibus aperte deficere religio fuit, tamen ut quoquo modo Dominos placarent, sese ad eorum mores & ritus composuerunt: Alij verò, & illi pauci admodum, palam insuper habitis cruciatibus & doloribus corporis veram Religionem profitebantur, quo nomine בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל p̄ appellati sunt, nempe non eam solum ob causam quod sese non contaminarent idolatria & superstitione Ethnicæ, multi enim id non fecerunt quibus tamen non est tributus titulus בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל, ij nempe quibus satis fuit delitescere; Vnde factum est ut lib. 1. Machab. cap. 2. qui אֲנָשֶׁים vocantur statim hoc elogio oianuntur quod sint בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל τὸν νέον, nam non continuo qui Legis est obseruans, est etiam εὐσεβὴς, sed necesse est aliiquid amplius accedere, ut nempe id ultro & sponte profiteatur, neque expectet donec ab eo exigatur fidei ratio; Atque hi sunt quos dicunt חֶסֶדֶת non qui simpliciter pijs sunt, nam hi dicuntur simpliciter מְתֻבָּה בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל occupati in Læge. Illi verò qui sunt εὐσεβεῖς, aliquid amplius præstant, nempe חֶסֶדֶת וְכִתְּתָה δημιουργοῦ sive auctarium Legi; quo pertinet quod obseruauit R. David. Kimhi Comment. in Psal. 105. §. 17. ex hoc esse discrimen inter חֶסֶדֶת & קָדָשׁ, quod, inquit, Iustus facit ea qua Lege sunt prescripta, חֶסֶד verò amplius aliquid quam præceptum est.

Quando
ex erit
Pharisæo-
rum sexta.

& unde or-
ta.

Quijam
fuerint
olim dñe
Graecis
H. fidei

qui postea
dicti sunt
Pharisæi.

Isti פְּרוֹשִׁים postea Pharisæi פְּרוֹשִׁים appellati sunt, quod singulari ista vitæ sanctimonia à reliqua turba essent segregati, atque ut פְּרוֹשִׁים vocarentur id videtur deditio occasionem, quod scriptum est Psalm. 4. ל' כִּי הַפְּלִיאֵי חֶסֶר כִּי קָרְבָּן מִזְמָרָת fuit Dominus חֶסֶר אֲחִידִים חֶסֶר igitur sunt פְּרוֹשִׁים. Sane Iosephus Ben-Gorion in historia quo loco describit Hyrcani defectionem à Pharisæis, quos vocavit Pharisæos eosdem vocat פְּרוֹשִׁים. Pharisæi igitur propago quædam fuere priorum illorum פְּרוֹשִׁים וְאֶתְנָזְבָּנָה וְרַבְּנָה. atque ita quæ prius non fuit secta, in sectam tandem rebus pacatis, aut certe paulò quietioribus exiit; vt in Ecclesia Christiana Monachi (vt docet Hieronymus in vita Pauli) primum fuerunt qui persecutionum metu in loca deserta secessere (non erat id sectæ nomen) nempe Anachoretæ, at postmodum tamen in sectæ nomine euasit, & ordinis cuiusdam hominum, qui certis Legibus communionem inter se colebant. Sed ut fieri consuevit, etiam isti חֶסֶר postquam sectam constituere cœpere in partes diuisi fuerunt, nam qui minus vtebantur severa disciplina, quique cum populo consuetudinem habebant, neque sese ex humana vita subducebant Pharisæorum nomen retinebant.

Apud reliquos nomen פְּרוֹשִׁים remansit, unde Esseni & פְּרוֹשִׁים idem. Esseni dicti sunt. Nam פְּרוֹשִׁים lingua Syriaca est פְּרוֹשִׁים, quoniam verò in Cheth nulla Græca litera exprimi potest, hinc factum ut quod proximum fuit per εψιλόν Græc. redderetur. Id quod Gæcūs solempne est, ut verbi gratia, (ne longius abeamus) non dicunt χαριτάρες, sed Ανδρῶν ἀπὸ Χαρᾶ. Certè instituto vitæ seu priori Esseni à Pharisæis tantum distinguebantur. Cæterum quod essent Traditionum retinentes in eo consentiebant cum Pharisæis, in uno quidem dissentiebant vel maximè, quod libero arbitrio nihil, omnia fato tribuebant. Eterat istorum Essenorū non unum genus; nam fuerunt qui à conjugio abstinebant, nullo nuptiarum odio quasi conjugium illegitimum putarent, sed (quod Monachi olim faciebant) ut tanto diligenter Religioni operam darent, à qua conjugium putabant esse auocamentum. Quod si nullo voto obstricti prout cuique à Deo datum esset, fecissent, in iis laudabile fuisse. Alij verò operam procreandis liberis dabant, alij contemplationi vacabant, alij operi incumbebant, omnes in secessu & à turba semoti: unde factum videtur quod eorum in Evangelica historia nulla mentio facta fuerit; Non enim prodibant in publicum, non docebant plebem, & quæ Christus in Pharisæis reprehendit qui in luce hominum versabantur, qui etiam res tractabant ad communem vitam pertinentes, quibus præcipue occurrentum erat, etiam ad reliquos Essenos (seu פְּרוֹשִׁים seu חֶסֶר eos dicas) pertinebant. Certè nomen פְּרוֹשִׁים generale est, unde sit ut Gentilium Vestales & Christianorum Moniales Iudei vocent. פְּרוֹשִׁות.

Nam Sadducæi diuersa secta fuere, qui neque פְּרוֹשִׁים neque פְּרוֹשִׁים dicti sunt (cum Pharisæi tamen sint חֶסֶר). Tradunt enī Hebræi Antigonum sacerdotum Simeonis Iusti, qui initio temporum Templi secundi vixit (fuit autem hic Antigonus haud dubiè seu פְּרוֹשִׁים seu orthodoxus tamen ut videtur) discipulos sic instituisse, Ne sis tanquam servi qui Domino seruum ea conditione ut accipiant mercedem, sed sis tanquam servi qui Domino ser-

uiunt ac si non essent accepturi mercedem, & sit merus cælorum (hoc est Dei) super vos. Unde duo ex eius discipulis quorum alteri nomen fuit אַדְוָקָה, alteri בְּנֵי עַמְּךָ occasionem ceperunt nefarij dogmatis, i.e. statuerent animam unacum corpore interire, neque villam esse præter eam quæ obuenit in hac vita bonorum operum mercedem: quasi verò ex eo quod pīj viri officium est Deum colere non mercenarij, sed filij animo, sequeretur post hanc vitam nullam esse spem reliquam. Negabant porro Angelos esse, quod magnus vir Saliger miratur, p̄fserit cū quidein reiectis Propheeticis libris & contemptis Traditionibus, quinq; librorum Mosis autoritatem agnouerint, in quibus fit crebra Angelorum mentio. Sed Sadducæi non quidem negauerint esse Angelos, tantum negauerint Angelos spiritus esse immortales, & per se subsistentes, quod si quando vrgearunt prolatis iis locis quibus agitur de Angelorum apparitionibus, respondebunt fortasse fuisse illa spectra, quibus Angelorum nomen tributum est, quod eorum spectrorum interuentu Deo libitum fuit significare hominibus voluntatem suam, hæc, inquam, responderint, sed frustra. Etiā פְּרוֹשִׁים dicti sunt, quasi dicas Scripturarios quod solis Mosis libris profiterentur se nisi.

Cæterum ut ad Essenos redeamus, Philo Iudæus librum scripsit de eorum vita ac moribus, cui titulum fecit Ησίος Στωρηκής, quo libro Eusebius & Eusebium securi plerique Pontificij contendunt describi vitam Monachorum, quos volunt ea tempestate vixisse in Ægypto, cū Philo statim initio illius libri admoneat lectorum consilij sui, profitetur enim sibi esse in animo qui Essenoium mores sint tradere, tum quæ tribuit Essenis eo libro eiusmodi sunt ut Christianis conuenire nequeant. Hieronymus tamen Eusebium securus in catalogo scriptorum Ecclesiasticorum meminit Philonis, ac si Christianus fuisse, eò quod libri illius author fuerit idem tamen Hieronymus lib. 2. aduersus Iouin. & Philonis, & Essenoium, & illius libri ita mentionem facit, ut liquidò appareat eum in diuersa sententia fuisse.

Fuere etiam qui Scribe & Legisperitis νομοῖ ap- Scribe & ουκοῖ. pellabantur. Sed isti non constituebant sectam peculiarem: nomina videntur hæc fuisse munērum non verò sectæ. Cæterum quæri solet à viris doctis fuerint. ne iidem Scribæ & νομοῖ, en verò dieisi, & plerique omnes eosdem fuisse existimant, quod difficile sit horum discrimen ostendere, si nominum habeatur ratio; nam Scribæ Legis erant interpres, quos Χεορεὶς vocant, χαριτᾶς Græci, & νομοῖ haud dubiè legis itidem Interpretes fuere, νομοῖ dicti καὶ τὸν νόμον, quemodo χαριτᾶς dicuntur καὶ τὸν νόμον χαριτᾶς. Certum tamen est Christum Luc. 11. Scribas & Pharisæos à Legisperitis distinxisse, nam cū Pharisæis & Scribis horrendum illud Vedenuntiasser, subdit καὶ οὐκοῦ τοῖς νομοῖσι τοῖς, vbi illud καὶ emphasis habet; præterea cū increpuisset Scribas & Pharisæos respondit quidam ex Legisperitis, Magister hæc dicens, nobis etiam facis contumeliam, vbi norandum est illud etiam nobis, quasi dicaret, non modò Pharisæis & Scribis, sed nobis etiam, quæ verbâ nihil forent nisi Legisperiti alij essent, alij Scribæ. Nobis quidem ita videtur, Scriba fuerunt Legis Interpretes, sed qui publicè

Sadducæo-
rum eris
de Ang:lis

Philonis
liber de
Essenis.
Eusebii &
Pontificio-
rum error
de eo lib-
ro.

diuersi fu-
runt.

Quinata
fuerint
Scribe

quidam
vero r.
xi.

in Synagogis Legem interpretabantur, qui fungebantur munere Ecclesiastico, *רְפָאִים* vero iij videtur fuisse quos Hebrei *חֲכָמִים sapientes* vocant, qui Legem quidem interpretabantur, sed in Scholis priuatim: quod videtur posse colligi ex verbis Christi, *Vero* Legis spiritus, *systulisti enim clauem scientie*: Nam olim insigne doctoratus apud Iudeos fuit clavis cum pugillaribus; itaque de quodam R. Samuele scripterunt, eo mortuo (quod filium non habuerit) clavem eius & pugillares in arca fuisse reconditos, verba eorum sunt *גַּנְוָן וְלֹתֶחֶן וְפָנָסָן בְּפָנֵי שְׁלָא וְכֹה לְכֹה*. hoc est, postquam mortuus est posuerunt clavem eius & pugillares eius, eo quod non habuerit filium.

DE TENTATIONE QVA PHARISEI CHRISTUM AGGRESSIONI SUNT.

Diximus supra fusius de Pharisæis, sequitur ut de eo quod à nobis secundo loco propositum est, temptatione qua Pharisæi Christum circumscribere conati sunt, agamus. Eam narraturus Euangelista utitur quodam apparatu, *Accesserunt, inquit, ad eum Pharisæi tentantes & dicentes*, uno verbo res confici potuisse videtur, *Pharisæi Christum tentarunt*; certè illud dicentes superuacaneum esse videtur. Sed obseruandum est soleme esse in Scriptura, quoties ea de rementio facienda est quæ ab aliquo consilio perficiuntur, quæque est magni momenti seu re ipsa, seu opinione hominum, ut in hoc genere locutionum quæ aliquid redundare in speciem videntur. Itaq; quod *accedere* dicuntur Pharisæi, in eo notatur ut res illius cordi fuerit; non leuiter studio rei quam agebant afficiebantur, quando *accessiss* eos monet Euagelista. Par ratio est illius locutionis, *tentantes & dicentes*: sic in libro Iobi sèpius dicitur, *Iob assumpit parabolam, & dixit, item, & respondit, & dixit, quæ locutio crebrò occurrit in Euangeliis: etiam Syrus Interpres quod est in Graeco simpliciter dicit, veritatem testatur accedit*: Et certè hæc locutio maiorem habet Emphasmum, ut liquet, quam si simpliciter dictum foret, vel tentauit vel dixit: Porro ut facilius intelligamus quæ fuerit huius temptationis ratio quam hoc loco describit Euangelista, videtur esse necesse ut de Tentatione in genere disputemus; nec erit hæc digressio inutilis, tum etiam ad plures Scripturæ locos intelligendos, tum etiam ad definiendas & explicandas grauissimas questiones & controversias in Religione.

Tentatio
duplex.
1.
propriè di-
cta.

Tentatio non uno modo dicitur, est enim vel propriè dicta temptatione, vel *impropriè*, sed analogè tamè dicta: & propriè quidem dicta temptatione est quum sit periculum quid aliquis vel sciat, vel possit, vel iudicet, vel etiam velit. Itaque omnis temptatione ad personas refertur, quod si etiam ad res pertinere videatur, non est rerum tamen quarumlibet, sed earum quibus personæ censentur, quatenus, inquam, personæ sunt, quod genus rerum, docendi causa, licet vocare res personales, quales sunt illæ quæ ad naturam præditam ratione propriè pertinent. Nam si velimus experiri an aliquis sit diues, aut corporis robore preeditus, ex Scripturæ vsu non possit id dici temptatione, quia robur & diuitiae non sunt ex eo rerum genere quas personales diximus, nā diuitiae externæ sunt, robur autem corporis ad animum non pertinet. In temptatione igitur propriè dicta tria requiruntur, primum, consilium tentantis, nempe ut

qui tentat hoc spe etat ut sciat vel quid possit, vel quid sciat, vel quid velit, vel quid iudicet qui tentatur. Et in natura creatæ tentatio potentie *supermisæ* vel cum scièt, vel cum iudicij, vel cum voluntatis temptatione: omnis enim potentia, quam personalem diximus, creature rationalis quatenus personæ est, refertur ad hæc tria (ut constantia animi, & posse capere ea quæ sunt Dei pertinent ad intellectum) at in Deo res alter se habet, tentatur enim aliquando Dei potentia ea temptatione quæ neque spectat ad Dei scientiam, neque item ad Dei iudicium, at voluntatem. Itaque secundò requiritur in temptatione propriè dicta ut qui tentat laboret ignorantia; unde tertium sequitur ut sit anxius & sollicitus de euentu temptationis. Est & aliud quod conuenit temptationi propriè dictæ nempe consilium decipiendi.

Tentatio *impropriè* dicta est qua sit simpliciter ut quod obscurum erat innotescat, seu aliquo consilio hoc fiat, seu nullo, seu id prædictatur à tentantis ignorantia, seu tentanti quod euenit, quod ve iam fuit, notissimum erat, seu id fiat cum sollicitudine quadam de euentu, seu sine villa sollicitudine. Et ratio communicatæ nomēclaturæ est, quod in utræque temptatione vnum aliquid præstatur quod temptationis propriè dictæ finis est, nempe ut ies latens, & abdita innotescat, quocumque tandem modò id fiat. Tentatio igitur *propriè* dicta solummodo vel ab homine, vel à Diabolo, & omnino à sola creatura intellectu prædicta profici potest. Sed vt res tota plenius intelligatur, considerandum primò temptationem distingui posse, vel ratione tentantium, vel ratione tentatorum; & si tentantium habeatur ratio, tentatio alia diuina est, alia humana, alia diabolica, alia carnis, alia rerum aduersarum: si autem eorum qui tentantur habeatur ratio, vel Deum, vel homines petit tentatio. Denique Tentatio vel *Bona* est, vel *Mala*.

Tentatio diuina est ea cuius author est Deus; fit autem, vel efficiendo, vel permittendo, vel omittendo. Et efficiendo quidem vel dicto; vel factō; dicto ut cùm Deus Abraham dicitur tentasse, atque exegisse ut filium offerret, factō vero duabus modis, vel enim *rebus prosperis* & secundis Deus homines tentat (vt Exod. 16.4. Deus pollicetur fore vt Manna de cœlo plueret, vt nimis tentet populum suum) vel etiam *aduersis*, vt Deuteronom. 8.2. (inquit Moses) vt Deus te affligeret & tentaret, est *tr. dgo dovr*, hoc est, vt affligendo te tentaret, quemadmodum hoc loco, tentantes & dicentes, alterum enim modum rei, alterum consilium significat. Permittendo autem Deus tentat, dum habenas laxat Sathanæ & improbis hominibus, id quod nisi Dei permisso nequaquam fieret, vt Deuter. 13.3. si quis Pseudopropheta studeat populū seducere, profitetur Deus se eo tentare populum suum. Vel omittendo simpliciter Deus tentat, dum suspendit veluti actionem, neque id adhibet quod solet aut potest adhibere, sic 2. Paralip. 32.31. Deus dicitur tentasse Ezechiam & dereliquisse eum, *vbi obseruandum est tr. dgo dovr*, sensus enim est, tentauit Ezechiam derelinquendo eum. Cæterum temptationi diuinæ in uno tantum conuenit cum temptatione propriè dicta, nempe eo quod temptatione diuina innotescit non quidem Deo, sed hominibus, quod antea latuit. Itaque loco

in qua tria
requirantur.

i.

2.
Impropriè
dicta.

Tentatio
varie distin-
guitur.

Tentatio
diuina multi-
plex.

1.
efficiendo

permittendo.

3.
omittendo

qua in re
convenit
cùm pro-
priè dicta;

loco antea citato Deus dicitur tentasse Ezechiæ ut notum esset quid in animo haberet, in Hebreo est יְהוָה verbum verbo ad sciendum, quod Interpretæ referunt ad hominum notitiam, in quibus sunt & illi ipsi qui tentantur; (quod respexit Apostolus dum Rom. 5.4. Tribulationem dicit operari patientiam, patientiam vero probationem seu experientium, experimentum vero gignere spem, omnino designauit notitiam sui quam nanciscuntur fideles dum conscientia sunt experientia tributoris illius spiritus quo sustentantur in cruce, nam ut post modum dicemus tribulations eadem tentationes dicuntur in Scriptura) quanquam ad Spem non dicitum videri possit, ut cum Deus testatur Abraham se cognouisse experiendo animum Abrahæ, nunc, inquit, cognoui, &c. pari figura dicitur quæ Deus pœnitentia duci fertur in Scriptura: figurata porro hæc locutio ad simplicem reuocari potest hoc pacto, nunc cognoui me amari a te, hoc est, tu hoc fecisti quo factum si me latuisset animus tuus, constitisset qui tu affectus essem erga me: nam profecto duriusculum videtur ista verba sic interpretari ut referantur ad cognitionem hominum, quasi hic sensus esset, nunc cognoui, hoc est, nunc feci ut homines cognoscerent: id quidem sit (vt iam monuimus) dubium tamen est an Deus id voluerit hoc dicto significare. Augustinus tamen celeberrimum dicitur Deus vult omnes homines servari: hoc pacto interpretatus est, ut Deus id velle dicatur quod efficit ut p̄ij velint: cuius interpretationis duritatem emollire studet inde, quidam, inquit, Deus cognoscere dicitur in Scriptura dum facit ut homines cognoscant, quidam pari ratione dicitur velle ea quæ facit ut velint homines: atque hanc interpretationem contendit Apostoli scopo quadrare, qui eo loco piis commendat precum stadium, arguento ducto à piorum ingenio, in quibus sic agit Dei spiritus ut eos inflammet studio salutis omnium omnino hominum. Sed si licet ingenuè fateri quod res est, et si quod hac interpretatione significatur verum sit, parum tamen conuenire videtur locutionibas Scripturæ quod iis hac interpretatione tribuitur. Reliquæ diuinæ temptationi minimè conuenient, tentandi consilium, ignorancia, ac sollicitudo, non enim tentandi consilium habet, neque ignorans est, neque sollicitus qui omniscius & omnipotens est.

Tentatio Diabolica ea est cuius author est Diabolus, qui ideo πειράω dicitur in Scriptura, πειράσθω: & quidem πειράω tanquam nomine appellatiō, nam participium nominascit. Itaque Latinus Interpretæ Matth. 4.3. recte vertit Tentator, unde lux quædam affertur ei loco qui est 1. Thess. 3.5. Ne forte, inquit Apostolus, tentauerit vos is qui tentat, Vbi notandus est lapsus Interpr. Latini, nam vertendum erat Tentator, videtur enim hæc locutio habere redundantiam, ne forte tentauerit vos is qui tentat, quod Syrus Interpr. cauit, reddidit enim participium ac si nomen esset. Quemadmodum igitur Diabolus vocatur Satan, Diabolus πειράσθω (Apoc. 12.) sic Tentator etiam dicitur. Porro ἐπώνυμος est, quod Deo & Ecclesiæ aduersetur, unde Antichristus αἰτιώνας dicitur: οἰαῖον verò & πειράσθω ideo vocatur quod pios apud Deum traducat, cuius rei exemplum est in libro Jobi illustrissimum, tamen non ex lingua Græca immediate, sed ex

Syriaca ad usum Scripturæ traductum est, etenim Syriaca lingua טבַרְתִּי quidem non quemuis accusatorem, sed (vt exponit R. Ben-Maimon) רְבָקָרְתִּי qui aliquem calumniatur apud Regem, quicque Latinè delator, Græcè συφάτης dicitur, contrà τὸν πρόκλητον quod forma Emphatica dicitur etiam πρόκλητος est (interprete eodem Rabbi Ben-Maimon) טבַרְתִּי אֲרוֹן לְמִלְחָמָה qui intercedit apud Regem in aliquid gratiam: vnde factum ut in Scriptura καπνόγενον nomen Diabolo tributum sit, & quidem adiuncta hac eadem notacione nominis, Apocal. 12.10. projectus est accusator (ῥανῆς πανῆς) fratum nostrorum, qui accusabat eos apud Deum nostrum (hoc est, Patrem, Regem nostrum) die & nocte. Contra Paracleti nomen Christo tributum est 1. Joh. 2.1. quod si quis peccaverit, πρόκλητος Aduocatum habemus apud Patrem, in Syro est פְּרָקָלִיטִי, quod est notandum. Idem titulus tribuitur etiam Spiritui Sancto, Joh. 14.16. item dicitur intercedere pro nobis Rom. 8.26. quanquam & alia subest ratio cur Spiritus Sanctus Paracletus vocetur, nam πρόκλητος est Hebraicè γένεται, sic enim redditur à Syro Interpretæ: porro γένεται est quicumque loquitur distinctè, explicatè, ac tantum suavitate ut auditorem delectet. Itaque Spiritus Sanctus qui semper secum affert gaudium & lætitiam πρόκλητος Paracletus ideo dicitur: quo Christus respexit videtur præcipue Joh. 14.26. Paracletus autem Spiritus Sanctus quem mittet in nomine meo, ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia quæcumque dixerim vobis. Pacem do vobis, pacem meam reliquo vobis. Nalla est enim sincera & pura auditoris voluptas præter eam quæ occitur ex veritate simul & dulcedine eorum quæ dicuntur. Sed & videtur Christus Paracletum, γένεται eo sensu dixisse quo usurpatur Genes. 42.23. quo loco agitur de Interpretæ qui intercessit inter Josephum & fratres (nempe Josephus simulabat se nescire hebraicè, itaque opus ei fuit Interpretæ) nam Christus facit hic Spiritum Sanctum interpretarem, Ille, inquit, docebit vos, & suggeret omnia quæcumque dixerim, plane Interpretæ significauit.

Sed ut redeamus vnde d'gressi sumus, Diabolus ideo tentator est: peragitur autem tentatio Diabolica, vel intrinsecus, vel extrinsecus, vel coniunctim intrinsecus & extrinsecus. Intrinsecus ex suggerendo quibus animus allici potest, cuius genere tentationum metinuit Apostolus 1 Cor. 7.5. Nolite (inquit) vos mutuè defraudare, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacatis ieiunio & orationi, & iterum eodem reuertimini, netenter vos Satanas propter incontinentiam vestram. Quæ sit autem huius tentationis ratio formalis, (vt loquuntur) ad Physicam propriè pertinet explicare, quæ docet quæ sit motuum animi ratio: nempe phantasmatum menti seu animo objiciuntur, phantasmatum autem cum materia coniuncta sunt; porro magnam habet vim Satanæ in materiam: Itaque ut in sublimi meteorâ, sic in humana phantasia gigante potest phantasmatum, quibus tamen si animus rectus esset & integer minimè afficeretur; nisi fortassis horrore quodam & detestatione earum rerum, ad quas contestandas illa phantasmatum inducerevidentur: id quod etiam in hac naturæ prauitate aliquando experimur, ut si matris animum subeat phantasmatum de cæde vnicí filioli & charissimi; sequitur continuò horror; at si eadem omnem exuerit humanitatem, & sig-

eui oppone-
nitur.

Cur Christus
stus,

& Spiritus
Sanctus di-
catur Para-
clitus.

11. Tentatio
Diabolica
intrinsecus

per species
phantasiæ
objecetas.

animo fero & barbaro, pellicitur phantasmate. Hoc pæsto Diabolus dicitur *immisse in cor Iudei ut traderet Dominum*, qua locutione exprimitur id quod Hebrei dicunt, *dare in cor*, neque enim cùm immittere in cor Satanæ tribuitur, significatur simpliciter aliquid in phantasia obiectum menti à Satana, quin simul etiam euentus notatur; quemadmodum & dare in cor euentum notat, & assensum cordis. Itaque Deo tribuitur, idque non modo cùm agitur de bono, sed etiam de malo, vt Apocal. 17. dicitur *Deus dedisse in cor Regibus terra vi regna sua traderent bestia*, cæterum diuersa ratio est, vti infrà exponemus. Tentat verò Diabolus extrinsecus vel visibili specie, vel sine illa specie visibili, quemadmodum enim Angeli ita pios custodiunt vt specie visibili se præbeant conspi ciendos, sèpius tamen & ordinariè Angelorum custodia ab Angelis ita proficiscitur vt nulla species in oculos incurrat, neque verò ullum alium sensum afficiat, sic Diabolus struit homini insidias interdum, ita vt se sensibili specie prodat, interdum verò lateat, & quidem ordinariè & plerumque.

Quomodo Christum tentauit, contra y priam & alios eorum rationes.

Illi generis temptationis exemplum habemus in Christo qui à Satana visibili specie tentatus est, quamvis sint qui id negent factum, in quibus fuit Cyprianus, atque vt sic tentiam his se adduci rationibus proficiuntur. Nam primò non videtur iis conuenire, vt Satanæ permissum fuerit vt corpus Christi ei fuerit obnoxium, atque ita quidem obnoxium, vt corpus sacratissimum transvehere & transportare licuerit, deinde negant sibi fieri verisimile, vt è deserto Christus fuerit translatus Hierosolymam usque, adeoque in Templi Hierosolym fastigium, tum negant ullum esseulum huius translationis, deinde etiam contendunt temptationem Satanæ peractam fuisse in deserto, denique notant commonistrata Christo esse regna mundi & gloriam eorum, idque fieri nequaquam potuisse sensibili specie, maximè cùm Lucas notauerit id factum & si pùr xóre, puncto temporis: quinetiam; ne torque re Scripturas videantur, obseruant Prophetas, nempe Ezechielem & Ieremiam, dici translatos, cùm tamen non reuera, sed cogitatione, siue phantasia id factum sit.

contraria rationes.

Attramen aliter se res habere videtur. Nam cùm Historia Evangelica sit contexta simplicissima narratione, minimèque figurata, quando de re quam vti gestam narrat, agitur, non est credibile rem aliter esse gestam quam quomodo narratur: deinde quoisum attinuisset illa Satanæ tentatio, qua Christum in fastigio Templi constitutum sic aggreditur, *dejice (inquit) temet ipsum*, si hæc omnia in nuda phantasia fuissent peracta? Deinde adè aperte, adè candidè ista narrantur vt lector nulquam admoneatur visionem fuisse, neque verò ea suspicio possit lectoris animum subire, nisi è adigatur rei quæ narratur absurditate, quæ hic (vt postmodum ostendemus) nulla est.

Ref. precedentes rationes.

Nam quod negant conuenire vt Christi corpus Satanæ potestati obnoxium fuerit; nullam habet vim, cùm illi ipsi authores fateantur Christi sensus à Satana fuisse delusos, etiam phantasiæ quæ animæ & menti proxima est: certè si videtur indignum Christo vt Satanæ quicquam licuerit in ipsius corpus, multò indignius videbitur vt Satanæ quicquam licuerit in Christi phan-

tasiam, quæ corpore multò est nobilior. Cæterum possit quis mirari, cùm tota Scriptura deprædictet quovsque Christus quod ad corpus attinet sese demiserit, quempiam vereri, si Satanæ in Christi corpus eiusmodi aliquid permisum sit, ne Christo aliquid decedat. Quod verò non fit illis verisimile Christum è deserto fuisse transvectum Hierosolymam, vel Physica (vt ita loquar) vel Ethica ratione adducuntur, atqui nulla ratione Physica adduci possunt, quia ferri possunt corpora sine interitu, certo tempore, per certum spaciū, tametsi momento id fieri non possit: iam verò non docent Euangelistæ id factum momento, aut tempore usque adè breui vt illius motus celeritatem non posuerit ferre corpus humanum vita pædium: deinde multa potuit Christus suituendi causa, quæ naturæ legibus fieri non possunt, nam certè Christus non est inuitus raptus à Satana non magis quām proditus à Iuda, & crucifixus à Iudeis. Iam quod negant ullum esseulum huius transvectionis, hoc est quod pertinemus, nam & piorum corpora Diabolo obnoxia sunt, quæ autem piis, qui cum hoc temptationum genere conflictantur, maior potest afferri consolatio, quām si habent ob oculos exemplum Christi, qui si non est à Satana cælus, certa quadam ratione id est factum, summa enim & extrema Christi passio, ea debuit esse quæ clausit omnes Christi afflictiones, itaque ne ab hominibus quidem Christus cælus est, ante illam extremam passionem. Cæterum quod negant potuisse fieri vt puncto temporis Satan omnia regna mundi, & eorum gloriam Christo monstraret, si quod negant velint tueri, oportet negent Christum renara subvectum in montem, nisi forte dixerint subvectum in montem in visione, atqui vt Christus omnia regna mundi videtur in visione nihil opus fuit vt in visione subueheretur in montem, nam quæ sunt in visione ea sunt eiusmodi, vt si reapse fierent, reapse fieret quod sit in visione: iam verò fac reapse aliquem subvehi in excelsum montem, non videbit propterea regna mundi & gloriam eorum, propter Horizontem, iam non dico coeli tantum, sed etiam terræ. Atque hoc est quod eos maximè habet sollicitos, & quod efficit vt ad visionem confugerent, non enim videtur quid Christus puncto temporis in monte quantumvis edito constitutus oculis potuerit usurpare regna mundi, & eorum gloriam. Nobis verò res videtur facilis, fac enim quempiam esse qui velit orbem terrarum designare, profecto (sic fert ingenium humanum) cui velit demonstrare terrarum orbem, eum in editum aliquem locum subducet, & veluti intento digito demonstrabit, & si ei res sit cùm ingenio acuto, sitque peritus, statim demonstrabit. Neque verò colligi potest ex historia Euangelica, temptationem hanc peractam in deserto, tametsi clarè doceant tum Matthæus, tum Lucas cœptam esse in deserto: quod verò attulerunt de Prophetis, qui traducti in ea loca dicuntur in quæ corpore non sunt traducti, alienum videtur; eo enim faciunt vt incurant in id quod maximè effugere voluerunt, nempe vt ne quid adscribatur Christo quod indignum fuerit illius maiestate, quæratio Ethica est, & quæ à nobis proposita fuit, vt eam refellereimus, id quod hoc loco facimus; multò enim indignius Christo videtur vt tam arctam habuerit cum Christi

Christi animo coniunctionem spiritus diaboli, quam habuit spiritus Propheticus in Prophetis: deinde haec non sunt paria, nam haec dicuntur disertè contigisse Prophetis in visione, vide Ezech. cap. 40. hic vero nulla visionis mentio sit.

Cæterum ut hoc obiter moneamus, in hac Christi tentatione exemplum habemus omnium tentationum quæ à Satana proficiscuntur, vel enim (ut infra fuisse differemus) eo pertinent ut nos adigant in desperationem, vel ut securos reddant, nosque inflent inani quadam fiducia, vel ut nos vana spe allicit: ad quæ tria Diabolus cognatus est Christum impellere, ad desperationem dum ei objicit, quod cum esset filius Dei laboraret fame idem, & nequirit lapides mutare in panes, id quod piis gementibus sub cruce etiam hodieque solet objicere: ad fiduciam & securitatem, dum eo Christum impellit, ut se velit praecipitem dare de Templi culmine, ed quod Deus suorum curam gerat, ut hodie etiam multis piis aliquando venit in mentem (nisi obsisteret spiritus Dei) ut media salutis consequendæ velint negligere. Denique ad vanam spem, & frustraneam, dum Christo pollicetur omnia mundi regna, id quod penes eum non fuit præstare; sic hodieque per suos emissarios eos tentat, quos magnatum rerum spem allicit, si assentiantur, deludendos.

Ad hoc genus temptationis, puta qua visibili specie Diabolus tentat, pertinente videtur illa Pauli tentatio cuius meminit 2. Corinth. 12. 6. verba Pauli sunt, *datus est mihi stimulus carni mea, Angelus Satana qui me colaphizet.* Sunt quidam qui arbitrantur Paulum hac locutione notare eam quæ vulgo dicitur concupiscentiam, sunt qui aliud vitium quocum conflictatus sit Paulus designari existimèt, sunt denique qui aduersarium quandam insignem, qui Paulo immineret indefinenter, puta Alexandrum æratum intelligi volunt, & sunt denique qui morbum & cruciatum aliquem corporis à Paulo statuunt subindicari, ea tamen sententia simplicissima videtur quæ statuit Paulum cæsum plagis ab Angelo quodam Satanae. Porro non est obscurum in Scriptura *Angelos Satana dici, quos Cacodæmones vocamus.* Paulus enim nullo consilio hic usus fuisset (ut videtur) Allegoricis locutionibus, cum narraret (certè videatur narrare) rem gestam. Ait quidem inditum sibi stimulum in carne (quanquam οὐκέτι, ut postea dicemus, aliud videatur significare) sed id explicat quid sit, *Angelus Satana, inquit, qui me colaphizet,* more Scripturæ, quod priore loco dixit figuratè, posteriore nudis & significantibus verbis proponit: deinde (quod maximopere considerandum est) Paulus reuelationi atque superbiae, quæ inde nasci potuisset (ni prouidisset Deus) apponit crucem longè grauissimam, quæque potuit tantum demere de fastu ingenito, quantum addere potuit illa excellentia reuelationum & magnitudo, ut ipse loquitur. Itaque describit hic nobis haud dubiè afflictionis quoddam genus penè intolerandum, quod idem οὐκέτι vocatur & τὴν ἀρπήν. Est autem οὐκέτι affusa, vel etiam quicquid acuminatum humano corpori infigitur, unde nascitur acutissimus dolor; etiam οὐκέτι saepè, non quilibet tamen saepè, sed quo damnatorum corpora transfigebantur.

Atque in hoc genere neque corporis morbum, nec item Aduersariorum calumnias numerari decet, multo minus concupiscentiam, aut aliud vitium ullum, nam vitium vitio non curatur; Hoc primum. Tam concupiscentiæ non fuit obnoxius, hoc est, conflictatus Paulus; superbiam vero Pauli curatam fuisse superbia non est credibile: denique gloriatur Paulus vers. 10. in hac infirmitate, itaque non est haec infirmitas ullum vitium: postremò, non est temere discedendum ab eo quod Scripturæ verba præ se ferunt statim, atque (ut loquuntur) prima fronte, oportet subesse grauem causam, quæ hic (ut nobis quidem videtur) nulla potest afferri. Etenim si esset illa, dignitas Apostolici munera & sanctitas Pauli ea causa foret, at cum (ut fatentur plerique omnes) tantum permisum sit Diabolo in corpus Christi quantum à nobis supra demonstratum est, qui mitum videatur licuisse Diabolo sequire in corpus Pauli? Deinde Iobus vit proculdubio sanctissimus expertus est corpore tenus Diaboli sequitiam, ut ne hoc insolens videatur quod in sanctorum corpora sequiat Diabolus. Quod superest haec ita à nobis disputantur, ut si quis repugnet feramus facile repugnantem, quicquid sit tamen afflictionem grauissimam designauit Apostolus.

Jam ut tandem hoc caput absoluamus, Tentationi Diabolicæ cum temptatione propriè dicta in duobus conuenit, in hoc primum, quod omnis tentatio Diabolica præsupponit (ut loquuntur) ignorantiam, solius enim est Dei scrutari corda: deinde sollicitudinem de euentu secum trahit; in uno non conuenit, quod tentatio propriè dicta pro fine habeat notitiam rei latentis, quæ de re Diabolus non est sollicitus, hoc unum studet, euertere & pessundare quos tentat. Itaque haec notitia non est, ut loquuntur in Scholis, terminus, sed sequela temptationis Diabolicæ. Quæ & extrinsecus alio modo peragitur quæ in specie visibili, quem modum idem non oportet nos praeterire, quod sit frequens & ordinarius, nempe cum ita Diabolus tentat extrinsecus ut interuentu earum causarum tentet quæ alio referri possunt, si res humano iudicio aestimetur: id vero fit duabus modis, vel immediatè cruciatibus corporis, vel hominum interuentu, seu cruciatu corporis seu iactura famæ & bonorum, seu etiam commodis huius vitae instituatur tentatio. Porro comedorum huius vite nomine intelligimus voluptates, opes, dignitates, & si quæ sunt eiusmodi quæ carni adlubescunt: Sic Jobum Diabolus tentauit, nempe immediatè in corpore inflictis cruciatibus, non visibili specie tamen, quia cruciatus illi corporis quos pertulit Jobus alio referri potuissent, nempe si hic sedeat arbitra mens humana, nam eosdem morbos qui oriuntur à causis quas naturalis vocant, Diabolus & potest & solet infligere, nam qui procellas excitat in mari, & in ære, quæ tamen videntur oriri proximè ex causis naturalibus, quidni etiam turbet constitutionem corporis humani? Verum tamen cum id sit non continuè referatur acceptum illud damnum Diabolo, quia fieri potest ut nulla hic Diaboli opera interuerit, at quem cruciatus eiusmodi est ut non possit ulli cause naturali tribui, rum demum agnoscatur Dæmonis opera cruciatum inflictum esse, nam boni Angeli non delectantur hominum

Refelluntur
alio
tentatur:

Tentatio
nis Diabo-
licæ & pro-
priè dictæ
convenien-
tia,

discrimen.
Tentatio
Diabolica
per ambi-
ctiones a se
illatas.

vel immo-
dificata.

Christi
tentatio
exemplum
est earum
quibus à
Diabolo
tentatur.

locus
2 Cor. 12. 7.
illustratur.

varia de co-
sentientia.

obligium
simplicissi-
ma.

etatis
quid sit.

cruciatus, piorum, inquam, quamquam (vt alibi disputauimus) in malis & impiis nihil prohibet Deum etiam bonorum opera vti. Deinde in eodem Iobo exemplum habemus illius temptationis quæ sit hominum interuentu cùm tamen à Diabolo profecta sit, nam in diripiendis Jobi facultatibus hominum opera Diabolus vñsus est, vt ne quis putet si quando in improborum manus incidit sibi potius cum hominibus quam cum Diabolo tentatore rem esse. Alterius verò generis temptationis diabolicae, quæ peragitur iis oblati quæ spectant ad hanc vitam, exempla quotidie occurunt. Sed & animum hominum interuentu Diabolus tentat iis rationibus quæ ad corpus & ad hanc vitam pertinere videntur, vt cùm abutitur ope à seductorum ad homines à Christo abducendos, id quod ei solempne est, quodque Apostolus caueri iubet, vñsus argumento ducto à prima Euæ temptatione, quæ peracta est non quidem vñlius hominis interuentu, sed tamen veræ doctrinæ depravatione, & suggillatione: Etenim suasit antiquus ille Serpens Euæ, alio animo à Deo interdicatum vt vesceretur fructu arboris veritæ, quam quo animo Deus id interdixerat. Hactenus de temptatione Diabolica.

111.
Tentatio
humana:
multiplex.

Tentatio humana est nobis hoc loco quæ ab homine proficiscitur (nam cæteroqui tentatio humana Apostolo 1. Cor. 10. est quæ non superat vires humanas) ea verò peragitur interdum tacendo, interdum loquendo, interdum agendo, interdum continendo se ab actione, quæ distinctiones moderum huius temptationis quo:sum spectent, infra liquebit.

1 V.
Carnis ten-
tatio à la-
cobo des-
cripta.

Carnis tentatio ea est quam describit Jacobus Epist. Cath. cap. 1. 13 14. Eam verò describit καὶ ἀπορῶν, & καὶ δέοντος, negando & affirmando; negando quidem vers. 13. nam negat eam esse à Deo: Cùm enim caro & affectus carnis naturales sint, Deus autem naturæ author sit, potuit subire hominum animos, ea esse à Deo quæ à carne & affectu carnis proficiscuntur. At Jacobus id negat primum argumento ducto à Dei ingenio, qui vt ipse non tentatur, ita etiam neminem tentat, nempe non tentatur vñlis affectibus cùm sit purissimus, vnde illi nomen Sancti Sanctorum tribuitur, ita etiam neminem impellit ad peccatum, neque author est impunitatis affectuum; neque enim ista impunitas à natura est, cuius author est Deus, sed à naturæ perturbatione & prauitate, cuius Deus tantum abest vt sit author, vt eam execretur: καὶ δέοντος seu affirmando vers. 14. describit Jacobus hanc temptationem primum à causa, tum ab agendi modo quem vocant: & causa quidem est concupiscentia, agendi modus, est attractio, quo sensu nempe dicitur trahit sua quemque voluptas, & quo sensu Jesus Christus non dubitauit dicere Johan. 6. Nemo venit ad me nisi Pater traxerit eum; Nam quo modo concupiscentia carnis trahimur ad peccandum, eodem modo concupiscentia Spiritus trahimur ad Christum, vñrobique suauitas est quædam & dulcedo, sed illic impura, venenata & exitialis, hic verò pura, salubris & omnino beata, vnde fit vt Jacobus hanc attractionem infectionem dixerit. Sic autem tentauit non quod hæc ipsa concupiscentia non sit peccatum, sed quod ista concupiscentia sollicitamur atque impelli- mur vt in peccatum vñterius progrediamur;

1.
καὶ δέοντος.

2.
καὶ δέοντος.

Trahere
quid sit.

quemadmodum in humano corpore causas morborum vocamus etiam ea quæ ipse morbi sunt.

Itaque omnis tentatio à concupiscentia orta, ipsa peccati rationem habet, neque enim concupiscentia dicitur aut dici debet quilibet affectus naturæ, sed is demum qui peruersus est & præposterus; Id quod tribus modis contingit, vel enim appetitur id quod nulla ratione appeti debet (vt cùm Adamus concupiuit similis esse Deo, aut cùm quis vxorem proximi concupi- cit) vel id sit cùm cupimus quod cupi quidem potest, at simpliciter tamen & absolutè, nullà adhibitâ conditione, appeti nefas est vt si quis quod alienum est cupiat, id ipsum tamen cupiat etiam cum proximi detimento, nullius interuentu compensationis; nam non quidem cupit quod cupi nullo modo potest (sic enim nullus commercio esset locus) sed cupit prauè, quod rectè debuit cupere: vel denique id sit dum nec ea cupimus quæ nefas est cupere, nec ea ratione id cupimus qua nefas est id cupere, sed cùm equo vehementius ea cupimus quæ cupimus, vnde oritur magna seges peccatorum, hinc enim sit vt nos & mundus nobis Deo & vitâ æternâ chario- res sint, neque enim vetat Deus vt nobis studeamus, nec vetat itidem vt ea quæ ad hanc vi- tam spectant amemus, tantum modum exigit. Vnde liquet omnem actum, etiam primum, con- cupiscentiae peccatum esse: id quod breuiter quidem, sed tamen non paucis, neque con- temnendis rationibus demonstrabimus. Initio autem hic monemus concupiscentiam nobis hic esse, quod Jacobus concupiscentiam vocat, non est autem (vt adeunti locum statim occurret) concupiscentia Jacobo consilium, sed primus ille motus animi quem consilium nondum est secutum, hoc est (vt ita loquamur) velleitas quædam, non autem propriè dicta voluntas, quæ nempe rata est & fixa, quæque si minus re & fa-ctis se prodat, factum id est impedimento extinsecus obiecto, non autem idèo quod ipsa sibi voluntas manum iniecerit, cùm nullus esset obex externus.

Igitur vt hinc ordiamur, vel primus iste animi motus peccatum est, vel simpliciter malum pœnæ, vel bonum, vel neque bonum neque malum; cæterum quod neque bonum neque malum est in se, id omne in ordine (vt loquuntur) bonum aut malum est, prout eo nempe quis bene vel male vtitur. Atqui concupiscentia non est malum pœnae si expliciter, nam mali pœnae Deus author potest statui, mali, in qua, pœnae simpliciter: fatemur enim & esse quod- dam malum pœnae, quod idem malum culpæ est, cuiusque idèo Deus author esse non potest, nisi permittédo (vt post explicabimus) aut omit- tendo. At Jacobus non vult Deum authorem esse concupiscentiæ. Itaque concupiscentia non est malum simpliciter pœnae, quod si malum pœnae non est simpliciter, sequitur vt ita malum pœnae sit, vt sit malum culpæ, (nisi quis negare velit simpliciter concupiscentiam esse omnino malum pœnae.) Atqui nullo modo Deus author dicitur concupiscentiæ. Itaque consequens est ut concupiscentia pro malo pœnae quæ eadem culpa est, quatenus culpa est, habeatur. Sed dicat aliquis, hactenus qui- dem Deum non esse authorem concupiscentiæ.

Ego,

Concupi-
centia pœ-
nitentias.

in tribus
spectatur.

Omnis
motus
estiam le-
u sumus
concupi-
centia est
peccatum.

probatur.

quia non
est malum
pœna sim-
pliciter.

Obi.
Ref.

Ergo, inquam, ed rediguntur ut statuant concupiscentiam esse malum pœnæ simpliciter, vnde fit ut Deus illius author simpliciter statu possit. Deinde, omne malum pœnæ eiusmodi est (malum, inquam, pœnæ vt distinguitur à malo culpæ) vt dolorem debeat afferre, at non concupiscentia omnis affer dolorem. Ergo, &c. Tum, si malum pœnæ est, certè est naturale malum pœnæ; ea verò quæ sunt eiusmodi in hac vita, si nullam habent peccati rationem, sunt argumentum pietatis & virtutis exercendæ, at concupiscentia non est eiusmodi, Christus enim non laborauit concupiscentia. Denique quæ sunt simpliciter mala pœnæ, ea eiusmodi sunt vt commiserationem pariant, non odium & execrationem, at concupiscentiam oderunt omnes pii & execrantur, imò verò execrantur vt malum non quidem pœnæ, sed culpæ, testis verò est ipsa conscientia seu temetipsum, seu alium reprehendas. Et certè mali pœnæ simpliciter neminem pertinet, nemo veniam deprecatur, pœnitet autem concupiuiss, & Deum oramus vt nobis etiam cum animi motum, qui euanius videtur, condonet, idque ipsa veluti cogente conscientia, vnde fit ut eos soleamus beatos prædicare qui concupiscentiæ minimum obnoxij sunt, non hoc nomine quod sint minus calamitosi, sed isto potius quod minus mali sint.

Præterea concupiscentia est peccati originis (vt loquuntur) actus secundus, peccatum igitur est, habet enim peccatum originale peccati rationem, vt actus primi; quare necesse est cum concupiscentia sit actus profluens à peccato in actu primo, vt sit ipsa peccatum quod dicunt attuale, nam actus primi dicuntur cum respectu ad secundum actum, seu vitij seu virtutis habitus sint. Unde cap. 7. Epist. ad Rom. Apostolus ait, peccatum arreptâ occasione ex Lege genuit in me omnem concupiscentiam, deinde concupiscentia nulla est quæ nos non impellat ulteriùs, quo nomine si nihil aliud esset, peccatum censeri debet, nam quæ (vt loquuntur in Scholis) intentione & productione tantum differunt, ea necesse est eadem esse specie & natura. Itaque cum intentionem & productionem concupiscentiæ omnes peccatum esse fateantur, & ipsam concupiscentiam peccatum esse necesse est fateri. Neque verò est quod respondeant, sic tolli mediocritatem affectuum, aut verò accenseri vitiis, nam quod mediocre est id si intedatur aut producatur sit enorme, etenim affectum mediocritas non dicitur concupiscentia. Ut sit finis, concupiscentiam esse peccatum admonet ipsa Philosophia, quæ virtutem collocavit in affectum mediocritatem. Ergo quicquid est citra vel ultra hanc mediocritatem vel infra vel supra constitutum, id inter vicia numerandum est. Huc etiam & illud accedit, quod graviores Philosophi concupiscentiam inter vicia numerarunt, vnde eum demum virum bonum iudicarunt qui oculo irretorito possit aurum splendorem intueri: quare zutem oculo irretorito quia dum cor vehementius commouetur, commouentur & perturbantur spiritus, vnde pendet motus quo sit vt oculi trepidant.

Cæterum quodd qui concupiscentiam è viciis numero exemerunt induxit in errorē, illud est, quod putauit eam haud pendere à iudicio & ratione; nam cum omne peccatum sit voluntarium, nihil autem voluntarium sit quod non

sit à iudicio & ratione idem profectum, cum voluntas sit appetitus rationalis (vt loquimur in Scholis) iam verò concupiscentia videtur esse sensitivus, saltem vt plerumque, non est igitur vt videtur voluntarius. Sed hic responsio facilis est, non est enim concupiscentia simpliciter appetitus sensitivus, sed appetitus (quamquam hoc omni concupiscentiæ non conueniat) sensitivus quidem, sed qui excessit modū, id quod evenit culpa iudicij & rationis, etenim iudicij & rationis est definire & circumscribere appetitum sensitivum, id quod tum ratio, tum experientia, tum etiam probat authoritas gravissimorū Philosopherum: quorum enim attinet menti imperium tribuere & iudicio, si menti & iudicio nulla est potestas in appetitus sensitivos? imò si ita series haberet nulla esset unio animæ rationalis cu[m] sensitivis, neque posset quis institui ad virtutem villo pacto, certè non aliter quam belluæ, & bruta anima. Deinde ipsa experientia docet nos minimè communeri iis rebus quæ sensibus quidem gratæ sunt, si modò notum sit nobis quam sint perniciose, vt verbi gratia, esto qui impensis rebus dulcibus delectetur, idem si animo compertum & exploratum habet esse quidpiam quod idem dulce est & venenatum, auersabitur continuo. Iam qui virtutum sedem esse voluerunt & ceteris, nō in affectus, inferiorem animæ partem, haud dubiè agrouerunt in eadem animæ parte vicia sedem habere. Itaque negarunt affectus in homine esse partes αλλα, nempe illud omnino αλλα dicitur, quod à ratione in ordinem cogi non potest, non modò ipsa facultas irrationalis. Superest iam vt alia ratione eos vigeamus, nam cum ed redigantur vt agnoscant concupiscentiam non esse malum pœnæ, neque fateantur esse malum culpæ: hoc unum; inquam, superest ed vt confugiant, vt dicant concupiscentiam neque bonum esset, neque malum: id quod pugnat cum sensu communi, vt loquuntur. Imò verò si concupiscentia neque malum est pœnæ, neque malum culpæ, necesse est sit beneficium diuinum, nam quod suavitatem aliquam habet, si idem non est peccatum, beneficium est, nam malum pœnæ simpliciter esse non potest. Cæterum tentatio carnis cum temptatione propriè dicta in hoc uno conuenit, quod ea id quod latebat pateat.

Tentatio afflictionis ea est quæ per doloris sensum peragitur, cuius generis temptationis crebra fit mentio in Scriptura; vnde in Epist. ad Heb. cap. 2.17. Apostolus fidelium afflictiones tentationes non dubitauit appellare, nam afflictos eos deponentes dicit; Imò verò & ipsum Christum afflictionibus tentatum prædicat, verba Apostoli sunt versi. 17.18. vnde debuit per omnia fratribus similiari, vt misericors fieret & fidelis Pontifex apud Deum, ut expiatet delicta populi: eo enim quod passus est ipse tentatus, potest & in qui tentatur (nempe afflictionibus) auxiliari, & cap. 4. 15. eiusdem Epistolæ, explicatur non enim habemus Pontificem qui non possit affici sensu infirmitatum nostrarum, sed tentatum per omnia iuxta similitudinem, absque peccato: tentatum dicit per omnia nempe per pensionibus & doloribus; illud verò absque peccato duobus modis accipi potest, vel vt xpis absque exceptione notet, vt sit sensus, Christum omnia genera temptationum expertum, præter temptationem carnis, quæ (vt supra demonstrauimus) eadem peccatum est. Arque ita hung

Concupiscentia non est quid aliud.

Tentatio afflictionis & crucis.

locus Heb. 4.15.

locum interpretatus est Syrus Interpres, nam illud χριστός αἰδοπνίας reddidit καὶ τὸ σῶμα σὸν σὸν à peccato, hoc est, excepto peccato: quā significatio particula χριστός non semel occurrit, vt Mat. 15.38. χριστός ἦν πειράσθεντος exceptus fæminis, & 2. Corinth. 11.28. χριστός οὐ πειράσθεντος exceptus reliquis. Vel etiam χριστός eo loco significat sine, quomodo doctissimus Interpres eam vocem interpretatur, vt sit hæc sententia, Christus in omnibus tentatus est pari ratione ac nos, sine pessato tamen, nam in hac carnis infirmitate vix accidit vt afflictionibus tentemur sine peccato: etsi enim non superet afflictio & vincat, facit tamen primo statim imperium vt cedamus, & etsi non prostrernamur, attamen subsidamus, & succumbamus veluti: Tentationes ab afflictionibus profectæ quas Christus expertus est, non fuerunt eiusmodi. Christus enim ne minimum quidē celsit loco: contra id ipsum nobis vsu venit quod iis qui luctantur, etsi enim non continuū affigatur solo, neque vero prorsus cadant, vacillant tamen & titubant. Atque hæc interpretatio (quamuis & prior commodum habet sensum) eo iuuatur quod postquam Apostolus dixit καὶ ταῦτα, addidit καὶ τὸ ipso τοῦ, in omnibus & pari ratione, Afflictiones enim & temptationes Christi huius generis duobus modis conferri possunt cum nostris, primò in materia (vt ita loquar) vt Christus in eadem incurrit quæ nos, deinde in vi & efficacia, vt quemadmodum nos afficimur dolore, quoties hæc vel illa objiciuntur, Christus pariter acrem senserit dolorem; prius illud Apostolus significauit disto καὶ ταῦτα, posterius significasse videtur dicto καὶ ταῦτα iuxta similitudinem. Jam verò quia vis afflictionum nō modò est in doloris sensu, sed etiam in peccato in quod impellunt vi doloris, addendum fuit in hac similitudine afflictionum nostri & Christi, eum modum esse obseruandum ut ne ullam peccati labem Christo adspergamus; Tentatus igitur fuit Christus in omnibus, & quidem, quod ad sensum doloris attinet, eadem ratione qua nos, sine peccato tamen, quod nobis haud contingit si quando cum rebus aduersis conflictamur, nam (utamur hoc exemplo) quantumvis aquam puram & limpidam exagites non fit turbida, at si aquam puram quidem vt videtur, sed in cuius ima parte arena est aut lutum, exagitaueris, continuo quæ visa est pura aqua videtur lutulenta aut certè turbidula. Porro cùm Christus dicitur tentatus in omnibus, ne putemus Christum speciatim & sigillatim perpeccum ea omnia quibus obnoxij sunt miseri mortales, sunt enim infinita, sed hoc accipiendo est (vt loquuntur in Scholis) lata significatio.

Afflido
autonomia
sicut dicit
Tentatio.

vindicatur
locus 1.
Cor. 10.13.

Iam adeò verū est esse temptationes quæ oriuntur ab afflictionibus, vt ipsa afflictio tentatio autonomastice vocetur vt 1. Cor. 10.13. tentatio, inquit Apostolus, vos non capitis nisi humana, fidelis autem Deus est qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed dabit etiam cum temptatione exitum, vt possitis sufferre: tentatio eo loco afflictio est. Nam quod vir maximus temptationem hic peccatum interpretatur, videtur pugnare cum verbis Apostoli, qui tolerantiae hoc loco meminit non enim tollerati peccatum, sed afflictio dicitur: id verò quo videtur permotus vt temptationem hoc loco sic acciperet, non videtur usque adēd magni momenti, nam (ait) Apostolus reprehendisse ob

delictum suprà Corinthios, & grauitet objurgasse, itaque contendit opus fuisse consolatione, vnde scilicet profectum fuit vt eleuarit eorum peccatum quodammodo, atque extenuarit, tentatio non vos capitis nisi humana, hoc est, quod est à vobis patratum profectum est ab infirmitate carnis. Nam cur non potius arbitremur Apostolum obuiam ire excusationi quam Corinthij potuerant non sine specie prætexere peccato: quod nempe inter eos versarentur quibus erat aliquid dandum, cùm Christiano nomini usque adēd essent infensi, vt qui erant leniendi & demulcendi ne oriretur in Ecclesia persecutio: id quod sic diluit Apostolus, Nihil vobis contigit ab Aduersariis religionis Christianæ quod vobis debaruit incutere terrorem; aut verò in posterum incutere beat, cùm Deus ita suis prospiciat vt ne patiatur eos tentari, hoc est, affligi supra vires, quin ferendis magnis malis pates indic animo vires, magnæ calamitates magnæ patientiae documenta sunt, quam patientiam suis Deus haudquaquam denegat. Atque hunc esse illius loci genuinum sensum, præter id quod de tolerantia nuper attrulitus, hortatio quam statim subiungit Apostolus satis arguit. Itaque, inquit, charissimi fugite idolatriam, quid enim est quod impellat Corinthios vt cum Idololatriis colant communionem, quād periculi metus? quod omnino nullum est, si quidem Deus non sinit suos ea adire pericula vnde exitus non pateat.

Sed quæri potest hoc loco, quid sit illud humana tentatio: profectò tentatio, hoc est afflictio, humana est ea quæ exacta est ad modum virium humanarum (vulgè proportionatam dicimus) vt ea sit tentatio humana quæ viribus humanis non est major: vires autem humanas hic non voco eas quæ ab humanis viribus proficiuntur, sed quas in hac vita Deus, si quando opus est, hominibus indulget. Imò verò & tentatio humana dici possit ea quæ non superat eorum cruciatuum gruitates quos, cùm agitur de rebus saeculi, non detrectant tolerate iij quorum spes omnis in saeculo est, vt fuerit hæc Apostoli mens, quid vobis (ð Corinthij) grauius contigit in causa Religionis quam quod hominibus quotidie solet contingere? Ac si quis requirat huius locutionis rationem, ea certè petenda erit ex vnu Scripturæ, nam verba fœderis quod Deus cum Davide pepigit hæc sunt, 2.Sam.7.14. risitabo in virga hominis iniquitates eorum (in Scriptura frequenter occurunt eiusmodi locutiones, vt cùm hominis esse dicuntur ea quæ sunt accommodata ad vites humanas; sic Esa.8. Scribe stilo hominis, hoc est, stilo quo literæ sic exprimantur vt ab homine quod scribitur legi possit: contra quæ sunt excelsa, quæque rapiunt in admirationem ea Dei esse dicuntur, vt quum Scriptura quosdam montes vocat montes Dei, item cùm Moses dicitur pulcher à Deo, hoc est, insignem in modum pulcher, eodemque pertinet quod 1.Corinth.13.1. Apostolus dixit, si linguis Angelorum loquerer, nam & Angeli דָבָרִים Dij dicuntur in Scriptura) gratia autem mea non recedes ab iis: Deus enim aliter cum reprobis, aliter cum suis agit, nam reprobos ita domat vt frangat & conterat, suos verò castigat, sed hoc adhibito temperamento vt ne vici acerbitate castigationis pereant. Cæterum afflictiones temptationes nominari in Scriptura tametsi minime constaret (constat tamen) aliquide,

& verus
ius seculis
exponitur.

Paulo
manuscr. 158.

Vnde p. 52.
ta hæc for-
cutor.

Eius res prosperæ nondicuntur Tentationes.
de, tamen satis constaret ex Iacob. 1. 12. omne gau-
dium existimare fratres cum intentiones varias extiteri-
tis, & 1. Pet. 1. 6. In quo, inquit, exultatis, ad tempus
infelix affecti in variis temptationibus, planè afflictiones
notauit.

Esi autem rebus etiam prosperis tentamur,
Scriptura tamecum nusquam res prosperas tentatio-
nem vocat, cuius rei causam fortasse requirat ali-
quis, idque non absurdè: Ac nobis quidem sic
videtur, res aduersæ dolorem afferunt, & vehe-
mentiore nos afficiunt sensu quam res prosperæ
quam voluntatem pariunt, neque enim voluptas
tam acti sui sensu mortales afficit, quam dolor,
quod experiundo persentiscimus: cuius rei ratio
in promptu est, nam voluptas est accessio qua-
dam rei non necessariæ, dolor est à priuatione il-
lius quod necessarium fuit. Deinde rebus pro-
speris latet hominum hypocrisis, quemadmo-
dum in area vix fieri posse ut palea à frumento
secernatur si sit rivepta, at si ingruat ventus conti-
nuò dissipatur palea, frumentum non mouetur
loco: Unde sapiens dixit, spem hypocrita spem esse
fallacem, usum autem sperare in ipsa morte. Unde fit,
(ut hæc tertia ratio sit) quod eos qui rebus ad-
uersis absterrentur, multò lubentius excusemus
quam qui prosperis rebus defecerunt à Deo. At-
que has ob causas factum putamus quod non
continud, ut afflictiones temptationis dicuntur in
Scriptura, sic res prosperæ venerint in commu-
nionem huius nomenclaturæ.

Hactenus de prima distinctione temptationis
pro diuersa tentantium ratione, sequitur secun-
da pro diuersa ratione eorum qui tentantur.
Nam hoc pacto distingui potest vel in eam quæ
Deus tentatur (in qua specie numeranda est ten-
tatio quæ tentatur Christus) vel in eam quæ ten-
tantur homines. Nam Angelos & Diabulos ten-
tari in Scripturano legimus, cuius rei ratio non
absurdè quæri potest, cum sit Angelorum & Dia-
bolorum natura huiusmodi, ut sint intellectu
præfati, qua natura temptationi obnoxia est. At-
que huius rei hæc nobis causa videtur, quod An-
gelorum quidem ea conditio est ut simiter ad-
hærescant bono, Diabolorum vero ut simiter
adhærescant malo, idque patet, ut nihil hic sit
opus temptatione, at hominum natura diuersa est,
nam & sibi videntur iusti qui minimè sunt iusti,
& inconstantes sunt natura qui iusti sunt. Sed di-
cerat aliquis cum ita se res habeat, nullum esse lo-
cum temptationi quæ tentatur Deus: sed responsio
non est difficilis, nam vt cumque Deus in se is sit
qui tentari minimè debeat ignorantia tamen hu-
mana sit ut Deus tentetur, in modo vero Diabolus
Christum tentauit, haud dubie quadam indu-
ctus ignorantia.

Tentatio qua Deus tentatur, est qua pericu-
lum sit quid Deus possit, aut velit, aut sciat, quod sit
duobus modis vel directè, ut ita loquar, vel indi-
rectè; directè ut cum Israelitæ tentarunt Deum in
deserto, testis est David Psalm. 78. posset-ne (in-
quiunt) Deus aquam nobis sufficere, nobis panem suffi-
cere, &c. sic etiam tentarunt Ananias & Saphira
spiritum Domini, si tamen id referendum est ad
temptationem quæ peragitur directè, Apostolus
enim illis exprobrat hanc temptationem, perinde
ac si voluissent experiri, fieri-ne posset ut Spi-
ritus Domini eorum fraudem occultam depre-
henderet. Et tentatur voluntas Dei quum ten-
tatur Deus patientia, tum enim queritur &

sit periculum, an Deus non sit æquo animo
passurus hominum scelera, hoc est, an velit ea
punire, ut cum Malach. 3. 15. pij murmurantes ad-
uersus Deum (quod nonnunquam contingit)
aiunt, impiorum tentasse Deum & fuisse liberatos: quam-
quam hoc etiam ad temptationem quæ peragitur
indirectè referri potest, sed aliquando contingit:
ut in alio genere tentetur Dei voluntas, ut cum
experiri volumus quid Deus constituerit ut Esi.
7. 12. non tentabo, inquit Achaz, Dominum, agitur
enim eo loco de signo quod ab Achazo per Pro-
pheta postulauit.

Tentatur Deus indirectè, quoties id sit quod
fieret si esset consilium Dei tentandi, cum ta-
men nullum eiusmodi consilium sit: hoc genus
temptationis Scholastici Interpretationem tentatio-
nem vocant, propterea quod id quo peragitur
hæc tentatio, non potest, si rem ipsam intuearis,
aliter accipi quam si statuas profectum esse ab
animo & consilio tentandi; iam verò hæc tenta-
tio est triplex, quotuplex nempe fuit tentatio di-
recta, vel enim tentatur Dei scientia indirectè:
quod pertinet (quod & supra monimus) factum
Ananias & Saphiræ, qui tentasse dicuntur Spiri-
tum Sanctum, non quod animus illis fuerit ex-
plorandi & experiundi an Deus esset conscientius
occultorum, sed quod eorum factum eiusmodi
fuit ut vix aliter potuerit accipi. Secundò tenta-
tur potentia Dei indirectè, cum negl. guntur causæ
secundæ, quomodo Christus illa Legis verba
nontentabis Deum tuum interpretatus est. Nam cum
potentia Dei eluceat præcipue in iis quæ facit
Deus sine causarum secundarum interventu, om-
nino videtur is periculum facere quantum Deus
possit qui negligit causas secundas. Denique
tentatur Dei voluntas indirectè ab impiis homini-
bus, qui sceleribus suis videntur experiri sine
Deus arbiter rerum humanarum, an curam vl-
lam gerat mortalium, nam quod ab illis sit eius-
modi est, ut si hoc illis esset consilium (non est au-
tem) maximè ab illis fieret. Hoc sensu accipien-
da sunt verba Apostoli 1. Cor. 10. 9. Et ne tentemus,
inquit, Christum, sicut & eorum nonnulli tentarunt. Ne
tinetemus, hoc est, ne irritemus, nam eodem capite
diuersis verbis quidem, rem tamen eandem si-
gnificat, ne, inquit, Christum irritemus, ne pronoscimus
Christum ad iram, y. 22.

Cæterum hic locus obiter à nobis explican-
dus est, nam Doctissimus Interpres existimauit
particulam y redundantem, quod profecto nemo
possit satis mirari, cum non possit ea detrahiri si
tota sententia mutetur, non enim Apostolus sic
simpliciter dissuadet ac dehortatur Corinthios
ne Christum tentent, sed eos etiam deterret
exemplo Israëlitarum in deserto, qui & Chri-
stum tentarunt, profecto si simpliciter dixisset
qui Christum tentarunt, potuisset id durius dictum
videri cum Christus nondum esset natus illo
tempore, atque hoc ita emolliit Apostolus ut af-
firmet etiam tum exstissemus Christum. Et certè si
hæc particula detrahatur, enī locus obnoxius
cauillationi Hæreticorum, qui contendunt sic
intelligendum hunc locum, ne tentemus Christum,
quemadmodum eorum nonnulli Deum tentarunt; Ita-
que negant ex hoc loco probari posse Christum
esse Deum, neque vero illis satisficeris si respon-
deas (quod annotauit doctissimus Interpres) in
quibusdam exemplaribus legi aūn̄ non vero aūn̄,
nam ut illud faceam, quod non caret periculo in-

disputationibus quæ instituuntur aduersus Hæreticos, eleuere fidem codicū, nulla fuerit sententia, ne tentemus Christum, quemadmodum quidam tertiant Christum, præse: tñ cùm superioribus vestib⁹ s. Et sit mentio Israélitarum. Quod si locus esset conjecturæ, statuendum potius foret utrumque olim scriptum ab⁹ & ab⁹, sed lapsu temporis alterum in quibusdam codicibus excidisse, alterum hæsse. At si vis particulæ & spectetur, neque verò habeatur pro redundante, necessariò sic erunt accipienda verba Apostoli ac si vellet (quod sanè vult) Christum tentatum ab Israélitis in deserto, quorsum enim attinuisse dixisse, quemadmodum, &c. cùm in prioris membro nulla Dei, sed Christi mentione facta fuerit? certè non modò frigida, sed absurdā planè sententia est, ne tentemus Christum, quemadmodum & eorum nonnulli tentarunt Deum.

Deinde non est dubitandum quin Apostolus respxerit ad id quod scriptum est Exod. 23.21. (quo loco Deus agit de Angelo quem p̄fecerat ducem Israélitarum in deserto) his verbis, care ubi à facie eius (simpliciter intelligi, quandoquidem ille adest inspecto, cautè te gere, ne committas quod eius oculis non sit gratum) audi verba eius, ne irrites eum, non enim parcat tibi, neque remittere tibi peccata, nomen enim meum est in illo, hoc est, is est per quem tibi adsum, meus Legatus. Omnino hæc sunt eiusmodi ut nulli Angelo creato conueniat e possint; sanè Angelus dux Israélitarum idem nomine Dei & Angeli designatur, vide Exod. 14.19. & confer cum eiusdem capitil y.24. Neque verò est quod quisquam autumet Angelum eo loco Deum appellari ideo quod si Dei legatus, nam eius legati verbis eorum à quibus missi sunt loquantur, attamen nulla lingua, nullius gentis consuetudine nomine mittentis indigitantur, verbi gratia, nemo est qui Galliarum Regis legatum Regem Galliæ vocet in casu (vt loquuntur) recto, hoc est, ita ut præcedat non sequatur, hoc est, ita ut conueniat non autem regatur: in recto casu, inquam, & obliquo itidem, deinde ut maximè id pati posset consuetudo, & linguarum idiosyncrasia, nullum exstat iam insolentis exemplum in Scriptura. Denique cur festa potius fuerit permutatio in certis quibusdam Scripturaræ locis, quam in omnibus, profecto causa dici non potest, si vlla pars à sit: verbi gratia, ut Genes. 18. unus ex Angelis duntaxat dicitur in Apoc. 22.9. petiùs quam reliqui duo? ut finis sit, vnde aliquando fit in Scriptura, ut Angelus se patiatur adorari, aliquando (vt Apoc. 22.9.) respiciat hunc honorem, nisi statuamus Angelum esse quendam qui idem Deus sit, & cui adde Dei nomen propriè conueniat?

Homines verò tentantur vel ab aliis hominibus, vt hoc loco Christus à Pharisæis, vel à semetip̄s; & quidem à semetip̄s duobus modis, vel tentations quam carnis temptationem supradiximus, vel ea temptatione quam Scriptura probationem sonuacō vocat; cuius temptationis meminit Apostolus 1. Cor. 13.5. quo loco hortatur Corinthios ut se se tentent, hoc est periculum sui faciant: & hæc quidem tentatio, quæ probatio est, in laude ponitur: quod si quis requirat ad quod genus temptationis sit hæc tentatio referenda, an ad eam quam propriè dictam vocavimus, an verò ad eam quam diximus impropriè dictam temptationem. Respondet omnino ad propriè dictam

tentationem pertinere. Porro ut quo pacto ista tentatio peragatur tenemus, hoc tenendum est primam, homines ut plerumque nescire quisiat, idque ob hanc rationem quod amore sui cœciunt: deinde esse certas quasdam notas vnde quis deprehendere possit quis sit, alioqui frustra hæc tentatio institueretur, vnde fit ut hoc opus temptationis perficiatur collatione notarum atq; applicatione. Quod si cui id mirum videtur, cum eadem cœcitas utroque idem possit, vnde necesse est rem manere incertam, is consideret habitum latere natura sua, neque prodi nisi actu, orietur igitur ex actus cognitione habitus cognitio. Iam vero non est mirandum si cum habitus lateat natura sua (vt qui amant fingunt sibi somnia) aliquis putet se esse eum (quod ad habitum attinet) qui non est, at cùm actus ipsos sensus feriat, ne cœcum quidem potest latere. Iam verò harum quas dixi notarum applicatio in hoc sita est, vt quis conetur ea persentiscere actu secundo in se, quæ opinione quasdam persuasi sibi inesse actu primo, (vt loquuntur in S. helis) vt verbi gratia, nemo est qui se non arbitretur Christianum, nota hominis Christiani est sensus Spiritus Christi consolantis & sanctificantis animam, si quis igitur sciē velit an sit habitu Christianus, cùm sciat hanc esse notam hominis Christiani, necesse est experientur an persentiscat actu secundum, nempe consolationem & sanctitatem non iam in habitu, sed in ipso (vt dixi) actu: vnde deducitur hoc potissima, certò posse vnumquemque scire sit-ne verè Christianus, alioqui frustra institueretur hæc tentatio, non autem instituitur frustra, cùm non præcipiatur frustra, non autem frustra præcipitur cùm ab Apostolo præcipiatur, idque isto fine.

Hæc tentationem distinximus pro diversa tentantium, item pro diversa eorum qui tentantur ratione, sequitur altera diuisio, tentatio alia bona est, alia mala: In bona temptatione requiritur primò, vt qui tentat tentandi ius habeat. Secundò, vt qui tentat iustum habeat finem. Tertiò, vt ratione legitima instituantur tentatio. Iusti tentandi oritur ex tribus hisce conditionibus quas concurrent, nihil necessari est. Prima conditio est, vt qui tentat sit potestate superior. Secunda si minus sit potestate, hoc est authoritate superior, vt iustum habeat & idoneam causam dubitandi. Tertia, vt sit id quod dubitat eiusmodi ut sciri id expedit. Tentationis finis tum demum erit iustus si spectet ad Dei gloriam, vel etiam ad utilitatem proximi, si ab homine proficiatur: vnde sequitur temptationem bonam, quam diximus, cuius homo sit author, proficiendi necessariò ab amore Dei, & proximi studio. Media verò legitima erunt, si fuerint eiusmodi ut neque peccata dici queant, neque illecebræ ad peccandum, quæ conditio adde necessaria est ut si absit, quamvis qui tentat ius tentandi habeat, finem item, vt videtur, iustum, tentatio tamen mala est & peruersa, nam est ea regula perpetua, non sunt facienda mala vt euangelica bona. Iam videndum est speciatim omnino temptationi diuinæ & humanæ conueniant hæ conditions, an verò aliqua sit tentatio diuina vel humana cui hæ conditions non quadrent; Nam de temptatione Diabolica nulla est controversia.

Ac primum quæri potest quæ conueniant Diuinæ

Angelus
Israélitarum in de-
serto dux
fuit Christus.

qui idem
est Deus.

Homines
tentantur

Carnis ten-
tatione.
Probatione.

Quomodo
hæc cor-
ba in indi-
catur.

Obiecta.

Ref.

Quomodo
quæ tenta-
tur esse
vere Christi-
tanum.

Tentatio
bona.

cuiuscondi-
tiones.

Ius ten-
tandi nati-
tum tribus
conditio-
nibus.

9

Dicitur tentationi hac quas diximus bene te tentatiois conditions; Num Deum auctorem esse tentationis malæ cogitatu, nedam dicta, nefas est. Certe Deus cum sit supremus mundi rector ius habet tentandi, immo solus ius habet iniurium. Hominum enim eorum quibus tentare licet, ius certis legibus circumscriptum est, quantumigitur est Dei dominium tantum patet ius quod habet tentandi Deus. Hoc igitur esto positum extra contumeliam, maxime cum alibi a nobis de Dei domino & iure fusi disputatum sit. Secunda vero conlito conuenit pariter Diuinæ tentationi, gloria, inquam, Dei, nam cum Deus non habeat proximum, abierit fore diuinæ tentationi prescribere finem proximi salutem; possimus tamen aliquid analogum huic fini eius loco substituere, *modum creaturae*, quod nihil necesse est par esse erga omnes creaturas, cum dispensatio effectorum bonitatis Dei ad extra (vt loquuntur) non sit naturæ, sed liberæ voluntatis opus. Gloria autem Dei ex divina tentatione oritur duobus modis, vel cum patescit latens creature vitium, vt cum Deus tentavit Ezechiam 2. Paral. 32. qui cuperat iam effterri animo, occulta tamen, & quæ fortè vel ipsum Ezechiam latebat, arrogantia, vel cum prodit vim spiritus sui quæ alioqui latuisset veluti sepulta, nisi tentatione excitata & exercita se esse exercisset, vt fieret illud, *Virtus mea perficietur in infirmitate*; quomodo nempe Iacobus ait, *fides perfici operibus*: sic ab Apostolo Martyres tentati dicuntur Hebr. ii. 37. Tentationis igitur diuinæ, cum res ita se habeat, finem iustum & lamen esse oportet. Sed & media diuinæ tentationis legitima sunt, idque liquebit si cogitemus & recolamus animo quæ supra a nobis disputata sunt de ratione tentandi qua vicitur Deus, vel enim agendo tentat, vt cum castigat suos, vel hypocritas etiam (atqui proculdubio seu suos castiget, seu etiam impios, nihil facit quod vel peccati colorem habet) vel permissendo tentat, cum finit satanam per falsos Prophetas grassari in Ecclesia. Sed neque id peccati rationem habet, neque enim summus mundi rector dum sinit malum fieri, author est maius, cum sinere malum fieri aliquando sit sapientiae & bonitatis; Cuius rei hæc est ratio, quod summa sapientiae est moderari & regere non uno modo, sed variis modis, non modo certo quodam ordine, sed & extra ordinem, & extenebris lucem, ex confusione & perturbatione ordinem elicere, praesertim si id fiat ab eo qui modum possit rebus præcibere, quique summum habeat ius & imperium: quorum neutrum cum viii creature conueniat, consequens est ut ne liceat creature malum permittere, & contraria, cum horum verumque Deo conueniat, indidem efficitur ut liceat Deo malum permittere. Denique diximus Deum tentare non agendo, id quod Scriptura derelictionem vocat, quomodo iam saepius ex Scriptura docuimus Ezechiam tentari: In quo etiam nihil est, quod ad Deum attinet, quod peccati rationem habeat, potest enim Deus pro arbitrio continere aut exereere vim suam, id quod nullæ creature tribui potest ob hanc causam, quod omnes creature mutua quadam cognatione inter se coniunctæ sint, unde sit ut alterius operis polcat, & iure postulare queat, propter eam nempe quam diximus naturæ communio nem: vnde sequitur quandam esse creaturarum

mutuam dependencem, vt ha loquar, quod in coniunctione creature cum Deo locum habet. Et si enim creaturæ dependet a Deo, Deus tamen minimè dependet a creature, unde sequitur pars ratione, vt debet quidem creature Deo, Deus nihil debet creature, & vt possit Deus iure agere cum creature non possit vicissim creature iure agere cum Deo. Quo referendum est quod scriptum est in Iobi libro, *Ne ipsos quidem Angelos puros esse coram Deo*, hoc est, Deus, si ei libaret etiam ipsos Angelos deserere, ita posset ut imputari euaderent, vel apertius, quicquid est in Angelis puritatis, id omne a Deo est, auferat Deus quod suum est, Angeli prodibant imputi. Itaque ne Angelis quidem licet expostulare cum Deo.

*Quod vero Scriptura huius generis tentationem notat verbis actionem significantibus neminem debet perturbare, (vt cum rogamus Deum ne nos inducas in temptationem, haud dubie utrumque verbo quod actionem notat: sic Ecclesia Esa. 63. 17. videtur queri a Deo factum ut aberrarit a recta via, quare, inquit, fecisti nos aberrare a viis tuis? Atque Iacobus, ut supra explicatum est, notat differentis verbis neminem tentari a Deo, neque vero id fieri posse) nam certum est verba illius formæ esse (vt loquuntur Grammatici Hebrei) Hiphil. Iam vero significatio formæ Hiphil in speciem actio est semper, non est reuera tamen actio continuo, sed permisso aut vero actionis quedam suspensio, vt cum 2. Sam. 8. (si tamen in re clara exemplis videntur) dicitur David *Moabitas alios occidisse, alios vero viuificasse*: certe viuificare videtur actionem significare, reuera tamen nihil aliud significat eo loco, nisi non occidere. Itaque etsi verus Interpres non reddidit illam petitionem, ne nos inducas in temptationem verbum verbo, illius tamen sensum haud male expressit dum verit, ne nos sensas induci in temptationem, similis locutio est Ptol. 66. II. Induxisti nos (inquit Ecclesia) in rete, hoc est, passus es nos induci, nec vero sine blasphemia intelligi aliter potest locus Esaïæ, quem nuper citauimus.*

Sic verbum *indurare* in Scriptura, non significat actionem, sed actionis suspensionem, nam natura cor humanum rigidum est, itaque nulla est opus actione noua ut induretur. Quemadmodum igitur David eos ex Moabitis viuificasse dicitur quibus vitam non ademit, quam (libuisse modo) facile admere potuisset, consimili plane ratione Deus eos indurare dicitur quorum duritiem & rigorem, cum nullo negotio (voluisse modo) emulisse potuisset, non emollit. Itaque & hæc induratio verbis meram negationem significat, inibas propriè & sine vila figura designatur, vt verbi gratia Deuteronom. 27. 4. non deras (inquit Mose) vobis Dei cor ad intelligendum, neque uniores ad audiendum. Et ut indurationem verbis negationibus significat, unde etiam efficitur Deum dum inducat non esse peccati auctorem. Deinde & id obtinendum est (vt utamur brevitas causa vocabulis Scholasticorum) aëris voluntatis diuinæ (iuxta modum considerandi nostrum) duobus modis *negatius* dicitur potest, vel ut negatius dicitur respectu proximi termini, vel ut negatius dicitur respectu sui. Negatius dicitur respectu proximi termini, quin lequitur eum actionis suspensio, negatius erit respectu sui, si nulla fuerit plane Dei, (si fas sic loquai) volitio, aut nolitio. Atque posterius

qua verbis actionem significantibus designatur.

vt & Induratio.

Quæ si vobis luntatis Diuina ratio in adduratione.

hoc Deo affingere insanire est, blasphemare modò, etenim humanæ voluntatis imbecillitati conuenit ut sic se habeat negatiuè, id est, ut neque velit neque nolit, at diuinæ voluntati non potest hoc tribui, cùm enim Deus sit mundi rector, adedque omnia gubernet, nefas est statuere Deum otiosum rerum spectatorem: dicitur ergo hoc sensu voluntas Dei habere actum negatiuum, quum vult aliquid non agere. Portò discriumen est sanè magnum inter ista, non relle agere, & velle non agere, nam altera locutione negatur actus voluntatis, altera affirmatur voluntatis quidem actus, terminus tamen actus statuitur tantum negatiuus. Hinc efficitur posse actus eius generis verbis actionem significantibus notari, quamuis terminus sit negatio, præsertim cùm certo consilio suspendatur actio, quod sit in induratione & tentatione diuina, quæ derelinquendo (ut suprà demonstratum est) peragitur. Sic quoad eius fieri potuit temptationem diuinam à calumnia vindicauimus.

Tentatio humana vel Deum petit vel homines: Deum si petat, mala est, nulla enim bonæ temptationis conditio ei tribui potest, haec tamen quidem, nam homo nullum ius habet Deum tentandi, neque enim vel potestate superior est, vel ratio vlla est dubitandi de scientia, de potentia, vel voluntate Dei. Imo verò de his rebus dubitare est peccare grauissimè, nisi tum fortè cùm voluntas Dei nondum reuelata est, quod duobus modis contingere potest, vel cùm agitur de doctrina salutis nondum reuelata, primum licet cohibere animi assensum, iuxta illud omnia probate, & probate spiritus an sint ex Deo. Sed in hac dubitatione duo tamen hæc tenenda sunt, quorum prius hoc est, vt ne de ipsis principiis & fundamentis dubitebus, secundum vt ne dubitatio sic à proterua, & pertinaciam habeat. Itaque laudentur Berones, qui doctrinam Pauli ad Scripturæ normam exegerunt; nempe doctrina Pauli eorum respectu qui imbuti erant duntaxat ea cognitione quæ sola obtinuit in Ecclesia ante Christi tempus, conclusionis non principiorum rationem habebat. Deinde contingit hoc ali quando vt liceat dubitare cùm agitur de futuris contingib; tum nempe cùm Deus fecit potestatem sui de hoc genere rerum consulendi, vt in Ecclesia Judaica edebat per Prophetas, vel per Vrim & Tamim, & Ephod responsa; exemplorum pleni sunt libri Veteris Testamenti: at cùm Deus hanc potestatem non fecit, sine sacrilegio nemo potest irrumpere in Dei arcana. Atque hoc loco hoc obseruandum est, quum probatur Dei voluntas iure & legitime, Scripturam id non appellare temptationem Dei, sed probationem potius diuinæ voluntatis; quæ in laude ponitur, cùm Dei tentatio semper ponatur in vitio. Cuius rei hæc ratio esse videtur, quod tentatio Dei ipsam Dei personam petit, & est vel à neglectu, vel à contemptu Diuini numinis, cùm probatio Diuinæ voluntatis possit consistere cum honorifica de Deo opinione. Itaque disertè adiectum est ab Apostolo probate spiritus an ex Deo sint: Si enim constet esse ex Deo, nefas erit probare amplius, sic enim ad Deum pertinebit hæc tentatio, exhibet que in temptationem ipsius Dei.

Hic locus nos admonet sophismatis, quo Pontificij (qui videri volunt acutiores) vtuntur, vt ostendant non esse nouum & insolens dogma,

quo verbum Dei subiecerunt Ecclesiæ iudicio. Sic enim disputant, *Spiritus Prophetarum subjecti sunt Prophetis, Atqui Esaiæ &c. item Pauli &c. Spiritus est Propheticus, subiectus est igitur Prophetis: Porro Prophetæ Ecclesiæ sunt quos vocant: Sophisma est, non enim eo loco (exstet autem is locus 1. Cor. 14.32.) agitur de probatione Spirituum, sed de ordine qui seruandus est in Ecclesia, nam cùm apud Corinthios tumultuarie & confusæ, protius quisque Spiritu corripiebatur, institueretur Prophetia. Apostolus inquit Prophetas esse Prophetis subiectos, haec us ut si quis Propheta surgat ad dicendam, reliqui taceant: Atque hanc esse Apostoli sententiam ratio subiecta facile evincit, addit enim continuo Apostolus, *Dum non esse Deum confessionis sed ordinis.* Verum enim verò etiam si eo loco ageretur de probatione Spirituum nihil promouerent, nō enim prius quām probetur Spiritus, notum est an sit à Deo. Deinde probare an Spiritus sit à Deo, non est iudicij quod *authoritatis* vocent, sed iudicij quod dicunt *discretiensi*, inter quæ magnum est discrimen; Nam vt veritas dignoscatur atque percipiatur omnino opus est iudicio discretionis, quì enim sine iudicio posset veritas percipi? Certè iudicium sit cùm statuitur hoc esse verum, illud falsum; Atqui de hoc iudicio non agitur in ea disputatione in qua quæritur, pendeat-ne *authoritas rei* Dei quo ad nos à iudicio Ecclesiæ, imò verò tum quæritur de iudicio *authoritatis*, quoniam sic instituitur disputatione. Nam nos fatemur ingenuè verbum Dei discerni (in quo est iudicium) ac distinguiri à verbo humano ac Diabolico, sed hoc iudicium differt in duobus à iudicio quod Pontificij tribuant Ecclesiæ; ac primò qui idem in hoc, quod hoc, iudicium omnium fidelium est, non est ullus certi ordinis, iuxta illud, *omnia probate, quod bonum est retineat;* Deinde quòd (vt iam diximus) hoc iudicium non est *authoritatis*, sed subiectiōis potius, quando nihil aliud est quām admiratio Dei verbum, & repellere quicquid est Dei verbo contrarium, id que percepta ipso animi sensu doctrinæ bonitate, fine quo sensu percipi non potest, vt lucem is non videt qui lucere non novit nisi testimonio alio.*

Etiam admonet nos hic locus quæstiōis quæ solet agitari hinc inde, vnde factum fuerit vt Gedeon Deum tentaret impunè, Zacharias Iohannis Baptiste pater idem non tulit impunè. At si nihil aliud quæretur, responsio facilis esset, nam Deus protius est mundi rector, non continuo eadem peccata punit in suis, neque vero ob eadem peccata pariter punit alienos, est enim hoc ei liberum, sed quæcum tamen potest, an utique Gedeon & Zacharias pariter peccauerint? certè videtur, itaque Gedeon veniam deprecatur, quasi peccati sibi conscientia, attamen hoc discrimine quod Gedeon agnita iniuritate fidei suæ, postulauit fidei confirmationem, vnde sequitur eum subdubitasse potius quām dubitasse, haud quaquam verò desperasse, & luctatum fuisse, & vero superasse in Gedeone Spiritum aduersus carnem, & denique Gedeonis temptationem fuisse ab eodem animo à quo fuit illa vox, *Credo Domine, tu tamen succurre incredulitati mea.* At de Zacharia nihil tale scriptum est, quin videtur aut dubitasse, aut omnino desperasse. Jam vero inter dubitationem & subdubitationem hoc inest

Tentatio
qua Deum
petit ma-
est.

quando
posset esse
eius pro-
batio bo-
na.

1.

2.

aliud est
Probare, a
liud tenta-
re Deum.

An Ver-
bum Dei
subiectum
sui ecclie
iudicio.

locus
1. Cor. 14.
32. expeditus.

inter za-
charias &
Gedeonis
tentatio-
rem.

hoc inest discriminis, quod qui subdubit in meliorem partem pronior est, qui dubitat in sequiorem.

Tentatio humana ut sit bona, ut sit mala facilè cognoscetur si alterutrum explicetur (nam ut tentatio diuina, hoc est, quâ homo Deum tentat mala sit ratione mediorum & finis, quando nemmo ius habet tentandi Deum, tradere superuacaneum fore.) Igitur tentatio humana, (illa, inquam, quâ homo hominem tentat) mala est si non habet ius tentandi ille qui tentat: non autem habet ius tentandi si vel deest autoritas, ut si quis cùm neque Rector, neque Iudex, neque Magister sit, tamen in modum Rectoris, Iudicis, Magistri tentet, in quo genere plerumque peccatur. Atque huius temptationis hæc est ratio, ut qui sic tentatur, non teneatur facere periculum sui. Deinde tentatio qua homo hominem tentat mala est si nulla sit iusta & idœua dubitandi ratio, ut si quis tentet animo explorandi an is qui tentatur probus sit, sapiens, animi magnitudine prædictus.

Vnde oritur quæstio in speciem ceriè graui, qui fieri possit, ut in hac naturæ peruersitate, atquæ infirmitate non sit iusta & idonea dubitandi causa in hac parte. Deinde videtur Apostolus nos à dubitando reuocare, negat enim charitatem esse suspicacem 1. Corinth. 13.5. quo negato videtur tolli à rebus humanis res planè necessaria, exploratio aliorum, quæ non modò inter pares locum habet, sed etiam inter eos quorum conditio dispar est: vnde crebra in Scriptura hortationes, ut probemus quæ objiciuntur nobis, tum iubemur quidem simplices esse instar columbarum, attamen prudentes esse instar serpentum. Quæ videntur pugnare cum charitate (cuius est omnia credere) minimè verò pugnant, aliud enim est suspicacem esse, aliud est esse credulum, aliud verò omnia credere, nam suspicacem esse & credulum extrema quædam sunt, omnia verò credere mediocritatem habet. Etenim ut sit suspicio tria ista interuenire necesse est, primò ut qui suspicatur in deteriorem partem pronior sit, secundò, ut quod in deteriorem partem pronior est, profiscatur ab amore sui, & odio proximi, aut certè contemptu, vnde sequitur gaudium quoddam animi, si quod verum esse suspicio suscit, reapse verum esse compertum est. Id quod notauit Apostolus 1. Cor. 13.6. quo loco ait charitatem non gaudere iniustitia, grauiori verò veritati, hoc est, si quis deprehensus est reus, charitas non hinc petit lætitiae, sed tristitia potius materiam, quod si compertum est quempiam esse innocentem, qui suspectus fuit de scelere, gaudet charitas. Vbi notandum est q̄d̄ se & dñs̄ opponi, nempe q̄d̄ se iustitiam ligunt, & pro iustitia ponitur, quemadmodum mendacium pro iniustitia Rom. 3.7. imò verò & capite 1.18. eadem est antithesis iustitia & veritatis; qui veritatem Dei, inquit Apostolus, detinent in iniustitia, hoc est, qui eam iustitiam quam Deus exigit irritam peccato reddunt & inanem. Enimvero Apostolus hoc loco non de quavis veritate, sed de veritate agit quam practicam licet appellare, quæ veritas practica nihil aliud est quam norma iustitiae. Tertiò, ut quis habeatur pro suspici reuiritur ut nullum habuerit argumentum suspicandi probabile. Credulitas verò vitium mentis est potius quæmorum, nam is demum credulus est qui non iam pronior est in meliorem par-

tem, neque tantum in eam propendet, sed ruit potius sine consilio. At qui dicitur ab Apostolo omnia credere, is est qui in meliorem partem pronior est, maximè cum nondum habuerit argumentum diuersum suspicandi. Neque verò hoc prohibet quominus & eos tentet de quibus omnia credit, nempe qui sic affectus est non tentat animo maligno, aut quod putet inesse illis quicquam malum quod gaudeat illis inesse, aut velit. Itaque qui omnia credit nunquam vtitur temptatione nisi in causa graui, cùm res agitur magni momenti, quæ non est temerè illius fidei cuius ingenium non sit tibi notum, committenda; ut si quis velit liberos tradere in disciplinam, explorat qui sit Pædagogi mores, quodnam ingenium, quis animus, &c. iam ut dixi qui sic tentant, animo beneuolo tentant, conscijs scilicet imbecillitatis humanæ. Vno verbo, credere Apostolo in hoc genere non idem significat quod in iustificationis negotio, diuersitatis autem hæc est ratio, quod credere propriè est assentiri cùm nullum argumentum habeas assentiendi ductum à ratione. Iam in rebus humanis oportet illum assensum parum esse firmum, quia quæ argumenta eiusmodi fidem conciliant, ea probabilia tantum sunt, vnde fit ut assensum oporteat esse minus firmum. At in rebus diuinis diuersissima ratio est, nam etsi argumenta quibus iste assensus nititur, non sint petita à ratione, nituntur tamen firmissimo arguento, Dei veritate.

Tentatio qua homo hominem tentat vitiola est ratione mediorum, quum qui tentat, ipse ut tentet peccat; cuius generis temptationis reprehensio occasionem præbuit Augustino scribendi de Mendacio; Cùm enim Priscillianistæ hæresim suam occultarent, neque ullis præter sedatores suos nisi caute proderent, Catholici ut eos deprehenderent, atque ex latebris extraherent, metiebantur se esse Priscillianistas, aut verò iis fauere: quæ res fecit ut Augustinus accuratè, & multis argumentis disputarit, nullo pacto licere mentiri. Huc etiam illud spectat, Non sunt facienda mala ut euensiæ bona. Sed interdum accidit ut medium temptationis non sit peccatum in se, sit tamen illecebra ad peccandum, ut si quis alicuius tentet pudicitiam, non iam dico ipso peccandi actu sed verbo, conjectu oculorum, &c. Sunt quidem illa fortasse ædificacæ; quoniam tamen apta nata sunt ad excitandam concupiscentiam adhiberi non debent.

Denique ratione finis huius generis temptationis mala est, si quempiam tentemus animo nocenti: hoc est, vel ut pelliciamus ad peccandum, vel ut illi odium, vel inuidiam conflamus, vel iacturam famæ, fortunatum, aut vitæ conciliemus. Ad quod genus pertinet ista temptationis qua Pharisæi Christum aggrediuntur, non enim discendi animo, sed calumniandi Christum tentarunt. Nam nihil opus est monere temptationem in Scriptura ea significatione ponit, ut non ipsam temptationem, sed peccatum, temptationis euentum notet, quomodo 1. Cor. 7.5. ne Diabolus (inquit) vos tentet per incontinenciam, hoc est, ne Diabolo tentante peccetis; Et Gal. 6.1. ne & tu tentaris, hoc est, ne tentatus pecces. Antecedens ponitur pro consequente. Haud multum diversa ratione Deus vocare, Electi vero vocari dicuntur in Scriptura, non tam ut notetur vocatio, quam vocationis efficacia, & non iam dico, euentus, sed

quid omnib[us] credere.

credere in genere quid sit.

ratione Mediorū

ratione M. nis,

Tentatio pro peccato aliquando ponitur.

esse etum, quo (quod attinet ad agendi modum) vocatio diuina à tentatione distinguitur, nam tentatio omnem mutuatur efficaciam ab illius qui tentatur arbitrio, at vocatio diuina efficaciter flectit, atque mouet arbitrium, ratione tamen conuenienti naturæ liberi arbitrii, quod eiusmodi est ut sequatur duorum intellectus, si igitur intellectu moto mouetur, nulla vis allata est arbitrio, quin leni & suaui, & eius naturæ apto motu inflexum est.

SPECIALIS CONSIDERATIO
tentationis Pharisaeorum.

Explicatio
verborum
Tentatio-
nis.

locus
2.Cor.12.4.
explicatus.

Sed iam veniamus ad specialem consideratio-
nem temptationis quæ Pharisæi Christum ten-
tarunt. Nam primum quidem ipsa verba attentius
consideranda sunt, tum res ipsa, denique ratio
qua impulsi sunt ut Christum sic tentarent. *Sili-
cet homini*, hoc est, an vili licet, phrasis est Hebræo-
syriaca, nam illud si Hebraicè εἴη est, quod He-
breis est interrogatum, cùm Græcis εἴη & Latinis si interrogativa particula non sit. Sed & illud
homini pro vili positum est, alioqui dicendum
fuisse. An licet viro vxorem dimittere, non enim vxo-
ris homo, sed vir est: verum id dictum est ex vnu-
lingue Syriacæ, etiam Hebraicæ, Hebræi enim &
Syri pro vili hominum dicunt, quemadmodum
etiam latine Nemo est nec homo. Sic 2. Cor. 12.
Paulus profitetur se raptum in paradisum illic
audiuisse quæ non licet homini loqui, hoc est, quæ
nullilicet eloqui. Qui locus à nobis obiter est ex-
plicandus. Paulus *paradisum* sedes beatorum vo-
cat, phrasis visitata ea ætate, & quæ eam ætatem
proximè præcesserat in Ecclesia Judaica: δῆτα
dicunt, Græci verò ἀργεῖον, quæ vox propriè
hortum significat, sed in quo amicitas potius
& voluptas quam vtilitas queritur; quod no-
men cùm horto Eden, ex quo electus fuit Adam,
καὶ ἔβολον esset tributum, αἰνομασίως ccepit
etiam adhiberi ad significandum locum illum
in quo beata requie, & gloria ineffabili, qui-
bus id datum est per Christum, fruuntur; qui
locus & tertium cœlum vocatur, quod sit supra
cœlos aspectabiles, atque hoc totum quod no-
bis inane videtur, quodque *cœlum* nominatur,
cùm sit interiectum inter terram & cœlum aspe-
ctabile.

ἀργεῖον
Paulo quid
sunt.
Sed non æquè notum est quid sibi voluerit
Paulus cùm dixit se audiuisse ἀργεῖον, nam Vulg.
quidem Interpres illud exposuit arca, & Syrus,
verba quæ non dicuntur: nunquid hic ἀργεῖον sunt que
dici nequeant, an verò quæ si dici queant attamen
dicere nefas sit? Certè ἀργεῖον lingua Græca duo
tantum significat, quantum nobis obseruare li-
cuit, vel id quod non licet dicere (non licet au-
tem aliquid dicere duas ob causas, vel quia ne-
fandum est, & eiusmodi ut vel auribus admitti,
vel ore proferri haud possit sine culpa) vel etiam
ἀργεῖον est quod idè nefas est dici quod sit arca-
num; & eiusmodi ut non debeat euulgari; At ut
ἀργεῖον dicatur quod nulla lingua exprimi vlo-
modo possit, ægrè impetrari potest ab iis quo-
rum aures Græco idiomati assuetæ sunt. Huc
etiam & illud accedit quod Paulus subjicit, que
non licet homini loqui, nem et si licet lingua latina, &
Ἑλλήνις Græca, non modò potestatem quam vocant,
& ius, sed etiam potentiam quam dicunt, significat,
tamen hoc infrequentius quam illud hac formu-

la significatur. Deinde (quod magnopere ob-
seruandum est) in libris Noui Testamenti licet
semper potestatem significat; itaque non nisi
grau de causa à recepta huius particulae signifi-
catione discedendum est. Attamen Doctissimus
Interpres ἀργεῖον interpretatus est quod nequit pro-
ferri, & quod non licet loqui exponit quod dici non potest,
hac adductus ratione, quod non est credibile
Paulum habuisse villam rerum diuinatarum arca-
nam notitiam quam nefas esset cum Ecclesia
communicare.

Certè duplex est notitia rerum diuinarum,
salem cogitari potest animo duplex notitia, al-
tera quæ sit earum rerum quarum notitia roti Ec-
clesiae vel necessaria, vel vtilis sit, profectò eius-
modi nullam Paulus habuit notitiam quam cum
Ecclesia non communicarit, tametsi certum sit
etiam in Ecclesia omnia non esse omnibus cogni-
tu necessaria; imò & hoc confidenter dici potest,
quædam nonnullis esse scitu vtilia quæ omnibus
& singulis non modò non sunt vtilia, sed & dam-
nosa etiam, ut potè qui illa nondum possint ca-
pere, nam perinde mens humana afficitur luce
cognitionis rerum diuinarum, ut corporis oculus
hac luce quæ incurrit in sensum oculorum: nem-
pe si æquo vel imbecillior sit oculus, vell lux clari-
rior hebescit oculi acies. Atque sic planè se res
habet in rerum diuinarum ieulatione, tenendus
modus est atque habenda ratio captus eorum
apud quos res agitur: in quo Christi habemus
exemplum, multa, inquit, habeo vobis dicenda, sed
nunc non potestis ferre. Sed & est notitia rerum diuin-
arum quæ etiæ tali viro, qualis fuit Paulus, vtilis
sit, tamen non est inuulganda, propterea quod
non est datum omnibus esse Paulis, quemadmo-
dum neque rapi in tertium cœlum ea raptus ve-
hemētia ut diiudicari vix possit an fuerit in cor-
pose, an extra corpus: nam certè Paulus id iam
non videtur innuere, sed aperte significare sibi
contigisse, sive, inquit, in corpore, sive extra corpus nes-
cio, Deus sit, hoc est, (ut nobis quidem videtur)
sive anima in corpore constituta, sive ad tempus
seiuista à corpore & segregata. Quæ sententia
stare potest si statuamus animam rationalem,
etiam in homine, distinctam esse à sensitius,
quamvis non sit diuersa, quæ summorum Philo-
sophorum opinio fuit. Iaue illa Pauli ecclasiis
etiam si quod nolumus tamen affirmare, maxi-
mè cùm ipse Paulus non affirmet, statuatur per-
acta separatione animæ rationalis quam vocant,
tamen mors dicenda non est, quando non secu-
ta est animæ, quam vegetatiuam & sensituum
vocant, extinctio, quod in morte proprie dicta
contingit.

Jam vt redeamus è vnde digressi sumus, ha-
buerit sane Paulus cognitionem quandam re-
rum diuinarum arcanam, quarundam, inquam,
rerum diuinarum, quam cum Ecclesia non com-
municarit, ac hinc tamen non efficitur villam
Paulum habuisse cognitionem vtilem Ecclesiæ
aut necessariam, quam Ecclesiam celarit. Etenim
testatur disertis verbis Act. 20.20. se nihil subtra-
xisse vtilium, quominus annunciat & docebat publicè,
& per domos: certe qui non reticuit vtilia, necessa-
ria non reticuit. Deinde eodem cap. idem Apo-
stolus, nec enim subterfugi, inquit, quominus annuntia-
rem omne consilium Dei vobis, vbi obseruandum est
iliud omne, & consilium; & inferius, omnia, inquit,
ostendi vobis. Hanc si distinctionem adhibeamus
non erit

An possit
esse autem
rerum diu-
inatarum
cognitio
quam non
liceat pre-
palare.

Pauli rap-
tus an ex-
tra corpus
fuerit.

Potuit
Paulus
quandam
ferre quæ
non euil-
gauit.

neque propter omnia licet de potestate, quam vocant, intelligamus) nebis est me-
tuendum à Hæretici inde colligere possint, Paulum non omni-
tamen reuelasse quæ quidem fuerint scitu & utilia
& necessaria, tantum enim colligere possint Pau-
lum non omnia promiscue quæ nouerat, atque
indiscriminatum reuelasse, quod nullo periculo
concedi potest. Nihil igitur opus erat ut Doctissi-
mus Interpres à recepta verborum & locutionis
qua vtitur Paulus significatione, huius metus pe-
riculi quod nullum est, discederet. Quanquam
hæc à nobis disputantur nō vt negemus prorsus
eam esse potuisse Pauli mentem, quam ei tribuit
Doctissimus Interpres, tantum monemus nihil
esse necesse ed deuenire; maximè cùm hæc sit eo-
rum ratio quæ lingua humana nequit effari, vt
possit ea tamen quodammodo effari, si quidem
eiusmodi sint quæ capi animo queant: nam sub-
sedit quidem, fateor, immane quantum sermo
infra cogitationem de rebus maximis, haud ita
tamen vt nullo penitus possint humano sermo-
ne res illæ adumbrari, siquidem eiusmodi sint vt
mentis humanæ vi capi & comprehendendi possint.
Jam hæc quæ vidit Paulus percepit animo haud
dubiè, esto igitur, ea non potuit effari pro di-
gnitate, at quadantenus potuit describere, non
describit autem. Quando igitur ita se res habet,
videtur multò facilius esse os hæreticorum ho-
minum obstruere, si demus Paulum hic agere de
potestate, non autem de potentia, quam si id
omnino negemus. Quod si demus Paulum hic
agere de potentia, necesse est intelligamus Pauli
verba dicta esse hyperbolice: porrò hyperbolæ
vstatissimæ sunt in Scriptura, sed hæc responsio
hæretico homini fortasse minus satisfecerit, pre-
sertim cùm sic verbis Pauli vis quædam videa-
tur afferri, nam (vt suprà monuimus) licet in No-
uo Testamento nusquam significat aliud quæ
potestatem, non licet negationem potestatis. Cæter-
rum si hoc loco significat potestatem, non mul-
tum interest virum datiuus homini connectatur
cum verbo licet (vt sit sensus, nulli quantumuis
sit prædictus magna autoritate, ne Apostolo qui-
dem, qualis ego sum, quæ sunt eiusmodi licet re-
uelare) an verò cùm verbo loqui, vt sit sensus, non
licet hæc reuelare vlli.

Lice: -ne homini dimittere vxorem suam.] Vxorem
suam non dicitur sine emphasi, id quod mone-
mus ideo, satis enim videbatur dixisse vxorem,
quando alienam nemo dimittit sed suam, verū
tamen sic videtur dimittenti vxorem acrius per-
uelli auris, cùm officij sui admonetur. Id quod
haud dubiè, quæ erant malignitate animi Phari-
sæi, de industria ab illis adiectu est, vt si Christus
respondisset id licere, tanto maiorém illi inui-
diām conflarent. Alia mente Paulus 1. Cor. 7.2.
rumquemque suam vuli habere vxorem: quo in loco
(vt id obiter moneamus) habere vxorem est debi-
tum vxori reddere, vt c. 5. eiusdem Epist. omnino,
inquit, auditur inter vos fornicatio, & quidem fornicatio
ialis, qualis nec inter gentes, ita vt quis vxorem patris sui
habeat.

A'πλων] dimittere. Etiam latinè absoluere dici-
tur, vt si quis absolui se petat nihil aliud petit
quæ sibi vt liceat discedere. Jam cùm vxor non
nisi inuita dimitteretur (nam certè repudiata
הַנְּזָרֶת hoc est expulsa dicitur in Scriptura, quam-
quam & הַנְּזָרֶת dimissa etiam dicitur, sed נִשְׁׁוֹת Hebraicè etiam inuitum ejicere significat, non mo-

dd mittere ire volentem) quæri potest quorsum id
LXX. Interpretes verterint ἀπλῶν, Ad hoc res-
pondere potest, rem duram aliquando molli ver-
bo significari, vt cùm qui mortuus est eum vixisse
latinè dicimus, non dicimus esse mortuum: quo-
modo Achis Psal. 33. qui heb. dicitur εἰεισθε Δαιδα-
λος, græcè tamen dicitur ἀπλῶν, absoluisse, Gall.
despescher; Deinde dicitur absoluī mulier cùm di-
mittitur, quia ea dimissione soluebatur nexu, non enim quandiu viro obnoxia est, mulieri li-
cebat nouo nubere viro; at dimissa ipsa dimissio-
ne hoc ius acquirebat, nam quæ anteā non erat
suis iuris & libera, sic sui iuris reddebarat: repu-
dium igitur & ἀπλῶν absoluī haud quaquam
pugnant, etiamsi inuitæ & reluctanti repudij li-
bellus obtruderetur.

Cæterum quando hoc deuenimus, habet ali-
quod operæ pretium disquirere cuiusmodi fue-
rit Josephi factum, scribit enim Euangelista Jose-
phū cùm esset vir iustus, & nollet Mariam traducere, oc-
cultè dimisisse eam: Nam sunt qui existimunt non id
licuisse Josepho si constitisset contractam fuisse
noxam, quæ Josephus suspicabatur, post spon-
salia: vt sic sentiant adducuntur eo quod Deus
adulterium non vult tolerari, itaque (vt Josephi
factum tueantur) aiunt Josephum suspicatum
(vt sunt bonorum virorum suspiciones pronio-
res in clementiore partem) beatam virginem
gravidam ex conceptu qui sponsalia præcesserat.
Sed cum Euangelista rem narrat simpliciter, ne-
que iustitia Josephi tribuerit quod hoc fuerit
suspicatus, sed quod clam dimiserit Mariam Vir-
ginem, nihil opus est vt eo configiamus. Item
aliud Magistratus, aliud subditorum in Repub.
officium est, nec verò subditi tenentur (nisi cùm
graue aliquod periculum metuendum est) quo-
rum criminum soli concijs sunt ea deferre, præ-
sertim verò in eo genere, at Magistratus diuersa
conditio est. Cæterum Josephus non fuit Ma-
gistratus, quod igitur dicitur Josephus dimisisse
clanculum Mariam, simpliciter accipiendum est:
nam (vt postea explicabitur) in legitima dimis-
sione testes requirebantur. Deinde non tam hic
de dimissione seu repudio agebatur, quæ de
mortis suppicio irrogando iuxta legem, quod
ea pœna præcauebatur ne liceret desponsatio fidē
fallere. Verba igitur illa intelligenda sunt de sim-
plici dimissione & clancularia illa quidem. Etsi
autem ἀπλῶν apud prophanos Scrip-
tores, corporis pœnam, non modò infamiam
notat, tamen non quamvis corporis pœnam, sed
eam quam sequebatur infamia designat; itaque
primo & per se (vt loquuntur) infamiam, secun-
dò pœnam corporis notat; in N. T. est, verò in-
famiam & contemptum notat, id quod colligi
potest ex cap. 6. vers. 6. Epist. ad Hebr. & cap. 10.
collatione, nam quod altero loco est ἀπλῶν
altero loco est ἀπλῶν: Et certè ἀπλῶν
est πότερο quod propriè significat euulgare,
Gallicè eschaffaudir. Atque hic obseruandum est,
cùm Josephus influs dicitur, non significari iusti-
tiam commutatiuam, aut distributiua, sed pro-
bitatem, benignitatem, clementiam animi, Gal-
licè boni.

Expendi-
tur Iosephi
consilium
de repu-
dianda B.
Virginiae.

πότερο quod
proprietate
quid sit.

Kata πότερο α'πλων] propter omnem causam: videri
possit dictum insolenter, nam καὶ certe non si-
gnificat propriè propter, sed secundum, iuxta: Dein-
de omnī causa etiam durius dictum videri possit,
cùm dicendum potius foret, quaslibet, vel singulas

Prepositio
num per.
xtra fre-
quates.

Causæ. Quod ad illud & attinet meminerimus hebræas præpositiones *hy* &c. quæ multiplicem habent significationem, ideoque respondent multis præpositionibus in aliis lingua, in Nouo Testamento indiscriminatum reddi per quamlibet præpositionem cui in qualibet significatione respondent, ut verbi gratia, *hy* significat aliquando *x̄*, aliquando *s̄g*, a iiquando *iuxta*, aliquando *pro*, quo modo Latinè propter idem quod *iuxta* & *pro* significat: Itaque & LXX. Interpr. indiscriminatum seu *hy* significat *propter*, seu significet *iuxta*, id exprimunt per *x̄*: huius generis locutio est quum *as* pro *as*, & *et* pro *et* ponitur, quod multoties sit in Scriptura, ut redempti sumus in sanguine Christi, hoc est, per sanguinem Christi: quamvis & id dici possit, neque absurdè, *x̄* hoc loco significare etiam *iuxta*, vt sit sensus, num statim atq; obofatur aliqua occasio dimittenda est *vxor*. Ita *x̄* retinuerit nativam significationem; & certè id non videtur alienum (vti postea explicabimus) à mente & consilio Pharisæorum. Cæterum omnis causa hoc loco quælibet causa est, nam in Scriptura, omnis non significat semper vnum idemque, ponitur enim interdum pro vno quoque, quæ eius primaria significatio est, deinde pro comprehensione atque complexu singulorum, ut verbi gratia, Ephes. 4.13, donec omnes occurramus ad unitatem fidei, significatur complexus atque vnio singulorum, sic quum dicimus, omnes fideles qui sunt aut fuerunt, aut erunt constituere corpus Christi, non intelliguntur singuli fideles seorsim sumpti, sed conjunctim omnes, cuncti, (ut placet nonnullis Grammaticis eam vocem interpretari, quasi dices *conuenti*.) Deinde significat omnis ex singulis ordinibus, aut verò etiam speciebus cerrum, ut cùm Christus dicitur sanasse omnem morbum, in Schola vocant genera singulorum, non autem singula generum. Denique hæc vox omnis pro voce quilibet ponitur, nempe ita ut significentur singuli, non iam conjunctim, sed disiunctim, inter quæ magnum est discriben: Nam qui omnes conjunctim dicit, singulos complectitur, ita ut cōporteat sumi omnes, at qui quilibet dicit (quod hoc loco dicitur) non significat statim omnes esse sumendos, tantum significat non interesse qui sumatur, ut (quod iam diximus) hoc loco quæriunt Pharisæi, an quamlibet ob causam liceat vxore dimittere. **Causa** verò in Scriptura duplēcēt habet significationem, vel enim *crimen* & *culpam* significat, exempli gratia, titulus crucis Christi ab Euangelista dicitur *causa inscripta, causa eo loco crimen est cuius falsò Christus insimulatus est*, quamquam vera fuit inscriptio: & Pilatus, *nullam* (inquit) *inuenio causam*, h. nullum crimen. Verumtamen quoniam diuertia (vti post docebimus) non semper siebant ob crimen aut culpam, sed ea de causa quæ calamitatis potius quam culpæ nomen meretur, præstat ut hic causam intelligamus non eam tantum quæ culpam notat, sed occasionem etiam. Tenemus igitur mentem Pharisæorum, quærunt num qualibet de causa (quæcumque tandem illa sit) statim atque datur, liceat diuortium facere.

Iam dispiciendum est quo animo id quæsuerint, quo consilio? Certè ut Christum seu affirmaret licere, seu negaret, caperet: Etenim si affirmaret & bonorum virorum odium erat aditurus, & sibi ipse contradixisset, docuerat enim (ut cōstat ex Matt. 5.32.) id non licere; Et si id negaret,

pari in periculo res erat, imò verò multo maiori; nam & legi & consuetudini Iudeorum sic derogasset. Itaque (vt illis quidem videbatur) nullus Christo exitus patebat. Iam quod attinet ad inuidiam apud bonos si Christus affirmasset licere, res erat manifesta, (nam de altero, quod Christus sibi contradixisset, dicere nihil opus est) etenim repudia & diuertia etsi lege permitti tam divina quam humana, tamen apud bonos male audiebant. Itaque Paulus neque in Presbyterorum collegium admitti voluit eum qui diuortium fecerat, 1. Tim. 5.9. neque verò in numerum diuuarum eam quæ diuortium non iam passa est tantum, sed si p̄s̄la est alteri viro nupsit, vel si non est passa, ipsa diuortium fecit, temere, inquam, quamquam Lege permisum diuortium fecit, vel Lege permisum matrimonium contraxit.

Locus: Ti-
mot. 5.9. ex-
pliatus.

Sed quoniam Pontificij aliud volunt à Paulo iis in locis significari, vindicanda est hæc interpretatione nostra ab eorum calumnia. Nam illi quidem (1. Tim. 3.2.) *vnius vxoris virum*, & (1. Tim. 5.9.) *vnius viri vxorem* sic interpretantur, ut sit *is vnius vxoris vir* qui semel duxit vxorem, ea verò *vnius viri vxoris* quæ semel tantum nupsit; Itaque volunt à Paulo in Episcopis & viduis damnari secundas nuptias. Atqui nuptiæ secundæ nulla Lege neque diuina, neque humana habitæ sunt pro viriosis, imò verò testatur Paulus Rom. 7.3. disertis verbis, morte solui matromonium, hoc est, morte fieri ut liceat secundū contrahere matrimonium, nam si aliud vellet Apostolus, nempe mortuo marito vxorem desuisse esse vxorem, ridiculum id fore & absurdum, nam quis hoc neget? Itaque vers. 3.3. *viuo marito adulteriū sit* alteri viro. hoc est, si nupserit alteri viro, at si mortuum fuerit vir, soluta est lege, ut ne sit adultera etiam alteri viro nubat. Si in secundis nuptiis vllum esset vitium, profectò Paulus neque verè hæc dixisset, nec quod his dictis petit fore effecutus. Deinde Apostolus meminit vitiiorum, aut verò earum rei quæ vicio affines sunt, at verò secundæ nuptiæ neque vicio affines sunt, neque verò etiam affines vicio, nisi quomodo & primæ nuptiæ affines vicio dici possint: Nam si quis temerè matrimonium contrahat, vel eo certè peccat, si id non facit temerè, non peccat. Iam secundæ nuptiæ si temerariæ sunt, omnino in iis peccatur, quod si non sint temerariæ, eadem lege qua primæ sunt legitimæ.

Pontificis
rum sena-
tis de Mo-
nogamis.

Ref.

Secundæ
nuptiæ
non sunt
vicio.

Sed ut res tota fiat manifesta, tenendum est tres olim fuisse species Polygamia. (Cæterum Polygamia & Digamia idem significant, quemadmodum lingua Hebraica כִּנְשׁוֹן duo plures seu plura significat, ut cùm Eccles. 4.9. dicitur *duo sunt potiores vno*, hoc est, plures; & Psal. 62.12. *Semel locutus est Deus*, bis illud audiui, hoc est, sæpè audiui; & ratio est, quod esti vbiunque duo sunt non sunt tria, quatuor, &c. tamen vbiunque tria, quatuor &c. sunt, ibi duo sunt, & qui ab uno discedit aut eum in nihil, aut in plura necesse est incurrisse.) Prima species Polygamia est ea quæ fuit semper legitima, ut quis possit secundum contrahere matrimonium solutus iure diuino prioris matrimonij vinculo, hæc est illa Polygamia quæ sola non est vicio. Secundum genus Polygamia est, qua siebat ut vno eodemque tempore vnum plures haberet vxores, de quo infra nobis erit differendum fuerit. ne legitima, & si legi-

tres Poly-
gamia spe-
cies.

1.
licita.

2.
dilata.

maria ve-
cis Omnis
acceptio-
nes.

Discretio
inter omnes
& quilibet.

Causa hinc
quid signi-
ficet.

Pharisæo-
rum consi-
lium de
capiendo
Christo.

3.
permisso.

legibus humanis.

filegitima fuit, quatenus fuerit legitima. Cuius generis, ut nec prioris, non arbitrandum est Apostolum meminisse, nam et si inter Iudeos & gentes barbaras locum habuit, interdicta tamen fuit Rom. legibus. Sed & fuit Polygamiae tertium genus legibus permisum, ea autem Polygamia fiebat cum repudiata vxore vir alteram duceret vxorem, vel vxor repudiato priore viro, alteri viro nubebat. Porro permisam fuisse hanc Polygamiam legibus liquidum constat ex Digest. lib. 24. titulo 2. de Diuortiis & Repud. Nam & fit mentio diuortij quo vir ab uxore, & quo uxori a viro diuertebat, ut interim taceamus nihil occurre frequentius in veterum scriptis. Denique ex Marc. 10. 12. patet uxores solitas diuortium facere, si (inquit Christus) uxor dimittat virum. Teneamus igitur quid requirat in Episcopo Paulus, quid in vidua item idem: requirere Paulum in reliquis Christianis certum est, sed in Episcopis tamen id maxime requirit, neque enim quaecumque honesta & legitima habentur ab hominibus (cuiusmodi sunt illa quae legibus humanis permittuntur) continuo reuera honesta & legitima sunt, non enim humanae leges sed diuinæ iusti & recti regulæ sunt.

Cæterum hic locus nos admonet ut explicemus quod sequitur apud Paulum 1. Tim. 5. 11. habet enim aliquam difficultatem, verba Apostoli sunt, iuniores autem viduas ne admittas, postquam enim κατεσπλικτων aduersus Christum, volunt nubere habentes ρημα, quod primam fidem abnegarunt. Videatur Paulus probare continentiae votum, tum etiam improbare si voto quis se soluat, nam quorum reserri queant Apostoli verba nisi id statuamus? reprehendit enim aperte, ut videtur, viduas quae volunt nubere, atque id duplici nomine reprehendit, Primo, quod illa nubendi cupiditas proficiscatur à lasciuia aduersus Christum: tum quod eo facto fulet, hoc est, votum quo se obstrinxerant prius, violatunt. Nam iverò si dicamus Apostolum viduas reprehendere non quod nubant, sed quod ea lege nubant ut Christo renuncient, ut abnegent fidem Christianam, videbitur hæc interpretatio ad nodum dura, nam uno verbo hoc dici potuisset, si hæc fuisset mens Apostoli. Deinde, quorsum attinebat meminisse illius κατεσπλικτων: nam si eo nomine luxus & impudicitia significatur, quid prohibebat eas scortari clanculum? Merus (inquit) censuræ Ecclesiastice; Atqui multo grauior censura metuenda fuit nubentibus ea lege ut abnegaretur Christus: deinde potest clancularia scortatio latere, aperta defecatio à Christo latere non potest. Denique, an non potuerunt nubere Christianis, si secundæ nuptiæ legitimæ sunt, neque voto prohiberi possint? ut interim illud taceamus, quod tamen magni momenti est, non dici viduas abnegasse fidem, sed abnegasse primam fidem, quorsum attinebat adjicere illud primam fidem profectò non est adjectum otiosè: supra enim versu octauo, si quis (inquit Paulus) suorum maximè autem domesticorum curam non gerit, fidem abnegavit, non dicit primam fidem. Quid igitur hic statuendum est? dabimus-ne viduas voto se obstrinxisse? Minime iverò, quid igitur erat nempe de iis viduis agit Paulus quae se Ecclesiæ ministerio addixerant, ad ea munia obeunda quae sexui conueniunt: iam additis huic ministerio nulla alia idonea causa fuit defugiendi

quod suscepserant munus præter consilium nubendi, postquam igitur cœpit displicere vel ob laborem, vel etiam ob vilitatem, prætexebatur pigritiæ & fastui consilium nubendi. Non reprehendit igitur Apostolus viduas quod nubant, nam iuniores (inquit) volo nubere, sed quod nubant ita ut nuptias obtendant tantum, ne patet et quod non audebant profiteri vitium, segnities scilicet & fastus, id iverò est quod Apostolus reprehendit. Itaque eas accusat primò κατεσπλικτων, deinde quod primam fidem abnegarunt, denique, hoc quicquid est ρημα vocat, non κατεσπλικτων.

Hæc singula ordine expendenda sunt, ac primò, quid sit κατεσπλικτων. Στριῶσι insolentiam significat 2. Reg. 19. 28. & Apocal. 18. 7. imo iverò hæc est genuina vocis græcae significatio; Nam iverò insolentia duo patit, quorum alterum facit ut laborem refugiemus, hoc pertinet ad segnitiem, alterum ut reputemus indignum nobis esse laborem, aut si nullus suscipitur labor, rem nobis esse indignam, unde sit ut qui ita sunt affliti id prodant in cibis, vestitu, &c. unde εριωτας interprete Hesychio est ὄφεις καὶ βριτοὶ φέρει consumeliosum esse & delicatum: quod ei ego hebreicè dicitur ἡλυκώ λόγο citato, LXX. Interpt. εριωτας verterunt: porro γάρ proprie quiescere est, sed quoniam quies & otium insolentiam hanc quam diximus gignit, hinc sit ut οὐδὲν δικαίων aduersus Christum, volunt nubere habentes ρημα, quod primam fidem abnegarunt. Videatur Paulus probare continentiae votum, tum etiam improbare si voto quis se soluat, nam quorum reserri queant Apostoli verba nisi id statuamus? reprehendit enim aperte, ut videtur, viduas quae volunt nubere, atque id duplici nomine reprehendit, Primo, quod illa nubendi cupiditas proficiscatur à lasciuia aduersus Christum: tum quod eo facto fulet, hoc est, votum quo se obstrinxerant prius, violatunt. Nam si dicamus Apostolum viduas reprehendere non quod nubant, sed quod ea lege nubant ut Christo renuncient, ut abnegent fidem Christianam, videbitur hæc interpretatio ad nodum dura, nam uno verbo hoc dici potuisset, si hæc fuisset mens Apostoli. Deinde, quorsum attinebat meminisse illius κατεσπλικτων: nam si eo nomine luxus & impudicitia significatur, quid prohibebat eas scortari clanculum? Merus (inquit) censuræ Ecclesiastice; Atqui multo grauior censura metuenda fuit nubentibus ea lege ut abnegaretur Christus: deinde potest clancularia scortatio latere, aperta defecatio à Christo latere non potest. Denique, an non potuerunt nubere Christianis, si secundæ nuptiæ legitimæ sunt, neque voto prohiberi possint? ut interim illud taceamus, quod tamen magni momenti est, non dici viduas abnegasse fidem, sed abnegasse primam fidem, quorsum attinebat adjicere illud primam fidem profectò non est adjectum otiosè: supra enim versu octauo, si quis (inquit Paulus) suorum maximè autem domesticorum curam non gerit, fidem abnegavit, non dicit primam fidem. Quid igitur hic statuendum est? dabimus-ne viduas voto se obstrinxisse? Minime iverò, quid igitur erat nempe de iis viduis agit Paulus quae se Ecclesiæ ministerio addixerant, ad ea munia obeunda quae sexui conueniunt: iam additis huic ministerio nulla alia idonea causa fuit defugiendi

Iam iverò illud κατεσπλικτων ρημa non videtur significare pœnam aut condemnationem, nam est phrasis duriuscula habere condemnationem, quanquam ρημa sæpè ponitur pro κατεσπλικτων. Itaque satius videtur ut ρημa accipianus pro culpa, sed pro culpa quantum ρημa habet ad pœnam, hoc est, pro reatu: quomodo Rom. 5. 16. ex uno (inquit Apostolus) est τὸ ρημa eis κατεσπλικτων; absurdè si idem esset ρημa & κατεσπλικτων. Sed ρημa ut eo loco significat culpam cum ρημa ad pœnam, sic hoc loco pariter peccatum significat quo contrahitur reatus. Atque hoc loco obseruanda est Apostoli prudentia, qui cum merninisset versu præcedenti nuptiarum, ne eas nuptias damnare simpliciter videtur, exponit in quo peccatum sit, nempe non eo quod viduæ nupserint, sed quod insolentia & fastidio suo nubendi necessitatem prætexerint, quod eo pacto (ut supra annotauimus) ratio iusta & idonea se eo munere abdicandi quod obibant, occurrebat.

*ad hanc m.
scit. quid
sit.*

Denique quod ultimo loco ponit Apostolus primam fidem abnegarunt, referri potest ad fidem quam Ecclesiæ dederant cum inter Diaconissas nomen suum profiterentur, quæ fides prima dicta videtur ratione fidei quâ se nouo marito obstrinxerunt; fieri enim nequibat ut quæ sui non erat iuris, ea Diaconissæ munere fungi pesset, illis (inquam) temporibus. Nam si notasset defectio nem à fide Christi, abnegationem, inquam, Religionis Christi, certè misericordia simpliciter non autem *ad hanc misericordiam* dixisset, neque enim hic *ad hanc misericordiam* potest accipi ut Apoc. 2.4. *ad hanc misericordiam*, nam *prima charitas* dicitur ratione posterioris charitatis, sed quæ deterior fuit, ut constat ex eo loco: Atque ita certè quis posset dici deseruisse primam fidem, quando non iam incrementum sed decrementum cepit fides: At qui fidem (ut loquuntur) totaliter abnegavit, *is ex vsu Scripturæ* dicitur simpliciter abnegasse fidem, vix dici possit abnegasse primam fidem. Sed nec *volum* moueat quod fides hoc loco dicitur ea fides quæ cernitur in promissione præstanta. Nam Matth. 23.23. Dominus noster queritur Pharisæos neglexisse iudicium, misericordiam, fidem denique: *Iudicium*, hoc est, non reddidisse cuique ius suum, *misericordiam*, hoc est, quod non fuerint affecti sensu alienæ misericordiae, deniq; misericordia dicitur qui quantum ipsius conditio exigit, tantum studuit ex animo persoluere. Atque haec à nobis disputata sunt, ut ostendamus etiam si Pontificiis detur non agi hic de defectione à fide, frustra tamen eos laborare ut ex hoc loco probent continentia votum, cum in omni promissione necessitas contrahendi matrimonij exceptiatur tacita conditione, & Apostolus hic damnat viduas non quod nubarent, sed quod tædio suscepti nuptiis affectæ, necessitatem nubendi cauillarentur, cum nulla alia honesta ratio occurseret.

*Locus hic
nihil iuvat
Pontifici
cios.*

*Tentatio
nis à Chri
sto depa
lio.*

*Virum &
vxorem v
num esse
Christus
probat.*

1.

Sed redeamus iam unde digressi sumus. Hic fuit primus impetus temptationis Pharisæorum: videamus iam ut Christus eum depulerit; Non legisti, inquit, quod qui fecit ab initio matrem & fœminam fecit eos, & dixit, haui rei causa derelinquet homo patrem & matrem, &c. Summa responsio Christi: *Hoc redit, qui non sunt duo sed unus, eorum alterum ab altero diuelli nefas est, atqui maritus & vxor eiusmodi sunt.* Ergo, &c. Maior propositio est certissimæ veritatis, enim uidetur ea quæ unum faciunt eiusmodi sunt ut habeant partium rationem, iam cum pars à parte absconditur, sanè sit aliquid præter naturam, partium enim haec est ratio ut ex earum vnione dependeat totius salus. Iam Christus tribus argumentis id probat, probat, inquam, Deo authore virum & vxorem partes esse quæ unam carnem constituant, hoc est, arctissimo inter se vinculo conjungi. Primum argumentum inde ductum est, quod Deus initio creavit matrem & fœminam. Quod argumentum leuius videri possit (absit blasphemia dicto) nam & belluas Deus creauit mares & fœminas. Cæterum longè aliter se res habet, nam in creatione belluarum nulla fit mentio mares & fœminæ, in creatione viri & mulieris id fit tantummodo: & ratio est, quia belluarum libidines vagæ sunt, ducuntur enim imperio naturæ: quod si in quodam genere aliter se res habet, factum est id admonendi hominis causa, quomodo sapiens alegat nos ad formicas.

Itaque id ipsum hic accedit quod cum dicitur Deus afflasse Adamo spiritum vite, cum tamen in historia creationis reliquorum animalium quorum Spiritus est à Deo, nulla huius afflationis mentio fiat, nempe factum id est ut noteatur animæ immortalitas; Ita plane maris & feminæ mentio expressa est facta, ubi agitur de creatione viri & mulieris ad notandum istam conjunctionem, ut certè res ipsa poscere videtur, nam omnia hic ita comparata sunt, ut in iis ratione prædicti sunt non promisera esse omnium, sed duorum duntaxat inter se conjunctione significetur.

Secundum argumentum quo Christus vtitur ex eo ductum est, quod viro præscribitur ut adhæreat vxori sua. Cuius argumenti vim quidam male feriati homines dum volunt ostentare acumen ingenij, studuerunt eleuare, aiunt enim scriptum esse, *diliges proximum tuum*, neque tamen ullam subesse causam cut inde colligi debat, colengam esse societatem constantem cum uno aliquo è proximis. Sed multa sunt quæ faciunt ut non debeat videri par ratio, ac primò quidem istud, quod iubetur vir *derelinquere patrem & matrem*, unde efficitur conjunctionem viri cum vxore summam esse, quando nulla in natura conjunctione at Etior est quā parentum & liberorum: Itaque si conjunctione viri & vxoris hanc ita superat ut illa ei cedat; profectò oportet eam conjunctionem esse multò maximam, porrò summam conjunctionis haec est ratio ut sit individua. Hic vero obiter obseruandum est, verba haec *de relinquent patrem & matrem à Paraphr. Chald.* ita esse versa ut significetur *direllitus cubiculi patris & matris*, nempe veterum & illorum mos fuit non modò virgines, sed & adolescentes etiam continere in cubiculo, propter ætatis illius lubricum; Itaque adolescentes non pernoctabant extra patris cubiculum: certè ob hanc causam *πάτη*, hoc est, *cultus* Hebreicè adolescentis dicitur, quemadmodum & virgo *πάτη*. Nen est igitur quod Pontificij tantoperè urgerent locum illum qui est 2. Michab. 3.16. quo *πάτην κατέκεσσοι μιλύει virgines* in magna trepidatione dicuntur prodiisse in publicum: (quasi verò spud Iudeos ulli fuissent Nonnæ) nam illud *κατέκεσσοι* positum est ut Epitheton, non autem ut nota discriminis virginum inter se, quomodo Euripides *πάτην εν κατάκλειστην* vocat pari de causa. Nā cum non esset decorum ut virgines vagarentur per plateas, certè ad notandum magnam trepidationem hoc epitheto fuit opus, ut haec sit sententia, virgines quarum conditio exigebat ut laterent domi, coactæ sunt prodire in publicum. Ipse locus adeatur. Dainde illa verba notanda sunt, *Adhæret vxori sua*. Nam huius verbi haec est vis *πάτην κατέκλειστην* ut significet arctissimam conjunctionem, nam quid sit *πάτην* nemini est obscurum. Deinde vox Hebr. quæ hac voce redditur est *πάτη adhæscere, conglutinari*, *πάτη* autem est ferrumen, plumbatura, conglutinatio: adde quod non simpliciter vox ea redditur *πάτην*, sed *πάτην κατέκλειστην*. Denique Apostolus 1. Corinth. 6.17. qui *adhæret Domino*, inquit, *vnus sp̄. itus est*. Nam quod sacerdotaliter *πάτη* sic usurpatur in Scriptura ut non significetur *πάτην κατέκλειστην*, sed conjunctione simpliciter, id sit figurata. Ut finis sit, quemadmodum haec verba sequuntur, non præcedunt, sed *adhæret* *vxori sua*, *ea* necesse

*Virgines
κατέκλει
στην
qua
sunt.*

*Adhære
vxori notat
a: certissim
vñionem.*

locus Mat
lach.2.13.
explicatus.

necessè est obtinere eam vim quam sequelæ ratio exigit, atqui præcessit quod Deus feminam creauit vnicam, idque ex costa exempta ex viri latere, consequens ergo ratio postulat (ista enim dicuntur ut in Scholis loquimur illatiue) ut intellegatur coniunctio duorum. Certe Mat. lach.2.19. id ipsum significari videtur, Nonne, inquit, vnum fuit (nempe Deus) cum esset abundantia Spiritus in eo. Alludit scilicet Propheta ad homines creationem quæ p̄ræsta est afflatu spiritus vitæ; quasi diceret Propheta, potuisse Deus plures simul homines creare, neque enim deerat illi, quem afflaret etiam multis spiritus; at verò unum tantum creauit, nam mulierem ex costa viri efformauit. Itaque mulier in viro condita est, neque vero plures efformauit mulieres, quod tamen proclive fuit Deo, & facile æquè atque vnicam ex vniua costa formare. Quotum vero sic egerit Deus Propheta indicat, ut esset, inquit, semen Dei, hoc est, excellens semen, nam qui lignunt ex promiscua & vagabundis libidine, dant ad instar belluarum operam procreandis liberis, itaque eorum soboles, si generationis rationem habeat, non est semen Dei, hoc est, soboles Deo digna, orta nempe ex nefario concubitu: vnde factum est ut quodam naturæ instinctu, vulgo qui hac conditione nascuntur sint contempti, id quod ad calamitatem potius quam ad peccatum, si eorum qui nascuntur rationem habeamus, referendum est.

Denique inde dicit argumentum Christus, quod dictum est & erunt duo in vnam carnem. Certe in H-ibr. nulla duorum fit mentio, vnius carnis fit mentio. Attamen res ipsa poscit ut duo intelligantur: Etenim neque vnu vir cum pluribus vxoribus, neque vna vxor cum pluribus viris possunt vnum efficere, oportet enim coniunctionem esse æctissimam, non potest autem esse æctissima inter plures quam sint duo. Id quod facile intelligi potest, nam æctissima unio est inter duo; quod si aliquando contingit ut vnum multis æctissime vniatur, hoc ideo fit quia illa multa vnum sunt inter se, ut verbi gratia, Christus æctissime vnitur cum omnibus fidelibus, sed hoc fit idem quia omnes fideles unum cor constituunt: itaque non singuli fideles Christi sponsa sunt, si volumus propriè loqui, sed tota Ecclesia, fideles simul sumpti, id quod fieri cōmodè potest propter unius eiusdemque spiritus communionem; unde & dicuntur corpus Christi, & alij aliorum membra. At in matrimonio id non potest habere locum, nam non omnes simul, sed vnaquamque seorsim vxor est, neque potest maritus omnibus se pariter exhibere, si una plures habeat vxores, unde oriuntur rixæ, contentiones, ut post modum dicemus.

Mutuum
viri & vxo-
ris auxili-
lium spe-
statur.

Sed nondum explicauimus in quo sit ista viri & vxoris vnius, qua sit ut sint una caro. Id verò intelligi facile potest si intendamus oculos in finem istius vnionis: finis autem illius est ut vir auxiliū habeat & subsidiū in prop̄tu, non quod uis auxiliū & subsidiū, sed illud quod sit (ut loquitur Deus) τέλος. Nullum autem ejusmodi auxiliū suppeditari viro potest nisi cum eo coalescat in unum, nam auxiliū τέλος est quod semper, & ad omnia veluti coram & præstò est, etenim τέλος significat tanquam coram eo, unde sequitur necesse esse ut sit hoc auxiliū compar: unde factum est LXX. Interpr. verterint illud

τέλος καὶ αὐτὸν, deinde quod alterum enim horum alterum sequitur, quamvis non sint eadem. Nam auxilio uno opus est, primum ad procreationem sobolis, quamvis enim propriè genitor sit, non potest tamen solus generare naturæ conditione, unde fit ut genita proles utramque parentem agnoscat patrem & matrem, & quidem tanquam unum, unus enim ab uno est. Atque hoc respexit Apostolus 1. Cor. 6. 15. 16. quo loco probat scortatores & qui vagis libidinibus dant operam, corpora sua facere membra scortorum, eo quod scriptum est, & erunt duo in carnem vnam. Vnde (ut hoc obiter moneam) colligi potest quæ mente Apostolus dixerit 1. Cor. 6. 18. Omne peccatum esse extra tempus, præter scortationem, cum qui scortatur pescet in suum corpus: Nam quod haud dubie vir maximus ita accepit dictum, ac si scortatio singularē quandam fœditatis notam corpori inureret, percipi vix potest; nam & id ipsum de ebrietate & sanguinis effusione dici cur nō possit pari iure? sed ut videtur, ita se res habet: Nullo alio peccati genere corpus redditur alterius membrum, hoc est, pars socia, non coalescit in unum; at per scortationem fit, iuxta hanc quæ à nobis explicata est vniōis rationem, ut qui scortatur coalescat in unum cum scorto. Jam hac in parte haec tenus similis est unio Ecclesiæ cum Christo, quod ut in illo genere fit carnis unio, itidem in hoc fit unus spiritus. Itaque Apostolus postquam illud protulit, & erunt duo in carnem carnem, continuo subiicit (nempe alludens ad illā phrasim in vnam carnem) qui autem adharet Domino est vnu spiritus, hoc est, coalescit in unum spiritum cum Domino. Nam ex Adamo formata est Eua, itaque quatenus id fieri potuit, in hoc genere, inquam, Adamus cum Eua communicatus est. Secundò, homini auxilio opus fuit in liberis educandis, nullum autem auxilium æquè idoneum nancisci potuit quam vxiorem, quæ eadem mater esset, quod fieri nullo modo potest sine hac unione; enim uero quo æctior coniunctio est eo plura & efficaciora suppetunt amandi argumēta. Tertiò, homini auxilio opus fuit velut (quod futurū fuisset nisi lapsus interuenisset) communicaret eam aliquo gaudium suum, nam ut minuit dolor si quem habeas ad quem doloris tui sensus aliquis perueniat, sic intenditur lœtitia & gaudium si quæ habes qui tuum gaudium suum esse existimet; quod in statu naturæ, in nulla hominum coniunctione, æquè potest contingere ac in coniunctione viri & vxoris. Vnde sequitur summam esse animorum coniunctionem, quæ non est iam inde estimanda quod videmus oriri dissidia inter virum & vxorem, deinde mutuo rediri in gratiam, nam illa inconstantia est à peccato, & à turbato ordine naturæ: quæmuis in hac etiam prauitate ingenij humani dissidia inter virum & vxorem rariora sunt, certè prodigiosiora habentur instinctu naturæ, quam dissidia quæ oriuntur inter eos qui quæcilia coniunctione coniuncti sunt. Illud etiam obseruandum est (nam primigeniæ naturæ veluti palati), quædā rudera agnoscimus, etiam in hac naturæ nostre calamitate quæ peccato contrafacta est) quod reliquæ sociates, quæ fœdere contrahuntur, non continuo lignunt tam acrem & vehementum affectum amoris: nam hic etiam inter ignotos postquam fœdus pactum est, nascitur continuo summus amor, nisi id malignitate quadam impediatur,

in libero-
rum pro-
creatione.

in corum
educatio-
ne.

in consi-
lorum
communi-
catione.

& mutuo
amoresum
mo.

qua sit ut etiam liberi oderint parentes, id quod pro prodigio habetur, ut est reuera. Quartò, hæc vno cernitur in communione rerum omnium: etenim si viro benè est, vxori non potest esse pessime, & si vxori benè est, non potest itidem pessime esse viro; quod que ita intelligendum est, sæpenus eid sit ut qui societatem intet se contrahant studeant priuatis quisque commodis, at hac in coniunctione fieri id nequaquam potest, cum sit eiusmodi ut omnia sint, certè esse debeant communia.

Cæterū etsi hæc vno tanta sit, non facit paritatem tamen; Id quod Apostolus 1. Cor. 11. non vno arguento probat, quorum prius hoc est, non enim (inquit) vir ex muliere, sed mulier ex viro: Itaque vir respectu mulieris causæ quandam rationem habet. Deinde, non, inquit, conditus est vir propter mulierem, sed mulier propter virum: interpretatur Apostolus illud facianus ei auxilium, nam auxilium certè aliò refertur, porrò quod refertur aliò minus est eo ad quod refertur. At hæc imparitas tantum abest ut prohibeat quominus hæc vno arcta sit, ut contra eam reddat alio, non est terminus, sed potius viterius spectat: at qui si pares essent vir & mulier, obtinere non posset id quo spectat illa vno, cum eius rei ea sit ratio ut paritatem respuat. At vniuersitatis cum Christo ratio diuersa est, habet enim rationem termini, neque enim nos Christo adjuncti sumus ut Christus auxilium habeat, neque vno nostri cum Christo vltre ius tenet, nam in Christo unimur Deo, quæ hominis fœlicitas est summa, simo Angelicæ fœlicitate maior. Paulus igitur mulieris caput virum esse docet 1. Cor. 11. 3. ut eandem habeat rationem vir ad mulierem quam caput habet ad corpus (nempe caput & corpus vnum quidem constituunt, sed hoc tamen inter se discriminis, ut à capite sit motus animalis & sensus, cuius facultas per totum corpus diffunditur) vnde sit ut vxorem viro subditam esse oporteat; quod si contingit ut vir qui est non iis praeditus sit dotibus quas conditio capitis requirit (ut in vita vsu-venit quamvis rarius) id non à primigenia naturæ conditione, sed à peccato ortum est, quemadmodum accidit aliquando, ut pueri viris iam matura ætate prudentia antecellant. Cum igitur vir dicitur mulieris caput, de iure, non de facto, semper est accipendum.

- Christi & Ecclesiæ cum viro & vxore collatio & similitudo.
1. Et certè hoc loco animaduertenda venit ratio similitudinis coniunctionis Christi & Ecclesiæ, nam ut mulier à viro omnia accipit, nisi naturæ ordo perturbetur, nihil verò dat, sic planè Ecclesia à Christo omnia accipit, Christo nihil dat præter amorem & reuerentiam, quæ duo sola, non perturbato ordine naturæ, viro viro exhibere potest. Deinde, apud neminem viri præceptum & exemplum tantum valet, aut verò valere potest, aut debet, quæcum apud vxorem, nisi (ut iam sæpe diximus) turbetur ordo naturæ. Vnde efficitur ut vir vxorem sibi reddat quæcum simillimam, inde veteri verbo dictum est, *vxorem esse viri speculum;* hoc identidem monemus, ordine naturæ non turbato. Hinc oritur altera ratio similitudinis coniunctionis Christi cum Ecclesia, & viri cum vxore: nam Christus Ecclesiam suam sibi similem facit, tum secundum animam, tum etiam secundum corpus: in quo eluet duplex discrimen atque disparitas, ac primò quidem illud, quod
 - 2.
 - 3.

vit hanc vxoris conformitatem non potest aliter efficere quæcum præcepto & exemplo; quorum vtrumque solum si Christus præstaret nihil fieret: Christus facit ut præceptum & exemplum quod exhibet efficax sit; nam mentem illuminat & cor flectit. Deinde, non est situm in viri arbitrio corporis dotes cum vxore communicare, ut sit si ma valetudine &c. At Christus hoc facit, etenim transformat corpus hoc rile nostrum, ut reddat cor forme corpori gloria sue, hoc est, corpori glorioso.

Sed quod diximus de vno iure viri & vxoris videtur etiam ad bellus pertinere, hac saltem in parte, quod inter eas coniunctio quædam sit procreandæ sobolis causâ, quandoque etiam educandæ à natura instituta, seu (ut verius dicamus) à Deo naturæ authore. Cæterū longè aliter seres habet, in hoc primò, quod bellus nulla ratione, sed naturæ impetu quodam, coniunguntur, tum diuelluntur statim; At viri & vxoris coniunctio non est eiusmodi, sed à consilio & ratione profecta; nam etsi homines perditò ingenio in coniugio non querant quod principiè queri debet, multò minus extra coniugium, tamen non est inde estimanda coniugij ratio. Itaque hoc discrimen ab Apostolo Johanne notatum est cap. 1. Euangeli; secundum Johannem vers. 13. qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt: primum in genere notauit Apostolus veluti causam materialem generationis, nam quod ex sanguinibus dixit, phrasis hebraica est dictum pro ex sanguine, Hebræi enim sanguines pro sanguine dicunt læpenum erit. Deinde cum alijs bruto quedam naturæ impetu adducantur sine consilio, (quæcum inde proles nascatur) alijs verò consilio, hinc fit ut sit efficientium (ut ita loquamur) causa um in generatione discrimen: enim eter qui gignunt sine consilio, ad mortem belluarum gignant, hæc est cari concupiscentia: qui verò ita gignunt ut adsit consilium, ut decet viros gignunt: Itaque sic geniti dicuntur geniti ex voluntate viri. Quare ut Deus caueret ne perinde homines ac bellus libidinarentur, in generi humano aliter materem & foeminam, aliter in bellum generi creavit, nam generis humani materem & foeminam sit condidit, ut foeminam ex viri costa effinxerit, at non est hæc ratio obseruata in generis bellum maris & foeminae creatione.

Qua in re alia eluet similitudo coniunctionis Christi cum Ecclesia, & viri cum vxore, enim eter Ecclesia ex Christo condita est: quod ita accipiendum est, Christus primum exemplar & Archetypus primus est Ecclesia, nam dicitur Ecclesia *σύνομη καὶ τῷ Χριστῷ Rom. 6.5.* ideo quod qualis fuit Christus talis redditur Ecclesia per Christum: igitur Christus origo huius conformitatis est atque exemplar. Deinde à Christo, quicquid in nobis inest huius conformitatis, profectum est, enim eter ex huius plenitudine hausimus omnes: denique per Christum ad nos pertinet benedictio. Itaque ut Adam primò conditus, tum deinde, veluti appendix Adami, condita est Ecclæ, sic planè Christus veluti fundamentum substatum est Ecclesia, unde & dicitur Ecclesia fundatum, & Ecclesia Christo superedificata. Quod referendum est quod mulier dicitur exedificata en viri costa, id quod non sine mysterio significatum est illa lateris Christi pertusione (quæ non fuit frustra, sed certo consilio notata) qua pertusione factum.

Obj.

Ref.

23

similitudo do.

factum est ut efflueret sanguis & aqua, sanguis ad expiationem, aqua ad sanctificationem: nam expiatio propriè dicta Ecclesie nulla contingit nisi beneficio sanguinis Christi, cuius effusione Deus placatus est. Porro sanctificatio à spiritu Christi est, qui ob hanc causam aqua in Scriptura dicitur. Vnde intelligitur quod scriptum est 1. Joh. 5.6. *Hic est, qui venit per aquam & sanguinem, Iesus Christus, non in aqua solum* (quod notatum est ne detur locus eorum hæresi qui negant Christi satisfactionem, tantum Christo tribuunt sanctificationem, & hanc tamen suspensam ab humano arbitrio) sed in aqua & sanguine. Christus non sanctificat modò Ecclesiam, sed pretiosi sanguinis effusione reconciliauit Ecclesiam Deo. Hoc illud est mysterium quod Apostolus significauit Ephes. vers. 27. & 23. sacramentum (inquit) hoc magnum est, ego autem dico in Christo & in Ecclesia: nempe hoc vult Apostolus, in coniunctione maris & fœminæ, atque conditione illius coniunctionis, elucere imaginem coniunctionis Christicæ Ecclesia. Certe Judæi (teste Munstero) satentur creationem fœminæ ex costa viri factam, וְלֹא יִתְבָּרֵךְ יְהוָה בְּבָתֶךָ, hoc est, ad significandum, siue notandum, coniugium viri superni qui benedictus est: id quod illi haud dubiè à maioribus suis acceperunt, ab ipsis tamen perperam intellectum, nam ignorant planè quæ sit Mefsiæ & Ecclesiæ coniunctio.

Hic vero oritur quæstio non contemnenda, & quidem gemina; Nam priùo loco quæri potest, fuerit-ne hec creandi mulierem ex viri costa instituta à Deo ratio, ut significaretur coniunctio Christi cum Ecclesia. Et vero si dicamus, consequens esse videatur, ut priùs cogitarit veluti Deus de Christo & de Ecclesia quæm de creatione, id quod non videtur conuenire, nam (teste Apostolo) Christi coniunctio cum Ecclesia præsupponit peccatum, verba Apostoli sunt Ephes. 5.25. *viri diligite uxores, sicut & Christus dilexit Ecclesiam, & seipsum tradidit pro ea,* ut illam sanctificaret mundans eam, &c. Deinde Ecclesia fuit ante Christum, Christum, inquam, non quatenus est filius Dei, sed quatenus manifestatus est in carne. Qui autem fieri potuit (quæri potest) ut quæ Christum, non quæ Deum simpliciter, sed quæ Deum & hominum, habet sponsum & caput, rūta poterit extare priusquam Christus Deus & homo idem esset? Jam ad utramque quæstionem facile est respondere: Ac ad priorem hoc pacto, Typi sunt duorum generum, sunt enim typi qui in studio tantum significant, quales sunt typi legales (cuiusmodi typus non est hæc mulieres ex costi viri creandæ ratio) sunt typi qui ob similitudinem typi dicuntur, quales sunt typi, vt ita dicam, naturales. Nam in operibus Dei, etiam diversi generis, est similitudo quædam, verbi gratia, Deus hominem creauit ex terræ puluere, materia informi; iussit lucem splendescere è tenebris, haud dubiè typus est & similitudo (quam etiam Apostolus notauit) nouæ creationis. Ut altius ascendamus, Deus omnia creauit ex nihilo, Apostolus Rom. 4.17. *qui vocat* (inquit) ea quæ non sunt, &c. refert hæc ad iustificationem, & iustificationis consequentia, propter hanc quam diximus operum Dei similitudinem. Nam vt in natura naturaliter (vt ita loquamur) sic in statu gratiæ agit gratiosè, seruato interim discrimine quod est inter naturam & gratiam, nam natura nihil præsupponit, siue non Ens (vt loqui-

mur) etenim si quis ulterius progrediatur incurrit necesse est in nihil; gratia vero presupponit naturam, nihil tamen præsupponit eorum quæ ponit in natura. Jam vero in natura perdita & depravata, ab alienata à Deo, etsi non excludat naturam, tamen excludit id omne quo possimus vivi Deo. Huius generis typus est mulieris ex Adamo costa formatio. Nec propterea sequitur Deum prius de Christo dando & Ecclesia per eum redimenda, quæm de homine creando cogitasse, consilium ve cepisse: quemadmodum ex eo quod lux illa primigenia splendescens Dei iussum è tenebris typus est nouæ lucis, qua in generatione tenebræ nostræ spirituales depelluntur, non sequitur Deum prius cogitasse de spirituali ista luce nobis conferenda, quæm de prima illa luce creanda.

Secunda vero quæstio facilitate pari solui potest, nam in rebus corporeis & mere naturalibus necesse est fundamentum & caput præcedere, at in rebus spiritualibus non est eadem ratio. Certe ut mulier conderetur ex viri costa, quia hæc creatio corporalis fuit, oportuit virum (vt ita loquar) præexistere: at creatio Ecclesiæ in Christo spiritualis est, nempe hæc est eius ratio, Deus Ecclesiæ redempturus ob oculos Christum habuit non iam statim exhibendum, eodem enim resredit, sed exhibendum aliquando: vnde dicitur Christus fuisse heri, hodie & in aeternum. Id quod fieri nulla ratione posset si Christus mera esset creatura, mera autem creatura fuerit, si nihil habet Christus quod Christo dispensatione quadam non fuerit datum, quantumuis id egregium sit. Cuius rei hæc est ratio, quod Christus idem Mediator est, & conformitatis huius exemplar, in modo vero dispensator est huius conformitatis. Nam Adamus quidem exemplar fuisset (nisi fuisset lapsus) integratatis, at mediator idem non fuisset, neque vero dispensator, nisi forte materialiter, vt loquuntur: at Christus Mediator fuit quod requirit vim infinitatem; & dispensator idem est, quod officium pariter vim requirit infinitam (inquit) sapientiam & potentiam.

Et illud etiam objici potest aduersus id quod diximus de unione viri & uxoris in liberis educandis, quod huius quidem unionis exempla occurrant etiam in genere belluarum. Sed & hic facilis responsio est, nam in illo genere primum hoc rarum est, deinde ut maximè frequens & verò perpetuum esset, tamen hoc interest, quod hic amor non est perpetuus, nam postquam fetus belluarum adoleuit, depellitur etiam ab iis à quibus duxit originem: At (quod sèpè monuimus) in genere humano, nisi naturæ ordo turbetur, procedente ætate non minuitur parentum amor erga liberos, sed crescit potius, adeò ut protendantur ad nepotes, & nepotum adeò nepotes.

ALTERA. PARS TENTATIONIS Christi à Pharisæis instituta:

HAutenus fuit prior impetus temptationis, quæ Pharisæi Christum adorti sunt, atque adeò eius depulsio: sequitur alter, sequitur & illius depulsio, atque ita tandem Deo iuuante, veniemus ad exitum temptationis. Cum Christus addixisset variis rationibus non licere viro repudiate uxori, quæ sunt Pharisæi qui id fieri possit, cum Moses iussit dare libellum repudij, atque ita demum dimitti uxori, si occasio ferret; Neque

ad secundam.

Alia obiectione contra unionem viri & uxori.

consilium Pharisæorum in hac instantia.

verò id quærunt quasi videantur velle Scripturam cum Scriptura committere , sed quod est cautorum & versutorum Sophistarum, præ se ferunt studium discendi, cùm interrogant *cur ergo Moses mandauit dare, &c.* nempe hoc videntur significare, ita quidem , vt docuerat Christus, se rem habere , cæterum esse quod quis miretur quo consilio Moses, cùm res ita se habeat, dari iussit libellum repudij ; non est enim credibile Mosen Dei seruum discessisse à norma iustitiae, & æquitatis, vel latum vnguem. Sed vt huius vis percipiatur, primo loco expendenda nobis erunt ipsa verba, quibus hæc concepta est, tum ipsam instantiam quæ sit, & cuius momenti, explicabimus, si Deus dederit.

cur Moses, non Deum auctoritate objiciunt.

Eti in verbis quidem primum id occurrit, quod non dicunt Pharisæi *cur Moses*, sed *cur igitur Moses*, *titulus*? Quorsum id pertineat iam à nobis explicatum est; est oratio dubitantis, nunquid Moses repugnauerit instituto Dei, aut quorsum spectari? deinde, non dicunt *cur igitur Deus*, sed *cur Moses*: nam profectò argumentum videtur multò speciosius quod à Dei auctoritate ducitur, quam id quod petitur ab auctoritate humana: cùm igitur Pharisæi incumberent hoc tois viribus, vt Christum circumscriberent & premerent, & tenerent captum, prima fronte viderur ab iis hic adhiberi debuisse, non Moses, sed Dei auctoritatem, si quidem Moses, vt testetur Deus ipse, seruus Dei fuit, & repetit Apostolus Heb.3.5. Sed in promptu huius rei ratio est, nam Moses nomen hoc loco non est hominis designatio, non est itidem Doctoris in Ecclesia designatio, sed neque Prophetæ, simpliciter, inquam, sed (vt loquitur Apostolus Gal.3.19.) designatio Mediatoris inter Deum & populum. Cùm igitur constet nullum fuisse , in lege ferenda , commercium Dei cum populo nisi Moses interuentu , hinc fit ut nomine Moses duo designarent, quorum posteriorius includit prius, nempe Deum id voluisse, idque per Mediatorem, nam ministerij Moses, & Doctorum in Ecclesia, & Prophetarum non erat vna eademque ratio. Moses enim minister fœderis fuit, quod nulli neque Prophetæ, neque Doctori datum est, præter Christum, qui Doctorum Doctor, & Prophetarum Propheta est. Qui Mosen secuti sunt (præter Christum, inquam) nullius fœderis ministri fuere; non legalis (nam fœdus legale pactum est in Moses manu, hoc est per Moses, prouocarunt siquidem illi ad legem Moses) neque verò fœderis Euangelici quod ab illis quidem prædictum est, vt & ante Moses, etiam per eos non est pactum illud fœdus. Atque hinc fit vt Moses cum Christo conferatur in Scriptura, vt Johan.1.17. Lex per Moses data est, gratia verò & veritas per Christum: comparatio est Mediatoris cum Mediatore, Moses legis fuit Mediator, Christus Mediator Euangeli. Nam eo loco gratia & veritas vnum idemque significant, sed ratione diuersa: gratia quid sit nemini obscurum est, nempe est affectus benefaciendi, & quidem gratuitus, vnde ipsum beneficium gratia dicitur; veritas verò id ipsum significat, nam qui natura immites sunt & immanes, ijetiam sunt ingenio fraudulento & subdolo, astutam gestam rabido sub pectora vulpem; vix fieri potest cui subdolus est animus, idem vt crudelis non sit, inquit fieri non potest; quod si crudelis animus idem non sit subdolus, id sit ob impotentiam Physicam, nam qui crude-

lis est idem vellet esse, si posset, infidulator. Atque hinc fit vt quod *gratia* idem dicatur *veritas* in Scriptura: cuius luculentum documentum exstat Genes.24.27. nam seruus Abraham Deum alloquens meminuit misericordia & veritatis Dei, idem Laban dum studet hero ac sibi conciliare, meminit misericordie ac veritatis. Quod nos ideo obseruamus, vt ne putemus, dum de salute nostra agitur, hæc duo distingui *gratiam* & *veritatem*: Certè salus nostra fœdere nititur, itaque dum Deus salutem præstat, probat eadem opera se esse veracem, constantem in dictis & factis, atamen cùm reddenda est ratio huius locutionis, dicendum est simpliciter, eam ob causam, quæ est à nobis allata, *gratiam* eandem dici *veritatem*: quòd haud dubiè allusit Apostolus Petrus 1.Cathol. cap.2.1.2. Vt igitur ed redeamus vnde digressi sumus, Moses hoc loco hominem non significat, neque Doctorem, neque verò Prophetam, sed Dei internuncium. Itaque sic solet Scriptura loqui Moses & Prophetæ, vt Maria & mulieres, sic Græci ζεχει την πατρικην οι διοι. Atque hinc est quod Moses Vetus Testamentum significat, sedent (inquit Christus) in cathedra Moses: profectò Scribæ & Pharisæi non fuerunt Moses successores, nempe Moses cùm esset Mediator Veteris Testamenti nullum potuit, neque verò debuit, habere successorem, pugnat hoc cum ratione munera Mediatoris, sed Moses eo loco Legem significat, *cathedra* *ore Moses*: igitur est cathedra in qua explicatur Lex. Sic 2.Cor.3.15. quando (inquit Apostolus) legitur Moses, paulò superius dixerat in lectio Veteris Testamenti, hoc est, dum legitur Vetus Testamentum. Itaque Moses & Vetus Testamentum idem significant.

Cæterum hic locus obiter est explicandus, explicatus, verba Apostoli sunt, quando legitur Moses manet venum: *impositum cordibus eorum*, at quando conuertetur ad Dominum assertur venum. Habet locus iste primò ambiguitatem, deinde, etiam sublata ambiguitate, aliquam difficultatem, nam illud conuertetur referri potest ad Vetus Testamentum, seu ad Moses: Sed id nobis videtur paulò durius, quoniam vt ad personas referatur videtur repugnare in versu antecedenti numerus pluralis, nam si rei Grammaticæ ratio habatur, hoc pacto dicendum fuit quando conuerterentur ad Dominum. Sed tamen id nos magis debet mouere quod *omnes* *phi* in Scriptura est conuersio personarum. Itaque non est temere discendendum ab illa significatione. Deinde enallage numerorum frequens est in Scriptura, præsertim cùm de aliqua gente agitur, nam quia gens vnum quid est & multa simul, hinc fit vt indiscriminatum pluralis & singularis numerus adhibetur cum de gente agitur. Sed superest expedienda difficultas, nam videtur Apostolus requiri ante ablationem velli, conuersionem ad Deum; iam cùm venum fit ignoratio finis Legis & Christi, mirum videri possit vt sequatur conuersionem ad Deum, non præcedat potius cognitio finis Legis qui est Christus. Sed si verba Apostoli propriis inspiciantur, deprehendemus non hic agi de rebus quarum altera altera prior est, sed de iis quæ simul peraguntur. Etenim (inquit Apostolus) quando conuerteruntur ad Dominum tollitur velenum, non dicit post quæ, non dicit toller, tantum ostendit quid fiat quando aliquis conuerterit ad Dominum.

Sed tamen

*Moses vt
Mediator
confide-
randus.*

*Gratia &
Veritas
idem sunt
ex Scr. pt.
et phras.*

*Locus 2.
Cor.3.15.*

*conuersio
ad Deum
quomodo
præcedat
veli abla-
tionem.*

Inst. ex
Rom. 1.19.

Sed tamen non sic videtur solvi iste nodus. Etenim Apostolus Rom. 11.29. n.s. inquit. perseuerarint in incredulitate inferentur; potens enim est Deus eos rursum inferere: h̄c non viderut habere locum id quod diximus, prouo, quia hic adhibetur coniunctio conditionalis, tum quod sequitur conditionem enunciatio in tempore futuro; itaque hic videtur requiri conditio antecedanea, tum promitti aliquid consequens: qua ratione sit ut praecedat fides, saltē ut ne Iudei perseuerent in incredulitate, sequatur autem h̄c iustitio. Et verò difficultatem auget quod iustitio hic non dignitatem significat, etenim hic mentio sit potentia, non autem potestatis Dei: porro potestia quidem diuinæ opus est nos inseire Christo per fidem, h̄c enim est efficacia & vis Spiritus Dei in nobis: at dignitatem illam tribuere quæ fidem sequitur, potestatis est, non est enim potentia ius tribuere, sed idoneum reddere cui ius tribuatur, id verò potentia est. Itaque iustificatio & adoptio pertinent ad Dei potestatem, at fidem dare etiam ad Dei potentiam, vt Rom. 14.4. docet Apostolus, suo, inquit, Domino stat vel cadit, stabilietur autem, potens enim est Deus eum stabilire; omnino hic agitur de interna spiritus vi, qua confundamur stantes, erigimur verò iacentes. Attamen ne huius quidem difficultatis solutio difficilis est: sunt enim (vt loquauntur in Scholis) effecta quædam formalia, quæ sic vocantur quod eorum ratio sit in ipsa forma, verbi gratia, quod quis homo est, est effectum formale animæ rationalis. In hoc genere porro sic loquimur ut dicamus, si h̄c materia prædicta fuerit anima rationali erit homo, nullus tamen ista duo re distincta esse: sic plane, si quis crediderit in Christum, eum dicimus fore Christi membrum, nempe fides est veluti ratio per quam quis redditur membrum Christi. Atque h̄c videtur fuisse mens Apostoli, non enim dicit Iudeos excisos propter incredulitatem, sed excisos in incredulitate, nempe istud excidium Iudeorum est Iudeorum obduratio, causa verò, quod ad Iudeos attinet, formalis indurationis est incredulitas, deinde etiam tu verò (inquit Apostolus) sis, non dicit propter fidem, sed fide nam causa formalis standi est fides, quid enim aliud sit hoc loco stare, quam perseuerare in fide?

alia Inst. ex
Ioh. 7.17.Resp.
minus
commoda
Rejicitur.alia melior
afficitur.

Sed fortasse h̄erebit aqua, si objiciatur nobis locus qui est Iohann. 7.17. si quis (inquit Christus) fecerit voluntatem Patris cognoscet de doctrina. Hic aperte videtur Christus postulare ut prius sit Patris voluntas quam cognoscatur de doctrina. Certè tam interest Aduersariorum hunc locum explicare, quam nostra intet, nam omnino h̄c videntur auctorata, ut quis prius faciat voluntatem Dei, quod rei caput est, tum deinde iudicet de doctrina. Neque enim hic fas est ita argutari ut dicamus, aliud esse velle facere voluntatem Patris, aliud verò eam efficiam dare; nam profecto qui se sit ducitur veræ pietatis studio, si iam hoc ipso sine controversia pius est. Atqui nulla est pietas quæ veræ doctrinæ cognitionem præcedat, cùm pietatis omnis regula sit doctrina. Itaque aliud respondendum est, nempe, non dicit Christus cognoscet de doctrina simpliciter, sed cognoscet ἡλίον διδαχήν, non enim omnis doctrina est in διδαχῇ, tantum τοῦ Ιησοῦ in διδαχῇ vocatur, hoc quidem loco, Christi prædicatio, quæ non excludit omnem præcedaneam doctrinā, sed eam tangentem quæ (vt iam diximus) εἰς τὸν Ιησοῦν doctrinā

hic dicitur. Sic quum dicit cap. 1. 18. eiusdem Euang. Patrem nemo inquam vidi, Filius qui est in finibus Patris reuelauit eum, non excluditur hoc dicto omnis reuelatio, neque omnis cognitio veritatis, sed singularis quædam cognitio as præcipua, quæ non specie, sed gradu, distat ab ea cognitione cuius author fuit Christus agens in terris. Quum igitur Christus ait, si quis voluerit facere quod Pater vult, voluntatem designat quæ eum cognitionis modū sequitur qui haberi potuit ante Christi prædicationem, nempe ex doctrina Mosis & Prophetarum, quam qui animaduerterunt, & ad eum reuelationis modum ducebantur studio componendi vitam suam, haud dubiè audie doctrinam Christi (vt ita loquar) bibeunt. Nam, vt hic utramur exemplo adeò crastio ut in ipsis incurat sensus, pannus leuiter tinctus facile, quo leuiter tinctus est, colore imbuitur, accedit modo opera tinctoris; atque ita accipiemus est illud Habenti debitum. Cæterum nulla ratione hinc colligi potest, rudem istum & inchoatum cognitionis modum aliunde esse quam à Deo, aut posse esse efficacem nisi accedit Spiritus Dei: quod nos eo diligentius obseruauimus, vt si qui nollet ea admittere quæ attulimus ad illustranda cætera Scripturæ loca supra à nobis adducta, si tamen hoc impetrari potest, sic ea cogatur intelligere, ut intelligatur in utroque loco aliquid præcedaneum, sed præcedaneum quod à Deo sit, non ab homine: præcedat sane aliquid, hoc verò detur, modò ne quidpiam præcedat quod non sit omnino à Deo, nullatenus verò ab homine, nisi quatenus, & quoad efficitur à Deo.

Sed iam revertamur ad institutum. Igitur Moses Mediator fuit, eoque antecelluit (quod cœpimus dicere) omnibus Prophetis & Doctoribus Ecclesiæ Judaicæ. Id quo docuit ipse Deus Numer. 12.6. verba Domini h̄c sunt, Audite verba mea, sicut Propheta inter vos, in visione meum me faciūt ei, in domo alloquar eum, non ita seruit meus Moses (hoc est, non est ea conditio servit mei Moses), fidelis est in tota domo mea, ore ad os alloquar eum, & faciem (non veit in ænigmate) & similitudinem domini contemplabitur. Quo loco Deus manifestè constituit discrimen inter Moysen & reliquos Prophetas, id veit discrimen in tribus situm est,

Mosis prærogativa
super reliquo
Prophetas.

ac primò quidem in modo reuelationis, secundò in re, tertio in reuelationis frequentia. In reuelationis modo, nam reliqui Prophetæ ita afficiebantur Spiritu Dei, ut ea animæ pars quæ Phantasii dicuntur præcipue commoueretur: unde sicut (quod & alibi monuimus) ut prophaniis hominibus videbentur motæ mentis: at Deus cum Mose egit familiariter, ipsam Mosis mentem affectit late sua: illa, in quam, luce cuius irradatio non pæstingit, sed corroborat potius mentis aciem. Ad rem quod attinet, Deus Mosis ea omnia reuelauit quæ tunc temporis Ecclesiæ scitu erant necessaria, unde profectum est illud edictum non addes, neque detrahis quicquam; quod etiam respexit Christus, sacerdotes Mesi, crederet etiam mihi. Denique Mosis & Prophetarum in hoc diuersa fuit ratio, quod Mosis, quoties ei libebat, patebat aditus ad Deum, Prophetas oportebat expectare donec ἦρηται τὸν Ιησοῦν (vt loquitur Elatas) hoc est, donec irrueret in eos Spiritus Domini, quoties, inquam, prophetandus fuit, nam alioqui doctrinæ haud expectabant illum Spiritus impetum, nempe

partes agebant tunc Doctorum, non Prophetarum, & hac in parte Mosis erant hypodidascalii (vt ita loquar) quæ nos strictim monemus, ne immoremur in singulis verbis examinandis atque expendendis: nam cæteroqui obseruanda nobis esset plurassis & faciem (non autem in ænigmate) & similitudinem Domini videbis, nam Apostolus hac locutione Iesus est in diuerso argumen-
to 1. Cor. 13.32. βλέπω (inquit ὃ αἴτιος δι' εἰδότου) (hoc est, nam οὐτανοῦ non vissūmodo, sed & speculum aliquando significat) εἰ εἰδεῖς μάταιον (hoc est τοῖς προσώποις τοῖς φίλοις) οὐτανοῦ τοῖς φίλοις, hoc est, nam οὐτανοῦ εἰδεῖς μάταιον, etiam vultum & faciem significat, & 2. Cor. 5.7. per fidem ambulamus, non per aspectum οὐ εἰδότες, Vulg. Interpr. edidit non per speciem, non male, nam εἰδός omnino species est, τοῦτο οὐ εἰδότες οὐτανοῦ εγνώσθε. Itaque & eo loco Apostolus allusit ad hæc (in quorum interpretatione versamur) Domini verba: per speciem igitur est βαπτισμός.

Quæstio
gemina.
1.

solutur.

Mosis mi-
nisterium
excellen-
tius Pro-
phetarum
ministerio.

Moses quo
modo fa-
cie ad fa-
ciet Deū
videtur.

hoc est Dei, quatenus & Christi & nostrum omnium pater est per Christum, sed obscura, vigebat enim tum adhuc spiritus seruitutis: quod Apostolus respexit Heb. 1.1. multisariam, inquit, & multipliciter, &c.

Quæstio altera sequitur. Ait, hoc loca quem explicamus, Dominus, se Mosen alloqui ore ad os, ac Mosen contemplari Πατέρα, idem tamen Dominus negat (Exod. 33.20.) fore vt Moses videat faciem suam, & verò negat id fieri posse, non enim, inquit, videbit homo faciem meam & viuet: idem Dominus (abicit blasphemia dicto) videtur idem affirmare & negare. Nam vt hæc quæstio soluatur; ipse locus nobis diligentius considerandus est. Præcesserunt hæc verba Dei, ego transire faciam omnem bonitatem meam coram facie tua, & clamabo in nomine Domini coram facie tua, miserebor cuius miserebor, & gratiosè indulgebo ei cui gratiosè indulgebo, tum sequitur illa, & dixit non poteru videre faciem meam, quia non videbit homo faciem meam & viuet: Vnde hoc primum facile est intelligere, non agi, in huius generis locutionibus, de visione essentiæ diuinæ (vt loquuntur) sed de cognitione Dei; nam certè faciem Dei vidit, vt probatum est, hoc est cognovit Deum, idem tamen Deus hoc loco negat faciem suam posse videri; id quod postea clarius explicat, emoueo, inquit, manum meam & videbis posteriora mea, facies autem mea non videbitur, hoc est, videbis me à tergo, non autem videbis me coram: qualia Deus habet posteriora, talia sunt & anteriores Dei, etenim utrobique eiusdem rationis locutio est. Sed hic tenendum est, esse cognitionem quandam voluntatis diuinæ, cuius est ea ratio ut nemini moueat admirationem, ea est voluntas Dei reuelata seu in Euangeliō, seu etiam in Lege. Hæc voluntas est quam Deus hoc loco posteriora sua vocat: atque illa est quam notauit his verbis faciam transire coram te omnem bonitatem meam, h.e. reuelabo tibi voluntatem meam in qua elucer summa bonitas, faciem autem meam non videbis, hoc est, quod est apud me arcanum & reconditum, quodque illis explicatur verbis miserebor cuius miserebor, &c. illud enim iam occultum est, & dicitur in nomine Domini, vt omnes conticeantur, neque verò perget quis ulterius inquirere. Huius arcanae voluntatis cognitionem nemo est mortaliū qui possit assequiri, modo verò qui audet eō irrumperē, eum mori necesse est, & absurbei illius abysmi voragine.

Id ipsum verò est quod Moses docuit sub finem cap. 29. Deuter. vers. 5.29. que occulta sunt (inquit) ea sunt Domini, quæ verò reuelata sunt, ea demum ad nos pertinent, & ad filios nostros. Qui locus est ab Aben-Ezra Judæo depravatus, etenim vult is eo agi de discrimine peccatorum, quorum alia scilicet occulta sunt, alia verò nota & manifesta, punire verò peccata quæ occulta sunt Dei solius esse, at quæ sunt nota & manifesta, vt puniantur, id verò pertinere ad hominum curam, seu Reipubl. seu Ecclesiæ præsint. Id quod etsi verum est, tamen non est hoc loco ea mens spiritus, id quod facilè intelligi potest vel ex re ipsa, vel ex scopo Spiritus Sancti, vel ex verbis ipsis. Nam rem ipsam si spectemus, nihil opus fuit populum moneri occultorum criminum iudicium esse penes unum Deum, quis enim id ignoret? Sane quod crimen ignoratur nec à Politico, nec ab Ecclesiastico Judice plesti potest, itaque nihil opus fuit hic admonitione. Deinde, consilium I.

2.
Quæstio.
locus Exo.
3.20 ex-
pli-
catus.

Quomodo
Moses nota
faciem, sed
posteriora
Dei, dici-
tut vidisse.

locus Deu.
20.9. vin-
dicatus.

Iudæorum
expeditio.

Refellitur

illis aliquid docendum fuit quod non esset in Mosis lege scriptum disertè, promittebatur id quidem non exhibebatur: imo verò etiam promittebatur per ænigmata, hoc est verbis res terrenas significantibus. Cuius rei ratio Jûdæos hodieque facit errare, dum Messiam fingunt qualis descriptus est καὶ ἡμῖν à Prophetis. Arctè interim tenendum est res à Mose exhibitas typos fuisse, seu tamen res. Atque ita soluta est prior quæstio, nempe reuelatio Mosi quæ obtigit si conferatur cum reuelatione quæ inducta fuit reliquis Prophetis, non fuit ænigmatica, at si conferatur cum ea patefactione quæ obtinget in vita futura, omnino ænigmatica fuit: imo verò & ænigmatica fuit si conferatur cum reuelatione Novi Testamenti, nam illud constans est & inconcussum, Patrem nemo vidit vnguam, Filius qui est in sinu Patris ipse enarravit, nempe quatenus cognosci potest in hac vita. Nam certè ante Christum exhibitum, erat quidem Patris cognitio,

Spiritus

2. Spiritus Sancti est obviam ire dubitationi quæ posset animum subire: nam initio capituli conuicerat Judæos peccati, & quidem multò grauiissimi, tum subianuerat electos Chananaeos ob peccata sua, atque in eorum locum substitutos Israelitas, potuit hoc, & quidem non iniuria prossus, mouere admirationem; curenim non æquè vindicetur peccati Isælitarum & Chananaeorum. Deinde, non erant præter Chananaeos multæ aliæ gentes paribus flagitiis contaminatae, aut verò etiam fœdioribus & grauioribus multò? ut igitur conquiesceret animus humanus, admonet Moses non decere Deum in iustitia, aut eō cogi ut iudiciorum & consiliorum suorum, quæ occulta sunt, reddat rationem (nempe, ut supra diximus, Deus non ostendit mortalibus faciem suam) sed desigendum esse animum in seria meditatione Legis diuinæ, quæ nempe vitæ regula est & norma. Sed & id ex ipsis verbis facile colligi potest: enim uero hic ea de re agitur, cuius cura non certo hominum ordini, sed uniuersæ genti commendata est, at ius suppliciorum & peccatorum irrogandæ non promiscue ad omnes, sed ad eos solos qui præsumunt, pertinet. Deinde, ut (inquit Spiritus Sanctus) faciamus verba omnia huius Legis, aperte testatur non agi de certo quodam genere, sed de pietate generatim, de omnibus (inquam) officiis pietatis.

Etiam hanc, quam demonstrauimus, authoritatem Mosis arguant vel tituli qui Mosis tribuantur in Scriptura, vel etiam locutiones quibus vtitur Spiritus Sanctus quum agit de Mosis ministerio. Ac inter Mosis titulos hi duo maximè sunt illustres, quod vocatur *Mediator* & *Redemptor*. Nam si unum Christum excipiamus, nemini hi tituli neque tribuantur, neque verò tribui possunt. Ac *Mediator* Moses dicitur non modò quod intercederet inter Deum & populum, sed etiam quod intercederet inter populum & Deum: itaque legimus neque populum potuisse ferre Dei vocem, adeò fuit terrifica, sed postulasse ut Moses loqueretur, neque Deum sustinuisse ut adiungeretur à populo, sed constituisse ut Mosis interuentu populum conueniret, conuenireturque vicissim à populo. Id quod nos idē obseruamus, quod Hæretici qui negant opus fuisse ut Deus nobis reconciliaretur, hoc præcipue niti videri volunt argumento, quod non pertineat ad conditionem *Mediatoris* ut sit utriusque partis conciliator: atqui constat in Mose utrumq; habuisse locum, ut populum adduceret ad Deum, & Deum populo conciliaret: quamvis (ut postmodum dicimus) hoc typicè factum est, non autem reuera, id enim pertinet ad Christi gloriam qui unus est *Mediator* (non iam dico *typicus*, sed, ut loquimur in Scholis, *realis*) Dei & hominum. Alter verò ille titulus *Redemptor* Mosis tribuitur, quod populum seruitute Ægyptiaca liberari: quod ille quidem fecit, nullo pretio soluto, cum ratio huius seruitutis eiusmodi fuerit, ut iniusta cum esset nullam requireret pretij solutionem, itaque res figurata est hac Mosaica redemptions, causa & rei modus non potuit figurari. Neque verò idē contendendum est Christum persoluisse pretium nostræ redempcionis, simpliciter quod dicatur *redemptor*, sed quia dicitur nos redemisse pretio; deinde, & vel maximè, quia ea seruitus nostræ conditio fuit, ut stante Diuinæ legis

authoritate, intemerataque Dei iustitia, aliter liberari equuerimus.

Jam hæc loquendi formulæ, quibus vtitur Spiritus Sanctus cum designat Mosis ministerium, satis ostendunt quæ fuerit Mosis authoritas. Nam primò Exod. 14. 51. dicitur populus credidisse in Deum & in Mosen: neque verò eo nomine reprehenditur populus, sed potius certo consilio id notatur, nam & Exod. 19. 9. Deus ipse sic loquitur, dum commendat authoritatem quam Mosis tribuerat, Ecce veniam ad te in crassa nube, ut populus audiat cum ego te alloquar *בְּנֵי יִשְׂרָאֵל* utque creuant in te in eternum. Neque verò est quod quispiam hic causetur, hanc locutionem Dei idē adhibitat, ut significaretur Deum vti Mosis ministerio, ut sit hic figura quam Grammatici εἰ δέ δοῦ, creditur populus Deo & Mosis, hoc est, creditur populus Deo loquenti per Mosen; Nam etiam Deus per reliquos Prophetas allocutus est populum suum, attamen nusquam scriptum est, & populus creditur Deo & Propheta. Neque verò virgamus interim ipsa verba, non enim scriptum est simpliciter, populus creditur Deo & Mosis, sed si (vt loquuntur) Hebraicam veritatem consulamus, scriptum est, & creditur populus in Deum & in Mosen. Etenim usi Ecclesiæ consuetudo obtinuit ut credere in significet illam fiduciam quæ soli Deo debetur, attamen phrasis Scripturaræ, quæ ut plerumque hebreica est, non id euincit, nam particula ḥ nota dativi casus est, sic loqui in aliquem hebreicè est loqui aliquid (eadem est phrasis in hebreia Hispan. & Vasconica dialecto) sed cum Moses Deo subiungitur, certè hac locutione singulare aliquid demonstratur, nempe istud, Mosen eum fuisse per quem Deus ad populum, populus item ad Deum accederet. Atque hic tenendum hoc est, non agide mediatione reali, sed typica. Ceterum Christus hoc ipsum videtur significasse, si crederetis (inquit) Mosis, crederetis etiam mihi, Joh. 5. sumpsit pro confessio credendum esse Mosis: neque vero meminit Prophetarum, eo, inquam, loco. Atqui Hebreicè credere Mosis est credere in Mosen. Verumtamen ut diversa est mediationis Christi & Mosis, diversa item ratio est fidei in Mosen & in Christum: tamen diversa, inquam, quām est diversa mediationis ratio: ea vero tam diversa est quām umbra à corpore, imago à re, & denique cœlum à terra, & verò res finitæ in finitis, unde sequitur nullam esse (vt loquuntur) proportionem fidei in Mosem & in Christum.

Sequitur altera locutio quæ notat singulare Mosis ministerium, nam i. Cor. 10. dicitur: Israelites baptizari in Mosen, omnino significans locutio est. Si enim hoc tantum Apostolus notauit, baptizari sunt Mosis ministerio, videtur hoc admidum frigidum, nam in Ecclesiæ quoniam ministerio Pastorum baptizantur infantes, & si ferae occasio, adulti, nemo tamen dixerit infantes aut adultos baptizari in eos quorum ministerio baptizantur: imò vero, quod haud dubie in Ico grauius est, ut ne quis dicas, (inquit Paulus i. Corinth. 1. 15.) me in nomen meum baptizasse. Quid igitur est? nempe Moses *Mediator* fuit, at non verus & spiritualis, sed typicus & carnalis duntaxat *Mediator* (id quod nulli præter Mosen contingit) nem Christus verus *Mediator* fatus typicæ verò mediationis typica etiam signa esse oportuit.

^{2.}
ex Scriptu-
re Phrasibus.

^{1.}
credere in
Mosem.

Mosis præ-
rogativa
dignoscitur.

1.
ex titulo
eius.

dicitur
enim Me-
diator.

Redemptor.

^{2.}
beati in
Mosen.

Discrimen
inter Chri-
sti & Mosis
Mediatio-
nem.

Hæc cùm ita se habeant, immane quantum est discrimen inter Mosis & Christi mediacionem, vt interim de personis nihil dicamus. Hoc verò discrimen Apostolus paucissimis quidem verbis, attamen significantissimè, demonstrauit Heb.3.5. & Moses quidem (inquit) fidelis fuit in tota domo Dei tanquam seruus (repetit autem Apostolus verba Domini Mosis ministerium vindicantis à contemptu, eo loco qui supra à nobis est explicatus) Christus verò tanquam filius. Vbi obseruandum est, Apostolum agere non tam de Christi persona quam de officio Christi, quod ea vult esse cum dignitate coniunctum, vt nullus eo fungi possit qui idem non sit Dei Filius, cùm contrà Mosis ministerium, eti fuit excellentissimum haud dubiè, tamen non erat huiusmodi vt superaret naturæ humanæ modum. Vnde facilè solui potest quæstio haud quaquam contemnenda, etenim Apostolus negat Christum præfuisse domino Dei vt seruum, at verò ab Elsaia Propheta, seu potius à Deo loquente per Elsaiam seruus vocatur Christus, & quidem vbi de iustificatione agit: quæ videntur inter se pugnare. Neque verò quæstio dissoluitur, si Christum dicas seruum dici respectu naturæ humanæ, quandoquidem Christus seruus Dei dicitur eo loco ob ministerium quod obiuit, cuius etiam meminit, professus se venisse non qui ministerium admitteret aliorum, sed qui ministraret ipse. Deinde verò cùm Moses dicitur seruus Dei, non notatur Mosis persona, sed ministerium, cuius si ratio habeatur Moses seruus fuit, sed hæc seruitus dignitas summa fuit vt Regum serui nobiles sunt. Nos igitur sic respondemus duo esse genera ministerij, unum eorum est quod à nemine possit obiri ob dignitatem, qui non sit idem filius: omnes nempe ministerij Christi partes sunt eiusmodi vt requirant potentiam infinitam, nam & Christi officium Propheticum, Sacerdotale, & Regium eiusmodi sunt, vt nisi qui Deus sit nemo possit iis defungi. At est aliud genus ministerij, quod eiusmodi est vt qui non sit Deus is eo defungi possit: hoc ministerio qui sunt serui Dei dicuntur simpliciter & omni modo. Moses verò quia huius generis officio funditus est quod excellentissimum fuit, dicitur antonomasticè Dei seruus. Non igitur pugnat ista ut Moses dicitur præfuisse vt seruus, Christus verò vt Filius, quanquam etiam Christus seruus fuit, nam filium nihil vetat quadam ratione seruum dici, dummodo eius ministerium non sit adeò vile vt non deceat filium. Sed & aliud est, nam seruit aliquis vel secundum dispensationem (vt loquuntur) vel quia aliter seruire nefas est: At Christi seruitus œconomica fuit, nam cùm formam serui assumpsit erat in forma Dei, non fuit eiusmodi seruitus Mosaica. Porrò seruitutis nomine non hic intelligimus amorem Dei & proximi (cuius ratio pertinet ad Christi personam) sed vitem & abiectam conditionem Christi (vt Apostolus loquitur) in diebus carnis sua, quam post beatam resurrectionem deposituit, natura humana retenta. Et certè Mosis ministerium ministerij Christi figura tantum fuit, at Mosis legislatio (quanquam illius respectu Moses Mediator fuit) Christi Euangeliū pro fine habuit. Itaque quantum distant umbra & corpus, & medium fine, maximè medium non absolute necessarium ad finem consequendum, tantum differt legislatio Mosis à Christi prædicatione.

Quonodo-
tam Chri-
stus quam
Moses ser-
ui dicantur.

Ministerij
duplex.

1.

Christi ser-
uitus qua-
lis fuerit.

discrimen
ministerij
Mosis &
Christi.

Quod indicauit Apostolus Galat.3.19.20. &c locus Gal. 21. nam primò Apostolus ait Legem datam esse in manu Mediatores; quæ locutio hebraica est, hoc est per Mediatorem, Mosen verò intelligit haud dubiè, nam præcedunt illa per Angelos, Angelorum autem nomine intelligit spiritus illos ministros, quorum opera Deus vitetur sæpenumerò vel in turbando, vt nobis videtur, ordine naturæ, vt cùm sol sistitur, aut excitantur præter leges naturæ tempestates, venti, fulgura &c. quod factum est cùm lex daretur per Mosen. Subjungit autem Apostolus Mediator autem non est unus, nempe mirum videri potuit si alias esset Mediator Euangelij Christus, atque vt ne mirum videatur, monet Apostolus Mediatorem non esse unius tantum, sed & alterius fœderis: itaque illud ius neutrius est generis, non masculini. Deinde, quia videbantur ista pugnantia vt Mediator non sit unus fœderis, & quod consequens est, vt non sit unum fœdus, monet Apostolus optimè ista inter se quadrare, quia Deus unus est, qui unum eundemque scopum constituit in triusque fœderis pactione; nam finis legis est Christus in iustitiam omni credenti. Cum ergo ministerium Mosis subordinatum fuerit, vt ita loquamus, ministerio Christi, idque authore Deo, subordinata autem inter se non pugnat, quanquam diuersarum rerum fuere Mediatores, unus tamen (quod ad consilium & voluntatem attinet) erat Deus: nam de naturæ diuinæ unitate non videtur agi eo loco.

Evet̄ iām præcepit] Notat authoritatem iun-
ctam præcepto, neque enim temere occurrit usur-
pata hæc vox aliter in Scriptura: Nam Apostoli certè non sic loquuntur vt præ se ferat eorum oratio ullam præter Christi autoritatem, nempe non fuerunt Mediatores sicut Moses. Porrò videri possit dictum calumniosè, & subesse cauillationem, cùm Moses non præceperit dari libellum diuortij, sed permiserit: videri igitur possit Pharisæos rem auxisse in majus de industria. Verumtamen multò aliter se res habet, nam quod hic dicitur ἐπείδην, apud Marcum est ἵτερον permisit, nulla igitur, hac quidem in parte, conciliatur Marcus & Mat. cauillatione vī sunt Pharisæi. Neque verò pugnat inter se Euangelistæ, quorum alter introducit Pharisæos dicentes ἐπείδην præcepit, alter eosdem facit dicentes ἵτερον permisit: nam hebraicum verbum τίνει vtrumque significat, præcipere & permittere, quia horum vtrumque conuenit, vt ita dicamus, genere analogico: iam verò notum est nomine speciei analogicæ interdum genus ipsum designari. Itaque nihil prohibet permissionem præceptum dici, sic 1.Reg.5.6. Salomon rogat Hiram ut præcipiat cædi in Libano cedros, hoc est, vt permittat cædi. Tenendum est igitur præceptum duobus modis dici, vel vt sit iuris, vel vt pertineat ad iuris relaxationem: si iuris est, præceptum propriè dicitur, si pertinet ad iuris relaxationem, permisso moralis; quam voculam adjicimus vt distinguatur hæc permisso, de qua agimus, à permissione occultæ prouidentiæ, quæ non est iuris relaxatio. Duo autem sunt genera relaxationis iuris, unum est quo fit vt quod permittitur, cùm antea non esset euadat legitimum, vt liquet ex exemplo quod iam à nobis allatum est: non faisset fas cædere cedros in Libano, nisi permisso Hirami, qui Libani dominus erat, at cùm potuerit Hiram remittere quācum vīsum esset de-

conciliatur
Marcus & Mat.

thæus.

permisso
moralis,
sive rela-
xatio iuris
duplex.

1.

asset de suo iure, potuerunt cædi cædri legitimè. Sed & alterum relaxationis iuris est genus, quo non redditur legitimum quod fuit illegitimum, sed tantum redditur minus illegitimum, atque ita quodammodo cogitur in ordinem: ut cum Magistratus, etsi nullo deleetur vitio, attenuat multa permittit, hoc est, modò certa quadam ratione fieri, non punit, neque verò eo sit ut probet ea etiam facta certa illa ratione, sed quia aliter maius obviatio non potest. Neque verò tenetur propterea obstatista conscientia Magistratus, dummodo faciat quicquid in eo genere fieri possit ad conservandam Rem publicam, quā emerita etiam beni malis permixti pereunt. Cum igitur neutra hancum relaxationum iuris, neque ea quæ res redditur legitima, neque verò eriam ea quæ redditur minus illegitima, aliunde proficiisci possit quām ab eo qui præstet cum imperio, neque verò alia ratione quām proposito edicto (nam ad quæ conniuet Magistratus, atque ita demum permittuntur, habent analogiam cum iis quæ per occultam Dei prouidentiam geruntur) hinc sit ut lingua Hebraica etiam iuris relaxatio præsptum dicatur.

BREVIATOR ANTERIOR] hæc vox planè Biblica est, ac profanis Scriptoribus ignora, nam Diuortium Latini, διορτή & δίορτον vocant Græci: quanquam inter hæc duo constituunt discrimen, nam διορτή facit ut coniugium non possit redintegrari, δίορτος leuius esse videtur diuortio: βέλτιον agitur θεσαυρός est סֶפֶר כְּרִיחוֹת qui vocatur in Scriptura. Nam Deus Deuter.24. (quo loco permittit dari libellum repudij) adeo sollicitè & cautè id permittit, ut ex ipsis permissionis verbis colligi possit id permissum veluti ægræ. Certe Ethnici in diuortio non requirebant tot circumstantias, satis erat vel nuncium remittere, & iubere ut vxor suas sibi res habeat: At quod à Deo iubetur scribi libellum repudij, & vxori tradi, certe videtur inhibere quodammodo impetum animi concitati, & relinquere spatium delibrandi. Deinde, quod cauebatur ea permissione ne liceret marito in posterum vxorem quam repudiarat reuccare domum, contra quām fiebat inter gentes. Tamen & hoc singulari consideratione dignum est, quod non qualibet de causa licet dare libellum repadij, sed certa quasdam, nempe si maritus aliquid animaduerteret turpe & fœdum in vxore, quodque conciliaret horrem. Denique & id etiam notandum est, quod marito quidem permissum fuit vxorem dimittere, contra vxori non licuit dare viro libellum repudij; cuius rei hæc videtur esse ratio, quod non est paritas iutis viri in vxorem, & vxoris in virum cùm vir vxoris caput sit: sic patet iniuria sapè, & non sine scelere interdum, sequit in filium, at non licet filio in patrem sequire.

Abr[au].] Videtur dictum diuinuscule, remotum enim est substantium, nempe mulierem. Sed id non est nouum in sacra Scriptura: in qua etiam obseruare est, pronomen non significare, ut vulg[o] solet, eandem rem specie quæ præcessit, sed eandem analogia, ut cum dicit Christus, non bibam ab hoc tempore ex fructu hec ritis, usque ad diem illum cum ipsum bibam vobisum nouum in regno Patrii mei. Certè pronomen ab eo neque ad idem numero, neque verò ad idem specie quod præcessit referatur: neque enim spondet ei loco Christus fore ut in regno Patris idem numero (ut loquun-

tur) vinum bibat quod cum bibebat, nec vero etiam spondet fore ut idem specie vinum bibat. Sed tamen quia pronomen *an* idem quod praecessit significat, intelligendum est significari idem quod praecessit, sed *analogia* idem, non vero *specie*, aut numero idem. Verum tamen quia rarius & vindicatur. existimat Christum porrexisse libendum Discipulis, & vero bibisse sanguinem suum.) Alij vero (in quibus etiam est Chrysostomus) volunt significari idem quod praecessit specie, Christus videlicet vinem bibit, spendet vero fore (ex eorum sententia) ut deuotum vinum bibat unum Discipulis. At prius quidem sententia stare nullo modo potest, non est enim credibile Christum bibere in regno Patris sanguinem suum, nam nec in idem Christi venie in regno Patris, nec Christus ipse sanguinem suum exsugit. Tum vero etiam & illud non est praeter unum, quod quasi potest, si Christus ipse sanguinem bibit in regno Patris, idne faciat continuo, an vero certis quibusdam temporibus. Ac prius quidem illud absurdissimum est, ut Christus semper in bibendo suo sanguine, sine ulla intermissione occupetur: postea vero haud paulo minus, cur enim in regno Patris, hoc potius quam isto tempore, Christus sanguinem suum biberet? nam non sunt credo feriae & festa in celo. Deinde, quos sum attinet, aut quid spectat potius iste sanguinis in regno Patris? quem cedo usum habet? Nam (ut iam dicimus) Christus in terris agens cum Discipulis a resurrectione non legitur bibisse, comedisse legitur Luc. 24.4.

Qui verò idem species volunt intelligi, quasi Christus profiteatur consilium suum esse ut de-nud vinum bibat, nec eorum sententia stare pos- test. Id quoq; multis rationibus probari potest, nam eis Evangelista diligenter & penè anxiè & scrupulose omnes Christi apparitiones descri- pserint, quidque dixerit fecerit-re narrarint ex aucto & exerte, atnam nusquam meminerunt Christum bibisse. Deinde, non tantummodo Christus pollicetur fore ut bibat de fructu vitis, sed hoc adjicit Evangelium: at qui si intelli-gitur eadem species, statuendum fore Christum bibisse vinam proximo anno natum, quod fieri nullo modo potest, cùm Christus paucis post diebus resurrexerit. (Nam in cœlo non est qui usque adeo insaniat ut vinum bibi existimet, nisi forte Mahomedani, in quibus qui doctiores sunt erubescunt id faveri.) Denique (nihil enim ne-cessere est omnis affectare quibus hæc sententia non modo labefactatur, sed evenit etiam) Christus loquitur de eo potu quo usuras erat in regno patris: Atqui tempore proxime secuta resurrectionem non (si volumus proprie loqui & significanter) pertinebant ad id regnum: enim uero regnum Christi, et si semper fuit, tamen tum de-mum illustre cœpit esse, usque adeo ut is sta-tus regnum Christi proprie appelletur, cùm ascen-dit in cœlum, confeditque ad dextram Patris, induitus nimicrum nostra natura. Atqui apud omnes in confessio est Christum in cœlo non bibere inum.

Restat igitur ut euinca mus ex vsu loquendi
Scripturæ, vbi de Christi regno mentio est, ambi-
tu temporis Christi regni & status non contine*i*.
Christi
regnum in
terris un-
de inchoa-
sum.

tempora & conditionem gloriae Christi in terris post resurrectionem. Id quod duobus duntaxat Scripturæ locis iam quidem studebimus euincere. (Nam nisi breuitati studeremus res posset pluribus adductis rationibus & testimoniis probari) Prior Scripturæ locus est Johan. 20.17. Maria Christi pedes tangit adorabunda scilicet, Christus eam repellit, simul adjicit, nondum ascendi ad Patrem. Mitum si Christus adorantem repellit Mariam Magdalenam, qui neminem vñquam repulit adorantem, causa nulla potest dici alia cur id fecerit, quam quod Christum non simpliciter adoraret, sed adoraret gratulabunda, quasi Christus iam eluctatus esset, & nixus ad supremum usque fastigium & culmen dignitatis suæ: vnde consequens est Christum non statim à resurrectione contigisse apicem & metam gloriae suæ. Id ipsum constat ex iis quæ exstant Act. 1. nam cùm discipuli quæsiuissent quando tandem Christus restituturus esset regnum Israeli, respondit, vestrum nō est sciare tempora qua Pater posuit in propria potestate (hoc vult nempe, non esse hominum inquirere in Dei arcana, vt certè momenta temporum designare quibus vaticinia compleantur, nisi disertis verbis notata sint, est diligentie plus & quo curiosæ) at (inquit) recipietis virtutem Spiritus Sancti. Unde facile est colligere regnum Israeli, hoc est regnum Messiae, tum demum cœpisse postquam ascendit in altum, & dedit dona hominibus, vt loquitur Scriptura. Non quasi tum demum Christus cœperit esse Rex, sed quia tum primum cœpit regnare illustri illo & gloriose modo quem Prophetae tantopere depraedican.

quid sit vnum etiam
quod Chri-
stas dic t
se bibit-
rum.

Obiecta.

Aef.

cedenti) coniunctionem & familiaritatem discipulorum cum Christo: Non (inquit) toti populo, sed nobis qui cum eo coniunctissime viximus. Itaque hæc verba qui vñ cum eo edimus & bibimus, distinguenda sunt à sequentibus postquam resurrexit à mortuis, & iungenda sunt cum antecedentibus non toti populo, sed testibus quos antea designauerat. Quæ à nobis ita disputantur, vt etiam detur verba ista iungenda esse cum sequentibus, non autem cum antecedentibus, non concedamus tamen Christum, cùm diceret donec biberet illud nouum, id intellexisse quod Petrus hoc loco (si quidem hæc verba iungenda sunt cum sequentibus) intelligi voluit: non enim erat nouum quod Christus bendum iussit.

Ad se aūnūs, o Māon, &c.] Quod fuerit Mosis officium, & quæ illius authoritas in Ecclesia, iam à nobis satis superque demonstratum est: hic igitur id tantum obseruamus (quod facit imprimis ad ea confirmanda quæ iam diximus) Christum tantum Mosi tribuere vt Dei non meminerit (quemadmodum neque Pharisæi) sed Mosis, eam ob rationem quam supra diximus.

Wegs rūw ὥλης καρδία] Doctissimus Interpres vertit τοῦς τοῦς καρδίας quasi mens Christi esset, iuxta duritatem cordis vestri, adductus, vt sic illam propositionem verteret, vñ & consuetudine Græcorum, cæterum hic sensus durior esse videtur. Quod vero verebatur discedere ab usitata significatione huius propositionis quum iungitur accusatio, metus vanus fuisse videtur: Etenim in libris Noui Testam. adeòque in versione LXX. Interpretum (quorum phrases scriptores codicis Noui Test. idè secuti sunt, quod essent usitatæ in iis Synagogis Judæorum quæ erant inter Gentes, ex quibus collecta fuit Ecclesia) nihil est frequentius istis Enallagis præpositionum. Cuius rei hæc est ratio, quod vñica præpositio apud Hebræos complures habet significaciones, quibus præpositiones apud Græcos & Latinos plures respondent, plures, inquam, vel simpliciter in se, vel strætura plures: Atque hæc illis lex hebræam præpositionem vertendi, vt indiscriminatim eam vertant reddantque per quamlibet præpositiōnibus cui respondet. Ut rem demonstremus exemplo usitatisimo in Scriptura, persanguinem & in sanguine Christi idem est, quia nempe à Hebræorum respondet vel τὸ δέλτα vel τὸ ε. Atque non aliter hoc loco accipitur τοῦς, nam respondet Hebreæ præpositioni ὡς: iam vero vt apud Latinos propter utrumque significat, & rationem ordinis (vt cùm latine dicimus propter aqua riuum &c.) & causæ rationē, sic ὡς Hebræorum utrumque significat, & rationem ordinis, & rationem causæ. Atqui hoc loco non significatur ordinis ratio, τοῦς τοῦς καρδίας, sed (vt post modum fuisse docebimus) causæ ratio.

Quomodo etiam accienda est eadem præpositio 2. Cor. 3.13. Nec sumus sicut Moses qui imponebat velamen faciei sua τοῦς τὸ μῆντος, ne intuerentur filii Israhel, &c. sic enim vertit Doctissimus Interpres. Atqui non videtur sic fuisse vertendum hunc locum, sed ita potius, quiniam non intuebantur, siue, non tendebant contra oculos (quod est τὸ μῆντος) neque enim id poterant, id quod ipse Apostolus docet vers. 7. Quod si (inquit) mortuus ministerium litteris infixum in saxu fuit gloriosum, adeò ut non possent filii Israhel intueri faciem Mosis: En quod post modum dicit τοῦς τὸ μῆντος τὸ μῆντος quia non intuebantur, prius

hic signifi-
cat.

Enallag-
es præposi-
tio-

nam ratio.

locus
2. Cor. 3.13.
explicatur.

verus eius
sensus.

^{Probatur 1.} prius dixerat ὡς μὴ δύναται τείχοις adeò ut non potuerint intueri. Atque hanc esse genuinam Apostoli sententiam constare potest tribus rationibus, quarum prima ducta est ab historiæ veritate, nō enim sponte & vltro, & (ut ita dicamus) præuertendo Moses obvelauit faciem; neque enim (quod exerè traditur in Scriptura) splendori faciei suæ conscius fuit, sed trepidatione atq; auersatione Israelitarum admonitus fuit ut velum injiceret facie: Itaque velum non imposuit Moses ne viderent Israelitæ splendorem vultus sui, sed quia rectis oculis eum intueri nō poterant. Deinde, antithesis Apostoli id ipsum demonstrat, sed occalluerunt mentes eorum, quod dictum foret frigidè, nisi sit eorum quæ præcedunt sensus, non potuerunt ferre tantam lucem, sed eorum oculi caligerunt. Nam si dicas, impostum est velum ne viderent splendorem illum, sed eorum mentes occaluerunt, non videntur ista cohaerere. Denique, rei natura respuit hoc, nam quod occaluit intellectus Israelitarum in vitio ponitur hoc loco: ut illud interim taceamus, quod non debuit celari Israelitas finis legis Christus, atqui velo fit ut celetur, Apostolo docente, non enim patet Christus nisi velo sublato. Quid igitur est? nempe totum hoc mysterium fuit: nam Mosis facies splenduit, quia (inquit Scriptura) obuersa fuerat Deo, h. c. ministerium Mosis, quatenus ad Dei mentem & consilium referratur, omnino splendidum est & illustre, Christus enim finis Legis est in iustitiam omni credentia, Rom. 10.4. At populus carnalis istum splendorem ferre non potest, itaque velatur carni populo Lex, donec accedat spiritus qui velamen auffert. Tum ipse Moses splendoris sui sibi conscius non est, non enim pertinet ad Mosen, qui minister litteræ est, sed ad spiritum, nescie Euangeli mysteria: spiritum autem voco non ἀθενεῖσπερ (vt ita dicam) irregularem, sed spiritum illum qui solius Euangeli Christi comes est & dux. Itaque egregie Apostolus cum in antithesi ponendum fuisset, sed eorum oculi persiciti sunt, vel potius præsticti sunt, non id posuit, sed loco signi rem significatam reddidit. Nam splendor faciei Mosis cum esset typus Euangeli Christi, quod populus illum splendorem non poterat sustinere typus erat cæcitatis spiritualis populi deinde futuri, quæ temporibus Christi & Apostolorum sese prodidit. Et hoc itidem præclarè Apostolus, quod persistit in Allegoria planè diuinâ, postquam autem conuersus fuerit ad Dominum tolletur velamen: neque illud uirga postquam, sed quando reddendum fuit: nam disertè notatum est in historia, Mosen, cum Deum accederet, disposuisse velamen. Certè lex, quique Legis iustitiam sestantur, quandiu non conuertuntur, non referunt ulterius Legem, neque Legis iustitiam, nempe ad Legis finem, ad Christum: manet illis Lex velata.

^{explan.} ^{scriptoribus}

[^{scriptoribus}] Vox est visitata scriptoribus sacris, qui eâ vñi sunt propterea quod durus corde בְּנֵי נָהָר (nam בְּנֵי נָהָר durus spiritu aliud est, quia enim spiritus significat veluti motum vel gaudij vel mœroris, hinc fit ut בְּנֵי נָהָר is dicatur qui mœrere confessus est, vt Anna ita se excusat 1.Sam.1.25, ait se esse mulierem בְּנֵי נָהָר duram spiritu, hoc est mœstam & angore animi confessam] Hebræis dicitur refractarius & conuixax. Dura enim eiusmodi sunt ut non admittant facile impressionem, vnde & lapideum cor in Scriptura dicitur. Hæc cordis durities dicitur etiam πόπων τοῦ

ρεπιοῦ, quod male verteunt cætitatem cordis, non πόπων τοῦ πάπιοῦ quidem male quod ad sensum accinet, nullum aqua ligata enim cor durum est quod non sit idem cæcum, sed quoniam hæc vox πόπων non cætitatem propriè, sed ex consequente tantum significat, nam propriè πόπων duritatem significat, & certè nil æquè excæcat sc̄ callum oculi pupillæ obductū. Nam quod Suidas author est πόπης cæcum dici, dicit hoc sine exemplo, etenim πόπης callum propriè significat, etiam Medicis, non omnem quidem, sed eos dantaxat quibus laborant podagrī & chiragrici, vt cum quibusdam Pharmacis hanc tribuant vim, ut dicat αἰεὶ τὸν πόπην πόπην, hoc est, soluere callos circa articulos concretos. Atque hæc durities in Scriptura tum menti, tum voluntati tribuitur, sed ubique indiscriminatim cor prominently & voluntate ponitur. Id quod non habet leuem difficultatem, nam cor non videtur organum illud in quo primum cernitur mentis vis, quin si consularius sensum ipsum & experientiam, cerebrum potius est in quo deprehendit ista mentis agitatio. Quinetiam Renum nomine Scriptura mentem designat, nam passim junguntur simul cor & renes, tanquam voces synonymæ, Psal. 7.10. & Jerem. 11.20. & 17.10. & 20. 12. Et ita quidem certè Latini exordem & vecordem dicunt eum qui mentis inops est. At si id impræcipiè latine dicatur, non tuebitur se Spiritus Sanctus auctoritate linguae latine, itaque quæreda hæc nebis ratio est, cur quæ mentis sunt cordi & renibus tribuantur. Hæc vero potissimum nobis occurrit, quod mens cor & renes afficiat, nempe in corde est mœror & gaudium, neque voluntas nostra affici potest quin cor afficiatur; & renes non modò ad libidinem, sed etiam ad iracundiam pertinent, quanquam diuersa ratione. Atqui cum mentis duplex sit officium, quod etiam Philosophi notarunt) ut vel versetur circa ea quæ simpliciter cognoscenda sunt, non autem expectenda, hæc fortasse mentis facultas ad cor non pertinebit, vel ut etiam versetur circa ea quæ sunt eiusmodi ut à nobis appeti & concupisci possint: atque cum sit in hoc genere tanta cōjunctionis mentis & voluntatis, ut tamen voluntas finis sit veluti & terminus agitationis mentis nostræ; cumq; vicissim ea quæ vehementer, nobis adlubescunt, feriant etiam & afficiant mentem, inde fit ut ex corporis nostri partes quæ sedes sunt illarum passionum quæ afficiunt mentem, ex pro ipsa mente positæ sint. Neque vero sic existimamus Spiritum Sanctum locutum esse, quasi hæc esset peculiaris quædam & singularis locutio à solo spiritu Sancto adhibita (nam recepta est, vñiam diximus, auctoritate linguae Latinae) tantum hæc monuimus, ne videretur spiritus Sanctus adhibuisse locutionem vulgatam quidem, sed nullâ subnixam ratione.

[^{scriptoribus}] permisit, Jam vero quid sit permittere, & quot modis dicatur permisso, et si fusè super dictum sit, hic tamen, sed paucis, repetendum est. Permissio est illius quod natura sua, hoc est (ut loguntur in Scholis) per se, nec vtile, nec necessarium, neque vero etiam iustum est, si, inquam, res in se spectetur: Id vero sit duobus modis, primum, occultâ quadam Dei prouidentiâ, humanâ vero incuriâ & oscitantâ, quæ diuinæ prouidentiæ non magis rationem habet quam tenebræ lucis; nā Deus, si quando sinat fieri mala (sinit vero) adeò sapienter id facit, ut ne culpæ

<sup>Cor & Renes
pro mente
vulgariter
in Scriptura.</sup>

<sup>ratio huius
locutionis</sup>

<sup>permisit
Dei alia
est.</sup>

<sup>concordia Pro
videntia</sup>

sit affinis; non est ea incuriæ & humanæ negligentiæ ratio, vnde sequitur dolor vel ob poenam, qui Diabolos etiam cruciat, vel ob culpam, qui pertinet ad eos solos qui verè pij sunt, si quid se-
cūs admittatur. Verumtamen neque permissio occultæ Dei prouidentiæ, neque humanæ incu-
riæ consideratio, pertinet ad hunc locum quem explicamus, non enim eo excusantur hominum facta quòd arcana Dei prouidentiæ permittantur,

*alii legi san-
cta, ea que
duplex.*

*1.
qua ali-
quid sit le-
gitimum.*

*2.
qua ali-
quid sit mi-
nus illegi-
timum.*

*malum cir-
cum rite
re bonum
est.*

ipsum docet, nam vt prohibere omnino malum optimum est, sic, si eiusmodi malum est vt prohiberi non possit, id lenire proximum optimo est: cuius generis permissionem Christus hoc loco intellexit. Neq; verò quispiam hic objiciat, Deum potuisse malitiam illam penitus tollere; non enim hic agitur de occulta Dei prouidentia, sed de legibus Dei, nam Deus cùm agit per occultam prouidentiam, ita agit vt euentus sequatur, cùm agit legibus, non itau.

Sed cùm ita se res habeat, querat aliquis, id que non absurdè, cur eadem lex non obtineat temporibus Noui Testamenti? Ratio est dubitandi, quod quandiu homines (vt inquit ille) erunt, tamdu-
ritia erunt, neque aliter comparata est hominum natura temporibus Noui, quam comparata fuit temporibus Testimenti Veteris: quod igitur per-
misit in Veteri Testam. cui non idem permererit in Nono? certè ubi legis ratio obtinet locum, le-
gem ipsam obtainere necesse esse videtur. At-
tamen certum est Dominum Iesum usum huius permissionis penitus sustulisse, vt constat ex hoc loco. Quid igitur dicendum est? Nempe duo hic licet respondere, quorum prius hoc est, quod eis eadem sit humanæ naturæ ratio temporibus Noui & Veteris Testimenti, non est tamen eadem ratio Gratiae, quæ multò copiosius, ac luctuenterius praefacta est, & explicata ultimis temporibus, quæ Scriptura vocat, quam tum cum viguerunt rudimen-
ta mundi: Itaque multò severius & sanctius vi-
tem oportet his temporibus instituere. Teneban-
tur quidem & prisci illi eandem sectari vitæ san-
ctimoniam, at nos multò maximè, quanto enim quis accepit plus alio, tanto plus debet. Deinde & illud respondemus, legem hanc esse Politicam: porò legum Politicarum hæc est ratio, vt non modo vitia penitus prohibeant, sed modum etiam vitiis præscribant: in quo non peccat Ma-
gistratus, nam si quod optimum est, facere non possis, proximum est vt refugias quod pessimum est: sic verbi gratia, pijs Magistratus coguntur sa-
penumerò circumscribere vel Ethnicismum, vel hæresim, quam legibus suis (nisi velint omnia cōplere tumultu & seditione) tollere nequeunt.

*cur non
idem licet
sub N. T.
quod licuit
sub Veteri.*

resp.

1.

2.

Iam verò Deus (eo enim ei libuit, vt ita loquamur, descendere) sese præbuit veluti Magistratum Politicum populi sui, quod est valde obseruandum, vt intelligamus illud quod Samueli dictum est, *non te, sed me rejecerunt, ne regnum super eos.* Nam ante illa tempora Deus erat Rex veluti Politicus, quo nomine pendebatur Sanctuario annua pensio scilicet, qui Sanctuarij scilicet dicebatur: ac proinde quo modo Reges suos habent veluti Proreges, quos nominant & designant pro arbitrio subinde, sic planè ante extrema Samuelis tempora Deus Iudices delegabat, ac submittebat, quibus nefas erat Regis nomen sibi arrogare, at postquam populus hanc Imperij rationem aspernatus est, postulauit sibi dari Re-
gem. Perperam igitur Pharisei collegerunt licuisse dimittere vxorem, ex eo quod, si quando continget ut quis in-
lignitate quadam animi impulsus dimitteret vxorem, dato libello, & certa quadam de causa, id fieri iussit. Quod si quis requirat, num Magistratus id ipsum liceat hodie, facilis responsio est, si eadem essent hominum ingenia, iidem mores, non multò potentiora & vehementiora remedia tanti mali, temporibus Noui quam Veteris Testimenti, omni-
nino id Magistrati liceret, sed cùm aliter se res habeat, id nequaquam licet.

Cum hoc usque progressus esset Vir Doctissimus in huius loci explicatione, exorti sunt tumultus nostri ciuiles anno M. DC. XXI. quibus exterriti plerique omnes S. Theol. studiosi hinc se vel domum quisque suam repperunt, vel exteris perierunt Academias. Et ipse Camero Angliam primū, atque inde patriam Scotiam petiuit, vnde cùm post sedatas, &
rūcumque compostritas has turbas, Salmurium sub finem anni M. DC. XXII. rediisset, non potuit ab animo suo im-
petrare vt tabula isti imperfecta à se relicta ultimam manum imponeret. Itaque interim dum vxor grauiissimo (quo tan-
dem extincta est) morbo diu hic conflectatur, rogatus à paucis, qui bic erant, S. Theologia studiosis, in eorum gratiam has,
quas hic subjecimus, priuatum dictauit Responses ad selectas, quæ proposita illi fuerunt in Epistolam ad Hebraeos,
Quæstiones.

DE NOMINE ECCLESIAE.

Vocabulū
Ecclesia a
pud. profa-
nos autho-
res quid si-
gnificet.

EGIT VR ut à nomine ordiamur, Ecclesia vocabulum est usitatum apud prophanos authores, ac traductum ad significandum Dei populu (ut loquitur Scriptura) ἡ Εκκλησία. Dicitur autem Ecclesia

Στοιχεῖον ab euocando, Ecclesia enim profanis scriptoribus concio est: Concio autem est non optimatum, sed eorum etiam qui sunt è plebe: dicitur autem concio à ciendo, unde ortum est frequentatuum citare, quia singuli edicto publico proposito vocabantur in concionem. Eriam in lingua Latina exstant huius vocabuli quedam vestigia, dum quædam Comitia calata vocant. Itaque videri potest Ecclesia dicta quod sit multitudo hominum euocatorum, qui iussi sunt ponere curam rei domesticæ ad tempus, egredi domo, & curare Rempub. idque ut fieri possit in unum locum conuenire. Attamen non videtur Ecclesiæ nomen hac de causa usurpatum in Scriptura, sed potius adhibitum ad designandā multitudinem quandam. Cuius sententiae non est unum argumentum, sed plura. Nam primum in Vet. Testam. Ecclesiæ nomen occurrit saepe, & quidem eo sensu ut significet cœtum, seu multitudinem hominum quacunque tandem de causa consociatorum atque coætorum in unum locum, usque ad eum ut legamus Ecclesiam magnantium odi, ut est in vulgata versione: & passim populus Israelis non quidem dispersus per familias, sed collectus in unum locum, etiam nullo proposito edicto, Ecclesia dicitur, ad eum verum est Ecclesiam non esse idem dictam quod euocata fuerit, sed quod in unum collecta speciem habeat Ecclesiæ illius quam profani scriptores Ecclesiam vocant. Imò vero hoc obseruatu dignum est, quod cum agitur de cœtu, qui statu tempore & loco conuenit, proindeque de cœtu euocato lege quadam, non solet in Vet. Test. is cœtus dici ἡρών, sed ἡρώς. Et ἡρώς quidem Synagogam interpretantur, Ecclesiam nunquam: est enim ἡρώς καὶ Kahal autem à nullo est: Verumtamen à ἡρών formatur ἡρών quod dicitur de pluribus qui in unum coeunt, etiamsi nullus locum aut tempus prescriperit, & verbum ἡρών quod est colligere multitudinem in unum; Nam quod Salomon dicitur ἡρών non idem dicitur quoad coadunauerit turbam, sed quod turbam coadunatam alloquutus sic, aut sustineat personam alloquentis turbam collectam in unum, nam ἡρών non est ἡρών εκκλησία qui convocat multos qui conjuncti faciant Ecclesiam, sed ἡρών qui in concione habet orationem. Itaque Augustinus imperitia linguae Hebraice grauiter est lapsus, cum nomine Synagoga vilius existimat Ecclesiæ nomine, quod, inquit, Synagoga sit etiam belluarum, quæ non vocantur, sed conguntur in unum, Ecclesia non sit nisi hominum qui vocantur. Atque inde factum putat quod Ecclesia Christiana non Synagoga, sed Ecclesia dicta sit; quasi vero Ecclesia Iudeorum fidelium conuentus fuerit belluarum: nam cæteroqui etiam

Ecclesia N. Test. Grex dicitur & ruile, immò vero in N. Test. Synagoge nomen significat aliquid nobilior quæ Ecclesia, quemadmodum nomen hominis significat aliquid nobilior quæ nomen animalis, nam ἡρώς οὐαγός nunquam dicitur Ecclesia; Ecclesia semel atque iterum Synagoga dicitur, nempe Ecclesia etiam est confusanea multitudine, ἡρώς non item.

Deinde, & hoc obseruandum est, in Vet. Test. Ecclesiam non dici simpliciter hominum multitudinem, sed multitudinem hominum coadunatorum qui conuenierunt in unum locum, qui quis hic illuc dispersi non retinent amplius nomen Ecclesiæ: At contrà in N. Test. Ecclesia non dicitur tantum idem quod conueniat in unum locum, sed etiam cum singuli qui Ecclesiam faciunt seorsum vivunt, retinent nomen Ecclesiæ. Quod item est obseruandum aduersus Bellarminum, qui ex eo quod in Vet. Test. Ecclesiæ nomen semper significet visibilem cœtum, conclusit Ecclesiam in N. Test. esse cœtum visibilem, nempe vel ob imperitiam, vel odio veritatis ignorauit alium esse huius vocabuli usum in Nuevo, quam in Veteri Testamento. Nam in Nuevo Testam. Ecclesia dicitur, non idem quod conuenit in unum locum aspectabilem oculis corporis, sed quia ubique sic tota veluti in unum locum coacta Dei oculis subiecta est, Deus enim eam semper videt, perinde ac si foret in unum locum congregata. Itaque quoties occurrit Ecclesiæ nomen in N. Test. ne putemus Ecclesiam dici quod semper sic collecta in unum quendam locum, sed Ecclesiam dici quia multitudo est hominum, quam Deus iisdem oculis intuetur, ac si in unum quendam locum conuenissent: ut Ecclesiæ quæ dicitur in Vet. Test. potius significet conuentum quendam corporeum & internum qui definitur loco, in Nuevo Ecclesia quidem conuentum significet, sed tamen qui non definitur loco. Iudæi tamen hodieque ἡρών vocant Ecclesiam, non quidem cœtus suos in Synagogis, sed ipsam religiosam societatem quæ inter eos est, seu conueniant in unum locum, seu non conueniant: quomodo nos Ecclesiæ dicimus plurali numero, non quidem Ecclesiam uniuersalem, sed eas societates ex quibus Ecclesia uniuersalis conflata est, ut cum dicimus Ecclesiæ Gallicas aut Anglicas, &c. Imò dicunt Iudei ἡρών seu ἡρών εκκλησία singulas suas societas, ut cum dicunt in Canticis Canticorum Deum alloqui Synagogam, id est (si Christianorum more loqui volumus) Ecclesiam suam: nam Iudei hoc sensu ἡρών & ἡρώς nunquam dicunt. At in Nuevo Testam. εκκλησία id est Synagogam, ut cum dicunt in Cantico Canticorum Deum alloqui Synagogam, id est (si Christianorum more loqui volumus) Ecclesiam suam: nam Iudei hoc sensu ἡρών & ἡρώς nunquam dicunt.

At in Nuevo Testam. εκκλησία in N. T. non modò de singulis collegiis, sed etiam de uniuersa societate Christianorum dicitur, nempe refugerunt vocabulum τοῦτο Apostoli, idem quod Iudei suum illud fecerant (est autem τοῦτο & ecclesia in N. T.)

Ecclesia a
liud in V.
Test

Aliud in
N.T. signi-
ficat.

quod ob-
seruandum
aduersus
Bellarmi-
num.

Dicimen
& conve-
nientia in
ter Iudeo-
rum

ἐκκλησία

vel ἡρώς

εκκλησία
in N. T.

Salomon
eur sit di-
ctus Kohi-
leth,

Lapsus Au-
gusti de no-
mine Ec-
clesia.

*Collecta a
pud Patres
quid sunt.*

*Cur popu-
lus Iei di-
catur Ecle-
sia in N. T.*

*Ecclesia vo-
cabulum
nou signifi-
cat adem
factam.*

*Neque in
V.T aduer-
sus Bellar-*

Synagoga, collectio) nulla superstitione aut odio Ju- dæorum, sed distinctionis causa, ne qui Synago- gam audiret dici, Judaicum aliquid dici existi- maret. Latini quidem colligere (quod ipsum est quod Hebræis נס) pro congregari ad operam dandam rebus sacris usurparunt, ut Tertullianus & Cyprianus cœtus Ecclesiasticos *Collectus* dixerunt (id est, Hebraicè נס) attamen Ecclesiam nunquam dixerunt *Collectam*, unde & illas preces quas in cœtibus Christianorum concipi publicè fuit receptum dictas esse *Collectas* alibi obseru- tum est. Ergo Ecclesia non id ipsum significat in libris Noui Test. quod in libris Vet. Test. apud lxx. Interpretes, cum ea dicatur Ecclesia, ex di- cantur Ecclesiae in Nouo Testam. quo non sunt conuentus, sed tamen homines societate quadam religiosa inter se juncti; in veteri vero Testa- mento Ecclesia conuentus nomen est, neque vlli multitudini inditur nisi quæ conuenit, & quatenus conuenit in vnum locum. Vide exoritur noua quæstio, cur Apostoli quibus est solemnis se- qui phrasim visitatam in Veteri Test. hic discesserint ab illa phrasí seu loquitione? Cuius rei ratio in promptu est: Nam Israel, seu in desertum seu in terram Canaan collectus, typus erat Ecclesiae Dei, seu eò vocetur quo loco constituta mundus ei sit tanquam desertum, seu coiliatur in patria cœlesti, nam desertum mundi huius, Canaan cœli typus est.

Atque hæc de nomine Ecclesiae dicta suffi- rent, nisi Bellarminus, & alij viri docti qui nobis- cum idem sentiunt de religione putassent se ob- seruasse Ecclesia nomen tam in Veteri quam in Nouo Testamento tribui etiam loco in quem reli- gionis causa conuenit: & Bellarminus qui- dem neglecto Nouo Testamento scilicet, con- fugit ad Vetus Testamentum, vt huius rei argu- mentum inueniret, & locum profert ex capite 6. libri Apocryphi Judith, qui illi videtur face- re mirifice ad hanc rem, eo enim loco Bethulien- ses dicuntur continuisse sese tota nocte intra Ec- clasiam, atque Deum orasse. Nec refelletur Bel- larminus, si respondeamus librum esse Apocry- phum, quandoquidem certum est scriptum esse librum ab homine Iudeo. Itaque vel hoc colle- gerit Bellarminus, Iudeis quæ hodie dicuntur נס domus Synagogæ dici olim solitas Ec- clasiæ. Itaque aliter occurendum est, nempe hæc verba in Judithæ libro exstant quidem in vulga- ta editione, non exstant in Græca, unde vulgata descripta est. Et vero res ipsa negat Iudeum, quicunque author fuerit illius libri, hæc verba scripsisse, nam primum legenti locum illum liquebit adjecta esse נס, atque ita ut adjæctio videatur superflua. Tum & illud cordatos ho- mines debet mouere, quod illa perwigilia (*Vigi- lia* vocant Christiani quæ Gentiles *perwigilia*) ab- horrent à consuetudine Iudeorum, neque enim solent pernoctare in Synagogis suis. Quid igitur dicemus? nempe assutam esse hanc faci- niam à Christianis apud quos (dum omnia ad captum Ethnicorum volunt accommodare) per- wigilia (*Vigiliarum* nomine indigitata) in vsu fue- runt. Etant autem Christianorum *vigilia* no- turni conuentus in templis, qua in re initati sunt morem Ethnicorum, qui commissationibus ac saltationibus nocturnis sacra sua celebrabant, quod Christiani boni homines semota lascivia ad pium usum accommodandum duxerunt, sed

res male successit, atq; idem in hoc negotio Ec- clesiae Christianæ euenit, quod fabulosi Poëæ narrant accidisse Troianis, qui ad miserunt intrâ mœnia celebrem illum equum. Id vero res ipsa demonstrat & eventus, nam Vigiliae tandem ab- olite sunt in Ecclesia, mansit tantum nomen, quod hodie non priuilegium significat, sed ieiuni- um, celebrandum eo die qui festum diem & solemnum proxime præcedit; nempe more ve- teri nullum ieiunium præcedebat festum diem, sed vigilie.

At alter ille vir doctus & nobiscum idem sen- tiens de religione, magnoperè contendit adver- sus eos quos meritò pios & doctos voeat, in N. Test. Ecclesia nomen significare locum quendam certum & publicum quo conueniebant Christia- ni, atque in hac disputatione sic versatur, vt pu- tet agi rem magnam, si negetur Christianos Apo- stolorum temporibus habuisse templa quædam qualia sunt nostra; concedit ille quidem libera- liter, non fuisse usque adē magna, vt sunt hodie Gallicana & Anglicana, sed tamen nisi templa fuerint, negat posuisse rem Christianā g- riordine. Eius postmodum argumenta hæc sunt. Pri- mū afflent Paulum (quod Bellarminus usque adē perspicax Sophista non vidit) 1. Corinth. 11. cap. sic loqui, *Cum conuenitis in Ecclesiam, audio schismata esse in vobis.* At conuenire in Ecclesiam non est conuenire in conuentum, sed in locum con-uenire, Ecclesia igitur locus est. Tum, inquit, vers. 20. Apolito interpretatur mentem suam, nam quod prius dixit *conuenire in Ecclesiam*, postea dicit, *conuenire domini & animarum:* itaque id est locus & Ecclesia est. Tertiò, cōponit Apostolus Eccle- sian domui, non domos habetis (inquit) aut Eccle- sian Dei contemnitis? frustra, nisi Ecclesia locus esset pecinde ac domus. Deinde etiam, omnia iubet Apostolus fieri decenter, at nisi sit certus locus & quidem publicus, nihil decenter fieri potest in Ecclesia. Tum Paulum ostendit valde fuisse sollicitum in segregandis Christianis à Iudeis, quâ necessitate adductus fuerit ad docendum in Schola Tyranni cuiusdam. Sed hæc omnia le- uissima sunt. Num vt à primo ordiar, et si non soleat dicit *conuenire in conuentum*, attamen *conue- nire in Senatum* dicitur, quamvis Senatus conuen- tus sit, & *conuenire in Synodus*, quamvis Synodus conuentus sit. Certe cum queritur Cicero Catilinam ausum fuisse venire in Senatum, non intellexit Senatus nomine locum, sed conuentum Senatorum: Neque enim in quocunq; loco Se- natores vna sunt, Senatus est, sed quotiescumque conueniunt deliberandi causa, tum Senatus esse dicitur: Et vbi cuncte Pastores Ecclesiæ simul sunt, non conuinio Synodus est, nisi deliberandi causa de rebus Ecclesiasticis conuenerint. Par- ratione non vbi cuncte p̄i vna sunt, conueniunt, dicuntur in Ecclesiam, sed vbi cuncte tandem sunt religionis causa, coiisse dicuntur in Ecclesiam. Itaque in Ecclesiam additum est τὸ συνέδριον ad designandam conuentus rationem & conditionem, quæ designatio faciebat vnicè ad rem quam Apostolus agit. Vult enim argumentum ducere Apostolus à sanctitate conuentus (à san- citate loci neutiquam) ad Corinthios à dissensi- onibus absterrendos; nam in omni sane con- uento dissidia fugienda sunt, at detestanda in conuento Ecclesiastico, qui instituitur Religio- nis causa, multò vehementius.

Quod

*Neque in
N. Test ad-
ue. sus Ful-
le. um.*

*Argumēta
quibus ille
mutat.*

2.

3.

4.

5.

*Ref.
ad 1.*

*Quid sit
Paulo con-
uenire in Ec-
clesiam.*

Ref.
ad 2.

Quid sit Quod deinde addit, ἐπὶ τὸν ἀντί vers. 20. idem significare quod Ecclesia ψ. 18. æquè leue est: Nam **σωματικός** primo loco potest hoc negari, nihil enim opus est ut ἐπὶ τὸν σωματικὸν dicamus idem esse quod **σωματικὸς εἰς ἔκκλησιν**, quamvis qui conueniunt in Ecclesiam sanè eodem loco conueniunt, at propterè non verum est idipsum esse (vt loquuntur in Scholis) formaliter, eodem conuenire (eodem, inquam, loci) & conuenire in Ecclesiam. Sunt quidem eodem subiecto (vt loquimur in Scholis) sed non sunt eadem tamen secundum formalem rationem, vt loquuntur. Itaque ex hoc loco tantum probat Christianos solitos conuenire in unum locum; haud dubiè (qui enim fieri possit ut conuentus sit, qui non sit vno loco) at non probat quod instituerat, locum hunc fuisse publicum, definitum, & certum. Deinde, ἐπὶ τὸν hoc loco (quod ille sumpsit pro confessio) non significat locum, sed personarum coniunctionem, vt sit sensus, conuenire ἐπὶ τὸν conuenire simul, nulla habita loci ratione, licet impossibile sit simul conuenire qui non sint eodem loco, sed horum tamen alterum prius est, alterum posterius: appetitur enim locus propter coniunctionem, non coniunctio propter locum. Neque hæc locutio noua est, sed usitata, nam Heb. 13. cùm de conuentu agitur respectum notat, non personarum ad locum, sed personarum inter se. Jam verò LXX. Interpretes (quorum, vt saepe monuimus, loquutiones scriptores Noui Test. quod essent in Ecclesia notissimæ imitationi sunt) exponunt τοῦ ἐπὶ τὸν, id est, simul, vt cùm quod est scriptum Psalm. 2. יְהוָה וְרֹאשׁוֹν וְעַמּוֹν ἐπὶ τὸν. Immodò verò τοῦ verunt τοῦ ἐπὶ τὸν, iam verò τοῦ personarum certè coniunctionem notat, quod ex affixo facile colligi potest. Itaque ἐπὶ τὸν est Latinè rna, Gallicè ensemble, additum *à pâns* causâ, quod faciebat, vel maximè ad obtinendum quod Apostolus studet, vt ἐπὶ τὸν hic sit *āua*, *ōuāduā dīr*. Tuse enim est eos qui vt coniunctim de re magna agerent, conuenerunt, inter se dissentire, &c, quod grauius est, damnosum est & impium. Itaque ἐπὶ τὸν personarum unitatem, non identitatem loci designat, quanquam illa hanc sequitur. Denique **σωματικός** duobus modis dici potest, vel vt de singulis seorsim sumptis dicitur distributiæ, vel vt de omnibus simul sumptis dicitur collectiæ; Jam posterius hoc dici non potest, nam congregatio non congregatur, sed congregata est, at de singulis seorsim coeuntibus id verò & vole & eleganter dicitur. Ergo concedemus ἐπὶ τὸν significare εἰς ἔκκλησιν, sed quemadmodum genere species significatur, non concedemus tamen locum hic designari.

Resp ad 3. Tertium verò in quo videtur ille triumphare, etiam futile est, & planè nihil: Nam Ecclesiam ait opponi priuatis cedibus, locum autē opponi loco, itaque Ecclesiam apud Apostolum locum esse. Sed non quæcunque opponuntur τῷ τὸν πνεύ, secundum Grammaticam (vt ita loquamur) oppositionem, ea Logicè opponuntur: veibi gratia, si quispiam sit qui in publico facit quod domi factum oportuit, sic eum solemus objurgare. Non tu ædes habes, non in ædibus est quo positis sedere, ita contemnis ciuitatem? Sanè ciuitatum nomine non intelligimus plateas urbis, sed ora ciuium qui in publico versantur. Itaq; non opponuntur hic Logicè aliquid hoc loco, &c, illo loco facere,

sed **hū inspectantibus**, & illi inspectantibus, aut verò, nullis inspectantibus. Quam fuisse Apostoli mentem verba quæ continūd subiungit epexegetica satis demonstrant, Num, inquit, pudore affectu tenuiores? Quid est igitur Dei Ecclesiam contemnere? est ruborem & pudorem conciliare pauperibus & egenis, qui magnam Ecclesiæ partem constituebant. Sic 14. capite prioris ad Corinthios, Apostolus interdicit mulieribus ne in Ecclesia loquantur, & statim addit, & si velint discere loquantur domi. Profectò non opposuit locum loco nisi Grammaticè, Logicè non opposuit, non enim nefas est vt mulier loquatur in eo loco quo religionis causa conuenit, sed in conuentu Ecclesiastico & publico. Itaque hoc loco Ecclesia significat cœtum Ecclesiasticum, quæ secunda est significatio, & ratissima huius vocis in Nouo Testamento.

Resp. ad 4. An primis Christianis Tempa fuerint publica.

Quod verò adjunxit, omnia debere fieri ordine & decenter in Ecclesia, itaque necesse esse vt primi illi Christiani tempa habuerint publica, videtur non agnouisse ordinem Ecclesiæ non inde pendere, alioqui nullus fuisse in Ecclesia ordo cùm cœtus Ecclesiastici essent antelucani, quod vel ex Plini Epistolis discere est. Nam hic ordo quo constitutum est vt in publicum quendam locum semper conueniatur, requirit pacem & tranquillitatem, non publicā modo sed Ecclesiæ, alioqui & obnoxium periculo, &c res absurdæ foret feruente persecutione velle tempa publicè construere in quæ conueniatur. Itaque necesse est probet prius tempora Ecclesiæ tum fuisse pacata admodum, quod ille nunquam probauerit: assūmat quidem, non probat tamen. Immodò verò semetipsum refellit eo argumento quod ultimò loco adducit, ait enim Paulum docuisse in Schola Tyranni cuiusdam. Non docuit igitur in Templo, & potest (quod ille tantopere timet) incommodum hac ratione vitari quam sequurus est Paulus. Nempe timet ne si cœtus Ecclesiastici aliquo certo loco non celebrentur, fiat confusio & permixtio hominum diuersum de Religione sentientium. Sed vt id evitetur non est necesse vt sint tempa, sed sufficit vt sit locus quo conueniatur, non quidem semper unus & idem, aut si sit unus & idem, potest esse iuris priuati, qualis locus fuit Schola Tyranni, non est necesse vt publici iuris sit. Immodò verò cùm locus publici iuris est, multo magis metuenda est hæc confusio, nemo enim arcetur loco publico: Et, si quis arcendus erat illis temporibus (quod non putamus licuisse) arcendum fuisse authoritate Magistratus Christiani igitur suos cœtus habuerunt, & habuerunt certis locis, & verò, vt constat ex cap. 4. 1. ad Corinth. eo admittebant infideles, nempe vt inuitarentur ad nuprias Agni: atramen nondum probatum est fuisse à Christianis publicè exstructa tempa quæ illi Ecclesiæ vocauerint. Nam tolerantur etiam ab infensiissimis hostibus Religionis sæpenumerò qui priuatim religioni operam dant, non credibile tamen est eosdem, si sacra sua colant publicè, æquè toleratum iri, nempe diuersum de religione sentientibus videtur contumelia. Sanè Judæi suas habebant Synagogas & quidem ex Edicto, itaque eo conferebant se Apostoli vt in Actis passim vide re est, nec inde abscedebant nisi ejusdi, quoties in publico docendum erat Euangelium. Esto igitur conclusum in Nouo Testam. Ecclesiæ vocabulum

Resp. ad 5.

Ecclesiæ vocabulum

N. T. nunquam significat locum.

neq; etiam conuentum significat nisi verbo iunctum,

aut nomini genitio eaus.

Cœtus fidelium in N. T. nunquam dicitur Synagoga.

Resp. ad Scripturæ loca, ad 1.

Quid sit Ἐκκλησία πρώτῳ.

Resp. ad 2.

nunquam significare locum. Cap. quidem 16. A&t. ὅπουχ locum significat in quo conuenitur ad orandum, sed nomen est quo Judæi hellenistæ ædes publicas in quas conueniebant Religiosis causâ indigitarunt (vnde illud Iuuen. In qua te quaro proseucha) Syrus interpres vertit doctissimè οὐτὸν λέξιν δομον εράτων. Tenendum est igitur (quod & iam supra conclusum est) Ecclesiae nomen in N. Test. neque conuentum significare, neque locum in quo conuenitur, quamvis iunctum nomini aut verbo significet conuentum, ut cùm dicitur conuenire in Ecclesiam, loqui in Ecclesia, haud dubiè conuentus significatur, & cùm genitio jungitur (nisi sit genitius Dei, Christi) significat etiam conuentum, vt cap. 12. ad Hebr. Ecclesia primogenitorum, id est, cœtus, conuentus primogenitorum, vt vertit doctissimus interpres, qui de industria voluit Ecclesiam Latinè interpretari. Porro (quod etiam suprà monuimus) Ecclesia dicta est ab Apostolis societas fidelium, propterea quod in Vet. Testam. dici solitum fuit pro Ecclesia Israëlis נָאָרֶשׁ.

Nec satis firmum est quod assertur à viris doctis, qui negant alio nomine Ecclesiam in Veteri alio in N. Test. appellari, nam si uent Ecclesiam Vet. Test. vocatam quidem esse Synagogam, sed & Ecclesiam in N. Test. idipsum nomen tribui; idque student probare tribus locis in N. Test. quorum primus exstat 2. ad Thessal. cap. 2. quo loco Apostolus hortatur Thessalonicenses ne conturbentur variis rumoribus, eosque obsecrat per aduentum Christi & ἐπιστρέψθεντος eorum ad Christum, vbi, inquit, Ecclesia dicitur Synagoga. At nulla mentio fit eo loco Synagogæ, sed ἐπιστρέψθεντος. Tum ἐπιστρέψθεντος eo loco significat aggregationem fidelium ad Christum, quæ peragitur in magno illo die: Nam facta mentione aduentus Christi meminit continuò aggregationis nostræ ad Christum, nempe ante illud tempus nunquam conjungimur omnes ad Christum: Quod si ἐπιστρέψθεντος Ecclesiam eo loco significaret, oratio neque aliquid significaret, neque cohæreret, quid enim sibi velint hæc verba, Oros per aduentum Christi, & per Ecclesiam? Sine non facile est assequi quid sibi velit qui sic loquitur.

Tum etiam cur aduentus Christi primò meminerit, tum Ecclesiam, si ἐπιστρέψθεντος aliud eo loco significat quām collectionem omnium fidelium; collectionem, inquam, quæ fieri tum cùm anima & corpore simul vna conueniemus ad Christi tribunal, atque vna cum Christo regnabimus. Secundus locus quo nuntiatur est Hebr. 10. quo loco Apostolus hortatur Hebreos ne deserant mutuam ἐπιστρέψθεντος. At si ἐπιστρέψθεντος eo loco Ecclesiam significet, sensus erit, Ne deserite Ecclesiam vestram, quo modo non solent loqui Apostoli, nam Ecclesiam Dei dicunt, & Christi, sed Ecclesiam herum, aut illorum non solent dicere. Deinde pugnat illa interpretatio cum mente Apostoli, nam agitur de conuentibus Christianorum in vnum cultus Diuini caussa, itaque Apostolus hortationis suæ argumentū adjicit, quod sic accenditur charitas mutua: Iam verò quæ esset hæc sententia, ne deficere ab Ecclesia vt accendatur charitas mutua? Profectò, absurdà planè: sed si conuentum intelligamus optimè quadrat ista, nihil enim potentius ad colligendos

fidelium animos quām si frequentissimè conueniant publicarum precum, & verbi audiendi causâ. Tertius locus est 2. cap. Epist. Cath. Jacobii, Si quis, inquit, ingrediatur ei συναγωγὴν ιδεῖ. Sed obseruandum est non dixisse Apostolum οἱ συναγωγὴν ιδεῖ, sed οἱ συναγωγὴν ιδεῖ, in Synagogam, hoc est, in conuentum vestrum. Jam vero nullo modo potest dici Ecclesia συναγωγὴν ιδεῖ, multò minus aliquis ingredi in Ecclesiam aureum gestans annulum. Quid est igitur eo loco Synagoga? nempe conuentus, coitio, congregatio. At Iudeis Synagoga non est conuentus tantum, sed societas Judæorum. Ergo hoc maneat firmum, Apostoli abstinuerunt nomine quo vetus Ecclesia designata est, nouum nomen ad indicandam Ecclesiam Christi adhibuerunt. Itaque cùm Iudei Synagoga nomen etiam loco tribuerent, Apostoli Ecclesia nomen nunquam derunt loco, etiamsi Augustinus diuersum scriberit, nam eodem modo interpretatur quæ scripta sunt 1. Corinth. cap. 11. quomodo doctus ille vir cuius sententiam refutauimus. At Syrus Interpres longè doctissimus & vetustissimus idem diuersum hic sentit ab Augustino, nempe eo cap. ubique Ecclesiam πόλιν interpretatur, id est cœtum, conuentum. Atque haec de nomine Ecclesie disputata sunt.

DE NATURA ET CONDI- TIONE ECCLESIE.

SEQUITVR secundum caput, de natura & conditione Ecclesie; Est autem Ecclesia, ut à definitione ordinatur, Societas hominum ex universo genere humanæ iam corrupto, per ministerium Verbi, iuxta Dei beneplacitum, vni capiti Christi viatorum, atque in eo Gratia in hac vita, & Glorie in futura compotum, idque ut exstet extra Deum argumentum Sapientia, Potentia, Iustitia & Misericordia Dei. Est autem Ecclesia Societas, est enim multitudo, πλοῦς multi sumus, cap. 10. 1. Cor. Et quidem eorum qui inter se iuncti sunt, alioqui multitudo illa non foret societas, nam eodem loco inquit Apostolus οἱ πολλοὶ εἰ σῶμα ἕστεντι. Et verò est nominum hæc societas, non verò Angelorum (nam non esse belluarum nihil opus est monere) Angeli enim excubant quidem pro salute Ecclesie, sunt Ecclesie coniunctissimi studio atque affectu, attamen non sunt Ecclesie membra. Quod vel hinc colligere est, quod sint Spiritus administratori missi à Deo (vt testatur Apostol. cap. 1. ad Heb.) ad procurandam Ecclesiam salutem. Deinde, cùm Ecclesia sit corpus Christi mysticum, Angelos de Ecclesia non esse necesse est, nam non pertinent ad corpus Christi: iij corpus Christi faciunt, quos Christus assumpsit, non assumpsit autem Angelos, sed semen Abrahæ. Denique Ecclesiam Christus sanctificauit & lauit sanguine suct; at Angelis id non contingit: non lapsis, nulla enim illis salutis spes reliqua est: nec integris, nihil enim opus fuit illis purgatione, at confirmatione tamen opus fuit, sed confirmatio sanctificatio aut purgatio dici nequit. Attamen Christus Angelorum caput est, sed alio sensu quām quo dicitur Ecclesia caput, nempe eorum caput est quā Deus est, qui illis quicquid sunt totum dat, deinde etiam quā Mediator est, eorum adhibet ministe-

Definitio Ecclesie.

1. Et Societas.

2. Hominum non Angelorum.

Christus quonodo caput An- gelorum.

ministerium ad Ecclesiam tuendam. Ergo Angelii ministri sunt Ecclesiae, vel Dei potius erga Ecclesiam, non constituant Ecclesie partem: ut cum eidem Regi duo regna subdita sunt, quamquam socia & confederata tamen non constituant vnum regnum; ea planè societas Angelorum & fidelium ratio est, duæ sunt velut ciuitates inter se coniunctissimæ, attamen non sunt vna eademque ciuitas. Hominam, igitur societas Ecclesia est, & quidem collecta ex vniuerso genere humano: Deus enim nullius in colligenda Ecclesia neque gentis, neque ordinis, neque dignitatis rationem habet, itaque in hoc genere non his magis, quam illis addictus est. Sed colligitur Ecclesia non simpliciter ex humano genere, verum ex humano genere corrupto, alieno à Deo, itaque dicitur Christus sanctificasse & purgasse Ecclesiam suam, cap. 5. ad Eph. Et 17. Joan. Ex mundo, inquit Christus, erant. Nam quæ fuit Christi Discipulorum conditio, eadem omnium conditio est natiua: non enim nos Christum, sed Christus nos elegit. Itaque Apost. 2. ad Ephes. omnes affirmat indiscriminatum, tam qui è Gentibus quam qui è Judæis crediderunt, fuisse mortuos in peccatis.

Colligitur autem Ecclesia per Ministerium Verbi: Verbum Dei instrumentum est quo Deus vtitur ad colligendam Ecclesiam, nam cum Ecclesia sit societas hominum quos Deus intellectu & voluntate præditos esse voluit, verbo suo Deus vtitur pro captu humani ingenij in colligenda Ecclesia. Porro Verbum Dei duobus modis intelligi potest; nempe ut vel Legem significet, vel Euangelium, id est, omnem doctrinam à Deo profectam. Sed nos Verbi Dei nomine Euangelium intelligimus, quod in Scriptura Verbum Dei solum vocatur, cum Lex, quatenus significat doct. in am Euangeliō oppositam, Verbum Dei in Scriptura nusquam appelletur, alioqui Lex Dei etiam pro doctrina Euangelica in V. T. st. sumitur, ut Psal. 19. quo leco eadem elogia Legi tribuuntur quæ Apostolus Legi detrahit, Euangeliō peculiariter tribuit; nempe vox hæc non in sua doctrinam significat. Non est autem omnia doctrina idonea ad colligendam Ecclesiam, quando Ecclesia colligitur ex multitudine hominum qui natura peccatores sunt & rei mortis æternæ. Jam doctrina Legis quid aliud possit facere apud homines perditos & condemnatos quam augere & intendere desperationem? ut si quis ægrum ita soletur, ut prædicet laudes valetudinis firmæ & integræ, contraque exaggeret significantibus verbis miseriā eorum qui coguntur decumbere, & confligari cum morbo lethali. At huiusmodi est Legis doctrina, solos enim prædicat beatos qui non sunt peccatores, reliquos quotquot sunt, & quicunque sint denuntiat non modo miserios esse, sed obnoxios maledictioni; Itaque ab Apostolo vocatur ministerium mortis. Et quia lex quædam habet, nempe quod ad præcepta attinet, omnia illustria & consentanea rationi, appellat legem Litteram: quorsum, & quo consilio? Nempe ut moneret in hominibus mortuis in peccato, legem nullam habere vim ad eos commouendos ut ea præstent quæ lege præscripta sunt. Quo Apostolus respxit cap. 8. ad Roman. vbi docet quid Legi fuerit impossibile, & cuius vitio Legi id fuerit impossibile, nempe non vitio Legis quæ iusta est, & sancta, ut Apostolus docet cap. 7. sed vitio carnis, hoc est naturæ humanæ cor-

ruptæ & depravatae peccato: Nam lex est instar cibi, porrò cibi non est curare ægitudinem, sed sanitatem conseruare, imò verò cibis, nisi adhibeantur tempore & loco, accidit ut sint noxijs nullo ciborum vitio, sed illius morbo cui offeruntur.

At Euangelij non est ea ratio: etenim spem habet salutis, quam à Deo proponit atque offert, salutis, inquam, miserorum, & afflictorum, & iacentium. Et quamvis præcepta habeat, & quidem tam accurata quæ sunt præcepta Legis, tamen ea sunt condita tanta suauitate & dulcedine, ut illabuntur atque insideant hominum animis; quod discrimen Legis & Euangelij longè maximum est, vnde Euangelium Spiritus ministrorum est, nam Spiritus consolator est, & idem sanctificator nostri, quæ duo Euangelium complexitur ut soletur miserios, & peccatores adducat ad pœnitentiam. Itaque cum objicitur parem esse conditionem Legis & Euangelij, quod tam non sunt idonei homines qui pareant Euangeliō, quam non sunt idonei qui Legi pareant, futile id est. Nam lex inuenit peccatores, itaque nullo pacto fieri potest, ut quando solis iustis pollicetur vitam æternam, vlium soletur, aut ab illo impetrat ut in posterum studeat bonis operibus. At Euangelium pollicetur vitam æternam etiam peccatoribus consolatissimis, tantum exigit in posterum fidem & pœnitentiam. Itaque summam efficit consolationem, atque in posterum quidem omnia afferit occasionem indulgendi peccato, quando relata est spes venia. At lex vtitur, ut loquuntur, stricto iure, nec tantum an te peccati pœnitentia spectat, sed an peccaueris, vnde efficitur quod si Euangelium nullam habet efficaciam, id inde profici sci quod malitia humani ingenij summa sit, & quæ, nisi res ipsa nota esset, superaret omnem fidem. At in eo quod homines detestant facere quod lex præscribit, magna quidem elucet malitia & detestabilis (Lex enim bona & sancta) sed tamen quia semel transgressi legem non possunt legem præstare (requirit enim lex obedientiam non in posterum modo, sed quæ integra fuerit & præstata ab ipso statim, pro ætatis conditione, vita limine) longè a iusta est conditio Euangelij & Legis: ut verbigratia, si Rex cureret per Ministros suos reo legi quid faciendum ei fuerit, aut idem Rex cureret legi quid minus in vita anteacta recte factum fuerit à reo, postuletque in posterum ut ad Regis misericordiam configiat, profecto, ut loquuntur, toto cœlo hæc agendi rationes distant. Huc etiam & illud accedit, quod Deus, quibus Spiritum indulget, non indulget nisi per prædicationem Euangeli, quo referri potest etiam illud Pauli, Num accepisti Spiritum per prædicationem Legi, an verò per prædicationem Euangeli cap. 3. ad Gal. Nam Spiritus est quicquid superat naturam corruptam, nempe non modo dona extraordinaria, sed etiam lætitia, gaudium, & amor Dei, qui nullus est nisi vbi est coniunctus cum summa voluptate. Quod vero accedit ut verbi Ministerium non sit efficax apud omnes, id vero inde fit quod omnes non admittant tantam lucem. Sed cum sinus omnes natura vera luce destituti, queritur non absurdè vnde illud discrimen oritur, id verò Paulus describit, nam ait, Si Euangelium nostrum tectum est, tectum est iis qui pereunt, quorum mentes, rövula, Deus huius facili excusat, nempe incredulerem, vt ne illis illicescat

Euangelij
supra le-
gem pra-
stantia.

Obj.

Ref.

Legis & Eu-
angelij di-
lacerum.

Similitu-
matur.

Vnde fiat
vt Verbi
ministe-
rium non
sit efficax
apud om-
nes.

3.
Collecta ex
vniuerso ge-
nere humanae.

4.
Cartagino.

5.
Per ministe-
rium Verbi.

Euangeliū
nempe, nō
Leg. s.

que non
est apta ad
colligen-
dam Ec-
clesiam.

Quorū
Apostolus
vocauerit
legem Lu-
teram.

Eius im-
potentia.

illuminatio Euangely glorie Iesu Christi. Nec propterea adscribenda est Deo causa incredulitatis nostræ, sed adscribenda tamen est Deo proinde causa fidei nostræ, nam quod terra lucida est, id verò Soli debet, quod verd opaca est sibi. Etenim quod Satanus excæcat mentes nostras, id non facit aliter quām per modum temptationis, vt loquitur Scriptura, qui frustraneus esset nisi nos proclives essemus, atque propenderemus eo quo ille nos allicit; argumento sit quod apud Christum nihil promovit, quamvis vehementissime tentarit Christum.

6.
Junta Dei
benplaci-
sum. Quod
probatur.

1.

2.

3.

Vindicatur
locus
Rom. 9.
v.18. con-
tra Atmi-
rianos.

Adiecimus autem collectionem istam Ecclesiæ per verbum fieri, iuxta Dei beneplacitum, pluribus de causis, ac primò quidem, quia Scriptura meminit Dei beneplaciti in hominum vocatione ad salutem, vt verbigratia Paulus cap. 1. ad Galat. Quando, inquit, visum fuit Deo qui me separaret à pentre matris meæ, & qui me vocauit per gratiam suam, reuelare mihi filium suum, &c. Nempe agnoscit Paulus vocationis suæ principium & causam esse Dei beneplacitum. Quorsum respexit Jacobus Catholice suæ cap. 1. Volens, inquit, peperit nos verbo, vbi significanter dixit volens. Voluit, scilicet, significare non aliunde profectam esse regenerationem nostram quam à voluntate Dei, hoc est, vt in Scholis loquuntur, vocationem nostram in solidum vt causæ adæquatæ, qua posita effectum sequitur, ferendam esse acceptam voluntati diuinæ. Nam cap. 6. v. 18. ad Rom. Apostolus, inquit, Misericet quorum vult miseri, indurat autem quos vult indurare. Quæ verba nullo modo trahi possunt ad iustificationem, quia induratio emolliitioni cordis, non damnationi opponitur. Non enim Deus quos damnauit, prius eos indurat, sed damnat induratos, quemadmodum non eos quos fide donat prius iustificavit, sed iustificat fide donatos: Itaque vocatio iustificationem præcedit, neque enim Deus quos iustificavit eos vocat, sed contra quos vocat, eos iustificat. Deinde etiam non est credibile Apostolum ad Dei voluntatem recurrisse, cum ageretur de reddenda ratione cur hi potius, quām illi iustificantur, cùm in promptu causæ sit, nempe hic Deo creditit, hunc pœnituit peccati, ille non creditit, istum non pœnituit peccati, causæ iusta & idonea est etiam humanæ rationis iudicio, nisi quis insaniat. At cur Deus huic potius fidem ac pœnitentiam dederit quām isti, cùm simus omnes natura parés, id verò non æquè liquet, itaque hic nobis in Dei voluntate est acquiesendum, non quidem eo animo ac si Deo ascriberemus incredulitatem hominum, sed vt Deo fidei nostræ totam laudem tribuamus, nam Deus quidem omnis boni auctor est, itaque si hic bonus est potius quām iste, debet hoc Deo, & quidem, vt dictum est, comparatiu, id est, non debet Deo tantum quod bonus est, sed quod potius bonus sit, quām hic aut ille (vt qui è paupere diuines factus est à Rege, debet diuinitas suas Regi, & ita quidē vt instituta comparatione inter se & reliquos pauperes, agnoscat sibi datum à Rege quod paucis datum fuit) saltem vt id ex animo faciat quod ore tenus fecit Pharisæus, vt Deo gratias agat quod non sit is qui sunt alij demersi atque obruti peccatis, nulla spe, nulla fide prædicti: alioqui necesse est vt partim nobis, partim Deo salutem debeamus, siquidem quantum in nobis Deus fecit tantum in reliquis fecerit. Nam discriminem est certè, &

quidem immane, non autem pendebit discriminè à diuersa agendi ratione in Deo, siquidem Deus gratiam suam tam his quām illis pariter offerat, nam causa pariter agens non facit discriminem, sed tantum causa partialis est, vt loquimur in Scholis. Itaque quod hic rejicit Euang. id est à Diabolo, & à malignitate nature, quod iste paret Euang. id est à Dei gratia.

Eadem ratio effecit vt Apostolus eodem cap. totum hoc quod Deo paremus tribuerit, non operibus, id est, nulli prærogatiæ quæ à nobis non à Deo esset, ait enim, Esse à vocante, non ex operibus quod hic credit, iste non credit. Neque vero detorqueri ista verba possunt ad negotium iustificationis, cùm iustificatio sequatur non præcedat vocationem. Nam cap. 8. inquit Apostol. Quos vocauit, eos iustificauit, & certè locutio esset admodum dura, vocationem opponere operibus cum de iustificatione agitur, siquidem (quod volunt autores huius interpretationis) eo loco agitur de iustificatione. Nam solet Apostolus quoties de iustificatione disputat, fidem opponere operibus, nunquam opponit vocationem operibus. Deinde quod rei caput est, non potest hoc fieri, siquidem vocatio communis est, nam quæ communia sunt ea non opponuntur. Itaque si vocatio communis est tam operanti quām non operanti, frustreditur, Id non fit ex operibus, sed ex vocante. Adjiciatur & illud, quod Interpres Syrus longè vetustissimus hunc locum ita vertat, vt illa verba εἰς τὸν καλοῦσθαι interpretetur & per manum vocantis, quæ locutio facit vt vocant tribuatur efficacia quædam, multo enim vehementior est quam si dixisset τῷ λαῷ, nam quoties agitur de efficacia, toties sic loquitur. Sic interpretatur quod in Graeco designatum est vel per particulam εἰς, vel per particulam εἰς. Vt cùm 17. Act. Deus dicitur iudicatus mundum εἰς αὐτόν, vertit בֶּן גְּבָרָה per manum viri. Itaque specialis quædam est vocatio, eademque efficax, nam non est specialis nisi efficax sit. Tum etiam quod sequitur id ipsum confirmat, sequitur enim, Ut propositum quidem secundum electionem maneat: Quibus in verbis hoc in primis obseruandum est, quod Apostolus non dixit, ut propositum καὶ τῷ ἐκλογὴν, sed propositum καὶ ἐκλογὴν: nam οὐ ὄκλογη hæc derum locutio designare posset electionem quæ facta est secundum quandam legem, qualis est ex omnibus peccatoribus electio fidelium ad salutem, at Apostolus non est ita loquutus, simpliciter dixit, nulla exhibita designatione, ut propositum Dei καὶ ἐκλογὴν maneat: Quid est igitur propositum Dei καὶ ἐκλογὴν? sic liceat nobis loqui, nihil aliud est quām propositum electuum, ideoque liberum, saltem qui diuersum à nobis sentiunt hoc concedent.

Porrò hoc est humanæ & diuinæ electionis discriminem, quod cùm Deus ipse sibi finis est (nihil est enim præstantius Deo; itaque extra se nullum habet finem) attamen nihil illi opus est mediis vt perueniat ad finem suum, est enim sibi ipsi intimus non proximus modò: At electionis humanæ diuersa ratio est, nam finis hominis homo non est, sed Deus, & cùm ad Deum non quavis via perueniat, sed unica duntaxat, electionis mediotorum (quatenus ab homine proficiuntur) ratio & cōditio non est merè libera, si libertatem indifferentiæ nomine designemus, non magis quām ægriſ remediorum electio libera est, nisi forte engamus

Vindica-
tur item
locus
Rom. 9. 11.
Non ex ope-
ribus, sed ex
vocante.

Quid sit
Apostolo
propositum
Dei καὶ
ἐκλογὴν.

Diuinæ &
humanæ
electionis
discrimen.

tingamus insanientem ægrum, qui quævis remedia iuxta habeat. Vnde hoc sequitur, electionem aliter Deo, aliter hominibus tribui: quoties, inquam, Deo simpliciter tribuitur, ut hoc loco in quo versamur, est merè libera (& verò verba Apostoli præcedentia hoc indicant) nam notat æqualitatem: hæc sunt eius verba, y. 10. Ex uno concubitu, deinde, cùm nondum nati essent, aut aliquid boni egissent, quibus ille verbis haud quaquam fuisse vobis in eam immani dilectione, quantum est eorum qui c. edunt Deo, & quos peccati pœnitent, & eorum qui aspermantur Dei gratiam, & peccato securè indulgent. Denique & illud etiam atque etiam animaduertendum est, quæ Apostolus hic præfatione vobis sit, nam sic exorsus est disputationem hanc ut dixerit, non solum autem, quæ locutio indicat satis Apostolum agere de te (si reuocetur ad calculum humanæ rationis) multo magis implicita atque impedita quam sit ea de qua erat versu præcedenti: quæres (nisi velimus digredi) non potest à nobis iam commode explicari. Igitur hoc teneamus, duplum esse ἐκλεγόντων, vnam certis quibusdam legibus obstrictam, seu ille leges sint præscriptæ à iustitia, seu item à misericordia: à iustitia, ut si quis esset iustus, certè Deus eum iustificaret, attamen non esset hæc ἐκλεγόντων, nam est ratio cum hoc fiat; itidem si esset qui sc̄id in Deum crederet, eius haud dubiè Deus misereretur, sed tamē hoc esset fortasse. Sed cum omnia sunt paria (vt certè qui ab eodem nati sunt, ut nos omnes sumus ab eodem sanguine, quemadmodum Paulus loquitur & Propheta) mera est ἀλογία, pura putata electio. Ne distinguamus igitur nimis subtiles Prepositum Dei ad Electionem Dei, sed dicamus quod res est, hæc verba ἐκλεγόντων adjecta esse explicationis causa: vobis sensus, ut prop. situ in Deo quod liberum est, sit firmum. Non est autem in Deo actio meè libera iustificare credere item & pertinenterem: (merè autem liberam actionem vocamus eam quam omittere non pugnat cum natura Dei) nam inest Deo natu alis quædam propria, misericordia nempe, cuius obiectum est is qui Deo gratiam & veniam offert, eti fudit, Deus scilicet non potest semetipsum abnegare: At verò ita hunc compellare tam vehementer, arque (ut vulgo loquimur) tam persuasiū ut manus det, id verò tam liberum est, quam creasse aut non creasse mundum.

Itaque hæc Dei actio non est appellata Vocatio frustrà sed certa quadam ratione. Nam, ut iam monuimus, sèpè sequuntur Apostoli phrasim Vet. Test. in exemplis suis (nempe non contempserunt lectionem Vet. Test. quod scriptum erat lingua Græca) iam verò in Veteri Testam. vocare quoties Deo tribuitur, aliquando quidem significat nudam & simplicem vocationem, sed hæc significatio rara est admodum, nec, quantum possum meminisse, occurrit nisi in Proverbiis, vbi Sapientia vocare dicitur etiam stultos: Quorsum Christus respexit cùm diceret, Multi vocati, pauci electi, nempe Christus est illa Sapientia quæ vocat etiam stultos, stultos autem dico nonparitulos, nam alioqui tam qui parent, quam qui non parent natura stulti sunt. Igitur quæcumque scripta sunt in libro Salomonis de Sapientia, propriè intelligenda sunt de Christo manifestato in carne, & vocante homines ad rectam salutis

viam ingrediendam & insistendam: Nam certè Sapientia Patris nunquam se destituit, semper edidit testimonia sui, nam lux erat in mundo statim ab initio, Et lux in tenebris, sed tenebra non comprehendit illam lucem, at ista lux se prodidit luculentissimè tum demum cum Verbum caro factum est. Sed multo frequentius vocare, quoties Deo tribuitur, significat designationem quædam coniunctam cum efficacia, quia in rebus designandis solemus eas nominibus suis appellare. Designantur autem homines, immò vero res inanimate, vel ad bonum, vel ad malum; & homines quidem ad bonum, ut cùm Deus dicit, se vocasse Bezelelem nomine suo, vt Arcam & quæ ad Arcam pertinerent fabricaretur, hoc vult, se efficaciter eum vocasse, id ed, indidisse illi tum facultatem, tum etiam voluntatem: non quod vobis Bezelele sit, quemadmodum qui fistulâ vtuntur, aut tibiis quas inflant (sicut nonnulli loquuntur, dum volunt exosam reddere hanc sententiam, quæ omnem boni operis laudem Deo in solidum tribuit) sed quia sic affectit Bezelelem spiritu suo, nihil ut illi desistat ad facultatem, vel ad voluntatem tanti operis prestandi. Sic Esaiæ cap. 29. Dominus noster Jesus Christus proficitur se à ventre vocatum esse à Deo ad opus salutis nostræ peragendum, hoc est, secongitutum esse in hoc munere; In hac loquitione tamen figura est, nam quemadmodum Jeremias à ventre sanctificatus fuit, ut scriptum est Jerem. 1. cùm tam non fuerit statim Prophetæ, sic Dominus noster ab utero matris (ut Scriptura loquitur) vocatus fuit, cùm tamen non continuè cœperit vel Prophetæ, vel Sacerdotis, vel Regis etiam (quatenus manifestatus est in carne) munere fungi. Et in malo eadem vox usurpatur, cùm in agitur de creaturis pæditis ratione, ut cùm z. Reg. cap. 3. tres Reges dicuntur vocati à Deo ut Deus eos tradat; porrò tradere in Scriptura maius significat: Ergo vocatio illa trium illorum Regum fuit in malum, efficax tamen. Et de rebus inanimatis item cum agitur eadem vox adhibetur, tum in bonum, tum in malum. Et in bonum quidem, ut cum Dominus dicitur vocare frumentum Ezech. 36. & alibi passim in hoc genere. Item cùm dicitur vocare gladium, vocare vestimentum, vocare famam, in malum quidem, sed efficax tamen vocatio significatur. Itaque hoc conclusum esto, vocare in Scriptura significare designationem efficacem, quæque pendeat à voluntate, & videlicant, ut testantur exempla huius locutionis iam allata.

Sed ut accedamus ad rem proprius, obseruan-
dum est etiam atque etiam quod scriptum est
Esaiæ cap. 55. Vocabis gentem quam non novisti: eo
enim loco exstat vaticinium de Gentium voca-
tione, quam figurata quadam locutione Deus di-
citur non agnouisse, quia nempe non erant po-
pulus Dei ante illam vocationem. Et eo quidem
loco vel hinc colligi potest agi de vocatione qua-
dam efficaci, idque non ex euentu, sed ex vocan-
tis voluntate, sequitur enim, & populus quæ non
noscit curret ad te. Ita adimitur omnis iaus obedien-
tiæ naturæ, tota tribuitur Gratiae vocationis. At-
que hinc haud dubiè factum est, quod toties
Apostoli verbo vocationis vbi sunt, nempe adhæ-
serunt phrasii Scripturaræ. Itaque idem vocati &
crederentes dicuntur in Scriptura nec tamen incelli-
gendum est hoc nomen ac si adjectuum esset script.

(quæ est nonnullorum doctorum virorum sententia) ut vocati dicantur illustres & celebres: Non quod hæc vox non occurrat in Scriptura hoc sensu, nam Num. 16. Principes Israelitarum dicuntur *vocati*, sed quia in Nouo Testamento vox *vocati* *vocati* participium est, non adiectivum simpliciter. Quum 8. cap. ad Rom. qui Deum amant dicuntur *vocati secundum Dei propositum*, certè necesse est eo loco nomen *vocatus* aut *vocati* participium esse, non adiectivum: Nam *propositum Dei* non est simpliciter Dei voluntas, sed voluntas antecedens effectum (ut vox ipsa significat) quamquam nullus dicitur celeber nisi *vocatus* à Deo. Etiam serui à Deo dicuntur *vocati* ut sint serui, *In qua vocatione* (inquit Apostolus) *unusquisque vocatus est in ea maneat*: quo loco *vocatio* designatio est ad statum quandam in vita, seu status contemptus sit, seu in honore. Vnde factum est ut quod Iacobus Esau prælatus sit, minor maiori, etiam si nihil aliud intelligeretur quam prælatio terrena, tamen tribuitur vocationi Dei, nempe Deus vocavit ad hoc Iacobum, non vocavit Esau.

Vocationis Dei efficacia à verbo Dei est.

quatenus comitem habet Spiritum.

Cuius Spiritus vis non est Physica, sed Ethica, verum efficacissima & irresistibilis.

Cor etiam mente significat in Script.

re Legem, & intelligere cordi tribuitur in Scriptura: Itaque dicitur *καρδία, cor non intelligens* Rom. c. i. Et cap. 29. Deuter. Non dedit vobis, inquit Moses, cor ad intelligendum, & corde creditur ad institiam, ore autem confessio fit ad salutem, ut ait Apost. Vbi cordis nomine mens haud dubie intelligitur, nam mentis est credere, nempe, credere est actus qui habet pro objecto verum, mentis igitur est credere. Et Dominus noster Jesus Christus, cum soli fidei tribuit vitam æternam, sic definit fidem ut cognitionem appellat, hec est, inquit, *vita eterna ut te cognoscant verum Deum*, &c. Cor igitur in Scriptura mens est, non tamen illa mens quam Philosophi Theoreticam appellant simpliciter, sed potius mens *Practica*, quam voluntas non potest non sequi.

Atque ille locus ita quandam male habuit, ut commentus sit aliquid quo posset tenebras offundere tantæ luci, scriptus enim eo loco Deum agere apud conuersos, non apud conuertendos. Sed hoc merum est effugium, nam (ut alibi monuimus) si conuersus opus est ut Deus auferat illis cor lapideum, nihil magis conuertendis. Deinde, ridiculum est Deum statuere auferre cor lapideum iis qui conuersi sunt, nam conuersorum corda carnæ sunt, non lapidea; non autem auferat alicui quod non haberet. Denique insipienti locum liquidò constabit agi de celebri illa vocatione Iudeorum, cuius Paulus meminit ad Rom. 8. At Iudeorum conuersionem præcedet auersio, nam conuersationis objectum oportet esse eiusmodi ut quod conuersum est auersum fuerit. Sed exstat similis locus. si loquutionem spectemus, cap. 31. Ierem. qui nullo pacto eludi potest. Nam Christus illum locum aliter interpretatur cap. 6. Ioan. Nempe Christus illo loco vtitur ut probet neminem ad se venire, id est, conuersti (nemo enim conuertitur nisi ad Christum veniat) nisi Pater trahat eum, quia Scriptum est, inquit, *& erunt omnes docti à Deo*. Itaque non agitur eo loco de conuersis, sed de conuertendis: & si de conuersis ageretur, multò vehementior ratio esset in conuertendis, nam multò facilius promouetur res mota quam mouetur immota. Atque hæc est illa celebris *vocatio* quæ in Nouo Testam. nunquam dicitur euocatio, quamquam sui reuera euocatio. Itaque Ecclesia non est dicta (ut putarunt viri docti) *καὶ οὐ ἐκεῖνος*, quamquam verum est Ecclesiam euocatam esse, neque enim *vocatio* unquam dicitur in Scriptura *καὶ οὐ* euocatio, sed Ecclesia ob eam rationem Ecclesia dicitur est, que supra allata est. Deinde tanta est huius vocationis excellentia ut *vocatio* simpliciter appellatur, nam licet ignobilis sit terminus à quo, tamen nobilis est terminus ad quem: nempe sicut creatio dicitur simpliciter, ita & *vocatio*, nam cum creationem dicimus, non notamus terminum à quo, sed potius, terminum ad quem. Vnde illud, quod est 4. cap. ad Rom. qui *vocat ea quæ non sunt tanquam si essent*, non dicit Apostolus qui euocat sed qui *vocat*.

Portò & hæc *vocatio* est secundum Dei beneplacitum, seu statum & conditionem, seu genus & patriam, seu locum intueamur. Si statum & conditionem, nam agit Christus gratias Patri quod verbum Euangeli reuelauerit *υμάσι*, cum tamen idem verbum celauerit Magnates, quos Rabini vocant *βούλιοι γένος*, nempe Deus etiam illorum corda potuisse emollire, voluisse modo,

Fides est à fatus propriè Men-
tis,

Vindicatur locus Ezech. 36.

1.

2.

L

Vocationis ele-
ctorum
nunquam
dicitur e-
vocatio in
N.T.

sed Vocationis
simplici-
ter.

Quæ voca-
tio est se-
cundum
Dei bene-
placitum,
sive respi-
ciatur fa-
tus, & con-
ditio voca-
torum.

non ta-

non tamen sic egit Deus. Atque eius consilij rationem reddit Christus, quia, inquit, sic tibi visum est, nam fortasse alij alii stultiores sumus, non sumus alij aliis nequiores. Adam certè tentatore stultior fuit, at tamen nequissimus fuit. Atque ut huius libertatis Dei habeamus argumentum, quanquam raro, tamen Dominus etiam superbitorum fastum dejicit. Quae res Paulum permovit ut Corinthios hortaretur vocationem ut vellet considerare suam; nempe, inquit, non estis multi sapientes secundum carnem, &c., sed stultus mundi elegit Deus. Notandum autem est accusatè quod præcedit, Nos prædicamus, inquit, Christum crucifixum, Iudeis scandalum, Gracis stultitiam, attamen vocatis Iudeis & Gracis Christum potentiam & sapientiam Dei. Itaque falluntur illi qui rationem vocationis hinc perunt quod iste illo melior fuerit, non falluntur qui rationem vocationis inde petunt, quod iste hoc contemptior fuerit, quamquam & Deus hic liber est. Nam etiam nobiles, & potentes, & tumidos inani opinione scientiae, licet paucos, vocat; nempe ut speciem edat libertatis suæ, quod i. e. monuit Apostolus, non enim dixit, quod nulli sapientes secundum carnem; sed quod non multi sapientes.

Eadem libertas etiam cernitur si genus respicias & patriam. Nam aliquando Deus sicut Gentes aberrare, tanquam si conniucret ad eorum peccata, uti nos docet Apostolus cap. 17. Act. & rursus Iudeos sicut aberrare: quidam enim tam omnes Iudeos, quam Paulus potuisse conuertere, voluisse modò? neque enim omnes Iudei magis quam Paulus peccauerant in Spiritum Sanctum. Vnde prædicatio illa misericordia Dei, qua vtitur Paulus, in qua quod huius iei meminit, feci enim ignorans, meminit causæ impellentis. Nam certè qui blasphemat Christum quemadmodum Paulus, in eo conuersio causa sine quam non esse potest, non potest esse impellens causa. Iudeos, inquam, sicut aberrare, Nam & hoc testatur Apostolus ad Rom. 11. (et quidem isdem penè verbis quibus usi sumus, scilicet eadem sententia) vers. 13. Quemadmodum enim, inquit, vos Gentes aliquando fuistis rebellis Deo, misericordiam autem nunc consequuti estis horum rebellionis, &c. & v. 32. Conclusit Deus omnes in rebellione, & vers. 33. oꝝ bñtꝝ mñtrꝝ, oꝝ profunditatem diuinarum. Porro Deus ita conclusit omnes & obstruxit hoc peccato, ut neque faciendo, neque deficiendo, sed non faciendo hoc consequutus sit. Neque enim Deus author est peccati; author autem esset si vel faciente Deo, vel deficiente continget malum; sed libet Deo pro Sapientia sua non tantum semper facere quantum potest. Itaque si quid sit boni, Deo efficiente id sit, nempe author omnis boni est, efficitque in suis & velle & perficere: si quid malum sit, non sit deficiente, sed non faciente Deo. Nam deficere certè vel culpam, vel imperfectionem causam denotat, quorum neutrum in Deum cadere potest: Neque enim Deus infirmus est, qui imperfectione labore sine culpa, neque malus est, qui deficiat culpa voluntatis, in quo peccatum est. Ad hanc libertatem Dei & beneplacitum respicit Propheta David. Psalm. 147. Qui, inquit, verba sua annuntiat Iacob, & statuta sua, & Iudicia Iraeli, non fecit sic omni genti. Cuius dictaminis ratio non pendet à Iudeorum & Gentium conditione, quam disertis verbis excludit Moses, dum prælatos Israelitas reliquis Gentibus negat,

ob iustitiam vel dignitatem ullam quæ illis pecularis fuerit. Quod si meminit amoris quo Deus prosequutus est Israelitatum Patres, non facit tamen hoc eo consilio, ut ludicis persuadeat, se fuisse prælatos ob Gentis nobilitatem: Nam Iosue eodem consilio quo Moses ad dejicendum illius gentis fastum, reuocat illis in memoriā patrum suorum conditionem, atque ita reuocat ut moneat eos fuisse idololatras. Qui locus notandus est imprimis, ne quis quod huic potius Genti quam isti annuntietur Euangeliū, hominum meritis, non Dei beneplacito attribuat.

Nam quod quidam locum Psalmi quem nuper citauimus sic interpretatur, ut iubeat obseruari loquitionem non fecit sic, nempe vult sic innuiri Deum quidem iudicia sua, & statuta reliquis gentibus reuelasse, at non sic ut Iudeis. Primo, in eo grauissimè errat quod hoc putat innuere hanc loquitionem. Nam non sic in Scriptura mera negatio est, non autem est simpliciter negatio modi, ut cum Dominus noster dicit, Vos autem non sic, Luc. 22. 26. mera negatio est. Et Psal. 1. Impij autem non sic, mera itidem negatio est, & quidem utrobique adsignificans contrarium. Deinde, verba quæ sequuntur hoc interpretamentum refellunt, sequuntur enim ista, & Iudicia eius non nouerunt. Beneficium ergo hoc in eo situm est, quod Iudicia Dei Israelitæ nouerunt, non nouerunt autem Gentes: Nam si tam Gentes quam Iudei Dei nomen agnouerunt, quocunque tandem modo fuerit id factum, scilicet perinde est. Tum quæ præcedunt verba idipsum evincunt, facit enim Propheta mentionem operum Dei: Operum, inquam, Dei qualia exhibentur in creatione & gubernatione mundi, hoc vero versu singulare aliquid prædicat concessum Israelitis, nempe verbum Dei. Sic Psal. 19. priore parte Psaltes celebrat bonitatem Dei, quæ eluet in vniuerso, quam Deus omnibus omnino. hominibus patefecit, at posteriore Psalmi parte totus est in depraedicanda illa Dei bonitate, quam Deus exhibuit conspicendiā in verbo: quod beneficium Ecclesiæ peculiare est. Hinc vero non sequitur Deum celasse Gentes bonitatem suam: immo hinc sequitur potius Deum reuelasse (ut loquitur Scriptura) in oculis Gentium quam esset bonus, at non ita tamen ut Gentes Deum agnouerint, quod Ecclesiæ proprium est. Non enim Deus vtitur alio instrumento ed conuertendos hominum animos quam verbo suo, quod efficax fit per Spiritum, cuius rei nos admonuit Paulus 1. Cor. cap. 1. Verba autem Pauli haec sunt, etiam atque etiam expendenda. Postquam per Dei sapientiam (nempe eam quæ eluet in creatione & gubernatione mundi) mundus non nouit per sapientiam (illam nempe quæ iam descripta est) Deum, beneplacitum Dei fuit per stultitiam prædicationis seruare credentes. Ergo reuelarit sancte Deus etiam Gentibus bonitatem suam, & quidem illam bonitatem qua inuitantur homines ad penitentiam, proindeque quæ nullum relinquit locum desperandi: Attamen ista reuelatio non est efficax, ea quæ per verbum fit duntaxat efficax est, vnde & ministerium Spiritus dicitur. Atque hoc est illud beneficium quod effert, uti decebat, laudibus Propheta cum dicit: & non nouerunt illa. Vbi Et illatum est, perinde enim est ac si diceret Propheta, propterea non nouerunt, ut doctissimè vertit Vatablus. Non

Vindicatio
Psal. 1. + 7. à
falsa inter-
pret.

1.

2.

3.

Dens Ver-
bo tantum
suo con-
uertit ho-
mines.

quod propterea significet caussam efficientem, sed caussam non efficientem; ut cùm dicimus locum esse opacum & tenebrosum, propterea quod sol non illustrat illum radiis suis, non notamus illa locutione caussam efficientem tenebrarum, sed caussam non impedientem tenebras, quam, docendi causa, non faciem appellamus. Et eā tēm figurā solemus dicere familiari sermone, *haec non legit Aristotelem*, cùm volumus designare aliquem rudem & imperitum Philosophiae; non notamus tamen hic efficientem caussam. Et id est quod Apostolus nos docuit, sīnū enim docet Gentes ita fuisse à Deo habitas, ut non reliquerit se Deus apud eas ducatur, & docet idem Deus fuisse Gentes ambulare in viis suis. Quæ videntur pugnare, cùm non pugnant: Nam alterum refertur ad efficaciam reuelationis, alterum refertur ad reuelationem. Porro efficacia reuelationis est *vt. b.* Quod si Deus extraordinaria quadam ratione se qui busdam è Gentibus patet, it, referendum est hoc ad patefactio[n]es propheticas, vt Jobo: *Nos autem hic agimus de vocatione ordinaria qua homines vocantur ad salutem, quam in negamus alierte fieri quam per verbum.*

EIAM 12.
ratione Temporis Deus
est libertatis in vo-
catione sua.

Et ratione temporis, eadem virtutur libertate Deus. Nam alios hoc, alios illo tempore vocat, alios mane, alios hora tercia, alios sexta, ut est Matth. 20. Sic Gentes in plenitudine temporis vocavit, non semper: Judæos item vocatus est in temporis plenitudine, quos iam non vocat: quod ille quidem fecit summa cum sapientia, sed cuius ratio, em tamen nos non tenemus. Itaque acquiescendum est uobis in eius beneplacito, & existimandum id sapienter fieri, quia à Deo sit, qui nihil nisi sapienter facit. Nam hominis quidem est & belluarum temerè & nullo consilio facere quæ faciunt, non conuenit Deo qui idem sapientissimus est. Eadem libertate nuper memoriā auorum nostrorum (quod antea non fecerat) iustulit, & collocauit in edito loco faciem Euangelijsui: Quid aliud respondeamus iis qui querunt, cur hoc non prius fecerit, quam quod Christiani olim Judæis & Gentibus fecerunt, nondam venisse plenitudinem temporum, plenitudo autem temporum est dies & hora quam constituit Dominus. Et ratione loci vocatio nostra Deo adscribenda est: Nam alios vocat eo loco in quo peccauerunt, in quo sedent peccantes, vt Matthæum in Telonto, quod non est obseruatum frustra in Scriptura, quasi diceret nepotem in lustro. Alios dum sunt in viâ ad peccandum, quam ingessi sunt, vt Saulum dum proficiscitur Damascum. Alios in patibulis in quibus iusti sunt propter scelera sua, vt Latronem. Alios in pegmate, et complures tortores & carnifex, quos adjectos idem vocabant, quia cum in eo essent ut torquent Martyres, ipsi Martyres fuerunt, verbo Dei, & constantiam Martyrum permoti. In proseu his vero & Synagegis, hodieque in Templis quæ vocamus, multos vocat Deus, qui se ed contulerant non ut inuenirent quod disserent, sed quod calaminiarentur. Quod Dei beneplacitum etiam cernitur, si numeri rationem habeamus. Nam nunc paucos vocat, nunc plurimos, tantum copiâ ut rumpant granaria messe. Quorsum respexit Christus cùm diceret Messem esse magnam, operarios autem paucos. Nam hoc in primis mirabile est, quod quibusdam temporibus & certis magnus sit concursus ad Euangeliū audiendum ab

omnibus ferè, aliis temporibus Euangeliū ab omnibus contemnitur, cuius discipuli in itio nos latet. Nam quod nonnulli causantur mores hominum, id ipsum afferunt pro ratione quod queritur: querimus enim cur iis sunt hominum mores potius his quam illis temporibus. Denique & beneplacitum Dei in hoc appetit, quod Deus nunc maiorem, nunc minorem (si obiectum spectemus) lucem ostendit Ecclesiæ suæ. Nam ut taceamus discrimen reuelationis sub V. & N.T. temporibus Ver. T. scilicet tenebræ se penitentia (si humano iudicio res penitetur) videntur occupasse ipsam Ecclesiam. Et temporibus N.T. id ipsum accidit, cum tamen certum sit verbum Dei nunquam fuisse penitus extinctum: quia de re suo loco, Deo iuuante, fuisus disputabimus, nunc satis sic hoc attigisse quatenus pertinet ad Dei libertatem, & beneplacitum. Atque hic conclusum esto hoc caput, *Vocantur homines, sed omni ratione secundum Dei beneplacitum.*

denique &
ratione gra-
dum Lumi-
nis.

Jam vero cùm qui per ministerium verbi secundum Dei beneplacitum vocantur, vocentur ad communionem Christi, diximus Ecclesiæ secessitatem effeminum usi Christo capiti unionem. Itaque de hac vno in nobis disputandum est. In qua disputatione hanc sequemur ordinem, primum ostendemus hanc unionem existere. Secundum demonstrabimus quam sit necessaria, utilis, iucunda, & magna. Tertiū studebimus expondere in quo sita sit hec unio. Quartū quæ sit huius unionis proprietates docebimus, quam sit arcta, quam siama, quam efficax. Quintū probabimus eam latiū in patere, neque tantum ad populum Nostrum Test. sed etiam ad populum Dei sub V-tei Fœdere pertinere. Denique, ostendemus quomodo id fieri possit.

Vt igitur ordinamus à primo, Esse hanc unionem Novo Test. & Veteri item edocemur. Nam Christus dicitur caput Ecclesiæ suæ cap. i. ad Ephes. Deus, inquit Apostolus, dedit ipsum caput super omnia, ergo in loco Ecclesiæ vocat Christi corpus. Dedit, inquit, eum caput Ecclesiæ, quæ est corpus eius. Hoc est diligenter notandum, quod Christus dispositis verbis dicitur: *azot super omnia*, & Ecclesia item dispositis verbis, *corpus eius*. Sea quæ sequuntur non sunt minus obseuanda; Nam ibidem Ecclesia dicitur *azotus azotus complementum Christi*. Quid hoc est complementum Christi? Ut teneamus quid hoc tandem sit, necesse est consideremus vocem hanc complementum efficiens Hebraicam, nam complementum Latinè, *azotus* Græcè, Hebrewum est *αριθμός*, αριθμο autem non dicitur uno modo in Veteri Testamento, nam aliquando *αριθμός* significat, *multitudinem*, ut cùm dicitur multitudine populus *בָּנִים וְבָנָות* Esai. 31. 4. Significat etiam *αριθμός* id quod inplet & occupat locum, ut cum dicitur Psal. 24. *Domini est terra, & plenitudo eius*, nam sequitur continuū, *orbis & habitantes in orbe*, &c. Esaiæ 42. cap. *plenitudo mundi* dicitur, id est, ea quæ sunt in mari, nempe quibus si detudaretur terra, spoliarietur mare, terra & mare vacua videbitur possunt. Eode in sensu Amosi cap. 69. Oppidani dicuntur *plenitudo oppidi*, nempe oppidum vastum & desertum est nisi sint incolæ, nec vallati, tristior facies objici potest oculis quam si quis inueniat oppidum & agrum desertum, nam continuo horror occupat intuentis animum. Itaque hic *plenitudo* perfectionem quandam connotat, unde priusquam Deus terram ornasset plenitudine sua,

De Eccle-
sie cum
Christo
Capite suo
Unione.

Vno no-
stra cum
Christo
probatur.
c.N. Test.

Ecclesia
quomodo
Christi di-
catur

אַרְתָּה quid
significet
in Vet. T.

I.

2.

Frematio-
ne Locis.

Ratione
Domini.

dine sua, dicitur fuisse חָרֵם וְכֹהֵן *deserta & vacua*. Tertiò מִנְפָּאָה, & לְלִי in Scriptura refertur ad mensuram ut cum dicitur plenitudo funiculi מִלְאָה וְחַדְבָּה 2.Sam. 8. 2. plenitudo pugilli, Exod. 9.8. Leuit. 21.2. hoc est, iusta pugilli mensura, plenitudo calami. Ezech. 41.8. Denique ad staturam referatur, diciturque קָרְבָּה מִלְאָה plenitudo statura, ut cum Saül dicitur concidisse in terram קָרְבָּה מִלְאָה secundum plenitudinem stature sue, 1.Sam. cap.28. Atque haec ultima significatio hic locum habet, tametsi & reliquæ omnes locum habere possint hoc loco. Nam & Ecclesia multitudo est, & quidem multitudo quæ colligetur aliquando in unum locum, & habet certam quandam mensuram. Attamen Apostolus quem vocat Ecclesiam מִנְפָּאָה Christi ad ultimam significationem respexit, id quod colligere facile possumus ex c.4. eiusdem Epist. & cap.2. ad Col. nam y.16. cap.4. ad Ephes. ex quo (Christo nempe) totum corpus compactum est, & connexum: & cap.2.ad Col. vers.19. Et non tenens caput, ex quo totum corpus per nexus & conjunctiones est coagmentatum, &c. Itaque cum Ecclesia dicitur plenitudo Christi, intelligamus plenitudinem illam quæ requiritur in corpore. Huc enim haud dubie Apostolus respexit.

Verum quoniam si Ecclesia est plenitudo Christi, Christus videtur esse imperfectus sine Ecclesia (nam corpus si desit ei sua plenitudo, imperfectum est) subjunxit Apostolus Christum esse authorem huius plenitudinis. Nam ut Philosophi dicunt animam fabricari sibi corpus, ita Christus Ecclesiam sibi fabricatur, quasmquam longè dispar ratio est. Nam anima non est perfecta secundum etiam à corpore, alioqui resurrectione nihil foret opus. Itaque si (ut dicunt) anima corpus fabricatur, facit id quo indiget, at Christus Ecclesiam sibi quidem aptat, *Super hanc petram edificabo Ecclesiam meam*, non est tamen indigens Ecclesiae suæ, sed quia constituit se unire Ecclesiae, sibi unire Ecclesiam, id est, esse unum cum Ecclesia, inde fit ut Ecclesia dicatur etiam Christi complementum. Ut si quis constitueret pauperculam ducere in uxorem, nulla necessitate, sed tantum quia vult ita vitam instituere, non vult solus vivere: licet in genere humano (quod indigam est & egens alienæ opis) vix occurrit exemplum quod vel leuiter aduertebret rem tantam. Ecclesia igitur dicitur Christi plenitudo, ex hypothesi nempe, quia Christus sic voluit. Cuius rei hoc sit argumentum, quod Christi liberalitas in Scriptura tam magnifica depraedatur, vt nefas sit Christum hominem aut creaturam existimare. Nam Paulus ad Col. i. profitetur se implere quod superest afflictionum Christi. Attamen hoc non dicit simpliciter, sed ea utitur vocē quæ significat officium. Nam, inquit *αὐτῶν* non dicit simpliciter *αὐτῶν*. Christus passus est, Paulum pro eo æquum est pati. Obiter autem obseruetur eo loco, *passiones Christi* dici phrasē usitata in Scriptura, quæ patiuntur homines eo quod redundunt conformes Christo, vt 2.ad Corinth. i. Sicut, inquit Apostolus, abundant in nobis *passiones Christi*, ita & per Christum abundant *consolatio nostra*, nempe *passiones Christi* eo loco non sunt quas Christus in cruce passus est, sed quas patimur vel propter Christum, vel cum Christo. Deinde quod Apostolus Ecclesiam dicit *corpus esse Christi*, & *complementum Christi*, qui implet omnia in omnibus: Non est hoc ita intelligi.

gendum & accipiendum ; ac si Christus omnes
faceret membra corporis sui : Nempe videmus
rem multò aliter euenire , neque enim omnes
sunt Christi membra , sed quod de Apostolis
Christus dixit noui quos elegirim , latissimè patet.
Quid igitur sibi volunt illa verba. *Qui omnia in*
omnibus implet ? Nempe quod nos significamus
(neque enim Apostolus loquitur obscure aut
ambiguè) cùm dicimus *Solem omnia illustrare*,
nempe hoc tantum volumus significare , nihil
illustrari quod Sol lumine suo non illustrarit ?
Et certè nihil aliud voluit Apostolus ut si quis
dicat , Deum esse authorem omnis boni , &
omnia bona omnibus concedere , nemo hinc
colliget si sanus sit , Deum in omnibus eadē
operari bona , tantum sic loquendo significam
mus , nihil esse boni quod non oriatur à Deo.
Sic Apostolus omnem plenitudinem vult esse à
Christo , non vult omnes participes esse huius
plenitudinis quæ est à Christo. Nam Ubiqui
tariorum glossema contemnendum est , non
enim agitur de impletione creaturarum inani
matarum , (neque enim necesse est ad errorem
tam crassum redarguendum altius ascendere)
sed de complemento corporis Christi , de quo
agit Apostolus.

Et i. cap. ad Col. Caput dicitur Ecclesia Christus, & corpus eius Ecclesia: Et capite 5. ad Ephes. diversa paulo ratione caput dicitur Ecclesia, sed quomodo vir uxoris caput est, ut sit duplice ratione significata nobis vno Christi cum Ecclesia, & vicissim Ecclesiae cum Christo: Nempe res vel vniuntur Physico quadam modo, vel, ut ita loquuntur, Ethico. Physico autem modo nihil vniatur aetius quam membra capiti, in qua unione vnum est quod est praecipuum, caput nempe: Atque modo illo Ethico (quem docendi causa sic vocamus) nulla est arctior vnuio quam uxoris & viri, in qua vnuione vir veluti caput est, uxoris enim est pendere a viro. Est & alia ratio cur Christus dicitur Ecclesiae caput, est enim Rex, idemque Pastor Ecclesiae: Nam & Reges Pastores sunt, & qui Rex est, idem tamen pastor semper non est; Rex quidem ille sit de iure (nam & inquis Regibus est parendum) at de facto tamen non est Rex. Et hoc quidem pacto dicitur Christus Rex Ecclesiae, quatenus ut Pastor gregem tuetur ab incusu luporum, ipsumq; pascit, sic Christus Rex Ecclesiam pascit verbo & Spiritu, & opponit Sapientiam & robur inuidum quo pollet, hostium fraudibus, & potentiae quae magna est si eam metiamur pede rationis nostrae, sed cassa est nullaque si conferatur cum sapientia Christi, & eius insuperabili robore: Quae sapientia, quodque robur se prodiit in infirmitate Ecclesiae, hoc est, cum Ecclesia videtur dejecta & penitus destituta. Itaque cum Christum audimus dici Regem Ecclesiae (nam & Rex hostium suorum est, velint nolint) sic Regem intelligamus, ut Pastor sit.

Et ex libris Vet. Testam. id ipsum constat, nam
cum dicatur fore ut semen mulieris conterat caput ser-
pentis, haud dubiè vno quædam intelligitur, non
est enim cuiusquam creaturæ conteret caput
serpentis; suis, inquam, viribus: quod Apostolus
respxit cap. 16. ad Rom. cum certò affirmat ut
Deus conterat Diabolum sub pedibus fideium. Iam verò
hoc non est factum nisi per Christum qui Deus
est, sed Deus pax nō est ē dōctrinā, Verbum caro factum,

Christus
quonodo
creatur &
sit caput Ec-
clesiae.

2.
probatur
nostra cum
Christo
unio ex
Vet. Test.

Semen mus-
licus.

hoc ultimo
sensu dici-
tur Eccle-
sia, Christi
m̄ip̄a.

neque pro-
prietate
Christus in-
se imperfe-
ctus.

quid sibi
velint illa
Pauli , qui
enim in omn-
ibus implet.

qui particeps voluit esse carnis & sanguinis, quia pueri (vt est cap. 2. ad Hebr.) quos assumperat participes erant carnis & sanguinis. Itaque illud semen mulieris non est legendum oscitanter, sed expendendum etiam atque etiam, neque dubitandum est quin Apostol. qui *seminū toties meminit*, non fuerit permotus illo vocabulo *seminis*, *Semen*, inquit, *dixit, non semina*, Galat. 3.16. Quamquam eo loco agit de Abrahami semine, res tamen eodem reddit, nam quomodo dictum est *Abrahami semen*, dictum est eodem modo *mulieris semen*. Et certè Christus (si propriè loqui volumus) est mulieris semen immediatè, hoc est (ne quis hic crassum aliquid imaginetur & carnale,) natus est proximè muliere, non proximè prognatus est viro, quod non prohibet quomodo semen Abrahami, semen Davidis fuerit, atque adeò Adamo oriundus, quemadmodum Lucas ab Adamo genealogiam Christi repetit secundum carnem. Sed hoc tamen mulieris, hic hominis Filius, (nam ut alibi obseruauimus, *hominis Filius* dicitur per excellentiam, quemadmodum dicitur *Semen mulieris*) non est mulieris semen, & Filius hominis ratione quadam plebejā, & vulgari, sed conceptus è Spiritu Sancto. Itaque non est sic natus ut esset promiscuè omnium hominum caput, sed eorum tantum quos ex uniuerso humano genere corrupto Deus voluit regenerare per Spiritum Sanctum, atque ira vniuersitatis & conformes facere (quatenus fieri potest) Christi Filio. Quæ res occasionem Christo præbuit, vt Nicodemo (viro quidem minime malo, sed tamen suprà modum elato vanâ estimatione nobilitatis suæ) objecerit considerandam necessitatem nouæ cuiusdam generationis, scilicet regenerationis. Nam natura etiam cùm recta est, mutabilis est, & cùm depravata est, deplorata & conclamata est. Cùm igitur Christus in Veti. Test. dicitur *semen mulieris*, & quidem tam mature, intelligamus Christum dici in Veteri Testamento caput Ecclesiæ suæ.

Sed crebro dicitur in Vet. Testamento sponsus Ecclesia sua, nam ut taceamus Psalmum 45. & Canticum Cantorum, & quæ scripta sunt Ezech.16. exstat manifesta promissio Osee 2. 19.20. Desponsabo te, inquit, mihi in sempiternum. Itaque Christus sponsus est Ecclesiae suæ, quod Apostolus interpretatus est alludens ad illum locum cap.ii. posterioris ad Corinth. וְעַמּוֹת הַיָּמִין, desponsauit vos vni viro. Doctissimus Interpres, & idem vir maximus, verba ista negat cohaerere, attamen diuersum sensit Interpres Syrus, qui hæc verba sic interpretatus est מִכְרֵתֵיכֶן לְגָבְרָה חֲרֵב, Mecar autem Chaldaicâ & Syriacâ Dialecto est desponsare. Etiam in Veteri Testamento vox hæc אָמַרְתִּי de desponsatione dicitur, ut Proverbiorum cap.19. vers. 14. quod est in Hebreo מָרְדֵּךְ LXX. Interpretates reddiderunt, אָמַרְתִּי אָמַרְתִּי, hoc est, à Domino uxori desponsatur viro; in Hebreo quidem est מָרְדֵּךְ אָשָׁה מְשֻׁכְלָת, hoc est, si Hebraica interpretetur, uxori prudens est à Domino. Attamen Chald. Interpr. (ut est in quibusdam editionibus) vocem hanc מְשֻׁכְלָת interpretatur מִתְמְרָא, vel ut est alibi אִזְמְרָא, quod idem est, nam alterum est præteritum, alterum Participium. Iam cum Interpretes LXX. aliter illum locum essent interpretati, quam quomodo Interpretes Christiani (non iam

intelligo authorem vulgatæ interpretationis, sed Vatablum, & Mercerum) qui locum illum perinde interpretati sunt ac docti inter Ἡβριοὺς, nempe ut משכלה אש dictur vxor prudenter, et formâ quâ שוכרת Merces dicitur Hebraicè, quæri potest non absurdè, quo consilio Chaldaeus Paraphrastes אחות אחות adhibuerit ad interpretationem eorum verborum. Quod Eliam Leuitam Grammaticorum facile principem adeo commouit, ut in Meturgeman paret esse mendum aut erratum, quod ille sic corrigit ut legendum præscribit מחרכה pro hoc est pro despontata, tradita, nam סדר Chald. tradere est, unde תרבות Traditio. Sed haeret semper scrupulus, & Elias non videtur obseruasse נסesse vocabulum merè Chaldaicum in Nouo Testamento Syriaco usitatissimum, ut in eo loco quem nuper citauimus, & cum beata Virgo dicitur fuisse נסס Josephi, id est, despontata Josepho. Quid igitur est? Certè videntur LXX. Interpretes & Chald. item Interpres legisse non quidem נסס נסס, sed errore in quem lapsus erat sati proclius sapientiæ נסס. Nam si recte pingatur נסס apponaturque ei suus apex accedit proximè ad Lamed, quomodo in Psalmo 19.4. quod notissimum est pro legerunt Lamed, nempe ob apicem נסס, sed hoc tamen mendum non irreplit tam latenter, nec tam latè diffusum est, nec tantam autoritatem obtinuit, ut non permanset usque ad hodiernum diem in Codicibus Hebrewis vera lectio. Atramen ex hoc loco colligere est, ph:asi usitata in Synagogis Iudeorum Hellenistarum (ad quorum captum Apostoli sese accommodabant sapientissimo consilio) αρνίζεται significare despontare: nec mirum est Apostolus hac uti voce, non enim proficeretur se sibi despontare Ecclesiam, sed Christo.

Nec illa locutio durior videri debet, quam illa
qua usus est, cum dicit se genuisse etiam fideles,
4. cap. 1. ad Corint. Qui locus à nobis obiter est
exponendus, sunt enim hæc Apostoli verba, Non
haberis multos patres, etiam si multos habeatis Pædagogos.
Quid sibi vult Apostolus dum patrem pædago-
go opponit? Et doctissimus Interpres purat Apo-
stolum eo nomine Pseudo-Apostolos perstrin-
gere, qui cum essent eius authoritate præfecti
Corinthiis, quomodo pater pædagogum iuuen-
tuti filij præficit, auderent tamen insurgere in
Apostolum. Sed hæc interpretatio (quod pace
tanti viri dixerim) minus commoda videtur,
nam non est credibile Pseudo-Apostolos fuisset
eos quos Apostolus præfecit Corinthiis, fuissent
enim Apostatae, & haud dubiè Paulus hoc illis
objecisset. Nam certè doctè obseruatum est à
magnō illo viro, Apostolos solitos iactis funda-
mentis Ecclesiārum, committere curam operis
promouēndi aliis (de qua re nos alibi disputauim-
us.) Jam verò Paulus illos mendacij arguit,
nunquam illis objicit Apostasiam. Itaque non
est credibile Paulum Pædagogi nomine id signi-
ficasse. Immò illud nomen cum refertur ad eos
qui præfecti sunt à Patre, non solet usurpari ad si-
gnificantium aliquid quod sit refugiendum. Ita-
que videtur Apostolus aliud respexisse. Nempe
ut in lingua Latina Patri dicuntur qui duriter &
seuerè iuniores habent, sic Apostolo Pædagogi
sunt qui saeuunt in eos qui ipsorum curæ com-
missi sunt, titulo Doctorum: Nempe Pater
docet, & Pædagogus, sed diuersa ratione,

Et i. Cor. 4.
5.
Aliena in-
erpretatio
nibus loci
rejicitur.

2.
Christus
Sp̄olus Ec-
clesiae sa-
pius dici-
tur in Vet.
Test.

Illustrator
locns
2. COLLEZ.

& Prou 19.
14.

nam hic plagosus est Orbilius, iste mitis & lenis, cum gravitate tamen; quia pater est admonitor. Atque hanc esse mentem Apostoli constat, primum ex ipsis loci circumstantia, cum ex cap. II. 2. ad Corinth. quo loco Paulus, ignauiam & cordiam sapienter (ut solet omnia) objicit Corinthis, quod ferant istos Pseudo-apostolos, qui eos in seruitutem redigunt, etiam qui eos cedunt verbis, cum tamen vere Pastores, (ut Apostolum mitissimum paterno erga eos animo affectum) non ferrent. Quod est ingenium eorum hominum qui respuunt Christum Euagelium, nam Papas, & Cardinales, & Episcopos, & Monachos ita ferunt, ut ferant eorum & superbiam, & auaritiam, et qui nihil sibi in eos iuris arrogant, neque in eorum conscientiam, qui nihil spectant praeter hoc unum ut Christo dent nomen vere & ex animo, hos verò rejiciunt & contemnunt; unde factum est ut vigente tyrannide conscientiarum multi certatim integra patrimonia profudeant, ut esset unde tyrannis se sustentaret, & grauius incumberet humeris miserorum hominum. At postquam redditum est libertas Euangeli, qui patres sunt contemnuntur, amatur paedagogi, nempe humanum ingenium seruile est & abjectum, uno verbo superstitionis, omnis enim superstitione coniuncta est cum metu seruili. Deinde eo loco obseruandum est, Paulum ita se profiteri patrem, ut nunquam se vocet patrem. Dicat aliquis ista non differre, attamen multum differunt, nam qui se vocat patrem titulum sibi arrogat, at qui se profiteret esse patrem non arrogat sibi titulum, tantum significat affectum. Itaque profitemur inter loquendum nos multorum esse patres, à quibus nolimus tamen nos vocari patres. Nam cum agitur de religione, professio paterni effectus in Pastore magnopere necessaria est, at ut se vocet patrem, & atroget sibi hunc titulum, non caret periculo, adeò proclius est animus ad superstitionem. Itaque cum in Ecclesia primitua nomen hoc Episcopis esset tributum ad instar tituli, res paulatim ed prouesta est ut desierit in idolatriam & superstitionem. Quæ à nobis non ita dicuntur, ac si nefas putaremus quempiam vocari patrem, sed ut ostendamus quæcumque inde proclius lapsus in idolatriam, ut in Ecclesia Romana videre est, in qua Episcopi, immò reliqui Monachi potius quam Episcopi, vocantur Patres ob authoritatem in conscientiam, &, Magistri nostri itidem; quod damnavit Christus Matth. cap. 23. In summa, aliud est profitendo se patrem esse, testari affectum, aliud vero ambire illum titulum, & se eo nemo plebi venditare.

Redeamus iam ad institutum. In Vet. Test. ut significetur vno nostro cum Christo, Christus dicitur Pastor, & Rex noster, & quidem Dauidis nomine id significatur. Ex plurimis locis quæ exstant in Prophetis, duo eligemus præcipua, nam Ezech. cap. 37. §. 24. Pollicetur Dominus fore ut Dauid Pastor sit futurus populi sui, Et erit, inquit, Pastor omnibus vnu, deinde pastorem illum Dauidem vocat seruum suum. Vbi obseruandum Dauidem primò dici, pastorem vnum, tūm nominari Dauidem, deinde dici, vnum omnibus. Et Ezech. cap. 34. §. 23. Suscitabo, inquit, super eos pastorem vnum & pascet eas seruu meus Dauid. Quosum Christus allusit cap. 10. Johan. §. 16. quo loco ait Christus & vnu pastor, & vnum

ouile. Ex quorum locorum collatione satis patet quām sit fruolum quod afflunt Pontificij ad stabilendam Monarchiam Papæ. Nempe sic agunt, Si Christus nomine Pastoris semetipsum intelligeret, cur dixe. it, & erit pastor vnu, non dixerit aperte, Et ego sum vnu ille Pastor? Nempe, Christus allusus ad hæc duo loca quæ nuper citavimus, quasi diceret, Implebitur quod prædictum est à Prophetis fore vt sit vnu Pastor. Deinde solleme Christo est, etiam cum de se loquitur tertia vti personâ, vt cum dixit, Cūm Filius homini veniet, creditis fore vt inueniat fidem in terra? Hinc concludet quispiam, alium esse Filium hominis præter Christum qui loquitur? Denique & id notandum est, Christum dici Dauidem apud Prophetas, & quidem ferè passim, vt ne quis miretur Johannem Baptistam (nam in eo triumphant Pontificij) dictum Esse Eliam. Ajunt enim Eliam vñtrum, cum hoc prædictum sit; & nos itidem dicamus Dauidem vñtrum, quia hoc prædictum sit. Profecto necesse est respondeant quod res est, Dauidem venisse, sed Dauidem illum esse Christum: Et nos Eliam venisse dicimus, sed Eliam illum esse affirmamus Joannem Baptistam qui venit in Spiritu Eliæ. Sic ostensum est ex Veteri & Nouo Testamento, Christum esse omnibus modis Ecclesiæ caput. Nemini autem debet mirum videri quod illud hic clarius, illic obscurius dicatur, cum sit a ratio reuelationis sub Veteri quām sub Nouo Testamento, de quo disputabimus cum de Scriptura agemus. Nec quispiam item miretur id dici in Veteri Testamento eventurum in tempore futuro. Nam quæ sub Nouo Testamento multò illustriora fuerunt quām sub Veteri, ea ita in Veteri Testamento narrantur, vt narrantur tanquam futura. Cuius rei rationem postmodum reddemus, cum ventum erit ad disputationis caput, in quo agetur de amplitudine unionis Christi cum Ecclesia, disputabitur que sitne vitrusque Ecclesiæ veteris & nouæ Christus caput.

Quām sit hæc vno cum Christo vtilis & necessaria, abundè explicatum est (in libris Noui Testamenti præcipue) omnibus modis: Primum, per negationem omnis boni circa hanc unionem; vt cum Dominus capite 15. §. 5. Johannis x. 31. nihil potest facere, vbi notanda est Emphasis particulæ χριστι, nec à Syro, nec à Latino Interprete expressæ. Nam χριστος hic non est simpliciter sine, nec χριστος επον, est Syriacum צְדָקָה, vt interpretatus est Syrius, sed maius aliquid, quasi dicat Christus seorsum à me, Hebraice מִנִּי רַבֵּךְ. Nam eo loco Christus agit de vniione nostri, quam tam ait esse necessariam quām sit vno palmitum cum vite. Itaque illud χριστος est ραβֶךְ Chald. & Syriac. Deinde necessitas istius unionis exprimitur per positionem seu Situs omnis mali. Nam 3. Johan. Qui non credit in Filium, ira Dei manet super illum, vbi etiam notanda est Emphasis vobis manet. Certè naturâ sumus omnes Filij iræ, fide autem in Filium liberamur, attamen Christus non hoc respexit, nondum enim in hac vita persentis mus iram Dei, immò multi ne sentiunt quidem iesum, sed simplicius loquitur Christus. Nam in Scriptura singularem habet significationem, notat enim constantem & penitissimam adhæsionem rei illius quæ dicitur manere. Nam est quædam Dei ira quæ transit, & adflat tantum, & quodammodo, (si ita loqui licet) lambit,

Christum
vo. aut
Dauid,
Q. modo
Ioh. Bapt.
dicitur E.
lias.

Quām sit
necessaria
&
nostra cum
Christo v.
no osten-
ditur.
1.

Ita Dei
manens
quæ sit.

ut ignis qui non destruit, sed expolit potius, ut est cap. 54. Esiae. Ita quædam Dei est momentanea, quam experuntur etiam Filii Dei. At ira manens ea est quæ ita perdit ut nunquam disperdat, & cruciat ita ut nunquam perimat. Nam & in bono hæc vox manet usurpat, & quidem multò frequentius (ut est liberalitas & misericordia Dei multò magis admiranda quam eius severitas & vltio, nam huius causas tenemus, illius nulla est causa præter Dei bonitatem gratuitam, qui Christum nobis dedit, & in Christo Redemptore omnia) ut cùm Dominus pollicetur capite 14. ¶.

16. Johannis fore ut Consolator maneat cum Discipulis suis in æternum, & versu sequenti id ipsum repetit, eandem inquam, locutionem; *Vos, inquit, illum cognoscitis, quia manet vobiscum, & erit vobiscum.* Et certè non est obseruatu indignum quod Hebraicum verbum ψω & Chaldaicum ην sic usurpantur: ut in veteri illo & celebri dicto Judæorum, quod referendum est ad illustrationem loci in quo versamur, duo qui simul sedent, & inter illos sunt verba legis, νομισματα, hoc est, Spiritus Dei est inter illos: Spiritus autem habitatio & veluti mansio dicitur, quia Dominus in Veteri Testamento, ubi agit de spiritu sub Nouo Testamento, *Habitabo, inquit, inter eos,* hinc factum est ut spiritum Dei priisci Iudæi vocavit Schechina, habitationem, sed de hac re alibi egimus copiosius. Eadem necessitas & utilitas unionis nostræ cum Christo demonstratur per formulas loquendi quæ significant αριθμ. negationem maximi boni, ut cùm i. Johannis capite 5. dicitur, *qui filius non habet, non habet vitam;* & contrà positionem Sæc. sun. morum bonorum, ut cùm eodem capite dicitur, *qui filium habet, vitam habet.* Item, cùm filius dicitur Propheta Sacerdos, Rex noster, factusque nobis à Deo sapientia, iustitia, sanctificatio & redemptio. Item cùm dicitur, Resurrectio, Princeps vita, Lux: & negatiuè iterum, cum dicitur Iohann. 3. 36. nos non visuros vitam nisi regeneremur: *videre enim phrasim Hebraicam eo loco experiri est.* Nam videre linguâ Hebr. non modò ad sensus omnes exteriores & interiores etiam mentis refertur, sed ad ipsam quoque experientiam, unde illæ phrases in Scriptura videre bonum, videre malum, &c.

Deinde, quam sit iucunda hæc vno cum Christo vel hinc liquet, quod in hac vita pax ea quam affert superat omnem intellectum. Ita declaratur positiuè quantam affert voluptatem hæc vno. Negatiuè autem, cum pollicetur Dominus fore ut nunquam sitiat aut esuriat qui comedit carnem eius, hoc est qui in ipium cedit. Sed quid tandem illud est Philip. 4. 7. *Pax qua superat omnem intellectum?* Nempe pax illa huiusmodi est, primò ut qui eam sensit, priusquam eam sensit non potuerit fingere animo quid tandem illud sit. Deinde, postquam ea pax percepta est, fieri nullomodo potest ut quis eius vim pro rei dignitate & excellentia possit explicare. Nam quod nonnullis videtur aliquid significare quod præter intellectum, & sine eius interuentu voluntatem afficit, vel hinc refelluntur, quod eadem pax eodem loco custodiens dicitur intellectus nostros, & Apoc. 2. Calculus albus qui fidelibus datur eiusmodi esse dicitur, quem nemo nouit præter eum qui accepit. Ergo, qui accepit Calculum, nouit quis sit Calculus. Non est autem nouum in Scriptura, ut ea dicantur superare omnem intel-

lectum, quæ humanus intellectus non potest ita distinctè concipere, ut eadē possit explicare: Nam in Scriptura Spiritus dicitur vehemens affectus qui rapit in admirationem; nam etiam si pro obiecto intellectum habeat, tamen maius dicitur esse aliquid quam intellectus, ut verbigratia, c. 8. ad Rom. Spiritus ipse dicitur intercedere pro nobis per geminus inenarrabiles: Nam Apostolus quasdam & singulares fidelium preces à reliquis distinguit, nempe cum animus constitutus in angore, idemque eretus fiduciâ in Deum precatur veluti raptus extra se, quales fuerunt Mosis preces, qui cùm non dicatur orasse in Scriptura tamen Deus sic illuminat compellauit ac si clamasset, nempe orabat spiritus in Mose, non orabat intellectus: spiritus, id est, intellectus Mosis non distinctè concepit preces. Et cap. 14. vers. 15. 1. ad Cor. Psallam spiritu, psallam etiam mente. Nempe, voluntate, credo, nemo psallit, nam psallere opus est intellectus, sed opposuit Apostolus spiritum intellectui, quia Spiritus eo loco significat intellectum ita affectum ut non possit distinctè explicare quæ concepit. Itaque eodem capite suprà hortatur, ut qui linguis (id est spiritu) loquitur, roget ut possit interpretari, hoc est, ut non modò spiritu, sed etiam mente loquatur. Duobus igitur modis afficitur intellectus humanus, & quidem à Dei spiritu, quorum alter huiusmodi est ut cùm intellectus sic afficitur εν τῷ ξέχω Spiritus dicitur, alter cùm intellectus sic afficitur ut dicatur simpliciter intellectus. Ratio prioris affectus accedit ad Prophecticam Ecclasiam, quamquam non est semper eadem cum illa, posterior accedit proximè ad nativam rationem mentis humanæ; Itaque si prior illa perpetua esset, non posset in hac quidem vita humanus animus tantam vim ferre.

Nec fuit diuersa mens Apostoli, Ephes. cap. 3. Et, inquit, qui summa cum exuperantia potest omnia facere supra ea quæ perimus, aut cogitamus: & paulo superius, *Vt sciamus charitatem illam Christi omni notitia supereminente rem,* vbi Apostolus videtur dicere pugnâlia, quomodo enim nouerimus quod omnem notitiam superat? Sed res est expedita si obseruentur ea quæ suprà nobis explicata sunt. Et eodem certè loco Apostolus optat ut valeamus aequi cum omnibus sanctis, hoc est, comprehendere, nam ἀκληπεστερον Græcis, Latinis est comprehendere, vnde ἀκληπεστερα Academica, quia Academicci negabant aliquid posse comprehendendi, id est, intelligi certò. Nam quod addit quæ sit illa latitudo, & longitudo, & profunditas & altitudo, ostendit immensum esse quod comprehenditur, & veluti infinitum, quale Aristoteles describit, cum infinitum definit extra quod semper potest aliquid capi. Itaque capit hanc viam mens humana, & non capit: Atque in eo capit, quod rapitur in admirationem, & videt aliquid semper superesse quod persentiscere quidem potest, attamen non ita percipere ut possit explicare totum. Quod vero Apostolus (ut obiter illum locum explicemus) meminit latitudinis, & longitudinis, & profunditatis, & altitudinis, non est vexandum: Nam Apostolus loquitur simpliciter, nempe in hoc vniuerso aliquid consideramus ut longum, aliquid ut latum, aliquid ut profundum, aliquid ut sublimè supra nos positum. His igitur verbis usus est Apostolus ut extendat veluti & dilatet humanam mentem: quasi diceret, ut immensitatem illam

illam amoris Dei possitis comprehendere. Atque hoc est gaudium illud quod Petrus ineffabile vocat 1. Cathol. cap. 11. Quomodo Apostolus 8. ad Roman. gemitus piorum dicit esse ineffabiles: Nempe intellectus comprehendit quid hoc tandem sit, at non distincte, nam quicquid mens distincte comprehendit, potest idem distincte explicare. Et haec est illa pax cuius meminit Ioan. cap. 14. vers. 27. *Pacem meam, ait, do vobis, non quomodo mundus dat pacem.* Quare potest quid sit hoc, non quomodo mundus dat pacem? Et verum quidem est quod obseruarunt viri docti, mundum saepem inveniri cum dat pacem, mundum saepem aggredi quantum non potest praestare cum dat pacem, etiam cum non mentitur, sed serio agit. Sed Christus tamen aliud videtur voluisse, (quamvis haec verissima sunt, atque altius animo insigenda) nam mundus vel fallax est, vel inops consilij & virium, itaque qui nituntur mundo non consulunt sibi, nituntur enim eo quod vel decipit fraude, vel deficit imbecillitate virium. Haec vero videtur mens fuisse Christi, ut insipienti locum propius liquebit; Nempe mundus dat pacem ut amoliatur res aduersas carni, Christus non ita dat pacem, sed pax Christi tum demum viget, cum rebus secundum carnem aduersis non premimur modo, sed penè opprimimur. Conferatur cum hoc loco cap. 4. ad Philipp. & res erit manifesta.

Itaque Christus Spiritum vocavit Paracletum, Spiritum, inquam, suum. Quorsum autem vocavit Paracletum? Nam Doctissimus Interpres id est Paracletum dici contendit, quod sit deprecator & Aduocatus noster apud Deum. Sed operæ premium est considerare quibus rationibus sit addutus, ut qui in Ecclesia Consolator dicitur à prima usque antiquitate, eum voluerit dici potius Advocatum & Deprecatorem, in qua sententia non fuit beatæ memorie Caluinus. Prior quidem ratio haec est quod ἀρχαὶ οἱ Γρæcæ linguæ Aduocatus est Latinæ, posterior quod 8. c. ad Rom. iste Spiritus dicitur intercedere pro nobis. Et prior quidem illa ratio non est tanti, nam ἀρχαὶ οἱ vox est Attica, quæ significantur illi (ut ipse vir ille magnus obseruauit) quos in periculo accessimus ut nobis adsint consilio, qui iidem Advocati dicuntur Latinæ, etiamsi non litigent in foro nostro nomine: Itaque ἀρχαὶ οἱ linguæ Græcæ, & aduocatus linguæ Latinæ non significat propriè deprecatorem, sed cuius consilium requiritur in re difficulti. Verum quidem illud est, quod per accidens idem Aduocatus deprecator est, quomodo Christus Dominus noster dicitur Deprecator 1. Iohann. 2. Posterior vero ratio non est magni momenti, nam 8. ad Rom. Spiritus dicitur intercedere pro nobis, quia excitat in nobis affectum precandi, qualis supra à nobis descriptus est. Quid igitur est ἀρχαὶ οἱ? Non est vox adhibita ab Evangelistis dum alludunt ad morē & leges saeculi, præsertim Græcorum & Latinorum, sed vox ἀρχαὶ οἱ visitata fuit etiam inter Iudeos, nam ἀρχαὶ οἱ illi vocant τὸν βαρβαρὸν quidem, sed postquam Iudei dispersi fuerunt inter gentes, varij barbarismi in eorum linguam irreperserunt quos admiserunt. Quod ut melius intelligamus, sciendum est vocē esse quandam Hebræam formā participij ψήφων, quæ vox generali significatione significat eum qui loquitur cōcinnè, eleganter & accommodatè; Iam vero qui ita loquitur non docet ille qui-

dem simpliciter, sed docet ita ut voluptate quādam afficiat Discipulum, tum etiā qui loquitur accommodatè & eleganter, facit facile id quod is cuius nomine loquitur vel non potest, vel potest ægrè facere, inde factum est ut ψήφων lingua Targumicâ & Chaldaicâ sit interdum אַלְפָן hoc est Doctor, interdum אַלְפָן hoc est Interpres, sed & est interdum lingua Chaldaicâ (ut cap. 16. Iob) אַלְפָן, hoc est Consolator: Nempe Spiritus sanctus non docet simpliciter, sed ita docet ut soletur, itaq; ψήφων est: & idem Spiritus sanctus est ψήφων, quia nos nescimus neq; quid loquendū sit, neque quomodo orandum. Itaque Christus vetat nos esse sollicitos hac de re, nam pollicetur fore ut interpretem habeamus Spiritum, nempe qui faciet ut simus diserti. Et certè cap. 14. Joh. Christus huc præcipue videtur respexisse, nempe ut non descripserit deprecationem quādam & intercessionem Spiritus, sed duo illa quæ nuper commemorauimus, nempe quod Spiritus edoceretur esset Apostolos, & redditurus eos idoneos qui aliis respondeant, & eos doceant. Quod vero 8. ad Rom. dicitur intercedere pro nobis, hoc non est ita intelligendum ac si ipsa persona Spiritus sancti immediate intercederet, intercedit enim per gemitus; postea non gemit Spiritus, sed nos gemimus: itaque docendo hoc facit, efficiendo ut gemamus. Ergo non videtur Syrus Interpres debuisse reprehendi à doctissimo Interpretre quod פָּרָכֵלְתִּה וְvt vocem peregrinam & barbaram adhibuerit ad exprimendam vim vocis Græcæ ἀρχαὶ οἱ, cum vox illa existiterit ante Syrum Interpres visitata in Ecclesia Iudaica. Nam non est credibile, Paraphrasten Chaldaicum vocem hanc mutuatum esse à Christianis quos oderat: est autem usurpata à Paraphraste Hagiographorum qui vixit diu post natum Christum, & hac paraphrasi testatur capitale odium aduersus Christianos. Eadem causa spiritus dicitur primithia, & arrhabo, & sigillum. Nam sublata spe melioris vitae nullus superest consolacioni, & paci animæ locus. Ergo primithia, arrhabo & sigillum respiciunt beatam immortalitatem. Itaque potissimum pars illius voluptatis quæ percipitur ex unione nostri cum Christo nos manet in cœlo. Ea autem voluptas describitur aliquando formulis negotiis, ut cum dicitur fore ut omnes lachrymæ abstergantur ab oculis nostris, non futurus amplius luctus, aut clamor, aut mors, quod in hac vita accedit: sed sepius describitur formulis affirmatiuis, ut cum dicitur fore ut inebriemur, & exsaturemur, idque deliciis quæ sunt ad Dei dextræ.

Quam vero magnifica & gloria sit haec uincio colligi potest, vel si rem consideremus confusè, vel si distincte expendamus quanta sit: & confusè quidem, si spectemus titulos & elogia quæ ab hac uincione proficiuntur, ut cum Ecclesia dicitur *Dominus Dei*, cuius lapis angularis & fundatum est Christus: cum dicitur *Templum Dei*, *templo Spiritus sancti*, cum dicitur *sponsa Christi*, *corpus Christi*, cum dicuntur omnes fideles filii Dei, primogeniti quorum nomina scripta sunt in cœlo, dicuntur genu eleclum, regale Sacerdotium, populus Dei peculiarium. Sed obiter explicandum est quid sit illud regale Sacerdotium, & populus peculiaris. Quæ verba non sunt ita accipienda ac si remota essent à consuetudine loquendi quæ vtitur Spiritus sanctus, nam primò (ut obseruatum est à doctissimo Interpretre) Sacerdotium regale dicitur

Quomodo
Spiritus di-
catur pro
nobis in
tercedere.

Quam glo-
riosa fit
nostra cum
Christo
vicio, colli-
gitur pri-
mò con-
fusè.

Explicans
locus 1.
Pet. 2. 9.

Ecclesia, quomodo Exod.19. Deus populum Israeliticum appellat regnum Sacerdotum. Sed quorsum appellatur regnum Sacerdotum, hoc verò explicandum est. Chaldaeus Paraphrastes Onkelos vertit Reges & Sacerdotes, quomodo Christus Apocal.1. dicitur nos fecisse Reges & Sacerdotes. Itaque Sacerdotium regale nihil aliud est quam multitudo Regum & Sacerdotum. Sed quo p̄s̄to dicuntur qui sunt in Ecclesia Reges & Sacerdotes? Nempe Cohenim, hoc est Sacerdotes dicuntur respectu Dei, Reges aliorum respectu. Quid ut plenius intelligatur notandum est, *מִזְבֵּחַ מִזְבֵּחַ כָּהֲנִים* significare qui Regi proximus est, *מִזְבֵּחַ כָּהֲנִים* *precipua dignitas* est. Est autem Rex vel cui imperium est in conscientiam, qualis Rex solus est qui idem Deus est, & est Rex cui imperium est in corpus, quales sunt Reges *אֱמֹרֶת עֲמֹרֶת*. Itaque duplex est Cohen in Scriptura, vel respectu Dei, vel respectu regum: & respectu quidem Dei illi Cohenim sunt qui populo presenti in peragendâ re diuinâ, quia Deo proximi videntur. Respectu autem Regum illi Cohenim sunt qui sunt regibus proximi, ut cum 2. Samuelis 20. Hiram Israites dicitur fuisse Cohen Davidis, & cap.8. 2. Sam. filij Davidis dicuntur fuisse Cohenim, hoc est p̄ceptui Regis ministri, quæ dignitas summa fuit, &, si Judæis credimus, occasionem præbuit Absalom (quia non fuit admissus in communionem huius dignitatis) conspirandi in patrem. Atque ita se rem habere constat ex cap.18. 1. Paralip. quo loco qui dicuntur capit.8. 2. Sam. fuisse Cohenim, iidem sunt *לְיִצְחָק רָאשָׁנִים*, hoc est, Primarij prope Regem, filij Davidis nempe. Quod nos idem obseruamus, vel ut hoc exemplo probemus imperitiam & infiditiam heretici hominis, qui ex eo loco quo Davidis filij dicuntur Cohenim contendit Davidem fuisse Sacerdotem, & quidem secundum ordinem Melchisedech. Sed ut haec accommodemus ad rem nostram, quia Deus consecravit populum suum cultui suo, & quidem vocatione quam supra descritissimus, hinc fit ut Ecclesia Sacerdotium dicatur. Et quia omnia subiecit, etiam vitam etiam mortem, pedibus populi sui, & voluit populum suum dominari in hostes suos, hinc fit ut Ecclesia vocetur regale sacerdotium, etiam *populus peculiaris*, *καὶ οὐ πάντες*, *סְנָמָן* *מִזְבֵּחַ*, ut obseruauit Doctissimus Interpres. Sed quorsum *סְנָמָן* *מִזְבֵּחַ*? Nempe *πάντες* Græcè est abundantia, abundant autem ornamenta & quæ sunt præiosa, itaque reconduntur etiam, & habentur maiori in pretio quam quæ sunt vulgaria. Deus igitur quamvis sit totius mundi Rector, tamen habet Ecclesiam ut diadema in capite, & sigillum in manu (vnde omnium hominum Seruator dicitur, maximè vero fidelium) iam Segula. Hebr. idem est quod *preciosum*. Distinctè vero colligere est quanta sit dignitas huius vniōnis, si spectemus quis sit is cui nos vniōmur, qui nos simus: ut sit ille Dei Filius &c. nos autem concepti & nati in peccato &c. Deinde, si consideremus quid fecerit ut esset huic vniōni locus, ut quod verbum caro factum est, quod natus est ex muliere, factus sub lege, &c. quod crucifixus est, quod excitatus à mortuis. Nam quod tantum molimen nisi res ageatur maxima? Denique si intueamur illa quæ ex hac vniōne ad nos redundant, ut remissionem peccatorum, Spiritum consolationis, Spiritum sanctificationis, vitam æternam denique, & beatam immortalitatem, quæ omnia eiusmodi sunt

ut creditis animum rapiant in admirationem, nam animalis homo vel palam, vel occulto cordis sensu hæc irridet.

Quid autem sit vno nostri cum Christo cogitari multò facilius potest quam explicari, attamen quia nihil cogitari potest quod non sit traditum in verbo Dei, nihil autem traditum sit in verbo Dei quod non possit quodammodo explicari, & nos hoc caput aggrediemur, illud p̄fati in parte disputationis, quod ab initio etiam p̄fari debueramus, nempe nos adumbraturos rem tantam, quam ne Angelica quidem mens possit pro dignitate comprehendere. Atque ut id fiat, disputandum nobis est de vniōne in genere, non enim potest à nobis ratione vlla perspicere ratio vniōnis nostræ cum Christo, nisi sciamus quid sit vno. Illud autem imprimis obseruandum est *vniōnem*, & (ut ita loquamur) *vniōnem* differte inter se, nam *vniō* est rerum actus qui formæ rationem habet, nempe actus rerum vnitatum quā vnitæ sunt: *vniō* autem actum significat causæ efficientis, quatenus vnit eas res quæ vi illius actus manent vnitæ. Itaque, ut Grammaticè loquamur, *vniō* est nomen verbale participiale, *vniō* verò nomen merè substantiuum. Deinde *vniō* & *vniitas* differunt, si propriè loqui volumus, nam *vniō* est rerum diversarum, *vniitas* *vniō* eiusdemque rei. Itaque *vniitas* est speciei, *vniō* individuum; *vniitas* est diuinæ essentiæ, *vniō* personarum, & *vniō* est diuinæ nature & humanæ in Christo, & quidem *vniō* hypostatica, attamen *vniitas* non est; & *vniō* est animæ & corporis, *vniitas* tamen non est. Sic individua inter se vniuntur, non sunt tamen viuum nisi respectu communis naturæ, quemadmodum diuinæ personæ *vniōnem* habent quatenus sunt distinctæ, non sunt viuum nisi respectu naturæ quæ vna est. Denique *vniō* vel dicitur *ab uno*, vel *ad viuum*; & *ab uno* quidem dupli ratione, vel ab uno ut à communione simpliciter, vel ab uno ut à communicato, non communione simpliciter. Sic torum genus humanum *vniōne* quadam colligatur, est enim in omnibus hominibus vna eademque natura, *vniitate*, inquam, formalis: sic trianguli omnes trianguli sunt *vniitate* quadam naturæ quæ reperitur in omnibus, *vniitate*, inquam, formalis. Sed hæc *vniōnis* ratio, si nihil aliud est, non complebitur in se communicacionem ab uno. Nam homines qui sunt inter se vniiti communione naturæ, non tamen acceperunt omnes, ab omnibus quibus communione naturæ iunguntur, hanc naturam; sic fratres iunguntur inter se, & vniuntur communione naturæ, sed quam non acceperunt à se mutuò. Et *vniō* dicitur ab uno respectu naturæ, non simpliciter communis, sed communicatae, nempe pater & filius vniuntur inter se non simpliciter ob eandem naturam communem (nam & ea est inter fratres *vniō*) sed ob eandem naturam communicatae, nempe non modò prædicti sunt eadem natura qua pater, sed etiam eam naturam à patre acceperunt. Itaque *vniō* ab uno communicato præsupponit necessariò communem naturam, at *vniō* ob communem naturam non præsupponit necessariò *vniōnem* ob naturam communicataem. *Vniō* autem ob naturam communicataem duobus modis contingit, vel ut refertur ad primam originem communicationis, vel ut ad proximam refertur. Ad primam originem, ut verbi gratia Deus dicitur fecisse omnes homines ex uno eo-

Qui in re
ita sit no
stra cum
Christo
Vno.

Differunt
vnō.

vniō.

vniitas.

vniō est
duplex.

1.

ab uno com
municato.

ab uno com
municato.

idq; rursus
bitariam.

1.

vno eodemque sanguine; nempe omnes Adamo sumus oriundi: At si proximam originem intueamur, vno quædam est inter homines peculiari, vt qui sunt eodem patre eadem matre proximè oriundi vnionem habent inter se & cum proxima origine.

Sed & est vno ad vnum; Est verò vno ad vnum cum ex pluribus coniunctis oritur vnum tertium. Id verò sit non vno modo, nam vel oritur aliquid vnum distinctum & separatum ab iis quæ vnitæ fuerunt ut id vnum oriretur, ut cùm ex vnione plurium mediorum exoritur finis distinctus à mediis, tum sanè omnia illa media efficiunt vnum quid, nempe ob finem qui vnuis est, cum tamen inter se distincta sint. Non enim hic media intelligimus quæ sunt in solidum media singula per se sumpta, sed illa quæ sumpta seorsum aliquid possunt ad medium consequendum conferre, nonnisi si nul*l* iuncta possunt id omne præstatum quod requiritur ad finem consequendum, ut dixit ille, *Et qua non profundit singula, multa iuvant;* itaque concursus plurium facit vnum & solidum Medium. Sed est vno ad vnum eorum à quibus vnum quod exoritur ex vnione non potest separari, immò ne distingui quidem nisi animi cogitatione: sic partes vnitæ totum constituunt, cum tamen vnitæ partes si tem spactemus ipsam nihil aliud sint quā in totum. Eisi igitur totum distinctum sit à partibus sigillatim sumptis, & verò etiam, si rem attentius consideremus, à partibus simul sumptis, attamen ab iis separari non potest. Nam qui partes dicit, seu dicat si nul sumptas, seu seorsum, plures notat, at qui totum dicit, directè, ut ita dicam, non distinguunt (ut qui corpus humanum dicit, aut oibem terrarum) sed distinguunt pro natura totius, ex consequenti, ut ita loquar. Sed non omne totum vnius eiusdemque est generis, nam est totum quoddam quod in Scholis vocant *essentials*, cuius partes sunt materia & forma. Et est totum quod in Scholis vocant *integrals*, cuius partes licet membra appellare. Et hoc totum item vel *continuum* est, vel *discretum*: continuum id est, quod constat ex partibus quæ ideo numerantur quod possint separatim considerari, non ideo numerantur quod actu sint separatae, quomodo lineæ partes dicimus, &c. At totum cuius partes discretæ sunt, totum quidem est & vnum, sed eo ferè modo quo vnum ternarium dicimus, vnum quaternarium, simul enim distinguimus & vniuersum, dum sic loquimur. Hoc vero totum non est vnius eiusdemque generis, nam pluribus modis plura naturæ suâ discreta vnius possunt ad constitendum integrum aliquod. Sed est in eo generè proprie ciupum quoddam totum, quod nos docendi causa *Totum politicum* vocemus, eo sensu quo Aristoteles dixit hominem *animal politicum*, id est, animal gaudens societate, non belluina illâ sed quæ est à ratione: Non quod iudicaret Aristoteles quosuis homines dignos hac appellacione, sed ita loquutus est ut indicaret quid exigeret ab homine natura & conditio humanitatis: Et est totum aliquod *Physicum*; ut in corpore humano quod non constat ex partibus (si habeamus rationem contactus corporis) separatis, sed coniunctis, & quidem ita coniunctis, ut sit quædam continuitas, non contiguitas tantum, quemadmodum in iis contingit quæ sunt arte facta, cuius generis etiam *Totum quoddam* est, sed quod non vsque ad est

Totum dici potest atque illa quæ naturâ inter se cohaerent.

Hæc praefati eadem accommodemus ad rem de qua agimus. Primo igitur loco obseruetur vnionem Ecclesiæ cum Christo distinguendam esse ab vnitione, ut ita loquat, Ecclesiæ cum Christo. Nam vnitio est actus transiens, vnitio est veluti forma manens: & vnitio communis est Patri, Filio, & Spiritui Sancto, vno propria Filii, vel, (vt magis propriè loquainur) cum Filio ut cum termino. Quomodo quod natura humana vnitæ est diuinitati, si vniendi actum respiciamus communis est Patri, Filio, & Spiritui Sancto (est enim actio ex earum genere quæ sunt ad extra) at si vnionem ipsam spectemus, est Filii propria, nam Filius Dei non est quidem solus caussa efficiens huius vnitonis, attamen solus terminus est huius vnitonis. Itaque & in Scriptura Pater dicitur nos dare Filio, & Filius nos eligere, & Spiritus Sanctus inscribere cordibus nostris fidem; quamquam peculiari quadam ratione quod ad Filium accedimus Patri tribuitur. Nempe alia ratio est constituendi obiecti quod Christus tuncatur, aliud tueri obiectum constitutum. Nam prius illud opus eiusmodi est, ut in eo præstante Deus (Trinitas, inquam) vtatur libertate sua. Nam, quorum vultus miseretur, quos autem vult indurare, id est, Deus non dat omnibus fidem & presentiam. At posterius illud est quidem gratuitum & meræ benevolentiae, attamen quia obiectum iam constitutum est, non est ex hypothesi liberum. Atque huc Christus respexit cum diceret, *hanc esse voluntatem Patri*, vt ex omni eo quod sibi dedit Pater nihil amitteret, sed excitit in nouissimo die, quod est fundamentum quo ntitur perseverantia sanctorum. Nam cur Deus hos potius quā illos det Christo (quod facit ipse, teste Christo, cap. 17. Joh. 3) quo loco etiam de custodia agitur, de qua nunc nobis sermo est) reddi nulla ratio potest, quamquam cur non hos Deus det Christo reddi potest ratio, nempe mali fuerunt, & indigni tanto beneficio. At cur hos Deus illis prætulerit, cùm simus omnes natura eiusdem criminis rei, caussa dici non potest præter eam quæ suprà à nobis descripta est, *Dei benplacitum*. Deinde cum audiimus intercedere nobis cum Christo vnitonem, meminerimus vnitonem hanc non esse vnitatem (quamvis ab vnitate profiscatur, tendat quia ad vnitatem) sed vnitonem rerum naturæ dicit naturam; non est enim vnitæ plurium, sed vnius, ut supra demonstratum est, attamen vno plurium est.

Vno nostra cum Christo non est idem cum Vnione, que communis est trinitati.

qui inquit peculia iter Paintribuitur.)

neque cum Vnitate.

I. Vniamur Christo nione quæ est ab Vno bisca, tiam.

I. ob communionem naturæ humane, & quicquid sanctificata, quem in fideem conceptus est & Spiritu Sancto,

Denique secundum hanc rationem vnitonis quam descripsimus omnibus modis vnitæ Christo sumus, primò vnitæ illa quæ est ab uno, duabus modis, nam sumus eiusdem naturæ participes cuius fuit Christus. Itaque si eiusdem naturæ communio vnitonem facit, vno nobis est cum Christo: Naturæ autem nomine non intelligimus materiam veluti & substantiam naturæ humane, sed naturam humanam quomodo sanctificata est vi Spiritus Sancti, nam Christus non fuit simpliciter homo (quamquam reuera homo fuit) sed fuit homo concepus ex Spiritu Sancto, idque non sine mysterio. Neque enim Christus quorumvis hominum caput est, sed eorum quos Pater ei dedit, iij autem sunt qui Spiritu Sancto regeniti sunt. Itaque pro iis solis orat Christus, negat verò se orare pro mundo. Mundus autem

2.
vnio est ad vnum, quod est duplex.

2.

Totum

Essentiale,

Integrale,
continuum.

Discretum.

ad quod genus Totum refertur potest Totum possumus.

ad continuum ve-
rio refertur
Totum Physicum.

(vt id ὁδὸν παρῆσθε explicemus) vel sumi potest negare (vt loquuntur in Scholis) vt mundus significet eos qui nondum venerunt ad Christum (atque ita verum non est Christum non orare pro mundo) vel mundus sumi potest positiue, vt significet eos qui Christi gratiam aspernantur, quales sunt ij omnes qui non credunt Euāgeliō, & gratiam repudiant oblatam. Atque ita intelligenda sunt illa Apostoli verba, *In Adamo moriuntur omnes, & omnes in Christo viuificantur.* Nempe non moriuntur omnes in Adamo, sed ij tantum qui in Adamo permanerunt; neque viuificantur omnes in Christo, sed ij tantum qui Christo adhæserunt. Non enim Pāter dedit Filium vt nemo pereat simpliciter, sed vt eorum nemo qui credunt in Filium pereat, *Sic enim Deus dilexit mundum, &c.* Cæterū vt essemus consortes eiusdem naturæ cum Christo, sapientiæ Dei visum est vt Christus moreretur primū, tum excitaretur à mortuis, denique ascenderet ad cœlum, duabus de causis, nam & expianda erant sacrificio peccata nostra, & testanda illustri argumento vis & efficacia satisfactionis, nullum autem illustrius huius rei argumentum esse potuit, quām si Christus defunctus illa satisfactione ostenderet se in resurrectione victorem. Deinde Christus quidem à prima statim origine secundū naturam humanam fuit sanctificatus, quippe conceptus à Spiritu Sancto, nostra eadem non est conditio, vt pote qui concepti sumus in peccato: Itaque renouari & immutari nos oportet, ideoque Christus pro suis mori voluit & excitari à mortuis, vt in eo tamquam in capite exstaret (quantum fieri potuit) ideo conditionis Ecclesiæ, nam mortuus est quoad vitam attinet animalem, vt nos moriamur quoad veterem hominem attinet, & excitatus est à mortuis, nouamque iniit vitam, vt nos etiam renouaremur ad imaginem Dei, quæ sita est in sanctitate & beata immortalitate. Vnde factum est vt Christo propriè Ecclesia vniatur quatenus crucifixus est & excitatus à mortuis, nemtenus est pe ut in Christi morte Ecclesia sit veluti satisfactionis Deo & expiatis peccata, non in se, sed in capite Christo, in resurrectione autem Ecclesia sit veluti defuncta satisfactione, eo que triumphans, non itidem in se, sed in Christo capite. Deinde in Christo moriente in cruce Ecclesia fuit moriens peccato: Itaque Paulus non dubitauit dicere 6. cap. ad Romanos y.6. Christum mortuum esse peccato, quia nempe Ecclesiæ suæ nomine peccato mortuus est, neque enim ipse suo nomine mortuus est peccato: eademque mente in beata resurrectione dicitur viuere Deo Ecclesiæ suæ nomine: non enim est aliud Christi resurrectione quām symbolum resurrectionis animæ omnium fidelium à morte peccati. Hæc verò eiusdem naturæ communio ab Apostolo demonstrata est capite 6. ad Rom. docet enim nos esse συμφόνιον, quasi dicas *congenitos Christo, & connatos*, nempe propter similitudinem (vt est eo loco) mortis & resurrectionis Christi. Porro, ubi nulla naturæ communio est, nulla συμφωνία esse potest, nulla cognatio. Atque eodem respexit Petrus cap. 1. secundæ Cathol. quo loco docet non esse consortes diuina naturæ, quod est prudenter considerandum. Certè consortes sumus diuinae naturæ non uno modo, sed, vel quia in nobis est formaliter, id quod in natura diuina (vt in autem vocabulis visitatis in Schola) est eminenter, alioqui formaliter (vt

loquuntur) diuina natura incomunicabilis est: Vel dicimur reddi consortes diuinæ naturæ, quatenus consortes facti sumus naturæ Christi quā homo est, in qua Christi natura Deus non impressit levia vestigia potentiae, bonitatis & sapientiae suæ, qualia sunt impressa omnibus creaturis, neque item imaginem fluxam & debilern, vt ita loquar (qualis fuit in Adamo, cuius rei testis sic eius lapsos,) sed firmam & stabilem imaginem tum sanctitatis Dei, tum beatitudinis, quatenus creatura illius capax esse potuit. Itaque cùm Christus sic idem Deus & homo, nos autem (vt loquitur Apostolus cap. 3. ad Hebr.) Christi participes facti sumus, facti sumus eius participes, primò, secundū naturam diuinam, quatenus id quod est in Christi natura diuinā eminenter, in nobis est secundū modum creaturæ, in nobis, inquam, qui credimus in Christum, Secundò, participes facti sumus Christi secundū naturam humanam, quatenus id quod fuit in Christo secundū eam formaliter, id ipsum in nos per Spiritum Christi deriuatur. Atque ob hanc causam dicitur Christus primogenitus inter multos fratres, nempe ob communionem naturæ humanæ, nam quod ad naturam Diuinam attinet, multò magnificentior titulus debetur ei, nam idem Creator est & Ecclesiæ suæ Redemptor.

Secundò diximus unitatem naturæ considerari posse, vel ut simpliciter unitas est, vel ut est unitas communicata. Maior autem est unitio quæ oritur ex unitate communicata, quam quæ ex ea quæ est simpliciter unitas, verbi gratia, maior est unitas patris cum filio quām filiorum inter se, nempe inter patrem & filium non est simpliciter unitas, sed unitas communicata. At inter fratres est unitas quidem naturæ, sed non unitas communicata, neque enim frater fratri communicat naturā, sed fratribus omnibus pariter est à patre natura communicata. Itaque non nobis èd solum unitio est cum Christo arcta, quod sumus participes naturæ Diuinæ eo modo qui supra à nobis est explicatus, sed multò magis eo quod in eo & per eum sumus facti participes Diuinæ naturæ, nam ex eius plenitudine hausimus omnes. Ut Adamus auctor generis nostri est secundū carnem, homo terrenus terrenorum, ita Christus auctor generis nostri est secundū spiritum, homo cœlestis cœlestium. Attamen diversa ratione, nam Adamus generis nostri non est author immediatè, itaque patribus nostris propinquiores sumus omnes quām Adamo. Quæ ratio facit ut minus arcta sit unitio nostri cum Adamo primo parente: nam unitio arctissima non potest intendi aut remitti, ut dicitur in Scholis, unio autem quæ est in genealogia (ut videmus) intendi potest & remitti, unde tot sunt orta cognitionum discrimina. At cum Christo secundū rationem unitonis quæ oritur ex unitate communicata, ita coniuncti sumus, ut Christum contingamus propinquitate generis immediatè. Itaque ille κατ' οὐχιών primogenitus ex mortuis dicitur capite 1. ad Coloss. Nos reliqui omnes pariter primogeniti dicimur cap. 12. ad Hebr.

Sic demonstratum est Ecclesiam unam esse cum Christo iuxta utrumq; modum illius unitonis quam diximus esse ab uno docendi causa. Etiam Ecclesia Christo unita est secundū eum modum unionis quo media uniuntur inter se propter

Mortuus
est item, &
Resurre-
xit,

duabus de
causis.

Ecclesia
Christo
veneratur pro-
priè quan-
tenuis est
mortuus &
excitatus.

Explicatur
locus
2 Petr. 7.4.
Quomodo
sumus con-
sortes na-
ture Diu-
nae.

Secundò
Unitus
Christo
unitio
quæ est ab
uno con-
municato,
ob naturā
nepo cœci
ab eo nobis
communi-
catam.

Tertio, v.
nimur
Christo v-
nione quæ
est ad Vnū.
1.
Quomodo
Media v-

propter finem; & quo partes inter se vniuntur propter totum, id est Ecclesia Christo vniata est eā vnione quae est ad vnum, sed media non sunt vnum respectu finis vno eodemque modo, nempe non respiciunt vno eodemque modo finem. Suntemus quædam media quæ sunt à fine remota, quædam quæ proprius accedunt ad finem. Itaque hīc sunt varij vnionis gradus, nam media quæ ad finem proximè accedunt multò magis inter se vniata sunt, quam quæ sunt à fine remotiora. Et media sunt quæ per se tendunt ad finem, media item quæ ad finem referuntur non per se, sed per accidens, ideoque per accidens tantum media sunt. Haud dubie igitur maior erit vnius mediorum quæ per se tendunt ad finem. Denique alia sunt media quæ tendunt ad finem per se, instinctu quodam & ductu naturæ, quæ vt alibi diximus, bruta est & sui nescia, quam naturam arte facta imitantur. Alia verò media sunt prædicta ratione & iudicio, quæ tendunt ad finem notum & cognitum. Illa verò multò arctius inter se vniuntur, non enim media sunt simpliciter, sed media quæ proximè accedunt ad finem, neque id solum, sed media per se, quæ sponte sua, ratione & iudicio tendunt ad finem. Porro, finis est vel verus vel falsus: non autem conuenit inter ea media quæ finem falsum appetunt, nempe non appetunt omnia vnum eundemque finem, sed vnumquodque ebum finem appetit qui videtur finis, vnde ortè sunt inter Philosophos dissensiones de finibus bonorum & malorum. Itaque qui sic appetunt finem, non possunt dici propriæ media, nempe semetipos faciunt finem, quemadmodum Deum dicimus sibi ipsi finem esse. Nam ut Scriptura docet Deum fecisse omnia propter semetipsum, sic qui falsum appetunt finem omnia propter semetipos appetunt, quod fuit primi parentis peccatum. At qui verum appetunt finem iij inter se coniunctissimi sunt, non enim ducuntur amore qui vocatur concupiscentia (Græci φιλαγαπε vocant) sed amore qui vocatur amicitia, quem φιλία vocant. Itaque necesse est ab illis abesse inuidiam & odium, atque illis insesse amorem summum, cuius umbram videre est in iis qui vnius Principis ductu & auspiciis militant. Jam verò omnia quidem referuntur ad Deum vel remotè, ut ita loquar, vel proximè, vel per se, vel per accidens. Et per se quidem, ut quæ bona sunt vel bonitate Physica & Metaphysica, vel bonitate moralis per accidens autem quæ mala sunt: vel refeuntur ad Deum non modò per se, sed ultrò tendunt ad Deum, vt qui prædicti sunt bonitate Ethica, quam sic vocamus docendi causa, ut boni Angeli & fideles. Verùm, in iis quæ (quia sic ad finem tendunt) coniunctissima sunt inter se, tamen gradus vnionis, sunt, ut in exercitu cuius omnia membra tendunt ad finem, & quidem iudicio & ratione, tamen sunt gradus vnionis, nam si licet ita loqui, multò arctius Dux adhæret militi, quam miles Duci, nempe penes Ducem est C. iniquus, ut est multò arctior coniunctio patris cum filio, quam est filii cum patre. Ita hic planè, ut arctissima sit coniunctio Christi cum Ecclesia, quia Christus & Ecclesia ad eundem finem tendunt, attamen multò arctior est Christi cum Ecclesia, quam sit Ecclesiæ cum Christo, immò verò multò proprius accedit Christus ad finem quam Ecclesia, est enim Mediator & is per quem Ecclesia tendit ad Deum, ut

(quamvis hæc non sint omnino paria.) Dux multò proprius accedit ad finem, quam miles; itaque Duci laus victoriæ tribuitur, non militi: Vnde illud Pauli dictum, *Vos estis Christi, Christus autem Dei*. Media autem dicuntur Christus & Ecclesia respectu finis, quia Deus his mediis vtitur ad finem consequendum, nempe ut sic misericordia mortalibus vniatur, eosque beatos faciat & immortales. Porro, qui falsum appetunt finem ob eam causam quam suprà attulimus, media dici non possunt.

Secundo verò modo vnionis quæ est ad vnum, nempe o modo vnionis quo partes inter se vniuntur, Christo Ecclesia vniata est. Nam cùm sit partium vnius, quædam Physica (ut ita dicimus, ad quam vnionem referenda est ea quæ Physicam vnionem imitatur, nempe ea quæ est ab arte) & vnius item quædam Politica, ita Christo Ecclesia vniata est, ut in ea vnione exstet exemplum vtriusque vnionis. Et Physicæ quidem atque illius quæ Physicam imitatur, cùm Christus & Ecclesia dicuntur vnum corpus, cuius Christus caput est, cùm Christus & Ecclesia dicuntur vniuersitas, cuius Christus fundamentum & lapis angularis est. Et vnionis Politicæ similitudinem in vnione Christi cum Ecclesia deprehendere est, cum Christus dicitur Ecclesiæ suæ Sponsus, Rex, Pastor, &c. utrobique autem hoc obseruandum est, ieu dicatur Christus Ecclesiæ, seu dicatur Ecclesia Christo vnius modo Physico aut eo qui Physicum imitatur, seu modo Politico (quicunque tandem is sit) distinguendas esse partes, nam in toto Physico pars vna est præcipua vnde pendent reliquæ, & in toto item arte facto, & in toto Politico quoque, ut caput in corpore, fundamentum in domo, in coniugio vir, in Republica Magistratus. Nam & caput corporis pars est, & fundamentum pars domus, & vir & vxor una caro sunt, itaque vir pars est, & in Republica Magistratus pars est Reipublicæ, sed præcipua. Cæterum semper id ob oculos habendum est quod hæc vnionis exempla adumbrant tantum, non satis exprimunt vnionem nostri cum Christo, nempe propria sunt ut quæ in rebus humanis singula tantum reperiuntur, ea doceamus omnia simul, & quidem multò magnificentiora & firmiora esse in vnione nostri cum Christo. Nam & Christo vniatur vnitatem eiusdem nature spirituallis, & quidem nobis à Christo communicatæ: & vniatur Christo eā vnitate quæ est mediorum non per accidens, sed per se, non instinctu naturæ, sed ductu mentis, & inclinatione voluntatis tendentium ad eundem finem: & ea vnione quæ est partium inter se quæ eadem vivunt vita (quæ vnius Physica est) & quæ eodem principio nituntur (quæ vnius etiam in arte factis certinatur) & ea item vnione quæ est resum inter se cohærentium vnione quadam Politica, ut est hominum inter se in familia, vel in Republica.

Sed ut res sit illustrior demonstrandum est quod sit tantæ vnionis vinculum. Id verò deprehendi non potest nisi consideremus quanta sit vis spiritus, vnde omnes istiusvnionis modi proficiuntur. Nam quia spiritu Christi ducimur, hinc sit ut etiam Christo cohæreamus. Vnde & dicimus vnuus cum Christo Spiritus, cap. 6. 1. ad Corinth. Apostolus scilicet alludit ad id quod vxor & maritus dicuntur vna caro, ut perinde nos

Christo
vnimur ve
partes in
toto.

Physico.

Politico.

cuius ipse
pars est
præcipua.

Vinculum
huius
Vnionis
est Christi
spiritus.

piuntur ad
finem.

Mediorum
ad finem
varia di-
positio.

Finis alias
verus, alias
falsus seu
apparet.

Deus est
verus finis.

Varij gra-
dus vni-
onis.

major est
Christi
cum Eccle-
sia vnius,
quam Ec-
clesia cum
Christo.

dicuntur vnius Spiritus cum Deo, quomodo vxor cum marito dicitur una casta. Itaque quod scriptum est Ephes. cap. 5. Ecclesiam esse carnem de carne Christi, & os de ossibus eius non est vexandum, dicuntur enim ista per allusionem, ceterum sensus est, nos esse unum spiritum cum Domino. Quorum pertinet illud Apost. cap. 8. ad Rom. si quis non habet Spiritum Christi, non est Christi. Porro, quæcunque haec tenus dicta sunt de unione nostri cum Christo, sic intelligenda sunt ut Christum non cogitemus iam Deum implicitum, sed Deum incarnatum & Mediatorem nostrum; nam cum Christo quatenus Deus est, nobis intercedit quidem uno, sed quomodo cum Patre. Deinde & hoc tenendum est, Christum mediatorem hic dare, nihil accipere quod non dederit, est author eorum omnium in suis quæ ad hanc spectant unionem: Vnde etiam dicitur dilexisse Ecclesiam suam, & seipsum tradidisse pro ea, &c. cap. 5. ad Ephes. Denique & hoc considerandum est, Christum ita unum esse Ecclesias suæ, & Ecclesiam vicissim Christo, ut aliquando Deus futurus sit omnia in omnibus: nempe donec mors & peccatum aboleantur non patet nobis aditus ad Deum nisi per Christum. At postquam omnes Dei hostes & salutis nostræ pessundari fuerint, tum immediata erit uno nostro cum Deo, quod Apostolus significavit cap. 15. ad Cor. Ita tamen ut Christo haec laus propria sit & sempiterna, quod huius unio- nis fuerit conciliator.

quæm sit
arcta haec
vno.
colligitur.

1. Quæm verò hæc uno arcta sit & firma, & efficax, et si satis constat ex iis quæ disputauimus de unionis huius ratione, tamen demonstrandum nobis est in aliis argumentis. Ac primò quidem quæm sit arcta haec uno, vel hinc patet quod Christus & Ecclesia uno eodemque nomine appellantur cap. 12. ad Cor. quæ nota est summæ unionis, eo antem loco Ecclesia Christus vocatur. Tum quod 17. Iohann. confitit Christus unionem Ecclesiæ secum cum unione sui cum Patre:
2. Quæ verba item non sunt vrgenda ac si eadem prouersus uno essent, sed intelligenda sunt secundum proportionem, ut sic uno summa. Denique & hinc colligi potest quæm sit haec uno arcta, quod sit immediata. Nam in rebus humanis plurimum nulla est immediata uno cum uno, hic autem omnes æquali propinquitate Christum contingimus. Itaque obseruanda sunt diligenter illa verba quæ existant capite 4. ad Ephes. & capite 2. ad Coloss. quibus verbis Apostolus totum corpus Christo iungit, totum autem, ut loquantur in Scholis, intelligatur totaliter, nam certè in reliquis corporibus totum, ut loquuntur Categoretice inungitur parti præcipuae, non iungitur Syncategoretice. Itaque nullum est membra corporis Christi, ne vilissimum quidem iudicio humano, quod non æquè Christum contingat atque illa quæ sunt nobilissima; & ratio est, quia Christus totius Ecclesiæ, & singulorum Ecclesiæ membrorum sponsus est. Itaque Apostolus dixit qui adharet Domino unus Spiritus est: huc etiam referatur & illud, quod omnes dicimus primogeniti, id quod super à monuimus.
3. Indidemque sequitur firmam esse hanc unionem. Nanc in ceteris quidem rebus uno non est ideo firma, quod vis unionis non pendeat ab uno, sed à pluribus, quod multis exemplis posset demonstrari nisi res esset obvia; Nos unum affe-

remus, uno mariti cum vxore ideo non est firma; quia non pendet à marito ut vxor casta sit, monet quidem maritus vxorem ut sit casta, at non potest impetrare ab vxore ut sit casta. Hic verò longè diuersa ratio est, nam quicquid in nobis rationem boni habet, id omne à Christo capite est, ut quicquid est in sacramentis illud totum à vite est. Neque verò potest aliter constare ratio laudis quæ Christo capiti debetur, nam hæredit semper animis quantum illi tribuendum sit, triens, an quadrans, an sextans, an dodrans, ut tutissimum sit assem illi tribuere, & profiteri nos, ut nihil possimus sine illo, sic quicquid possimus nos possi per illum. Huc etiam & illud accedit, quod tum apud Prophetas in Veteri Testamento, tum etiam in Nouo Testamento sic describitur uno nostri cum Christo, ut negetur fore ut semel vati Christo separeremur à Christo. Ut Jerem. cap. 31. pollicetur Dominus fore ut fœdus ineat cum suis, non quale fuit fœdus quod iniit cum populo Israelis, quod, inquit, illi violarunt. Itaque fœdus iniit Deus cum populo N. Test. quod populus N. Test. non est violatur, non enim, quod est valde obseruandum, eo loco agitur de substantia fœderis, sed de efficacia, nempe Propheta in nomine Domini si non agit, Non feriam vobis fœdus, quo exigam ut faciat & vinatis, sed, inquit, non feriam vobis fœdus quod violetur. Cuius rei rationem subiungit, quia scribam Legem meam in cordibus vestrum. Deinde Osee 2. postquam inuenitus est Propheta in rebellionem populi, pollicetur nomine Domini fore ut Deus defensori fibi populum suum in infirmitate, & in sempiternum, & auferat nomina Baalum ex ore populi sui, hoc est, quomodo descant à se prohibetur. Et hæc quidem dicuntur in tempore futuro, non quod iam tum non essent, sed quod non essent tam illustria; quomodo Deus pollicetur iisdem locis remissionem peccatorum, non quasi iam tum nulla esset, sed quia non fuit illustris, ut infra demonstrabimus. Locus verò qui est Jerem. 32. multò illustrissimus est, etenim pollicetur Dominus disertis vobis fore, ut ita Spiritum suum indat cordibus suorum, ut nunquam redant ab eius timore.

Eisi autem non sit consilium nostrum hoc loco disputare de perseverantia. Sanctorum ex professo, attamen respondendum est eorum cauillationibus qui citatos à nobis locos detorquent in alienum sensum. Ac primò quidem negant promissiones Dei semper præstari, itaque eisi Deus promiserit perseverantiam, negant idem sequi ut sint qui perseverent: Etenim duplex est genus promissionum, ut aiunt, quorum alterum conditione nititur, alterum minime: Et promissiones quidem illas quæ conditione nituntur, negant impleri continet, in hoc autem genere esse promissionem de Perseverantia. Sed, ut molliissime dicam, hæc est cauillatio indigna vitis qui se Christianos profitentur, nam promissio de perseverantia eiusmodi est ut excludat omnem conditionem, præter primum illum actum fidei Christiani hominis sese ex animo Deo committentis, alioqui promissio hoc rediret, Perseverabit si perseverauerit. Deinde ipsa Prophetæ verba respuunt hoc interpretamentum: Nam seu Jeremias cap. 31. & cap. 32. seu Oseeas cap. 2. in nomine Domini hæc annuntiet, manifesta est antithesis, nempe inconstantie Israelitici populi secundum carnem, cum constantia populi Israelitici secundum Spiri-

Scriptura testimoniis.

1.

2.

3.

Objicitur.

Ref.

quæm sit
firma pro-
batur
ratione.

3. dūm Spiritum. Denique verba illa, *Ez dabo illis cor unum, & viam unam, ut timeant me omnibus diebus, ut benefici iis & filiis eorum post eos, &c.* nūmis sunt malitiae. Nam quod ait Deum non semper consequi finem suum, non quadrat huic loco. Etenim, ut iam diximus, est antithesis, & Deus opponit statum spiritualem Ecclesiae tue statui carnali Ecclesiae Iudaicæ. Deinde quando Deus non alsequitur finem suum, hoc sit ideo quod finem illum non est persecutus simpliciter & absolute, persequitur autem Deus finem absolute, cum adhibet illa media quibus positis oritur finis, non autem persequitur finem absolute, cum adhibet illa media quibus adhibitis non sequitur finis: verbi gratia, voluit Christum esse sacrificium pro peccato, & voluit hoc absolute. Quid ita? quia adhibuit omnia media unde hoc exortum est, convenienter tamen, atque ita ut non sit affinis culparum, sed auctor boni quod per accidens ex culpa exortum est. Et aliquando Deus finem quidem habet, sed quem non persequitur absolute, quod nos colligimus ex posteriori, ut cum non adhibet illa media unde exoritur finis. Sic Scriptura docet, Deum velle omnes homines seruare, attamen non adhibet apud omnes homines illa unde exoritur salus. Sed ut ipsa experientia testatur hoc nonnullorum priuilegium est, non omnium. Iam vero locis quæ citata sunt agitur de medio, quod si adhibetur finis sequitur. Nam ait, *dabo illis cor unum, & viam unam, non modò cor, sed viam etiam dixit, iam vero cor unum & viam unam sequitur metus Domini omnibus diebus.* Nam eorum qui non perseverant non est unum cor, neque via una. Quod vero aiunt, agi hic de iis qui reduces erant futuri ex captiuitate Babylonica, errant grauissime, & ipsi secum pugnant, nam Dominus noster Iesus Christus ista traxit, & accommodauit ad populum N. T. cap. 6. Iohann. & res ipsa id testatur: nam iis qui reduces erant ex captiuitate Babylonica ista non obtigerunt, immo populus Iudeorum tametsi alio genere scelerum, tamen non alijs scelerior fuit quam postquam reductus fuit ex captiuitate Babylonica. Quod vero aiunt promissionem esse in futuro, ideoque de te quæ nondum praestata fuit, supra nobis est refutatum. Nam pati ratione asserant promissionem de remissione peccatorum quia est in futuro non pertinere ad N. Test. & populum N. Testam. præcipue: sic enim argumentantur, Si Deus hic pollicetur persecuantiam, nondum fuit persecutio, nempe pollicetur persecuantiam in futuro. Itidem & nos sic argumentemur, Si Deus pollicetur remissionem peccatorum, nondum fuit peccatorum remissio, etenim Deus eam pollicetur in futuro: At certè iam fuit peccatorum remissio, fuerit ergo etiam donum persecuantio. Quorsum igitur promissiones in futuro? quia tollendi erant omnes typi, nullus erat futurus Israel secundum carnem, hoc est Israel typicus, sed Israel secundum Spiritum, itaque & omnia erant futura illustriora, ut cum sublati typi res ipsa proponitur nulla. Adjacent & hoc, nempe Metaphoricas esse locutiones, vnde inquit, nihil concludi potest nisi prius constet de genuino sensu verborum; At, inquam, omnis metaphorica locutio similitudinem significat, itaque exponi non potest ita ut tollatur ratio similitudinis, tolletur autem nisi statuamus ut Dei populus secundum Spiritum persec-
- ueret, propter antithesim quæ in iis locis patha adhibetur, & commemorationem causatum perseuerantio, quæ adeò arctam habent cum effecto connexionem, ut iis positus necesse sit effectum sequi. Nam quod aiunt sic futurum ut Prophetae obiicitur, cedderent populum securum, nos respondere iis possemus quod est ipsi soleinne, incommodum non soluit argumentum: Attamen quia veritatis Professores nihil aquæ decet ac candor, respondeamus quod res est, duplex esse genus securitatis, unum quod proficitur à neglectu medium, alterum quod procedit à certitudine medium. Certitudo autem mediorum duplex est, vel enim dici possunt media certa, quia certò ea adhibebis, vel certa dici possunt quia si ea adhibueris certò finem consequeris. Hæ vero promissiones afferunt quidem secundi generis securitatem, quæ non est virtuosa, depellunt primi generis securitatem: hæ enim Dei promissiones nihil aliud efficiunt, quam ut statua apud te fore ut Deus tuus nunquam ita te derelinqueret, ut non adhibitus sis illa media, nec fore unquam ut illa adhibueris frustæ. Iam vero qui statuit nunquam fore ut non adhibeat, aut ut sine fructu adhibeat illa media, potest-ne fieri ut idem non adhibeat ea quæ putat certò sibi esse adhibenda. Fieri non potest. Exemplum autem huius rei esto caput nostrum Iesus Christus, qui media scilicet non contempsit, immo persecutus est summo studio, nam oravit Deum & exauditus est, & consolatus est eum Angelus è celo, & admisit consolationem: Et Daniel cum haberet persuasum fore ut Deus redimeret populum suum, attamen oravit Deum suum. Eiusdem fatuæ est quod aiunt sic statui Prophetas dixisse pugnantia, nam iidem, inquit, horrantur homines ad persecuantiam. Sed est duplex genus persecuantio, unum est Physicum, quomodo cælum persecuerat & terra, curus persecuantio principium est natura secundum Deum, bruta scilicet atque expers rationis: profectò hoc genus persecuantio non admittit admonitiones. Sed est aliud genus persecuantio quod est ab animi proposito, id vero admittit, & poscit ultro admonitiones; nam propositum animi est à iudicio & ratione: portò, iudicium & ratio requirunt obiecta de quibus iudicetur illa autem objicitur admonitionibus, verbi gratia, Christus ergo fuit vere homo, attamen in agone admonitus fuit ab Angelo. Quatquam duplex admonitio est, vix extraordinaria quæ fit a spiritu, non quidem quomodo docent Anabaptistæ, sed à spiritu suggestente ea quæ scripta sunt in verbo Dei, sine hominis interventu; & est admonitio alia quæ coniunctum habet spiritum, sed adhuc interierit hominis: Huius autem generis admonitio, ut & prior illa, tantum abest ut efficiat ne humana sit persecuantia, ut contra quod Deus sic agit, inde colligamus esse firmam, sic enim agit Deus ut sit firma.
- Id ipsum vero tam clare & tam multis locis probatur Noni Testam. docetur, ut mirum sit viros doctos ad tantam lucem non aperire oculos: Et nos quidem non afferemus omnia, sed quædam loca, ea que maximè illustria, quæque illi conati sunt depravare, sed frustæ. Primum autem locus esto qui est cap. 16. Matth. quo loco pollicetur Christus fore ut edificet Ecclesiam suam, atque ita edificet ut aduersus eam portæ inferorum non sint
- Objicitur. Resp. 6. Securitas duplex. Certitudo mediorum duplex.
- Objicitur. Resp. 7. Resp. duplex persecutoria. Phylactaria.
- Objicitur. Resp. Ethica.
- Objicitur. Resp. 1. locus.
- Inq. Resp.
- Objicitur. S. Resp.

præualituræ, quod si Ecclesia defangatur à Christo, certè præualuerint aduersus eam inferorum portæ. Nam quod respondent portas inferorum significare mortem & damnationem; non efficit (etiamsi id detur) ut ne ex hoc loco possit probari perseuerantia Ecclesiæ. Nam qui non sunt perituri, eos necesse est perseuerare. Itaque si Ecclesia non potest perire, non potest itidem non perseuerare, nam si non perseuerauerit, peribit. Porro, quid sine hoc loco portæ inferorum à nobis declaratum est cum explicare illum illum locum: Nempe portæ inferorum sunt sepulchrum, ex phrasí Script. quæ non modo inferos, sed inferorum portas solet dicere.

Except. 1. Quod verò adjiciunt præmissionem hic fieri duntaxat aduersus vim externam, non aduersus propriam hominis malitiam, non loquentur satis clare, videntur enim præsupponere fore ut Ecclesia malitiâ labore, & contumaciâ, quod si sic sentiunt, profectò dicunt quod res est, Deus enim hominibus contumacibus non pollicetur auxilium suum. Sed res longè aliter hic se habet, pollicetur enim Dominus Ecclesiæ fore ut non sit contumax, nam edificabo, inquit, Ecclesiæ meam, & portæ inferorum, &c. Itaque (quod cœtra contumeliam dictum sit) hoc est cavillari, nam ita Deus Ecclesiæ nihil pollicetur quod non sit commune omnibus hominibus. At Christus certè singulare aliquid hic pollicetur Ecclesiæ nempe ut quantumvis illa prona sit in rebellionem, ille tamen hunc impetum sit cohibitus per Spiritum suum; quod non est polliceri auxilium hominibus profanis, sed polliceri (quæ summa consolatio est) ut ne qui natura proclives sunt ad impietatem, eò vergant quod dicit natura. Denique (tauta est inconstantia) respondent, præmissionem hic tantam dirigi ad Ecclesiam Christi quatenus ea est talis, neque promitti perseuerantiam in fide, aut ipsos semper mansuros Ecclesiam, sed quantis per Ecclesia manent, &c. hoc est, ut loquuntur in Schelis, præmissio hic sit Ecclesiæ in sensu compilio, non in sensu diuisio. Ac sic præmissio nulla exit, ut si quis homini promittat fore ut non moriat, moriatur tamen cui præmissum est fore ut non moreretur, quia quando moritur desinit esse homo, nulla erit præmissio, nam certè homo quandiu homo est, non moritur. Sic solemus ridiculè dicere, remedium esse aduersus mortem ut edamus & bibamus, quia quandiu edemus & bibemus non moriemur. Sic verò tollitur omnis consolatio & fiducia in posterum: quis enim est cuius mentem vñquam subiit hæc cogitatio, etiamsi Deum ex animo coluero, in eum sperauero, tamen me Deus destituet? At hæc cogitatio sape animum subit, in hac inconstantia naturæ & levitate, inter tot hostes quis poterit stare, & persistare usque ad finem? hoc verò est quod sollicitos habet pios, itaque hic opus est consolatione, nulla autem erit si nulla est præmissio. Ut illud interim taceamus, quod si istorum hominum cauillatio locum habet, fieri poterit ut nullam habeat Deus in terris Ecclesiam, immò verò ut omnes qui in Christum credideant simul defiant: nempe non possumus iudicare de firmitate Ecclesiæ nisi ex præmissionibus Dei, omnes autem præmissiones Dei secundū istos præsupponunt, non ponunt perseuerantiam, perseuerantia autem incerta est: Itaque trā secundum nobis est in castro Socinianorum, qui exētē docent nihil esse absurdum, si di-

camus fuisse aliquandiu Ecclesiam Dei in terris extinctam.

Secundus locus Noui Testamenti est cap. ro. Iohan. Quo loco Christus ait, *Oues meas nemo rapiet è manu mea*. Iam verò rapiuntur è manu Christi qui deficiunt à Christo, oves autem non rapiuntur, ergo nec deficiunt. At illi more suo respondent oves quantisper oves sunt, non posse eripi, fieri tamen aliquando ut desinant esse oves: Causam verò conseruationis ouium esse Patris potentiam, quæ opponitur imbecillitati hostium, non autem dicitur potentia illa causa esse immutabilitatis voluntatis. At nos non dicimus voluntatem esse immutabilem, hoc est enim unius Dei proprium ut immutabilis sit. Attamen eorum qui sunt oves Christi, dicimus ita nunquam mutari voluntatem ut deficiant à Christo. Quod verò aiunt potentiam Patris hoc loco opponi imbecillitati hostium, mera nugatio est, hostes enim nostri non dicuntur validi nisi ob facultatem superandi nos: itaque non potest opponi potentia Patris illorum imbecillitati, nisi quatenus prohibet ne illi nos superem, superabimur autem si cedamus, pollicetur ergo Christus fore ut ne cedamus. Immò verò nemo est in tentatione qui sibi aliunde metuat quam à semetipso, vnde vox illa notissima in Ecclesia, *Ne nos inducas in temptationem*; non enim credo, oramus Deum ne sit author mali, blasphemaremus enim strenè inter orandum, sed ut ne nos patiatus superari à Tentatore, quod est puto, ut efficiat ut nos superemus Tentatorem. Et sanè cùm quis constitutus in carcere, & perculsus metu mortis confugit ad Christum, & nixus veritate huius præmissionis rogat Christum, ut credo, non petit à Deo perseuerantiam si velit perseuerare, hoc est, ut perseueret si perseueret, esset enim iocularis petitio (at qui in agone constituti sunt non iocantur) sed petit à Deo ut perseueret, nam, inquit, oves Christi nemo rapiet è manu Christi.

Tertius locus hicest, cap. 14. Ioan. v. 16. *Ego rango Patrem, & alium Consolatorem dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum*. Hic se vertunt in omnes partes, ac primò quidem hoc respondent, Christum hoc tantum velle, ego pro tempore tantum ad vos veni, ut breui post mortem redeam ad Patrem, sed Spiritus Sanctus ita venturus est ut nunquam moriatur. Quasi quis metueret ne Spiritus Sanctus moriatur. Contrà, hoc vult Christus, Ego duntaxat ad tempus secundum carnem fui vobiscum, at Spiritus mens semper vobis aderit: opponit præsentiam Spiritus præsentia sua secundum carnem. Sed quia metuunt ne hæc responsio succedat, respondent 2. Hanc præmissionem pertinere tantum ad solos Apostolos, & proinde argumentum non valere. Accipimus quod dant, Ergo Apostoli saltem perseveraturi fuerunt. At orarunt Apostoli, & ieunauunt, & non laxatunt habenas libidini carnis, & subegerunt corpus iuum. Itaque fallsum est quod dicunt, dogma de perseuerantia inducere securitatem. Sed fieri, inquiunt, etiam potest ut spectet ad totam Ecclesiam, at debet, inquiunt, necessariò subintelligi conditio, sini mirum seruent eius mandata. At scriptum est, fore ut hic Spiritus deducat eos quibus datur in omnem veritatem. Itaque Spiritus est qui facit vi servemus nō ndata, nam deducere in omnem veritatem, est esse ut apit. 3. resp.

Resp.
1.
Promissio
foret indi-
cua,

& consola-
tio nulla
est in fide-
libus.

Resp.
2.
Itaque trā secundum nobis est in castro Socinianorum, qui exētē docent nihil esse absurdum, si di-

2. locu-
Scriptura
ad proban-
dam perfe-
uer.

Resp.

Except. 2.
Resp.

3. locu-
Scriptura.

Excipit.

resp.

Excip.
2.
resp.

Excip.
3.

resp.

ambules in omni veritate: nisi forte hoc velint, (quod tamen se nolle profitentur) non esse Spiritus opus quod exequitur Dei mandata: nam Spiritus Dei certè ubiq; est etiam in impiis, hic autem Christus Spiritum pollicetur singulari quodam modo, qui nullas erit, si Spiritus Dei non est aliter in piis quam in impiis, non erit autem aliter, nisi aliquid amplius efficiat in piis quam in impiis. Nam cum his potius dicitur adesse quam illis, non est hoc intelligendum secundum Spiritus essentiam, sed secundum efficiacionem Spiritus. Denique dicunt *ira* ut non semper significare euentum, fieri enim posse ut Spiritus recedat, & repellatur. Itaque ne promissio quidem Spiritus Apostolis facta, qualis haec fuit, firma erat, fieri enim potuit ut Apostoli repellerent Spiritum: quod apud illos sanè non est absurdum, nam coguntur id fateri, cum his disertis verbis affirment fieri posse ut promissio ista ad solos spectet Apostolos. Omnis itaque certitudo ieiendorum fundamentorum Ecclesie Christi non pendebat à Spiritu, sed à libertate voluntatis Apostolorum. Itaque Spiritus non fuit determinans, sed determinatus potius, neque constabiliens, sed constabilitus. Ut finis sit, pugnat haec glossa cum scopo Christi. Nam Christi consilium est consolari, at miserum mortalem & obnoxium peccato non consolatur qui sic compellat, non discedet à te Spiritus nisi volueris, nam ille inde sibi non meruit, metuit tantum à se ipso. Inde unica haec est & solida consolatio, non modò non discedet à te Spiritus nisi volueris abigere Spiritum, sed efficiet Spiritus ut ne id velis: quo fundamento nituntur & preces, & gratiarum actio, dum pro eo impetrato Deo agimus gratias.

Huc etiam & illud accedit, quod Christus cap.17. Joan. orat pro suis, & quidem ut seruentur à malo, nullum autem malum perniciosius est defectione; orat igitur ne vñquam deficiant sui. Porro Christus non orat frustra; Itaque utrum pereat mundus non deficient illi qui verè Christi membra sunt. At illi inquiunt Christum impetrare quicquid rogat, sed eo modo quo rogat, etenim Christus in cruce pendens rogauit pro hostibus suis, orat & orauit pro inimicis suis. Et hoc ipso capite orat pro suis ut conseruentur à malo, attamen peccant credentes. Jam vero subsumunt Christum nunquam orasse pro absoluta perseverantia credentium in fide. Deinde (ut titubant & vacillant in hoc argumento) respondent hæc esse dicta specialiter Apostolis Christi (non ergo pertinere ad fideles reliquos) propter munus quod illis impositum est. Deinde Christum respicere presens tempus, nempe tradendus erat, interficiendus, illi vero dispiegandi. Denique, hoc loco, inquiunt, sub voce *mali*, si peccatum quis velit comprehendere, presupponitur eos pro quibus Christus orat non esse de mundo, sed ipsi videre debent ne mundum diligent. Et, ut finis sit, Christum ostendisse se (cum pro Apostolis orauit) non orasse tanquam pro singularibus personis, sed tanquam pro Apostolis. Deinde non debet id latius trahi, quam verba patiuntur, nimis ut vnum sint, & per fidem sanctificati charitate campingantur.

Sed ista ferè non egent refutatione. Nempe ut à primo ordiamur, aiunt Christum impetrare quo modo rogat, rogasse autem Christum non

simpliciter pro suis. Quomodo autem rogauit Deum pro suis? Hoc illi debuissent explicare. Non est enim Christi oratio, cum intercedit pro suis, suspensa, sed certa. Nam quod dicunt Christum orare pro hostibus suis etiam hodie, petimus locum aut rationem è Script. quo id probetur. Sanè postquam Christus sedet ad dextram Dei, vtiter aduersus hostes suos sceptro ferreo. Et quod affectunt Christum orasse pro hostibus in cruce, ut Pater ipsis condonaret, longè diuersa ratio est. Primo illæ Christi preces non erant Christi preces quatenus mediator est, sed quatenus homo fuit pius & sanctus, at Christi preces cap.17. Joh. sunt Christi preces quatenus mediator. Quæ distinctione multis probari posset, nos tamen vnum afferemus, quod erit omnium instar: Christus cap.17. Joh. disertis verbis negat se orare pro mundo, hoc est, pro iis qui non erant crediti, ut patet ex antich. si at in cruce, etiam fatentibus iis quibuscum nobis cōtrouersia est, orauit pro mundo, etiam pro iis qui non erant crediti. Secundò, quedam sunt preces quæ tacite includunt conditionem aliquam in eo pro quo precamur, quedam vero quæ nullam possunt includere conditionem: Ut rem demonstremus familiae exemplo, oramus Deum ut det vitam æternam peccatori, sed tacite presupponimus fidem & pœnitentiam, quia sine fide & pœnitentia vita æterna dari non potest, immo nefis est orare ut impoenitenti Deus det vitam. Quædam vero preces sunt quæ nullam presupponunt conditionem in eo pro quo oramus, et cum oramus Deum ut det fidem & pœnitentiam alicui, nulli potest presupponi conditio in eo pro quo oramus, nempe constituimus eum ob oculos ut perditissimum hominem, destinatum fide & pœnitentia. Hac adhibita distinctione. Resp. Preces quas Christus fudit in cruce habuisse conditionem: itaque exauditum fuisse Christum, quatenus obuenit iis pro quibus orauit (si præstiterum conditionem) vita. At preces, quæ sunt Joh. cap.17. nullam possunt presupponere conditionem: sunt enim preces quas Christus concipit non pro hominibus simpliciter, sed pro fidelibus, quæ non ed spectant ut Deus simpliciter det vitam fidelium, sed ut ne patiatur fidelem superari à malo. At illi (pro eo ac sunt acuti homines) respondebunt, fidelium sumi extensiù, ut fidelis sit qui permanens est in fide ad finem usque (vnde illorum elecio completa, incompieta, fides intensiva, extensiva, &c.) At hæc Resp. nugatoria est, nam Christus orauerit pro iis qui perseveraturi sunt ad finem. Nam vero objectum rei pro qua oramus debet esse distinctum à re pro qua oramus, quis enim oret Deum ut qui perseveraturi sunt perseuerent? Immo, Deum oramus ut qui alioquin non erat perseveraturus is perseueret, nam oratio esset ridicula. Perseuerent in fide qui erunt perseveranti in fide, ne supererant à malo quos malum non superabit: nemo enim supererat à malo qui idem non deficit, nemo non superauit malum qui persistit. Ego preces Christi pro fidelibus sunt absolute preces, absolute, inquam, non ut ab iis dicuntur odiosè, sed absolute, quia preces Christini nihil aliud requirunt in objecto quam ut quis datus Christo fuerit à Patre, & verè in Christum crediderit.

Quod vero aiunt hæc esse dicta specialiter Apostolis Christi. Nec assequuntur quod voluerunt, & dicunt pugnantia cum Christi verbis:

An & quo modo Christus oravit pro hostibus suis.

Non omnes Christi preces sunt Mediatori.

quædam preces includunt conditionem, quædam non includunt.

Applicatur distinctione.

Inst.

Resp.

Resp. ad 2.

Fac enim (quod non est verum) Christum orasse pro solis Apostolis, ergo falsum erit (quod & supra notatum est,) quod illi aiunt, certitudinem perseverantie inducere securitatem; Nemo enim ignorat Apostolus etiam in iis quæ spectabant ad munus suum fuisse assiduos in precibus & labore, & cauisse diligenter ne eorum culpâ Euangelium aliquid caperet detrimenti. Pugnant item quæ dicunt cum Christi verbis: Nam Christus disertè profitetur se non modo orare pro Apostolis, sed etiam pro iis qui credituri erant, nempe ut credituri seruentur à malo. Nam illud quod dicunt Christum respicere tempus præsens, indignum est planè tam magnis ingenii, quando Christus orat pro iis qui credituri sunt usque ad finem mundi: Et ut maximè verum hoc esset, nihil promouerent, nam hæ Christi preces non effecerunt ut Apostoli non sibi cauerint: nec pugnarunt preces Christi cum eiusdemhortatione, vigilare, & orare: Illud vero quod dant, mali nomine etiam peccatum posse intelligi, sed eos pro quibus Christus orat debere videre ne mundum diligat, hoc est perinde ac si quis dicat, Christum orare ne sui diligent mundum, sed esse eorum qui sunt Christi, cauere ne mundum diligent. Hoc iam non est respondere, nam omnino, pro quibus orat Christus non amant mundum. Sed omnis controværia est sine effectus precum Christi quod non diligunt mundum, an vero conditio quædam quam Christus requirit in iis ut pro iis ore: quod esse nullomodo potest, nam idem esse effectum precum & conditionem, sunt æternae: ut si quis Deum roget ut morbo liberetur, non orat Deum ut morbo liberetur ea leges si morbo iam liberatus est, non enim petimus quæ habemus à Deo impetrata, sed vel ea quæ non habemus, vel eorum quæ habemus conseruationem.

Et, quod nos penè fugerat, dum dicunt hoc pacto fore ut fideles ne peccent quidem, illud verò videtur hoc animo dictum ut patéret effugiens deprehensis; neque enim credibile est eos sic velic eludere omnes Dei promissiones, ut cum Deus pollicetur suis consolationem in hac vita, nos cauilemur saepè conflictari pios cum magnis animi angoribus. Nam ut semel hoc moneamus, omnes Dei promissiones sic sunt intelligendæ, ut in hac vita impleantur quidem, sed ita ut sit futuræ vitæ locus, nec illa sit in hac vita perfectio. Itaque Christus, quod est valde obseruandum, orauit pro Petro, effectusque oratione sua, non quidem ut ne Petrus deficeret, sed ut ne prostrus deficeret. Nam quod aiunt exemplum Petri esse singulare, id nihil aliud est quam exemplum Petri esse exemplum, omne enim exemplum singulare est. At si hoc intelligent, significatum eo exempl' o aliquid singulare, & quod non fuerit Petro cum reliquis fidelibus communne, profectò dixerunt Christum orasse pro solo Petro, ita ut non sit intercessurus pro suis, quibus multi magis opus est Christi intercessione (si res humano iudicio æstimetur) quam Petro, qui singularia adeptus fuit priuilegia, nempe Apost. fuit, ut nihil suprà dicamus. At videtur esse vehementer absurdum orasse Christum ne fides Petri deficeret, non orare Christum ne miserationum hominum, sed creditum tamen, fides deficiat. Quod si illi hoc velint, habeant sanè Christum qui non oret ne fides eorum deficiat, nostra

sit hæc consolatio quod Christum habemus qui orat ne nostra fides deficiat, nam multo tutiùs credimus Christo quam nobis. Deinde dum sic respondent (quod suprà monuimus) in id incurruunt quod maximè refugiunt, nam sic commendarit Christus securitatem Petro, prius enim quā Petrus esset lapsus, hoc illi Christus significauit. Sed quoniam locus est insignis verba ipsa consideranda sunt. Ac primò illud *Satanas ζετινον οὐας* hoc est, non simpliciter expetiuit, sed postulauit, nam *ζετινον* Græcè est depositare ad supplicium, vel ad questionem: Itaque interpres Syrus sic eam vocem vertit, *λάσ*, nempe ut Satanus Iobum, hoc verò depositare est *ζετινον*. Et Apocal. cap. 12. Satanus dicitur accusator fratrum, nempe hoc poscit ut sibi dedantur vexandi tanquam hypocritæ, quomodo Jobum sibi dedi postulauit. Tum & illud *αριάων*, querunt viri docti quid sit *αριάων*, nam est verbum infrequens, attamen *αριών* Græcè cribrum est apud Hesychium, & *αριέζεως* cribare est apud eundem. Sed quia in cibrazione duo sunt, unum concusso illa atque agitatio, qua omnia sursum deorsum vertuntur, alterum verò segregatio atque separatio, secundum priorem significationem hoc loco usurpatur, ut Christus nihil aliud voluerit quam Satanam voluisse Apostolos & Petrum dedi sibi, ut eos conturbaret. Quomodo Apostolus cap. 1. ad Galat. testatur Euangelium illud falsum non esse aliud Euangelium, sed sunt, inquit, qui vos conturbant. Vbi obiter obseruandum est in Græco esse *εἰ μὴ nisi*, ut ne putemus nisi in Scriptura significare exceptionem, sed oppositionem, ut & illo loco qui est cap. 17. Johan. Ex iis quos mihi dedisti nemo periret nisi filius perditionis, non intelligimus filium perditionis datum fuisse Christo, quasi exciperetur ex eorū numero qui Christo dati sunt, verum, nisi filius perditionis, idem est ac sed filius perditionis, quod iis non videtur insolens qui tenent quæ sit phrasis linguae. Nam Syriacè *Λάσ*, & purius, *λάσ* vertuntur Græcè *εἰ μὴ*, non per exceptionem semper: Ut & cap. 2. ad Galat. dicimus iustificari non operibus, nisi fide: Pontificij dixerint, ergo operibus & fide, sed respondendum est illud *nisi*, non esse exceptuum, sed aduersarium. Itaque id quod quibuscum nobis controværia est asserunt non est firmum, dum volunt Judam fuisse Christo datum, quia scriptum sit, *nisi filius perditionis*. Porro, ut nullus relinquatur dubitandi locus similis exstat locutio Amos 9. 9. quo loco Dominus minatur fore ut cribret populum suum, atque ita cribret ut ne lapillus quidem excidat, sequitur quæ continuo & perdam eos gladio. Itaque cribrare est conturbare & perdere, si de corpore agitur, secundum corpus, si de anima, secundum animam. Neque vexandum est illud, ut ne lapillus quidem excidat, non est enim promissio ut intuenti patebit.

Quod vero dicunt se hanc prærogatiuam libenter concedere Apostolis, Quorsum Apostolis fuerit id concessum? Velenim iis concessum fuit quatenus Apostoli fuerunt, vel quatenus Christiani; ut si dixerim, hoc tribuitur homini vel quia homo est, vel quia animal est, vel quia corporeus est, &c. At si hoc Petro concessum fuit quatenus Apostolus fuit cur non ipsum fuit concessum Iudeus quatenus fuit Apostolus? nā illi sanè fatentur Petrum suā instantiā meruisse ut à Diabolo conteretur. Sed nihil opus est eos sic urgere, res enim

Illustratur
locus Luc.
22.31.

Illustratur
& vindicatur
locus
Iohan. 17.
12.

Resp.
ad 3.

Resp.
ad 4.

Rursus
Resp. ad
1.

Exemplū
Petri laben-
tis, sed non
deficiens
prostrus.
Instans.
contra Pe-
tri exem-
plum.
Resp.

Apostolis
non qua
Apostolis,
sed qua
Christia-
nis datum
fuit ut per-
fuerantur.

res enim est manifesta, quod datur Apostolo quatenus Apostolus est, datur omnibus qui sunt Apostoli, non est autem commune priuilegium hoc Petro & Judæ, ergo non datum est Petro quatenus Apostolus fuit: quod Apostolis datur quatenus sunt Apostoli, datur Apostolis non propter se, sed propter alios, nam Apostolatus non tam respicit eum qui est Apostolus, quam eos in quorum gratiam Apostolus est. Itaque si fides Petri non defecit ut Apostolus esset, fides Petri non defecit ne vlla esset fides saltem in quibusdam, notaenam regula est, Propter quod aliquid est tale, illud ipsum est magis tale. Et verò Christus hoc significat, & conuersus fratres confirmabū, id est, prohibebis quominus vacillent, cespitent, & cadant denique fratres tui. Itaque usque adē perseverantia est, ut perseverantiae organum sit Petrus. Quamquam non debet concedi, Christum ista pollicitum fuisse Petro quatenus fuit Apostolus, sed quatenus fuit fidelis Apostolus, ut cùm Deus pio homini qui Magistratus est pollicetur fore ut efficuum faciat, aut si non faciat, saltem non prouersus negligat, non dicemus hanc promissionem factam esse Magistrati quia simpliciter Magistratus est, nam Christiani hominis cernuntur officia in omnibus muneribus. Immò verò Christus non dicit se orasse pro reliquis Apostolis, nempe reliqui Apostoli non erant subituri hanc tentationem; attamen dicit se cauisse ne reliqui Apostoli tentationem subirent, nam, inquit, Postulauit vos satanas sibi dari, hoc omnibus dictum est Apostolis, At ego orans pro te tua, nempe solus Petrus præbuit se obnoxium temptationi.

Quod verò aiunt Christum orasse pro Apostolis capite 17. Joannis, facilis responsio est. Distinguenda sunt ea quae Christus petit concedi Apostolis suis, quædam enim sunt necessaria absolute ad salutem, (ut, verbi gratiâ, ut seruentur à malo, ut sanctificantur in veritate, nam, inquit, Ego pro ipsis sanctifico memetipsum) & sunt quæ propriè spectant ad munus Apostolicum. Quum Christus petit ea quæ Apostolis necessaria sunt ad salutem, non est dandum tum orare Christum pro Apostolis quatenus Apostoli sunt. Immò hoc est pernegandum, nam quæ petuntur in aliquius gratiam, quatenus hoc aut illo munere fungi, ut, respiciunt propriè hoc aut illud munus, quæ verò eiusmodi sunt ut spectent rectâ salutem anime, non sunt numeranda in iis quæ sunt peculiaria, sed quæ sunt communia. Et ut omnis pertinacia expugnetur, Christus profitetur hac oratione se non modò orasse pro Apostolis, sed pro omnibus qui crediti sunt, continuoq; addit, ut omnes, id est, tamen hi, quam illi, vnum sint, &c. Denique quod dicunt verba Christi non esse trahenda ulterius quam patiuntur, neque sanè id sit à nobis, nam seruari à malo, et que ita seruari, ut vniuersi arctissimâ vniione inter nos cù Christo, & per Christum cum Deo, tam firmâ vniione ut aliquando ubi ille est nos futuri simus, id verò non aliter efficitur quam perseverantia. Itaque Christus oravit Patrem ut perseveremus omnes, quicunque serid, cùm nobis ipsis dissideremus, credidimus nos Christo regendos eius Spiritu, quod est nosmetiplos abnegare. Sunt & alia loca penè innumerā in Nouo Testamento, quorum lux tanta est ut frustra ingeniosi homines conentur iis tenebras offundere, sed quis

nobis properandum est aliud, hic subsistimus; hoc interim monentes, ut in timore Domini sepolitis animi affectibus illorum hominum scripta legatis, in quibus si quid occurrit quod pugnet cum eo dogmate de quo iam disputamus, ea de re seriam suscipiatis cogitationem.

Porrò, ut institutum nostrum persquamur, quām sit hæc nostri cum Christo vniō efficax, et si iam satis liquet ex iis quæ iam suprà disputata sunt, & vel inde facile colligi potest, quod quæ Christus in nostri gratiam pertulerit, ea eodem apud Deum loco sint ac si nobis tam grauis pena incubuisse. Hoc verò est quod Apostolus significauit disertis verbis 2. Cor. 5. Si vnu, iugis, pro omnibus mortuus es, omnes mortui sumus. Ita Christus dum pœnâ quæ fuit maledictum defungitur, totum Christi corpus è pœnâ defunditum est. Atque hinc patet quæ sit ratio iustitiae divinitat, dum pœnam peccatis nostris debitam à Christo exigit, nempe usque adē aucto vinculo Christus & Ecclesiæ coniuncti sunt, ut Christus sit veluti peccator in Ecclesia, Ecclesia veluti defuncta pœnâ peccati in Christo. Nam quemadmodum dum luctaretur Christus cum ira Dei, Ecclesia non est ipsa per se cum Dei ira collecta, ita dum Christus dicitur factus peccatum ob Ecclesiam, eo significatur Christum non fuisse peccatorem. Itaque eodem modo ista intelligenda sunt, ut Christo mortuo nos dicemur morte defuncti, & pro nobis peccatoribus Christus dicitur factus peccator. Deinde facit hæc vniō nostri cum Christo, ut quæcumq; patimur ab hominum iniustis odiis ea Christus pati dicatur propter eius nobiscum vniōrem. Itaque non veritus est Paulus cap. I. ad Coloss. vocare afflictiones suas reliquias afflictionum Christi, quemadmodum & Christus audiēte Paulo clamauit ex cœlo, persecutionem Pauli se petere, Saul, Saul, quid me persecueris? Immò verò hæc nostri cum Christo vniō nos facit esse ea conditione, ut necessariò multa nobis patientia sint: Etenim facit ut conformes simus Christo, neque poterit constare conformitatis istius iatio, nisi patiamur cum Christo, ut est cap. 8. ad Rom. Cætera quæ spectant ad efficaciam huius vniōis demonstrandam nihil opus est hic repeterem.

Veniamus igitur ad id caput quod sequitur, vniō Christi latissimè patet: neque enim Christus Ecclesiæ tantum Noui Testam. coniunctus est, sed Ecclesiæ Veteris Testam. adeoque fuit omnium fidelium, qui fuerunt unquam, caput. Quod ut demonstremus, necesse est ut priori quidem loco ostendamus Christum semper suis omnia piorum caput, tum ut ostendamus quomodo id fieri possit. Neque tamen affereimus ea cœnia quæ ad hanc cœniæ faciunt, nihil enim necesse est, tantum studebimus fontes rationum quibus tanti memeti veritas probetur, indicare; idque vel collatis quibusdam Scripturæ locis, qui erunt reliquorum omnium instar, deinde rationibus quæ Scripturæ autoritate nituntur. Primus autem locus, ilisque maximè illustris, hic sit, In Adamo, inquit Apostolus capite 15. 1. ad Cor. omnes moriuntur, in Christo omnes vivificantur. Itaque nullus est qui vitam quam in Adamo amiserat, consecutus sit nisi in Christo, nullus autem vitam consequitur in Christo, qui non sit Christi membrum: Nam Adamus non nisi suis mortem attulit, & Christus non nisi suis vitam cōmunicat.

Quam sit
efficax no-
stra cum
Christo v-
nio colli-
giatur.
1.

2.

3.

Quam lat-
patet no-
stra cura
Christo v-
nio; nempe
etiam ad
fideles sub
V. Testam.
eam perti-
nere.

adversus
Socium
probator
Scripturæ
testimo-
niis.

1.
locut:

Huc & illud accedat quod capite 4. Act. scriptum est, in nomine salutem esse extra Christum: quod non potest restringi ad Novum Testamenti tempora, quia Apostolus eo loco virginem necessitatem salutis per Christum consequendam. Deinde cap. 9. ad Hebreos. disertis verbis dicitur redemptio illa peccata quae erant in Veteri Testamento. Quod non potest ita cludi ut intelligentur peccata eiusdem generis, ut sit haec sententia, Christum eiusmodi peccata redemptio sanguine suo, quae sacrificii legalibus expiarinon potuerant, pugnat enim hoc interpretamentum cum Apostoli scopo, qui est ostendere sacrificium Christi necessarium esse. Nam si in Veteri Testamento peccata vello sacrificio fuerunt expiata, nihil erat opus sacrificio in Novo Testamento: sed Apostolus hoc voluit, peccata non fuisse expiata in Veteri Testamento, itaque opus fuisse sacrificio in Novo Testamento, alioqui futurum ut patres Veteris Testamenti perirent. Etiam & illud obseruandum est quod eodem capite ait §. 22. *sine effusione sanguinis non esse remissionem*, posset enim hoc refelli si Patres redempti sunt sine sanguinis effusione: nam ut dicat redemptos fuisse sanguine hincorum & taurorum statim non potest cum verbis Apostoli, qui negat sanguinem hincorum & taurorum purgare conscientiam, indidemque concludit necessariam fuisse redemptionem per Christum. Quid? quod ait vers. 23. etiam necesse fuisse ut cœlum sanctificetur, hoc est, purgetur præstantiori aliquo sacrificio: Cœlum autem sanctificari dicitur non ratione sui, sed nostri, itaque Metalepsis est qua virtutem Apostolus ut alludat ad sacrificia Legalia. Et cap. 10. idem Apostolus disertis verbis docet inde ortam esse, inde pendere necessitatem satisfactionis Christi, quod vetera illa sacrificia non potuerint præstare rem tantam.

4. locus
Excip. 1.
Resp.
Et 13. cap. vers. 8. *Christus*, inquit, *hodie, heri, & in eternum idem est*, quod neque ita intelligi potest, ut cum Christus dicitur fuisse heri, intelligentius Christum fuisse priusquam Apostolus scriberet hanc Epistolam, hoc enim frigidum esset: neque sic intelligi potest, ut hoc Apostolus tantum voluerit innuere, Christum fuisse prædestinatum, nam hoc Christo cum multis commune est, at Apostolus singulare aliquid tribuit Christo. Deinde, fideles quidem dicuntur electi ante iacta mundi fundamenta, at nusquam dicuntur fuisse ante iacta mundi fundamenta. Denique non cohaerent ista, *Christus fuit hodie, heri, & in eternum*, si horum primum intelligendum est de prædestinatione. Nec simpliciter ista de Deitate Christi intelligenda sunt, quamquam hinc colligitur Christum esse Deum, & quidem necessarium, nam consequentia arguunt haec spectare eum, ut certi simus in Christo semper omnia subsidia ad salutem fuisse deposita. Sequitur enim continuo, *Doctrinis variis & peregrinis, &c.* Item, bonum est ut gratia confirmetur, non cibis, ex quibus nullam consecuti sunt utilitatem qui in iis ambularunt: habemus enim altare, &c. Vnde liquet studuisse Apostolum auctoritate Hebreorum animos à studio rituum, & ceremoniarum ad Christum solum, hoc pacto, Si veteres Iudei in iis ritibus se exercuerunt, non inde tamen illum fructum, sed à Christo salutem consecuti sunt, *Christus enim est idem heri, hodie, & in eternum*, hoc est, nunc Seruator non est, ita ut olim non fuerit, atque ut non sit futurus in eternum.

Saluator. Neque nouum videri debet, ut quibus locis Spiritus sanctus meminit æternitatis Christi, quæ eum Deum esse revincunt, iisdem memoriter locis Redemptionis per Christum partæ, ut Apoc. 1. §. 8. dicitur, *Qui est, qui fuit, & qui venturus est, omnipotens ille*, non quidem eo consilio dumtaxat, ut teneamus Christum esse Deum, sed ut teneamus Christum esse Deum, qui semper fuerit Redemptor, & futurus sit, nam sunt illa verba eadem quæ existant cap. 43. Esa. Quo loco Deus meminit æternitatis suæ, ut fuerit, & sit, & futurus sit semper, continuoque subiungit, *Ecce præter me non est Seruator*, Et Psal. 90. meminit initio Redemptionis Propheta, & è Redemptione ad Dei æternitatem assurgit, ut Psal. itidem 10. sub finem.

Immodicò vero cap. 6. Exod. Dominus profitetur se in eo esse ut reuelet se Iehouam, hoc est *Aeternum populo suo*, cum Patribus sese tantum ita reuelarit, ut fuerit יְהוָה, locum ipsum aditote, nempe hec est loci illius sententia, Patres quidem senserunt me promissorem Redemptionis, quanquam interim illis omnia suffecerim quæ necessaria fuerunt, ut vos me experiemini Deum aeternum, qui promissiones meas reapse ac factis praestem. Itaque meritò reprehensus est, quanquam tacite, Onkelos Paraphrastes à Salomonio Jarhi, quod locum illum, *Et non notus fui illis in nomine Iehoua*, sic vertit, *Et non notum feci illis nomen Iehoua*, quod falsum est, nam nomen Iehouæ Patribus notum erat. Sed querat aliquis, cur aeternus dicatur Deus cum de Redemptione agitur. Nempe aeternitas duobus modis in Deo considerari potest, vel ut significet aliquid absolutum, quodque Deus solum respicit, vel ut significet vim illam qua Deus ita immutabilis est, ut constans sit in promissis. Promissio autem quæ εἰπετούσα προμήθη dicitur, est promissio salutis: Ergo cum Deus hanc dat esse, etiam & praestitam edit argumentum æternitatis suæ, nempe constantiæ. Unde Salomon ille Jarhi, quanquam Iudeus, loco quem citauimus vocem יְהוָה interpretatur ita, ut dicat eo notari Deum esse יְהוָה יְהוָה, quæ vox crebè occurrit in N. Test. ut cum Apostolus dicit, non fore per inconstantiam nostram ut Deus abnegeret ipsum, hoc est, ut sibi non constet. At quod Deus profitetur se probasse primis illis Patribus (quos Patriarchas vocamus) יְהוָה, illud vero obscuritatem quandam præ se ferre videtur. Nam quid tandem est illud, *Schaddai*? Certè Schaddai: nomen Dei est, ut & Iehoua. Attamen Deus Patriarchis fuit Schaddai, non fuit, ut videtur, Iehoua. Schaddai si rei Grammaticæ rationem habeamus, vocabulum est cuius origo inter Hebræos est controversa, nam sunt (in quibus est Salomo Jarhi) qui putant יְהוָה dictum quasi יְהוָה, qui est ita omnibus instructus nihil ut ei desit, qui sibi ipse sufficit, nam יְהוָה contrahi solet in ו. Porro omnia Dei attributa ita nobis consideranda sunt, ut ne in illis obseruemus dumtaxat quis sit Deus in se, sed quem se erga nos exhibeat. Itaque quemadmodum Iehoua non tantum significat (ut iam supradictum) constantiam illam quæ est in natura Diuina, sed eam etiam quæ cernitur in iis quæ Deus præstat miseris mortalibus, ut cum Malach. 3. 6. testatur se non mutari, non vult tantum significare se non esse obnoxium interitui, sed neque labefactari constantiam consilii sui in hostibus suis profligandis, & protegenda Ecclesia: Nam

Explicatio
locus Apo-
cal. 1. 3.

Illustratus
locus Exo-
6. 1.
De nomi-
nibus
& קְרֵבָה.

quæ sit
יְהוָה & cur
Deo tri-
buatur.

Nam s̄æpenumerd̄ subeunt hominum animos profanæ cogitationes de Deo, cùm ex animo voto & sententia res non fluunt. Quorsum Apostolus videtur respexisse cap. 3. ad Gal. quo loco **Mediator**, inquit, *non est unus*, at Deus tamen unus est: nempe fuit Legis Mediator, Legis, inquam, quantum data est in monte Sina, & est, atque initio fuit Mediator Euangelij Christus, qui fuit heri, & hodie, & erit in aeternum. At diuersitas Mediatorum non facit ut continuo fuerit diuersitas in Deo, idem enim Deus est, cuius si ita loqui fas est, duetu & auspiciis Lex & Euangelium data sunt: nempe Euangelij & Legis idem finis est, eiusdemque est incutere fidem & perseguiri, prospicere que de mediis. Hac ratione Schaddai significat illam copiam rerum omnium quæ est in Deo, significabit itidem nomen hoc Deo tributū quod omnia sufficiat suis, vnde Lxx. Interpr. Schaddai interpositi interpretati sunt. Quid igitur hoc erit, Deus præstut se Paribus Schaddei, non præstut se Iehouam? nempe quantum illis sufficiebat tantum indulxit, non indulxit quod erat summum, ut sit hic quædam auctoritate, nam dum liberaret posteros Patrum seruitute Aegyptiaca, & eos mitteret in possessionem terræ Canaan, executus est quod promisit. Ut cap. 12. 2. ad Corinth. Gratia, inquit, me: tibi sufficit, non significat Paulum adeptum esse summam votorum suorum, sed istam quam diximus sufficientiam, cuius & in celebri dicto mentio fit, *Pietas cum sufficiencia magnus queritur est*, id est, pietas est quæstus cum sufficientia, cum tamen expectemus in cœlo bestiam illam quietem.

Sed hæc Grammatica vocis Schaddai interpretatione non placet Aben Esra, non enim potest hoc concoquere ut Schaddai dicatur Ascherdai, revertetur enim ne parum conuenire possit, ut nomen proprium confletur ex relatio & nomine, sed si nihil aliud esset, metus iste foret vanus, nam inter Afros (qui oriundi sunt ex Phœnicia, & Punicâ utuntur lingua, id est, Arabicâ, quæ linguae Hebraicæ quædam dialectus est) nihil est frequentius, ut cum nomen *Quod-vul-deus* impunis, & Adeedatus, &c. Melior magis nos mouere debet quod Iobi 9. scriptum est, *Sagitta Schaddai*, videatur enim eo significari sagittas quas ejaculata est manus valentissima. Itaque ille Schaddai interpretantur victorem, atque huius interpretationis auctorem laudat Samuelem quendam Rabbinum, quem & Principem vocat, qui Schaddai interpretatus est linguâ Arabicâ Alkabir, hoc est victorem, Heb. וְיַחֲזֵק, nam linguâ Arabicâ Schaddai est vincere & corroborare itidem, quia quæ soluta sunt, eadem sunt infirma, contrà quæ sunt compacta eadē robusta sunt. Sed & lingua Hebraicâ Schaddai est dissipare & perdere, quod victori conuenit imprimis, non enim aliter quam clade & interitu hostium peruenitur ad victoriam, vt eundem victorem & vastatorem esse oporteat. Sed res eodem redit, significatur enim hoc titulo quo pacto Deus agat cum suis, donec executus sit factis quod verbo promiserat imprimis, interim enim omnia illis suppeditat, & in rebus aduersis vñque ad eadē corroborat ut vinctant. Quo Deus videtur respexisse initio capituli 15. Gen. Quo loco pollicetur fore ut sit Abrahamo clypeus, וְיַחֲזֵק hoc est Deus propotens, omnia sufficiens (nam sufficere, est misero sufficere) quasi dicit gratia mea tibi sufficit, & clypeus est illius

quem hostium mucro & gladius perit. Itaque habet hic titulus suauissimam consolationem, eo enim portenditur Deum nunquam defore suis, etiam cùm cùm summam promissionis suæ non adimpleuit.

Sed quærat aliquis quorsum ista spectent, nam ne tum quidem cum liberavit seruitute Pharaonica populum suum, ostendit quantum in suorum gratiam præstitorus esset. Sed responsio facilis est, erat enim assertio populi sui in libertatem secundum cornem typus assertionis populi sui in libertatem secundum spiritum; unde factum est, vt cum de typo ageretur itisdem sit verbis vsus Dominus ac si de re ipsa ageretur. Et verò si rem ipsum spectemus Deus ante Christum exhibitum in carne fuit Schaddai, Christo autem in carne exhibito fuit, secundum hanc rationem, Iehoua.

Nam quæ fuit ratio promissionis de afferenda in libertatem gente Israelitica per Mosem, ad ea quæ illam libertatem præcesserunt, quæ fuit ratio præstigii promissionis terræ Canaan ad ea quæ possessionem terræ Canaan præcesserunt, eadem est ratio Euangelij patefacti ad eam revelationē quæ Euangelium patefactum præcessit. Deinde, Dominus usque ad id tempus quo meliori vita fruemur Schaddai est, nondum enim impletæ sunt promissiones, at in illa beata vita erit Iehoua. Itaque ed nos ablegant Apostoli & Christus: sic Christus cap. 8. Johan. proficerat se fuisse aequaliter Abraham, atque eo loco non tantum significat se fuisse in se, utpote qui Deus est, sed se fuisse cōseruatorum Ecclesiae sua, nam inquit, Abraham capiebat videre diem meum, & rilit, & gaudiebat, hoc est, Abraham perceperit aliquem frumentum, alioquin in Abraham cupere videre, & vidisse se iungi possent, iam verò coniunguntur ista, cupiunt videre, & vidit. Itaque fructum aliquem oportet redundasse hinc ad Abrahamum, quare sequitur continuo, & gaudiebat est, immò verò hoc significat gaudium non vulgare, vox, inquam, qua vsus est Euangelista ἡμαρτίαν, ἔχαπ. Nec verò aliud significatum est Iosn. 1. cum dicitur Christus Lux, & quidem lux quæ illuminat omnem hominem venientem in mundum, diciturque idem fuisse in mundo. Quod, tamen si verum sit omnem humanæ mentis lucem esse ab illo Sole, atamen intelligendum est præcipue de illa luce quæ est ad salutem, & qua sit ut tenebris peccati & mortis liberemur. Neque tamen inde sequitur, omnes indiscriminatim homines participes fieri huius lucis, est enim locutio in Scriptura visitata, ut quoties ita se res habet, ut restituti non possit nisi Deo restituente, tum Deus omnia eius generis dicatur restituere, ut cùm Ps. 145. Deus dicitur sustentare omnes cadentes, & erigere omnes incurvatos, id est, qui cadunt, si sustentantur, à solo Deo sustentantur, & qui eriguntur, à solo Dei eriguntur. Nihil est igitur quod inde concludant Semipelagiani, Christum vera illa luce omnes illuminare, nisi sic intelligat ut Christus statuerit in tenebris luxisse, neque tamen fuisse comprehensus à tenebris, quomodo & Christum omnium hominum Redemptorem dicere possumus.

Sequuntur rationes petitæ ex Scriptura quibus idipsum probatur. Prima autem ratio hæc sit, Semen mulieris conteret caput serpentis, hoc verò dictum est statim perpetuo peccato primi paréatis, ergo pertinet ad semen mulieris, ut conteratur caput serpentis, non est ergo caput serpentis contritum,

Objicitur aduersus istam loci Exod. 6.; explicatio. resp.

Aliud vo- cis יְהוָה etymona.

& locus. Ioh. 1. 9.

resp.

Rationib. è Scriptura petitæ probatur Vñio fidelium Vet. Test. cum Christo.

I.

Semen mu- lieris, &c.

nec verò conteri potest nisi per *semen mulieris*. Quod non potest detorqueri ita ut statuamus dī-
āum, fore ut essent multi ex semine mulieris, pīj scilicet qui contrituri escent caput serpentis. Nam ut priori loco hoc dicamus, qui erant à ser-
dente pessundati, non potuerunt conterere ser-
pentem, deerat enim illis omnis vis; Itaque opus
fuit quodam semine mulieris quod caput serpē-
tis contereret, atque eam vim, pro eo ac sapientiæ
eius visum est, communicaret cum suis. Deinde,
si creditur Apostolo 3. cap. ad Galat. Quoties
cum de promissione agitur mentio fit *semens*, in-
telligitur singulare aliquod semen, id est, aliquis
singularis oriundus ex semine. Hanc rationem
secutus Apostolus conclusit inde quod dictum
fuit, *in semine tuo benedicentur omnes gentes quendam*
fore, immō iam esse oriundum, aut ortum Abrā-
hamo secundūm carnem, cuius interuentu om-
nnes nationes benedicantur. Et hīc itidem, cum
dicitur fore vt semen mulieris conterat caput ser-
pentis, intelligendus est Christus, qui singulare
quodam modo mulieris semen est: nam si libēret
verba vrgere, Christus propriè *semen mulieris* est,
nam secundūm carnem patrem non habuit,
matrem habuit. Verum quidem id est, omnes
homines dici phrasē Hebraica *σπέρμα τοῦ γυναικός*
(cum dico phrasē Hebraica, Chaldaicam lin-
guam intelligo pīcipuè) at id nihil prohibet ta-
men quominus *semen mulieris* significarit peculiā-
re quoddam semen, quomodo etiā (vī sup' à
explicatum est) Christus filius hominis singulare
quodam ratione dicitur. Ergo, aut ante aduen-
tum Christi in carne caput serpentis non fuerit
contritum, atque ita Deus nullam habuerit Ec-
clesiam, aut Christi efficacia & vis, in esse: endo
populo suo atque vindicando, sese exeruit ante
eius aduentum in carne.

Huc & illud adjiciamus quod cap. i. ad Col.
1. dicitur *primogenitus ex mortuis*: non erit autem
primogenitus ex mortuis nisi & Pat: iarchē vi re-
su. res. Christi resurgent, & nī Patriarchē vi
resu. actio. Christi resurgent, non debuerunt
Christo resu. etiā nem suam. Sed & ille titulus
quo Christus Mediator dicitur *Dei & hominum*; id
ipsum euincit, eoque magis quod dicitur *vñus*
Mediator. Id verò non potest torqueri ita ut di-
catur Mediator hominum qui nati sunt, post eius
aduentum in carnem, nam eodem modo dicitur
vñus Mediator, quomodo Deus dicitur
vñus Deus: Itaque vel Patres illi non habue-
runt Mediatorem: vel Christus eo: um Medi-
ator fuit. Neque facit hīc ad rem quam vult agere
hāreticus, quod dicit Christum Mediatorem di-
ci quod internuncius fuit, fuerit enim Christus
hac ratione hominum internuncius, proindeque
& Patrum, id est, ut ne cauilemur, internuncius
apud homines, Dei, inquam, apud Patres; alioquin
quorsum attinuisse dixisse Christum
esse vñum Mediatorem hominum? Nam nisi in-
telligantur omnes omnino homines qui fue-
runt, qui sunt, aut erunt, aliter haud dubiè lo-
quutus fuisset Apostolus, nulla enim lingua est
qua vox homines non significet totum genus hu-
manum. Deinde quorsum attinuit adjicere, ho-
mo Iesus Christus, & quæ sequuntur, qui se dedit pī-
tī mī redēptionis, &c. Sed Apostolus noluit eo loco
Christum simpliciter internūcium vocare, quod
nos vñico arguento ostenderemus, quo omnes
eius argutie refellentur. Nam Mediator Christus

dicitur non vt ille vult, quod intercedat pro
Deo apud homines, sed eo quod intercedat apud
Deum pro hominibus. Itaque *iasneor* dicitur,
non quod reddat homines Deo propitios, ab-
surdum enim id est, sed quod reddat Deum
hominibus propitium. Itaque 1. Johan. capit. 2.
dicimus habere Aduocatum apud Patrem Iesum Chri-
stum iustum, & ipse, inquit, *is propitatis pro peccatis*
nōstris.

Quod verò dīctat Mosem identidem di-
ctum Mediatorem, cū tamen non fuerit Me-
diator quomodo nos volumus Christum esse
Mediator, responsio in promptu est, Mosem
quatenus Mediato fuit, fuisse typum. Cæterū
Mosem fuisse Mediatorem secundūm typum
eiusmodi, vt inde colligi possit non modò popu-
lum fuisse alienum à Deo, sed Deum etiam à po-
pulo, quod per typum demonstratum est. Immo
inde colligit Apostolus Legem datam fuisse po-
pulo peccatori, quod lata est per manum Media-
toris, neque populo licuit accedere ad montem,
soli licuit Moysi, nempe vt in huius typi umbra
nos cernamus lucem veritatis, quæ est in re hu-
ius typi Domino Iesu, per quem (vt est capite 2. ad
Ephes.) nobis patet aditus ad Patrem. Et profectò
nullo consilio Deus adhibuisset Mosem inter-
nuncium, nisi populus fuisse admonendus
non licere peccatoribus accedere ad Deum sine
Mediator. Itaque tam magnifica maiestatis
suæ signa edidit in monte Sinaï, vt populus pe-
tue: it Mōsen sibi dari Mediatorem, typicum,
inquam.

Eandem vim habet quod sacrificia legalia
vmb: erant, atque typi Christi, itaque & remis-
sionis per Christum obtinendæ. Aut igitur P. tri-
bus non sunt remissa peccata, & sacrificia illa
inania fuerunt, aut si habuerunt aliquem vsum
sacrificia illa, Patres consecuti sunt remissionem
per Christum. Nam quod hæreticius excipit, fieri
nullomodo potuisse vt illa sacrificia Christi sa-
tisfactionem rep. pīsentarent, quod inquit, nulla
satio typi, in eo fallitur, quod non animaduer-
tit res spirituales non esse typos rerum spiritua-
lium, sed res corporeas typos esse rerum spiritua-
lium: non enim putat fieri posse vt sacrificia typi
fuerint satisfactionis Christi, nisi illis sacrificiis
sit satisfactionis iustitiae Dei: mir d' verò si ea fuisse
ratio satisfactionis Ligaliū, ne typi quidem
fuisse. At ille quæ sit ratio nem similitudinis. Ea
veò non est obscura, nam erat olim in Lege rea-
tus quidam typicus, & pīna typica, & secundūm
reatum & pīnam necessitas quædam typicæ sa-
tisfactionis. Reatus typicus in eo fuit, quod pec-
cato pollutis non licebat societatem religiosam
colere cum fratribus, & pīna itidem fuit, quod si
deprehensi fuissent non oblato sacrificio, non
tulissent hoc impunè. Et satisfactionis typica fuit
quod offerebatur sacrificium veluti expiatio de-
līti, quod optimè quadrat rei typo significatæ.
Peccato alienamur à Deo & ab Angelis, & rea-
tum contrahimus mortis æternæ, & necessitas
satisfactionis incumbit, sed qua defungimur sa-
crificio, impositis, sicut olim victimis, peccatis
nostris Christo. Nam quod ait, non fuisse olim
receptum, sur constitutum à Deo, vt pro omnis
generis peccatis victimæ offertentur, id suprà à
nobis refutatum est ex cap. 19. Leuit. cum proba-
remus omnia peccata esse *oīoniu&* Sed & hoc
eum decepit, quod in priuatis sacrificiis nulla
grauium

grauium scelerum habetur ferè ratio; Cuius rei hæc fuit ratio, quod qui pro delictis seorsim sacrificia offerebant, eos oportuit fateri delictum, omne autem graue delictum Deus iusserat in Legge morte puniri. Itaque cùm sit clemens & misericors, noluit miseris hominibus arcatorum scelerum sibi consciis imponere necessitatem offerendi seorsim sacrificia, ne adirent vitæ & capitum discrimen, immò verò ne extremo afficerentur supplicio. Attamen die solemni propitiationum, ne vllum abiret peccatum quod non expiaretur typicè, institutum est anniversarium illud sacrificium, quod non singulorum, vt in priuatis sacrificiis, sed omnium peccata (quæcumque tandem illa fuerunt) expiabantur, typicè, inquam, nulla enim vera est expiatio peccati nisi ea quam Christus peregit.

Quin etiam Apostolus Corinthios hortatur ne Christum tentent, quemadmodum quidam ex Israëlis tentarunt. Ergo Christus iam tum fuit Ecclesie suæ seruator, quem hypocritæ tentarunt. Ut hic locus intelligatur necesse est repetamus animo quod scriptum est cap. 23. v. 20. 21. Exod. quo loco Dominus grauiter interdicto populo Israëlis ne irritet, ne se rebellem præbeat Angelo, Non enim, inquit, condonabit vobis, nomen enim meum est in medio eius. Haud dubiè hic Angelus Christus est, atque idem ille qui cap. 63. Isaïæ v. 9. dicitur Angelus faciei Dei, quod multis argumentis probari potest, quorum hoc esto primus, quod Angelus creatus in Scriptura non sit ea dignitate ut dici possit irritati, aut tentari. Deinde quod nulli creature Scriptura tribuit potestatem remittendi peccatum, nisi forte Ministris Evangelij ab ministerium; At in deserto Moses & Aaro nō visibile ministerium fuit, non fuit Angelus. Itaque hic Angelus describitur qui remittit peccata ut Christus. Tertio, vel ipsis Iudeis farentibus cap. 3. Malach. Angelus fæderis est Messias, & si negarent quâ sunt pertinaciâ, vel ex ratione phrasos conuinci possent, præcessit enim & veniet Dominator quem queritis, & Angelus fæderis quem capitulo: nota est Scripturæ consuetudo, nempe eadem diuersis, sed idem significantibus verbis eodem versu significare. Itaque Salomo Iahit testatur Rabbinos (hoc est Maiores suos) obseruasse hunc Angelum esse מטatron. Porro Metatron illis est is Angelus quem vocant רכָא כבְּרָא, hoc est, scribam magnum, quod illi videntur hauisse ex cap. 9. Isaïæ, quo loco Christus dicitur Consiliarius, v. 11. Certe יְהִי & רַגֵּן idem sunt. Deinde cùm illa verba interpretatur, Nomen meum est in mediis eius, dicit hoc esse significatum, nomen Dei esse commune cum hoc Angelo: Immò verò eo usque progreditur, ut dicat huius Angeli nomen esse יְהִי, secundum eam rationem quam illi vocant גֶּמֶת, Est autem illis Gematria cum nomina nominibus ita comutantur, ut licet diuersæ litteræ sint, tamen idem numerus exurgat: Ita Scheldai est Metatron, & Metatron vicissim est Shaddai; numerus enim qui exurgit ex litteris גֶּמֶת, id est cum eo qui exurgit ex litteris יְהִי, numerum 314. Cæterum Metatron nihil significat per se, significat autem secundum rationem Gematriæ, ergo Metatron illis est vox mystica. Profectò nisi locus esset insignis, & quo significatur magnum aliquid, non fuisset opus tam accuratis obseruationibus quam sunt eæ quas Judæi hic adhibuerunt. Nam quod excipiunt

locum i.
Cor. p. 9.
Resp.
1.

hæretici, scriptum quidem à Paulo, Ne temetis eum, sicut nonnulli eorum tentarunt, at non esse scriptum, sicut nonnulli eorum tentarunt Christum, id verò futile est planè, nam huius locutionis plura extant exempla in Scripturis. Nos autem vnum afferemus duntaxat breuitatis caussa, cap. 8. Joan. Abraham exultauit, & expiuit videre diem meum, & vidit; Non est repetitum, & vidit diem meum, sed id subintelligitur. Deinde possemus & nos vicissim quærere ex hæretico, cur non additum fuerit, sicut quidam tentauerunt Deum. Certe si ea est huius vocis sententia quam ei affingit hæreticus, non potest redi ratio huius Ellipseos, at si ea est sententia loci, ut est, quam nos tradidimus, potest redi ratio Ellipseos, multò enim insolentior locutio fuisset si repetitum fuisset nomen Christi. Ut illud in imitateam quod ab aliis obseruatum est, auctor & auctor ignere hiatum in oratione siungantur simul: Porro auctor necessarium erat, non enim omnes Israëlitæ in deserto tentarunt Christum, sed quidam duntaxat.

Præterea David Psalmus 110. Christum vocat Dominum suum, agnouit igitur se Christi subditum, non autem fuerit Christi subditus si nullus in eum Christus habuit, nec habuerit vllum in eum Christus, si nullum à Christo beneficium accepit, nullum autem accepit beneficium à Christo, nisi Christus pertinuerit etiam ad eos qui Christi aduentum in carne præcesserunt. Nam quod excipere posset aliquis Christum dici Dominum Davidis quia Dauid multò sit excellentior, siquidem (quod & nos alibi probauimus) Dominum non modò nititur beneficiis, sed ωρχη excellentiâ, duobus modis refelli potest. Ac primò quidem hoc modo, quod Dauid non simpliciter Messiam vocat Dominum, sed Dominum suum, idque non compellans Messiam, sed de eo sermonem instituens. Sane etiam eos qui nobis excellentiam Domini solemus appellare, si quando eos alloquimur, at si de iis loquimur non solemus eos vocare Domines nostros, sed simpliciter Dominos. Itaque in Scriptura honoris causa multi compellantur ita, Domine mi, etiam ab iis qui illis non sunt subiecti nisi secundum rationem ωρχη excellentiâ, iidem tamen, quoties loquuntur in tercia persona de iis quos vocarunt Domines, aliter loquuntur. Deinde nulla potest redi ratio cur Messias Dominus dicitur Davidis si nihil potuerit in Davidem: Nam quod aliquis Dominus est propter excellentiam, inde hoc sit quia aliquid potest in eum cuius Dominus est, quid autem potuerit Messias in Davidem si non potuit Davidem seruare? Nam si damnare potuit, certè & seruare potuerit, quod si neque seruare, neque item damnare, non potest redi causa cur eum vocauerit Dominum, & quidem suum. Sed respondebunt fortasse Iudei haec non dicta esse de Messia, sed de Dauid, aut si concedant (quod concesserunt Maiores ipsorum, recentiores autem Iudei pertinaciter negant) haec dicta de Messia, negabunt aliud inde sequi quam quod suprà diximus, Messiam esse Dauidem praestantium Regem. At horum neutrum stare potest, nam eo Psalmo qui dicitur Dominus, idem dicitur sedere ad dextram Dei, deinde vocatur Sacerdos secundum ordinem Melchisedec, atqui sedere ad dextram Dei id ipsum significat quod sedere ad dextram Regis, id verò est euhe in digni-

Ratio contra Socium.

Vindicatur locus Psal. 110. 1.

Inst. Iudæorum.

Resp.

Alia Inst.

Resp.

Alia Inst.

Resp.

Objicitur.

Resp.

1.

2.

6 Ratio
contra So-
cin. Expli-
catur 19.
eius i. Cor.
20.4.

tatem regiae proximam, ut cum dicitur Salomo effecisse ut mater Bersabee ad dextram eius se-deret. Nam quod cauillantur Sacerdotem in Scriptura Primum significare, Messiam autem hic dici Sacerdotem quia Rex sit, non obserua-runt **יְהוָה Cohen**, cum significat politicum Princi-pem, nunquam dici de Rege, sed de eo qui Rei-gi proximus est: cum vero idem dicitur **Cohen & Melch**, non dicitur **Cohen & Melch** secundum eandem rationem. Sed Rex est respectu subdi-torum, Cohen respectu Dei. Sanè idem eodem respectu Cohen & Rex dicin non potest. Quod verò dicere queant, dici **Dominum** ob præstantiam Regni, si hoc intelligunt Davidem & Christum fuisse terrenos Reges, sed Christi regnum poten-tius fuisse; præter eas rationes quas suprà addu-ximus, hac ratione refelluntur, quod David Messiae typus fuit: Itaque necesse est regnum Messiae fuisse specie, non gradu distinctum à re-gno Davidis, cuius rei hæc est ratio, quod (ut suprà obseruauimus) non corporea corporeorum, sed corporea spiritualium typi sunt. Non nega-ueint Davidem typum Messiae fuisse, cum Mes-sias David dicatur à Prophetis, nam filius certè **Abrahæ** est, vt & Davidis fuit, non tamen us-quam dicitur **abraham**, cùm dicatur **David**, nempe **Abraham** pater Messiae, typus Messiae non fuit, David non pater modò, sed typus etiam fuit. Nec miretur quispiam dictum in Psal. **לֹא** non au-tem **לֹא** nam **לֹא** Deo in Veteri Testam. tri-buitur, & Messiae cap. 3. Malach. qui **Dominus** di-citur singula*ri* quadam ratione propter officium Mediatorum, quod si **לֹא** dictum fuisset, pri-mò non fuisset notata ea voce potestas Regia Christi, sed aliquid Christo esse, Domini-um illud quod ei conuenit quatenus Deus est, præter consilium Davidis. Deinde Adonai non est **Dominus mens**, sed simpliciter **Dominus**, at Adeni est **Dominus mihi**, cùm eigo David vellet si-gnificare Messiam esse regem suum, non po-tuit aliter eum quām **Dominum suum appellare**, hoc est, **Regem suum**; frustrà, si non fuit Dauidis Rex.

Denique cap. 10. 1. ad Cor. **Petra** dicitur fuisse Christus. Nec est quod aliquis hīc excipiat, Pe-tram fuisse Christum **nobis**, non fuisse autem Christum **Iudeis**, id est, Petram significasse Christum quatenus noster est, non autem quatenus pertinet ad **Judæos**. Nam pugnat hoc cum Apostoli scopo, qui vult probare eodem genere peccati peccare Christianos & **Judæos** olim, nempe quod aspernentur tam hi quām illi sym-bola gratiæ Dei in Christo. Itaque illud inseruit orationi, **Petra autem erat Christus**; nempe ut Chri-stianis auferat materiam gloriandi, eò quod sa-cramentorum Christi participes facti sint, cùm hoc non fuerit olim negatum **Judæis**, qui que non fuerunt continuò immunes ab ira Dei, vt & Christianorum eadem sit conditio. Itaque non esse gloriandum (vt vult Apostolus) in rebus ex-ternis, sed caendum ne iis abutamur, quæ ratio nulla erit si Sacraenta **Judæorum** non exhibe-bant Christum. Ego vna est Ecclesia **Judæorum** & Christianorum, solo cultu externo distincta: vnde sequitur necessariò, primò Christum non esse aliter Seruatorem quām si satisficerit pro peccato, secundò non esse eundem aliter Seruatorem quām si ve-rè satisficerit pro peccato: nam cùm constet mortem Christi non fuisse notata

omnibus fidelibus in Vet. Testam. non poterit mors Christi, quatenus exempli aut obligatio doctri-næ illis prodebet, nam exemplum & obli-gationem doctrinæ oportet esse notam iis qui exemplo & obligatione illa confirmantur. Sed & sequitur Christum verè satisfecisse, nam illa satisfactio facta per fictionem iuris nullum potest habere aliud finem quām ut ea statuatur exem-plum, nullum autem exemplum iuuat eum cui exemplum ignotum est. Probauimus autem mortem Christi pertinuisse ad Patres, & in confessio est mortem Christi non fuisse notam Patri-bus, non iuuerit igitur Patres illa mors, ut testi-monium iræ Dei aduersus peccatum, sed ut satis-factio vera & realis, quam nihil est necesse di-stinctè scire eum pro quo satisfit.

Supereft ut explicemus quomodo Christus ante aduentum in carnem potuerit esse caput Ecclesiæ, mirum enim id videri possit: cùm enim Christus sit Deus & homo, qui potuit esse caput priusquam esset homo? Sed mirari desinemus si habeamus ob oculos quibus modis Christus di-citur & est caput Ecclesiæ: Vel enim est caput suorum per potentiam, vel per meritum, vel ut est suorum exemplar, non iam dico exemplum, sed exemplar; ut tribus modis Christus causa salutis nostræ sit censendus, efficientia, merito, & exemplari. Sed secundum potestam ut caput sit, non est ne-cesse ut continuò sic homo, nam potentia est à Deitate. At ut secundum meritum caput nostrum sit necesse est ut homo sit, non enim impetrat no-bis remissionem peccatorum nisi quatenus est/ Sacerdos, neque vero Sacerdos esse potest nisi homo sit. At secundum hanc rationem non est necesse ut statim ab initio fuerit homo, nam sa-lus merito Christi impetratur, ut per causam mo-rale. Eius vero generis causæ hec est ratio, ut vim habeat etiam cùm non est **actu**, modò ha-beat, ut loquuntur in Scholis, **esse cognitum**, cuius rei exempla sunt in vita quām plurima, nulla enim esset societas, nullum commercium inter homines, si promissa nihil efficerent nisi post-quam impleta sunt. Itaque cùm Deo, (cui omnia præsencia sunt) certissimum esset Christi mer-itum, etiamsi futurum fuit, tamen exeruit iam tum vim suam. Eadem est exemplaris causa ratio, non enim ut res exemplar sit necesse est ut sit actu in rerum natura, satis est ut sit in mente: sic, et si errarunt qui dixerunt Adamum esse condi-tum ad imaginem Christi hominis, tamen eo non errarunt quod non putarunt absurdum esse ut Christus nescitus exemplar esset hominis ante ipsum natu, hoc est, ante eius nativitatem secun-dum carnem.

Iam his ita constitutis occurrentum est iis primò, qui negant Patribus ante aduentum Christi patuisse cœlum, quod Christus, inquiunt, nondum esset passus. At, inquam, certissimum fuit & cognitissimum apud Deum fore ut Christus pateretur, neque Deus hominibus illibera-lior est, apud quos futura (si ea statuunt certò fu-tura) tantam habent vim, cùm de satisfactione agitur, ac si præsentia essent. Itaque cap. 9. v. 26. ad Hebr. Apostolus docet Christum semel passum fuisse in fine saeculorum ad abolendum peccatum: quo loco duo docet, quorum prius illud est, Christum semel esse passum, nibil enim, inquit, necesse fuit ut multos patereetur. Vbi id obiter obseruandum est passionem non posse separari à sacrificio Christi, ut nullum

Quomodo
Chr. fuit
ante aduen-
tum suum
in carne po-
nit esse Ec-
clesia cap-
ut, & illi
verit.

Christus
est & celestis
caput &
causa salutis
i. esca-
cia

z. Merito.

3.
Exemplari
causa.

Conclusio
preceden-
tium ad-
uersus So-
cianum.

1.

2.

vt nullum sit sacrificium ubi nulla est passio; Eternum sic Apostolus probat non fuisse opus ut Christus semetipsum saepius offerret, immo hoc absurdum esse, nam, inquit, *sapius esset passus*: argumentum nullum erit si Christus offerri potuit ita ut non pateretur. Tum illud etiam, quod Christus sacrificio suo profuit Patribus, quorum enim dixisset Apostolus, *Oportuisset Christum sapientem a iactis mundi fundamentis*; nam si Patribus illis non fuit opus sacrificio Christi, haec oratio Apostolus superuacanea est. Responderi enim posset, id est Christus non est oblatus saepius, immo neque oblatus est temporibus Patrum, quod Patribus nihil eo esset opus. Alterum verò hoc loco obseruandum est, quod Christus semel oblatus est in fine saeculorum, ut intelligamus tantumdem valuisse sacrificium Christi, quantum valuerit si initio saeculorum fuisset oblatum, sequitur enim finis sacrificij, *ad abolendum peccatum*, quod non magis necessarium fuit sub finem saeculorum, quam initio, cum tam obnoxij fuerint peccato prioris æui, quam posterioris homines. Quod verò finem saeculorum dicit tempus illud quo Christus passus est, non est torquendum, sed accipiendum simpliciter, ut finis saeculorum dicatur tempus illud quo absoluta est omnibus partibus œconomia, qua Deo visum est ut in Ecclesia colligenda & gubernanda usque ad adventum Christi, qui finem imposuit omni œconomiae & perfectionem eam attulit cui nihil adjici possit in hoc seculo, contra quam siebat temporibus illis quæ Christi adventum præcesserunt, nam subinde aliquid vel addebat, vel detrahebat, vel immutabatur nella hominum culpâ (ut sit iam in Ecclesia Christiana) sed Dei sapienti consilio. Itaque eadem est hoc loco οὐτία αἰώνων, quæ est Apostolo alibi plenitudo temporum. Porro hoc certè tenendum est, aliam esse rationem meritii Christi in iis quæ sunt essentialia ad salutem, aliam esse rationem cognitionis huius meritii, & declarationis seu promulgationis illius, (nam prius illud etiam in Veteri Testamento valuit, posterius verò inualuit temporibus Novi Testamenti, nam & multò clarius promulgatum est id mysterium, & multò pluribus communicatum, vocatis nimis Gentibus) ut ne Ponitij putent ex eo quod gratia Christi non fuit æquæ nota, neque tam multis annuntiata quam fuit post Christi adventum, vim mortis Christi, quatenus pertinet ad remissionem peccatorum, non fuisse æque efficacem. Certè Apost. cap. 11. ad Hebr. docet Patres expectasse audiē ciuitatem illam quæ habet Deum architectum, & quæ fundata est; Ponitij expectasse dicuntur, non in vita futura, sed in hac vita, & quidem eodem genere locutionis quo nos dicimus expectare Christum è cœlis. Itaque non magis inde colligi potest, fuisse illis egressis statim vi à proficiscendum in Limbum quam nobis, cum tam nos quam illi dicamur idem expectare. Quod verò dicuntur Patres sub finem illius capitis non reportasse promissionem, cum Deus aliquid melius nobis prospexit, ne sine nobis perficerentur, non potest trahi ad commentum Limborum. Nam primò dicuntur non reportasse in hac vita promissionem, ergo agitur de promissione implenda in hac vita: At illa promissio non potest esse alia, quam exhibito Christi, & plena reuelatio mysterij redēptionis nostræ; nam non puto quæciam negaturum

imperasse eos remissionem peccatorum, & Spiritum Sanctum pro modo œconomiae quæ tum vigebat. Deinde eodem loco scriptum est, *ut ne sine nobis perficerentur*, at hæc per se & eo fuit sicut in exhibitione promissionis, nam eo non fuerunt perfecti quod non erant consecuti promissionem, nos ergo præillis perfecti sumus ed quod adepti sumus promissionem; Promissio autem erat rei præstante in hac vita. Ergo discrimen nostræ perfectionis & Patrum situm est in eo quod in hac vita exhibetur.

Sed difficultatem videtur habere nonnullam quod dixit Apostolus, *ne sine nobis perficerentur*, sed ea nulla est, si consideremus œconomiam Dei, cuius hoc fuit consilium ut ne statim perficeretur Ecclesia, sed certo quodam tempore. Itaque cum Apostolus sic scribit, *ut ne sine nobis perficerentur*, nihil aliud voluit quam ut ne perficerentur priusquam ad tempora nostra deuentum esset. Et profectò ne Angelis quidem beatis nostrum fuit mysterium redēptionis nostræ ante Christum exhibitum (atque haud magis spiritibus Patrum) tam clare quam Christo reuelato.

Itaque tota ista πλεών, sita est in cognitione, quæ multò illius est re exhibita & reuelata quam dum exhibenda & reuelanda est, ut sunt vaticinia, & omnes Dei prædictiones multò obscuriores ante, quam post earum complementum. Res erit multò notior si expendamus vim horum vocabulorum quæ tam crebro occurrint in libris Noui Testamenti, nempe τίλεσθαι, perfectus, τιλεσθεῖσθαι, & τιλεσθαι perfectio, τιλεσθαι perficere, τιλεσθαι perfici. Quod si teneamus quid significet τίλεσθαι, assecuti fuerimus etiam quid voces reliquæ inde deriuatae significant. τίλεσθαι autem est ex eorum genere quæ in Scholis εἰδογόνα dicunt, nam neque synonymum est, neque homonymum, sed aliquid significat per analogiam commune iis quibus tribuitur, id verò summum est aliquid in unoquoque genere rerum: quo distinguitur ab eo quo significatur integritas; nam integras notat perfectionem illam quæ exsurgit ex partibus, perfectio autem illam quæ exsurgit ex gradibus. Itaque cum metaphorisè plus dicitur ιτική integras exoriantur, & cum dicitur ιτική τίλεσθαι, res eadem significatur, sed significandi modus diuersus est; Nam in priori significandi ratione adhibita est metaphora à perfectione corporum quæ constant membris suis, ut is dicatur integer qui nullus re dimoueri potest à proposito, aut si dimouetur hoc fiat impetu quodam, non ita ut persistet, sed ita ut se recolligat statim. Nam qui sunt corpore vegeto, ijsi celipent & cadant sese erigunt, at qui corpore debili sunt & infirme, si cadant non erigunt se: itaque eo restatur non fuisse ipsis corpus integrum & firmum. Vnde factum est ut quem Graeci dicunt quadratum virum, eundem Hebrei integrum vocant: hoc enim, discrimen est integrum & eius qui integer non est, quod hic in parte quadam vitæ non deest officio, at idem in reliqua vita officio deest, vel enim negligit quædam præcepta vitæ instituenda, quemadmodum ille qui dixit, In ceteris quidem deceperit homines iustitiam & aequitatem, at cum deregno inuaderdo agitur non decere. Non fuit hic integer, non enim constabat membris omnibus idoneis ad præstanda vitæ officia, vel (quod eodem redit, tametsi ratio paulò diuersa sit) qui integer est nullis æruminis dimoueri potest à susceppta sententia secundum

Quid sit illud. Ne sine nobis perficerentur, Hebr. 9. 40.

quid sit Fīnus saeculūrū Apōstolū.

Alia fuit ratio meriti Christi, alia cognitio nis huius meriti sub V.T.

Objet. pro Limbo Patrum.

I.

Discrimen inter integrum & perfectum,

Quid sit ιτική integras.

ius & æquum. Vel denique *integer* is dicitur in quo omnia sibi mutuò respondent, atque (vt ita loquar) sunt germana, conspirant in vnum; non est enim integrum quod à seipso dissideret, nam integrum idem totum est, non est autem totum in quo discrepantia est. Vnde lingua Latina factiones dicuntur *partes*, & Hebr. qui inter se dissident dicuntur, δι πίλη id est, *partitii* passiuè: atque ita qui aliud habet in lingua promptum, aliud in pectore clausum, is non potest dici *integer*, sed ne rectus quidem, τῷ νότῳ enim is est qui se non intorquet aut inflædit, nec, vt loquuntur, seruit foro & tempori, sed Deo & conscientiæ, quamquam interim nihil vetet eum qui seruit Deo & conscientiæ seruire tempori & foro, quando id sit sine detimento gloriae Dei & conscientiæ, non est enim eadem Philosophia Christiana & Stoica. Secundum hanc significationem Apostolus hortatur Corinthios cap. vltim. post Epist. & 1.Cor. 1.10. vt sint καμπλούσθοι, hoc est, perfecti, & cap. 3.2. ad Timoth. Scripturæ perfectione inde demonstratur, quod facit ut vir Dei, id est Minister Christi (nam Prophetæ olim viri Dei dicebantur, id est, serui Dei, vt, viri Saulis, id est, serui Saulis) sit perfectus ἀρχή, hoc est, constet omnibus membris quæ requiruntur ad opus petagendum, opus, inquam, Ministerij, quod Apostolus præcedenti versiculo descripsit, quo omnia Pastoris munia persecutus est.

At vocabulum τέλεος cùm eandem rem significet quod ἀρχή, attamen id, vt suprà diximus, diuersa ratione significat. Nam τέλεος est iis qui summum adeptus est gradum: Summus autem gradus duobus modis sumitur, velut intelligatur summus gradus absolutè, quomodo Apostolus cap. 13. 1. ad Corinthios τὸ τελείωτα, & τέλεος docet esse virtutem futuram, atque hec omnia quæ sunt in hac vita, etiam illa spiritualia, quæ spectant ad ipsam conscientiam appellat τὰ ἐν μίερισ, hoc est, quæ sunt eiusmodi bona, vt bona sint duntaxat ex parte, nempe sunt bonorum illorum quæ nos manent in cœlo quædam initia & rudimenta. Vel τέλεος dicitur quod summum quidem est si comparetur cum eo quod est infra, sed tamen eiusmodi τέλεος necesse est vt sit respectu inferiorum reuera summum. Sed res clara sit exemplo (nam cauillari aliquis possit id omne quod superat summum esse respectu illius quod superatur, itaque cùm infia istam perfectionem sint gradus, qui superiorem gradum obtinuit perfectum dici posse respectu inferiorum.) Pueri infantibus perfectiores sunt, attamen non dicuntur τέλεοι, & adolescentes itidem pueris perfectiores, attamen non dicuntur perfecti, at cùm ad eam ætatem percutunt est qua sumitur virilis toga, quamquam crescente ætate aliquid adjicatur, tamen dicuntur perfecti, quia tum veluti formam assediti sunt. Porro res dicitur perfecta cùm est assedita formam, quamquam gradibus eorum accidentium quæ formam sequuntur subinde aliquid adjici possit. Itaque qui defuncti sunt rudimentis Religionis Christianæ dicuntur perfecti: nam (vt inquit Apostolus cap. 5. ad Hebr.) perfectorum cibus solidus est, nempe alludit ad rationem ætatis, & initio cap. 6. quod statim illa verba Apostoli sequitur, Contendamus, inquit, ad perfectionem, hoc verò est quod præscribit Paulus cap. 4. ad Ephesios, dum nos excitat vt aspiremus ad virum perfectum in Christo, instituit enim *ad iusta-*

or inter eos quos *virios* vocat, id est infantes, & eos qui sunt *viriparfetti*. Eademque menie cap. 4: 1. ad Cor. nos hortatur ut malitia pueri simus, at vero animo, mente, sapientia, prudentia sumus perfecti, hoc est, vi i. Nec alia fuit Apostoli sententia cap. 2. 1. ad Corinth. dum *sagientiam* profitetur se locū inter perfectos, hoc est inter eos qui non iam sunt pueri, sed adulti in Christo: Cuius loci commentarius exstat sub finem cap. 5. ad Hebr. & initio cap. 6.

Atque hæc locutio non est, vt quidam viri docti putant, desumpta ex Græcorum loquendi more, sed, (quid enim prohibet Hebreos tam significanter loqui quam Græcos) usurpata in Ecclesia Judaica. Nam Esdras cap. 7. hoc elogio insignitur quod fuerit in Lege τῷ νότῳ id est perfectus. Certè τῷ ad disciplinam refertur, eandemque significationem habet quam *discere*, sed hac ratione Camer erit perfici, non autem perficere, vnde illâ formulâ τῷ νότῳ hoc est didicimus, verbum verbo, perfecti sumus: similis est formula τῷ νότῳ, nisi quod Gæfinian refertur ad lectionem, Camerian præcipue ad cognitionem, vnde Judæi præcipuam partem Fandesterum suorum vocavunt τῷ νότῳ, id est perfectionem τηλείωτα, vt reliquis quæ in Thalmud sunt hæc pars opponatur vt rudimentis. Neque dubium est Apostolos, qui cùm non essent superstitioni, res sacras tradiderunt vocabulis visitatis, ab hac formula non abhoruisse, dum vellent docere discrimen quod est inter eos qui imbuti sunt ea cognitione duntaxat quæ petitur à Lege & Prophetis, vt qui imbuti sunt cognitione Euangeli habeantur pro perfectis, quasi dicas, pro iis quibus etiam Gemara nota est, hoc est ea Theologia quæ est maximè recondita. Vnde Apostolus Euangeliū vocat *mysterium* quod fuit omnibus retro saeculis reconditum, omnemque œconomiam Legis Elementa appellat, quæ nempe pueris traduntur. Itaque dicit idem, Legem fuisse pedagogum usque ad Christum, postquam autem Christus exhibitus est, nihil opus fuisse pedagogo, quia Christiani non sunt iani amplius instituendi rudimentis, sed habendi pro perfectis discipulis. Cùm igitur Apostolus docet ad Heb. capite 7. vers. 19. Legem nihil perficere, nihil aliud docet quam Legem fuisse tantum rudimentum.

Et hoc loco, in cuius explicatione versamur, Apostolus nihil aliud voluit significare, quam si deles temporibus Veteris Testamenti fuisse rudes & nescios, in N. Test. esse eruditos & prouectos; vnde & Johanni Baptista præfertur minimus in regno celorum. Non facit ergo ille Apostoli locus vt ne populus vtriusque Ecclesiæ, Judaicæ & Christianæ, fuerit in Discipulis Christi, sed tantum facit vt qui vixerunt discipuli temporibus revelati Euangelijs præ illis perfecti fuerint. Attamen quæsi potest quid sibi velit hoc, ne perficerentur sine nobis. Observemus hic non notari finem, sed euentum rei, nam particulæ illæ ne & vt in Scriptura eodem redeunt quod Latinæ particulæ adēd vt, adēd vt non, id est notant id quod euénit sæpe, non notant consilium & finem, vt sit sensus: isti omnes non acceperunt promissiones, nam hoc Deus voluit esse priuilegium nobis peculiare, qui vocati sumus per Euangeliū, adēd vt illi quantumuis pīj, tamen non adepti sint perfectionem, nempe in hac vita, quemadmodum nos: perfectionem, in quam, quæ sita est in reue-

Vnde hæc locutio Apostoli.

nempe id est τῷ νότῳ quod Heb. τῷ νότῳ.

Explicatur locus Heb. II. 40.

Object.

P. Resp.

An & quo-
modo Pa-
tres maio-
rem adepti
sunt gloriā
post, quām
ante Chri-
stum pas-
sum.

in reuelatione Euangelij, quæ est omnis reuelationis complementum. Sed videtur innuere perfectos esse nobiscum tandem qui aliquando non fuerunt perfecti, cùm dicit, ne perficerentur sine nobis, videtur hoc nihil aliud esse, quām, ne perficerentur priusquam nos. Sed non est opus tantopere vrgere illa verba. Nam si prius perfecti fuissent quām nos, perfecti fuissent sine nobis, non enim viximus eorum temporibus. Attamen ne quis scrupulus hæreat, concedamus fuisse perfectos nobiscum, hoc est adeptos tandem maiorem illius mysterij cognitionem. Et si enim paradoxum est nonnullis, verumtamen est mysterium redempctionis nostræne Angelis quidem, ante exhibitum Christum, fuisse perinde notum atque iam Ecclesiæ notum est. Ergo, vt suprà monuimus, nec beatis spiritibus piorum receptis cœlo. Itaque si quis quærat an nouâ gloriâ locupletati sint Christo exhibito, possumus id affirmare ciitra vllam nūnq[ue] curiositatis suspicionem, cùm certum sit mysterium illud iis redditum fuisse multò notius: Porro quò notior Deus est, ed amatur vehementius, quò autem Christus notior est, ed Deus est notior, est enim Christus imago Dei. Atque hæc ad illustrationem huius loci pertinent.

Verumtamen quia vox τέλεως non semper refertur ad cognitionem, sed etiam ad mores, iminē vero Christus cap.2.ad Hebr. 9.10. dicitur τέλεωσίς, & consummatio suos, videamus quomodo haec congreuere possint cum iis quæ nuper à nobis sunt disputata. Duplex est cognitio, est que sicut in nuda perceptione terum, & est quæ sita est in experimentis: secundum posteriorēm istam significationem dicuntur τέλεοι qui docent reationes & facta, se verè didicisse quod se didicisse

... Iacobus c.3. v.2. τέλεοι vocat ... lingua: Quod vt intelligatur in vñdum est etiam in disciplina Ju-dæorum fuisse ἀνέρας hoc est, qui se exercebant, hi sunt ἄνθρωποι, & fuisse itidem quos Philo τελεῖοι vocat, quos dicit non laborare (quamquam hoc dicit nimis confidenter) sed tantum conseruare quæ acquisuerunt labore. Itaque ἀπόνοι vocat μέρη ad perfectionem, ferè vt Philosophi dispositionem comparant cum habitu, itaque quoddam illis fuit discere experimentale, vt ita loquamur. Christus igitur τέλεωσίς dicitur consummatus, quemadmodum dicitur didicisse obedientiam ex iis quæ passus est; Metaphorā scilicet ductā ab humana infirmitate. Christus enim initiatus est & perfectus omnis virtutis experimen-to & documento. Hinc est quod qui sunt pa-tientes τέλεοι dicuntur etiam à Christo. Nam est quoddam rudimentum veræ pietatis amare à quibus amēris, et eos amare qui te odio habent, id vero est documentum animi defuncti omnibus officiis veræ pietatis. Atque vt obiter illum locum explicemus qui est Matth. 5. cùm jaber nos Christus esse perfectos ad similitudinem Patris cælestis qui perfectus est, consequens ponitur pro antecedente: Nam perfectio eo loco pa-tientiam significat, non enim iuber nos Christus imitari excellentiam natuæ Dei, tantumhortatur vt eius patientiam imitemur: quoniam vero patientia documentum est animi exercitatissimi in pietate, ideo perfectio dicitur, & Metaphorā hinc dæta, Deo tribuitur. Cæterum non sumus ne scij τέλεωση etiam esse consecrare, sed hoc ob-

seruandum est, id non solere in libris Veteris Testamenti dici simpliciter de persona. Non enim dicit Scriptura Sacerdotes fuisse τελεῖοι, sed Sacerdotum manus, quæ τελεῖοι dicebantur, quod etsi antea idoneæ fuerunt, tamen ante illam consecrationem non planè idoneæ fuerunt ad contrectandas res sacras; idoneæ quidem fierant secundum vim naturalem quæ requirebatur, sed oportebat ad hanc vim naturalem accedere au-thoritatem quandam, vt possent manus admouere sacrificiis: at Christus dicitur τελεωσίς, non autem Christi manus. Deinde Christus Sacerdos fuit in terra. Denique non consecratur Sacerdos offerendo sacrificium, sed consecratur vt sacrificium offerat. Jam τελεωσίς illa, ipsa est Christi oblato, qua Sacerdos est, itaque non est consecratio Christi Sacerdotis. Nec fuit diuersa Christi mens capit. 13. Luc. quo loco proficitur se hodie & cras, id est, ad tempus, edere miruula. at ter-rito die fore vt consummetur, id est breui: oportebat enim Christum priusquam ad cœlum ascenderet, certis quibusdam officiis perfungi in terra. Quod respexit etiam cap. 17. Joan. dum testatur se esse executum in terra quod erat ei iniunctum à Patre, nempe qui i tantillum supererat temporis, atque iam instabat Christi passio qua consummatus est, factum dicit quod in eo fuit vt penè fa-stum esset. Nec aliò pertinet vox Christi in cru-ce, consummatum est, noluit enim Christus significare typos legales, & quæ prædicta fuerunt in Prophetatum desilisse, nondum enim Christus resurrexerat à mortuis, nondum ascenderat in cœlum, quod prædictum fuerat: sed hoc potius videtur significare, se defunctum esse omnibus iis quibus in hac vita defungi debuit, atque ita consummatum esse.

Sed nec illud hoc loco tacendum est, quod Dei potentia in suis tum dicitur perfici cùm se prodit in re summa, adeò verum est quod diximus, perfectionem istam tacite referri ad gradus quosdam. Sic Paulo dictum est cap. 12. 2. ad Corinth. Virtus mea perficitur, τέλεωση in infirmitate: Certè Dei virtus nec augetur nec minuitur, sed tum perfici dicitur cum iudicio humano facit quod summum est, vivimus enim & mouemur in Deo, atque hoc potentiae Dei est, at cùm in summis angustiis, & in ipsa morte constituti viuimus tamen & respiramus, singulari quodam modo virtus Dei se exerit. Itaque perficitur in nobis, hoc est, ostendit se summam esse, quæ non possit vinciri aut superari, quemadmodum etsi qui patientes sunt semper sunt patientes, attamen tum perfecti dicuntur cum in summis malis pa-tientes sunt. Consimili penè ratione fides Jacobo cap. 2. v.22. dicitur perfici operibus, non quod ope-raria fidei perficiant, sed quod fides dum producit opera ostendit quām sit perfecta. Neque enim Christi virtus aliter perficitur in nobis quām quatenus facit vt sentiamus quām sit perfecta, dum nos perfectos, id est, patientes reddit. Est enim character Christianæ sanctitatis patientia, quæ nec inuidet, nec odit, quod si cui obtigit, oportet eum esse fœlicissimum, nec frangitur rebus aduersis, nec prosperis affertur, vnde necesse est sequi vitam quietam. Nam sunt quidam gradus fidei (si tamen gradus ac non potius species appellandi sunt, attamen gradus dici possunt) sed hos gradus opera non sequuntur, & est quidam summus fidei gradus sive species, fides iustificans

Discimen-
tinter Chri-

sti & sa-
cerd. lega-
tura ne-
cessaria

Virtus Dei
qui dia-
ctur perfici in/
infirmitate

& Fides
operibus
perfici

nempe quam opera sequuntur. Sicut igitur potentia Dei perfici dicitur cum se exerit in summo gradu, sic fides perfici dicitur cum se ostendit esse summam. Porro fides iustificans summa est, non quod iustificans fides fide iustificante non sit excellentior in hoc ac illo credente, sed quoniam fides iustificans fide iustificante excellenter est ut homo homine, non ut homo quolibet animali.

DE GRATIA.

Quod verò diximus vnitos Christo compotes fieri in hac vita gratiæ, in futura gloriæ, non poterit percipi planè nisi sit Gratia, quid Gloria, quod Gloriæ & Gratiaæ discrimen expendamus. Gratia autem (ut in pauca confitamus rem quæ videtur latissimè patere) vel significat fauorem, vel significat effectum fauoris, caussam fauoris, vel compensationem fauoris. Significat fauorem, unde illæ loquitiones, inuenire gratiam, consequi gratiam, & apud prophanos scriptores, valere gratiæ, redire in gratiam. Sed hoc tamen semper intelligendum est in omnibus linguis, gratiam significare fauorem qui non oritur tam ex villa excellentia quæ sit in eo quem amas, quam ab affectu tuo. Itaque subditæ valent gratiæ apud Principem, Princeps itidem non dicitur valere gratiæ apud subditos, sed auctoritate potius. Itaque fauorem diximus gratiam, non diximus amorem: nam si propriè loquamur, bonum Principem amant subditæ, at subliti, nisi velimus impropriè loqui; non dicuntur fauere Principi, nam omnis fauor amor est, at vicius omnis amor non est continuò fauor: unde factum est ut in Scriptura, amor Dei erga nos non simpliciter amor, sed gratia dicatur, at noster amor erga Deum non dicitur gratia, sed amor. In Hebraica vox est ἡμέρα Chanæ, porro Chanæ misereri est, & gratificari. Itaque quod Apostolus cap. 1. v. 1. ad Tim. dicit ἡλεκτων consecutus sum misericordiam, Hebraicè esset ἡλεκτων in Hophal. & 1. ad Ephes. Deu, inquit Apost. ἡλεκτων οὐας, hoc est Chanæ: unde Precis חנָן, hoc est, gratia petitiones & חנָן precari est, unde præceptum illud, vt ne homini peruerso fidamus, etiamsi vocem suam componat ita ut orare videatur, apud Salomon. Proverbior. 26. 25. כִּי יְהִי לְךָ. Hoc verò tenendum est auctè aduersus Pontificios (quamquam non sunt omnes in hac sententia) qui Gratia nomine nihil aliud volunt intelligi quam donum aliquod supernaturale (de quo postea agemus) nobis infusum. Certè hæc est illa Dei Gratia, Dei fauor, inquam, unde omnia bona in nos prominant, præcipue iustificatio nostræ. Quod apertè significavit Apostolus cap. 3. ad Rom. quo loco docet nos iustificari gratis, Dei gratia, per redemptionem Christi; iustificari, inquam, gratis, quia nos exhibuimus planè nihil, iustificari verò gratis Dei, quia quod Deus sic nobiscum agit, hoc certum est ex Dei fauore. Denique iustificari per redemptionem Christi, quia fauor Dei ita gratuitus est ut sit gratuitus ratione nostri, non ut ita sit gratuitus ut nullum relinquit satisfactioni locum. Atque ut ne Hæreticus putet redemptionem istam non esse satisfactionem, sed exemplum, sequitur, Christum propositum esse ut propitiatorium, idque per fidem in eius sanguine. Sed duplex est Dei fauor, alias est qui misericordia est

PRÆLECTIONES

propriè dicta, qualis est Dei fauor quo miseros prosequitur peccatores, atque hæc est illa Gratia quæ tantopere prædicatur. Alius Dei fauor est quo prosequitur creaturam, qui fauor dicitur, quia creatura, quæ creatura est, subdita est Creatori suo. Secundum hanc significationem etiam Christus crescebat gratia apud Deum, & apud homines, non quæ Deus est, sed qua homo est. Nam quo illustrior est imago Dei etiam in creatura, eò Deus creaturæ magis delectatur. Porro illustrior fuit imago Dei in Christo adolescente, quam in puerō; itaque creuisse dicitur Christus gratiæ: quod nihil detrahit (vt calumniantur Pontificij) dignitati Christi, hoc enim factum est per economiam in gratiam nostri, alioqui exclamet indignum fuisse Christo ut puer fuerit. Sed Christi indignitas nostra dignitas est, non enim exinanuit semetipsum in sui, sed in nostri gratiæ, quemadmodum docet Paulus Christum non quæsuiisse sua, sed aliena. Meminerimus ergo gratiam Dei esse Dei fauorem, sed alium esse fauorem misericordiæ erga miseros peccatores, alium verò esse fauorem gratuitum erga creaturam, non etiam fauorem misericordiæ, quatenus scilicet misericordia præsupponit peccatum; hoc est, (vt alibi tradidimus) gratia Dei aliquando est ἡλεκτων simpliciter, aliquando חנָן, vtiumque verò ut ἡλεκτων sic etiam χάρις dicitur, sed diuersa ratione, vtiam explicatum est, nam aliud est nihil promereri, aliud verò promereri poenam; & creatura quidem quæ creatura nihil promeretur: Itaque quicquid nanciscitur gratuitum est, attamen si peccat promeretur poenam; si ergo consequitur Dei fauorem (gratiam inquam) erit illa gratia non simpliciter חנָן, gratuita benevolentia, sed erit חנָן, quasi dices, viscera, qua voce commissatio erga miserum significatur.

Significat verò χάρις gratia effectum fauoris, quemadmodum ἡλεκτων, id est, Eleemosyna dicitur effectum ἡλεκτων, est enim ἡλεκտων misericordia: quemadmodum etiam ἡλεκտων iustitia eleemosyna dicitur, quod sit iustitia sic dicta effectum iustitiae, nempe illius quæ eadem probitas est. Itaque Paulus collectam Corinthiorum gratiam vocavit, quamquam diuersa ratione. Nam ἡλεκտων dicitur quia effectum est misericordia quæ quis egenum prosequitur: At Corinthiorum collecta & eleemosyna non dicitur χάρις, quod profecta sit à gratia qua apud eos valebant iij quibus subuenient, sed potius quod esset profecta à gratiæ Dei erga Corinthios; quod potest colligi ex cap. 8. 2. ad Cor. Nam toto eo capite propensionem Corinthiorum ad benefaciendum, & beneficia Corinthiorum vocat Apost. gratiam, nempe effectum gratiæ Dei erga Corinthios. Id verò intelligitur nullo negotio ex 1. v. eiusdem cap. Notam, inquit, facimus vobis, fratres, gratiam Dei qua data est Ecclesiæ Macedonia: Deinde exponit quæ sit illa gratia data à Deo 2. Quod in multa probatione afflictionis, &c. Vnde colligimus charitatem & effecta charitatis gratiam dici; quanto magis ergo fides gratia fuerit, à qua charitas promanat? Itaque Apostolus cap. 1. ad Philip. gratia, inquit, vobis datum est credere, fides igitur gratia est. Certè omnia dona Spiritus in Scriptura dicuntur χάρις: Sunt autem illa duorum generum, alia enim dona sunt quæ nullis contingunt qui iidem non seruentur, alia quæ etiam illis obtinuntur, qui non seruantur. Illa dona quæ

Gratia
quaupli-
catur sumi-
tur.

I.
Fauorem
significat.
cumq; gra-
tia, at-
que inde-
bitum.

Discrimen
inter Amo-
rem & Fau-
orem.

Gratia qua
iustifica-
munt est Dei
fauor.

Duplex
Dei fauor.

Gratia si-
gnificat ef-
fectum fa-
uoris.

Illustratus
locus 1.
Cor. 16. 1.

Charitas &
charitatis
effecta,
Fides di-
cuntur Gra-
tia.
Dona Spi-
ritus dñum
sunt gene-
rum.

dona quæ solis iis qui seruantur obtingunt, quæ cuncte tandem sunt, uno verbo Gratia dicuntur, ut cum cap. 3. ad Hebr. docet Apostolus, bonum esse ut gratia constabiliatur cor, non autem iis. Et Petrus ultimo cap. posterioris Epistolæ vers. vlt. nos hortatur ut crescamus in gratia & agnitione Domini, &c. In modis veð quæcunque media faciunt ad has dotes conferendas, ea nomine gratia designantur in Scripturis, ut cum Euangelium gratia dicitur, Non estis, inquit Apostolus, sub lege, sed sub Gratia; Cum hortatur ut ne gratiam Dei frustitia accipiamus, hoc est, ut ne Deus nobis frustria promulgarit Euangelium suum: Cæterum promulgatio Euangelij medium est, non est finis, sed quia tam mediorum administratio, quam perductio ad finem opus est gratiae Divinæ, utique Gratia nomine appellatur. Sæpius tamen gratia vocabulum, etiam cum significat effecta gratiae Dei, adhibetur ad significanda ea dona quæ non pro-sunt iis in quos collata sunt, sed aliis; Ut cum Petrus cap. 4. prioris Epistolæ iubet nos esse dispensatores raria gratia Dei, id est, ut unusquisque pro vi-tili parte conferat in commune bonum, donum & talentum quod accepit à Domino, iuxta mensuram doni gratiae Christi, ut ait Apostolus cap. 3. ad Ephes. Vnde factum est etiam, ut Apostolus munus suum gratiam vocarit passim ferè, ut cum di- cit secundum gratiam sibi datam, ne quis spiat supra id quod scriptum est. Itaque Scholasticorum divisio gratiae in gratiam gratis datam, & gratiam gratum facientem, ut iam demonstrauimus, non est satis commoda: Nulla enim gratia id est gratia dici-tur quod nos gratos faciat, velum id est gratia dicitur quia Divinæ gratiae donum est. Sed si quærenda est donorum Dei diuisio, illa erit longè aptissima quæ secantur in ea dona quæ alii tantum, non etiam nobis prosunt, qualia sunt omnia Dei dona in impios collata, & ea dona quæ saepe aliis prosunt, aliquando non prosunt, semper tamen iis prosunt in quos sunt collata, qualia sunt spes fides, charitas, & dona quæ communia sunt piis & impiis, sed quatenus eorum dono-rum finis est ut homines adducantur ad fidem, &c. qui finis si minus sequitur in his quam in il-lis, id non sit horum meritis, istorum culpâ, sed misericordia Dei erga istos, illorum verò culpâ qui tantum donum contempserunt.

Diximus tertio, Gratiam significare id quo fauor conciliatur, sic autem gratia nihil aliud fuerit quam elegantia quædam, quæ vel in vultu vel in sermone elucer, vnde nascitur amor, & conciliatur gratia apud illos qui vel audiunt dicen-tem, vel vident; dicentem, inquam, eleganter, & prædictum pulchritudine. Itaque duplex est gratia concilians fauorem, animi & corporis: & corporis quidem forma gratia dicitur, ut Proverb. cap. vlt. gratia, inquit, mendacium וְרַשֵּׁב & pulchritudo vanitas est, לְחַבֵּר, notat haud dubie corporis venustatem, & Psal. 45. gratia dicitur effusa Christi labiis, hoc est, dicitur Christus amabilis inter loquendum, hoc verò est quod Gallicè dico-mus la grace de bien parler. Cæterum obseruandum est dona Dei nunquam dici hinc sensu gratiam, quasi iis conciliaretur Dei fauor, eaque dona nos redderent Deo gratos & acceptos. Sed si quando dona Dei gratia dicuntur hoc sensu (ut sunt dona Dei, gratia formæ, & sermonis) ho-minum ratio habetur qui istis donis inducuntur in amorem, non autem habetur ratio Dei,

Quod ut percipiatur, intelligendum est huma-num amorem qui conciliatur istis donis non effi-cere hæc dona, sed inuenire, at auctor diuinus idem inuenit & efficit hæc dona, ut pector qui delectatur opere suo, idem gaudet pulchritudine operis, & author fuit istius pulchritudinis. Itaq; nulla debuit dici gratia gratum faciens propriè lo-quendo, sed potius dicenda fuit illa gratia gratum faciens, χάρις οὐ χαρίσαντος.

Quarto loco diximus gratiam in Scriptura vocant compensationem gratiæ, ut cum Apostolus toties vtitur his verbis χάρις τῷ Θεῷ gratia sit Deo, significatur compensatio gratiæ acceptæ à Deo, compensatio, inquam, impropiè dicta, nam ad Deum nihil redit ex gratiarum nostrarum a-ctione, nihil item si negligentes sumus huius officij inde Deo decedit, sed quemadmodum meta-phorâ quadam vita æterna cum sit propriè do-num, dicitur tamen merces, sic planè cum nos agi-mus gratias Deo retribuimus Deo, sed hoc dicitur metaphoricè: ut cum Psal. 116. exclamat Propheta quid retribuam Domino sumem in manum cali-cem benedictionis: Similique metaphora Deus in Scriptura dicitur veluti gratias nobis agere, cum nos ea facimus quæ illi grata sunt & accepta, ut cap. 2. 1. Petri, Quæ, inquit, gratia si maleficienes patiamur, & paulo post quod gratiam dixit, vo-cat gloriam μήτραν τοῦ Θεοῦ; nempe illa est gratia & gloria quam Apostol. laudem vocat τέλεσθαι, vniq-ue erit laus iuxta opus suum: Jam verò cum dixi-mus in definitione Ecclesiæ, eam compotem fieri gratiæ in hac vita, nomine gratia intelleximus ea dona quæ sunt iis qui seruantur peculiaria, qualia sunt fides, quam sequitur remissio pecca-torum (quæ gratia dicitur sub finem. 4. ad Hebre & iustificatio, quæ eadem gratia dicitur initio cap. 5. ad Rom. & secundum iustificationem sans-tificatio).

Gratia si-gnificat, o-pensat, onera gratiæ.

quo sensu dicimur Deo ali-qui redi-dere.

DE GLORIA.

GLORIA etiam dicitur, quemadmodum & Gratia, non vno modo, nam vel rem signifi-cat, vel opinionem de re, vel deprædationem. Cum rem significat nihil aliud est quam magnitudo virtutis aut pulchritudinis, quæcunque tandem illa sit. Itaq; linguâ Hebr. dicitur כְּבוֹד (porro pondus est, pondus verò magnitudo) & linguâ Chaldaicâ גָּדוֹלָה quæ vox itidem pondus significat, eodem sensu. Ad hanc significationem vocis glo-riæ allusit Apost. cap. 4. 2. ad Cor. quo loco docet afflictionem leuem & momentaneam producere pondus eternum glorie, nempe allusit (vt solet) ad Hebreū & Chaldaicum nomen Gloriæ: vnde factum est ut vtrumque nomen, Hebreum, inquam, & Chaldaicum significet splendorem, quid enim aliud est splendor quam quædam pulchritudinis magni-tudo, & veluti pondus? Itaque & גָּדוֹלָה splendo-re notant in Scriptura: ut cum D.N.I.C. cap. 6. Matt. negat splendorem Salomonis compa-ndum esse cum pulchritudine florum liliorum, usus est nomina gloria: Et cum Propheta carnis gloriam dicit esse similem flosculo, splendorem & pulchritudinem notauit. Sic Auctor. 2. v. 11. Paulus ait oculos suos perstrictos fuisse gloriam lucis, id est, magnitudine lucis; porro magni-tudo lucis splendor est, nam lux mediocris non dicitur splendor. Quod si quis huius appellationis ratione requirat, peti potest ex ipsius rei natura,

Gloriati-fariam accep-tiput.

Rem signi-ficat, nem-pe magna-rem vir-tutem aut pul-chritudinem.

Item; Splendorend.

nam quæ sunt mediocria, in earum rerum consideratione & contemplatione nec animus, nec oculus succumbit, sed quæ sunt summa, quæque rapiunt in admirationem, ea cogunt veluti siccum cumbere pondere quodam considerantem & contemplantem. Itaque cum in Domino omnis virtus summa sit, atque ita summa ut sit infinita, ut semper sic aliquid ulterius quam quod humana mens capere potest, cumque in Deo summa bonitas sit (luauitas, inquam, quæ rationem pulchri habet) Deo propriæ gloria, id est, pondus tribuitur, unde Act. 7. à Stephanô vocatur *Deus dōξis*, & Psalm. 24. *Rex gloria ḥρόνος* unde & D. N. cap. 2. § 8. prioris ad Cor. *Dominus gloria* dicitur. Sine potentia Dei gloria dicitur in Script. vt D. N. I. C. cap. II. v. 40. Euangelij secundum Joh. *Sicredideris*, inquit, *v debis gloriam Dei* hoc est, videbis potentiam Dei, non vulgarem potentiam, sed summam, cuius consideratio te rapiet in admirationem, efficietque ut mens tua veluti pondere quodam pressa succumbat, fateatuque non posse rem tantam satis pro dignitate laudari. Et verò Paulus cap. 6. ad Rom. noluit aliud significare, cum dixit *Christum excitatum à mortuis per gloriam Patris*, *εἰς δόξαν*. Doctiss. Interpres hunc locum sic interpretatur ut sic Enallage *εἰς δόξαν per gloriam*, cum dicendum fuisset *pro ter gloriā*: At nihil hic est opus Enallage, nam sensus clarus est, *Excitatus est per gloriam*, h. e. *per potentiam gloriosam*, quemodo per gloriam Dei excitatus est Lazarus, id est, per magnam Dñi potentiam. Et bonitas Dei dicitur in Scriptura *gloria Dei*, vnde illæ Apostoli phrasæ, *vt ostendat diuinitas & gloria sua*, &c., *in iusta diuinitas gloria sua*, &c., in laudem glorie gratie sue, notatus insignis Dei bonitas, cuius latitudine, longitudo, & profunditate, quæ pondus addunt, opprimitur mens humana; itaque I. cap. ad Eph. Apostolus anhelat veluti, nec sibi potest satisfacere in consideranda illa gloria. Hinc verò etiam *Gloria Dei* dicitur omne signum quo Deus potentiam & bonitatem suam testatur. Et signa quidem potentiae diuinæ in puniendis improbis *gloria Dei* dicuntur, quia signa sunt magnæ potentiae, quæque ipsos impios dant in stuporem, cognoscere fateri digitum Dei. Sic Prophetæ, *N. n nobis omnino, sed nominis tuo da gloriam id est*, ede signa potentiae tuæ; atq; huius generis signa teriorem incutient. Cum verò edit Deus signa bonitatis suæ, vt sunt splendor & lux, non autem ignis & flamma, vt est Psal. 50. signa referunt rem significatam, & exprimunt. Cæterum Deus quæ sibi propria sunt quadam analogâ communicat suis, vnde & *natura diuinæ participes* dicuntur. Itaque seu eos instruat labore, seu amabiles facit, seu illis indit signa utriusque horum, eos glorificat: de quo postmodum dicemus.

2.
Gloria significat opinionem: Nam gloria quæ est in re objicitur menti contemplanda, itaque gloria rei est externa, cum quod est in se gloriosum id ipsum quod est creditur esse: Et secundum hanc rationem id quod est in se summe gloriosum, tamen eiusmodi est ut eius gloria augeri possit & minui, nempe quo magis creditur esse id quod est, quamquam rei gloriose fælicitas non pendet inde, vt si quis solem vitio oculorum pataret obscurum, nihil inde decederet gloria soiis. Atque hac ratione gloria Dei augeri aut minui potest. Itaque non percepertur vim veræ gloriae qui eam definierunt notitiam quo sensu Dei gloria augeri vel minua- tur.

claram cum laude, nam si ita res se haberet, ne ita quidem Deus gloriosus esset, volo dicere, prædictus gloria, (nam Latinè gloriosus superbus est.) Huc verò respexit Euangelista Johannes cap. 12. 43. quo loco Principes Iudæorum nonnulli dicuntur amasse vehementius gloriæ in hominum, quam gloriam Dei; hoc est, magis studuisse ut conciliarent existimationem apud homines, id est, opinionem, quam apud Deum. Cæterum hoc seru per tenendum est, Deum non perinde gloriam tribuere hominibus, dum grata sunt illi que iis indulscenda sua, quam cum homines gloriam tribuunt Deo, nam illi habent quod admirantur, Deus verò nihil offendit in homine quod admiretur, nempe quicquid est in homine quod rationem gloriae habere possit, totum hoc à Deo est, in natura quidem, tanquam à prima rerum omnium causa, in opere verò redemptoris multò illustius. Sic reprehenditur Herodes, neque reprehenditur modò, sed dicitur graues lusisse pœnas, quod Deo non dedisset gloriam, tum nempe cum exclamaret vulgus, *vox Dei non homo*: Nempe ille tacita animi cogitatione eam gloriam sibi arrogauit.

Denique Gloria est deprædicatio magnitudinis, quo sum pertinent tam cerebræ exhortationes ut Deum glorificemus. Porro illa glorificatione non modò verbis, sed opere & factis debet praestari, vnde Paulus eo maximè gaudet quod afflictionibus suis glorificetur Deus. Nam verbis quidem prochue est glorificare Dei nomen, sed vera gloriae Dei praedicatio ea est quo factis ita eluet, vt qui rident lumen nostrum, hoc est, gloriam nostram (nam, ut suprà obseruauimus, lumen gloria est, & splendor) ī glorificent patrem nostrum qui est in celis, authorem illius luminis & gloriae.

Totidem modis gloria tribuitur homini, nam & significat excellentiam & dignitatem hominis, seu illa interna sit seu externa, seu in anima, seu in corpore & diuinitate; Et quidem anima gloria dicitur, quod in ea sita sit: præcipua hominis dignitas, dignitas, inquam, naturæ: Anima verò sine controvensi gloria dicitur Gen. 49. v. 9. (quem locum idem citat, vt inde lux afferatur tot locis qui exstant Psalmorum libro, quibus multi dubitant an Gloria animam significet) verba Jacobii hæc sunt, *Ne sis in secreto eorum anima mea, nec intrerit in consilium eorum gloria mea*. Quod priore loco animam dixit, more Script. posteriore loco gloriam suam vocavit. Anima igitur gloria dicitur, quia è homo bellus excellit. Sed & gloria item corpori tribuitur, vt cum gloria pulchritudinem significat, sic Esa. 35. dicitur *gloria Libani*, sequitur continuo, & decor Carmel, gloria igitur & decor idem sunt. Sic Psal. 45. *filia Regis* dicitur tota gloria *intrinsecus*, id est, tota pulchra. Etsi autem eo loco designetur animi pulchritudo, tamen, quod obseruandum est, designatur allegoricè, nam primò verba illa significant pulchritudinem corporalem, secundariò, & per metaphoram notant pulchritudinem animæ, quatenus nempe vxor Salomonis typus est Ecclesiæ Gentium. At, inquiet aliquis, si pulchritudo corporæ nomine gloria primò eo loco designatur, quoniam dicitur pulchra *intrinsecus* filia Regis? Sed responsio facilis est, nam pulchritudo quæ est adscititia à furo aut ab ornamentis, ea verò externa pulchritudo corporis est, at quæ est nativa & genuina, ea verò licet

Gloria pro extituta; tione,

1.
Gloria si- gniſcat de- p̄ radicatio- nē magni- ficationis, vt cum Deus dici- tur à nobis gloriſcar,

Gloria ho- minis etiam triuitate tristitiam,

Gloria pro Anima,

2.
Gloria cor- poxi ir. bui- tur, hoc est, pulchritu- do, decor, illustratus locus, psal-

45.14.

verò licet sit corporis pulchritudo, tamen interna dici potest; non quidem comparata cum animi pulchritudine, sed collata cum iis quæ extrinsecus conciliant corpori decus: nam non videtur conuenire ut in continua allegoria locus sit locutioni propriæ. Cum verò pulchritudo corporis gloria dicitur, non intelligitur quævis corporis pulchritudo, sed ea quæ dignitatem habet & maiestatem quandam. Itaque in Cantic. Cantic. Ecclesia dicitur pulchra sicut Luna, sed subiicitur statim, firmidabilem esse Ecclesiam ut castrum vexillib., nempe describitur non quævis pulchritudo, sed ea quæ est coniuncta cum oris maiestate, quæ non est mollis & effeminata. Eadem significatione capite 15. 1. ad Corinth. dicitur alia esse gloria corporum cœlestium, alia gloria corporum terrestrium, hoc est, alia pulchritudo. Item, alia Luna gloria est, alia astrorum. Quintam & gloria diuitias significat, sed hæc gloria non est interna, ut cap. 31. Genes. indignatur filij Laban quod Iacob gloriam pepererit, id est, diuitias, nam præcessit illud, abstulit bona Patris nosfri.

Sed ista non superent naturæ modum. Itaque quærenda nobis est alia gloriae significatio, sed quæ tamen proportionem habeat cum ea quam iam attulimus. Gloria igitur cum superat modum naturæ significat excellentiam animi, item excellentiam corporis, non significabit diuitias, quia cum interna summa sunt nihil opus est exterius: Et certè soli sunt beati in cœlis qui omnia sua secum portant. Itaque quadam metaphorâ diuites dicuntur, ut cum dicitur pauper fuisse Christus ut essentia diuites. Id verò est quod toties & Gloria dicitur in Scriptura. Petrus verò cap. 5. prioris Epistolæ vocavit coronam illustratur locutus. Petrus & corona dicens. Doctissimus interpres vertit coronam amarantinam, qua in versione discessit à vulgato Interpretæ & Syriaco, Gallica item versione, nam vulgatus interpres vertit coronam immarcescibilem, Syrus, ἡλικόνης κορώνης corona quæ non marcescit, Gallicè, qui ne se peut flestrir. Quod verò mouit doctissimum interpretem ut sic verteret, fuit insolentia deriuacionis huius nominis ειαφάνης, nam Amarantus est herba ex cuius flore texuntur corolla. Attamen Hesychius Grammaticorum Græcorum facile princeps απεριττον, ανθερον exponit, hoc est quod computescere non potest, neque, (quod pace tanti viri dictum sit) videtur commodum ut corona ex Amaranto, (cuius mentio fit apud lascivos Poëtas) dicta fuerit Petro gloria beatorum, nam illa corolla quæ fit ex Amaranto continuo marcescit: itaque potius videtur significasse Petrus quod dixit initio cap. 1. eiusdem Epist. hereditatem incorruptibilem incontaminatam, seruatam in cœlis. Itaque hæc gloria duplex erit, in anima, & in corpore. Et in anima quidem, hoc est, in intellectu & voluntate tanta erit excellentia quantam in hac vita humanus animus capere non potest (nam videmus hic in specie & in ænigmate, in vita futura circa speciem, species autem hic nobis est figura & similitudo rerum, non qualis est in oculo species humani corporis, sed qualis est in typo species rei figuratae) verbi gratiâ, nō possumus capere in hac vita quæ sit vita æterna, sed cum de ea cogitamus cogimur eam representare similitudine rerum terrenarum. Sic non capimus planè rationem consilij diuini in opere Redemptionis nostræ, sed cogi-

muream comprehendere adhibitis figuris rerum terrenarum: Vnde tot oriuntur disputationes in Scholis, nempe contraria videntur hominibus quæ non sunt in se reuerâ contraria, vt enim designetur res summa mutuanda sunt aliquando hinc, aliquando inde vocabula, quæ videtur inter se pugnare, cum res significata eadem sit, nihilq; in ea sit pugnans & contrarium. Porro, intellectum sequitur voluntas, itaque quæ ratio est intellectus in hic vita ad intellectum in vita futura, eadem ratio est voluntatis in hac vita ad voluntatem in vita futura. Itaque cum intellectus dicitur ænigmaticus in hac vita, quæ est ratio ænigmatis ad rem, eadem ratio est intellectus in hac vita ad intellectum in vita futura, proindeq; & voluntatis ideoq; & gaudij, nam voluntas vel habet gaudium, vel si summa est, nihil aliud quā gaudium est. Et sanè Amor gaudium habet, aut est potius gaudium, nam quod dolorem habet comitem hoc sit per accidens, quando non fruimur eo quod amamus. Hæc verò est imago Dei, atq; in anima non sit gloriofa ratione belluarum solum, sed etiam ratione hominum qui hac gloria destituti sunt, vt dicitur cap. 2. ad Rom. Est quidem huius gloriae initium in hac vita, vt est cap. 3. post ad Cor. Nos enim qui relecta facie intuemur gloriam Dei in Christo, transformamur in eandem imaginem, de gloria in gloriam, tanquam à sp. ritu Domini, sed hæc gloria tantum est atrahere & rudimentum gloriae illius cœlestis, nempe vt Dominus noster se transformauit in monte, vt gustum aliquem preberet gloriae suæ Discipulis, sic plane agit cum suis in hac vita. Altera pars huius gloriae est in corpore immortalitas, quæ proportionem habet cum excellentia animæ, qualis enim anima est tale corpus est: Excellentia autem animæ superat etiam excellentiam illam animæ Adami, itaque & corporis gloria superabit gloriam corporis Adami, quod multis argumentis probari posset, sed quæ nos afferte supersedemus quia res est nota, & aliò properamus. Itaque dicimus fore mortales, & corpus nostrum spirituale, & locus corporum supra istos cœlos aspectabiles, & societas nostra cum Angelis, & Deus denique futurus omnia in omnibus, & nostra corpora redditum iri conformia glorioso Christi corpori, cap. 3. ad Philippenses.

Quod superest, sic prodidit Deus argumenta potentiae, sapientiae, iustitiae, & misericordiae suæ. Itaque 1. cap. 1. ad Cor. Christus dicitur Dei sapientia & potentia, nempe quia is est in quo & per quem dum staderet Deus acquirere sibi Ecclesiam, & restaurare genus humanum, ostendit quā sit potens & sapiens; Et potens quidem in Christo secundum carnem in eius conceptione, operibus, morte, resurrectione, ascensi in cœlum, sessione ad dextram Patris, hoc tamen discriminatione quod argumenta potentiae Dei in Christo quandiu versatus est in terris, immid verò ab initio statim conceptionis, conjuncta fuerunt cum argumentis humilis conditionis, alioqui non fuisset illa exinanitio Christi, sed glorificatio potius: nam quod conceptus est ex Spiritu S. id potentiae fuit, quod conceptus est ex paupercula Virgine, id fuit humilitatis. At quæ eius resurrectionem sunt consecuta ita fuerunt gloriofa, vt nihil adjunctorum fuerit humile. Itaque cap. 17. Joh. petit vt glorificetur à Patre eâ gloriâ quā habuerat, nempe non decebat humanam Christi naturam

quam in voluntate quæ sequitur intellectum.

in qua est Gaudium.

2. Gloria in corpore.

In Ecclesiæ collectione Deus edidit argumenta Potentiaz,

in Christo;

in Nobis.

Sapientia
item.

Iustitia.

Misericordia.

Cui subser-
uiunt reli-
quæ Dei
proprie-
ties.In his sita
est gloria
Dei in fa-
cie Christi.Misericordia
Gratia &
Gloria.

quando à Diuinâ fuit assumpta, haberi tam abjectum. In nobis vero qui in Christum credimus, eadem potentia exeritur in sanctificatione animæ, in resurrectione corporis, in gloria ecclesiæ, in patientia, in consolatione, in liberazione, in victoria, in tentatione. Atque haec est illa Potentia ab Apostolo Paulo tantopere deprehendata. Quanta autem fuit Dei Sapientia & quam admirabilis, quod genus humanum repugnante Dei Justitia, ut videtur, ita conciliaverit, & nihil tamen admissum fuerit quod cum Dei Justitia pugnarit, impensis omnibus peccatis nostris tñro Scrutatori, ut potuerit & ratione naturæ Diuinæ, & ratione humanæ naturæ despungere debita nostra, cum & pati posset, & dignitatem conciliare passioni suæ? ut taceamus summam sapientiam in dispensatione huius Gratiae. Postea Iustitia manifesta est, cum nemini condonentur peccata nisi cuius peccata expiata sunt, & quicumque pereunt eo merito pereant quod Dei Legem violarint, & tantum Redemptorem contempserint. Denique Misericordia summa est, seu obiectum illius intueamur, homines qui non modò nihil promeriti sumus, sed contraria mortem sumus promeriti, seu rationem Redemptionis, Deus enim non pepertit Filio unigenito, sive fructum Redemptionis, vitam æternam, non qualis erat terrena illa prioris Adami vita, seu unionem cum Filio Dei aetatem multo quam sit ea Angelorum unio cum eodem filio. Illud vero superat omnem admirationem, quod huic Misericordiæ Deus omnes suas proprietates veluti subseruit voluit, nam potentiam adhibuit, & sapientiam, & iustitiam, sed ut misericordiâ viceretur. Et quod in reliquis operibus videretur adumbrasse tantum, immò vero significasse tantum ex parte, hic planè, & apertere, & omnibus modis demonstravit. Haec est eius gloria in facie Christi, cuius contemplatio nunquam exsatiat & expletanimum, quia nulla contemplatione comprehendi potest, planè autem reuelabitur nobis cum videbitur sicuti est, sed nunquam tamen ita plenè videbitur, ut non supersit aliquid: quod significatum est illis aquis quæ describuntur apud Ezech. cap. 47. quæ primè pertigerunt ad talos, tum ad genua, tum creuerunt usque ad lumbos, denique vero intuimuerunt in eam altitudinem, ut Prophetæ natandum fuerit: qua figura haud dubie describitur modus contemplationis gloriæ Dei in hac vita, qui gradus suos habet, tum vero modus contemplationis eiusdem gloriæ in vita futura, qui modum nullum habet. Deus det nobis aliquando frui illa gloria per Dominum nostrum Iesum Christum.

Discrimen autem Gloriarum & Gratiarum in hoc sicutum est, quod gratia adsignificet quodammodo peccatum & infirmitatem: Peccatum, ut cum dicitur cap. 5. ad Roman. Vbi abundauit delictum, gratia superabundauit: infirmitatem, ut cum dicitur cap. 12. poster. ad Corinth. Gratia mea tibi sufficit, virtus enim mea perficitur in infirmitate. At gloria non adsignificat peccatum aut miseriam, immo significat peccatum & infirmitatem omnem deletam esse, & iam obtinuisse regnum veræ iustitiae, & beatitudinis absolutissimæ.

**

DE ECCLESIAE conspicuitate.

EXPLICATA Ecclesiae natura sequitur ut dis-
plicemus de Ecclesiae conspicuitate, nam
naturam Ecclesiaz sequitur eius conspicuitas,
quando accidens eius est, vel (ut Pontificij vol-
lunt) proprietas, nam quæ sunt huius generis
ea sequuntur naturam rei cui insunt. Sed quia
res est admodum controversa præmuniendum
est hoc in primis, ut teneamus quid sit in hoc
argumento *visibile* & *invisibile*, & quomodo haec
Ecclesiaz tribuantur. Nam quicquid cernitur il-
lud non eodem modo cernitur continuo, nam
vel oculis animi, vel corporis videmus ea quæ vi-
demus. Itaque constare oportet utro sensu Ec-
clesia dicitur *invisibilis*, an idem *invisibilis* sit
quia cerni non potest oculis animi, si vero quia
non potest corporeis oculis conspicisci. Tum, quæ
animi oculis cernimus ea vel sunt eiusmodi ut
confusè cernantur, quomodo non dubitamus
esse viros bonos, quamquam non possimus sta-
tuere certò qui sint viri boni, vel *distantiæ*, quo-
modo Deum cernimus, non enim tantum noui-
mus esse Deum, sed scimus quis sit verus Deus.
Et corporis oculis item quod videmus non vi-
demus uno modo; Quædam enim ita videmus
corporeis oculis ut possimus dici ea videre *per se*,
quomodo colorem, figuram, & lumen videmus,
quamquam diversa ratione: vel corporeis oculis
aliquid videmus per accidens, quomodo homi-
nes videmus, non enim hominem videmus qua
homo est, attamen insinuat qui neget se videre
hominem. Id vero sit cum eas rerum notas oculis
corporeis usurpamus unde mens aliud colla-
git: ut rem dicamus apertius, cum sunt rei, quam
sola mens percipit, notæ incurentes in sensu, vi-
demus, & dicimus sensu percipere quod sola
mens capit, capit, inquam, per se. Sed quia linea-
menta humani corporis nulli conueniunt animali
præterquam homini, ea vero lineamenta
oculus videt, dicitur oculus etiam corporis ho-
minem vidisse. Sed quia haec notæ duum sunt
generum, vel enim sunt eiusmodi ut non possint
sciungi à re cuius notæ sunt, vel sunt eiusmodi
ut sciungi possint, idque vel raro, vel plerumque,
hinc sit ut ista conspicuitas non pariat æquè cer-
tam cognitionem. Nam si notæ sunt eiusmodi ut
sciungi nequeant à re, certissima cognitione est: si
sciungi possunt, attamen non ut plerumque sed
raro, cognitione minus certa est, non est tamen pla-
nè incerta. At si notæ sunt eiusmodi ut plerumq;
abesse possint, cognitione incertissima est. Abesse
autem notæ dicuntur, quot modis abesse dicun-
tur. Itaque quæ de absentia notarum, eadem de
earum presentiæ, ut ita dicam, volo intelligi, ni-
mirum si notæ sint maximè propriæ, certissima
cognitione est, si minus propriæ, minus certa cogni-
tio est, si omnino communes incertissima est, unde
locus sit captioni vulgatissimæ quæ dicitur
ad ag' t' it' u' p' ov.

Cum igitur disputamus de Ecclesiaz visibilita-
te, hoc primo loco constituendum est, quæra-
turne an Ecclesia cerni possit corporis oculis, an
animi. Et si animi oculis, an cerni possit confusè,
hoc est, ita ut credamus, & certò constituamus
esse Ecclesiam, neque possimus itidem statuere
quæ sit haec Ecclesia, hoc est, eam designare
ex cir-

vixit,
multifaria
dicitur.
nempe, vol-
ansas omnia

idque vel
conuscē,
vel dispinse.

vel oculis
corporeis.
idque vel
per se,

vel per acti-
dens.

certa.
minucia
ceteris.

incertissime.

quid in
hac con-
troueria
querendā
veniat.

nempe,

z.

ex circumstantiis personarum, temporis & loci: multum enim interest utrum scias aliquid esse in reum natura necne, & an scias ubi, & in quo sit illud. Deinde & id constituendum est, cum quæritur, an Ecclesia cernatur oculis corporis, utrum hoc intelligatur, an Ecclesia per se cernatur, an verò per accidens. Nam, (quod pace doctorum virorum dictum sit) oculi corporis hic sunt sensus quicumque tandem illi sint, itaque illud fuit ioculare potius, quam serio dictum, quod non nemo negauit Ecclesiam esse visibilem eo quod audiatur: Non est enim credibile Pontificios aded delirare, ut asserant Ecclesiam cerni oculis corporis per se, oculorum autem corporis nomine intelligimus omnes sensus. Itaque constituendum est hoc semel, an Ecclesia sit visibilis per accidens, id est, an Notæ Ecclesiæ quæ in sensus incurunt sint eiusmodi, ut inde possimus colligere quænam sit tandem Ecclesia, & qua certitudine id possit colligi. Itaque dispoiciendum hic erit, sintne Notæ sensiles Ecclesiæ huiusmodi quæ non possint abesse ab Ecclesia, aut quæ non possint abesse nisi raro, aut quæ possint abesse plerumque. Deinde vindendum est an Notæ Ecclesiæ, sensiles inquam, sint eiusmodi quæ non possint adesse nisi adsit Ecclesia, aut raro possint adesse nisi adsit Ecclesia, aut saepe adesse possint ubi nulla sit Ecclesia. Denique & id constituendum erit, utrum sint eiusmodi Notæ quæ pariant confusam Ecclesiæ cognitionem, nempe ut sciamus quidem esse Ecclesiam, attamen nesciamus ubinam sit, aut si sciamus ubinam sit, nesciamus qui sint vera membra Ecclesiæ, aut si id sciimus, non sciamus certò. Constituendum pari ratione erit quomodo Ecclesia sit visibilis, an secundum se totam, an secundum partes; & si secundum partes, an secundum omnes partes, an secundum quasdam untaxat. Nam tota terra non potest simul cerni, potest tamen cerni secundum partes, & quidem secundum omnes partes, successivè, inquam, nam uno obtutu terra cerni non potest, attamen nulla est pars terræ habitabilis quæ non possit cerni. Denique & id est constitendum, an Ecclesia dicatur visibilis in Pastoribus, visibilis in Concilio, visibilis in Capite, visibilis semper; an verò aliquando visibilis, aliquando inuisibilis.

His constitutis ut teneamus statum controversiæ, necesse est constitutus ob oculos occasionem controversiæ, tunc quo exierit controversia. Origo autem controversiæ, ut ab ipso Bellarmino obseruatum est cap. II. lib. 3. de Eccl. mil. hæc est. Cùm, inquit, Erasmus objecisset Luther non esse credibile Deum tam longo tempore deseruisse Ecclesiam, respondit Deum nunquam deseruisse Ecclesiam, sed non esse Ecclesiam Christi illam quæ vulgo dicitur Ecclesia, ergo hinc nata est hæc controversia tribus modis. Nam primò non videtur leue argumentum quod nouata multa sunt in Ecclesia, cùm nihil debeat nouari; nempe Deus semper adeat Ecclesiæ suæ, non igitur patitur Ecclesiæ errare, nihil ut opus sit renovatione, cui nullus est locus ubi errori non est locus. Secundò, Pontificij volunt Ecclesiæ esse iudicem & arbitram controversiarum, non potest autem esse arbitra nisi conspicua sit, itaque hoc illis præsumendum fuit, Ecclesiæ esse conspicuam, ut Ecclesia eadem sit arbitra. Denique cum apud illos constitutum sit,

Ecclesiæ caput esse Pontificem Romanum, & non potuerint negare caput hoc visibile esse, & regimen quod ab hoc capite proficiscitur itidem esse visibile coacti sunt fateri. Quæ res ed adegit eos, ut nihil veriti sint definire Ecclesiam, cœnum hominum eiusdem Christianæ fidei professione, & eorundem Sacramentorum communione colligatum, sub regimine legitimorum pastorum, ac precipue vnius Christi in terris vicarij Romani Pontificis. Bellarm. lib. 3. de Ecclesia milit. cap. 2. Exitus autem huius controversiæ hic est, quod negant Pontificij pertinere ad essentiam Ecclesiæ ut sit inuisibilis. Itaque Bellarmin. non est virtus negare requiri ad constituendum aliquem in Ecclesia internas virtutes: verba eius hæc sunt, Atque hoc interest inter sententiam nostram & alias omnes, quod omnes alia requirunt interras virtutes ad constituendum aliquem in Ecclesia. & properea Ecclesiam veram inuisibillem faciunt, nos autem eis credimus in Ecclesia inueniri omnes virtutes, tamen ut aliquis absolute dici possit pars vera Ecclesia de qua Scriptura loquitur, non putamus requiri ullam internam virtutem, sed tantum externam professionem fidei, & sacramentorum communionem, qua sensu ipso percipitur. Bellarm. lib. 3. cap. 2. de Eccl. mil. Vnde colligimus quorsum tandem exierit ista controversia, nempe, ut quod aliquis fide, spe, & charitate præditus dicitur Ecclesiæ membrum, sit attributio (ut vocant in Scholis) p. r. accidens, non autem per se, ut cùm Musicus dicitur vir fortis, attributio est per accidens, non enim conuenit Musico quæ Musicus est; aut ut crassiori utamur exemplo, cùm Musicus idem dicitur puicher, attributio est per accidens. Ego ed res deducta est ut quærendum sit, sit ne essentiale veræ Ecclesiæ ut prædicta sit his virtutibus, an verò, ut ita loquamur, accidentale. Atque, ut hoc obiter dicamus, bellè id conuenit Romanæ Ecclesiæ, nam certè si qui in ea sunt prædicti vllis virtutibus, id eis conuenit per accidens, non quatenus sunt in Ecclesia Romana, sed quatenus diuersum sentiant ab Ecclesia Romana quomodo acutè Cicero dixit, Epicureos, si quando viri boni sunt, vinci bonitate natura; quasi diceret, repugnare dogma.

His ita explicatis constituendus erit status controversiæ. Et primò quidem non erit negandum Ecclesiam Dei visibilem esse animi oculis. Quod si quando non est tota oculis animi visibilis (ut cùm Elias dubitaret an esset vlla Dei Ecclesia in terris, ut nos postmodum docebimus) oritur hoc ex imbecillitate fidei, quemadmodum Dauid dubitauit sæpè (sed ita ut se recolligeret) an futurus esset Rex, Dixi, inquit, præcipi: anter, omnis homo est mendax; haud dubiè Samuelem notauit: at sententia tamen illa vera est in se, quamquam adhibita perperam à Dauide, quod & agnouit ipse. At Elias tamen non dubitauit Ecclesiam Dei esse in cœlo, itaque concedendum, immo affirmandum est, Ecclesiam Dei etiam vniuersalem visibilem esse animi oculis, tunc eam quæ est in cœlo, tum etiam eam quæ est in terra. Sed quæcumque sunt visibilia animi oculis, ea non sunt continud distinctè visibilia animi oculis: verbi gratiâ, sciimus certò vbique terrarum esse quosdam animo mansueti, ut in Polonia, attamen fortasse distinctè non modò non sciimus qui sint inter Polonos mansueti, sed ne sciimus quidem qui sint Poloni, qui non. Hoc pasto non est negandum esse membra Ecclesiæ

Exitus cō-
trouersiæ.

Status con-
trouersiæ
Ecclesia
etiam Ca-
tholica o-
culis ani-
mi est con-
spicua.

at non di-
stinctè so-
ta.

sed per
partes, que
membræ

multa quæ oculis animi sunt visibilia, etiam distinctè, quales sunt, verbi gratiâ, illi quibus Deus testimonium in Scriptura perhibuit. Itaque Ecclesia hoc modo tota quidem erit confusè visibilis, & erit in certis quibusdam membris visibilis distinctè, sed visibilis animi oculis, non corporis. Itaque credimus Ecclesiam Catholica-
m, non videmus. Est autem Ecclesia Catholica communio Sanctorum quæ oculis corporis non cernitur. Ea autem communio à duobus pendet, vel est enim communio respectu superioris ut capitis, quemadmodum Apostolus Joan. nos docet. Epist. cap. i. Si, inquit, dixerimus nos habere communionem cum illo (nempe Christo, & Patre Christi per Christum, adeoque etiam cum Spiritu Sancto, nam & Apostolus Paulus meminit communionis Spiritus Sancti) & communionem habemus inter nos (vt est eodem cap.) id est, communionem, quæ cùm sit inuisibilis oculis corporis, attamen oculis animi est visibilis: Ista enim communio nec interuallis temporum, nec locorum interrumpi potest.

At si de ea Ecclesiæ conspicuitate agitur, quæ oritur ex iis notis quæ sensus percipit, diversa ratio est conspicuitatis. - Etenim concedendum est Ecclesiam haec tenus quidem esse visibilem, at non simpliciter, sed aliquatenus, & aliquomodo & aliquando, & aliquibus duntaxat. Itaque non erit negandum, primò, Ecclesiam esse aliquatenus visibilem etiam oculis corporis, vt si intelligamus illam partem quæ dicitur Ecclesia militans in terris, & eam partem intelligamus visibilem esse, non totam, sed vel in singulis Ecclesiis,

vel in membris singularum Ecclesiarum. Deinde nec negandum est aliquomodo esse visibilem etiam oculis corporis, oculorum autem corporis nomine (vt iam monuimus) intelligimus omnem sensum, quicumque tandem ille sit, quo notæ Ecclesiæ percipi possunt. Sed negandum est primò ullam Ecclesiæ partem per se cerni, tantum concedendum est cerni per accidens, quia quæ incurruunt in sensus non sunt eiusmodi, vt vel pertineant ad essentiam Ecclesiæ, vel fluant necessarij ab Ecclesiæ essentia, vt suprà monuimus obiter. Secundò, negandum est oculis corporis distinctè cerni posse Ecclesiam Dei, non est negandum cerni posse confusè, id est, ea cernuntur vnde colligimus Deum hoc aut illo loco habere Ecclesiam, non cernuntur illa vnde queamus colligere hunc aut istum esse verum Ecclesiæ membrum: cuius rei ratio hæc est, quod omnes Ecclesiæ Notæ incidentes in sensus sunt communes omnibus piis cum hypocritis. Tertiò, negandum est posse sciri distinctè & certò qui sint veræ Ecclesiæ membra, quæ sit vera Ecclesia: at concedendum est tamen posse id sciri distinctè & probabiliter, quæ scientia vulgo dicitur Iudicium charitatis. Nam cùm objiciuntur oculis notæ, vnde probabiliter colligi potest hunc aut istum pertinere ad Ecclesiam Dei, hos aut istos esse veros Ecclesiæ Pastores &c. oritur quidem distincta cognitio, sic enim non solum scimus esse veros Pastores, sed agnoscimus hunc aut istum pro verò Pastore (verum autem Pastorem hic intelligo Pastorem fidelem) sed hæc opinio est potius quam scientia. Vnde & hic oritur noua distinctio, cùm sint notæ veri Pastoris, & verorum Ecclesiæ membrorum, aliæ aliis illustriores, oritur, inquam, inde noua distinctio Judicij charitatis,

Nam quod illustriores Notæ sunt, eo id indicium minus incertum est, quod verò obscuriores sunt, ed incertius est. Quod de Pastoribus diximus, id ipsum dicimus de grege.

Huc referenda est distinctio Ecclesiæ visibilis & inuisibilis, quæ non èd spectat, vt calumniatur Bellarm. cap. 2. lib. 3. de Ecclesiæ milit. vt statuantur duas Ecclesiæ, quarum altera sit visibilis, altera inuisibilis (quæ diuisio valde absurdaria foret, cùm diuisio partes coincident sæpenumero, nam eadem Ecclesia quæ certâ quadam ratione inuisibilis est, quadam ratione visibilis etiam est) sed hæc est distinctio nominis, vt loquuntur in Scholis, id est, aliquando Ecclesia nominatur ab iis quæ sunt inuisibilia, quæque eius essentiam constituant, atque hoc sensu dicitur inuisibilis, aliquando denominatur ab iis quæ sunt externa, quæque in sensum incurruunt, & tum visibilis dicitur: quoniam verò externa illa veræ Ecclesiæ cum hypocritis sunt communia, hinc fit vt Ecclesiæ nomen etiam hypocritis tribuatur, nempe quatenus Ecclesia denominatur à rebus externis. Sed res hæc quæ non nemini obscura videbitur, aut certè videri posset, illustranda est exemplo. Fingamus ergo fideles Regis subditos dici visibles & inuisibles; & inuisibiles quidem, quia fidelitas vnuquisque sibi conscientia est, & Deus cordium scrutator, at externæ professionis, externorum officiorum, etiam alij præter nos sunt conscij, sed ea sunt eiusmodi: vt sæpenumero proditores iis defungantur, nihil enim externum est quod simulari non possit. Quisquamne dicet sic constitui duo genera fidelium subditorum Regis? Minime verò, satis enim liquet sic designari tantum varios modos vnde denominantur fideles Regis subditi, nempe vel ab effectu cordis qui latet, vel ab externa professione quæ patet. Quoniam verò externa professio communis est etiam proditoribus, hinc fit vt haec tenus proditores dicantur fideles subditi Regis, donec scilicet suis ipsi se sceleribus prodant. Nihil autem opus est (quando res est posita iam in aperto) vt ostendamus eodem modo se rem habere in Ecclesia. Ergo Ecclesia dicitur quemadmodum homo: Nam & homo pietus & coloratus à Philosopho dicitur homo, & verus homo, homo dicitur, & homini pieto & vero quædam sunt communia, secundum quæ tam hic quædam ille homo dicitur; attamen nemo sic cauillabitur constitui duo genera hominum.

Tertiò, nec negandum est aliquando Ecclesiam esse visibilem corporis oculis, immò nec negandum ferè semper esse visibilem corporis oculis, nempe visibilem confusè non distinctè, aut verò distinctè quidem in certis membris visibiliem. At non ita tamen vt illa visibilitas gignat certam, & quam vocant infallibilem cognitionem. Immò verò ne negandum quidem est ferè semper esse visibilem hoc pacto. Huius rei hæc est ratio, Deus semper habet Ecclesiam in terris, non potest enim Christus esse caput nisi corpus habeat, & quidem partem corporis in terrâ, quæ terra non stat nisi vt stet Ecclesia. Cùm autem Ecclesia & gignatur & alatur verbo, necesse est & verbum esse in Ecclesia, verbum autem non potest esse in Ecclesia nisi prædicetur, non potest autem prædicari nisi oriatur aliquid quod incurrit in sensu, itaque fere semper visibilis est Ecclesia.

Adjici-

Distinctio
in Visibili-
tate & In-
visibilitate.
non deas-
costituit
Ecclesiæ.

sed vnam
tantum di-
uersi modè
onsidera-
tam.

S' milli illa
stratur da-
plici.

2

Rursus Ec-
clesia con-
spicua est
corporis-
culis ali-
quando.

immò ferè
semper.

diffuse au-
tem tota.

proprie-
tate
cred-
itur Eccle-
sia, non vi-
decitur.

Ecclesia e-
xiam cor-
poris ocu-
lis est, con-
spicua.

sed aliquan-
tenus tan-
tum.

& aliquo-
modo.

nempe no
per se, sed
per accidē
tatum.

neque di-
stinctè, sed
confusè
tantum.

neque cer-
tò, sed pro-
babilitate.

ex iudicio
charitatis,

quod ali-
quādo cer-
tus est ali-
quando
minus cer-
tum.

Adjicimus autem illud fere, quia nihil prohibet quominus Deus instrumentum Spiritus, etiam siue verbo, nos doceat, sed hoc est extraordinarium. Ecclesiæ autem status non est extraordinarius. Nihil item prohibet quominus domi quisque turbulentis temporibus legat sacras literas priuatum sensum; sed & hoc quamquam non usque adeo) tamen extraordinarium est & rarum. Attamen hic illud obseruandum est, hanc visibilitatem non esse semper æquè claram, nam prout verbum minus clarè & purè prædicatur, aut magis purè & clarè prædicatur, maior etiam aut minor est Ecclesiæ visibilitas. Unde sic ut sit visibilitas quædam Ecclesiæ dicta κατ' ξέχιω, ut cum verbum Dei purè & clarè prædicatur, & quædam visibilitas Ecclesiæ quæ collata cum illa visibilitate quæ dicitur κατ' ξέχιω invisibilitas dicenda est; cum nempe prædicatur quidem verbum Dei, sed adobruitur tot humanis traditionibus, ut vix emicent quædam scintillæ illius lucis. Di-nique & aliquibus Ecclesia visibilis est, nihil tamen necesse est ut sit omnibus & singulis visibilis. Sic Elias se solum putauit, at reliqui tamen si-deles coluerunt communionem inter se fortasse, & sibi mutuo noti fuerunt, haec autem, ut ita loquamur, invisibilitas Ecclesiæ, quæ facit ut qui busdam Ecclesiæ membris non sit nota, oritur vel à persecutione, vel non iam dico, ab immanni quadam depravatione doctrinæ, sed ab idolatriâ summâ, quâ sit ut veri Dei cultus ne professione quidem retineatur, de qua re infra, Deo iuuante, disputabimus fusius. Hic igitur esto controve-sia status: *An Ecclesia militans in terris sin minus tota. sal em in partibus suis sit conspicua per se, & primariò, distinctè & semper, & certè, & quibuslibet; Pontificij id affirmant, nos negamus.*

Primum argumentum quo utuntur hoc est, tale quid Ecclesia est quale nomen *Ecclesia* significat in Scriptura. At nomen *Ecclesia* semper significat visibilem cœtum (societatem dicere voluerunt.) Ergo, Ecclesia visibilis est. Hoc Argumentum nihil est, nam primò non concluditur ne-gatum, secundò, utrumque propositio est falsa: nam non negamus simpliciter Ecclesiam esse visibilem, fatemur enim Ecclesiam esse aliquatenus, & aliquando, & aliquomodo, & aliquibus visibilem. Itaque haec est capitulo quam in Scholis vocant à dicto secundum quid, ad dictum simpliciter. Deinde maior propositio falsa est, quod si vera esset, certa tantum esset per accidens: Nam sæ-penumero accidit ut vocabula alium habeant usum in Scriptura, alium in consuetudine recepta in Ecclesia, sunt enim quædam vocabula usitata in Ecclesia, quæ non reperiuntur in Scriptura, quamvis res illis vocabulis significata subinde occurrat, ut sunt verbi gratia *Trinitas*, *ipso vero*, quæ nusquam in Scriptura leguntur, cum res ipsa tamen clarissimè tradatur in Scriptura. Rur-sus quædam sunt vocabula usitata in Scriptura quæ ea significatione quâ adhibentur in Scriptura, nullum habent usum in Ecclesia, ut verbi gratiâ, *Sacramentum*, nam *Baptismus* & *sacra Cœna* nunquam dicuntur *Sacramenta* in Scriptura; contrâ *mysterium*, *Sacramentum* ut plerumque ea dicuntur in Scriptura, quæ nihil minus sunt quam quæ *Sacramenta* dicuntur in Ecclesia, & si quando ea vox ad significandum aliquod signum ad-hibetur, ea significatur signum quidem, sed cuius

significatio est occulta: saltet hoc necesse est ut fateantur (nam iam non libet nobis excurrere) nusquam in Scriptura Baptismum aut Cœnam Domini vocati *Sacramentum*. Itaque sic liceret il-lis argumentari, Quod non dicitur *Sacramen-tum* in Scriptura illud non est *Sacramentum*, Baptismus & sacra Cœna non dicuntur *Sacra-menta* in Scriptura, Non sunt ergo *Sacramenta*. Nemo adeo est in Religione cœcus qui non videat maiorem huius syllogismi esse falsam. Finganius ergo Ecclesiæ nomen nunquam occurrit in Scriptura eo sensu quo adhibetur in hac con-trouersia, in qua agitur de societate quadam hominum cui Deus singularia quædam & summa promisit, imò in vniuersum nihil tale significare, ratio nulla erit, non enim hic disputatur de ver-bis aut nominibus, sed de rebus, quæritur enim an illa societas, quam vtcunque iam descripsi-mus, sit eo modo visibilis quomodo à nobis de-finitum est vtcunque. Tertiò, Minor est falsa: ita-que hic syllogismus vnde laborat. At illi mi-norem probant collatis quibusdam Scripturæ locis: atque hic errant non uno modo, vel enim quædam Scripturæ loca afferunt quæ nihil faciunt ad rem, vel tantum hoc faciunt ut inductione quorumdam concludant vniuersale, qui concludendi modus est Sophisticus, in qui-busdam locis Scripturæ nomen *Ecclesia* signifi-cat visibilem cœtum, ergo in omnibus. Non se-quitur.

Attamen ut res notissima sit, nos sigillatim, breuiter tamen singula illa loca expendemus. Primus autem locus est. Num. 20. *Cur deduxisti Ecclesiam Domini in solidum in eum*, Ecclesia (inquit Bellarm. cap. 12. lib. 3. de Ecclesia milit.) vocatur populus ille notissimus Israel qui exierat ex Aegypto. Sed hic locus nihil facit ad rem, nam Ecclesia eo loco significat cœtum hominum qui in vnum locum conuenerunt, multitudinem in-quam: At in hac controve-sia non notatur multitudo hominum qui in vnum sunt congregati, sed societas fidelium ad quos pertinent regulares Dei promissiones. Vno verbo Ecclesia eo loco non dicitur *autonomastice*, sed (ut loquuntur Grammatici) *appellative* simpliciter. Citant secun-dolo loco, locum qui exstat 3. Reg. capite 8. quo loco Salomon dicitur benedixisse toti Ecclesiæ Israel, Sed si Ecclesia hoc loco significat id de quo agitur in hac controve-sia, Salomon fuerit Papa, immò vero legenti diligenter illud caput, Ecclesia Israel significat multitudinem quæ con-uenerat in Tempulum, itaque nec eo loco Ecclesia *autonomastice* usurpat, nam distinguntur Sacerdotes & Leuitæ ab illo cœtu. Tertium locum citant ex capite 16. Matth. magnâ confiden-tiâ, ne impudentiam dicamus. Nam eo loco non significatur Ecclesia quatenus est visibilis, neque enim illa haec tenus propriè ædificatur, nec est eiusmodi (quatenus, inquam, est visibilis) ut ad-uersus eam portæ inferorum nequeant præuale-re, nam vera certè Ecclesia à Satana non potest vinci, ideoque nec à morte & se pulchro, cum Ecclesia, quam illi volunt esse visibilem, sit eius-modi ut nihil prohibeat eius membra, quatenus sunt eius membra, superari à Satana primum, tum etiam à morte. Sed illi tamen hoc virgint im-primit, quod Ecclesia illa ædificata est vel super Christum, vel super Petrum, vel super fidei Petri confessionem, & quiduis dixerint (ut loquuntur) 1. Scripturæ locus.

An Ecclesiæ nomen in Scriptura certum visibilem semper sit gnuicet.

I. Scripturæ locus.

2.

3.

1. xcep.

hæretici, necesse est hæreant, nam si Christo fuit inædificata Ecclesia, Christus tūm erat visibilis; Si Petro, Petrus erat tūm visibilis etiam, si confessioni Petri, ea quidem non fuit visibilis, attamen sensibilis fuit, quod eodem redit. At nihil horum stare potest. Primo quia nos non negamus simpliciter Ecclesiam esse visibilem, quæstio tantum est quomodo sit visibilis, quatenus, quando, quibus. Secundò, non ex eo quod caput Ecclesiæ est visibile sequitur continuò Ecclesiam esse visibilem, nam fieri potest ut Rex sit visibilis, etiam subditu nusquam compareant, nos autem in hoc argumento non disputamus de visibilitate capitum Christi (quem fatemur aliquando fuisse manifestatum in carne in terra, conspectumque fuisse ab hominibus, vt testatum est primo cap. Euang. Ioan. & eiusdem Epist. 1. Cathol. cap. 1. & res ipsa clamat aperte) sed an caput Ecclesiæ semper debeat esse visibile oculis, hoc verè est quod quæritur. Tertio loco respondeamus, non ex eo quod symbolum fidei nostræ (puta confessio) visibilis est, continuò Ecclesia est visibilis, nam fieri potest ut de symbolo minimè dubitemus, at sæpenumē id accidit, imò semper accidit ut non possimus certò statuere quis id symbolum verè usurpet. Hic igitur locus tantum abest ut caussam Aduersariorum iuuet, vt nostram iuuet vel maximè. Quatus locus est Matthæi cap. 18. is nempe in cuius explicatione iamdiu sumus versati, qui vt nihil faciat ad rem quam agimus, liquebit facile considerantibus eam, quæ suprà allata est, huius leci explicationem. Quintus locus est Act. cap. 20. sic autem habet, Attende nobis & rniuerso gregi, vnde sic ratiocinantur, Cuius cura committitur hominibus id necesse est ut sit visib le, at Ecclesiæ cura committitur hominibus, Ergo necesse est ut sit visibilis. Ratio maioris propositionis hæc est, Solius Dei est nouiss: qui sunt sui, hominis autem ea tantum spectare quæ incurunt in sensu, sicut igitur Ecclesia esset societas quædam inuisibilis, frustra daretur hoc negotium homini, vt gereret curam Ecclesiæ quæ videre non posset. Atque huic loco Scripturæ multa alia adjiciunt, vt cùm dicitur Ecclesia deducere Pastores suos, cùm dicitur salutari, cùm Apostolus Pastores hortatur ut conuersentur in Ecclesia quomodo oportet. Qui fieri, inquit, ista possunt nisi sit Ecclesia visibilis?

quibus alia
multa ad-
diciuntur.

Resp.
indire&
perincom-
modum.

2.
dilectè per
distinctio-
nem.
Ecclesiæ
confusæ,
vel distinc-
tæ visibi-
lis.

Respondetur, & in Scriptura eadem tribuuntur electis, vt verbigratiâ 2. ad Timoth. 2. Omnis, inquit Apostolus, tolere proptere electos, ergo necesse fuerit, si hæc ratio stat, electos fuisse netos Paulo, non enim magis necesse est ut qui veibo docentur nobis non sint, quæ nobis necesse est, esse notos qui docentur exemplo. Deinde Apostolus Petrus scribit ad electos 1. Pet. 1. At non est magis necessarium ut quos docemus, qui nos audiunt, quos salutamus, qui nos salutant nobis noti sint, par enim utroque est ratio. Sed ut rete occurramus argumento, repetenda est nobis distinctio suprà à nobis adhibita, nam Ecclesia vel dicitur visibilis confusæ, vel distinctæ visibilis, atque ex his Scripturæ locis probatur quidem Ecclesiæ esse confusæ visibilem, non probatur esse visibilis distinctæ. Sic cùm Christus Petrum hortatur ut pascat oues suas, certè eo significatum est, oues Christi esse saltem confusæ visibilis, at non est eo probatum esse visibilis distinctæ: Ete-

nim seu electi intelligantur qui electi dicuntur quia Deus eos elegit ut donaret eos fide, vel (vti nonnulli interpretantur) ut electi dicantur qui cumque iam credunt, res eodem credibit, nam tam fieri non potest ut hi quæam isti humanis oculis aspectabiles sint, distinctæ, inquam, attamen utrumque confusæ fieri potest. Ut cùm datum est negotium Apostolis prædicandi Euangelium inter Gentes, nouerant esse electos inter Gentes, & postquam multi professi sunt religionem Christianam, nouerant fuisse electos, id est, fideles actu (quamvis non putamus fideles actu dici electos) eo sensu quo electi dicuntur à nonnullis qui perseveraturi sunt ad finem usque, repugnat enim verba Pauli quæ citauimus, sic enim loquitur, Omnia toleror propter electos, ut & ipsi salutem consequantur, quæ fructuaria sunt, ut mollissimè dicam, si electi eo loco sunt quos Deus habet ob oculos ut perseveraturos, quid enim opus est ut Apostolus patiatur in eorum gratiam qui perseveraturi sunt, nisi eius passio medium sit huius perseverantiae, id est, medium quo virtutis Deus ad electos suos confirmandos? Vnde sequitur confirmationem sequi electionem non præcedere, præcederet vero si electi iidem sunt qui perseveraturi, iidem, inquam, formaliter, nam certè materialiter iidem sunt) sed Bellarminus passim docet electos esse inuisibilis; itaque cogitur recurrere ad hanc distinctionem quâ si sumus initio huius disputationis: vnde sequitur huius argumenti nullam esse vim, quando nos non negamus Ecclesiam Dei, id est, electos & vocatos esse confusæ visibilis aliquando, tantum verè negamus esse visibilis distinctæ. Huc etiam & illud accedit, quod non negamus Ecclesiam esse aliquando distinctæ visibilem, tantum negamus illi visibilitati esse villam certitudinem pięter eam quæ in Scholæ dicitur Moralis, quia noræ quibus Ecclesia sic redditur visibilis, sunt illa quæ dicuntur àtra omnia, non sunt τερπεῖα. Iam verè loci Scripturæ adducti ab aduersariis probant quidem Ecclesiæ sciri posse ex τερπεῖαι, non probant Ecclesiæ nosci posse ex τερπεῖαι.

Ecclesiæ
seu Ecclesie
& vere si
actes sunt
confusæ vi-
sibilis.

Electi nos
sunt illi
quos Deus
præsulit
& considé-
rauit ut
persevera-
turos.

Certitudō
moralis.

Secundum argumentum quo utuntur hoc est, vbi non nominatur, sed tamen aperiè describitur Ecclesia, describitur semper cœns visibilis, ut Psal. 19. In Sole posuit tabernaculum suum, exponit Augustinus, in manifesto posuit Ecclesiam suam: & Esaiæ 2. Dan. 2. Mich. 4. comparatur Ecclesia monti magno, & Match. 5. Non potest civitas abscondi supra montem posita, quod Augustinus exponit de Ecclesia: demique parabolæ, de Reti, Area, &c. ostendunt Ecclesiam veram, quæ est regnum cœlorum, esse visibilem. Respondetur primo, Etiamsi esset vera exposicio Augustini loci illius qui existat Psal. 19. (nouerunt autem qui vel à limine Hebræas litteras salutauerunt, non esse veram illam interpretationem, sed natam ex imperitiâ linguæ Hebrææ, vt intuenti locum proprius patet) tamen nihil faceret illa exposicio contra nos, qui non negamus Ecclesiam Dei esse visibilem, tantum negamus semper esse visibilem, quod & ipsi Aduersarij negant. Nam docent summo consensu fore ut temporibus Antichristi tanta sic omniuro rerum futura confusio, ut aut Ecclesiæ cerni omnino non possit, aut vix cerni possit. Itaque vaticinium hoc fuerit de flore in Ecclesiæ statu sub Nouo Testamento, sed qui status tamen perpetuus esse non debuit. Certè Antichristi regnum

2. Ratio
Ponatis.

Resp.

Legnum vel ipsis Pontificiis patentibus cum florenti Ecclesiae statu stare non potest; Iam vero nos affirmamus Ecclesiam fuisse conspicuam summo splendore usque ad Antichristi tempora, sed iidem affirmamus pridem venisse Antichristum, ut ne mirum cuiquam videatur Ecclesiam regnante Antichristo minus fuisse visibilem. Eadem responsive occurritur argumentis peritis è reliquis locis, nisi quod locus qui exstat Matt. 5. non facit ad hanc rem quam agimus, nam si velimus fateri quod res est, agitur eo loco de Apostolis, quorum Ministerium fuit tam illustre, tam splendidum ut occultari neque debuerit, neque potuerit, nam parabolæ de area, & de reti aliò spectant: non enim Ecclesia dicitur area aut reticulum, sed Euangeli prædicatio, qua sit ut etiam qui sunt hypocritæ nomen dient Christo: Nos autem Ecclesiam definimus, Societatem hominum unius capiti Christi unitorum, atque in eo Gratia in hac vita, & Gloria in futura compotum. Itaque probabit sanè hic locus Ecclesiam esse confusè visibilem, non probabit esse visibilem distinctè, quando eadem notæ communes sunt piis cum hypocritis: At id non est quod nos negamus, immò haec nostra sententia est, quæ adeò ex hoc loco probari potest.

Tertium Argumentum petunt ex ipso ortu & progressu Ecclesiae, nam, inquit, ut omittamus statum Vet. Test. in quo adeò visibilis erat Ecclesia ut in carne ipsa portaret visibile signum Circumcisionis, in Nouo Test. sine dubio visibilis erat in Apostolis, visibilis in descensu Spiritus Sancti, visibilis in conuersione hominum, visibilis in confessione, in Baptismo. Resp. Hoc argumentum indignum esse viro graui, non enim eo concluditur quod negatum est, Ecclesiam semper esse visibilem, Ecclesiam esse distinctè visibilem, tantum concludit Ecclesiam esse visibilem confusè: Nam Circumcisio, conuersio externa, Baptismus notæ sunt communes, descensus vero Spiritus Sancti in Apostolos, probat quidem Apostolos esse visibiles, sed suprà nos non negauimus reuelante Deo quædam membra Ecclesiae esse distinctè visibilia, & aliquando, tantum negauimus hoc esse solemne, & ordinarium.

Quartum Argumentum, Societas hominum est visibilis, Ecclesia est societas hominum, Ergo est visibilis. Resp. 1. Argumentum tale est, Societas hominum est visibilis, Electi sunt societas hominum, Ergo Electi sunt visibles. Usque adeò negat hanc conclusionem Bellarminus, ut laborauerit magnopere in hoc ut probet Ecclesiam non esse societatem Electorum: Nempe videbat fore ut cogeretur concedere Ecclesiam esse inuisibilem, si daret Ecclesiam esse societatem Electorum. Respondeo 2. à materiali ad formale non esse ratio inandum, nam homines quidem sunt Ecclesiae materia, attamen non èd sunt Ecclesia quæ homines sunt, sed quæ fideles. Quod addit, non posse esse ullam communionem inter fideles nisi sibi mutuò noti sint, Primò id concludit quod pugnat cum ipsa experientia, nam est communio Sanctorum in cœlis, quod fatetur ipse, cum Sanctorum qui sunt in terra, cum tamen non sint sibi mutuò noti, etsi enim quidam in cœlis sancti nobis noti sint, non sunt tamen omnes sancti in cœlis nobis noti. Deinde, magna est communio inter fideles Germanos & Gallos, attamen non sunt

sibi inuicem noti. Denique fatemur ingenue quædam esse pietatis officia quibus nemo defungi possit nisi erga notos, attamen nemo inde concluserit notitiam hanc esse certam & distinctam; verbi gratiâ, boni bonis benefaciunt, attamen decipiuntur saepè, nam qui videntur boni non sunt iidem semper reuersa boni. Itaque concidit quod adjiciunt de visibilitate, ut loquantur, signorum quibus ob-signatur omnis societas; Est enim duplex omnino societas externa, & interna, interna ut sit non requiruntur illa visibilita signa, at externa saùre requirit: verbi gratiâ, inter omnes bonos, ubicumque tandem terrarum sint, intercedit quædam communio, sunt enim fratres & sibi mutuò bene volunt, etiam si mutuò non se internoscant. Huius rei argumento sunt preces quas concipiimus etiam pro ignotis, ut cum Deo commendamus curam fidelium, profecto testamur communionem nostram, præsertim cum preces hæc mutuae sint, non est tamen ista communio visibilis. Nam veræ preces animo, non verbis concipiuntur, & si concipientur verbis, vel priuatim concipiuntur, vel publicè, ceu hoc, ceu illud sit, non designantur, proindeque nec internoscuntur iij omnes pro quibus concipiuntur hæc preces. Externa quidem communio & societas, quam temerarium esset negare, non posset constare nisi sint huius communionis quædam signa incurrentia in ipsis sensus. At hæc communio neque est Ecclesiae essentialis, sapienter enim accedit ut ea completestatur etiam hypocrisia, neque semper conuenit Ecclesie, nam aliquando ea sunt tempora ut externæ isti communioni nullus sit locus. Itaque nihil effectum est quarto hoc argumento: Nam, ut id subinde repetamus, non quætitur, sitne Ecclesia confusa, & non certa, & aliquando visibilis, sed an sit distincta, certa, & semper visibilis, idque omnibus. Frustrè igitur adducunt autoritatem Augustini lib. 19. contra Faust. Manich. cap. 11.

Quintum Argumentum. Tempore Christi, inquit, Zacharias, Simeon, Anne, Maria, præuci alij ppi, si Philippo & Illyrico creditur, constituerant Ecclesiam, At constat istos communicasse cum Pontificibus in Temple. Ergo vel male faciebant isti communicando falsæ Ecclesiae, vel male faciunt Lutherani non communicando nobiscum. Respondeo. Qui sic argumentantur, ut nihil grauius dicam, non videntur hoc agere, nam pertinet ad locum de Schismate, quem infra tractabimus, Deo iurante, non pertinet ad visibilitatem Ecclesiae. Nisi tamen hoc velint, quod tamen non significant, eos qui colunt communionem externam esse haec tenus visibles, quod nos non negamus, tantum quod res est affirmamus, istam visibilitatem communem esse illis cum hypocritis; Itaque ex illa non posse colligi, nisi probabili quadam ratione cui subesse potest fallacia, eos esse membra vera Ecclesiae. Deinde, ut ne hoc intactum relinquamus, planè dispar ratio fuit Ecclesiae Iudaicæ, & tyrannidis Pontificiæ, nam in Ecclesia Iudaica aliquid fuit (typicum nempe illud) quod oportuit stare quandiu res ipsa (Christus) non fuit exhibita. Itaque ut aurum non abicitur quia aliquando terræ admixtum est, ita neque hoc fuit abiciendum quisquid erat. At non est eadem ratio Ecclesiae Papalis, nam in ea nihil typicum est, saltem non debet, & quia esse non debet, nec est

Alia inq.

Resp.
Societas
duplex,in-
terna & ex-
ternas. ratio
Pontif.Resp.
1.

2.

ratio Pon-
tific.

Resp.

4. ratio:

Resp.

ratorque
do.

2.

Instan-
tia.

Resp.

quidem, non debet autem esse quod Deus non instituit. Sunt & alia, & quidem non minoris momenti quam ista, fortasse etiam maioris, quae responderi possint, sed differenda donec ad eum locum ventum sit, in quo disputandum erit de Schismate.

6. Rettio.
Teneamur
nos adjun-
gere Eccle-
siae.

Sextum argumentum. Probatur, inquiunt, id ipsum ex necessitate, nam tenemur omnes sub periculo æternæ mortis vere Ecclesiæ nos adjungere, & in illa perseverare, id est, capiti eius obediere, & certis membris communicare, ut patet ex Cypriano, Hieronymo, Augustino; At hoc fieri non potest si Ecclesia sit inuisibilis. Respondemus, quod & supra diximus, Ecclesiæ communionem esse duplicem, & interna quidem semper & omnibus necessaria est, externa quando datur eâ frui, datur autem eâ frui ut plerumque (quod postea docebimus) attamen ita ut non possit inde colligi distinctè, & certè, & ab omnibus quæ sit vera Ecclesia, addamus etiam & semper. Sic necesse est patrē patri, id est, si pater natus sit, nam patri ignoto nemo tenetur patrē, ignotum autem patri dico, cuius noscendi nulla sunt argumenta quibus ingenuus possit commoueri. Quamvis fatendum est disparem paulò esse rationem Ecclesiæ, quæ si exigat obedientiam potest semper, immo & hoc vniè vult, probare se esse Ecclesiæ, cum falsa Ecclesia non patiatur se adduci eō ut reddat sui rationem, quin agit pro imperio potius, atque omnia studet obruere præiudiciis, quod & faciunt fures, & scorta. Nam certè vera Ecclesiæ communio (quæ est, inquam, inter Ecclesiæ membra) ea est quæ sequitur communionem cum Christo, istius autem communionis ratio inuisibilis est, quis enim norit quis sit Christi, quis non sit; norit, inquam, distinctè, & certè, & semper. Itaque neque nouerit idem qui sint in Christo fratres sui distinctè, certè, & semper. Sanè mirum est eos homines qui negant (negant autem id Pontificij) quempiam scire posse certò an sit Christi, contendere Ecclesiæ, quæ est corpus Christi, visibilem esse: nam si non noueris certò & distinctè an ipse Christi membrum sis, qui noueris quæ sint membra Christi? multò enim nobis propiores sumus quam alii. Ssptimum Argumentum sumit veram esse definitionem Ecclesiæ quam tradunt, quam falsam esse constat ex definitio- ne à nobis traditâ, quamque infra suo loco refellemus. Itaque hæc argumento non est hic occurrendi locus, neque verò ei occurrere necessarium est.

Vera Eccle-
sia commu-
nio est in
uisibilis.

7. ratio.
Rcp.

Resp. ad
Patrum te-
stimonia.

Quomodo
ac ipienda
sint Vetera
rum testi-
monia ad-
uersus Do-
natistas, de
Ecclesiæ vi-
sibilitate.

Vltimo loco vtuntur testimoniis Veterum, quæ vt uno verbo interpretetur, vel referri possunt ad lumen, gloriam, & splendorem Ecclesiæ qui internus est, non autem is quem humani oculi admirantur, qui nihil admirantur quod non sit idem splendidum & magnificum secundum carnem: vel referenda sunt ad eum Ecclesiæ statum quem schismatici Donatistæ negabant. Non enim est credibile Donatistas negasse Ecclesiæ Dei fuisse visibilem, & quidem distinctè visibilem, & quoad locum, & quoad personas, immo passim hoc clamitant; Argumento sic quod in eo triumphant, quod in Cantico Cantorum sponsus dicitur *recubare in Meride*, id est, in Africâ. Itaque cum Patres disputant de visibilitate Ecclesiæ aduersus Donatistas, argumenta eorum sic sunt interpretanda vt referri pos-

sint ad scopum disputationis. Scopus autem disputationis est ostendere Ecclesiam Dei non esse alligatam certò terræ angulo, sed latissimè patrē. Deinde & hoc habendum est ob oculos, non agi cum Donatistis de communione in doctrina, sed de communione externa, quæ, nisi Schismatici sunus, communionem in fide & doctrina sequi debet. Sic refutata sunt eorum argumenta.

Sequitur vt ad eam rem de qua hic agitur præcipue refutationem istam accommodemus, nam posset aliquis ad ista omnia quæ diximus respondere, perinde esse, modò Pontificiis concedatur Ecclesiam esse vtcumque visibilem, vel plerumque esse visibilem. At nos respondemus hæc inter se maximo distare interuallo. Nam quod tantoperè Pontificij contendunt Ecclesiam esse visibilem, id non aliundè profectum est, quam quod videbantur sibi rem consecisse si probare possent nos nuper exortos: Iam verò illud non probant, si demus Ecclesiam fuisse etiam in Papatu aliquòmodo visibilem, id est, obscure & indistinctè; obscurè, quia in Papatu admixta fuerunt religioni quam plurima falsa dogmata, vt lolij magna copia frumento, attamen non efficit lolij magna copia ut non fuerit frumentum, tantum efficit vt ne frumentum distinctè internosci potuerit. Quorsum referendum est illud Christi dictum Luc.8. Cum venerit Filius hemini reperiens fidem in terra? Quo loco non negatur fore vt reperiatur fides in terra, tantum negatur hyperbolice fore vt fideles multi sint & conspicui in terra: Sic planè cùm dicimus Ecclesiam in Papatu esse inuisibilem, non negamus hoc absolutè, non negamus, inquam, Ecclesiam fuisse visibilem, sed dicimus fuisse admodum obscurè visibilem, propter Notarum obscuritatem: sic spem incertam & obscuram in lingua Latina dicimus, non eam quæ planè nulla est, sed quæ nititur notis admodum obscuris. Deinde etiam laborant & sudant in hoc vt probent Ecclesiam esse visibilem, hoc eorum consilium est, vt efficiant esse quandam cœtum cui cœcâ quadam obedientiâ obsequendum sit: Id autem non possunt facere nisi probent istum cœtum esse distinctè notum, non autem probauerint id, si Notæ istius cœtus communes sint piis cum impiis. Itaque si Pontificij non intelligunt alio sensu Ecclesiam esse visibilem, quam quo sensu eius visibilitas à nobis est explicata, nihil aliud planè efficerint quam quod sèpè numerò contingit, vt eam veritatem, quam omni ope conantur obscurare, illustrent magis ac magis.

DE NOTIS ECCLESIAE.

Huc referendus est locus de Ecclesiæ Notis, Notæ enim pertinent ad visibilitatem Ecclesiæ, quam rem breuiter quidem, sed tamen (iuante Deo) non sine aliquo fructu percurramus. Eset autem nobis de Notis in genere disputationum, nisi prohiberemur breuitate temporis, hæc igitur de hac re tradidisse sat esto, Nota est re latens & occultæ argumentum, nam eius usus patet latissimè. Ergo Nota est alicuius quidem, sed præcipue cui, hoc est, Nota respicit potius personam quam rem: unde sequitur, omnem Notam deberet notam esse ei cui Nota est, quare & ynequa

Gratæ

Nota quid.
sit.

Græcè dicitur, neque rei conspicuæ tribui posse Notas. Itaque, vt hoc obiter moneamus, longè aberrant Pontificij à scopo, dum iidem contendent Ecclesiam esse per se visibilem, & Ecclesiam habere Notas, non enim quæruntur Notæ rei notæ, sed rei ignotæ. At nos tamen docet tradere Ecclesiæ Notas, qui fatemur vltò Ecclesiam esse per se inuisibilem, atque notam distinctè soli Deo, vt nos oporteat sanè aliquas tradere Ecclesiæ Notas, Pontificios nihil minus oporteat facere, si volunt sibi constare. Neque enim Sol notis opus habet, aut lux, nisi forte apud cæcos, quibus adeò nullæ possunt dari notæ Solis & lucis. Deinde, Notam oportet esse aliunde notam quā à re cuius Nota est, etenim medium non potest probari per conclusionem, sed contrà medium argumentum est conclusionis, alioqui probabitur ignotum per ignotius. Itaque & hac ratione longè discesserunt à scopo: Nam omnia volunt referri & pendere ab authoritate Ecclesiæ, ergo nisi accedat authoritas Ecclesiæ nulla poterit istis Notis fides adhiberi; Authoritas ergo Ecclesiæ notior erit istis notis. Non potest autem sciri authoritas Ecclesiæ, nisi prius sciamus quid sit, & quæ sit Ecclesia; Itaque rem ipsam tenebimus priusquam teneamus rei notas, unde sequitur notas fore superfluas. Tertiò notæ sunt vel per se, vel per accidens, & per se quidem notæ sunt, quæ pendent à re ipsa cuius notæ sunt: *Per accidens* vero quæ extrinsecus impositæ sunt rei. Porrò magnum est harum notarum discrimen, nam notæ rei extrinsecus impositæ opus habent aliquo argumento præter notam ad rem indicandam. Notæ per se vel desumuntur ex antecedentibus vel ex consequentibus, vel ex iis quæ rem cuius notæ sunt comitantur: & ex antecedentibus quidem duobus modis, vel directè vel indirectè; directè, cùm causa, aut quod habet aliquam causæ rationem, futuri eventus nota est, vt cùm aër cogitur in dubem nota pluviæ est. Indirectè, vt cum una eademque causa duo producit effecta, quorum alterum altero posterius est tempore, atque ita vt non pendeat ab altero effecto, vt cum oritur repente obscuritas in Mari, nota est futura tempestatis, quid ita? non enim continuò sequitur tempestas, neque obscuritas causa est tempestatis, sed quia effectum est eiusdem causæ quæ producit tempestatem, nota est ex antecedentibus non quidem directè, sed indirectè, at nubium coactio est quidem nota ex antecedentibus directè etiam. At ex consequentibus nota dicitur, cum id quod nota est rationem habet effecti, vel per se, vel per accidens: per se, vt cùm nihil accessit extrinsecus, qualia sunt illa effecta quæ in Scholis formalia dicuntur, vt verbi gratiâ, Proprietates quæ fluunt à forma sunt indicia & argumenta formarum unde fluunt, sic calor nota est ignis quia fluit ab igne: per accidens verò vt cùm fumus aut fuligo dicitur ignis nota, non enim per se fumum ignis gignit, sed per accidens. Ex iis autem quæ comitanur petuntur notæ, cum eadem causa sic agit vt non unum sed plura producat effecta, vnumquaque effectorum socij effecti, vt ita loquar, signum est, sic in agris magna strages signum est naufragij in mari. Ergo notæ quæ propriè notæ sunt, non possunt conuenire ulli rei præter eam cuius notæ sunt. Notæ autem per accidens sunt quæ significant ex instituto, quæque imponuntur ab hominibus, vel omnino à creatura rationa-

li, vt ab Angelis, vel à Deo significatiois cautsa duntaxat. Iстis ita explicatis accedamus ad rem ipsam.

Quindecim tradunt Pontificij notas Ecclesiæ, quarum prima dicitur à nomine Ecclesiæ Catholicæ vt sit ea vera Ecclesia quæ Catholicæ dicitur. Primo querimus sit-ne hæc nota per se, an per accidens. Si per se Nota est, vel ducitur ex antecedentibus, vel ex consequentibus, vel ex iis quæ comitantur Ecclesiam, hoc est, pender à natura Ecclesiæ vt dicitur Catholicæ; at nullum nomen pender à natura rei, itaque nullum nomen nota rei est per se. Necesse est igitur Ecclesiæ Catholicæ nomen nota sit Ecclesiæ per accidens, utpote quæ nota sit Ecclesiæ ex instituto. Atque hic querimus quis imposuerit hoc nomen Ecclesiæ, num Deus aut Angelus? Certè Ecclesia multis nominibus designatur in Scriptura, at numquam tamen in Scriptura vocatur Catholicæ. Sequitur ergo vt impositum hoc nomen Ecclesiæ fuerit ab hominibus. At quistandum fuit qui hoc nomen imposuerit Ecclesiæ, ipsa ne Ecclesia, an Heretici, & Pagani? Si ipsa Ecclesia, priusquam ex hoc nomine sciam quæ sit Ecclesia, necesse est nouerim Ecclesiam quæ nomen imposuit, atque ita prius erit nota Ecclesia quā nomen Ecclesiæ; non enim nomina quæ significant ex instituto, aliquid significant nisi ob id quod notum est hoc nomen huic rei esse impositum. Secundò, nomen Ecclesiæ Catholicæ impositum est Ecclesiæ ex consuetudine, est enim nomen Græcum. Itaque non est id est impositum vt eo nomine significaret quæ sit Ecclesia, sed vt significaret quid sit Ecclesia. At non quæruntur iam notæ significantes ex instituto rem quæ convenient Ecclesiæ, sed queruntur notæ unde colligi possit hanc esse Ecclesiam. Nemo, nisi insaniat, dicat notam viri boni esse quod vir bonus vocari solet vir bonus: nempe hic titulus vir bonus rem significat in genere, non ostendit cui res illa convenient. Itaque Catholicæ nomen significant quidem rem in genere, at non ostendit quæ sit, vt ita loquar, in particulari illa res, alioqui tot essent Ecclesiæ notæ quæ sunt nomina & tituli Ecclesiæ in Scriptura. Tertiò, Heretici etiam vindicant sibi hoc nomen, sic Donatistæ se Catholicos vocabant, vt est apud August. Epist. 48. & Bellarminus imprudens cap. i. lib. 4. de Notis Ecclesiæ, laudat Lactantium libro 4. cap. vlt. affirmantem singulos quosque hereticorum cœtus se potissimum Christianos, & suam esse Catholicæ in Ecclesiam putare. Quod si hoc voluerunt singulati Dei prouidentia contigisse vt verè Catholicis Catholicæ nomen tributum semper fuerit, profectò idem dicunt ac si dicerent, singulare Dei prouidentia contigisse vt qui viri boni sunt iidem dicantur viri boni, cùm sæpenumerò accidat vt optimi viri pro pessimis habeantur, & è contraria. Et certè omnes Orthodoxi, cùm graffaretur heresis Ariana, heretici vocabantur. Nec cum his pugnant quæ affert è Patribus; nam quod illis nomen Catholicæ Ecclesiæ nota fuit, hoc factum est per accidens: Nempe etsi heretici nomen Ecclesiæ Catholicæ sibi tribuebant, tamen vix ægrè potuit hoc obtinere vt Catholici vocarentur, quia nempe nota fuerat ab Ecclesia discessio hereticorum: verbi gratiâ, in politia saepè accidit vt qui arma sumunt aduersus patriam, profiteantur se esse bonos ciues, attamen nos possunt impetrare

Note Ecclæ se-
cundum Ponit.

I.
Notæ Ca-
tholicorum.
Ref.

1.
Non est
Nota per
se, sed per
accidens:

Ecclesiæ
prius nota
debet esse
quā illa
Nota.

Refellitur
2.
Nomen ca-
tholicæ non
indicat
quæ sit, sed
quid sit Ec-
clesia,

Refellitur
3.
Hereticis
dem no-
men sibi
vindicant.

Quomodo
apud Pa-
triæ nomē
Catholicæ sit
Ecclesiæ
Nota.

Notarum
diuissio.
Aliæ sunt
per se,
aliæ per ac-
cidens.

Notæ per se
desumun-
tur.
1.
ex Antece-
dentibus,
directè
indirectè.

ex Conse-
quentibus,
nue ex effe-
ctu,
per se

per acci-
dens.

ex Comi-
tantibus.

Nota per
accidens.

vt habeantur pro bonisciibus, impetrant tamen id aliquando, cùm nempe vsque adeò crevit rebellium numerus, vt boni ciues p̄ix paucitate lateant veluti. Itaque hoc argumentum est valdè leue, vocantur rebelles, ergo sunt rebelles, vocantur boni ciues, ergo sunt boni ciues. Ergo nullam vim habet hoc argumentum: habuerit sāne sed qualem habet hoc argumentum, vulgo dicitur meretrix, ergo est meretrix, vulgo dicitur pudica, ergo est pudica. At notæ non debet ea esse ratio, notam enim oportet esse certam. Vt verò hæc ad nostram rem accommodemus, nomen *Catholici* non licuit nobis initio usurpare, quia occupatum fuit ab iis à quibus minimè debebat, & si usurpassemus, oppressi iacuissemus multitudine: nam Hæretici dicuntur, non qui sunt reapse, sed qui vulgo existimantur, vt & *Catholici*, quorum authoritas & potentia summa est. Denique longè alia conditio fuit Ecclesiæ ante tempora Antichristi, atque post eius tempora; Nam sicut ipse Christi titulum sibi vindicauit, sic pat fuit Ecclesiam Antichristi tutulos & elogia veræ Ecclesia usurpare.

II.
Notæ.
Antiquitas
Refellitur.
1.
Antiquitas
est quæren-
da in do-
ctrina, non
in perlonis.

Mutatio in
Ecclesia,
vel est ex
Instituto
Dei,

vel homi-
num culpā
& vitio;

Secunda Nota Ecclesiæ est *Antiquitas*. Sed vt respondeamus: Prinò, antiquitas non inest Ecclesiæ immediate, sed interuentu doctrinæ & disciplinæ. Ergo non demonstrabitur antiquitas Ecclesiæ aliunde quam ex antiquitate doctrinæ & disciplinæ, nam personæ certè quæ constituant Ecclesiam subinde moriuntur, vivunt autem vitam perennem in cœlo duntaxat. Itaque Ecclesia non est antiqua ratione personarum, sed ratione doctrinæ & disciplinæ; Ergo nos hac in parte assecuti sumus quod volumus, hoc nempe, vt deueniatur ad doctrinæ considerationem, vt ea Ecclesia verè antiqua sit, & habeatur, quæ antiquam doctrinam & disciplinam retinuit. Quanquam (quod vel iij ipsi quibuscum nobis res est, fateri coguntur) non fuit semper eadem in Ecclesia doctrinæ & disciplinæ ratio, nam ante Legem datam alia fuit Ecclesiæ conditio, quām post Legem datam, & exhibito Euangelio immutatus est Ecclesiæ status. Itaque hīc adhibenda fuit distinctio, & quidem duplex, & prior quidem hæc esse poterit, vt aliud sit velle addere aliquid essentiae, aliud verò circumstantiis: nam certè si essentiam fœderis gratuiti spectemus, eadem fuit semper, neque enim vlli vñquam indulta est salus nisi credenti, & quem peccati seriò pœnituit, sed ratio dispensationis in hac salute obtinenda non semper fuit eadem. Item & id considerandum est, vnde oborta fuerit hæc mutatio in Ecclesia, an ex hominum culpa, an ex instituto Dei. Nam certè status Ecclesiæ ante Legem, sub Legi, & Gratiæ diuersus fuit, non hominum vitio speciali sed Deo sic dispensante mysterium salutis nostræ: At sub N. Test. si quæ incidit mutatio (ea verò summa incidit) id factum est nou ex instituto Dei, sed hominum culpa & vitio, cuius eventus exempla in Vet. Testam. sunt. Etsi enim Deus tum constituerat modum quendam dispensationis, atque iam tum summopere diligebat Ecclesiam suā, hoc est, credentes, & quos pœnituit peccati, tamen multæ sunt hominum nequitia exortæ mutationes rerum in Ecclesia, (in Ecclesia, inquam, quemadmodum aceruum cui plurimum inest paleæ, frumentum dicimus, quia inest illi aceruo frumentum, & ex aurifodiâ terram extractam aurum dicimus, quia illi

terre aurum inest) vt nihil hic promoverint Pontificij. Nos enim sic eos conuenimus, vt postulemus iudicari, non de antiquitate hominum, sed de antiquitate doctrinæ. Tūm, cùm dicimus in Nono Testamento multa esse immutata, non dicimus hoc factum esse vlo Dei præcepto, sed infirmitate, & malignitate ingenij humani.

Secundò, hæc Antiquitas est quidem Ecclesiæ nota, (at non est Ecclesiæ nota simpliciter, Nota, inquam, per se) & quidem ex earum genere quæ ex consequentibus (hoc est, effectis, verum effectis non per se, sed per accidens) petuntur: Nam quod Deus ab initio instituit id necesse est antiquissimum esse. Ergo Antiquitas sequitur naturam Ecclesiæ. Certe quando Deus voluit restituere genus humanum, habuerit Ecclesiam necesse est, sed hoc duobus modis potest considerari, vel si respiciamus Dei promissionem, vel si respiciamus conditionem promissionis, sed diuertia ratione. Nam si promissionem Dei respiciamus, concludemus quidem esse Ecclesiam, attamen non directè id concludemus, opus est enim alio medio, nam & Deus promisit fore vt donet vitâ æternâ eos qui servarint Legem, non tamen inde sequitur vlos esse qui Legem seruarint. Itaque si nihil aliud esset, ex eo quod Deus promisit vitam credenti, & quem pœnitit peccati, non sequitur continuò semper fuisse Ecclesiam: Attamen hoc argumentum vallet per accidens, nam Deus nullum fœdus frustrâ instituit. Ergo si detur homine iam lapsus Deum fœdis aliquod instituisse, sequetur vt ne frustrâ instituerit. Atque hoc argumento Paulus conclusit vitam non dari per Legem, quia, inquit, si data fuisset per Legem, haud dubiè aliquis impleuisset Legem. Quid igitur, inquiet aliquis, quorū data Lex est? Nempe subseruiebat Euangelio. Hoc igitur efficerit Apostolus Legem esse datam vt subseruiret Euangelio, nam certè Deus nihil facit frustrâ. Cūm igitur Deus homine lapsus novo fœdere initio iniecerit spem veniæ, non iniecit frustrâ eam spem, neque enim fœdus init cum Diabolo lapsus. Ergo aliqui fuerunt & semper fuerunt quibus profuit hoc Euangelium. Sed & alia ratione directè hoc potest demonstrari, nam Deus in verbo suo non modò meminit promissionis, sed etiam docuit fore vt efficaciter (nam sufficienter hoc omnibus indulger) quosdam donet ex mera gratia, facultate praestandæ conditionis. Hoc verò sic demonstratur, vt iam diximus, non indirectè, sed directè, itaque dubium non est quin Antiquissima sit Ecclesia. Attamen non propterea *Antiquitas* dicenda est Nota Ecclesiæ, non modò quia, vt supra dictum est, oportet agnosci hanc notam in doctrina priusquam in Ecclesia, sed quoniam hæc nota est admodum obscura hominibus imperitis antiquitatis, præter quā illius quæ dignoscitur ex Scripturis. Sed nec Antiquitatem Scripturarum agnoscere queant nisi hominum sermone, antiquitatem, inquam, prout consideratur historicè; nam alioqui optimum quodque antiquissimum esse iudicatur, exempli gratiâ, Sol: sed quod ex bonitate iudicatur antiquum, non iudicatur historicè, non est enim profecta illa cognitio ex Chronologia, sed ex rei ipsius natura quæ ciusmodi est, vt non possit admittere nouitatem.

Resellitur
2.
Antiquitas
sequitur
quidem Ec-
clesiæ natu-
ram.

at non pro-
pterea est
proprièdi-
ca Ecclæ;
Nota.

Nam quod

Nam quod aiunt omnem mutationem posse designari, verum quidem illud est, cum agitur de mutatione in melius, in iis quae pertinent ad religionem & ad mores: quod illi, credo, spiritu vertiginis agitati videntur agnouisse, nam hanc rem probant exemplo mutationis à Christo institutæ: At cum agitur de mutatione in peius non est usquequaque verum. Cuius rei ratio evidens est, nam mutationi in melius omnes renituntur, nempe mundus odit veritatem, itaque necesse est oriri magnos tumultus, ubi primum lux veritatis non iam micare tantum, sed splendere atque affulgere mundo incipit, veluti Sol claro meridie. At mendacium furtum est, & mendaces fures, si cauti sunt: itaque obrepunt latenter, at ita tamen ut deprehendi possit, non quidem (quod fures postulant) ut demonstretur, quā horā, quibus presentibus, & quo loco furtum fecerint, sic enim cum furibus optimè ageretur, sed ita tamen ut demonstretur, eo quod rem alienam detinent pertinaciter, cum hoc uno se possint tueri (quod est effugium pessimorum hominum) non posse demonstrari, hoc quodcumque retinent iniuste, qua ratione deuenient in ipso: um manus, quae agendi ratio iniquissima est, & à qua vir bonus abhorret. Nobis sit satis demonstrasse quando non fuerit error, nam eo demonstrabimus non fuisse antiquum errorem. Eorum qui se venditant antiquitatis titulo, est ostendere id quod credunt antiquissimum esse non eos contemne re qui nihil se credere profitentur quod non sit antiquissimum.

Denique aliud est reuerā, aliud opinione hominum, antiquum: nam quae nostra tempora proxime præcesserunt nobis videntur antiqua, at id verē antiquum est quod fuit ab initio. Jam si ad hanc antiquitatis normam res reuocetur, non negabimus, immò gloriabimur veram religionem esse antiquissimam, tamen negabimus aliunde id pessimum sci quā ex Scriptura, quae antiquissima est. Quod vi eritatis coactus, sed tamen quadam incognitā, nam mendax etiam dum dicit quod res est, non hoc dicit sponte, sed oblitus instituti (Bellarm. fatetur cap. 3. lib. 4. qui est de Nota Ecclesiae, hæc enim sunt eius verba, apud eos qui admirantur Scripturas diuinas, & historias & Patrum veterum scriptia faciunt evidenter veritatem. Tametsi enim articulorum fidei veritas non potest nobis esse evidens absolute, tamen potest esse evidens ex hypothesis, supposita veritate Scripturarum. Quod enim e Scriptura evidenter deducitur, iste evidenter verum, suppositis Scripturis. In quibus verbis, obite quidem, sed tamen imprimis obseruandum est, quod monet supposita veritate Scripturarum, quod è Scriptura evidenter deducitur, est evidenter verum. supposita Scripturia. Quae verba magnam habent emphasis, sunt enim bis repetita, unde sequitur (etiam authore Bellarmino) consequentiis (quas Sophistæ hodie vocant) necessariam esse vim conciliandi obsequium verbo Dei.

Tertia nota est Duratio diuturna, nec inquam interrupta, Ecclesia enim, inquit, dicitur Catholica non solum quia semper fuit, sed etiam quia semper erit. Resp. Duratio duobus modis tribuit potest Ecclesia: vel eni ratione fidei tribuitur Ecclesia, ut ea sit natura Ecclesia ut semper fuerint, semper futuri sint, & semper sint qui crederent verē in Deum: vel duratio Ecclesia tribuitur ratione doctrinæ, ut ea sit doctrinæ ratio qua-

fides gignitur in hominum cordibus, ut semper tradita fuerit, semper tradenda, & semper tradatur. At sic duratio non erit nota; Non priori modo, necesse est enim sciamus qui sint qui perseuerarint in fide (hoc est, qui vere crediderint) qui non perseuerarint, quae res soli Deo nota est; Nec posteriori modo, quia necesse erit sciamus quae doctrina ab initio mundi obtinuerit, quaeque etiam obtinebit autoritatem ad finem vique mundi; quod non potest sciri nisi duobus modis vel ex historia, quae, si verbum Dei excipias, nulla est quae hoc possit demonstrare, vel ex ipsius doctrinæ natura, atque ita prius doctrinam scire oportuerit. Sed hæc nota nobis erit fons discussienda, cum disputandum erit de Duratione Ecclesiae. Itaque hic non dicimus omnia quae faciunt ad hanc rem, tantum ea attulimus quae sunt necessaria.

Quarta Nota Ecclesiae est Amplitudo, sive multitudo & varietas credentium. Respondi. Amplitudo conuenit Ecclesiae duobus modis, vel absolute, vel comparatè. Cum absolute dicimus, non volumus id intelligi propriè, nam certè multitudo dicimus non potest absolute, seu relata duntur taxat. Sed quia multitudo relata dicitur vel respectu certorum quorundam (ut instituatur comparatio inter multos quosdam, & paucos quosdam) vel ratione individuorum, (quae hoc loco rectè vaga dici potest) hinc sit ut iij absolute dicantur esse multi, qui multi dicuntur quia sunt complures & magno numero non comparaticum certis quibusdam individuis, sed cū paucioribus in genere, quicunque tandem sint. Sed si hoc peccato nultitudo tribuitur Ecclesiae, Nota non potest esse Ecclesiae, quis enim sic deliret, ut quia non sunt pauci in Ecclesia, ideo concludat vbi sunt multi ibi esse Ecclesiam. Sanè multitudo absolute sumpta nihil distinguit cum absolute sumpta sit communis admodum. Tribuitur vero comparatè multitudo Ecclesiae, cum qui Ecclesiam custodiunt dicuntur multi respectu certorum qui pauciores sunt: at id fieri non potest si Ecclesia cum impiis comparetur, est enim præfillus grex, & multi vocati, pauci electi, & angustia est via qua cœlum adiur, pauci eam ingrediuntur & numerus stultorum, & malorum, & ignauorum multo maior est numero sapientium, bonorum, & fortium virorum. Potest tamen tribui multitudo Ecclesiae comparatè, si comparetur cum semetipsa. Nam multo amplior est in Nuevo Testamento quam in Veteri Testamento, & temporibus Noui Testamenti crescit & augetur numerus fidelium. Itaque Nota hæc non potest esse vera Ecclesiae nam interdum seipsum est maior, interdum minor seipsum, quod experientia docet. A. si comparetur cum Veteri Testamento multitudo ei tribuitur ex instituto Dei, qui constituit Ecclesiam suam nullo certo loco alligare, in nullo certo populo colligere. At sic multitudo non erit Nota, nisi precedat notitia doctrinæ & verbi Dei; quod illi nolunt qui nobis has notas venditant. Denique hanc notam delet ipse Bellarm. eodem loco quo eam proponit cap. 7. lib. 4. Nota hæc, inquit, non requirit ut hoc fiat simul, ita ut uno tempore, in omnibus prædictis, necessarij esse oporteat aliques fideles: satis enim est si fiat successore ex quo id sequitur, quod si sola una prædicta retineret veram fidem, aibui proprie, & verē diceretur Ecclesia Catholica, dummodo claram ostenderetur eam unam esse & eandem cum

I. V.
Nota;
ad studia
R. F.
Anno stu-
do dicipo-
test vel ab
solvit;

[athos pa-
cco non est
Nota Ec-
clesiae]

vel Compas-
ratio.

neque hoc
etia respes-
tu est No-
ta Ecclæ.

quo sensu
Multiendo
Ecclæ
attribui
possit.

Hanc No-
tam ipse
Bellarmi-
nus elevar-
& delet.

illa quæ fuit aliquo tempore, vel diuersis toto in mundo.

Quinta nota est, quam volunt, *Successio Episcoporum*. Atque dum hanc notam proponunt se præbent ridendos, addunt enim in *Ecclesia Romana*, quasi verò Ecclesiæ Romanæ ullum priuilegium in hac parte debeatur, cum in illa Ecclesia hæc successio multò magis perturbata sit & confusa quam in ulla alia Ecclesia: Notum enim est ex historiis, Notum etiam hoc sæculo quam legitimè Pontifices Romani maioribus suis successerint. At illi utrè fatentur duo requiri (Bellarm. cap. 8. lib. 4. de Notis Ecclesiæ) vt aliquis Episcopus dicatur ab Apostolis legitimè descendere, & proinde esse legitimus Episcopus, vnum est *Successio*, alterum est *Ordinatio*. At Baronius, & Genebrardus, & omnes Pontificij grauiter queruntur, vt illi quidam dicitant, tyrannide Imperatorum Romanorum factum vt electio Episcopi Romani non fuerit libera non paucis deculis. Itaque defecerit hæc Nota etiam Ecclesiæ Romanæ: quasi verò quis sit ieiunum usque adeò imperitus, vt negiat factam nundinationem sedis Romanæ. Ita que si non est vera Ecclesia cui deest hæc nota, ne Romana quidam Ecclesia vera fuerit, non est enim vera *successio* cum quis cui succedit; successio, inquam, de iure, sed successio de facto, quæ iniqua est sæpenumero. At illi nobis hic commendant (dum de hac Nota disputant) non quidem successionem de facto (hoc enim esset insanire) sed successionem iustum & legitimam.

Cæterum vt rem ipsam proprius intueamur, Successio Episcoporum non uno modo dicitur, vel enim sic intelligi poterit, vt iij successores dicantur Episcoporum, qui Decessorum suorum vestigia sunt secuti: atque hic eos dicemus successores Veterum Episcoporum, qui decessores doctrina & moribus imitantur: At sic successio consideranda erit præcipue in doctrina, quod illi nolunt. Vel successio Episcoporum ea dicitur, quæ fit vt serie non interrupta Episcopus Episcopo succedat. Hunc verò esse Notam veræ Ecclesiæ vel ipsi illi negarint. Nam & in Ecclesia Constantinopolitana, & in Antiochena, & in Alexandrina, & in Anglicana successio est Episcoporum. Quid hic aliud respondeant, quam Episcopos istos non colere communionem cum Ecclesia Romana? Ego, inquam, sola successio Nota non erit. Immo verò, quod grauissimum est, oportuerit prius sciri requiri communionem cum Ecclesia Romana, quod si sciatur nihil opus est hac Nota. Illud verò requiri communionem cum Ecclesia Romana est illud quod hodie negatur ab omnibus Ecclesiis Christianis, præterquam à sola Ecclesia Romana, cuius authoritas vocatur in dubium: quam uttuncantur, solent affere notas quasdam, quo facto profitentur hanc autoritatem laborare, & requirere extrinsecus quædam præsidia, quæ nullam habent firmitatem, nisi eo fulciantur cui firmando accessita sunt. Sed de hac re tota disputabitur copiosius eo loco quo agetur de Ecclesiæ duratione.

Sexta Nota est illis, *Conspiratio in doctrina cum Ecclesia antiqua*. Et quidem hæc conspiratio & consensio conuenit Ecclesiæ, oportet enim Ecclesiam semper in doctrina sui esse similem: vna enim fides est, quamvis in modo, hoc est, in mensura reuelationis, atque in cæteris circumstantiis nihil necesse est paritatem esse, & similitudinem omnimodam; alioqui enim non fuisset

eadem Ecclesiam & Veteris & Noui Testamenti, sed alterutram neceesse fuisset esse adulterinam Ecclesiam. Quinetiam in Nouo Testamento non est idem omnium, vt ita dicam, sensus de doctrina: nam alij ab aliis dissentient, cuius rei exemplum videre est in ipso Papismo, neq; enim idem sentiunt de Religione, omnes Pontificij. Quod si responderint dissensionem istam esse in rebus quæ non sunt usque adeò magni momenti, fatebuntur eo traditam esse notam non satis explicatè: nam priusquam conspiratio in doctrina statuatur Nota veræ Ecclesiæ, sciendum erit quænam dogmata fidei sint maioris, quæ minoris sint momenti. At in eo summa rei agitur, nam qui id poterit tenere, eiusmodi est nihil vt egeat notis, & tota disputatio reuocatio ad doctrinam quod illi refugiunt imprimis. Tum, quæ est ista Ecclesia antiqua? Nam supra dixerunt *Antiquitatem esse Notam Ecclesiæ*, nunc verò volunt conspiracyem in doctrina cum Ecclesia antiqua. Notam esse, neque dum definierunt quæ Ecclesia pro antiqua sit habenda. Nam si Ecclesiam Apostolicam (hoc est, qualis Apostolium tempore fuit) eam demum Ecclesiam antiquam vocant, hodierna Ecclesia non fuerit antiqua, sed duntaxat, quod dicunt, conspirans cum antiqua, vt, vel ipsis fatentibus, elogium antiquitatis soli Ecclesiæ qualis fuit Apostolorum temporibus conueniat. Atqui nos hic non negamus rem, nempe eam demum esse veram Ecclesiam, quæ consentiat in doctrina cum Ecclesia primitiva, tantum negamus hanc esse Ecclesiæ notam. Iterum monemus, non negamus hoc conuenire Ecclesiæ, sed negamus id esse notam Ecclesiæ alio sensu quam quo nos dicimus, veram doctrinam notam esse Ecclesiæ. Veram autem Ecclesiam dicimus, non quæ fidem duntaxat docet, sed quæ mores eriam, vt ex iudicatu Schismatici, qui in doctrina de rebus cognoscendi, idem sentiunt cum iis qui minimè Schismati sunt, sed cum ad mores est ventum, cum ducant à norma. At hoc id est quod illi minime volunt: Nolant enim rem deferrid ad iudicium primi, h. Apostolorum & Evangelistarum, proinde quæ Christi & Prophetarum, nam quod aiunt deterendam rem esse ad iudicium Patrum, quorsum pertineret? Non enim minus viuunt Prophetæ, Christus, Apostoli, quam Patres: nempe non licet nobis percipere viuam Patrum vocem. Nec igitur mirum videri debet si qui prouocant ad Prophetas, Christum, & Apostolos, cogantur fateri se non audire viua voce loquentes eos Judices, & arbitros ad quos prouocant. At illi hoc volunt, Antiquitatem eam esse quæ non sit Prophetarum, Christi, & Apostolorum, sed eorum quos vocant Patres.

Atque hic videntur sibi nos vrgere mirificè. Aut enim, inquit, idem sentitis cum Patribus, aut idem non sentitis: Si prius, ex scriptis Patrum definitur controversia; si posterius, fatemini vos & Patres non idem sentire. Sed hoc dilemma non est valde cornutum (hoc est acutum.) Nam primum, eiusmodi est vt aduersus eos retorqueri possit, nam qui eo aduersus nos utuntur discedunt sæpenumero à Patribus quos vocant, quod & ipsi fatentur: Neq; enim idem sentiunt de conditione infantum qui moriuntur ante perceptum Baptismum, quod sensit Augustinus; nempe Augustinus sensit infantes mortuos ante perceptum Baptismum, non modò obnoxios esse pœnæ damni,

sed non est
Nota Ecclesiæ
sive quo
volunt sen-
tir.
Sic enim
resurrit
ad examen
doctrina.

Quæcumque
sit Ec-
clesia illa
antiqua.

neppe qua-
lis fuit i-
pore Apo-
stolorum.

sed sic ire-
rum recur-
ritur ad ex-
amen do-
ctrina.

quod illi
minime
volunt.

Dilemma
Poutinc.

Retorque-
tur contra
ipso.

V.
Nota.
Successio E-
piscoporum.
Ref.

Non con-
uenit h̄c
Nota Ec-
clesia Ro-
manæ.

Ref.
Successio bi-
fariam.

in Doctri-
na.

in Cathé-
dra, que
non potest
esse Nota.

VI.
Nota.
Consensu in
Doctrina
cum Ecclesi-
a antiqua.
Relp.

Conuenit
Ecclesia.

damni, sed etiam peccatum sensus. Et Eucharistiam ad eum infantibus docuit discretis verbis necessariam esse ad salutem. Sed illi ipsi qui nobiscum sic agunt, illud vltro fatentur, ut nihil opus hinc sit probationibus. Itaque si aduersus nos valuerit dilemma, & aduersus eos valuerit. Sed nihil opus est sed deuenire, duplex enim est conspiratio in doctrina, nam est quædam conspiratio in præcipuis doctrinæ capitibus, quæ necessaria sunt ad salutem, atque hæc consensio facit conspirationem in doctrina, alia verò est conspiratio in omnibus omnino doctrinæ capitibus, quæ necessaria non est, & iniquè agitur. Nam nos non negamus veram Ecclesiam cum bonis illis Patribus consentire in summa doctrinæ, tantum negamus hanc esse Ecclesiarum Notam. Nam hanc Notam oportet aliud praecedere, nempe ut teneamus qui Patres fuerint, quæque fuerit Patrum doctrina, quod est operosum, & non facile cogniti aliis quam qui iidem docti sunt, hoc est, versati in lectione tuni sacræ Scripturarum, tum Scriptorum illorum Patrum. At quando Notæ afferuntur ad illustranda nrem ignotam, non sunt afferendæ Notæ quæ non nisi ab eis cognosci possunt quibus nihil est opus his Notis. Reliqua addemus cum ventum fuerit ad locum de duratione Ecclesie.

VII.
Nota.
P. C.
Ref.

Septima Nota est, *Vnio membrorum inter se, & cum Capite.* At unio Ecclesiarum duplex est, interna & externa. Interna Nota esse non potest, cum sit inuisibilis, & pertineat ad ipsum Ecclesiarum essentiam. Externa verò Ecclesiarum unio cum Capite nulla est, nam Caput Ecclesiarum est Christus, qui licet aliquando visibilis fuerit in terris, & nunc visibilis sit in cœlo, attamen unio quæ intercedit inter Christum & Ecclesiam, in terris nunquam fuit visibilis, quamvis in cœlis visibilis futura sit, ex terra vero communio membrorum Ecclesie inter se non potest esse Ecclesiarum Nota, quia conuenit etiam profanis cœribus, & haec externe communioni non est semper locus variis de causis, ob distantiam locorum, ob diuersitatem & dissensionem Rerum publicarum, aut regnum in quibus colligitur Ecclesia, tum etiam iæpenumera fit (de quo nos Paulus monuit) ut Schismata oriuntur in Ecclesia propter infirmitatem humanam, quæ in hac vita non aboletur penitus. Non est igitur certa hæc Ecclesiarum Nota.

VIII.
Nota.
Sanctitas
Doctrina.
Ref.

Octaua Nota est *Sanctitas doctrinæ:* atque ita doctrina confluit nota Ecclesiarum, quæ nostra est doctrina quam illi impugnant: Sanctitas enim doctrinæ ea est quæ non possit intelligi nisi percepta doctrinâ; unde enim colligatur sanctitas doctrinæ, quam ex consideratione omnium partium verbi Dei, & dogmatum Fidei. Itaque hic non aduersus nos, sed nobiscum aduersus semetipcos pugnant, & quidem acerrimè. Quod si doctrinæ sanctitas Ecclesiarum nota est, vt certè est, ea apud nos est, non apud Pontificios. Nam, ut multa dicam paucis, doctrina nostra admonet hominem sermiserit suæ, dejicit fastum ingenij humani, constituit ob oculos gratiam & misericordiam Dei in Christo, nihil tribuit humanæ dignitati, tota est in deprecanda Dei gloria, hortatur homines ad veram pietatem, quæ nulla esse potest ubi homines arbitrantur se Deum demereri, restâ homines ad Christum ducit, consolat languentes, erigit afflitos & iacentes.

X.
Nota.
Efficacia
Doctrina.
Resp.

Nona Nota est *Efficacia doctrine.* Hæc verò Nota duobus modis potest considerari, vel ut hæc efficacia sciungatur à doctrina, vel ut ei iungatur: & quidem sciungatur, ut nempe ea dicatur vera doctrina quæ efficax sit. Utrovis modo dicatur efficacia Nota, non conueniet hæc Nota Ecclesiarum immediat, sed interuentu doctrinæ. Nec enim efficacia est nota Ecclesiarum sciungatur à doctrina, quis enim ignorat mendacium sæpius efficax esse quæm veritatem, propter nempe ingenij humani peruersitatem. Immodic prædixit Deus hoc fore passim: Apostolus autem discretis verbis monuit temporibus Antichristi euenterum ut Deus immittat efficaciam erroris, ut credant mendacio, & verba Apostoli sunt alibi, proficiunt in peius decipientes & decepti. Quod si iungatur efficacia cum doctrina, ut talis doctrina dicatur à Deo profecta, quia cum sit talis efficax fuit, dicimus quidem hoc conuenire veræ doctrinæ, at non ita conuenire ut semper res tanta illustris sit, & conspicua; nam interdum pauci sunt qui obediunt Evangelio Christi, interdum multi, quod vel ipsi Pontificij non negarint: Non enim mirum est, si quæ sunt humana placenta hominibus, humana autem dico, quæ sunt accommodata ingenio humano, ut cultus superstitionis, qui sunt siti in rebus externis; item præcepta virtutæ degendæ quæ caro potest facile præstare, item ratio satisfaciendi Deo facilis. Sed doctrina quæ abhorret ab humano ingenio, quæ suadet patientiam sub cruce, hominem reuocat à peccato ad veram pietatem quæ est interna, &c. ea verò quando efficax est, satis evidens præbuit documentum sui, hoc est, probavit originem suam esse à Deo.

X.
Nota:
Sanctitas
vita.
Resp.

Decima Nota est *Sanctitas vita authorum, & Patrum nostræ religionis;* At nullus est author nostræ Religionis præter Christum, Ergo sanctitas Christi Nota erit veræ Ecclesiarum. At illi aliud volunt: Nam Patres intelligunt, at sanctitas Patrum, quæcumq; tandem sit, non potest esse nota hodie veræ Ecclesiarum, nam si Apostolos intelligunt, non percipitur aliunde quæ fuerit Apostolorum sanctitas, quæ ex verbo Dei. Itaque priusquam hæc Nota sit Nota, recurrendum erit ad verbum Dei, atque sic constituetur Nota, quam nos voluimus Ecclesiarum.

XI.
Nota:
Gloria mi-
raculorum.
Resp.

Vndeclima Nota est *Gloria miraculorum.* Primum respondemus, miracula sunt duorum generum, sunt enim vera, sunt & falsa miracula. Porro si se ludamus doctrinam, non est facile ista inter noscere; Cuius rei hæc est ratio, quod quæ à Deum monere fieri possunt, sunt eiusmodi ut miracula videantur, alioqui frustra monuisset Deus populum suum, Deut. 13, fore ut exorirentur falsi Prophetæ miraculorum patratores, & nullo consilio iussisset ea reuocari ad examen verbi Dei: & Paulus 2. Thess. 2. magno studio monet Ecclesiam, dum agit de aduentu Antichristi, fore ut Antichristi aduentus sit insignis patratione miraculorum: Miraculorum, inquam, quæ non possunt interosci à veris miraculis, nisi referantur ad doctrinæ genus. Itaq; nos hic respondeamus Pontificiis, quod olim Augustinus Donatistis, T. a. 3. in Ioh. Euang. Nemo igitur vobis fabulas rendat, & Pontius fecit miraculum, & Donatus oravit & respondit ei Deus de cœlo. Primum aut fallitur aut falluntur. Postremò, fac illum montes transferre, charitatem autem non habentes, nihil sunt. Vilcamus verum habuerit

Efficacia
sciungata
à
Doctrina
non
est
Nota,

iuncta Do-
ctrinæ, ei
quidem
conuenit,
sed est ob-
fuit No-
ta,

X.
Nota:
Sanctitas
vita.
Resp.

XI.
Nota:
Gloria mi-
raculorum.
Resp.

Augustini
authorita-
te.

Charitatem: credere si non diuisisset unitatem. Nam & contra istos, ut sic loquar, mirabiliorios, cautum me facit Deus natus, dicent, in nouissimis temporibus exurgent Pseudoprophetæ, facientes signa & portenta, ut in errorem inducant electos, si fieri potest. Ecce prædicti vobis. Ergo cautos nos fecit sponsus, qui & miraculis decipi non debemus. Et lib. de unitate Ecclesiæ cap. 16. Remotis ergo omnibus talibus, inquit, Ecclesiam suam demonstrant si possunt, non in sermonibus & rumoribus Afrorum, non in concilio Episcoporum suorum, non in litteris quorundam libet disputationum, non in signis & prodigiis fallacibus (quia etiam contra ista verbo Domini preparati, & cauti redditi sumus) sed in prescripto Legis, in Prophetarum prædictis, in Psalmorum Cantibus in ipsis Pastorum vocibus, in Evangelistarum prædicationibus, & laboribus, hoc est, in omnibus canoniciis sacrorum livorum autoritatibus.

Resp. Tertiò, non semper res poscit ut edantur miracula, quod & Augustinus obseruauit lib. 22. de Ciuitate Dei cap. 8. Nam tum demum edi miracula oportet, cum antiquanda sunt quæ fuerant constituta, & nouandus est Ecclesiæ status, ut à nobis annotatum est quum explicaremus locum Matth. 17. v. 14. & sequentibus. Ergo miracula non possunt, neque verò debent esse perpetua in Ecclesia. Quod si illi hoc volunt, eam esse Ecclesiæ veram, cuius dum fundamenta iacerentur, edita sunt insignia & stupenda miracula, hoc verò non est nostrum ullus qui neget, sed negamus posse aliunde dignosci Ecclesiam quæ horum autoritate miraculorum se tuetur, quā ex doctrinæ puritate. Cū enim ea miracula non sint perpetua, omnino necessarium est ut habeamus pro comperto quæ si illa doctrina, quæ tot miraculis olim comprobata fuerit, ut ijsa sibi arrogent miracula penes quos est doctrina, quæ miraculis illis confirmata fuit.

Quartò, passim in Scriptura nos monemur, fore ut Antichristus se commendet miraculis, nusquam legimus scriptum, ut vera Ecclesia miraculis freta & instructa oppugnatura sit & expugnatura Antichristum. Nam quæ illi de Elia & de Enoch prædicant, esse fabulosa etiam olim Hieronymus obseruauit. Denique, si contendant nonnunquam extra ordinem edi miracula Ecclesiæ iam constitutæ. Respondemus cum Augustino, ea miracula minus esse clara, minus nota. Deinde non esse eandem conditionem Ecclesiæ nostris temporibus, quæ fuit olim temporibus eorum quos Patres vocant. Nam eam tempore Paganismus obtinebat, nondum erat pernitus deletus, ut neminem deceat mirari tum (nondum rebus planè compositis, cū reuincenda esset mundi incredulitas) edita fuisse miracula ad Martyrum memorias, quas vocabant. (Nam tempora Martyribus extuleræ & sanctis nouum est, atque in illa Ecclesia inauditum, quemadmodum etiam & Martyrum inuocatio.) Quod si nobis liberet iactare miracula, multò meliori iure id à nobis fieri posset, quā ab iis qui tantopere miracula sua ostentant, sed nos subnixi solā auctoritate verbi Dei (quod etiam admittunt ijs qui buscum nobis res est) bonitatem causæ nostræ omnibus probare studemus. Nam certè professio edendi miracula suspecta esse debet de impostura, cū his temporibus tanto molimine non sit opus; nam quando qui docent profitentur se non inuehere nouam doctrinam, sed eam comitendare quæ verbo Dei tradita est, facile redargui possunt, si reuocetur res ad verbum Dei tanquam

ad amissionem exigenda. Meritò igitur suspesti sunt, cūm exigunt miracula ab iis qui nihil fecerunt profitentur quod miraculum requirat. Quid enim æquius est quā ut Deus audiatur in Scriptura, ab iis qui Deum agnoscent & profitentur loqui in Scriptura.

Duodecima nota illis est Lumen Propheticum. Respond. Hæc Nota eiusdem est farinæ cuius miracula, itaque eisdem rationibus refellitur: nam sæpe vera vaticinia à falsis non possunt distinguiri. Vera autem vaticinia h̄ic dice, non quæcunque ipso eventu comprobantur, ut & falsa non sunt ea duntaxat dicenda, quæ vana esse res ipsa docuit, sed vera nobis vaticinia sunt, quæ ab iis Prophetis profiscuntur qui iidem tradunt veram de fide & moribus doctrinam, & falsa in hoc argumento vaticinia itidem sunt, quæ ab iis profiscuntur qui falsam tradunt doctrinam. Quæ distinctione est petita ex Deut. 13. Quo loco Deus grauiter monet populum suum, fore ut sint Pseudoprophetæ qui res prædicant fururas, quæque sicut aliquando, caueant sibi ab illis, quod Deus hac ratione velit probare qui sint qui serio studient veræ pietati, & notam quā internoci possunt ista vaticinia à veris negat esse rei euentum, ait verò unicamente: Notam puritatem doctrinæ. Itaque hæc rotæ opus habuerit notam, nempe doctrinam; hæc verò est quam illi negant esse veram notam veræ Ecclesiæ. Secundò respondendo, Christum in Novo Testamento Marc. 13 nos monere apertere, fore ut sint Pseudoprophetæ in Ecclesia, quibus ad eum tribuit vim parrandorum miraculorum. Non autem fallit Pseudopropheta nisi quod prædicti eueniatis, neque enim Pseudopropheta dicitur propter vanitatem prædictionis, sed ob doctrinæ præiudicium, cui ab euentu vaticiniorum studet conciliare auctoritatem. Cuius rei luculentissimum documentum exhibitum est sætate patrum nostrorum Monasterij; nam pharantici illi Anabaptistæ multa quæ videntur non aliunde proficiunt, quā à Spiritu Prophético prodiderunt, verbi gratiâ, cum constitutum esset ut omnes ciues omnes suas fortunas in communione conferrent, erant pueræ quæ quantum vñusquisque domi occuliuisset indicabant certò;

Quæ res cordatos homines non debet commouere, cū Diabolus sit rerum peritissimus, idque quod nihil est usque adeò abditum ut ei imperium sit, preter humanæ mentis recessum, in quem tamen penetrat sæpenumero conjecturis quæ non sunt omnino & usquequaque fallaces. Deinde cū sit Diabolus Dei minister in execuendo Dei opere, quid est quod prohibeat eum scire id euenturum, quod ut ab eo fiat negotium ei est à Deo datum. Itaque ne hæc quidem est nota veræ Ecclesiæ. Sanè non sunt vana prorsus quæ in Ethnorum libris passim traduntur de Oraculis. Attamen id tenendum est, non perinde Diabolo ac Deo notas esse res futuras: Nam primò, Deus non nititur conjecturis, non diuinat, secus Diabolus. Secundò Deus reuelat, Diabolus si quid nouit certè, nouit ex reuelatione, et si autem in iis sæpe errat Diabolus quæ non nouit nisi conjecturâ, sæpe tamen non errat, nam ut dicitur prouerbio, *prudens idem ratus est: sed tamen quod non errat, hoc sit contingenter, non sit necessariò.* Quod si verò quæ nouit eadem nouit Deo reuelante, non errabit quidem, immò necessariò non errabit,

Quando necesse est edi miracula, quando non.

Resp.

Cur olim in primitiva Ecclesia facta sunt Miracula.

Non est ne cessé nos nisi Miracula.

XII.
Nota;
Lumen Propheticum.
Resp.

2.

Vnde quis Pseudoprophetæcibus sit.

Diabolus tēpē resoc- cuitas, & futuras po- teat indica- te.

Aliorū Deus, ali- ter Diabo- lus nouit res futuras

etiam quā ea nouit, & prædicit, Deo reue- lante;

errabit, attamen immane quantum est hoc discrimen vatum qui veri vates sunt, & Pseudoprophetarum, etiam in hac parte. Nam veri vates toti sunt in iis praedicendis quae spectant ad Ecclesiæ liberationem, Diabolus satis sibi factum putat, si certarum quarundam rerum euentum prædictit. Deinde (quod hoc quod iam diximus sequitur) vaticinia Diaboli abalienant homines à vero Dei cultu. Iam quæ praedicta sunt de Christo, de Ecclesia, non sunt eiusmodi. Ut sit finis, possemus & nos ostentare nostra vaticinia, sed hoc causam nostram non decet.

Nota decima tertia, qua volunt dignosci Ecclesiam, est *Confessio Aduersariorum*. Tanta enim, inquiunt, est vis veritatis, ut etiam Aduersarios cogat interdum sibi testimonium dare, iuxta illud Deut. 32.31. *Non est Deus noster ut dī eorum, & inimici nostri sunt Iudices.* Respondeo primò, illud interdum eximit hanc notam è numero notarum Ecclesiæ, nos enim quæsumus notas quibus Ecclesia redditur semper conspicua, at quod interdum dunt taxat conuenit Ecclesiæ, non potest esse eiusmodi. Tum, non liquet usque adēt quis sit sensus huius loci quem citant, nam eo loco Iudices non sunt necessariò intelligendi hostes iij qui vi veritatis ad æti coguntur manus dare vel iniuri, immò verò Iudices videntur potius dici à Mose, penes quos est imperium & ius præscribendileges. Nam deflet Propheta conditionem populi, qui si paruissest Deo, omnes hostes suos pessum dedisset, iam verò cùm à Deo desciuerit, hostes imperium obtinuere in populum Dei, atque ita ut Iudices sint populi, quod non semel contigit Iudeis. Certè יְהוָה non sunt qui agnoscunt quod res est, sed qui de superiori loco ius dicunt. Itaque Chaldaeus Paraphr. totum illum locum sic vertit בַּעֲלֵי דְבָנָא דִנְגָּא וְנָא ut sit hæc sententia, quamvis Deus noster non sit sicut Deus eorum, tamen illi nobis ius dicunt paremus eorum Imperio. Quod à Christianis qui viuunt in Turcia usurpari potest. Tertiò, non quod conuenit Ecclesiæ continuò nota est Ecclesiæ, nam fides, spes, charitas, electio Ecclesiæ conueniunt, non sunt tamen notæ. Nam notam oportet esse cognitam, iam verò ista Aduersariorum confessio non potest certò cognosci, nisi fortè externa confessio intelligatur, ea enim sola est quæ cognosci potest: An illa non est nota veræ Ecclesiæ, nisi fallax admodum. Nam sæpenerò & mendacio aduersarius testimonium prohibet, nempe spe vel metu inductus, sæpenumerò etiam deceptus specie quædam veritatis; quod in disputationibus Scholasticis quotidie euenit, nam quo quisque est imperitior eo facilius aduersario cedit locum. Deinde hæc nota est admodum ambigua. Nam non ut in bono omnia bona sunt, sic in malo statim omnia sunt mala, nihil igitur prohibebit quominus in malis boni multa laudent. Immò hac in parte boni, ut in cæteris omnibus, agunt simpliciter & candidè, neminem enim fraudant sua laude, at contrà impij, eti tacitè apud se testimonium perhibeant bonis, vix tamen eo adduci possunt ut id profiteantur, nempe odio & inuidia præpediuntur. Virtutem enim palam omnes impij vituperant, tacitè tamen admirantur. Contrà vitio plerique assentiuntur, attamen animi cogitatione vitium omnes damnant. Itaq; in quo illi triumphauit, nos id nobis laudi & gloriæ ducimus. Nam, inquiunt, nusquam inueniuntur Catholici laudati aut

probasse doctrinam, aut vitam illorum Echthoniorum, aut Hæreticorum, ut necesse fuerit istos Catholicos fuisse homines praui ingenij: nam in Echthoniorum doctrina, & Hæreticorum item, non sunt omnia rejicienda, sed segreganda quædam sunt. Tum si hac lege cum Patribus ageretur pessimè cum iis astum foret: verbi gratiā Augustinus Tychonium Donatistam magnificè laudauit, Basilius Libanium, Ausonius Symmachum, itaq; non qui laudentur, sed quid laudetur, speclandum est. Quintò, Resp. homines nostros fuisse laudatos à Catholicis, quamquam hæc responsio nobis leuissima videretur. Quid verò Lutherum & Caluinum iactant multum tribuisse Doctoribus Ecclesiæ Romanæ, magnopere aberrant à scopo: neque enim hæc est nostra sententia, omnes Doctores in Ecclesia Romana fuisse idololatras, nec verò putamus in Ecclesia Romana Christianam Religionem fuisse penitus extinctam. Illi igitur Doctores haec tenus à nostris laudati fuerunt, quatenus idem quod nos sentimus docuerunt, hoc est, quatenus non sunt aduersarij nostri, ut hac in parte confessio nostra Aduersariorum confessio dici nequeat.

Nota decima quarta est *Infaelix exitus eorum qui Ecclesiam oppugnant*. Sed hæc nota fallax est, nam sæpenunierò impiorum exitus est felix, si res æstimetur humano iudicio: quæ res præbuit materiam quærimoniæ Prophetæ, qui cùm Deo explorat quod impij descendant viui in infernum, nullæque sint in eorum morte angustiæ, contraque pijs ępissimè cum grauissimis morbis conflictantur, & mors Martyrum acerbissima est. Secundò, in fœlicem exitum eum demum esse qui non sit in fide Domini nostri Iesu Christi. At id cerni non potest, hoc est, non potest discerni certò & distinctè quis piè, quis non piè exeat ex hac vita; Igitur hæc nota nulla est. Tertiò Respond. Sliberet nobis insultare Aduersariis nostris, & Patrum memoriam nemo unquam Ecclesiæ vexauit, cui id non male cesserit; Contrà, quorum opera Deus uestis est in Ecclesia sua reformatæ, omnes placidè in Domino obdormierunt: nam Zingilio quidem quæ mors magis potuit esse opata, quam ut occumberet pro patriæ salute & libertate, obscurus patriis legibus, quæ iub. nt ut qui sacris præest, idem corres sic in militia?

Nota decima quinta illis est *felicitas temporalis*. Respond. Itane verò? Atqui crux nostra est Ecclesiæ portio: quæm fœlicitas temporalis, nam vt in Rom. 8. Omnes quotquot sumus, prædestinati sumus ut reddamur conformati Filio Dei, ut in reliquis, ita etiam in cruce. Nam in eodem cap. sequitur, *Si cum illo patiamur, ut glorificemur finaliter ille.* Resp.2. Fœlicitas temporalis Nota esto sanè, si beatiss illis benè cessit, at si illis male cessit, optimè autem iis quibus non cœrit, profectò Nota erit falsa, non erit Nota falsæ Ecclesiæ. Contrà infœlicitas temporalis Nota erit vera Ecclesiæ, eoquæ magis quod miraculum censeri possit, ut quibus ista temporalis felicitas obigit, illi tandem fuit: int longè miseri etiam in hac vita: contra, qui ista temporali infelicitate videbantur oppressi, inde emergerint & triumpharint andem. Itaque nihil vanius esse potest, quæm uod iactant tot victorias esse reportatas de nos in Germania & Gallia, quando huc exiuit eam victiarum magnitudo, ut Ecclesia Dei antò magis floruerit.

Resp.
5.XIV.
Nota.
Resp.Hæc Nota
et fallax.Resp.
2.XV.
Nota.
Resp.

25

XIII.
Nota
Confessio
Aduersarii
rum.Resp.
1.2.
Explieatur
locus Deu.
32.31.Resp.
3.
Non potest
hæc esse
Nota Ec-
clesie.Resp.
4.
hæc Nota
est ambi-
guæ.Retorque-
tur.

DE ECCLESIAE
inuisibilitate.

Quo sensu
dicatur Ec-
clesia inui-
sibilis.

Probatur
eius inui-
sibilitas.

quia nullæ
certæ & in
dubitata
eius Notæ
tradi pos-
sunt.

neque ab
Antecedē-
tibus du-
cta.

neque ex
Comitan-
tibus.

neque ex
Consequē-
tibus.

In nulla re
externa
sita est es-
sentialia Ec-
clesia.

Ecclesia
quid sit se-
cundum se-
Paulum.

Responsio
Pentif.

Sequitur ut ostendamus Ecclesiam esse inuisibilem, non quidem absolute (ut Aduersarij volunt nos docere esse inuisibilem) sed eo modo qui prohibet ne possimus distinctè ostendere veluti intento digito, quæ sit vera Ecclesia: nam confusè certè & probabiliter concedimus Ecclesiam esse visibilem. Vnicum argumentum quo id probamus hoc est, id est distinctè & certò inuisibile cuius nullæ Notæ certæ tradi possunt (nam ipsam Ecclesiam in se esse inuisibilem vel ipsi Pontificij videntur agnouisse, qui in tradendis Ecclesiæ Notis non exiguum operam posuerunt, etenim rei manifestæ nemo, nisi insaniat, Notas tradit.) At Ecclesiæ nullæ sunt Notæ quæ certò & distinctè Ecclesiam demonstrant, itaque Ecclesia inuisibilis est. Hoc verò demonstrari potest inde, quod notarum quæ rem certò & distinctè demonstrant, ea debet esse ratio, ut vel ducantur ab antecedentibus per se, vel per accidens, vel ab iis quæ rem comitantur, vel à consequentibus rem seu per se, seu per accidens, ut suprà obseruatum est; at Ecclesia nullo genere harum notarum potest dignosci. Non ex Antecedentibus per se, nam decretum Dei nobis ignotum est; decretum, inquam, vel de emolliendo, vel de indurando. Nam natura omnes nequam sumus. Iam verò decretum de emolliendo quos libet Domino emolliare per se antecedit, decretum verò de indurando per accidens: nam si teneremus qui sint indurati & quot, non sciremus continud per se qui sint electi, sed per accidens tamen id sciri posset. Sic vocatio in tempore, (vocatio, inquam, illa quam sequitur iustificatio) non potest sciri nisi ab eo qui vocatus est, itaque poterit scire se pertinere ad Ecclesiam, non poterit idem scire distinctè & certò qui sunt de Ecclesia ad quam pertinet, adeoque nec scire poterit quæ sit Ecclesia speciatim & sigillatim. Et ea quæ comitantur Ecclesiam non poterunt sciri, nempe Dei protectio, quam nemo metiri potest, neque verò debet ex rebus externis, cum & impiis & piis Sol oriatur. Sed nec ex consequentibus id potest comprehendendi, nam interna ab hominum oculis sunt remota; externa verò sunt eiusmodi ut piis & hypocritis sint communia. Hoc vnicum est argumentum, nam reliqua hoc referuntur. Vade liquet nihil esse necesse ut negemus, quod Aduersarij magnopere contendunt, Notas rei distingui debere à re ipsa: Nam negamus in villa re externa sitam esse Ecclesiæ essentiam, ideoque nulla vis est quæ nos cogat ut fateamur essentiam Ecclesiæ eandem Notam esse, uti nec id concedemus, esse quidpiam quo possit Ecclesia certò & distinctè internoscere. Certò, inquam, qua Deus nouit qui sint sui, & distinctè, quia etsi nescimus qui sint Dei, ramen scimus quando prædictatur Euangelium (neque frustra prædicatur) aliquos esse qui sint Dei.

Sed ut res clarior sit, Ecclesia dicitur Ephes. 1. Corpus Christi, & vicissim, corpus Christi dicitur Ecclesia. Ergo Ecclesia est corpus Christi, & vicissim corpus Christi est Ecclesia, ad Col. cap. 1. Sunt igitur ista *ansporia*, hoc est, ut dicitur in Scholis, reciprocantur. At respondent, Ecclesia dici-

Corpus Christi, & vice versa, quia, inquit, in Ecclesia est corpus Christi, quidam in Ecclesia sunt de Christi corpore. Quod vehementer absurdum est, nam totum integrum nunquam enunciatur de parte manus non dicitur corpus, neque itidem pars enunciatur de toto, nam corpus non dicitur manus aut pes; sæpe quidem quæ toti conuenient parti tribuuntur, & vicissim, sed nullâ linguâ pars dicitur totum, aut totum pars, attributum, inquam. Quamvis hic aliud subest, nam expositio Ecclesia dicitur Corpus Christi Paulo, haec enim sunt eius verba, & ipsum dedit caput super omnia Ecclesia, quæ quidem est corpus eius, & vice versa c. 1. ad Col. pro corpore eius, quæ est Ecclesia. Sed fingamus tamen, quod nullo modo fingi potest, Ecclesiam usurpari in Scriptura synecdochice, nempe ut eo nomine pars pro toto significetur, aut totum pro parte, utrumlibet, res eodem redibit. Quærimus enim quid significetur nomine Ecclesia, cum Ecclesia dicitur Corpus Christi, an omnes promiscue, atque ita nulla erit Synecdoche, an quidem duntaxat, at illi, cum sint pars potior, superabunt, hoc est, denominabitur corpus ab illis ut à potiori parte, itaque quod toti tribuitur illis precipue tribuetur, nec aliter toti conueniet, quam quatenus illis conuenit qui faciunt potissimum totius partem, ut cum totus homo dicitur immortalis propter animam. Ergo vel hoc efficerimus, ista elogia quæ tribuuntur Ecclesiæ (quatenus Ecclesia tam domesticos revera, quam professione comprehendit) conuenire Ecclesiæ respectu verè domesticorum, ut qui vere domestici sunt de Ecclesia esse propriè existimandi sint. Iam verò si res ita se habet (ut certè se habet) consequens est, ut quæcumque Deus pollicetur Ecclesiæ suæ, seu ea pertineant ad fidem, seu etiam ad mores, intelligenda sint ea de parte, quæ propriè sine tropo Ecclesia dicitur, neque conuenire Ecclesiæ illi quæ Synecdochice Ecclesia dicitur, nisi per accidens, respectu scilicet illius partis, quomodo viuere is dicitur cuius aliqua pars computruit, quamquam pars putrida, (quod & Aristoteles nos docuit) non est propriè pars, sed homonymus, propter sit ilitudinem & figuram, nam reaps non est pars, quando non est formæ totius particeps. Atq; ita nihil efficiunt dum ostentant nobis prius legia Ecclesiæ. Nam libenter concedimus esse quosdam, qui propriè Ecclesia sunt, quibus ista elogia quadrant, sed illam Ecclesiam dicimus nobis non esse certò & distinctè notam. Vnde sequitur fūstrā nos vigeri & iniquè, ut demonstremus velutī digito Ecclesiam Dei, nisi forte velint confusè demonstrari, quod nos non refugimus. Deinde & hoc sequitur, nulla ratione nos vgeri ut stemus Ecclesiæ Judicio, quando illa Ecclesia cui Deus tam magna indulxit nobis est ignota, nempe ea est Ecclesia, quam Aduersarij si fatentur partem facere illius Ecclesiæ, cui hi tituli non conuenient aliter, quam quomodo cumulo & aceruo tribuitur frumenti nomen, cui tamen plus insit paleæ & arenæ quam frumenti. Atque hac vniqa responsione occurri potest omnibus eorum sophismatibus, quibus eludere co[n]tantur vim earum rationum, quibus nos probamus Ecclesiam esse inuisibilem, ideoque iniuriam fieri nobis dum vel à nobis exigitur, ut eam velutī intento digito demonstremus, vel etiam ut illius iudicio stemus. Nam, quod suprà monimus, solus,

Ref.
de absur-
do.

Elogia que
Scriptura
Ecclæ
tribuit, so-
lis verè do-
mesticis
Ecclæ
conueniuntur

Potissima
duo.

I.

2.

Quomodo
Prædestina-
ti perti-
neant, vel
non perti-
neant ad
Ecclesiam.
mus, solus Dominus nouit qui sunt sui, 2. ad Tim. Nec obstat quod illi aiunt, Prædestinatos non pertinere ad Ecclesiam Dei. Nam illud potest accipi duobus modis, ut vel prædestinati dicantur simpliciter obiectiū, atque ita sanè fatemur, non continuò qui Prædestinati sunt eosdem esse membra Ecclesiæ; vel Prædestinati sunt terminatiū, ut Prædestinati iij dicantur qui secundūm Dei proposi-
tum vocati sunt. Atque ita sanè Ecclesia est ex Prædestinatis, nemo enim qui non est vocatus es-
ficaciter pertinet ad Dei Ecclesiam, nemo itidem
qui vocatus est non pertinet ad Ecclesiam Dei,
Catholicam, inquam, illam & sanctam, in qua est
Communio Sanctorum.

DE VERIS ECCLESIAE
notis.

Ventum iam est ad locum de Notis Eccle-
siæ. Nam certè Ecclesiam in se inuisibilem
esse necesse est, cùm sit corpus Christi, & vicissim
cùm Christi corpus Ecclesia sit, vt supra demon-
stratum est. Nam esse Christi corpus id verò ori-
tur ex communione cum Christo, quæ oculis
& menti humanæ non patet, Deus enim solus
nouit qui sunt sui, & qui Dei sunt vicissim soli
norunt certò se esse Dei. Itaque Deus qui sciu-
tator est cordium, omnium omnino hominum
præcordia inspicit, at vnuſquisque hominum
solius conscius est, iuxta illud Apostoli, nemo nouit
ea quæ sunt in homine, prater homini cor, seu spiri-
tum. Quid igitur, inquiet aliquis, quæramus Ec-
clesiæ notas, si Ecclesia cognosci non potest? Cer-
tè rei quæ nulla ratione sciri potest frustrà quæ-
runtur notæ, notæ enim sunt argumenta rei co-
gnoscendæ. Sed responsio facilis est, nam Eccle-
sia Dei non est simplicitate incognita, sed modo
quodam: neque item debet omnino Ecclesia in
hac vita à nobis cognosci, sed modo quodam
duntaxat. Illæ igitur erunt notæ Ecclesiæ, qui
Ecclesiam reddent notam eo modo quo nosci
Ecclesiam nobis sufficit. Nihil autem necesse est
vt noscamus certò, & distinctè quæ sit Dei Ec-
clesia, sufficit vt sciamus distinctè; sufficit itidem
vt sciamus distinctè qui perueniant ad Ecclesiam
Dei, tametsi id certò non sciamus. Quæ res vt
pleniū & clariū intelligatur, necesse est habeam-
us ob oculos, cur necessarium sit vt sciamus
quæ sit Dei Ecclesia, seu quæ sit materia (vt ne-
quamur Scholasticæ) in qua inest forma consti-
tuens Ecclesiam. Jam verò quæ sit Dei Ecclesia
cognitu necessarium est, vt sciamus cui-nam cœ-
tui deceat nosmet adjungere, hoc autem vt scia-
mus non est necesse, vt possimus certò affirmare
hanc aut illius animum Dei iudicio rectum esse,
satis est si id conjecturis quibusdam possimus
colligere. Nam certè Dominus noster noluit nos
esse animalia soliuaga, immò commendavit nos
bis vt cum omnibus colamus pacem, omnibus
beneficiamus, præcipue verò domesticis fidei,
vt est scriptum cap. 6. ad Galat. Igitur nobis com-
mendata est duplex communio, politica, nempe,
& religiosa. Et politicam communionem hic ap-
pellamus eam quæ sita est in commercio politico,
cuius commercij lex est natura humana;
communionem autem religiosam vocamus eam
quæ sita est in commercio religionis, cuius com-
mercij lex est verbum Dei. Itaque omnis com-

munio, recta modo sit, est à Religione. Nam Religio neque naturam, neque politias abolet, immò commendat potius, nam vt verum ve-
ro, ita nec ordo ordini contrarius est; Non est tamen omnis communio religiosa, sed ea de-
mum quæ sita est in communione eorundem sa-
crorum.

His constitutis, nihil necesse vt sciamus distin-
ctè & certò qui sunt vera membra Ecclesiæ, satis
est si id probabili ratione queamus colligere.
Quod duobus modis demonstrari potest. Nam
vt in Civitate colatur communio, non est necesse
vt certò & distinctè teneamus qui sunt fidi ciues,
& ex animo obsequentes Legibus, satis est si eos
internoscamus quorum sceleris non sumus con-
scij. Et in vita idipsum obtinet, nam præceptum
est vt boni cum bonis vñā versentur, aut non exi-
git hoc præceptum vt sciamus certò & distinctè
qui boni sunt, tantum exigit vt eorum vtamur
consuetudine, quos esse malos nullo arguento
potuimus deprehendere. Etsi enim quædam sunt
argumenta malitiæ & improbitatis indubitata,
non sequitur tamen continuò vlla esse bonitatis
indubitata argumenta. Cuius rei hæc est ratio,
quod quæ externa sunt in malo referunt ani-
mum, nam non potest adduci vir bonus sibi vt
repugnet, at vir malus saepè dissimulat, pugnat
ipse secum, vnde in Scriptura dicitur: habere cor &
cor, & esse δύχος. Communio autem hæc poli-
tica & sacra non modò publica, sed priuata
etiam est, vnde oritur istud, vt elicet sint notæ
communionis publicæ, aliae priuatae, verbi gratiâ,
communio publica in politia est eorum qui iisdem
vtuntur legibus eidemque subditi sunt Ma-
gistrati, itaque illius communionis nota erit
professio. Nam qui verè & ex animo pareant il-
lis legibus solus Deus potest deprehendere. Et
est item communio priuata in politia, sed & eius
fundamentum nullum est præter conjecturam
oritur enim non modò ex eodem sensu de Re-
pub. sed etiam ex quadam speciali coniunctione,
vnde sit vt tamen si omnes qui sunt eiusdem ciui-
tatis communionem inter se colant, inter ciues
tamen sit arctior horum inter se, quam illorum
communio, nempe pro eo ac sibi inuicem noti-
res, aut minus noti sunt. Quod habet locum vel
imprimis etiam in communione sacra & religio-
sa: Nam qui iisdem in sacris vtuntur legibus, qui-
que se profiterunt viuere secundūm eas leges,
eos necesse est communionem, inter se colere:
Sed cùm inter eos, qui se iisdem legibus vti pro-
fiteruntur alij alijs magis, alij minus noti sint, hinc
oritur vt in istâ communione publicâ, coadunen-
tur qui inter se minus, aut magis coniuncti sunt.
Cæterūm vtrōbique ea est cognitio distincta vt
subesse possit falsum, attamen in communione
publica cognitio quidem certa est, at non distin-
cta, hoc est, scimus fieri non posse vt in magna ho-
minum multitudine quæ audit verbum Dei, &
eadem sacramenta percipit, omnes impij sint,
quia verbum Dei, si minus in omnibus, attamen
in quibusdam efficax est. At in arctiori illa con-
iunctione quæ est cum singulis seorsum, distincta
potest esse cognitio, non potest esse certa; certa,
inquam, absolute. Nam vt in Scholis est opinio
quædam scientiæ proxima, sic item est in Ecclesia
certitudo quædam, quæ propriè dictæ & veræ
certitudini proxima est. Huius autem certitudi-
nis hoc est argumentum, quod oritur ex signis

Quatenus,
teu quoq-
ue, sit ne-
casse nosse
que sit Dei
Ecclesia.

Communi-
tatem Politi-
ca quam
Religiosa
est vel Pro-
pria.

vel Private.

Quatenus
cognitio
de Ecclesia
possit esse
Diversa,

Certa.

Ecclesia in
se quidem
est inuisi-
bilis.

sed tamen
quædam
lunt eius
Notæ.
ex quibus
modo quo-
dam, qui
nobis suf-
ficit, co-
gnosci po-
test.

Cur sit ne-
cessarium
scire qua-
sit Dei Ec-
clesia.

Duplex
comuni-
tatem
Politica.

Religiosa.

quæ non est credibile inesse impiis hominibus: atque hæc est illa certitudo quæ Scholasticis dicitur *conjectura moralis*.

Hæc à nobis sic disputata sunt, vt meminetur quis sum pertineat disputare de Notis Ecclesiæ; nempe non eò vt sciamus certò & distinctè quæ sit Ecclesia, vel qui pertineant ad Ecclesiam, sed vt sciamus quibuscum nobis colenda est communio, seu publica, seu priuata, nempe cum iis quibus illa insunt, vnde iudicio charitatis colligi possit eos esse veram Ecclesiam, vel pertinere ad veram Ecclesiam. Id verò non sit cæco quodam iudicio (quod iudicium non est, neque enim quod cæcum est, idem iudicium esse possit) sed eo iudicio quod ntitur argumentis, & quidem argumentis duorum generum. Vel enim sunt eiusmodi, vt quia aliquid abest nihil possimus concludere, verbi gratiâ, si inciderimus in aliquem cuius doctrina & vita non sunt nobis notæ, non est continuò defugiendus, nam fortè amicum vel fratrem refugemus. Sed hic nihil est, vt loquuntur in Scholis, positivum. Vel sunt Notæ quædam quæ aliquid pñunt, atque eas eiusmodi esse oportet, vt rarissimè conueniant iis quibus non conuenit id quod his notis designatur, nihil autem necesse est, vt nullis conueniant quibus res designata non conueniat, immò veò eis sèpè dicantur conuenire iis quibus res non conuenit, illud sèpè intelligendum est comparativè, non autem absolute. Nam etiam multi sint hypocritæ in Ecclesiæ, attamen in mundo multò plures sunt prophani.

Sed tota res clarior erit si ostenderimus primò esse quasdam Ecclesiæ Notas, secundò si docuerimus quæ sint illæ Ecclesiæ Notæ, denique, si refellamus ea quæ Pontificij solent objicere. Ac esse quidem Ecclesiæ Notas Scriptura demontrat & rei natura. Et Scriptura quidem quæ docet *Toti doni*, eos qui verè probi sunt manifestari. Ergo naturâ suâ latent, neque enim manifestantur quæ posita sunt in aperto, sed quæ sunt occulta & abdita. Oportet, (inquit Paulus, 1. Cor. 11.) etiam hereses esse, vt qui sunt probi manifesti fiant. Est ergo Nota quâ internoscuntur pij. Porro soli pij Corpus Christi & Ecclesiam faciunt. Deinde, cap. 3. post. ad Cor. *φανερώθησι* manifestati ad verbum, agit autem de Corinthiis quos ait notos esse, vt qui verè crediderint Christo. Itaque verè fideles Notis quibusdam insignes sunt, quæ ubi patuerunt oculis humanis designant fideles. At idem tamen Apostolus docet 2. ad T. m. cap. 2. *Dominum nosq; qui sint sui*, hoc est, solum Dominum nosse, nam eacum loquutio est quæ ista, *Deum adorabis, Deum seruiss*, quam Christus sic reddidit, Deum adorabis, & ei soli seruies. Et rei natura id ipsum postulat, nam quo pacto possit vlla esse communio inter fideles, si nullæ prouersus essent Notæ quibus à se mutuò agnosci possent? Et rursus, certò nobis constaret quæ sit hominum mens, qui animus, si qui sunt verè fideles distinctè & certò sciri posset. Itaque internosci poterunt fideles, idemque non poterunt internosci. Nempe internoscuntur, vt ita loquar, conjecturali iudicio, quantum humana mens potest perspicere, scimus qui sunt fideles, qui minus, sed certo iudicio solus Deus id nouit. Itaque Apostolus appellat statum animæ interiorem τὰ κρυπτὰ τὸ καρδία, & Petrus appellat item hominem occultum. Nam vt supra obseruatum est, sui quidem vñusquisque

conscius est, vnde illud Iohannis, *Inde, inquit, scimus nos esse filios Dei, & Deo gratos, si fratres amamus nostros*: Eccl. *Spiritus Dei vñā cum spiritu nostro testatur*, (inquit Paulus) *nos esse filios Dei*. Sed alienæ conscientiæ nemo conscientius est, nisi forte ea se pa-tetfaciat: At in hypocritis obtendit velum sibi, itaque certo internosci non poterunt hypocritæ à piis.

Quæ veò sint Ecclesiæ Notæ eadem Scriptura docet: ac primò quidem hanc Notam commendat nobis Scriptura, vt ea demum habeatur vera Ecclesia, quæ se propositetur verè credere in Christum. Secunda Nota est Concordia cum fratribus, tertia, Bona opera. Ii verò profitentur se verè credere in Christum, qui audiunt verbum Evangelij, verbum fidei. Porro audiri non potest illud verbum nisi prædicetur, vt docet Paulus, cap. 10. ad Romanos, non prædicabitur autem nisi Deus excitat, atque propellat in medium qui prædicent Euangelium. Iam verò hanc esse Notam veræ Ecclesiæ Johannes indicat cap. 4. 1. Epist. *Si quis, inquit, nos audit, ex Deo est*. Ac ne quis carilletur Iohannem loqui de auditu interno, proindeque nullam Notam præscribere, sequitur continuò, *inde deprehendi qui sunt nati ex Deo*, nempe quantum potest assequi mens humana. Nam vt is verè fidelis est qui audit verbum Dei, ita pro verè fidelis haberi debet, qui profitetur se verè & ex animo audire verbum Dei. Secunda Nota probatur ex cap. 13. §. 35. Euangelij secundum Johannem. Hinc, inquit, omnes scient ros esse meos discipulos, si vos mutuò ametis: Ergo mutuus amor & concordia nota est Ecclesiæ Christi. Quod verò cauillari queant charitatem latere, leuissimum est, nam, inquit Christus, *hinc omnes cognoscet*, loquitur igitur Christus de conjecturali illa cognitione, quam charitas edit per sui signa quædam, quæ tamen non possunt esse usque ad eò indubitate, vt nihil possit subesse falsi. Tertiam verò Notam Christus commendat cap. 5. Matth. *Sic splendeat*, inquit, *lux vestra coram hominibus*, vt qui vidunt vestra bona opera glorificant Patrem vestrum, qui est in celis. Hæ sunt tres Notæ Ecclesiæ, quarum prima indicium est fidei & spei, secunda charitatis, tertia operum fidei, spei & charitatis. At spes, fides, & charitas pertinent ad essentiam Ecclesiæ, Notæ autem est deducere ad cognitionem essentiae, rectè igitur hæ sunt à nobis dictæ Notæ Ecclesiæ, cum, quantum conjecturâ assuquileat, his solis indicis deprehendi possit quæ sit Ecclesia.

Jam audiamus quæ objiciant Pontificij. Ac primò negant professionem veræ fidei Notam esse Ecclesiæ, & negationis primam rationem hanc afferant, quod Notas oporteat esse proprias minimèque communes. At, inquit, professio veræ fidei, veræ doctrinæ, Nota est communis. Itaque non est Nota. Respond. Nota sequitur naturam rei, hoc primum: Tum talis esse debet, qualis esse debet rei cognitione, si igitur res naturâ suâ usque ad eò abstrusa est vt non possit certò & distinctè cognosci, sed conjecturis quibusdam tantum quæ fidem utrumque faciunt, frustrâ petuntur eius rei Notæ quæ minimè sunt communes; si enim vllæ essent eiusmodi Notæ, res ipsa non esset iam naturâ suâ abdita; verbi gratia, virtus boni non possunt certis & indubitateis Notis distingui à malis, ergone nullæ Notæ sunt bonorum virorum? aut adeone non sunt illæ Notæ pro-

Oportet
nos scire
quibuscum
debet us
colere reli
giosum cō
muniorē.

Argumen-
ta, quibus
nisi debet
iudicium
charitatis,
sunt dum
generum.

Tria sunt
de veris Ec-
clesiæ No-
tas docen-
da.

I.
Esse qua-
dam Eccl-
esiæ Notas.
quod de
mōstratur.

2.
Scriptura
authorita-
te

3.
A rei natu-
ra.

Quatenus
internos-
cuntur ve-
rè pij.

II.
Quæ sint
veræ Notæ
Ecclesiæ.
Professio
veræ fidei.

Concordia
cum fratribus.

Bona op-
era, seu Vir-
tus charitatis.

III.
Objec-
tiones Pont. f.
1. contra pri-
mam Notam.

Resp.

1.

pro Notis habendæ, quæ sint communæ cum
malis? Si ita se res haberet, dissipetur sanè, con-
cidat omnis societas humana. Itaque ex eo quod
Nota communis est, non continuò sequitur
non esse veram Notam: In rebus Physicis for-
tasse valebit hæc ratio, non valebit in Ethicis.
Tum eiusmodi rei Nota esse debet, ut iam mo-
nuimus, qualis esse debet rei cognitio: At non
est necesse ut Ecclesia certè & distinctè in hac
vita internoscatur, satis est ut sciamus proba-
biliter, ut loquuntur, quæ sit Dei Ecclesia.
Itaque cum Notas op̄oreat habere rationem
cum cognitione, Notas nihil necesse est esse us-
que adeo proprias, satis est superque si sint eius-
modi, quibus demonstrari possit cui cœtu no-
bis liceat nos adjungere, cum quibus vñā versâ-
ri, in iis quæ pertinent ad veram pietatem, nos
op̄oreat.

At, inquiet aliquis, ita per calumniam reiectæ
fuerint pleræque Notæ Ecclesiæ quas Pontificij
commandant, qui ope quæ reiectæ sint eo nomi-
ne quod non sint Ecclesiæ peculiares. Respond.
vno verbo. Aliam esse in hac quæstione Pontifi-
ciorum, aliam nostram conditionem: Nos enim
non profitemur quod profitentur Pontificij, pos-
se scilicet certè & distinctè demonstrari Eccle-
siam. Itaque non tenemur eadem lege: nostra
enim sententia est, Ecclesiam suam naturâ verè &
propriè inuisibilem esse *simpliciter*, si habeatur
ratio certæ & distinctæ cognitionis. At Pontifi-
ciorum diuīsa sententia est, nam illi nullam
Ecclesiam agnoscunt præter eam quæ certè &
distinctè nota sit: non est ergo quod exigant à no-
bis Pontificij Notas quales nos ab iis exigimus.
Quod si velint tam candidè nobiscum agere vt
faciantur quod res est, Ecclesiam nullas habere
Notas quibus absolutè, præcisè distingui possit,
nulla inter nos & Pontificios esset controuersia,
obtinuerimus quod voluimus, vt ne sit vilius iu-
dicio stundum, tu n̄ vt ne cogamur singulis sœcu-
lis demonstrare, binam, atque inter quos fuerit
Ecclesia.

Sed ut propius cum illis congregiamur, Aliunt prædicationem Euangelij, & ve ð administrationem Sacramentorum (quæ Nota non debet separari à prædicatione Euangelij, cum Sacramentum nihil aliud sit quia a Euangeliū r̄ ipsa, quamquam significandi modo diuersum sit, & quidem duobus modis, eo quod Sacra menta non adhibentur erga eos qui conuertendi sunt, sed qui se profitentur esse conuersos, aut verò in eorum numero sunt, qui partes & membra conuersorum sunt; deinde Sacra menta omnes ferè sensus feriunt præter auditum, verbum non itē) communem esse Sectariis & Schismaticis, (atque ita non eluserint planè distinctionem, quâ vñ sumus, sed si vera dicunt, effecerint ut ne quadrat: nostra enim distinctio huc spectat, ut teneamus cui cœtu deceat nosmet adjungere, atque hoc ob oculos h̄ic semper est habendum, non quæri à nobis qui distincte & certe sint de Ecclesia, tantum quæri cum quibus debeat nobis intercedere communio.) Si igitur prima nota locum habet, necesse est illi tantum cœtu conueniat, aut verò personis quibuscum nobis intercedere communio potest, non est autem vlla communio Christianis cum Sectariis & Schismaticis, itaque si hæc nota conuenit Schismaticis & Sectariis, non erit nota. Respond. prius, no-

tas Ecclesiæ non esse sejungendas nisi quodam modo, hoc est, vbi prima nota locum habet, si non pateat secundam notam locum non habere, non est propriea defugiendus cœsus. Item si secunda nota locum habeat, neque item pateat locum non habere tertiam notam, non erit propterea secedendum. Itaque cum dicimus professionem veræ fidei notam esse veræ Ecclesiæ, sic hoc dicimus ut iutelligi velimus secundam notam, hoc est, ut qui profitentur eandem fidem colant inter se communionem. Et cum secundam notam commendamus, sic hoc volumus intelligi, ut qui colunt inter se communionem, communionem colant quæ sita est in bonis operibus, non disiungimus enim has notas, sed coniungimus. Respond. secundū, id ipsum posse objici Johanni Apost. quod nobis objicitur. Nam cap. 4. primæ Catholicæ cum iubet probari spiritus, spiritus iubet probari ex doctrina, ut cum dicit omnam spiritum esse ex Deo, qui dicit Christum venisse in carne, epitomen dedit Christianæ doctrinæ. Atque hæc sententia eo vehementius premit, quod Iohannes proponat hic notam Spiritus veram doctrinam, nam Spiritus dicitur spiritus veritatis à Christo, veritas igitur à Spiritu non potest separari, vbi igitur veritas est, ibi & Spiritus est.

At, inquit, peres Schismaticos veritas est aliquando. Mirum si Schismatici sint penes quos veritas est, nam veritas duplex est, quæ dogmata spectat, & quæ mores, & sit quidem veritas apud Schismaticos, quæ spectat dogmata, non erit penes eos veritas quæ spectat ad mores, nam à moribus nihil magis abhorret quam Schisma. Esto igitur, sit apud Schismaticos professio dogmatum, non erit professio doctrinæ quatenus spectat ad mores. Possemus & aliter occurrere huic argumento, sed quia propediem, Deo iuuante nobis erit disputandum de Schismate, super se debimus de hac re plura dicere. Respondent etiam Hæreticos opinione sua hanc habere notam, itaque non esse notam veræ Ecclesiæ, quam scilicet alieni ab Ecclesia sibi queant vindicare. Et alios (hic ut agamus candidè) non intelligimus sanè eos quibus nihil est commercij cum Christo, sed eos quibuscum nobis nihil commercij est, nam sæpenumerò accidit ut nos oporteat habere commercium cum iis quibus Christus dicturus est *Nescio vos*, nempe cuius hoc proprium est ut scrutetur renes. At qui si res exigatur ad hanc normam, ut sanè exigi debet, ut dicamus mollissimè quod res est, fugit eos ratio qui confundunt ista, profiteri Religionem, id est, fidem in Deum per Christum (ut loquamur Scholastice) opinione sua, & re ipsa. Nam sæpenumerò est quædam cognitionis species, quæ cognitio dicitur quia qui eā prædictus est putat se cognoscere: & verò hoc cognitionis genus non facit ut continuò incerta sit cognitio quæ est re ipsa: nulla enim est Religio quæ non profiteatur se obseruare Traditioni, ne Turcica quidem, multo minus Judaïca: non tamen idè admittuntur in communionem veræ religionis, qua reuera demonstrari potest neque Turcas, neque Iudeos retinere veram traditionem Ecclesiæ. Ergo Hæretici sanè & Sectarij profitentur opinione suâ veram doctrinam, si tamen eam non reipso profitentur, nihil efficerint; ut qui se profitentur esse viros bonos & sapientes, nisi sese ea facere probauerint.

rint, quæ boni faciunt & sapientes, nihil promouerint.

Ultimo loco negant etiam inter eos qui se profertent esse veram Ecclesiam conuenire de doctrina. At in Ecclesia in hac vita non est perfecta, ita nec Notæ Ecclesiæ in hac vita sunt perfectæ. Nam qualis est res, tales sunt rei Notæ; nulla autem absolute perfectio est in cognitione & moribus in hac vita. Itaque ne expectemus donec exhibeat Ecclesia perfectas Notas eorum rerum quas non nisi imperfectas possidet. Attamen unum est in quo necesse est conueniat omnis Dei Ecclesia, nempe ut ne excedat fundamento, nam cæterò qui nulla in hac vita societas possit coalescere: pīj sēpenumero inter se pugnant, atque id ipsum illis evenit quod Paulus & Barnabæ, in summa tamen rei optimè pīs conuenit. Jam verò ostendere quæ sit illa rei summa pertinet ad locum quo disputabitur, an, & quatenus Ecclesia obnoxia erroris sit. Ad rem quam agimus satis est uno verbo monuisse, aliud esse profiteri veram religionem reapse, aliud falsò. Porro illud falsò duobus modis sumi potest, vel respectu subiecti (nam ut ita loquamur) vel respectu obiecti: & respectu quidem subiecti, omnes profertentur veram religionem præter contemptores veræ religionis, h.e. omnes putant se esse in ea sententia de religione quæ amplectenda est. At ex parte obiecti, falsum hoc est, non enim omnes profertentur eam religionem quæ vera est; inter quæ immane quantum discriben est, nam aliud est scire quid sit sequendum in religione, atque id profiteri; aliud verò nescire quid sit sequendum in religione, attamen profiteri se illud scire. Sic aliud est profiteri te id ipsum sentire de Philosophia quod traditum est scriptis Aristotelis, cùm qui id profiteare teneas quæ sint dogmata Aristotelis; aliud verò profiteri te id ipsum sentire de Philosophia quod Aristoteles, cùm tamen quando ad rem ipsam ventum est, nugeris plane, & nihil minus testaris reapse quæ te id sentire quod sentit Aristoteles.

Secundo loco objiciunt, notas debere esse notiores ea re cuius sunt notæ: Jam (inquiunt) Aduersarij non volunt solam externam prædicationem verbi esse notam Ecclesiæ, sed prædicationem & receptionem, ibi enim dicunt esse veram Ecclesiam vbi prædicatur, auditur, & creditur verbum: At quis nosse potest vbi verè creditur verbum? Respond. Non queri iam notas unde certò & distinctè colligi possit quæ sit Dei Ecclesia, tantum hoc agitur ut teneamus quæ sit (iudicio illo quod suprà conjecturale appellauimus) habenda pro Ecclesia. Nam quæstio de visibilitate Ecclesiæ (quod iam sāpe monuimus) non eò pertinet ut sciamus distinctè & certò qui sint Christi corporis mystici membra vera, sed ut sciamus (quatenus sciri potest) quibuscum nos oporteat colere communionem. Si igitur prædicatur verbum Euangeliū & idem admittitur externa professione, quando cordium solus scrutator est Deus, assicuti sumus quod voluimus, nempe noluimus irrumperè in abditos illos recessus mentis humanæ, sed scire qui sint qui iudicio charitatis habendi sunt pro fratribus: ut v.g. in societate humana qui eiusdem Imperatoris ductu & auspiciis militant, non sunt anxi & solliciti de iis notis quibus possint internosci: ij qui ex animo parent Imperatori, hoc enim mens

humana non potest assequi, tamen student eas notas tenere quibus id possit probabiliter, quoad eius fieri possit, cognosci.

Præterea inquiunt, etiam de externa prædicatione, sine dubio notius est quæ sit vera Ecclesia, quæ sit prædicatio verbi, nam id ab Ecclesia discimus. Argumentum igitur quo refelletur hæc nota hoc erit, Ignotius non est nota notioris. At qui prædicatio verbi (ut ita loquatur) ignorior est Ecclesia. Itaque non est nota Ecclesiæ. Maior propositio est extra contiouersiam, minorēm verò propositionem probant, primum auctoritate, deinde ratione, denique exemplis. Et auctoritate quidem Irenæi, & Tertulliani vñntur. Nam Irenæus ita libro 3. capite 4. Quid enim est de aliqua modica quæstione disceptatio orta fuisse, nonne oportaret in antiquissimis recurrere Ecclesiæ, & ab eis sumere de præsenti quæstione quod certum & re liquidum est. Respond. locum illum intempestiuè citari, nam si virgēmus ipsa verba loci, primum agitur de modica quæstione, tūm non agitur de Ecclesia Romana, sed de antiquissimis Ecclesiis: Itaque recurrentum erit hodie ad Ecclesiam Galatatum, Corinthiorum, &c. quæ Ecclesiæ Irenæi temporibus erant florentissimæ. Tertiū, Sumendum erit, inquit, ab Ecclesiis quod certum erit, & re liquidum: Sed quod certum & re liquidum est docetur, non iubetur. Nam certè Irenæus capite II. eiusdem libri. H̄i verò inquit, quis sunt à Valentino iterum existentes extra omnem timorem, sive conscriptiones proferentes, plura habere gloriantur quæ sint ipsa Euangelia, siquidem in tantum processerant audacia, ut id quod ab his non olim conscriptum est, veritatis Euangeliū titulcent, in nihil convenientes Apostolorum Euangeliū, ut ne Euangeliū quidem sit apud eos sine blasphemia, si enim quod ab iis profertur veritas est Euangeliū, dissimile est autem hoc illis quæ ab Apostolis nobis sunt traduta, qui volunt possunt discere, quemadmodum ex ipsis Scripturis ostenditur, iam non esse id quod ab Apostolis traditum est veri atis Euangeliū. Denique, ut ne quis dubitet quid respondendum sit, alia conditio fuit saeculi quo vixit Irenæus, alia nostri: Nam Irenæus vixit tempore proximo temporibus Apostolorum, anno 180. post Christum natum. Itaque iis vixit temporibus quibus exstabant ipsa Apostolorum ἀντερφα in Ecclesiis: At nostra remotissima sunt ab iis temporibus. Itaque sicut nos hac vti prouocatione minimè decet, ita nec hac prouocatione conueniendi sumus, præsentim cum nobis placeat hæc quam laudavimus Irenæi sententia. Sed & Tertullianum citant in libro de Præscript. Quid prædicauerint Apostoli, hoc est, quid Christus illis reuelauerit, & hic præscribam non alter probari debet, nisi per easdem Ecclesiæ quas ipsi Apostoli condiderunt. At hic obseruanda sunt ea quæ à nobisiam obseruata sunt, prouocari à Tertulliano ad eas Ecclesiæ quas Apostoli condiderunt. Si ergo hoc argumentum valet, non fuerit arbitra contiouersiarum Ecclesia Romana, sed quæcunque tandem Ecclesia ab Apostolis condita est. Deinde & hoc obseruerur, eandem fuisse Tertullianum, quæ Irenæi fuit, conditionem, vixit enim & floruit anno 203. post Christum natum, nostra non est cadem conditione. Tūm hoc respondemus, utrobique seu Irenæus, seu Tertullianus nobis obtrudatur, prouocatur ad Ecclesiæ ob Epistolas scriptas ad has Ecclesiæ, hoc est cū agitur de historica cognitione: Nam heretici (quantumuis impudentes) non negabant se contraria

Inst. 5.
Resp.

Profiteri
falsò ve-
ram reli-
gionē, di-
citur bis-
tiam.

respetu
Subiecti.

2.
respetu
Objecti.

Simili illu-
stratur.

Objecti.
Pontif.

Resp.

Simile.

Instans.

Minorem.
argumentum
sui probat
1.
a:uthorita-
te Irenzii,

3.
2.

4.

2.
Tertullia-
ni.

1.
Resp.

2.

3.

contraria docere dogmati tradito ab Apostolis: Itaque ut in Jure Ciuiili, in eo genete prouocatur ad tabulas, sic Patres illi ad *ad iudeos* Apostolorum prouocabant. Atque hanc esse mentem Tertulliani patet ex eodem libro. *Configant*, inquit, alio*sid* tale Hæretici (nempe Successionem; Ergo Successio configi potest) sed eti*si* confinxerit n*hi*l promouebunt, ipsa enim doctrina eorum cum Apostolica comparata, ex diuersitate & contrarieitate sua pronunciavit, neque Apostoli aliquius authoris est, neque Apostolici: quia sicut Apostoli non diuersa inter se docuissent, ita & Apostolici non contraria apostolis edidissent, nisi illi qui ab Apostolis discuerunt, & aliter prædicauerunt. Ad hanc itaque formam prouocabuntur ab illis Ecclesiæ, que licet nullum ex Apostolis vel Apostolicis auctore*m* suum proferunt, vt multe posterioris, que denique quotidie instituuntur, tamen in eadem fide conspirantes, non minus Apostolica depusantur pro consanguinitate doctrinae.

Iadem deinde ratione ostendunt, certè conantur ostendere. Nam vera, inquiunt, prædictatio, est prædicatio & interpretatio vera Scripturae Davidæ, quæ sit autem vera Scriptura & quis verius eius sensus, non possumus scire nisi ex testimonio Ecclesiæ, vt Aug. docet li. contra Ep. fund. cap. 5. & lib. de Utile*m* credendi cap. 14. vnde concludunt, Ecclesiam notiorem esse professione veræ doctrinæ, proindeque veram doctrinam non esse Notam Ecclesiæ, sed Ecclesiam potius Notam esse doctrinæ, nam quod notius est Nota potius est, quam id quod minus est notum. Respend. primum. Testimonium veræ Ecclesiæ duobus modis intelligi potest, vel ut loquuntur in Scholis materialiter, vt testimonium veræ Ecclesiæ sit id quod vera Ecclesia testatur; atque ita sàne fatemur, ordinatiè non aliandè veram disciplinam cognitionem, quam ex iis quæ testatur Ecclesia: nam doctrina quæ eadem non est Ecclesiæ doctrina, non est vera doctrina, licet vulgo probata sit, ut neque falsa est Ecclesiæ doctrina, sit licet vulgo improbata. Vei testimonium, Ecclesiæ intelligitur, ut loquuntur formaliter, nempe ita ut testimonium Ecclesiæ dicitur, non quod testatur Ecclesia objectivè, sed testimonium Ecclesiæ sit authoritas Ecclesiæ testantis; atque ita negamus ex testimonio Ecclesiæ constare quæ sit vera doctrina. Sed sit res exemplo notior, ex Philosophi testimonio (verè, inquam, Philosophi) constat quid sentiendum sit de vera Philosophia, nempe materialiter, hoc est, percipitur inde quæ sit vera Philosophia, vnde proficiscuntur rationes necessariæ. Iam imperium non adhibebit rationes necessariæ. Philescopum esse oportet, & quidem verè Philescopum, qui rem addicat rationibus necessariis, atque ita certè agnosceret Philosophus ex Philosophi testimonio, sed ut diximus iam, ex testimonio materiali, non ex formalis testimonio, hoc est, Philosophus non continuò probabit se Philescopum esse, si se Philescopum profiteatur, ac si præbeat specimen doctrinæ suæ, id vero probauerit: quorsum pertinet illud quod vulgo dicitur, *Artificem ars probat*, *Magistratus virum arguit, non vir Magistratum*. Atque hic planè eodem modo se res habet; Nam non eo Ecclesia est, quod se Ecclesiam profitetur, nec quod vulgo Ecclesiæ testimonium perhibetur, sed eo Ecclesia est, quod ea facit, & dicit, & docet quæ Ecclesiam facere, & dicere, & docere sequum est. Vnde sequitur fore, ut tam absurdè

faciat Ecclesia, si se aliunde commendet quam à doctrina & moribus, quam faceret vir sapiens si velle se alia ratione commendare, quam è sapientiâ quam testatur dictis & factis: Valeat igitur huc testimonium materialis Ecclesiæ, non valeat testimonium formale, nam solius Dei est usurpare hoc *cūn*s* i*ps*o*s**. Sed neque Deus hoc sibi arrogat, qui tamen optimo iure hoc sibi arrogare posset, vult enim ex operibus, & ex verbo suo iudicium de se fieri, quia nulla sunt opera conferenda cum Dei operibus, nec illa itidem sapientia conferenda est cum sapientia Dei. Itaque meretrix potius est, quam sponsa Dei, quæ sibi tam superbos arrogat titulos. Quod vero ad loca Augustini attinet, quia id pertinet ad locum de autoritate Ecclesiæ, cum è ventum fuerit ad ea respondebimus.

Secundò R. sp. non idem quæ*i* notas Ecclesiæ ut sciamus quæ sit vera doctrina, sed idem quæ*i* veram doctrinam ut sciamus quæ sit vera Ecclesia: verbi gratiâ, non queritur qui sint virtù boni, ut teneamus quæ sit virtus, sed contraria, queritur quæ sit vera virtus, ut teneamus qui sint vera virtute prædicti, non enim videntur virtute ob hominum consortium, sed contra hominum consortio ob virtutem. Ut res sit clarior, si videntur est alicuius consuetudine, idem faciendum est quia vir bonus est, saltem quantum animus humanus potest iudicare; Ergo prius necesse est constet nobis de viri bonitate, quam nobis constiterit eius consuetudine videntur nobis esse.

Denique, respond. Longè aliud esse rem scire iis argumentis quæ artificialia vocantur, atque iis quæ vocantur inartificialia, insit & assumptis rationibus. Nam nihil verius est, inartificialibus & assumptis argumentis aliquando fit ut prius Ecclesia quam doctrina nota sit. At artificalibus & insitris argumentis ut nota prius sit Ecclesia quam doctrina, id vero nunquam contingit, neque sane potest contingere: verbi, gratiâ, fama aliquando notior est Doctor quam doctrina, sed fama assumptionis est, & inartificiali argumentum, itaque fallax & incertum, nam fama est tam ficti prauique tam, quam nuncia veri. At insito & artificali argumento (cuius generis argumenta minimè sunt fallacia) prius innotescit doctrina quam doctorem noscamus; Quamvis in hoc genere in quo versamur, non potest percipi quo pacto qui nullum habet gulsu*m* veræ Religionis, & veræ doctrinæ, vel fama perducatur ad cognoscendam veram Ecclesiam. Nam oportet ut hoc saltem teneat Deum esse, Christum esse, & Spiritum Sanctum, atque ista prius teneat quam possit adduci ut credat Ecclesiam esse quæ sit Christiana, nam scire rem esse præcedit cognitio definitionis rei. Illius saltem quæ nominalis dicitur, itaque scire quid nominis est in præcognitis. Porro qui agnoscit quod nomine significatur verum esse, eum necesse est retinere non modò nominis significacionem, sed rei veritatem. Ergo concipi animo non potest, si res exigitur ad amissim, quo pacto fieri possit ut Ecclesia doctrinâ notior sit, quando esse Ecclesiam doctrinæ præcipua pars est. Vnde & non minimam partem symboli Apostolici facit fides de Ecclesia. Ut illud interim taceamus, Ecclesiam esse in eo genere Relatorum quæ dicuntur relata secundum dicitur, quorum hæc est natura, ut cognosci non possint nisi cognito correlato.

Quæ*i* notior
vera do-
ctrina ut
constet de
vera Eccle-
sia, non
contra.

Inartificiali
bus argu-
mentis
prius con-
stat de Ec-
clesia
quam de
vera do-
ctrina. At
artificali
bus argu-
mentis
prius nota
est doctri-
na quam
Ecclesia.

R. sp.
4.

Resp.

Sed nec id hōc loco omittendum est, quod fama de Ecclesia tum commouet, cūm Ecclesia (id est, qui Ecclesiæ sibi nomen vindicant) non est scissa in multas partes, quod Patrum sæculo fortasse non contigit, nostro certè contigit, nam est Græca, est Æthiopica &c. Ecclesia, est & Romana, quæ singulæ sibi titulum Ecclesiæ vindicant & quidem ostentant vnaquæque Antiquitatem & successionem: Quamuis (nam accuratiorem responsum differimus eo usque, donec se offerat respondendi locus magis idoneus) Patres nunquam ita conueniunt Hæreticos qui profitebantur se sola Scripturatum autoritatem nisi, vt obruerint eos publico consensu & famâ, immò tūm cūm illis res est cum eius generis Hæreticis, verbi gratiâ, cum Ariani, omne caussæ præsidium collocant in Scripturis.

Sed nihil opus est tantopere laborare in hoc argumento, nam ipsi aduersarij nos h̄c subleuant, fatentur enim aliquando ex hypothesi Scripturam esse notiorem, quando videlicet Scriptura est recepta, & clare loquitur, & oritur quæstio de ipsa Ecclesia, sicut interdum è contrario Ecclesia est recepta & nota, & quæstio oritur de Scriptura. At, inquam, hæc nostra est contritio, nam de Scriptura constat inter nos, quæstio tota est de Ecclesia. Itaque inter nos non Ecclesia debet haberi pro Notâ, quando ea est de qua disputauimus, sed Scriptura, cūm utrinque Dei beneficio testimonium perhibeat: Scripturæ, neque Aduersariorum impudentia tanta est vt negent Scripturam, tantum volunt eius auctoritatem pendere ab Ecclesia. Ergo, quod ad rei summam attinet, conuenit nobis cūm illis, hanc esset sacram Scripturam, non conuenit inter nos, an Ecclesia tantam habeat auctoritatem. Et, si maximè nulla esset de hac re controversia, non conueniret tamen quæ esset Dei Ecclesia.

Atque hæc à nobis disputata sunt de visibilitate Ecclesiæ, reliqua suo loco trademus. Sequitur vt loquamur de Ecclesiæ duratione, cuius quæstionis definitionem priusquam aggrediamur, necesse est meminerimus Notas has quas tradimus Ecclesiæ, non esse semper atque in omnibus Ecclesiis singularibus æque puras, & claras; Vnde nos oportet metiri visibilitatem & inuisibilitatem Ecclesiæ. Nam vbi hæ Notæ sunt clarissimæ & purissimæ, ibidem necesse est Ecclesiæ maxime esse conspicuam, vbi verò hæ Notæ minus claræ & putæ sunt (nam notitia Notas sequitur) illic itidem Ecclesiæ minus conspicuam esse oportet, non oportet idem nullam esse.

DE DURATIONE ECCLE- SIAE PERPETUÀ & CONTINUATÀ, ATQUE NUNQUAM INTERRUPTÀ.

Occasione
huius con-
troversie.

Equitur ergo explicanda quæstio de Ecclesiæ duratione, quæ priori illâ, quamiam explicauimus, non est minus nobilis. Solet enim nobis subinde hoc objici, quod eius Ecclesiæ nos profitemur esse membra, quæ aliquando desierit esse in terris. Cum verò abhorreat ab Ecclesiæ natura vt sit intercisa & interrupta, videtur non sine spe-

cie quadam veritatis nobis id exprobari, quod desertores sumus, & Schismatici, vel sancte nouæ quædam & nuper nata Ecclesia. Hic autem, vt & supra, imprimis est constitutus controversiae status. Ac primò quidem illud est querendum, quid verba significant: Nam Aduersarij negant Ecclesiæ posse deficere, nobis verò hanc sententiam tribuunt, quæ assertit Ecclesiæ posse deficerre. Jam verò posse deficere, & non posse deficere duobus modis intelligi potest: Nam vel Ecclesia dici potest posse deficere, quia id non repugnat naturæ Ecclesiæ: vel dici potest Ecclesiæ posse deficere, quia id neque pugnat cum natura Ecclesiæ, neque cum decreto Dei. Sæpenumerò enim evenit vt ea non pugnant cum natura rerum, quæ pugnant tamen cum decreto Dei; verbi gratiâ, non pugnat cum rei natura, vt ne corpora nostra reuulsiant, at id tamen pugnat cum decreto Dei. Vel vt ad rem accedamus proprius, non repugnat naturæ ossium Christi vt confingerentur, vt hoc pugnabat cum decreto Dei. Vnde nascitur duplex impossibilitas, quarum altera est *absoluta*, vt loquuntur in Scholis, altera ex *hyperbesi*: Primo impossibilitas absoluta est in natura ipsius rei, at impossibilitas ex hypothesi rei accidit extrinsecus. Certe quod Ecclesia nunquam definita est in terris non conuenit Ecclesiæ, vt loquimur, ex parte rei, sed conuenit Ecclesiæ idem quia Deus decreuit Ecclesiæ conseruare. Huius autem rei argumentum vel inde peti potest, quod Adamus & Eva exciderunt ea dignitate in qua erant constituti, cūm tamen in iis esset Ecclesia, qualis esse potuit in statu Naturæ. Deinde Propheta Esaias cap. 1. clare testatur, futurum vt totus populus esset instar Sodomæ & Gomorræ, nisi Deus quasdam reliquias conseruasset.

Hocigitur in hac quæstione primò tenendum est, cūm disputationis de Ecclesiæ duratione, cūm quærimus posse ne fieri vt Ecclesia definita esse (non iam dico definita esse Ecclesia, sed definita esse in terris, nempe non quæri, an hoc sit absolute, & simpliciter impossibile, sed quæri, an hoc Deus decreuerit). Atque hæc Dei beneficio nulla est, quod sciām, dissensio inter nos & Aduersarios, omnis enim hæc disputationis institutio de Ecclesia quæ est sub statu Gratiae, non autem de Ecclesia qualis fuit sub statu Naturæ. Nam neque aduersarij rectè faciunt, qui negant illam fuisse Ecclesiæ, cūm fateantur tamen in illis fuisse (vt eorum verbis utamur) principium materiale & formale Ecclesiæ; materiale, inquiunt, quia Adamus erat primus, formale, quia fuit Doctor; nam si summus Ecclesiæ doctor cecidit (vt id interim taceamus, quod ubi Discipulis non est locus, neque Doctori locus est) certè illa Ecclesia, vel consentientibus aduersariis potuit intercidere in Doctore saltem, atque in capite. Neque verò negandum est (quod tamen nonnulli faciunt) Adamum & Euam lapsos fuisse penitus, nam exciderunt statu Naturæ; Itaque quod se recollerent, non fuit Naturæ, sed Gratiae opus. Igitur quærendum erit an hic sit quæstionis sensus, mens quærentis. An Ecclesia semper fuerit, semper futura sit in terris? Ut postquam Deus decreuit genus huminum restituere, num ita id decreuerit, vt nullo tempore voluerit urbem terrarum vacuum esse fidelibus, qui constituant Ecclesiæ? Quod si hic sit status quæstionis, neque hic videtur dissentire ab Aduersariis, quod

Quæ sensus
dici possit,
Ecclesiæ
posse, vel non
posse deficere.duplex im-
possibili-
tas.In hac rō.
trouersi.
quid sit te-
nendum, !Malè negat.
Pontificij
Adamum
& Euam
constituit.
se Ecclesiæ.Malè ab a-
liis nega-
tur eos pe-
nitius ex-
dicte.

quod illi ita coguntur agnoscere, ut profiteantur,
nam haec sunt verba Bellarmini de Ecclesia lib. 3.
cap. 13. Notandum est multos ex nostris temporibus terere.
adim probant absolute Ecclesiam non posse deficiere, nam
Calvinus, & ceteri heretici id concedunt; Itaque
nondum est peruentum ad statum controuer-
siae.

Denique quæri potest non modò , an Ecclesia semper inuisibilis fuerit naturâ suâ , an verò aliquando inuisibilis quidem natuâ suâ , sed tamen certis quibusdam notis visibilis ? (cuius visibilitatis ratio nouissimè à nobis tradita est) verum etiam , an natura sua sit licet inuisibilis , tamen notis quibusdam visibilis semper fuerit ? Sed quinquam hoc ultimum videatur , ne quidē hic haerendum est , nam cum agitur de Ecclesia Veteris Testamenti aut nulla , aut leuis admodum controve : sia est nobis cum aduersariis . Itaque quamvis nobis concederent , quod tamen non concedunt Ecclesiam Veteris Test. aliquando desisse esse iudicio humano , tamen non concederent id ipsum contigisse Ecclesiæ Novi Testamenti . Et reue : si volumus agere ingenuè , fatendum est aliuni esse etiam externum statum Novi Testamenti quam fuit Veteris , & quidem hac in parte . Nam temporibus Veteris Testamenti aliquando publicè , & quidem de eorum authoritate & consilio qui sacris præerant Dei cultus penitus abolitus est , quod dum Aduersarij negant , negant primitū contra manifesta Scripturæ loca , nam constat ex libris Regum , constat ex Prophetis non modò Israelem , decem tribus , sed & reliquā item ita defecisse à Deo , vt admiserint Gentium ritus . At in N. Test. nulla vñquam fuit , nec erit vñquam eiusmodi defecatio . Certè aliud est corrumpe veram doctrinam , falsa dogmata ad miscere veris , atque adulterare & interpolare Religionem Christianam , aliud verò ab ea penitus deficere . Iam verò hoc aliquando contigit Ecclesiæ Judaicæ , illud non contigit Ecclesiæ

Christianæ. Quod omnem demirandi mutationem illam quæ contigit in Ecclesia Christiana, occasionem debet præcidere: Nam certè horrenda illa depravatio doctrinæ, vel potius abolitio quæ contigit temporibus Veteri Testamenti non durauit diu, at depravatio quæ sub Nuovo Testamento contigit, diu durauit. Et certè res ipsa non potest admittere ut sit Ecclesia in terris, nulla sit doctrina quæ ali possit Ecclesia, ad tempus quidem sine institutione externâ stare potest Ecclesia, at propagari non potest, nisi sit Ecclesiæ regimen extraordinarium planè, hoc est, pendeat ab afflato quodam immediato Spiritus, quod ut contingat aliquando, tamen non potest vel diu, vel continuò habere locum.

Itaque hic est status controuersiae, An unquam Ecclesia Dei, praeceps vero temporibus Noui Testamenti, fuerit obscurata, an vero semper gloria & conspicua. Obscurari autem Ecclesia cum dicitur in hac controuersia, non cum nulla est Ecclesia, sed cum latet. Et ne hoc quidem tantum, sed cum ita latet ut non pateat hominum oculis, quomodo patere solebat, aut vero potuisset patere. Non igitur ut in Veteri sic in Nouo Testamento negamus Ecclesiam fuisse visibilem; nam in Veteri Testamento agnoscimus aliquando contigisse ut Ecclesiae notae planè defecerint, Noui Testamenti affirmamus quidam defec-

cisse notas , at non planè defecisse. Itaque hic dicimus Ecclesiam defecisse non absolutè , sed comparatè , hoc est , non fuit Ecclesia Noui Testamenti omnibus temporibus æquè clara & conspicua. Nam initio clarissima fuit, hanc claritatem secuta est imminutio splendoris, tum obscurata est , at non penitus obscurata , denique effalsit tandem : cùm Ecclesia Judaica in tam crassis tenebris delituerit aliquando , vt videri possit fuisse penitus extincta. At huius discriminis hæc est ratio, quod debuit accidere in Nouo Testamento Apostasia, *defectio* : *defectio*, inquam, diurna , nam id mysterium incepsum est temporibus Apostolicis, crevit vero & denique peruenit ad extremum, quod ubi peruenit, cœpit declinare tandem. Iam quæ sunt eiusmodi non sunt momentanea, neq; enim vel subito se proripiunt in luce , sed paulatim & sensim , neque concidunt itidem subito, sed uti creuerunt, quamquam pronior & lapsus & casus, quād ascensus , quæ ratio est hic obseruanda.

Sic constitutâ quæstione, videamus quæ sint argumenta Pontificiorum quibus negant unquam Ecclesiam defecisse, multò minus temporibus Noui Testam. Primum autem eorum argumentum dicitur ex Nouo Testamento. Nam Christus pollicetur fore ut adficiat Ecclesiam suam, ita ut porta Inferorum aduersus eam non sint præualitata. Matth. 16. sed hic locus nihil facit ad rem. Nam etiamsi Ecclesia intercideret in terris, non eo fieret ut portæ inferorum aduersus Ecclesiam præualuerint, tantum fieret ut Ecclesia desinaret esse in terris, at qui desinere esse in terris non est vincere à portis inferorum, sed contrà superare inferorum portas & perfingere: quamquam verum est Deum semper habere Ecclesiam aliquam in terris, sed nos id volumus tantum, non posse id probari ex eo loco. Vnde sequitur prodere sic Aduersarios studium causæ, atque à causæ studio ortam mentis perturbationem.

Afferunt item quod scriptum est 3. capite
I. ad Timoth. quo loco Ecclesia dicitur *columna*
& *firmamentum veritatis*. Primi posset negari illud
Columna & firmamentum veritatis iungendum
esse huic voci Ecclesie, sed pertinere ad sequen-
tia. Id vero non potest villa necessaria ratione
negari; nam facilis & expeditus sensus est, *Co-*
olumna & firmamentum veritatis. & sine centro res ipsa ma-
gnorum est pietatis mysterium. Sanè Iudei sic loquuntur
cum agunt de summa Religionis suæ, nam opus
illud celebre quo Rabbi Moses Ben Maimon
tradidit summam doctrinæ receptæ inter Iu-
dæos, totidem penè verbis inchoatum est, nem-
pe יסוד היהדות hoc est, *Fundamentum*
fundamenti, & columnam Sapientiae est, &c. Porro solent
Apostoli uti phrasibus receptis etiam in Ecclesia
Judaica, sed accommodatis ad rem quam agunt;
quæ docendi ratio accommodata est imprimis,
nam Religio studet simplicitati, non est anxia &
superstitiosa. Sed nihil opus est eò recurrierene
videamus argutari. Concedamus Ecclesiam dici
firmamentum & columnam veritatis. Ergo haec
columna & hoc firmamentum veritatis semper
starebit in terra, non sequitur: itaque nec hic locus
oppositè citatus est, quamvis verissimum sit Deus
semper habere in terris Ecclesiam. Itaque et si hic
locus hanc rem probaret, tamen nihil effectum
oret, non enim negamus Deum semper habere
Ecclesiam in terris, præcipue temporibus Noui

ratio discri-
minis Ec-
clesiae V. &
Noui Test.
quoad visi-
bilitatem.

Rationes
Pontif. pro
perpetua
ecclesiæ
claritate
duæ ex
locis N. T.
i. locus.
Resp.

2. Locus.

Resp.
I.
Explicatur
locus i. Ti-
mote i. 16

Recd.

2

Locus 3.
Testamenti, tantum negamus hanc Ecclesiam semper fuisse gloriosam & conspicuam, affirmamus verò esse non absolute, sed comparatè inuisibilem.

Terterius locus quem citant ex Nouo Testamento est Matth. vlt. *Ecce ego vobis sum usque ad consummationem facili: quæ verba, inquit, dicta sunt ad Ecclesiam visibilem, nimirum ad Apostolos, & cùm illi homines non esset permanendi in corpore usque ad mundi consummationem necesse est dicere hanc promissionem pertinere ad eorum successores. Et hic itidem locus nihil facit ad rem. Primo, etiam si demus hanc promissionem factam esse non modo Apostolis, sed etiam successoribus Apostolorum, nihil fieret, nam successores Apostolorum tales sunt quales fuerunt Apostoli, atque iis certè semper Christus adest, non autem ex eo quod Christus piis Pastoribus semper adest, sequitur semper fore pios Pastores. Secundo Respond. nihil opus esse ut hunc locum intelligamus de pastoriis Apostolorum, agitur enim de missione Apostolorum, quæ non fuit transmissa in viros successores, quos Apostoli, quatenus Apostoli nullios habuerunt, erat enim id munus extraordinarium planè, & ridiculum esset quod omnibus Apostolis dictum fuit, ad solum Petrum trahere & restringere. Quod nos ideo dicimus ut Aduersario: um per tinacæ aliquid concedamus, neque enim existimandum est, Petrum potius quæ reliquos Apostolos habuisse successorem.*

Quod verò aiunt locum solis Apostolis non posse accommodari, cùm promissio extendatur ad coconsummationem saeculi, Apostolique non vixerint usque ad consummationem saeculi, immò multis ab hinc saeculis ex hac vita emigrarint leue est, nam Christus usitata locutione, dum vult profiteri se semper ad futurum Apostolis, pollicetur se illis ad futurum usque ad consummationem saeculi: quæ ratio loquendi non videri debet insolens, primò quia sic potest exponi ut sit sensus, si fieri posset ut viueretis usque ad finem mundi, ego toto eo tempore vobis adesse, itaque semper adero vobis. Deinde similis existat locutio i.ad Tim. cap. vlt. quo loco Apost. Timotheum hortatur, ut seruet mandatum usque ad illustrem illum aduentum Domini nostri Iesu Christi, hoc est, ita serua hoc mandatum ut quotidie Christum expectes, atque ita ut si tibi ad id usque tempus esset viuendum, tamen nihil remittas de studio. Sed hec non tantum obseruamus ut liqueat, quæ sint cæci Aduersarij nostri in hac causa, nam cætero qui non negamus Deum Ecclesiam semper habere in terris.

Locus 4.
Quartus & ultimus locus è Nouo Testamento est 4. cap. ad Ephes. quo loco Apostolus docet, *Christum ascendisse in altum, ut daret dona hominibus, & ipse quidem, inquit, alias dedit Apostolos, &c. donec occurramus omnes in unitatem fidei, & agnitionis Filij Dei in virum perfectum. Ergo, inquit, pollicetur aliquid Deus quod durabit semper, non enim occurrimus in unitatem fidei, & in hominem perfectum; nisi in magno illo die. Sed primò, ut agamus candidè, si ex hoc loco potest probari conspicuitas Ecclesiæ perpetua, oportet semper fuisse in Ecclesia, atque fore semper Apostolos & Prophetas, & Evangelistas, non Doctores, modò & Pastores; nam hoc loco tam sit mentio Apostolorum, Prophetarum, &*

Pontifici
Doctores
sicut eti
Auctores
Cp. 100
rum, qu
molo
risca
Mosis C
theatra
Evangelistarum, quæ sit mentio Doctorum. Et, si velimus illos conuenire summo iure, concederemus etiam Apostolos in Ecclesia durasse, hoc est, Apostolorum doctrinam, quemadmodum Christus iubet audiri Pharisæos, qui sedent in catedra Mosis, hoc est, quia etiæ interpolant & adulterant Legem, sunt tamen Doctores Legis. Atque itanihil euincent quando ut supra constitutum est, non negamus ne in Papatu quidem penitus fuisse abolitam Religionem Christianam: quamquam fateamur fuisse adulteratam, atque interpolatam foedum in modum: quomodo calamitosis temporibus Ecclesiæ Iudaicæ quibus Christus natus est, sanè puritas veræ religionis multis modis contumita fuit, attamen ita ut (quod fieri solet malignâ luce) tamen non fuerint meræ tenebræ. Atque ita nihil effecerint, nos enim non negamus omnibus saeculis extitisse Apostolos, hoc est, Apostolorum doctrinam, quemadmodum neque negandum est omnibus saeculis extitisse Mosen, hoc est, Mosis doctrinam, quamvis discriminis ratio est diuersa, ut supra est à nobis explicatum. Nam certè omnibus saeculis in Veteri Testamento non fuit tam clara Mosis doctrina quæ fuit Christi in Nouo Testamento. Secundò, Respond. Locum hunc nihil facere ad rem, eo quod nulla sit hic mentio finis saeculorum, immò si fieret illa mentio, faceret id contra Apostoli scopum: nam, ut constabit legenti totum illud caput, hoc Apostoli consilium est, ut ne qui sunt in fide confirmati contemnant inferiores, quia (inquit) apud Deum constitutum est, ut huius ordinis interventu qui nunc obtinet in Ecclesia, omnes colligantur in unum; omnes, hoc est, tam infirmi, quæ qui firmi sunt. Itaque nihil facit ille locus ad continuationem & propagationem Ecclesiæ, quamvis, (ut non iam semel monuimus) Ecclesia propagatur. Sed Aduersarij ostendunt perturbationem animi sui, eo quod adhibeant Scripturæ loca quæ nihil faciunt ad rem. Tertiò loco, Respond. ut vnde que excludantur, Esto Deus semper dederit Ecclesiæ suæ Pastores (quod sanè non est negandum) attamen dispiendum est qui sunt hi Pastores. Nam ut homo homini lupus est, ita nihil prohibeat hominem homini pastorem esse, neque enim ijsoli medici sunt qui solempni quadam pompa prouecti sunt ad id muneris, sed medici saepenumeò sunt qui rem tenent, à rei pompa, quam maximè sunt alieni, quales sunt deplorata & perditæ Republicæ boni ciues, qui tamen non sedent ad gubernacula Republicæ, sustinent tamen, ut possunt, ruentem domum, & pro virili parte student eximere naufragio quædās tabulas, adeoque eos qui tabulis insident. Denique ut finis sit, Esto Deus (quod tamen non potest probari ex hoc loco) voluerit perpetua quadam serie continuari pastores; non sequetur inde pastores istos fuisse eiusmodi pastores qui oves non duxerint in ea pascua quibus cicuta & aconitum nascatur, satis est ut duxerint in ea pascua quibus etiæ insit virus, tamen inest unde oves pascatur. Nam verò non est aliquid planè extraordinarium, immò ordinarium potius est, ut quod faciat bellum, homines facere possint, præsertim Christiani qui Spiritu Dei ducuntur; atqui bellum aut leuiter attingunt, aut ne attingunt quidem, ea quæ pugnant cum natura sua. Quis igitur mixtus

resp.
Ap. 100
no habu
rū succel
sores, qua
tenus Apo
stoli.

resp.
Explica
locus Ep
4. 13.

resp.
Etiam ali
quæ P
storibus v
titat ali
quando
Deus ad
pascendas
Ecclesiæ

resp.
4.
Quomod
sub Papat
confessat
fuerit Ec
clesia,

miretur si oves Christi à Pastoribus ductæ in ea pascua in quibus multa bona erant admixta, multa item lurida, tamen vñq; sint pastoribus suis: Vt verò pastore id ipsum est quod Christus docet sedent in Cathedra Mosis. Nam eo loco Christus agit de Pastoribus qui oves ducebant ad pascua venenata, attamen quibus inerant salubria, vt alibi Christus monet, cum nos iubet cauere nobis à fermento Scribarum & Phariseorum. Ergo iidem qui sedebant in Cathedra Mosis, iidem adhibebant fermentum, atque ita faciebant vt acesceret quod natu; à suā dulce erat. Nam nos negamus sanè illo spatio aliquor sacerdotum latuisse planè Dei verbum, quod Ecclesiam constituit & facit, tantum affiramus multò fuisse obscurius annunciatum illo interuerso sacerdotum, quam ante a fuit, & nūc est eas ob rationes quas suprà attulimus, quasque Deo iuvante, inf à clarius demonstrabimus.

Secundum eorum argumentum dicitur ex locis Veteris Testamenti. Nūc non sunt adeo solliciti de Ecclesia Veteris quam de Ecclesia Novi Testamenti. Itaque hic inveniunt o. dīcēm, quæ res causæ diffidentiam prodicunt, nempe id verebuntur, ne si id obtineamus contigisse in Veteri Testamento, id ipsum præjudicio quodam euicerimas contigisse in Nouo: qua in re meticulosos & timidos homines imitantur, qui tutam etiam ciment, & dum non volunt mori moriuntur, Nam intuisci rem proctius, etiam si concederent nobis Ecclesiam sub Veteri Testamento intercidisse, nihil viderentur promouere, quando non dum expugnatum est illud dogma, quod statuitur non esse eandem rationem Ecclesię Veteris & Noui Testamenti. Sanè Pontificij non negant Ecclesiam Veteris Testamenti penitus errass, ne Bellarminus quidem hoc negat, sed & suos reprehendit qui id negant: Quid nō etiam concedant (nam par est ratio) potuisse intercidere, atque interrumpi Ecclesiam Veteris Testimenti, non enim minus abhorret ab ingenio Ecclesiae vt erret, quam ab Ecclesiae ingenio abhorret vt intercidat. Prīus situtus locus quem afferunt hic est, Deus fundavit eam in eternum, Psal. 147. 9. iuxta Vulgatam editionem, Secundus, Isaiae 61. Et sicutus perpetuum seruam eū, & scietur semen eorum, &c. quo in loco triumphant, hæc enim sunt eorum verba, Profecto tam perspicuus est hic locus, vt expositio non egeat. Nempe, vt ne illis inuidiam faciamus, valde eos mouet vox hæc semen, nam denotat vt videatur propagationem: Tum verò cognoscetur, sic enim denotatur propagatione nota, obvia oculis. Denique, & scietur in Gentibus, erit igitur propagatione nota Gentibus. Sed respondetur primò, insolens esse & nouum apud Prophetas, vt quæ verbis res terrenas significantibus designantur ea terrena sint, alioqui quæ traduntur à Prophetis de bellis, de victoriis, de dignitate restauratæ Republicæ Israelis, exponenda forent Iudaicæ, hoc est, crassè, atque ita vt ne Prophetæ figuræ existimetur adhibuisse, hoc est, ita vt Prophetæ non fuerint Prophetæ. Nam qui rem simpliciter narrat, aut docet, ei sanè liceat abstinerre à figuris, sed qui Prophetam agit, eum sanè nulla inuidia est vti aliquando vulgatis loquutionibus, & verò propriis, modò figuratis etiam interdum vtatur, & verò plerunque. Jam verò figuræ loquutionis ea ratio est, vt optimè quadret huic loco, quid enim optabis Ius Dei po-

pulo possit contingere secundum carnem, quam vñdigito indicetur; Nam pulchrum est (vt ait ille) digito monstrari, & dicier, hic est. Itaque dum Dominus vult insignem quandam gloriam polliceri populo suo, hac vtitur locutione, quamvis hæc gloria fortasse non obtinet in hoc sæculo. Quot enim viri impii & prophani habiti sunt pro piis, & vicissim pijs pro impiis & prophanicis, quæ res Apostolum ed adduxit, vt profiteatur 1. Cor. 4. 3. sibi perinde esse seu absoluatur, seu condemnatur humano die, etenim se expectare diem Domini, quo occulta cordium proferantur in lucem. Nam certè illa Prophetæ verba non esse intelligenda x̄ n̄ p̄n̄, iuxta sensum literalem, vt loquuntur, patet ex eodem capite, pollicetur enim Deus pacem & gloriam terrenam Ecclesię suæ, quod si crassè accipiatur delaberetur in Iudaismum: hæc enim verba sunt Prophetæ, Extranei pascunt oves vestras, & filii peregrini erunt agricole vestri, & visitores vestri.

Vox autem semen nihilo magis illam causam inuat, etenim vel intelligi id possit ita vt ei carnis nomine significetur res spiritualis, nam optanda secundum spiritum significantur rebus optandis secundum carnem. Itaque apud Prophetas etiam tum cum Deus pollicetur res mere spiritualis, x̄ n̄ p̄n̄, promittit res carnales: verbi gratiæ, in Psalmis passim promittitur longa vita, & prospera piis. Certè promissio est ad verbum rei carnis, quod ex illis ipsis Psalmis colligi potest, in quibus saepius mentio fit non modo rerum aduersarum, quæ piis contingunt in hac vita, sed etiam acerbæ & præmaturæ mortis. Etenim Propheta docet impios florere, ac descendere viuos in infernum, contrà castigari piros & quidem quotidie, tum haberi pro oib; destinatis mactationi, iugiter, propter, inquit, nomen tuum. Hic ergo canon sequendus sit, vt in cultu Veteris Testamenti carnis erant typi cultus spiritualis, itidem in Prophetarum variciniis, rerum carnalium promissiones putemus esse promissiones ad verbum rerum carnalium, reapse rerum spiritualium. Quamquam ne carnales quidem res Deus suis negat, sed hoc sit exhibito quodam temperamento, quæ verò spiritualia sunt ea semper indulget suis, immò verò in celo suis omnia indulget, vbi neque cruci, neque morti locus est.

Secundò, sit nomine *seminis* mens & consilium Prophetæ, hoc est Spiritus Dei, designare successionem quandam, non designauerit tamen Prophetæ continuè successionem non interruptam. Nam hodieque qui fidèles sunt semen sunt Abrahæ, non quod fides Abrahami illis tradita sit tanquam per manus, sed quia credunt quenam admodum Abraham credit. Itaque vox *semen* similitudinem & conformitatem posterioris cunctæ priori significabit, non verò propagationem quandam continuam. Nam fac (quod non est) fidem aliquot sacerulis fuisse prolsus extinctam in terris, si quis fidelis derelicto prodiret, esset iste de semine Abrahæ, non eo quod continua & non interrupta propagatione fides ad eum deuenerit, sed qui credit exemplum Abrahæ. Ergo, vt vocem hanc *semen* accipiamus ita vt significet posteros fidei, non continuè inde sequetur fidem perpetua quadam serie propagari. Quod nos non ed dicimus ac si negandum esset fidem propagari, hoc enim vltro concedimus, sed

Nomine
seminis de-
signatur
aliquid
spirituale.

Reip;
Prophe. a
non intel-
ligit succe-
sionem n̄q
interru-
ptam.

Reip.

ut liqueat quis sit in hac quæstione Aduersariorum nostrorum stupor, qui cùm versantur in eo loco, in quo triumphant, eas tamen adhibent rationes, quibus nihil possent efficere si cum illis ageretur iure summo. Denique respondemus, demus sanè *seminis* nomine eo loco significari continuam Ecclesiæ, minimeque interruptam, propagationem nihil effecerint. Nos enim non negamus quin Deus semper habuerit Ecclesiæ, & quidem propagatam in terris, tantum negamus propagationis istius ratione in semper aequè conspicuam fuisse. Nam quod eo loco id vrgent, quod Propheta prædixit fore ut agnoscat id semen, vel illi ipsi coguntur diluere hanc caullatiunculam; nam concedunt sçpenuerd contingere, vt qui se profitentur pertinere ad Ecclesiæ Romanam lateant. neq; conspicui sint Gentibus, id est, alienis ab Ecclesiæ, vt verbi gratiâ, in Anglia Iesuitæ: nunquid noti sunt Gentibus Jesuitæ larvati qui sunt, scilicet, Ecclesiæ semen? Minime verò. Quid igitur est? Certe rei secundum carnem magnificæ & gloriose nomine Propheta pollicetur rem magnificam & gloriosam secundum Spiritum. Ut sit finis, Esto intellexerit Propheta eam Ecclesiæ gloriam, quæ sit tanta vt omnes rapiat in admirationem sui, quæ vt aliquando contigit Ecclesiæ, ita nihil prohibet vt denud contingat, nempe delecto Antichristo, & Iudeis conuersis ad fidem, non inde sequitur gloriam hanc perpetuam esse debuisse in Ecclesiæ. Iam verò Propheta non pronuntiat hoc fore perpetuum ab initio nascientis Ecclesiæ ad finem usque; atque ita hoc loco nihil promouet.

Sunt alij acutiores qui locum citant qui est cap. 62. *Esaia*, quo sibi videntur nos premere & vrgere vehementius, verba sic se habent, *Super muros tuos Ierusalem constitui custodes, tota die & tota nocte, semper nos tacebunt, sed admouebunt Dominum, ne sit quisquam inter vos qui sileat.* Vnde concludunt non potuisse in Ecclesiæ Christianam obrepere ullum errorem, qui quidem sit vlli momenti, quia Dominus eam curam pollicitus sic se suscepturnum Ecclesiæ, vt ne passurus sit unquam Ecclesiæ Pastores & custodes obdormiscere. Sed & locus hic nihil planè facit ad rem; Nam vt id primo loco respondeamus, verba ista non continent promissionem, sed significant tantum ardorem & zelum fidelium, cupientium atque exoptantium ex animo restorationem Ierosolymorum, & aduentum Messiae. Itaque illa verba tota die & tota nocte, semper non tacebunt, sunt explicanda eodem modo atque si posita essent in infinituo modo, nam linguarum Orientium hæc est consuetudo, vt futura pro infinitis usurpent, vt sit sensus constitui in muris Ierosolymorum custodes vt noctu diuque semper clament. Deinde verò, qui sit iste clamor continuo significatur, nempe clamor est precibus suis interpellantium Deum, & veluti admonentium promissionis suæ, quos adeò hortatur Propheta vt ne sileant. Itaque versu sequenti, *& ne deis ei silentium, ei, nempe, Domino.* Qui locus plurimum facit ad illustrationem parabolæ viduæ Judicem ita interpellantis, vt ei instet semper, neque patiatur requiescere. Quæ obseruatio suauissimam habet consolationem & luctulentum documentum constantiae in precibus. Et verò sequitur, *Donec stabilit, & donec constituantur*

Ierusalem in laudem; Ego non agitur de continuo quadam statu Ecclesiæ, tantum doçet Deus quales velit esse pios eo tempore, quo Propheta vaticinatus est restaurationem Ecclesiæ per Messiam.

Tertiò adducunt testimonia ex parabolis quibus omnium consensu significatur Ecclesia, nam area in qua sunt grana & palcae, rete in quo sunt boni & mali pisces, & ager in quo sunt frumenta & zizania, & conuiuium in quo sunt boni & mali discumbentes, & ouile in quo sunt oves & hœdi, significant Ecclesiæ visibilem, vt etiam Hæretici fatentur, nam Ecclesia inuisibilis non habet bonos & malos, sed tantum bonos secundum eorum sententiam: at cædem parabolæ docent istam Ecclesiæ visibilem nunquam interitaram usque ad diem Judicij, nam Matth. capite 3. dicitur: *Ipse permundabit aream suam, &c.* & Matth. capite 13. *Sinete vira que cresceret usque ad Messem.* & infra, *Messis autem consummatio est seculi.* Respond. primo, Demus sanè Ecclesiæ esse aream, esse rete, esse agrum, esse conuiuium, tamen non efficitur ex his locis Ecclesiæ semper fore in terris: Nam quod id probant testimoniis iis quibus significatur extrellum Judicium, incassum laborant; fac enim desississe aliquandiu Ecclesiæ in terris, illa testimonia haberent pondus suum, nam vera piorum ab impiis segregatio dilata est in extrellum illum diem. Certe, & in hac vita, si res deferratur ad iudicium humanum, & post hanc vitam, par est conditio piorum & impiorum; Nam, vt est apud Ecclesiasten, *Omnia omnibus pariter eveniunt, sed solemnis illa segregatio contingit in magno illo die, cùm hœdi à sinistris, agni à dextris constituentur.* Non probat igitur hic locus semper fore in terris Ecclesiæ, sed non esse Ecclesiæ in terris nisi impiis permixtam, & vel hypocritis, vel prophanis hominibus: quamvis sanè non est negandum, Deum habuissa semper, & verò habiturum Ecclesiæ. Itaque secundò respond. His parabolis nihil minus effici quād quod volunt Aduersari. Nam in Ecclesia area est, non noscitur an sit in Area frumentum, distinctè, inquam, & certò, sæpe enim in area tantum est paleæ, & arenæ, & loli, vt lateat frumentum, & in rei tanta est copia piscium vilissimorum, vt illa multitudine obiuantur pisces nobiles & laudati, & in agro tanta vis zizanie um interdum crescit, vt sensim ocelorum subterfugiat triticum: In conuiuio autem vel plures sunt mali discumbentes quād boni, vel boni quād mali: si plures sunt discumbentes mali quād boni, profectò boni latrebunt, hoc est, non eminebunt boni, sed opprimuntur multitudine: vel plures sunt boni quād mali, atque vt hoc aliquando contingat, non tamen semper, immò neque sæpe contingit, immò mali superant numero. Tertiò, Respond. nihil opus esse vt istæ parabolæ trahantur ad Ecclesiæ, nam area cur potius Ecclesiæ quam mundum significaret? Ut sunt homines acuti, respondebunt fortassis id è aream Ecclesiæ significare, quia scriptum est, *permundabit aream suam.* Sed haec responsio nihil est, nam cap. 13. Matth. Paterfamilias, id est Deus, dicitur seminas bonum semen in agro suo: At eodem cap. Christus agrum Patris sui mundum dicit esse, *agrum, inquit, est mundus.* Deinde, cùm area sit quæ permun-

Rationem
Pontif. du-
cta ex Pa-
rabolis.

Resp.

Resp.

Resp.
Quid area
nomine sit
intelligen-
dum.

neque per-
petuò cou-
spicuam.

Inst.
Resp.

Resp.

Locus.

Resp.

Resp.

permundatur, sanè areæ nomine vel nihil est intelligendum, nisi quod h̄ic adhibetur illud nomen propter similitudinem non quidem vilius rei quæ huic nomini respondeat, sed actionis quæ sequitur hoc nomen (nam in area sit ventilatio) vel si quid eo nomine significetur, Electi & Fideles significabuntur, qui dicuntur permundari, non, quod ipsi immundi essent (haetenus, inquam, nam naturā immundi fuerunt) sed quia segregantur ab iis qui immundi sunt, quomodo triticum purgari dicitur, non quod tritum sit imperium, sed quia permixtum fuit impuro. Duplex enim impuritas est, altera interna, altera externa; Interna est inhærens de hac purgatione nulla mentio sit his locis, externa est ab eo quod comitatur, atque extrinsecus accedit, de qua mundatione locus est intelligendus, Quod vero Rete Ecclesia dicitur non id sit auctoritate vll. Scripturæ, nam, ut suprà dictum est, Rete est prædicatio Euangelij, Ager vero (Christo etiam interprete) non est Ecclesia, sed mundus in quo sunt boni & mali. Conuium vero nec Ecclesiæ significat, sed quemlibet cœtum profidentium (idque externo cultu) veram Religionem, quem nos nolumus appellari Ecclesiæ in Scriptura aliam ob causam quam quia iudicio charitatis habendus est pro vera Ecclesia. Itaque Aduersarij produnt stuporem suum in hac causa, nam is solus qui instituit conuiuum ipsos conuiuas discernit & distinguit. Oule autem in quo sunt oues & hœdi non magis in Scriptura est, quam in rerum natura, non enim ouile dicitur ubi plures hœdi sunt & capri quam oues: At plures sunt mali quam boni, quare Ecclesia conflata ex malis & bonis non posset dici ouile. Itaque vel ostendant illi semper fore plures bonos quam malos in Ecclesia quam illi vocant, vel desinant uti hoc argumento. Certè nos Ecclesiæ dici ouile in Scriptura fatemur, & quidem unum eis, quemadmodum dicitur sponsa mea unica est. At istud unum ouile est ouile in quo sunt Christi oues quæ eius vocem audiunt. Porro qui illi sint certè & distinctè, solus ille nouit qui scrutatur renes. Atque ut hæc ratio perimitur, fingamus his omnibus locis probari Ecclesiæ esse visibilem, atque ita visibilem ut hæc visibilitas nunquam deficiat, nihil tamen inde efficietur aduersus nos, qui non negamus Ecclesiæ Dei semper fuisse visibilem in Nouo Testamento, eti negamus huius visibilitatis eundem semper fuisse splendorem; nempe (ut suprà monuimus) cum negamus Ecclesiæ semper esse visibilem, intelligimus hoc non absolutè, sed comparatè, ut qui negat noctu lucem esse, non planè negat villam esse lucem (nam & noctu etiam in densissimis tenebris quædam exiliis lux est) sed id dicitur comparatè, nempe ratione diei. Hoc vero qui negat insaniat, nam certè ante aduentum Christi erat Ecclesia, & quidem Ecclesia visibilis, visibilis, inquam, si comparetur eius status cum conditione Gentilium, Ethnicorum, at inuisibilis si comparetur eius status cum pristinâ conditione, atque eo statu cuius effulxit splendor post aduentum Christi.

Quarto, inquit, probatur ex Scripturis idiolum. Nam Psalmo 89. Thronus eius sicut Sol in conspectu meo, & sicut luna &c. Agitur de regno Christi, Regnum autem Christi Ecclesia est, ita-

que Ecclesiæ conspicuitas continua est. Et ibidem, Ponam in seculum facili semen eius, & thronum eius sicut dies cali, &c. Et Daniel cap.2. In diebus autem regnorum illorum, excitabit Deus cœli regnum quod in aeternum non destruetur. Et Luc.1. & regni eius non erit finis. Ad primum locum sic respondeatur, ut negemus eo agi de conspicuitate Ecclesiæ, nam eodem Psalmo, & quidem versibus proximi sequentibus, sequitur, Tu vero repulisti & despisti, dissipasti Christum tuum, euertisti Testamentum serui tui &c. & versu 45. Cessare fecisti splendorem eius, & solium eius in terram deieciisti, quæ pugnant cum illa exterrita pompa & gloria Ecclesiæ, & efficiunt planè ut necesse sit obscurari & latere Ecclesiam: nam eti hæc dicuntur de Dauide, & eius regno &c. non pnni, iuxta sensum quem vocant literalem, tamen etiam conueniunt Christo & Ecclesiæ Christi. Ergo perperam adhibetur hic locus ad confirmandam gloriosam illum & conspicuam humanis oculis conditionem Ecclesiæ. Ergo Ecclesia sanè durabit, sed hæc duratio similis erit Lunæ & Solis, non in splendore, sed in re. Nam si vellemus, quod non est nostrum, argutari, possemus affirmare Solem latere aliquando, & Lunam itidem, & vtrumque pati Eclipsum, sed nihil opus est ed recurrere, quando consilium Prophetæ hoc est, ut ostendat Ecclesiæ parem esse Soli & Lunæ immortalitatem, immò superiore, non esse parem splendore exter- no, alioqui pugnantia diceret Propheta. Iam vero nos non iij sumus qui negemus semper esse Ecclesiæ, & esse Ecclesiæ immortalem, tantum negamus Ecclesiæ semper & vbique splendescere. Semen autem, cuius eo Psalmo mentio fit, non est colluies improborum & proborum, in qua superant improbi, sed (si allegoricè interpretetur locum) semen Christi, nam eo loco David proponitur ut typus Christi: At semen Christi iij sunt duntaxat qui non ex carne & sanguine, sed ex Dei spiritu sunt nati. At (etiam factibus Adversariis, & postulante rei natura) hoc semen nos non negamus fuisse semper, immò affirmamus aperte & clarè, Christum semper habuisse semen in terris: Quamvis (quod sæpe iam monuimus) Aduersarij h̄ic ostendunt cæcitatem suam, nam etiam semen Davidi, hoc est, Christi (nam ut in N. Test. Elias dicitur Iohannes Baptista, sic etiam in Veteri & in Nouo David non semel dicitur Christus, ut alibi demonstratum est) desinat esse in terris, non id est non est in sæculo sæculi, & sicut dies cœli, immò tum demum illa æternitas vera obtingit Ecclesiæ cum desinit esse in terris. Nihil igitur facit ad rem hic locus, extra causam est.

Atque iisdem rationibus occurunt argumento quod adducunt ex cap.2. Daniel. Nam ut ab hoc posteriori ordinatur, fac nullum esse Dei regnum in terris (quod non fuit unquam, nec est, nec vero erit) non inde sequeretur regnum illud non fore æternum, immò tum demum æternum erit cum desinet esse in terris: nam quæ de regno dicuntur ea pertinent ad ciues, ciues autem non id est intereunt quia emigrant ex hac vita. Itaque nec interiret regnum Dei, etiam si omnes ciuitatis illius cœlestis ciues non amplius in terris agerent, quod nos ut negamus, tamen ut negemus non adducimur locis Scripturæ quæ Aduersarij afferunt cæcuentes nimio studio causæ. Secundū, Regnum Dei

resp.
ad 2.

Ecclesiæ
Soli simili-
litudinatio-
ne, non
splendore
externo.

Semen Christi
sunt so-
li pii.

quid Reiu,
Agric.
Cœtu no-
miae signi-
ficiunt.

In ouili
Domini
non sunt
hœdi, aut
hœci.

Resp.
4.
Quomodo
Ecclesiæ si-
nodo visi-
bilis, mo-
do inuisi-
bilis.

ratio-
nibus
ita en-

idem regnum Christi est, de quo dicitur, *Veniat regnum tuum.* Huius verò regni non sunt ciues qui sunt alieni à Christo, sed hostes, quos Christus sceptro ferreo conteret. Ergo non pertinet hic locus ad illam fictitiam Ecclesiam (de cuius ratione, vt illi loquuntur, non sit fides, spes, caritas, virtutes quippe, quæ ex eorum sententia per accidens conueniunt Ecclesiam, quomodo ciui Romano vt sit doctus) sed conuenit Ecclesiam fidelium, hoc est veræ Ecclesiam, quæ non dicitur Ecclesia per accidens, sed per se. At nos afflammamus eiusmodi Ecclesiam semper fuisse in terris, tantum negamus semper fuisse gloriosam.

Resp.
ad i.

Atque itidem respondetur loco qui adducitur ex cap. i. Lucæ, *Et regni eius non erit finis.* Nam fac Ecclesiam fuisse intermortuam, desierit cereæ Ecclesia esse in terris, non deserit esse in cœlo, hoc est, ita esse vt nunquam possit deleri; Nam quæ cœlestia sunt eadem sunt æternæ, terrena verò omnia obnoxia sunt vicissitudini temporum.

Inst. pon.
tis.

Quod verò Aduersarij, vt veluti fulcro quadam stabiliant argumentum ductum ex his locis, negant aliquot homines occultos dispersos & separatos ab inuicem posse dici Regnum, cum regnum sit multitudo hominum congregatorum qui se inuicem norunt, videntur agi spiritu vertiginis. Nam hoc argumento efficietur vt pij omnes qui vixerunt, qui vivunt, & qui vixi sunt, sibi mutuò sint noti, quod est absurdissimum. Immo verò tam crasse hic errant, vt ne id quod contingit in vita humana, ac se vtrò ingeneri oculis nostris, videantur agnouisse: Nam ne in regno quidem terreno omnes ciues sibi mutuò noti sunt, præsertim rebus confusis & perturbatis: nouimus quidem qui debeant esse ciues, non conti-

vt viti
ciues bo-
ni,

nud nouimus qui sunt verè ciues. Attamen illorum hominum tacita quædam est consensio, & arctissima coniunctio, quantumvis occulta sit, & si se quandoque agnoscent mutuo conjecturis quæ speciem habent, sibi nequeunt temperare quin ruant in mutuos amplexus, quod ipsum sollet fratribus accidere qui se mutuo non norunt vel ob vestis, vel ob faciei mutationem, dicas istos non fuisse fratres? Certè Christi regnum si quando (vt aliquando se res habet) habet pompam & splendorem, necea pompa, nec hic splendor pertinet ad essentiam illius regni, non magis quam lætus successus rerum in vita. Vnde fit vt pij vel paucissimis piis, vel non omnibus sint noti, nam solent viri boni & prudentes vtrumque cauere, vt vel se prodant teinerè iniquo tempore & loco, vel etiam dissimulatores sint & vafri, quicq; nō tam gloriæ Dei, & bono proximi quam sibi caueant. Itaque nec Christus detrectauit aliquando se subducere, & verò silere. Porrò Christus vitæ nostræ idem institutor & exemplū est.

Alia inst.
ponit.

Nam quod Ps. 88. (hoc est, secundum Hebr. 8.9.) locum hunc vrgent, *Si autem dereliquerint filij eius legem meam,* &c. frustrà id faciunt, nam filiorum nomine eo loco designantur pij, qui etiam si aliquando peccent vt Dauid, tamen non traduntur continuò in reprobum sensum. Quem locum egregiè exposuit Paulus capite 10. 1. ad Corinthios, nam quod eo loco dicitur fore vt Deus visitet virga, Apostolus exponit tentationem humanam, Tentatio, inquit, vt non cœpit, nisi humana, quod verò dicitur eo loco, Misericordiam auctem meam non auferam. Apostolus exponit, Deus non tensauit vos supra id quod

poteſtis ferre. Itaque hic locus nihil facit ad rem, nam agitur de conditione pierum, non autem de continua eorum propagatione in terris. Sed fac agi eo loco de illa propagatione, nihil efficit; nos quippe eam non negamus, tantum negamus istam propagationem peragi cum apparatu, & pompa obuiâ atque incurrente in sensus humanos.

Quintd, aiunt idem probari Testimoniis veterum, Augustini imprimis, & Bernardi. Et Augustinus quidem Psal. 101. concione 2. disputans contra Donatistas, illa, inquit, Ecclesia qua suis omniam Gentium, iam non est, perit: hoc dicunt qui in ille non sunt, & impudentem vocem, &c. Infra, Ecclesiam ita loquentem introducit, quandiu ero in isto seculo annunciatu mibi, prepter illos qui dicunt fuit, & iam non est, apostolus ait, & perit Ecclesia de omnibus Gentibus.

Rationes
Pontif. du
bit ex Pa
rum au
thoritate.

Respond. Augustinum eo loco nomine Ecclesiam intelligere Ecclesiam electorum & fidelium, quæ nos negamus petiisse unquam: nam quod Aduersarij student efficere, Augustinum non augere de Ecclesia verè fidelium, quod Donatistæ admittebant illam non petiisse, nec perit, & ad se trahebant illud, *Ego vobis sum usque ad consummationum saeculi,* vt dicam modestissime frustrà sunt, nam eti Donatistæ negabant Ecclesiam invisibilēm petiisse in Africa, tamen affirmabant petiisse inter omnes gentes, immo verò inter eos omnes à quibus discesserant: At nos hoc negamus. Itaque non est eadem nostra conditio, & Donatistarum. Sed vt expugnetur omnis pertinacia, Augustinus loco citato docet aperte se eā Ecclesiam intelligere quæ inuisibilis est, id est, Ecclesiam fidelium, vocatorum electorum, hæc enim eius verba sunt, *At verò illa Ierusalem de qua dictum est, lætare sterilis quæ non paris, erume, & exclama quæ non parturis,* &c. quid est respondit ei? ille pluit, illa fructum dedit. Respondit ei, sed rbi in via formidinis sua; nunquid in se & nam quid est in se & aut quam vocem haberes in se, de se, nisi solam vocem peccati, vocem iniquitatis & excute voce ipsius, quid inuenis nisi tumultum. Ego dixi, Domine miserere mei, sana animam meam, quia peccavi tibi. Porro, si iustificatur est, respondit ei, non ex meritis suis, sed ex misericordiis ipsius: De hac Ecclesia toto Psalmo agitur, Hæc Ecclesia, quæ est vocatorum & iustificatorum, vel ipsis Aduersariis fatentibus, est inuisibilis, Ergo Augustinus agit de Ecclesia inuisibili, nam hæc verba locum quem Aduersarij citant sequuntur. Et infra, in hac ego ei respondet, in unitate; qui autem non est in unitate, non ei respondet: ille enim unitas est, Ecclesia unitas, non respondet nisi unitas. Sed existunt qui dicunt, iam hoc factum est, respondit ei in omnibus gentibus, Ecclesia pariens plures filios quam illa qua habebat virum, respondit ei in via fortitudinis sua, credidit enim Christum resurrexisse, crediderunt in eum omnes gentes. Deinde continuò sequuntur illa verba, Sed illa Ecclesia qua sunt omnium gentium, &c. quæ sic claudit Augustinus. Cùmque subdidisset, respondit ei, utique laus eius, utique Ierusalem mater nostra de peregrinatione reuocanda, fœtua curi multis filiis, magis quam ex qua habet virum. Hactenus Augustinus cui Ierusalem est societas iustificatorum per fidem Christi, id est Ecclesia certè & distinctè inuisibilis, nam cæteroqui non negat Augustinus, immo verò affirmat, Ecclesiam obscurari & obnuibili, Epistola ad Vincentium 48. et si enim affirmet Ecclesiam, etiara tum cum obscuraretur, in suis

Resp.

Augusti-
nus Ecce-
siæ nomi-
ne intelligit
verè pios.

Resp.

credidit
Ecclesiam
obscurari
non raro
& latere.

in suis firmissimis eminere, attamen iuferius hæc eius sunt verba, quamquam & illi qui tunc firmissimi fuerunt, & verba Hereticorum insidiosa intelligere potuerunt, pauci quidem in comparatione ceterorum, sed tamen etiam ipsi quidam pro fide fortiter exultabant, quidam toto orbe latuebant (loquitur de temporibus Arrianæ hæreses) Ac sic Ecclesia que per omnes gentes crescit, in frumentis dominicis conservata est, & usque in finem (donec omnino gentes omnes, etiam barbaras teneat) conservabisur. Ipsa est igitur Ecclesia in bono semine quod seminavit Filius hominis, & usque ad Missam crescere intermissione pranunciauit, Ager autem mundus est. Et paulò post, habent enim etiam Scriptura Canonica hunc argendi morem, ut tanquam omnibus dicatur, & ad quosdam verbum perutinat. Quod etiam apostolus dicit ad Corinthios, Quomodo dicunt quidam in vobis quia resurrectio mortuorum non est, manifestat utique omnes non esse tales, verum tamen & tales non extra, sed in eis fuisse testatur, à quibus ne illi seducerentur, qui non ita sentiebant paulò post monuit, dicens, nolite seduci, &c. Ergo Augustinus ubique Ecclesiam piorum intelligit.

Quod verò attinet ad locum quem locum ex Sermone 79. Bernardi, possemus excipere Bernardum non esse accensendum veteribus, sed nihil opus est hac vtrī exceptione, verba enim Bernardi sunt, Ista est, & tunc deinceps non deficit genus Christianum, nec fides de terra, nec charitas de Ecclesia, venerunt flumina, flauerunt venti, &c. Itaque nec verbositate Philosophorum, nec cauillationibus hereticorum, nec gladiis persecutorum potuit ista, aut potuit aliquando separari à charitate Dei. Respondeo Bernardum loqui de ea Ecclesia quæ non potest separari à charitate Dei, de ea Ecclesia quæ est corpus Christi, & eius sponsa, hanc autem Ecclesiam concedunt Aduersarij inuisibilem esse. Ergo agit Bernardus de Ecclesia inuisibili, quam nos concedimus vltro, immò verò affirmamus semper fuisse in terris. Atque vt ne sit vllus dubitandi locus, ipsa quæ proximè sequuntur Bernardi verba, quæ de industria Aduersarij videntur reticuisse, consideremus. Adē fortiter tenet quem diligit anima sua, adē illi adbarere Deo bonum est, glutino bonum est, ait Esaias. Quid hoc tenacius glutino? quod nec aqua eluitur, nec ventus dissoluitur, nec scinditur gladius, denique aqua multa non potuerunt extinguere charitatem; quæ conueniunt Ecclesiæ illi in qua viget charitas, non conueniunt illi Ecclesiæ, cuius de ratione non sit charitas. Nam quod negant hoc intelligi posse de Ecclesia inuisibili, quod Ecclesiam inuisibilem non persequantur gladij tyrannorum, nec verbositas Philosophorum, nec cauillationes Hæreticorum, cauillantur. Scriptura enim sic loquitur, & res ipsa id euincit; nam vt ne multis congeramus Scripturæ locos, verba sunt Christi, Adeo ut seducant electos, si possibile esset. Ergo Pseudopropheœtæ student seducere electos. Et Paulus, Qui nos separabit à charitate & amore Dei, num gladius? &c. Atqui, si Aduersarij dicunt quod res est, pīj non possunt pati persecutionem; nam in confessione est verè pīos inuisibles esse, hoc est, non posse certō & distinctè cognosci. Res verò ipsa id euincit, nam etiā non sint persecutoribus & Hæreticis noti certō & distinctè, qui pertineant ad Christum, qui non sint Christi, non inde sequitur tamē persecutores, & Hæreticos non adoriri eos quibus quantum humanus animus iudicare potest, insunt veræ Christi membrorum notæ, adeo quæ sūpe res ipsa. Sed hīc non est immorandum,

quando in vita humana occurunt huius rei exempla, nam sunt qui student persequi & subducere fideles Regis subditos, cùm tamen de fide subditi erga Regem nemini certō & distinctè constare possit præter unum Deum: itaque hīc planè cæciunt Aduersarij.

Vltimò, inquit, probatur hoc idem naturali ratione. Si nobis excidisset sic loqui magnas illi excitassent tragödias, sed quemadmodum non est vtendum latrocino aduersus latronem, ita neque cauillandum est cum cauillatore; hoc igitur missum faciamus, expendamus verò quomodo hoc quod volunt probari possit naturali ratione.

Primo autem loco hoc afferunt, quod si aliquando sola maneret in mundo Ecclesia inuisibilis, aliquando etiam esset impossibilis salus iis qui sunt extra Ecclesiam, nam non possunt salvare nisi in Ecclesiam ingrediantur, quemadmodum tempore Noë peribant necessarij qui non habebant aditum in Arcam. At non possunt ingredi in Ecclesiam quam ignorant. Igitur non habent remedium. Respondō. Hoc argumentum vnde laborare: Nam primò hoc videtur ab Aduersarij innui, dum sic ratiocinatur, prius sciri Ecclesiam quam alius sit membrum Ecclesiæ quam agnoscit, quod est absurdissimum.

Nam cùm cognitio Ecclesiæ sit articulus fidei, pendeatque non à ratione, sed à Dei verbo (non enim ratio est, sed verbum Dei, quod docet esse Ecclesiam) nemo potest Ecclesiam scire, qui eo ipso non sit Ecclesiæ membrum; ed ipso, inquam, quod agnoscat Ecclesiam, qualis enim Christi agnitus est, talis est Ecclesiæ agnitus. At Christum nemo nouit qui non sit fidelis, nec Ecclesiam nouerit quispiam nisi fidelis item sit, nam hæc se mutuò penunt & tollunt, Christus & Ecclesia; Vbi non agnoscitur Christus, nec agnoscit potest Ecclesia, & vicissim vbi Ecclesia agnoscitur, Christus etiam agnoscitur. Ergo etiam Ecclesia inuisibilis statuatur oculis corporis, tamen hoc argumento non fit vt statuatur inuisibilis oculis fidei. Iam verò vt quis sit veræ Ecclesiæ membrum, satis superque est vt quemadmodum credit Christum esse in cœlo, quamvis non possit digito indicare Christum, ita credat Christum habere Ecclesiam in terra, quamvis eam non possit ostendere intento digito, aut dicere confidenter, hic est, nulla illic est Ecclesia Dei: nam, vt iam diximus, cognitionem Christi sequitur cognitio Ecclesiæ.

Secundò, hæc ratio etiam laborat in hac parte, quod statuat necessarium esse vt quis seruetur, idem colat communionem externam cum veris Ecclesiæ membris, quod nihil necesse est, nam vt interna communio necessaria est, sic externa non est necessaria, nisi certis quibusdam conditionibus & legibus: Internam autem communionem dicimus eam, quæ est in vnius fidei & charitatis spiritu quæ fides, qui spiritus charitatis, locum habet etiam tum cum non agnoscuntur fideles mutuò. Quod solet euenire etiam in communione. Nam fratres etiam qui se non nouerunt mutuò, tamen se amant mutuò. Externa verò communio quæ sita est in officiis quæ oriuntur ex agnitione mutuâ (agnitione, inquam, qualis esse illa potest quæ oritur ex signis, quibus tamen subesse potest quædam fallacia) non est ad salutem necessaria. Nam aliquando deficiunt illa signa calamitate temporum, & loci

Argumenta
Pontificia
ducta ex
naturali
ratione.

Nō possent
ingredi Ec-
clesiam &
sic salutem
consequi.
qui sunt
extra Ec-
clesiam.

Resp.
Aliquis
prius de-
bet esse
membrum
Christi &
Ecclesiæ,
quam ag-
noscat Ec-
clesiam.

Resp.
Comunio
fidelium
terna sem-
per est ne-
cessaria.

at nō sem-
per est ne-
cessaria ex-
terna com-
munio.

2. authori-
tate Ber-
nardi.

Resp.

Instans.

Resp.
Quonodo
Ecclesiæ
hostes eam
perlequo-
nunt, etiā sit
inuisibilis.

*in quo degimus iniquitate. Certe quod Ecclesia
vbique non est conspicua & gloria, neque
semper prohibuerit sanè secundi generis com-
munionem, non prohibuit primi. Sed hoc ne
Aduersarij quidem queant negare, quando mul-
tæ sunt gentes Barbaræ, inter quas fideles deti-
nentur capiui, vt ne hiscere quidem audeant,
multæ itidem gentes quæ profitentur Christum,
inter quas fideles necesse est conticescere, & la-
tèrē hactenus, vt nec agnoscantur, nec verò dif-
ficultate temporum & loci impediti sese mutud
agnoscant: quod Eliæ contigit, nam quod mem-
bro alicui Ecclesiæ contigit, quidni possit plu-
ribus contingere membris Ecclesiæ, & verò, si
eiusmodi tempora sunt, omnibus? Quod si non
suerunt, nec futura tempora sunt usque ad eadē ca-
lamitosa, vt omnes & singuli cives Ecclesiæ sibi
mutud ignoti sunt, tamen non ideo ullum pondus
haberet hoc argumentum. Nam quod necessari-
um est ad salutem, tam singulis quam omnibus
necessarium est, quod verò singulis non est ne-
cessarium, nec omnibus itidem necessarium
fuerit.*

*Resp.
Verè fide-
les non
sunt sem-
per alicui-
us Eccle-
siæ extin-
secus mē-
bra.
vt cate-
chumeni.*

*& iniuste
excommu-
nicati.*

*Quomodo
extra Ec-
clesiam
nulla sit sa-
lus.*

2.

trem notum (quatenus nosci potest, nam secun-
dūm carnem certò noscitur frater, non nosci-
tur æquè certò secundūm spiritum) non ample-
statur, neque cum eo colat communionem, ex-
ternam etiam, id verò inhumanum & impium
foret.

Denique nos non iij sumus qui negemus Ec-
clesiam, præsertim temporibus Noui Testamen-
ti, vlo vnquam sæculo ita fuisse obscurata, vt
non potuerit dignosci magnum discrimen inter
populum Dei & Gentes. Itaque non ea docemus
vnde effici possit, nullum patuisse aditum homi-
nibus à fide alienis ad veram Ecclesiam, nam ut
cunque graues corruptelæ, veluti morbi lethæ
occuparint Ecclesiam & penè obruerint, atta-
men non ita obtinuerunt vt possent penitus Ec-
clesiam delere; deleuissent autem si tot tanto-
rumque errorum mole veritas (vnde alitur Ec-
clesia) fuisse oratione extincta: at hoc nunquam
est factum, neque verò fiet. Nam vt hæc accom-
modemus ad hanc controuersiam, quæ nobis est
cum Pontificiis, ne in Papatu quidem concedi-
mus veritatem Dei fuisse penitus extinctam, sed
quemadmodum in Ecclesia Iudaica, non iam di-
co, crassâ illa idolatria, quæ facit vt etiam ex
professo verus Deus contemnatur, sed illa adul-
teratio cultus Dei quæ diu durauit (nam reiectio
veri Dei non durauit diu in Ecclesia Iudaica)
non fuit tanta, vt sustulerit omnem rationem
cognoscendi veri Dei: Vnde vox illa Christi de
Pharisæis & Scribis loquentis, *Sedent in cathedra Mosis, &c.* Hæc tamen adulteratio doctrinæ diu-
turna fuit, æquè ac doctrinæ adulteratio in Ec-
clesia Christiana, si rem æstimemus non Arith-
meticâ, sed Geometricâ proportione. Nam in Ec-
clesia Iudaica, hoc est in Ecclesia qualis fuit sub
Lege, & verò ante Legem, multa acciderunt
(quod ad immutationem status Ecclesiæ atti-
net) mira & prodigiosa, vt constat ex libris Ve-
teris Testamenti. Attamen quia in illa Ecclesia
non erat Mysterium iniquitatâ, quod sensim pro-
uehi debuit, hinc factum est vt initia puriora
fuerint, tum veluti per gradus, vel (vt Iuriscon-
sultorum verbis vtar) per allusionem (Græci di-
cunt ἀναγένεσις) debuit crescere hoc mon-
strum, donec eadē magnitudinis deuenit, vt nemini
nem possit latèrē qui modò oculos habeat. Vbi
licet agnosceri insignem Dei sapientiam: Nam
in Ecclesia Iudaica tempora subinde interrupta
sunt statim ab initio, at in Ecclesia Christiana
multò aliter res sese habet, nam statim ab initio
malum minimum fuit, singulis æstatibus aliquod
cœpit incrementum, nempe veluti factâ com-
pensatione. Nam in Ecclesia Iudaica mali graui-
tas intentior fuit aliquando, non fuit tam perti-
nax malum, in Ecclesia Christiana non fuit sta-
tim graue, fuit tamen pertinacissimum: nam sub
aduentum Christi erat quidem Dei cultus adul-
teratus, diuque ad eadē adulteratus fuerat, atta-
men non erat penitus sublatus, & cum Christus
veluti denud apparuit, non quidem iudicaturus
viuos & mortuos, sed tamen apparuit spiritu oris
sui, hoc est, verbo *confessurus* hinnem peccati, omnia
inuenit disiecta & perturbata, non ita tamen
vt sublata fuerit professio Christi, & quidem veri
Christi.

Præterea inquiunt; de ratione vnius verae Ec-
clesiæ est vt sit visibilis. Sed nos hoc refutat inus
supra, neque enim primo, neque secundo modo
per se

*Resp.
4.*

*Etiam in
Papatu
fuit Ecclæ-
sia.*

*Corruptio-
nis Ecclæ-
sia Iudaï-
ca & Chris-
tianæ col-
latio.*

*& distri-
men.*

*compro-
bante illud
ipsa expe-
rientialib
&
factotibus
Pontif.*

*in quo degimus iniquitate. Certe quod Ecclesia
vbique non est conspicua & gloria, neque
semper prohibuerit sanè secundi generis com-
munionem, non prohibuit primi. Sed hoc ne
Aduersarij quidem queant negare, quando mul-
tæ sunt gentes Barbaræ, inter quas fideles deti-
nentur capiui, vt ne hiscere quidem audeant,
multæ itidem gentes quæ profitentur Christum,
inter quas fideles necesse est conticescere, & la-
tèrē hactenus, vt nec agnoscantur, nec verò dif-
ficultate temporum & loci impediti sese mutud
agnoscant: quod Eliæ contigit, nam quod mem-
bro alicui Ecclesiæ contigit, quidni possit plu-
ribus contingere membris Ecclesiæ, & verò, si
eiusmodi tempora sunt, omnibus? Quod si non
suerunt, nec futura tempora sunt usque ad eadē ca-
lamitosa, vt omnes & singuli cives Ecclesiæ sibi
mutud ignoti sunt, tamen non ideo ullum pondus
haberet hoc argumentum. Nam quod necessari-
um est ad salutem, tam singulis quam omnibus
necessarium est, quod verò singulis non est ne-
cessarium, nec omnibus itidem necessarium
fuerit.*

*Tertiò, hoc argumento statuitur necessarium
esse ad salutem, vt quinque credit, alicuius Ec-
clesiæ extrinsecus membrum sit, quod est falsum.
Quid enim si (olim) Catechumenus est, certè
Catechumeni extrinsecus nullius Ecclesiæ mem-
bra sunt, itaque nec oīm numerabantur inter
fideles. Est ne qui salutem propterea neget per-
tinere ad Catechumenos: sotasse respondebunt,
vt sunt argutatores, Catechumenos esse in po-
tentia proxima, vt possint accenseri Ecclesiæ
membris. Atque ita nos respondemus, fideles &
pios calamitosis temporibus, cùm omnia sunt
perturbata & confusa, esse in potentia proxima
(vt cum illis loquamur) vt se adjungant Eccle-
siæ, si qua Ecclesiæ facies sese offerat; itaque exul-
tant præ gaudio, & ed non currunt, sed ruunt
præcipites, vbi vel auditur fama veræ Ecclesiæ.
Sed & sæpenumerò contingit, vt viri boni terce-
rè excommunicentur, atque ita sanè, vt licet ma-
xime velint, non possint tamen colere commu-
nionem externam cum Ecclesia, quod etiam Basili-
lio contigit viro longè maximo. Quid igitur
temerè excommunicatis nulla supererit salutis
spes? Minimè verò. Nam quod qui sunt extra
Ecclesiæ non possunt seruari, illud contingit,
vel idem quod qui extra Ecclesiæ sunt, extra
Christum iidem sunt, quandoquidem Ecclesia
Christi corus mysticum est, atque ita sanè qui
extra Ecclesiæ sunt non possunt seruari, sed vt
qui sese adjungat corpori mystico Christi (quod
Aduersarij fatentur) non est opus vt certò & di-
stinctè agnoverit corpus Christi mysticum. Ergo
& nos facile concedimus extra Ecclesiæ nul-
lam esse salutem, neque damus iidem inde sequi,
necesse esse vt Ecclesiæ semper visibilis sit, &
conspicua. Vel extra Ecclesiæ idem non dicitur
esse salutis, hoc sensu, vt qui superbia & odij spi-
ritu impulsu sese segregarunt à communione fra-
trum, damnentur seu stituantur obnoxij damnationi,
verùm hoc pacto superbia & contemptus
damnabit, non dolor & mœror qualis fuit Eliæ.
Nam & penumero contingit vt frater fratrem
desideret, atque hoc laudi ducitur, & si quadam
calanitate desiderium illud frustraneum reddi-
tur, est hoc argumentum commiserationis, non
est argumentum criminationis: At si frater fra-*

per se conuenit Ecclesiæ ut sit visibilis, immo cùm quod Ecclesiæ facit internum sit, externa autem Ecclesiæ cum reliquis cœtibus sint communia, fieri non potest vt, si propriè loqui velimus, Ecclesia sit visibilis, nam quod Ecclesia constat ex hominibus (id quod Aduersarij repetunt hoc loco) non facit vt sit de ratione Ecclesiæ, vt visibilis sit, nisi forte quis forte ideò esse de ratione bonorum virorum, vt certò & distinctè sint visibles, quod iudicem virtutis boni & homines sint.

Denique, inquiunt, vel homines illi occulti qui Ecclesiæ inuisibilem constituunt, profitentur palam fidem suam vel non profitentur. Si profitentur, Ergo non est Ecclesia inuisibilis; si non profitentur, Ergo nulla est Ecclesia; non est enim Ecclesia vera in qua nulla boni, & qui salvantur, non autem sunt boni, nec salvantur qui non salvantur fidem, sed ea in corde retenta, exterius profitentur perfidiam & idolatriam, cùm ad Romanos cap. 10, dicat Apostolus, Corde creditur ad institutam, ore fit confessio ad salutem, & Matth. 10. Omnis qui negaverit me coram hominibus, ego negabo illum coram Patre meo cœlesti. Ergo implicat contradictionem, Ecclesiæ esse & carcere omnino forma visibili. Atque hoc est illud argumentum in quo solo videntur sibi triumphare. Quod nobis iam excutiendum venit, ac primo quidem loco animaduentum id est, quod patentur, non esse veram Ecclesiæ in qua nulli sunt boni. Ergo poterit definitio Ecclesiæ ab illis tradita cœtu conuenire qui non sit Ecclesia, nam id, vt definitio Ecclesiæ conueniat alicui cœtu, requiritur tantum vt ea quæ sunt in definitione, quæque definitionem necessariæ sequuntur, conueniant: vt, verbi gratiâ vt sit triangulum requiritur tantum vt vel definitio, vel quæ sequuntur definitionem trianguli conueniant. Iam vero definitio Ecclesiæ ab illis tradita neque constituit, neque facit vt constituantur boni in Ecclesiæ, est enim communis (vt patentur ipsi) bonis & malis, hæc enim sunt Bellarm. *luæra* (pag. 197.) à nobis allata verba ex libro 2. de Ecclesiæ milit. capite 2. Atque hoc interest inter sententiam nostram & alias omnes, (hic vero non nos modo, sed & suos notat) quod omnes alij requirunt internas virtutes ad constitendum aliquem in Ecclesiæ, &c. nos autem etsi, &c. tamen vt aliquis absolute dici possit, &c. non putamus requiri ullam internam virtutem, &c. Atque hoc obseruandum hic est, quia gloriantur in eo quod apud Patres Augustinum præcipue laudatur Ecclesia, quam Patres, adeoque Augustinus, permixtam quidem malis agnouerunt, non agnouerunt tamen conflatam ex bonis & malis, multò minus in ea reperiri bonos per accidens. Quod nos vel ex unico loco Augustini probabimus qui est 48. Epist. ad Vincent. Donatistam, hæc eius sunt verba, Dubitatio enim cuncta scientis nostram in illo dubitationem præfigurauit, quando Ecclesia ex multis de quibus multum spirauit, sapè decepta, quod aliter quam credebantur inuenienti sunt, sic perturbatur in suis, vt de nullo facile boni aliquid vellet credere. Et paulò post, ipsa est ergo Ecclesia qua intra sagenam Dominicam cum malis pueris natat (videtis vt Ecclesia non sit sagena, sed in sagena) à quibus corde semper & moribus separatur, atque discedit, vt exhibetur viro suo gloria, non habens matulam, neque rugam. Quæ inuisibili Ecclesiæ, inuisibili, inquam, certò & distinctè, duntaxat conuenire satis liquet. Deinde, quod concludunt est

extra rem: concludunt enim Ecclesiæ nunquā carere omnino forma visibili, at hoc non erat concludendum, nos enim, eti temporibus Veteris Testamenti concedamus aliquando etiam forma visibili omnino cœruisse Ecclesiæ, non concedimus tamen tantam sub Novo Testamento vastitatem fuisse inuestigam, nam in ea permanxit Christiana nominis professio, immo dogmata quæ dicimus fundamenta nostræ Religionis, quicquid istis dogmatibus in Papatu ad veritatem, si fieri potuisset, obruendam adjectum sit.

^{2. Argumētum cōstat Dilemma te.}

^{2. Reip. Non conclūdunt quæ est cōtraversum.}

Sed rectè occurramus argumento. Vel, inquiunt, homines illi occulti (quod dicitur odiosæ, nam non negamus homines esse visibles) qui Ecclesiæ inuisibilem constituunt, profitentur palam fidem suam, & abstinent idolorum cultu, vel non. Respondeo primò. Fieri posse vt profitentur palam fidem, & abstineant ab Idolorum cultura, neque tamen visibles sint ita vt constituantur Ecclesiæ visibilitas: nam si pauci sunt præ multitudine, haud dubie non facient Ecclesiæ conspicuam, conspicuas enim Ecclesiæ oritur ex eorum multitudine qui extrinsecus saltè nomen Christo dederunt, qui si pauci sint, habebuntur pro fatus & stultis, & hominibus mente capitibus. Secundò respondetur, duobus modis abstineri posse ab Idolatria, vel, vt loquuntur in Scholis, negatiæ, sed positivæ. Et negatiæ quidem qui abstinent ab Idolo sum cultu non faciunt Ecclesiæ visibilem; Nam in Israele temporibus Eliæ, Deus septem millia (hoc est quam plurimos) sibi reseruauit, qui non flexerant genu coram Baal, attamen illi non reddiderunt Ecclesiæ conspicuam. Vel positivæ abstinetur ab Idolatria, hoc vero tum demum sit, cùm quis non modò non colit Idola, sed aliquo edito signo testatur se detestari idola, & quidem palam populo, quod fecit Daniel & Daniellis socij. Prius, abstinentia nempe negatiæ semper est necessaria, posterius, nempe abstinentia positiva non est semper necessaria, alioqui Idolatriæ fuissent qui Baaliticis temporibus latuerunt. Quando vero abstinentia negatiæ duntaxat necessaria est, & quando positiva item necessaria sit, pendet ex circumstantiis personarum, loci & temporis, quas hic definire non est locus, tantum monemus spiritum quo ducuntur pii esse sapientium monitorem. Tertiò, Respond. Duplēcēt esse professiōnem Religionis: est quædam professio Religionis quæ sita est in bonis operibus, vt prius opera cognoscantur quam Religionis, & professio est quædam veræ Religionis quæ sita est in aperta confessione (quatenus sit ore) omnium dogmatum veræ Religionis. Prior professio necessaria est semper. Secunda non est semper necessaria. Nam simulare mendacium est, non profiteri quod sentias, tum demum mendacium est, cùm est id ipsum quod simulare, nempe tacuisse intempestivæ, & loco minimè idoneo. Itaque hoc Argumentum est admodum debile, etiam si nihil aliud esset quod responderemus. Nam, vt hæc conferamus in paucissima, dicimus à Christi temporibus ad æatem usque nostram fuisse semper fideles, qui vel pauci profiterentur Religionem, vel abstinerent idolatria negatiæ, vel profiterentur operibus & vita sancta qui essent: at nihil horum Ecclesiæ facit visibilem & gloriosam, quomodo Aduersarij

^{2. Reip. directæ ad argumentum.}

& quidem

^{Abstinere quæ potest ab Idolatria, vel Negatiæ.}

^{Vel Positivæ.}

^{Duplicē Religionis professio.}

^{Applicatio distinctionum superiorum.}

^{1. Resp.}
Boertunt
ipsi à se da-
ram Eccle-
siae defini-
tionem.

<sup>Patres ag-
nouerunt
Ecclesiæ
malis per-
mixtam, at
non ex ma-
lis & ho-
nis confla-
tam.</sup>

doc intelligi volunt quum dicunt, Ecclesiam semper esse gloriosam.

*Alia pl.
nior Rcp.
exquadru
bus vlt.*

Sed ut nihil super sit in quo hæc eramus, res est explicanda fusæ, quod ut à nobis fiat adhibenda sunt docendi causa quædam (ut loquimur vulgo inter disputandum) distinctiones. Prima autem distinctione esto *Cultus seu Religionis*. Secunda *Conscientia* eorum qui communionem cultus & Religionis colunt. Tertia *Conditionis* eorum inter quos in Religione societas quædam est. Quarta *Temporum*. Secundum primam distinctionem; Cultus alius est *merè purus*, alius *merè impurus*, alius *mixtus*. Jam vero ut ista ad rem accommodemus, in Papatu fuit olim aliquid purum, & est hodie que, nam moribus non tollit, sed labefactat naturam: & in Papatu item fuerunt quædam prorsus impura, hodieque sunt, qualia sunt illa in quibus nullum apparet vestigium illius pietatis quam Deus prescrivit in verbo suo, ut, verbi gratiæ, Idolatria, &c. Sed & fuerunt in Papatu quædam mixta, in quibus aliquid puri erat, aliquid itidem impuri, ut in Sacramentorum administratione, hæc sic explicatio primæ distinctionis. luxata secundam distinctionem, *conscientia*. Alij sunt qui non nouerunt quid doceatur, quid credi iubatur; alijs sunt qui id nouerunt quidem, sed non approbant; alijs qui & nouerunt & approbant. (Quæ distinctione non est nostra, sed Augustini epist. 48. ad Vincentiu n., etsi iisdem verbis quibus nos sumus usi eam non proponit.) Nam sæpen ideo contingit, ut qui sunt simpliciores in Ecclesia, nihil minus credant quam quod Rabbini suis tribuitur merito, ut (quod ipsa experientia testatur) multi hodie que sunt in Papatu, quibus frustra conèris persuadere, credi in Ecclesia Romana transubstantiationem, aut si illis suadeas à quibusdam hoc credi, negent à veris membris Ecclesia Romana id credi: Ut olim qui subscripti erunt Arianismo, plerique omnes arbitrabantur nihil minus agi, quam ut ne Filius Dei, pro vero Deo haberetur. Et sunt qui errorem agnoscunt neq; probant, sed duorum generum sunt, vel enim ideo non recedunt quia conscientia quadam tenentur; ne videantur autores Schismatis, vel ne recedant tenentur spe quadam erroris corrigendi, si modestia quadam & leni ostensio non continuo id tentent, quod tum demum illis tentandum videtur cum ventum est ad extremum, vel cum vident vclus esse insanabile, saltē (nisi præpedirentur studio tuendi status sui) possent id videre. Inter quos immane quantum discrimen est, nam etsi aliquando errant priores, tamen si sibi bene conscienti sunt, hoc est, si vere & ex animo hoc tamen student, ut ne grauius malum sit facta discessione, errauerint, quidni? sed ut boni viri errare solent. Nam sunt errores quidam occulti qui non afferunt perniciem, qui non sunt argumentata animi à Christo alieni, unde oriuntur contentiones etiam inter viros bonos, & peritos rerum. Sunt item qui nouerunt errorem & probant; Nouerunt errorem, inquam, non iam dico, nouerunt esse errorem; sed tamen tenent quid doceatur, quid agatur: hi vero excusari nullo modo possunt, nisi forte excusandus sit ille, qui putat et religiosum esse & sanctum Mahometem præferre Christo, scortari, libidinari, liberos immolare, &c. Tertia distinctione fuit *Conditionis* eorum qui inter se societatem colunt religiosam, quæ nō est om-

nium eadem. Nam sunt quorum memorie haerent pertinaciter quæ in religione puriora sunt, quamvis ea non statim expendant, atque traducant ad usum conscientiae. Sunt vero quorum memoria ne leuiter quidem tingitur harum rerum commemoratione. Horum conditio desperatissima est, illorum non est desperata; Nam est Spiritus Sancti peculiare opus, idoneo tempore & loco nobis in memoriam reuocare ea, quæ dum audiemus primum, vix ac ne vix quidem animum afficerunt: Ut semen aliquandiu iacet occultum, tandem vero prodiit vim suam, sic planè Dei verbum, etsi statim prolatum contemni videatur, tamen non est semper inane. Cum igitur in Religione, qualis etiam fuit in Papatu, multa fuerint quæ obseruata potuerint ostendere & prodere Papismum, nihil est absurdum, ut etiam si multi in vita, atque constituti extra agonem & temptationem, ea non pro eo ac oportuit obseruarint, tamen quoniam ad rei summam ventum est, ea adhibuisse ad salutem. Cuius rei exemplum habemus in Scripturæ, Nam Christo agente in terris multa discipuli audierunt, & verò infixerunt memorie, quorum tamen nullum interim fructum percepérunt, præpediti tarditate ingenij in rebus diuinis, quorum tamen post Christi resurrectionem non tantum meminerunt, sed notitiam etiam salutarem consecuti sunt. Quarta distinctione Temporum est, non sunt enim eadem semper Ecclesiæ tempora. Idque duobus modis potest intelligi, aliquando enim vulgo docentur errores in Ecclesia, sed nulla auctoritate vniuersali & legibus sanctis, aliquando docentur errores & commendantur, ut doctrina publico consensu approbata in Ecclesia; Immane autem inter hæc est discrimen. Nam quandiu nullum intercessit decretum, liberū est illis cœtibus interesse quibus traditur illa doctrina, nam id malum tribui potest virtio quorundam, non poterit continuo tribui vicio totius cœtus. Ut hodie (vt emur enim exemplo quod ab Adversariis rejici non potest) in Papatu ferè passim docetur Papam esse supra Concilium, & quidem tanquam vehementiam id virgetur, ut nemo sit qui palam pro concione audeat contradicere, nisi forte unus aut alter sit vir fortis, qui audeat etiam palam reclamate, id tamen haud impunè latus, attamen non continuo pro Schismaticis habentur, aut hereticis, qui diuersum sentiunt, nisi tacita animi cogitatione, & hominum priuatoium in hac parte iudicio. Secundum distinguenda sunt tempora alia ratione, nempe quemadmodum olim cum Dei populus detineretur captiuus in Ægypto primum, tum postea Babylone, non peccauit populus, quod in Ægypto & Babylone passus est illam seruitutem, attamen postquam Deus viam ad libertatem patefecit, si hæsisset in Ægypto, aut in Babylonie, peccasset, & quidem grauissime. Ita plane distinguenda sunt tempora Ecclesiæ, quandiu oppressa fuit servitude Ægyptiaca & Babylonica, hoc est, Pontificis Romanii, ab iis temporibus quibus Deus sustulit signum & vocavit ad libertatem: nam quando hoc factum est, nullus est venia aut excusationi locus relatus, illis quidem quorum oculis objectum est hoc veluti Dei signum, Evangelij prædicatio. Atque ita se rem habere constat ex Scriptura, quæ non semper iussit, sed certo quoddam tempore, populum suum exire Babylone, quod

*1. Distinctio
eorum qui
colunt so-
ciatem religiosam
quæ du-
plex est.*

2.

*Applicatio
distinc-
tionis.*

*3. Distinctio
et Tempo-
rum, que
duum sunt
generum,*

*4. Applicatio
Distinc-
tionis.*

*Ex oplo
ali Statuz*

*Alia Tem-
porum di-
stinctio.*

*Applicatio
distincti.*

*5. Distinctio
et Concen-
trationis,
Quidam
non sunt
consci-
entia ei-
teris.*

*Quidam
sunt con-
sci, sed il-
lum im-
pro-
bante.*

*Quidam
denique
sunt con-
sci & pro-
bata.*

ne, quod non est perperam acnotatum, non enim semper, sed statuto quodam tempore, vox illa de celo est audita.

Jam vero facile est hinc colligere qui fieri potuerit ut Deus Ecclesiam suam semper conservat, & quidem visibilem, quamuis comparare inuisibilem; nam super monuimus (quod & hic repetimus) Ecclesiam nullo vnuquam a suo temporibus Noui Testamenti fuisse absolutè inuisibilem, quamvis esse potuerit absolute inuisibilis, qualis fuit Ecclesia Israelitica temporibus illis Baaliticis. Nam quod cauillantur Aduersarij id quidem contigisse parti cuidam Ecclesiae, idem non potuisse toti Ecclesiae coningere, frustra sunt. Idque dupli ratione ostendi potest; Primo, si vlla pars Ecclesiae stare potuit, etiam si absolute inuisibilis esset (quod Aduersarij concedunt) quidni & omnibus partibus id ipsum possit accidere? Cur enim id huic parti potius quam illi conueniat? Quid & illud accedit quod decem illae Tribus maxima partem populi Dei constituebant, vt si pompa & splendoris habeamus rationem, praefienda fuerit illa multitudine Iudeorum paucitati. Deinde, quod itidem super monuimus, cum essent impij Reges in Iudea, profecto defecit tota Ecclesia. Itaque Belarminus homo cautus eis conatur eludere argumentum ductu à statu Ecclesiae Israelis, quod tum in Iudea esset Ecclesia, tamen quia fortasse vidit hoc, quod iam à nobis allatum est, potuisse objici, eò confudit ut afferat diuersam esse conditionem Ecclesiae Noui & Veteris Testamenti, hanc enim illa adeptam esse multò præstantiora privilegia. Itaque hic pes singendus erat, & certandum ad hanc lineam. Primo igitur querendum est, an hac in parte eadem sit conditio Ecclesiae Christianæ & Iudaicæ. Et, si non est eadem prorsus, sit ne tamen verum quod nos assertimus, etiam Ecclesiam Noui Testamenti defecisse; defecisse, inquam, non ab olute (hoc enim nullo modo concedendum est) sed comparate: Nam illi negant utrumque, antecedens, & consequentiam antecedentis, & quidem antecedens potius quam consequentiam, diffisi nempe bonitati cansæ, ut ostendemus post modum.

Antecedens vero sic probatur Ecclesiae in genere duo sunt tempora, vel status potius, nempe natura & gratia. At tempore naturæ Ecclesia deficit, nam Adamus & Eua defecerunt. Quod argumentum illi frustra conantur eludere, dum sic respondent, Ecclesiam non fuisse in Adamo & Eua (attamen dum respondent hoc pacto probari Ecclesiam inuisibilem defecisse, nec sunt redarguendi ac si quipiam dixissent præter rem, nostro quidem iudicio.) Nam (in quo illi collificant firmamentum causæ sue) quod duo homines non sint Ecclesia, id vanissimum est, cum faciantur iidem duos illos homines fuisse principium formale & materiale Ecclesiae. Etenim si principia formalia & materialia Ecclesiae, deficiunt, quid statuendum erit de ipsa Ecclesia? Certe sublato formali & materiali rem ipsam tolli necesse est. Quod vero aiunt, hoc pacto probari Ecclesiam inuisibilem defecisse, id quod nos negamus, non erunt vim argumenti: nam sunt quibus hoc non absurdum videatur, nempe ut Ecclesia Dei penitus defecerit, nihil igitur proponerunt. Etsi enim nos id negamus, tamen He-

reticus (Socinus, puta) id possit affirmare. Respondent, si dixissent alium esse statum Ecclesiae sub Natura, alium sub Graecia. Nam esto, duo homines non constituerint Ecclesiam, at si successores habeant, ij vero sint principia materialia & formalia Ecclesiae, certè iis deficientibus deficit Ecclesia. Ac nos (ut ingenuè fateamur quod res est, & certè putamus rem esse) nolimus ut hoc argumento. Nam certum est Ecclesiam eam demum propriè dici, quæ collecta est postquam homo lapsus est. Porro status Naturæ fuit mutabilis, status Gratiae non item, quippe quæ Naturæ superuenerit, & non sit mirum Ecclesiam (si tamen Ecclesia dicenda est) defecisse planè, quandiu fuit in statu Naturæ, mirum verò si Ecclesia constituta in statu Gratiae deficiat. Cuius discriminis rationem non modò facimus niti rei ipsius veritate, sed etiam auctoritate Apostoli. Nam rei veritas id pestulat, vt si cum lapso homine ineatur fœdus, non ita ineatur ac signus humanum, quo cum fœdus initur, intercedere possit: deficiente autem Ecclesia genus humanum intercederet, quia Dei patientia, quâ mundus sustentatur, huc spectat vt stet semper Ecclesia, & sic stante mundo stet etiam Ecclesia, quæ si collabesceret, etiam in hoc sæculo redderet omnia ita perturbata & confusa, vt sæculum infernum videtur. Apostolus vero auctoritate sua hoc confirmavit, vel potius Spiritus Sanctus, nam dum vult probare Legem non potuisse vivificare, id inde efficit, quia si data esset Lex quæ posset vivificare, vere per Legem esset iustitia: quod argumentum nititur hoc fundamento, quod non conuenit sapientiae diuinæ vt cum homine lapso fœdus ineat, quod nemo impleturus sit, cum initi fœdeis cum homine lapso finis à Deo constitutus sit cellitus Ecclesia. Porro locus Apostoli quem interpretamur est cap. 3. ad Galat.

Etiamsi igitur ab hoc argumento discedamus, accesserimus ad rem de qua cogitor, hoc est, An Ecclesia constituta sub statu Gratiae possit deficeri. Status autem Gratiae duplex est, vel qui propriè status Gratiae dicitur, qualia fuerunt tempora Noui Testamenti, quibus Deus & illustri, & pluribus voluit reuelari gratiam suam: vel is qui non propriè dicitur status Gratiae, vt nocturna tempora non sunt propriè tempora lucis, attamen ut noctu quædam lux est. sic illa tempora, tempora Gratiae fuerunt. Possunt autem distingui illa in trium temporum genera vel rationes. Nam fuerunt tempora quædam quibus Deus per Patriarchas populum suum est allocutus, fuerunt quibus per Prophetas est allocutus populum suum, & fuere item tempora quibus est allocutus populum suum scriptis, cum desisset Patriarcharum & Prophetarum opera: Tempora, inquam, Gratiae quidem, sed non illa tamen quæ peculiarter tempora Gratiae dicuntur. Hæc tempora item distingui possunt ratione politici regimnis, nam homine iam lapso regimen politicum, primù veluti fuit domesticum, quia hoc genus regimnis est maximè naturale, porro natura artis fundamentum est. Secundū, fuit regimen Ecclesiae politicum non à natura, sed à Dei spiritu præter ordinem naturæ (& vero politice etiam) excitantis eos qui regerent politice Ecclesiam, vt Mosis & Iudicium temporibus, quibus Deus ipse Rex erat. Et sequuntur tempora quibus politia,

Status naturæ est
mutabilis,
at non statu Gratiae.

ratio disci-
minis pro-
batur.
1. rei ipsius
veritate.

2. Apostoli
authorita-
te.

Status Gra-
tiae duplex,
nempe vel
Noui, vel
V.T. Tem-
pora vet.
T. tripli-
cia.

alia Tem-
porum il-
lorum di-
stinctio,
triplex
etiam.

i.

2.

3.

doc intelligi volunt quum dicunt, Ecclesiam semper esse gloriosam.

Sed ut nihil supersit in quo hæcnamus, res est explicanda fusè, quod ut à nobis fiat adhibendæ sunt docendi causa: à quædam (ut loquimur vulgo inter disputandum) distinctiones. Prima autem distinctione esto *Cultus seu Religionis*. Secunda *Conscientia* eorum qui communionem cultus & Religionis colunt. Tertia *Conditionis* eorum inter quos in Religione societas quædam est. Quarta *Temporum*. Secundum primam distinctionem; Cultus alius est *merè purus*, alius *merè impurus*, alius *mixtus*. Jam vero ut ista ad rem accommodenius, in Papatu fuit olim aliquid purum, & est hodie que, nam moribus non tollit, sed labefactat natum: & in Papatu item fuerunt quædam prouersus impura, hodieque sunt, qualia sunt illa in quibus nullum apparet vestigium illius pietatis quam Deus prescrivit in verbo suo, ut, verbi gratiæ, Idolatria, &c. Sed & fuerunt in Papatu quædam mixta, in quibus aliquid puri erat, aliquid itidem impuri, ut in Sacramontorum administratione, hæc sic explicatio primæ distinctionis. Lux ta secundam distinctionem, *conscientia*. Alij sunt qui non nouerunt quid doceatur, quid credi iubantur; alijs sunt qui id nouerunt quidem, sed non approbant; alijs qui & nouerunt & approbant. (Quæ distinctione non est nostra, sed Augustini epist. 48. ad Vincentium, eti iisdem verbis quibus nos sumus usi eam non proponit.) Nam sæpen uero contingit, ut qui sunt simpliciores in Ecclesia, nihil minus credant quam quod Rabbini suis tribuitur merito, ut (quod ipsa experientia testatur) multi hodieque sunt in Papatu, quibus frustia conœris persuadere, credi in Ecclesia Romana transubstantiationem, aut si illis suadeas a quibusdam hoc credi, negent à veris membris Ecclesiæ Romanæ id credi: Ut olim qui subscripterunt Arrianismo, plerique omnes arbitrabantur nihil minus agi, quam ut ne Filius Dei, pro vero Deo haberetur. Et sunt qui errorem agnoscunt neq; probant, sed duorum generum sunt, vel enim idem non recedunt quia conscientia quadam tenentur; ne videantur autores Schismatis, velne recedant tenentur spe quadam erroris corrigendi, si modestia quadam & leni ostensio non continet id tentent, quod tum demum illis tentandum videtur cum ventum est ad extremum, vel cum vident vlcus esse insanabile, saltem (nisi præpedirentur studio tuendi status sui) possent id videre. Inter quos immane quantum discrimen est, nam eti aliquid errant priores, tamen si sibi benè conscientijs sunt, hoc est, si verè & ex animo hoc tamen student, ut ne grauius malum sit facta discessione, errauerint, quidni? sed ut boni viri errare solent. Nam sunt errores quidam occulti qui non afferunt perniciem, qui non sunt argumenta animi à Christo alieni, unde oriuntur contentiones etiam inter viros bonos, & peritos rerum. Sunt item qui nouerunt errorem & probant; Nouerunt errorem, inquam, non iam dico, nouerunt esse errorem; sed tamen tenent quid doceatur, quid agatur: hi vero excusari nullo modò possunt, nisi forte excusandus sit ille, qui putat et religiosum esse & sanctum Mahometem præferre Christo, scortari, libidinari, liberos immolare, &c. Tertia distinctione fuit *Conditionis* eorum qui inter se societatem colunt religiosam, quæ nō est om-

nium eadem. Nam sunt quorum memorie haerent pertinaciter quæ in religione puriora sunt, quamvis ea non statim expendant, atque traducant ad usum conscientiae. Sunt vero quorum memoria ne leuiter quidem tingitur harum rerum commemoratione. Horum conditio desperatissima est, illorum non est desperata; Nam est Spiritus Sancti peculiare opus, idoneo tempore & loco nobis in memoriam reuocare ea, quæ dum audiremus primum, vix ac ne vix quidem animum afficerunt: Ut semen aliquandiu iacet occultum, tandem vero prodiit vim suam, sic planè Dei verbum, eti statim prolatum contemni videatur, tamen non est semper inane. Cum igitur in Religione, qualis etiam fuit in Papatu, multa fuerint quæ obseruata potuerint ostendere & prodere Papismum, nihil est absurdum, ut etiam si multi in vita, atque constituti extra agonem & temptationem, ea non pro eo ac oportuit obseruant, tamen quoni ad rei summam ventum est, ea adhibuisse ad salutem. Cuius rei exemplum habemus in Scripturz, Nam Christo agente in terris multa discipuli audierunt, & vero infixerunt memorie, quorum tamen nullum interim fructum perceperunt, præpediti tarditate ingenij in rebus diuinis, quorum tamen post Christi resurrectionem non tantum meminerunt, sed notitiam etiam salutarem consecuti sunt. Quarta distinctione Temporum est, non sunt enim eadem semper Ecclesiæ tempora. Idque duobus modis potest intelligi, aliquando enim vulgo docentur errores in Ecclesia, sed nulla auctoritate universalis & legibus sanctis, aliquando docentur errores & commendantur, ut doctrina publico consensu approbata in Ecclesia; Immane autem inter hæc est discrimen. Nam quandiu nullum intercessit decretum, liberum est illis cœtibus interesse quibus traditur illa doctrina, nam id malum tribui potest vitio quorundam, non poterit continuo tribui vicio totius cœtus. Ut hodie (vt enim exemplo quod ab Adversariis rejici non potest) in Papatu ferè passim docetur Papam esse supra Concilium, & quidem tantâ vehementiâ id virgetur, ut nemo sit qui palam pro concione audeat contradicere, nisi forte unus aut alter sit vir fortis, qui audeat etiam palam reclamare, id tamen haud impune latus, attamen non continuo pro Schismaticis habentur, aut hereticis, qui diuersum sentiunt, nisi tacita animi cogitatione, & hominum priuatoium in hac parte iudicio. Secundum distinguenda sunt tempora alia ratione, nempe quemadmodum olim cum Dei populus detineretur captiuus in Aegypto primum, tum postea Babylone, non peccauit populus, quod in Aegypto & Babylone passus est illam seruitutem, attamen postquam Deus viam ad libertatem patefecit, si hæsisset in Aegypto, aut in Babylonie, peccasset, & quidem grauissime. Ita plane distinguenda sunt tempora Ecclesiæ, quandiu oppressa fuit servitute Aegyptiaca & Babylonica, hoc est, Pontificis Romanii, ab iis temporibus quibus Deus sustulit signum & vocavit ad libertatem: nam quando hoc factum est, nullus est veniæ aut excusationi locus relictus, illis quidem quorum oculis objectum est hoc veluti Dei signum, Evangelij predicatione. Atque ita se rem habere constat ex Scriptura, quæ non semper iussit, sed certo quodam tempore, populum suum exire Babylone, quod

ne, quod non est perperam annotatum, non enim semper, sed statuto quodam tempore, vox illa de cœlo est audita.

Jam verò facile est hinc colligere quā fieri potuerit ut Deus Ecclesiam suam semper conservat, & quidem visibilem, quamuis comparatē inuisibilem; nam supra monuimus (quod & hic repetimus) Ecclesiam nullo vñquam suo temporibus Noui Testamenti fuisse absolutè inuisibilem, quamuis esse potuerit absolutè inuisibilis, qualis fuit Ecclesia Israelitica temporibus illis Baaliticis. Nam quod cauillantur Aduersarij id quidem contigisse parti cuidam Ecclesiae, idem non potuisse toti Ecclesiae contingere, frustra sunt. Idque dupli ratione ostendit potest; Primum, si villa pars Ecclesiae stare potuit, etiam si absolute inuisibilis esset (quod Aduersarij concedunt) quidni & omnibus partibus id ipsum possit accidere? Cur enim id huic parti potius quam illi conueniat? Quod & illud accedit quod decem illæ Tribus maxinam partem populi Dei constituebant, vt si pompæ & splendoris habeamus rationem, præferenda fuerit illa multitudine Judæorum paucitati. Deinde, quod itidem supra monuimus, cum essent impij Reges in Judæa, profecto defecit tota Ecclesia. Itaque Belarminus homo cautus eti conatur eludere argumentum ductū à statu Ecclesiae Israelis, quod tum in Judæa esset Ecclesia, tamen quia fortasse vidit hoc, quod iam à nobis allatum est, potuisse objici, eō configuit vt afferat diuersam esse conditionem Ecclesiae Noui & Veteris Testamenti, hunc enim illa adeptam esse multo præstantiora priuilegia. Itaque hic pes singendus erat, & certandum ad hanc lineam. Primò igitur querendum est, an hac in parte eadem sit conditio Ecclesiae Christianæ & Iudaicæ. Et, si non est eadem prorsus, sit ne tamen verum quod nos assertimus, etiam Ecclesiam Noui Testamenti defecisse; defecisse, inquam, non ab olutè (hoc enim nullo modo concedendum est) sed comparatē: Nam illi negant vtrumque, antecedens, & consequentiam antecedentis, & quidem antecedens potius quam consequentiam, diffisi nempe bonitati cansæ, vt ostendemus post modum.

Antecedens verò sic probatur Ecclesiae in genere duo sunt tempora, vel status potius, nempe naturæ & gratiæ. At tempore naturæ Ecclesia deficit, nam Adamus & Eua defecerunt. Quod argumentum illi frustra conantur eludere, dum sic respondent, Ecclesiam non fuisse in Adamo & Eua (attamen dum respondent hoc pacto probari Ecclesiam inuisibilem defecisse, nec sunt redarguendi ac si quippiam dixissent præter rem, nostro quidem iudicio.) Nam (in quo illi collocant firmamentum causæ suæ) quod duo homines non sint Ecclesia, id vanissimum est, cum facientur iidem duos illos homines fuisse principium formale & materiale Ecclesiae. Etenim si principia formalia & materialia Ecclesiae deficiunt, quid statuendum erit de ipsa Ecclesia? Certe sublato formali & materiali rem ipsam tolli necesse est. Quod verò aiunt, hoc pacto probari Ecclesiam inuisibilem defecisse, id quod nos negamus, non evitant vim argumenti: nam sunt quibus hoc non absurdum videatur, nempe ut Ecclesia Dei penitus defecerit, nihil igitur promouerunt. Etsi enim nos id negamus, tamen Hę-

reticus (Socinus, puta) id possit affirmare. Respondent, si dixissent alium esse statum Ecclesiae sub Natura, alium sub Græcia. Nam esto, duo homines non constituerint Ecclesiam, at si successores habeant, ij verò sint principia materialia & formalia Ecclesiae, certè iis deficientibus deficit Ecclesia. Ac nos (vt ingenuè fateamur quod res est, & certè putamus rem esse) nolimus ut hoc argumento. Nam certum est Ecclesiam eam demum propriè dici, quæ collecta est postquam homo lapsus est. Porro status Naturæ fuit mutabilis, status Gratiae non item, quippe quæ Naturæ superuenerit, & non sit mirum Ecclesiam (si tamen Ecclesia dicenda est) defecisse planè, quandiu fuit in statu Naturæ, mirum verò si Ecclesia constituta in statu Gratiae deficiat. Cuius discriminis rationem non modò facimus niti rei ipsius veritate, sed etiam authoritate Apostoli. Nam rei veritas id pestulat, vt si cum lapsu homine ineatur fœdus, non ita ineatur ac si genus humanum, quo cum fœdus initur, intercidere possit: deficiente autem Ecclesia genus humanum intercidet, quia Dei patientia, quā mundus sustentatur, huc spectat vt stet semper Ecclesia, & sic stante mundo stet etiam Ecclesia, quæ si collabesceret, etiam in hoc sæculo redderet omnia ita perturbata & confusa, vt sæculum infernum videatur. Apostolus verò authoritate sua hoc confirmavit, vel potius Spiritus Sanctus, nam dum vult probare Legem non potuisse vivificare, id inde efficit, quia si data esset Lex quæ posset vivificare, vere per Legem esset iustitia: quod argumentum nititur hoc fundamento, quod non conuenit sapientiæ diuinæ vt cum homine lapsu fœdus ineat, quod nemo impleturus sit, cum initi fœderis cum homine lapsu finis à Deo constitutus sit cellitus Ecclesia. Porro locus Apostoli quem interpretamur est cap. 3. ad Galat.

Etiamsi igitur ab hoc argumento discedamus, accesserimus ad rem de qua cogitur, hoc est, An Ecclesia constituta sub statu Gratiae possit deficeri. Status autem Gratiae duplex est, vel qui propriè status Gratiae dicitur, qualia fuerunt tempora Noui Testamenti, quibus Deus & illustrius, & pluribus voluit reuelari gratiam suam: vel is qui non propriè dicitur status Gratia, vt nocturna tempora non sunt propriè tempora lucis, attamen ut noctu quædam lux est. sic illa tempora, tempora Gratiae fuerunt. Possunt autem distingui illa in trium temporum genera vel rationes. Nam fuerunt tempora quædam quibus Deus per Patriarchas populum suum est allocutus, fuerunt quibus per Prophetas est allocutus populum suum, & fuere item tempora quibus est allocutus populum suum scriptis, cum desisset Patriarcharum & Prophetarum opera: Tempora, inquam, Gratiae quidem, sed non illa tamen quæ peculiarter tempora Gratiae dicuntur. Hæc tempora item distingui possunt ratione politici regimnis, nam homine iam lapsu regimen politicum, primù veluti fuit domesticum, quia hoc genus regimnis est maximè naturale, porro natura artis fundamentum est. Secundò, fuit regimen Ecclesiae politicum non à natura, sed à Dei spiritu præter ordinem naturæ (& verò politiæ etiam) excitantis eos qui regerent politicè Ecclesiam, vt Mosis & Iudicium temporibus, quibus Deus ipse Rex erat. Et sequuntur sunt tempora quibus politia,

Status naturæ est mutabilis, at non status Gratiae.

ratio discreti minis probatur.
1. rei ipsius veritate.

Apostoli .
authoritatem.

Status Gratiae duplex, nempe vel Noui, vel V.T. Tempora vet. T. triplex etiam.

alia Temporum illorum di-
stinctio, triplex etiam.

i.

2.

3.

neque fuit secundum naturæ illam legem quam domesticam diximus, neque itidem secundum illam legem quam Propheticam appellamus descendendi causâ, sed secundum illam Legem quæ visitata est inter Gentes; inter quas Leges magna est discrimen. Nam dum populus veteretur Magistratu quem Deus excitabat, optimè illi fuit, semper enim expertus est liberationem, at postquam cupiuit sibi dari Regem, Samuel ei denunciat quod euentum suum fuit, idq; Domini verbis: attamen prætexebat aliquid ambitioni suæ populus, quod non est frustrâ notatum in Scriptura. Nam hoc typus fuit illius euentus qui diu post sequutus est in Ecclesia Christiana. Nam Deus initio Ecclesiam rexit per pios Episcopos, sed (quod fecerunt olim Israelites) Ecclesiæ Regem petiuit. At postquam Reges desierunt esse in Ecclesia, cœperunt dominari Principes, non quales Iudices fuerunt, nec item quales fuerunt Reges. Hæc tempora sequuta sunt liberationem à feruitate Babylonica.

Defecit Ecclesia ante Legem.

Sethi tempore.
Exploratur locus Gen. 4.16.
Reprehenditur Chald. Paraph.

Iam ipsis omnibus temporibus ostendemus defecisse Ecclesiam. Sic temporibus ante Legem quibus obtinuit Politia naturalis, dicitur suo finem capitis 4. Genes. aperte, temporibus Sethi cæptum esse invocare nomen Domini. Quæ verba aliter accipiunt, nam sunt qui ea sic interpretentur, ut dicant temporibus Sethi nomen Domini cœpisse profanari; sic interpretatur illum locum Chaldaeus Paraphrast, cuius Veneris edita Paraphasis est, contra id quod nobis Hebraica veletas peruidet. Nam in Heb. est verbum implosionale חַרְבָּה profanatum est, ille autem interpretatur חַרְבָּה, vel חַרְבָּה profanarunt, profanè se gesserunt. Sed nisi prohibeant sequentia, hoc autem aliquo pacto stare posset, verum quæ sequuntur sicut habent, Ad invocandum in nomine Domini; certè dicendum fuisse, non, נִזְבֵּחַ sed נִזְבֵּבַ, nam הַאֲctionָם significat, non abstinentiam ab actione. Tum hæc non conueniunt Sethi temporibus, immò vero potius conueniunt temporibus quæ Sethi tempora præcesserunt, nam Seth fuit pius singulari quodam modo. Itaque multò melius Paraphrasis Complutensis hunc locum vertit, נִזְבֵּבַ בְּנֵי שְׁרוֹאָן בְּכִינָה, hoc est, Tunc cœperunt filii hominum invocare nomen Domini LXX. vero Interpretes eti si non commodè verterrunt hunc locum, eorum tamen veles nostræ conuenit sententia, nam quod est in Hebreo חַרְבָּה in illi ita vertetur חַרְבָּה in חַרְבָּה, quod nullum habet sensum, nisi statuamus Sehum demum (nam vt ad Enoschum illa referantur, cum sit Parenthesis, nihil est necesse) auctor fuisse invocare nomen Domini publicè: nam cum audacia omnis spem habeat, non est ad absurdum vt qui ausus est, sperasse dicatur. Vulgatus vero interpres sic hunc locum vertit, Et cœpit invocare. Iam vero si illud cœpit referatur ad Sethum, eadem est hæc interpretatione quæ LXX. sensu, inquam, eadem. Cæterum videtur aliter illum locum legisse, nam pro חַרְבָּה, quod est in Hebreo, LXX. legerunt חַרְבָּה, vulgatus Interpres חַרְבָּה potius legisse videtur; nisi forte mendum est, & scriptum invocare pro invocari. Quod superest, vt dicamus rei summam, Paraphrasis Veneræ editionis discedit ab Hebreo, & à temporis circumstantiis; reliquæ interpretationes confirmant sententiam nostram, quainuis & illæ (solæ Complutensi exceptæ) discedant ab He-

breo. Atque hæc ita dicuntur à Spiritu Sancto, ut ne quis fingat tamen nullum antea existisse Dei cultum & quidem perpetuum, sed vt statuat unusquisque apud se, cultum illum suis obsecuiri, atque obtinuisse inter pauciores: nam ex vsu Scripturæ, quæ latuerant vbi patrè cœperint, tum demum esse cœperunt. Sic apud Prophetas quæ contigerunt temporibus Noui Testamenti sic annuntiantur, an si Veteris Testamenti temporibus earum rerum nihil accidisset; vt quæ dicuntur de cognitione Dei, de remissione peccatorum, de inscriptione Legis in corde, de oblatione sacrificij mundi: quasi vero illa temporibus Veteris Testamenti non obtinuerint, obtinebant iam tum sanè, quamvis minus clarè, & inter pauciores. Nam quod sic nonnulli hunc locum interpretantur, vt velint hoc tantum significari, pios cœpisse tum deum vocati Filios Dei, & alienum est, & si habeat et hunc locum, faueret sententia nostræ: Nam Filii quidem Dei dicuntur in quibus eluet singulare modo imago Dei, attamen non dicuntur iidem Filii viri. Itaque frustrâ ad stabiliendam hanc interpretationem confugurunt ad initium capitis 6. quo loco mentio fit Filiorum D.i: non enim eo loco dicuntur viri Filii viri, sed Filii בְּנֵי Dei. Ut interim illud taceam, Filii Dei eo loco esse propriæ Magnates & Principes, qui in prima illa ætate principatum obtinebant ob præstantiam virium corporis & animi,

Judicum vero temporibus Ecclesia defecit, nam cap. 17. Iudicum, (agit autem eo loco de Idolatria) dicitur unusquisque Israelitarum fecisse quod erat rectum in oculis suis, hoc est, coluisse Deum prius libebat; quam rationem colendi Dei Apostolus ἡράτην vocavit. Doctissimus Interpres vertit voluntarium cultum; sed egregie vulgatus Interpres vocem illam interpretatus est superstitionem: nam supersticio est cultus Dei, sed qualem si præscribit ingenium humanum, nam veræ Religionis est ea facere quæ sunt recta in oculis Domini. Itaque passim in libris Regum p. Reges, qui cultum Dei restaurauerunt, dicuntur fecisse quod erat rectum in oculis Domini: quamvis (etiam si hic locus non extaret tam disertis verbis) ipsa lectio libri Iudicum satis arguit his temporibus obscuratam fuisse faciem Ecclesiæ, & quidem (quod mirum videri possit) statim post obitum Iosuæ, ne quis miretur in Ecclesiam Christianam errores post Apostolorum tempora irrepsisse. Et etiam Regum temporibus defecit Ecclesia, huius autem rei exemplum sunt Baalitica tempora. Nam quod illi excipiunt, etiam illis temporibus fuisse Ecclesiæ in Iudea nugatorium est: Nam aliquando ne in Iudea quidem fuit Ecclesia conspicua, nempe temporibus impiorum Regum; sed etiam si semper fuisse Ecclesia in Iudea, tamen argumentum valeret, nam si pars aliqua Ecclesiæ, & quidem tam insignis pars quam fuit Ecclesia decem Tribuum, potuit stare occulta, quæ ratio poterit prohibere quo minus etiam tota Ecclesia stet occulta. S. c. vero refellitur quod dicunt Ecclesiæ occultam eandem esse hypocriticam: Nam Deus septem illa millia (quo Iudice statuimus aut cadimus) pronuntiavit esse Ecclesiam suam. Etiam Prophetæ testantur Ecclesiam defecisse suis temporibus: verba Ieremiæ (cap. 2.) sunt, Confusi sunt dominus

Arguantur
LXX. Int.

etiam Vulg.
versio.

Defecit Ec-
clesia sub
Ver. Test.
tempore
Iudicum.

& Regem
tempori-
bus.

*domus Israel, ipsi & Reges eorum, & Principes eorum, &c. Nam quod excipiunt ex Augustino vniuersum populum reprehendi, quasi nemo sit bonus, id confirmat nostram sententiam, qui non negamus tum fuisse bonos, eorum sententiam refutat qui volunt Ecclesiam semper fuisse conspicuam. Nam pauci inter multos non possunt reddere cœtum conspicuum, ut vnum & alterum frumenti granum in aceruo paleæ. Item iis temporibus quæ Regum tempora sequuta sunt, defecit Ecclesia, id verò probatur ex cap.9. Danielis, qui prædictum fore ut Antiochus Epiphanes auferret hostiam & sacrificium, qui locus ab Adversariis nullo pacto in alienum sensum (adèò illustris est) detorqueti potuit. Cuius vaticinij complementum exstat in libris Machabæorum. Item, defecit Ecclesia tum cum obtinuerunt in è authoritatem Sadducæi & Pharisæi, qui Hæretici fuerunt, vel fatentibus Adversariis. Certè Sadducæos & Pharisæos Epiphanius *Hæreticos* vocat: Et certè si qui puritatem doctrinæ contaminant Hæretici sunt, illi profectò fuerint Hæretici imprimis. Denique defecit Ecclesia, cum paucis piis exceptis (qui co-æti sunt latère, quemadmodum scriptum est, Feriam pastorem & eues dispergentur) omnes Christianum ad mortem persecuti sunt, etiam qui profitebantur se credere in Messiam, & expectare eius aduentum. Qui status Ecclesiæ refert Apostasiam Ecclesiæ Christianæ, neque enim illi profitebantur se contemnere Legem Mosis, scripta Prophetarum, & Messiam, quemadmodum nec hodie affectæ Antichristi profitentur se contemnere scripta Apostolorum, & Christianum. Sic probauimus pro diuersa ratione temporum Ecclesiam ante Christi aduentum defecisse.*

Sed, inquunt, non est eadem ratio populi Judæorum, & populi Christianorum; nam populus Iudæorum non erat Ecclesia vniuersalis, vt est populus Christianorum, sed particularis, & propterea etiam extra illum populum inueniebantur fideles & iusti. Respond. primò, Hoc est miserrimum effugium, nam cum potissima pars Ecclesiæ deficit, tota Ecclesia dicitur defecisse. Non enim quisquam ita insaniat, vt non prius rem existimet deficeret quam omnino desinat esse: verbi gratiâ, dicimus deficere Lunam, & magnam esse Eclipsin, & horrendam, etiam si tota non deficiat, si maxima sui parte deficiat, sic queritur David, defecisse rectos de terra, quod recti præ paucitate latèrent, quasi nulli essent. Respondeo secundò, post datam Legem nulla censetur Ecclesia extra Iudaicam Ecclesiam, nisi quo pacto aliquis animo fingere paret inter Barbaros esse Christianos: nam quæ afferuntur de Melchisedeco & Iob antiquiora sunt Leges. Quod verò ad Cornelium attinet, is vivit temporibus quibus multa erant corrupta & depravata in Ecclesia Iudaica, vt non sit adèò mirandum si minus adiunxit se Ecclesiæ. Denique una birundo non facit ver, & oportet eos fuisse redactos ad incitas, qui ad ea confungiunt vt ad sacram anchoram. Certè desinant in posterum nobis objicere, Deum à nobis (absit blasphemia dicta) statui negligentem maritum qui non curam gerat Ecclesiæ suæ, quod dicamus Ecclesiam aliquando defecisse, cum

ipsi fateantur (etiam inuiti, nam diffisi hac exceptione inde statim resilunt) Ecclesiam Iudaicam defecisse, neque enim Deus Ecclesiæ Iudaicæ sponsus minus fuit quam Christianæ.

Temporibus verò Noui Testamenti defecisse Ecclesiam probatur primò, authoritate verbi Dei, secundò experientiâ. Nam capite 2. posterioris ad Thessalon. Apostolus testatur, *Mysterium iniquitatis suù temporibus capiit*. In quo loco hæc duo præcipue sunt obseruanda, primò quod id de quo agit mysterium vocat iniquitatis: iam verò si eo nomine quis intelligat hæreses, & corruptelas morum vulgares, quæ tum grassabantur in Ecclesia, non est res tanti ut mysterium dici debeat: mysterium aliquid magnum est & latens. Itaque *Mysterium iniquitatis* dicitur quemadmodum *Mysterium pietatis*, quod cœpit statim à lapsu hominis, sed tandem adeptum est complementum certo quodam & statuto tempore. Itaque doctrina Ecclesiæ crevit per gradus quosdam, donec est adepta perfectionem suam, ipsa quidem sibi in circumstantiis dissimilis, vt puer & staturâ & ueste differt ab adulto, sed reapse tamen sibi similis: vnde intelligitur (id quod secundo loco obseruandum est) quod hoc mysterium cœpit temporibus Pauli, itaque promouendum erat per gradus: vnde & id colligitur, non intelligi ab Apostolo hæreses quæ statim evanescent, succendentibus nouis hæresibus pugnantibus sœpenumerò, sed aliquod malum quod serpere debuit per omnia sæcula, & serpendo capere incrementum, vt pilæ niueæ quas per ludum pueri conficiunt, nam initiosunt admodum exiguae, sed dum volvuntur crescunt ferè in montem, præsertim si qui sint qui indesinenter & valida manu eas subinde impellant & versent. Atqui quæri potest, quodnam fuerit tandem hoc mysterium quod ab exquis initiis eousque peruererit. Responso autem (adgit modò candor & integritas) est facilis, nempe hoc mysterium *Papatus* est, cuius fundamenta etiam Apostolicis temporibus sunt iacta. Quum dicimus *Papatus* fundamenta intelligimus. Primum in Ecclesia, non ordinis modò, sed *irridictionis*, & *authoritatis*, quam distinctionem explicauimus fusius cum interpretaremur locum illum, Tu es Petrus, vt nihil sit necesse ea quæ tum à nobis dicta fuerunt hic repeterere. Sed ad rem, Primatus cœpit temporibus Apostolicis, id verò liquet manifestè ex lectione capitum primi & secundi Epist. ad Galat. Nam eo loco omni ope Apostolus incumbit in hanc rem, vt se æquet iis qui tum *Columna* habebantur in Ecclesia, quo in loco id est imprimis obseruandum, quod Zebedæi filios se iungit & in medio Petrum collocat; nempe his tribus Christus singulare priuilegium indulserat, vnde orta est nimia eorum aestimatio. Porro hoc priuilegium fuit, quod indita iis fuerunt nomina à Christo, quæ nunquam induntur frustrâ, si quidem induntur Dei consilio; etsi autem nomina indita filiis Zebedæi significabant rem magnam (nam, vt est scriptum capite 3. Marti, appellati sunt *filii tonitru*) tamen non legitur eorum utrumque separatim vocatum fuisse filium tonitru. Deinde, & titulus hic videtur significare aliquid quod commune sit iis qui verbum Dei efficaciter annuntiant, cum Petro

Defecit Ecclæsia etià temporib. Noui Test. quod probatur. i. authoritate scripturæ. Mysterium iniquitatis.

quid sit
Paulo.

Nempe
Papatus,
seu Primatus
in Ecclesia.

Qui cœpit
ipius Pauli
tempore.

in Petri,
Iacobi &
Iohannis
persona.

inditum nomen sit peculiare, quod non fuit ei commune cum villo, tum Petri nomen significare videtur aliquid imprimis egregium, illud autem quid sit, & quantum exposuimus (vt iam diximus) cum interpretaremur illud Tu es Petrus. Sed tamen hoc obseruandum nobis venit hoc loco, Apostolum non collocasse Petrum in primo loco, cum agitur de columnis, neque item ultimo loco, sed medio, vt hunc ordinem disturbaret; nam si conianxisset duos fratres eodem nomine appellatos, visus illis fuisset detulisse primatum: si Petrum primo loco collocasset, detraxisset quidem fratribus primatum, tribuisset Petro. Iaq. 1, quod sapientia Apostolicæ fuit, Petrum in medio locauit.

Nec tamen
propterea
Petrus fuit
Antichristi
decessor.

Idolum
dupliciter
dicitur,
1. Attiuè,
2. Possumus
idque bi-
fariam.

1.

Antichri-
stianismi
fundamenta
quomodo
faerant in
Petro.

2.

qua in te
litis sit
Antichri-
stianismus.

Papa arro-
gat sibi
Christi
imunus.

Regale.

Sacerdo-
tale.

Nec verò quis hic insurgat, ac si nos vellemus Petrum fuisse Antichristi decessorem: nam paratione quis cauillari posset Jeremiam habitum fuisse Idolum Hieronymo, qui scripsit, etiam ea ætate quā vixit Aegyptios solitos ad sepulchrum Jeremiæ ea facere quæ faciunt idololatriæ; vel vt exemplo utramque quo animus afficiatur vehementius, Serpens æneus qui Dei iussu est eretus in deserto, Idolum tūm fuit cūm adorari cœptum est. Sed est idolum duplex, alterum genus Idoli est (licet enim sic loqui) actiū Idolum, quale Idolum est Antichristus, vult enim se haberi pro Principe, & adorari: Alterum Idoli genus est quod est passiū Idolum, idque duobus modis, nam Idolum passiū est quod neque admittere, neque verò respuere potest idololatriam, vt sunt res inanimæ, seu aliquando fuerint animâ præditæ, seu nunquam, vt qui hac vita sunt functi, ex ligna & lapides: & est Idolum passiū, qui defertur honor quem respuit, huīus generis Idola fuerunt Paulus & Barnabas, quorum alter pro Joue, alter pro Mercurio est habitus. Sic fundamenta Antichristianismi fuerunt in Petro, non actiū, sed passiū, hoc est, Petro perperam, contra ius & fas, deferebatur primatus. Jam verò norunt omnes etiam pueri, hodieque Papatus priuilegia adscribi & accepta ferri authoritati Petri, & qui vel primoribus labris attigit historiam Ecclesiæ, deprehendet magnum honorem semper habitum sedi Petri, nūm mysterium iniustitiae effecit vt Roma sedes Petri haberetur. Neque tamen statim hoc malum adēd magnum fuit, nam quæ existunt drepentē eadem euana sunt, sed quæ exigua habent iniuria, ea verò excrescent aliquando in molem immensam. Certè cūm Christus primus sit, Antichristianismus Primatus erit: quid enim aliud sit Antichristianismus quām usuratio dignitatis Christi? Porò, Christi dignitas in tribus est sita, vt sit idem Propheta, Sacerdos, & Rex Ecclesiæ suæ, docendo, offerendo sacrificium, & regendo Ecclesiæ. Iam proclive est non proddi divinare, sed indicare digito quis hæc sibi tribuat, apud quos ea authoritas obtineat: non enim latet quis sibi arrogat ius in conscientiam, in regna, in ea quæ spectant ad hanc vitam & ad futuram, qui nouum instituit sacrificium, abstulit sacrificium verè nouum, atque ita facit re quod Antiochus Epiphanes typicè fecit abstulit iuge sacrificium, nostrum enim sacrificium iuge est Christus crucifixus, qui vt loquitur Apostolus Heb. 9.12. Postquam inuenit (id est exhibuit) aeternam redemtionem, confidit ad Dei dextram in cælo. Ille est qui solus pro nobis inter-

cedit, nam ec non intercedente, quid invenerit vlli vel Angeli, vel hominis intercessio? & eo intercedente quis e. it v. sus vlli vel Angelicæ, vel humanæ intercessionis? nam piorum certè preces in terra mutuæ, non sunt intercessiones, non enim meritis fretri se inaicem commendant Dæo, sed meritis Christi fretri orant pro se mutuò, quod solent fratres, qui sæpenumero eiusdem culpæ rei sunt, spūd patrem, neque enim tantum pro sc quisque orat, sed pro fratre etiū. Nec obicitum est quis sit qui solus agat Doctoris partes in terris, & Prophetæ: is nempe qui negat posse ab villo mortalium statui quid sit verum, quid falsum in religione, nisi testimonium dicat in causa veritatis, quid dixi, testimonium? ni sententiam ferat. Itaque et si non fatis piè, tamen non omnino inepte ad seculi gustum dictum est, Romæ Tridentum defiri solitum in manica Spiritum sanctum. Nam Patribus Tridentinis nefas erat quipiam decernere quod Pape non luberet. Quinquam res ipsa fatis hoc declarat, nam eos non pudet autoritatem Scripturæ quoad nos suspendere ab Ecclesiæ authoritate, & Ecclesiæ authoritatem ab authoritate Papæ: vt sit res prodigijs similis, nam verbo Dei conciliat authoritatem Ecclesia, Ecclesiæ Papa: sic, verbum Dei ultimo loco, Papa primo loco collocatur quoad nos, hoc est, quoad rem ipsam. Nam apud nos obtinet authoritatem is quem agnoscimus: authoritas enim in hoc argumento relativum est, quando ea quæ authoritatem obtinent, tum demum authoritatem obtinent cum admittunt & agnoscentur, alioquietiamsi mereantur authoritatem contemnuntur, hoc est, quod iis iure debetur, non exhibetur facto, sic amittitur autoritas.

Deinde, Spiritus sanctus prædictus fore vt veniret Apostasia, itaque Ecclesiam necesse est defecisse, nam Apostasia haud dubie significat aliquid magnum & insigne, sed magnum & insigne malum: quod Apostolus *Apostasiā* nūcupauit Anteomasticos, neque enim intelligenda est defectio ad Gentilismum: nam iis temporibus quibus Apostolus hæc scripsit Gentilismus obtinebat. Deinde, ne Aduersarij quidem hoc concedunt, denotari defectionem ad Gentilismum, sed potius defectionem ab Imperio Romano, in eo secuti nonnullorum Patrum authoritatem. Sed si defectio ab Imperio Romano hoc loco significetur, cūm etiam ante elatam faciem Euangeli, Romanum Imperium defecerit, sequetur multò ante nostra secula defectionem hanc contingisse, & quidem in Ecclesia Romana. Nam, solâ Germaniâ exceptâ, ac ne illâ quidem exceptâ, euiliuit vbiique auctoritas Imperatoris Romani. Itaque si hæc defectio est intelligenda, nos assenti sumus quod voluimus, Ecclesiatum defecit, subduxit enim se Imperatori Romano, præsertim verò Papa caput Ecclesiæ Romane, qui reliquis Principibus exemplum præbuit huius rebellionis, atque adēd illis fuit author, vt notum est ex historia. Huc etiam & illud accedit, quod sic nobis licebit aduersus eos disputare, vt aduersus Iudeos disputavimus, nam quia est scriptum, non auferetur scepterum de Tribu Iudeæ, donec veniret Messias, inde efficiamus Messiam iam venisse, quando nulla hodie est Iudeorum Respublica.

Quidni

Propheti-
cum.nam se su-
pra Scriptu-
ram ef-
fert.Apostasia à
Paulo præ-
dicta, quid
sit.nempe, nō
defectio ad
Gentilis-
mum,nempe ab
Imperio
Romano.Vnde tam
probatur
Papam ef-
fe Antichri-
stum.

Quidni & sic liceat conuenire Pontificios, defectionem ab Imperio Romano comitatur Antichristi reuelatio (id est exhibitio ex phrasē Scripturæ) hæc defec̄tio iam euenit, Ergo Antichristus est exhibitus. Hæc autem etiā non pertinent ad explicationem vocis *Apostasia*, nisi ex Aduersariorum sententia, tamen vera sunt, atque indicata ab Apost. verbi gratiā, cap. 2. post. ad Thessal. Et nunc, inquit, nōstū quid impediāt, intellexit ex omnium Patrum consensu Imperium Romanum, cuius occasum Epistolis publicè scriptis, (quia hoc nihil faciebat ad fidem & ad mores) noluit aliter quām tacitè denunciare, vnde prīscis illis temporibus concipiebantur preces pro mora finis, hoc est, ut ne citò veniret Antichristus, delereturque adēd Imperium Romanum. Et sanè rem vel leuiter insipienti liquebit, Imperio Romano sensim declinante ad occasum, creuisse itidem sensim autoritatem & tyrannidem Romani Pontificis. Nam quibus gradibus de dignitate prīstina descendit Romanus Imperator, iisdem gradibus ad multò maiorem concendit dignitatem Pontifex Romanus; adēd Romæ fatale fuit ut vel corporis, vel animæ simul & corporis Tyrannorum sedes esset.

Sed redeamus ad institutum. *Apostasia* non significat Apostolo defectionem ad Gentilismum, neque item à legitimo Magistratu, sed id ipsum planè est quod Propheta Jeremias (cum agit de falsis Prophetis, eorumque vaticiniis) vocat θρόνος, hoc est, (ut verterunt Septuaginta Interpretes, & res ipsa poscit) *deilationem* & *recessum*, non quemlibet, sed eum cui præexistit authoritas verbi Dei. Nam cum Propheta Jeremias objicit Pseudoprophetis sui sacerdotiū *Apostasiam*, non iis objicit Idololatriam Gentilium, sed adulterationem verbi Dei. Similiter item Paulus 4. cap. 1. ad Timoth. *Spiritus*, inquit, manifestè dicit, fore ut ultimis temporibus non nulli defec̄tātā fide, non hoc vult, fore ut non nulli deficiant ad Paganismum, sed potius, ut nonnulli Doctoribus profidentibus Religione Christianam præbeant aures nimis faciles, & pronas. Et cap. 21. Act. Fratres Jerosolymitani dum admonent Paulum periculi in quo versabatur Jerosolymis, aiunt percrebuisse rumeorem de Paulo, ac si doceret *Apostasiam*: nempe, non quod Paulo inquam ab ylo esset obiectum quod defec̄tis ad Gentes, quod negaret Messiam, aut verò etiam Legem & Prophetas; sed quod obtentu nominis Messiae, Legis & Prophetarum, contaminaret puritatem doctrinæ.

Jam si quærat aliquis, cur hæc *Apostasia* antonomasticè *Apostasia* sit dicta Paulo, duplex ratio huius rei reddi potest, quarum hæc potissima est, quod ista *Apostasia* ea fuit quæ non genitura esset in Ecclesia manifestum schisma. Nam admittenda fuit à successoribus verorum & priorum Episcoporum, & quidem à successoribus veri & pīj gregis, cum reliquæ *Apostasiæ* quæ etiam temporibus Apostolicis obtinuerunt, coniunctæ fuerint cum schismate. Itaque Nota illa Ecclesiæ, successio Episcoporum, non est legitima Nota, cùm *Apostasia* κατ' ἔξοχω δicta idē sic appellata sit, quod debuerat etiam admitti à successoribus sanctorum Episcoporum. Cuius generis *Apostasiæ* imagine habemus in Ecclesia

Judaica, qualis fuit à Prophetatum temporibus ad Christi vique aduentum. Nam labes illa, seu lues potius, ipsos occuparat successores piorum Doctorum, ut patet ex histořia Iosephi, cùm pīj interim gererent & suspirarent: neque tamen sic interrupta est Ecclesiæ series & propagatio, quæ non est politica & externa, sed spiritualis, nam pares cum patibus, pīj cum pīis facilimè congregantur, atque ita omniquo facilis fuit propagatio; ut illud interim taceam, etiam inter impios Doctores, & quidem calamitosissimis temporibus reperiri Iosephos Arimatheos, & Nicodemus, qui aliis sepe plus quām sibi prosint. Altera cauſa quæ prioris cauſæ cauſa est, hæc est, quod reliquæ *Apostasiæ* statim eruperunt, itaque in iis nullum fuit mysterium: at hæc *Apostasia* quæ Christiani Ecclesiam penè obruit, cœpit ab exiguis initiis, crevit tempore, cùm interim non extincta fuerint priora, sed prioribus aliquid singulis ætatibus adiectum. Nam corruptela in doctrina initio leues fuere, itaque vel non fuerunt perceptæ, vel negligebantur etiam à viris bonis, qui nisi vrgeat rei grauitas, nullomodo possunt excitari (tametsi nunquam sint dissimilatores) ad ea palam proposita, quorum professio turbas excitare posset in Ecclesia, etiam si sunt verissima, tantum eunt obuiam malo cùm perniciosum est. In quo se tuentur exemplo Christi, qui inuictus est tantum in crassos & intolerabiles errores Ecclesiæ Judaicæ, quæ erant leuiora ne attigit quidem, nisi oblatâ occasione, ne videretur argutator, cùm esset tamen non modò summâ inter homines, sed diuinâ præditus autoritate.

Huc imprimis referendum est incrementum Mysterij iniquitatis, cuius respectu præcipue, & secundum priorem, & secundum posteriorem rationem *Apostasia* hæc singularem in modum dicta est. Nam initiores fuit tenuis admodum, Petrus primū cœpit haberi pro primo Apostolorum, in quo modus ille Primatus, qui Petrus ex instituto Christi conueniebat, non est obseruatus, tūm quia in tenebris nascentis Ecclesiæ (porrò tenebras dicimus Scriptorum statim post Apostolorum tempora inopiam) obtinuit fama (vera ne an falsa non iam disputamus) Petrum constituisse Romæ præsertim, successorem. Cūm huic rei lenocinium aliquod veluti conciliaret Vrbis splendor & dignitas, Episcopus Romanus habitus est pro Petri successore: & cum ad res magnas gerendas ea vrbis esset admodum opportuna, vel ob authoritatem politicam, erat enim omnium vrbium Domina, vel etiam ob similitudinem, sita enim est ita ut inde Orientem & Occidentem versus patere possit commercium; hinc factum est ut sensim, nullo penè animaduertente, mysterium illud ad summum tandem perductum sit. Atque illud est mysterium quod *Apostasiam* facit imprimis, quo Christus nomine tenus non negatur, sed in Christi locum Christi quidam vicarius substituitur. Ex huius Christi Vicarij authoritate non tollitur quidem penitus Religio Christiana, nam statim rei horror & fœditas sese proderet, sed adulteratur tamen & corruptitur doctrina, eatenus tamen ut non penitus aboleatur. (non enim fuisse ut in Ecclesia potuisset ali, Ecclesia, inquam, quæ fuit olim Babylone) sed tamen ita ut in quo Primatus *Apostasia* pars conficiatur.

Vnde corrupta & adulterata est doctrina orthodoxa.

horrendum in modum fuerit obscurata, ut olim Pharisæi non aboleuerunt penitus doctrinam Mosis. Itaque iuxta hanc rationem Christus vult eos audiri, nempe sedebant in Cathedra Mosis, quam Hilarius; cathedram doctrinæ interpretatur: Cùm idem tamen Christus in Pharisæos acerrimè sit inuestus, denuntiatitque illis horrendum *Vox*, quod aditum & sibi & aliis intercluserint ad arcem veritatis, nempe surreptâ clavi scientiæ.

Sed neque Spiritus prædixit hanc defectio-nem per Apostolum Paulum solum, sed in Apocalypsi cap. 18. (ne videamus consequari Allegorias) iubet Deus populum suum egredi Babylonie, debuit igitur aliquandiu populus Dei latere Babylonie, & quidem ad certum tem-pus, nam non statim audita est hæc vox, sed longo tempore interjecto, iuxta Dei admirabi-lem œconomiam. Jam verò explosa est etiam ab Adversariis nostris illa sententia quæ Babylonis nomine statuit intelligi Romam Ethnicam, consentiunt omnes Romanam & ditionem Ro-manam intelligi quatenus defecit, inquiunt, à fede Apostolica. Si nomine *sedi Apostolica* in-telligerent authoritatem Petri Apostoli, nihil potuisse dici rectius. Vt se res habet, cogun-tur fateri Romanam fore sedem Antichristi, adeo-que euentu. um vt magna & penè vniuersalis defectio reuelationem Antichristi sequatur, id verò nobis satis superque est. Nam quod illi Antichristum singunt tyrannum quendam, qui vi & armis orbem terrarum Imperio suo subdi-turus sit, non conuenit Apostoli scopo & ver-bis, nam quis effugiat vim illam Antichristi istius fæticij, cùm sit externa? postquam autem illa minui cœpit, nihil necesse est eam fugere, non est enim tum metuenda, vt cùm vertuntur in fugam hostes, nemo est qui suos hortetur vt fugiant. Quænde repugnant verba Apostoli, notat enim tyrrnidem, quæ non vi rectâ, sed il-lecebris, & per illecebras vi tandem graffetur: nam meretrix illa Babylonica dicitur *inebriasse Re-ges Terra*, atque ita demum obtinuisse in eos imperium, vt solent meretrices, quarum im-perium etiæ iuxta zuarum & crudele est, tamen nimirum initio illecebris. Porro, vt conscientiâ nihil charius est, sic nullæ sunt illecebræ magis insidiosæ quæ conscientiis struuntur.

Alterum argumentum ducitur ab experien-tiâ, quod est validissimum. Nam doctrina, qualis fuit in Papatu vulgo tradita, collata cum doctrina tradita in primitiva Ecclesia, prodit mutationem: nam quod objiciunt notam Ec-clesiæ conspirationem esse *doctrine cum doctrina re-teru Ecclesia*, faciunt vt, quod prouerbio dicitur, forex suo pereat indicio, nihil enim est quod Christiano homini optatus possit contingere, quæ vt reuera deueniatur ad expendendam istam conspirationem doctrinæ. At illi dum hoc profitentur se velle, nihil magis defugiunt, no-ta enim sunt quæ iactant de consequentiis: hæc verò consipatio, quam volunt esse Ecclesiæ notam, quomodo intelligi poterit si consequen-tiis nullus est locus? Nec verò est quod hic re-spondent, se non teneri ea lege: nam nec nos ea tenemur, nisi quatenus ratio, rei veritas; conscientia, hanc Legem præscribunt, quam certè præscribunt. Neque enim si volumus omnia exigi ad normam veteris doctrinæ (quod

solum volumus & nos velle profitemur) exclu-dimus illas, quas vocant, consequentias; nam qui normam dicit & regulam, continud signifi-cat aliquid esse exigendum ad hanc normam, & ad hanc regulam. Igitur vt illis meritè cauillari videatur, qui ab iis postulet, vt ne professi se stare authoritatè Ecclesiæ, admittant consequentias, sic æquum est vt ne à nobis id postulent, qui docemus standum esse verbo Dei, ni velint esse & videri cauillatores. Quod autem querun-tur nos discedere à doctrina nonnullorum Pa-trum, quos vocant, eaque habere in Ecclesia Romana pro hæresibus, quæ in Patribus sic ex-cusamus vt appellemus nauos, futile est, quis enim ignoret errari cum venia quadam errore non-dum demonstrato, saltem in aliquo genere; at errore demonstrato, etiamsi res esset levissima, pertinaciter tueri sententiam, id demum est perniciosum. Quod & ipsi vel inuiti coguntur fateri, nam multa in Patribus vocant nauos, vt (ne abeam longius) Chiliastrarum errorem, ne-cessitatem Eucharistiae, etiam cum de infantibus agitur, quæ hodie hereses vocarent. In summa, vt hunc locum tandem concludamus, non negamus Ecclesiam aliquam semper fuisse in terris, non negamus Ecclesiam nunquam (etiam extrinsecus) post ascensum Christi in cœlum, penitus defecisse, tantum docemus non fuisse eam omnibus sæculis æquè conspi-cuum, immò verò affirmamus, si instituatur sæculorum inter se collatio, aliquando fuisse extrinsecus splendidissimam, diu præ illo splen-dore fuisse obscuram, nunquam tamen penitus inconspicuam, quando semper fuerunt in or-be Christiano aliquæ Ecclesiæ notæ, licet ob-scuae.

De Patrum
authorita-te.

Conclu-sio
Disputatio
nis quomo
do Ecclesiæ
defecerit
vel non
defecerit.

De Ecclesiæ Constantia, in retinen-da Veritate, siue de ipsius Infallibilitate.

DE Ecclesiæ quam vocant infallibilitate di-sputatur (quia res est ardua & magni mo-menti in omni controværia de religione, de qua homines ex hominum duntaxat consensiū faciunt iudicium, consciij sibi in rebus diuinis ignorantiæ, qua in re se, quod docet Scriptura, cæcos esse profitentur vel inuiti, cùm sit cæco-rum in discernenda luce pendere à iudicio alieno, lumen enim cognoscitur duobus modis, vel à cæcis, testimonio alieno, vel ab oculatis, pro-prio) necesse est ante omnia, vt cùm hæc controværia his verbis vulgo proponatur, *An Ecclesia posset errare*; explicemus vim horum verborum. Sunt autem hic tria verba, *Ecclesia, errare, & posse errare*. Ac primò quidem *Ecclesia* vel in hoc ar-gumento significat eam Ecclesiam quæ verè Ec-clesia dicitur, non quæ videtur esse Ecclesia, sed quæ est reuera Ecclesia. Quæ duobus modis potest considerari, vel collectiue vt totum quid, hoc est, vt significet corpus Christi my-sticum, vel per partes, vt significet Ecclesia non modò singulos cœtus, sed etiam singulos homi-nes, quatenus sunt membra vera corporis Chri-sti; sic vt nomen Ecclesiæ sit distributiuum,

Ad statum
Controver-sia consti-tuendum.

variz adhi-
bentur Di-
stinctio-
nes
1.
Ecclæ,
qua acci-
pitur.
I.

vt bo-

Faire Baby-
lon. Quid
12.

Babylon
ca Roma.

Antichri-
stus Ponti-
ficiorum
hætius.

Meretrix
Babylonici-
ca.

Defectio
Ecclesiæ
Christianæ
probatur
experi-
entia ipsa.

Consequen-
tiarum ra-
tio & usus
ca legiti-
mus.

ut bonorum nomen, quod non modò bonos significat collectiuè, sed etiam distributiue, hoc est, singulos bonos: Atque hoc sensu quum quæritur, *An Ecclesia possit errare; vel quæsitur, An tota possit errare, vel, An vlla eius pars possit errare.* Sed & Ecclesia significat non modò eam quæ est & videtur Ecclesia, sed & eam quæ cùm non sit, tamen videtur esse Ecclesia. Hoc non est nouum & insolens, res enim non modò nominatur secundùm rem ipsam, sed etiam iuxta opinionem: sic viros bonos eos dicimus qui non sunt boni, quia opinione nostra sunt boni, & adamanter dicimus qui non est adamas, quia opinione nostra est adamas. Et secundùm hunc sensum quæri potest, *An Ecclesia qua non modò videtur, sed reuera est Ecclesia, possit errare: vel, An Ecclesia qua videtur quidem Ecclesia, at non est reuera, possit errare.* Etiam illud videtur, est distinguendum, nam videtur vulgo esse Ecclesia, quæ piis non videtur esse Ecclesia; nomen tamen Ecclesia is cœtus obtinebit, nam in nomina vulgus habet ius: hæc est prima distinctio, *Ecclesia. Errare*

verò potest duobus modis distinguui, vel vt erroris distinctio sumatur ex parte subjecti vt loquuntur, vel vt sumatur ex parte objecti. Et ex parte quidem subjecti duobus modis, vel ratione, vt loquuntur, intentionis, vt sit error pertinax, & quidem adeò pertinax, vt quisic errat eum frustra moneas, adeò veritatem odi, amat verò errorem vel arrogantiā, vel partium studio, unde fit vt vis veritatis expendi non posse: neque enim credibile est omnes Hæresiarchas, atque eos omnes quos impulerunt in errorem errare renitente conscientia, quamvis id sæpenumero contingat. Item, ex parte subjecti distinguitur error ratione extentionis, nam est error qui in hominum animis obtinet ad tempus, non tamen semper obtinet, nam se recolligunt ex errore, & est error in quo usque ad finem vitæ miseri homines perseverant.

Altera erroris distinctio petitur à diuersa ratione obj. citi, nam aliquando erratur in regu, aliquando in terminus graui. Prius genus erroris vulgo error fundamentalis appellatur: quid porrò sit error fundamentalis non est adeo facile cognitu, tametsi nomen huius erroris sit usitissimum. Nos, quia res est planè necessaria, id explicare conabimur, nisi enim percipiatur, non poterit intelligi quatenus vera Christi Ecclesia possit errare, aut non errare. Igitur, vt à nomine ordinamus fundamenta Judæi olim hodie que vocant eos quos nos dicimus fidei articulos: duobus autem nominibus hic vtuntur eandem rem significantibus, quorum alterum ḥy solet verti fundamentalum, Apostolus διμήνος vocavit initio capituli 6. ad Hebr. agit autem eo loco de principiis Religionis Christianæ; alterum σορ, quod verbi solet σορχίον: nam quæ Græci σορχία seu elementa vocant, Hebræi dicunt fundamenta, vt cùm dicunt esse quatuor סְתִוְרִים, hoc est, σορχία, elementa, eaque notant quatuor hisce litteris יְהָרָא, hoc est, עַדְ, מֵ, רֹוח, וְאַ. Itaque Rabbi Moses Ben-Maimon initium operis (quod וְאַ dicitur seu Misna) facit quasi dicas fundamentum fundamenti, agit enim isthic de Dei essentia & unitate, qui est primus religionis Judaicæ articulus. Quam vocem Apostolus usurpat sub finem cap. 5. ad Heb. ubi agit de præcipuis & primis illis dogmatibus fidei,

& Apostolus hac eadem voce sæpe utitur, sed adjecto epitheto, vt cùm dicit infirma elementa, item egena elementa, sæpe addit nomen mundi. Notat autem ea quæ Judæi prædicabant esse præcipios fidei articulos, vt nos Christiani loquimur, cùm nihil essent minus: nam cærenoniae illæ Legales obtinebant quidem vicem articulorum fidei, donec veritas fuit exhibita in Christo, at postquam res ipsa comparuit, disparuit vmbra & imago rei. Itaque quæ antea fuerunt σορχία simpliciter, cœperunt esse infirma elementa, & egena, & elementa mundi: nam solet Apostolus nomine mundi notare fastum & arrogantiā Judæorum. Atque hinc est quod Apostata, Hæreticus, aut etiam Ethnicus Iudæis vocatur כּוֹנְפָּר חָרָב, hoc est, qui abnegat fundamentum, vt contrà si quis Gentilis prober ea fundamenta, solent eum vocare יְרֻפָּע יְהָ, hoc est, Gentilem fundamentalē, qui prober fundamenta, hoc est præcipios articulos religionis Iudaicæ, sicut forte fuit Cornelius. Sic explicata est ratio nominis.

Veniamus iam ad rem ipsam. Error fundamentalis igitur est, qui non potest stare cum verâ fide & sanctitate. Nam duo sunt quæ Deus exigit à nobis planè necessaria, nisi velimus perire, fidem sine quâ impossibile est Deo placere, & sanctimoniam, sine qua nemo videbit Deum. Itaque Spiritus Sanctus, Spiritus veritatis & consolationis propter fidem quam gignit in hominum animis, & Spiritus Sanctus propter sanctitatem qua nos informat, vocatur; atque eo eius vis distinguitur à ratione naturali, & specie virtutum quæ inde profiscuntur. Cùm igitur ita se res habeat, quicquid directè non oppugnat modò, sed euertit fidem & sanctimoniam, illud habendum est pro errore fundamentali. Sed hæc dicta in genere sunt obscuriora, itaq; res est explicanda speciatim. Euertitur igitur fides vel tum cùm tollitur proorsus fidei objectum, vt cùm negatur esse Deum; vel cùm non tollitur objectum fidei, sed statuitur esse eiusmodi in quod non sit credendum, vt cùm non negatur esse Deum, sed negatur respicere eos qui ad eum accedunt, quorum utrumque Apostolus his verbis significauit Hebr. cap. II. vers. 6. Nam oportet, inquit, credere esse Deum, & quidem remuneratorem, hoc est, secundum Legem remuneratorem, vel secundum Euangelium: nam Euangelium est post naufragium tabula, suamque habet remunerationem. Nam ubi foedus est, remunratio est, sed pro ratione foederis diuersa: In Lege quia foedus est Iustitiae, remunratio est secundum normam Iustitiae, in Euangeliō quia foedus est gratiæ & misericordiæ, remunratio est gratiæ & misericordiæ. Vnde & duplex throaus Deo tribuitur in Scriptura, & duplex retributio. Qua de re disputauimus filius cum explicaremus 27. versum capitulo 16. Matth. Tertiū (quod & reduci potest ad hoc quod iam diximus) erratur in fundamento dum non negatur id in quod debemus credere, sed falsò constituitur, quod fit duobus modis, vt, verbi gratiæ, si quis neget Christum esse Deum, aut esse Mediatorem, Christique loco substituat qui non sit Mediator, haud dubiè errauerit in fundamento, non enim posuerit illud fundatum quod posuit Apostolus, & Christus adeò, cuius hæc sunt verba altius infigenda

*Infirma, ege-
na, elementa
mundi quid
sunt Paulo.*

*quid sit Er-
ror funda-
mentalis*

*Nempe
qui euertit
Fidem, &
Sanctita-
tem.*

*euertitur
autem Fi-
des.*

1.

2.

3.

memoriæ, Joh. cap. 17. v. 3. Hæc est vita æterna ut te cognoscant solum verum Deum, & qui m misisti Iesum Christum. Quæ Apostolus aliis expressit verbis, unus Deus, unus Redemptor Dei, & hominum, nam sine Mediatore non patet accessus ad Deum. Vel etiam erratur in fundamento, cum etsi non substituatur loco veri Dei, & veri Mediatoris, Deus aut Mediator quidam fictius, tamen adiungitur illis aliquid, & vocatur in societatem tantæ dignitatis. Inde erratur in fundamento, quando ex tribuuntur Deo, quæ prohibent quominus conscientia possit in eo acquiescere, ut si quis Deum fingat qui non sit præscius favororum, qui non sit omniscius, qui non sit omnipotens, infinitus & quæ sunt eikimodi. Aut si quis Deum fingat qui neminem seruat nisi qui mereatur salutem, concidat omnis fiducia necessitas est. Atque, ut mihi quidam videtur, si quis Deum fingat qui suspendat salutem ab humanæ voluntatis arbitrio (quo nihil est incertius & instabilius, quod ij qui illud docent vlt̄d fatentur) quæ enim possit Deo fidere, quæ nouit non id auferre quod maximè est metuendum, hoc est inconstantiam voluntatis, postquam, inquam, natura nostra peccato corrupta est. Nam Adamus etsi mutabilis fuit, tamen idem erat sanctus, & quidem perfectè sanctus, nostra verò conditio est diuersa, quorum sanctitas est imperfetta. Sexūd, erratur in fundamento ratione fidei, si statuunt filendum esse creaturæ, vt qui multa sibi tribuant, atque suā iustitiā nituntur ad salutem, neque se submittunt Deo, neque eius iustitiae. Denique erratur in fundamento, si quis doceat spēcē esse dubitandum, quod docent Pontifici, nam dubitatio & fides pugnant, vnde illa Christi increpatio, Exigua fidei hoīo quid dabitas?

Alterum genus eorum quæ euentunt fundatum continentur iis quæ pugnant cum sanctimonio. Sanctimonio postò duæ sunt partes, quarum altera ad Deum, altera ad homines pertinet, Sanctimonio quidem quæ pertinet ad Deum duæ etiam partes sunt, quatuor altera in amore Dei, altera in honore qui Deo debetur sita est: Nam Deus bonus idem est, & summā præditus gloria, ob bonitatem amendus, ob gloriam & potentiam reverendus & colendus. Errant igitur in fundamento primò, superstitionis qui non amore bonitatis Dei, sed metu coguntur ad officium, nam etsi Deum fragant seuerum, non tamen cogitant quā sic bonus & misericors: Immodic nec cogitant de Dei seueritate pro eo accedit, existimant enim rebus frivolis Deum posse placari. Secundūd erratur hoc modo in fundamento, si quis putet creaturam, verbi gratiā, Santos & Angelos sibi fore magis propitios quām sit propitius Deus: sic enim Angeli aut Sancti redduntur Diaboliores. Quod verò attinet ad id fundatum quo Deus colendus statuitur supra omnia, in hoc erratur tribus modis.

Primo, cùm Deicultus specie imaginem fungi mus, quo nomine Apostolus Gentes reprehendit cap. 1. ad Rom. non enim potest magni Deum facere qui tales Deum depingit: Nam qui Deum prout decet magni facit, non potest, non iam dico in trunco aut lapide, sed ne animo quidem representare sibi Dei imaginem, quin si conetur, damnat studium suum. Secundūd in hoc erratur, si quem honorem Deo soli debemus, eum

creaturis, & iis rebus quæ non sunt præditæ anima tribuamus, vt qui Angelos, & Santos, & ligna, & lapides adorant. Tertiūd cùm vis quedam diuina tribuitur creaturis, vt si quis Agnos Dei, grana benedicta quæ vocant, &c. potet habere vim sanctificandi, aut exhibendi remissionem peccatorum. Altera pars sanctimonie sita est in iustitia & sobrietate: Iustitia proximum spectat, sobrietas nosmetiplos. Justicia verò quam proximo debemus duæ sunt partes, Amor & obsequium, Amor erga pares & inferiores, obsequium erga superiores. Si quis ergo doceret aliquem esse habendum odio, æqualem aut inferiorem, quo cuncte tandem obtentu hoc faceret, erraret in fundamento: plerumque etiam odio prætexitur pietas, vt cùm docetur fidem non esse seruandam hæreticis, patrem debere odio prosequi filium, aut filium patrem, quando non idem sentiunt de Religione filius & pater; sexcenta sunt eiusmodi. Secundūd, idipsum habet locum cum exhibendus est honos proximo, nam sunt qui dicunt hæretico Regi, aut hæretico patri non esse patendum, qui humana & diuina iura violent hoc patet. Nam Deus non iussit colibonum patrem aut bona matrem, sed simpliciter patrem & matrem, quamvis cùm Deus sit p.ceptiuus pater, & patrum pater, non est colendus pater infimus ita vt negligatur supremus. Quid igitur est? Cæsari dabimus quæ sunt Cæsaris etiam Cæsari tyranno, Deo dabimus quæ Dei sunt. Sobrietas vel sita est in cibi & potus vsu moderato, vel in castitate: atque in cibi & potus vsu eteri potest aduersus fundamentum duobus modis, vel si quis doceat ingluviem esse rem solutam legibus, Quirum venier (inquit Apostolus) est Deus, vel si contra doceat abstinentiam esse cibis quibusdam, quos Deus creavit in usum nostrum, & qui verbo sanctificantur, quam doct. in ien. Apostolus vocat Damnoniorum doctrinam. 1. Timoth. cap. 4. vers. 1. Vel in castitate erratur, vt si quis polygamiam vrgeat, & fornicationem doceat esse licitam, vel si quis etiam neget matrimonium purum & sanctum.

Tertiūd venit explicandum quid sit posse errare. Id verò duobus modis sumi potest, nam vel posse errare sumitur absolute, vel ex hypothesi duplex enim est possilitas una quā id omnime dicitur possibile, quod in se consideratu (vt loquuntur) non implicat contradictionem, sic ossa Christi communia potuerunt. Altera possilitas est ex hypothesi nempe si Deus ita vellet. Hæc possilitas eiusmodi est, vt præter ea quæ implicant contradictionem omnibus rebus conueniat, sed tamen potest fieri vt quæ & rei ratione, & ratione huius præsuppositionis si Deus hoc vellet, possibilita sunt, ea tamen sint impossibilia, nempe si Deus aliter decrevit, qui mentiri non potest aut falli. Multum igitur interest scire quo sensu negandum, aut affirmandum sit Ecclesiam posse errare.

His igitur explicatis queritur, non, An Ecclesia Dei pertinaciter in rebus ad salutem necessariis posse errare? Hæc est Adversariorum impostura, non est autem sententia nostra: nos enim arcte tenemus, & Dei beneficio defendimus accurate, Deum eam gerere Ecclesiae suæ curam, vt non patiatur eam tuere in exitium, quod omnino foget, si in rebus ad salutem necessariis pertinaciter erraret; hoc tantum queritur, Fieri posse, & verò fa-

Erros
fundamen-
tales q*i*
pugnant
cum San-
ctimonio.

nempe ad-
uersus Dei
Amorem.

1.

aduersus
Dei cul-
tum.

1.

aduersus
proximi a.
morem.

3.

1.

3.

4.

5.

6.

3. Dist. vo-
cum, Posse
erare.
Duplex
possibili-
tas.

Status Con-
trouersia
falsò à Pon-
tificis po-
nitur.

Verus sta-
tus que-
stionis.

verd factumne sit, ut qui humano iudicio pro Ecclesia Dei habentur, ij possint errare, aut errarint? Atque hunc esse statum controversiae vel hinc apparet, quod inde orta sic hac super re inter nos & Aduersarios contentio, quod illi voluerunt iudicem constitui Ecclesiam ad controversias in religione dictimendas, quod si veram illam Ecclesiam Dei intelligunt, quæ Christi est sponsa, frustra ea constitutus arbitra, nam (ut supra à nobis multis argumentis, & iis quidem firmissimis est probatum) ea soli suo Sponto certò, & distinctè est nota, vt non possit hinc institui ad eam prouocatio, quando nobis ignota est; certò, inquam, & distinctè, iuxta illud celeberrimum in Ecclesia dictum Dominus nouit qui sunt sui, notum autem oportet esse arbitrum. Quamvis hic habemus Aduersarios nostros confidentes, illi enim nobis Ecclesiam visibilem commendant, sponsa autem Christi, quatenus est sponsa Christi, non est visibilis distinctè & certò, nam confusa & probabile conjectura non diffitemur eam esset visibilis, sed quum standum est aut cadendum arbitrio iudicis, non oportet iudicem esse confusè, & incertâ quadam conjecturâ notum, sed distinctissimâ & certissimâ notiâ cognitum. Nos hî affirmamus Ecclesiam, qua etiam hunc iudicio videtur esse Ecclesia, posse errare, & quidem pertinaciter, & in rebus ad salutem necessariis, Aduersarij id negant.

Id verd ut neget adducuntur multis rationibus, quarum prima hæc est, Ecclesia, inquiunt, est columnæ & firmamentum veritatis 1. ad Timot. cap.3. Neque illis satisficeris si respondeas, Ecclesiam columnam dici & firmamentum veritatis, quod veritatem doceat: Nam vrgbunt semper illa verba columnæ & firmamentum, vt sit sententia Ecclesiam quidem docere veritatem, sed constanter & firmiter. Sed Respond. p. in d loco n. istum nihil facere ad rem. Nam propius intuenti seriem orationis Apostoli, verba ista coniungenda sunt cum sequentibus, non pendent a praecedentibus. Verba Apostoli sic habent Columna & firmamentum veritatis, & sine controversia magnum est prædictum mysterium, sensu experto & plano: Nam idem vocat Apostolus mysterium pietatis, sumum nempe Euangeli, & Columnam ac firmamentum veritatis: Atque ita se rem habere hinc probati potest, quod alioqui erit oratio Apostoli hinc & sus pensa, Ut scies (nquit) quando tibi sit re sanctum in Ecclesia qua est dominus Dei, columnæ & firmamentum veritatis. Et sine controversia, &c. Est & vnde, non cohærent ista. Deinde, non solet Apostolus noui argumenti tractationem inchoare à cojunctione: Et, in que illud & sine controversia magnum est pietatis mysterium necessariò cum praecedentibus cohæret, nempe, columnæ & firmamentum veritatis. Tertiò est vñstatissima formula etiam inter Iudeos, cùm quis proficitur se traditurum præcipua dogmata religionis, vt illu. præmunit, columnam esse & fundamentum veritatis, vel sapientia, quod traditur est, vt exempli gratiâ celeberrimus ille Moses Ben-Mimon (cuius hoc est elogium inter Iudeos, à Mose v. q. e ad Moïsen nullus surrexit similis Mosis) initio nobilissimi operis quo omnia Iudeorum dogmata est complexus, sic habet, Fundamenta fundimenti, & columnæ sapientia haec est, vt sciamus quod sit ens primum, &c. Itaque Apostolus more suo formulas quibus vtebantur Iudei, adhibet iis in locis quibus propriè conueniunt. Secundò respondeo. Largiamur san-

Ecclesiam dici columnam & firmamentum veritatis (quamquam id, nisi forte perierit frons de rebus humanis, admodum durum est, vt Ecclesia potius dicatur firmamentum & columna veritatis, quam veritas columna & firmamentum Ecclesiae: nam quod Ecclesia stat invicta atque immota, id debet veritati acceptum, quæ vinci & concuti non potest) nihil tamen promouebitur hoc pacto. Nam in promptu nobis est respondere, intelligi veram sponsam Christi hoc loco, quam nos non negamus à Christo conseruari usque adeo, ut etsi nutet & conuictus, quod etiam columnis & fundamentis sepe contingit, tamen nonquam penitus euertatur. Ac de hac Ecclesia nulla nobis est controversia.

Secunda ratio qua nituntur hæc est, Christus est caput & sponsus Ecclesiae suæ, & Ecclesia regitur à Spiritu non secus ac corpus ab anima. Itaque non potest Ecclesia errare. Immod, inquiunt, Christus tenetur remouere omnem errorrem exitialem ab Ecclesia, Bullaminius libro 3. de Ecclesia milit. cap.14. Respondeo primò. Non concludi hac ratione negatum, non enim iam agitur de illa Christi Ecclesia quæ Christi populus est peculiaris, sed de ea quæ viderur (quantum potest iudicare animus humanus) Christi Ecclesia, deprehenditurque postmodum error atque imbecillitas ingenij humani, dum ipsa sibi lauam detrahit latâ sententiâ aduersus veritatem. Secundò respondeo, Christum quidem caput esse & sponsum Ecclesiae suæ, hæc tenus ut huius dignitatis fructus, in hoc quidem saeculo, non redundet ad Ecclesiam plenè, reseruatur enim in cœlo, alioqui foret vt ne Ecclesia quidem peccaret. Iam verò & ipsa testitur experientia, & Aduersarij concedunt vñtrò Ecclesiæ errare grauiter in moribus. Atqui non magis Christus est sollicitus de cognitione veritatis in Ecclesia conseruanda, quam de morum sanctimonia & integritate. Nam cognitione est medium, integritas & sanctimonia finis, itaque nultò commendator est sanctimonia, nempe finis, quam cognitione medium ad finem: nempe doctrina veritatis est secundum pietatem, inquit Apostolus 1. Tim. 6.3. Itaque quod alibi docuimus non est theoretica, sed practica.

Sunt qui ad hoc argumentum aliter respondent, docent enim Spiritum Sanctum ita adesse Ecclesiae, vt sit penes Ecclesiae arbitrium admittere, aut respire doctrinam Spiritus, vt nemini debeat mirum videri si Spiritus præsentis non prohibet Ecclesiam ab errore, cum nimis non agat efficaciter in Ecclesia, sed ita vt euentus actionis Spiritus suspendatur ab Ecclesiæ voluntate. Sed hæc responsio primò est admodum periculosa, deinde est planè falsa: Et periculosa quidem est, nam sic constituitur dogma, à quo huius responsionis, non iam dico authores, sed astuplatores videri volunt abhorrire, nempe illud quo statuitur non esse absurdum vt aliquandiu, immò verd admodum diu, nullam Deus habuerit Ecclesiam in terris. Hoc est dogma Socii. Nam si præsentis Spiritus efficacia in Ecclesia pendet à voluntate hominis; nihil est absurdum vt cum virtutia sint, & frequentiora, & diuturniora quam virtutes, vt spiritus permulta secula in Ecclesia fuerit inefficax. Sed & hæc responsio falsa est: quod docemus duobus modis, & priori quia falsa, quod demonstratur.

2. Ratio
Pontific.

1.

2.

Alia Re-
sponsio
qua est Se-
mpel:gia-
norum.

Ref.

1.

quia peri-
culosa.

2.

quia falsa,
quod demon-
stratur.

1.

dém isto, quod dogma & responsio hæc pugnat cum eorum dogmate qui èa vtuntur: siquidem hoc est eorum dogma, Mens irresistibiliter illuminatur. Nam et si negant voluntatem fleti irresistibiliter, concedunt tamen mentem illuminari irresistibiliter, at non illuminabitur irresistibiliter, si cùm Spiritus illuminans adsit Ecclesiæ, Ecclesia tamen non illuminatur, non autem illuminabitur Ecclesia præsente Spiritu, si præsentia Spiritus non tollit omnem errorem. Nam vbi cumque error est, tenebræ sunt, quid enim aliud sunt tenebræ mentis quàm error? Deinde & hæc responsio est falsa, cùm spiritus præsentia in Ecclesia hoc spectet, vt deducatur in omnem veritatem, alioqui promissio foret inanis, etenim èd pertinet vt miseri homines habeant vnde se solentur, conscijs némpē ignorantie suæ, & propensionis in errorem. Itaque cap. 2. 1. Cath. Johan. At vos (inquit, alloquitur autem verè credentes) acceperitis vincionem (χριστοῦ, hoc est spiritum) & nouis omnia, & eodem capite inferius, Nihil opus est, inquit, vt quisi patet vos doceat, nam ipsa vincio vos docet omnia. Itaque spiritus vis, Ecclesiam immunem ab errore conseruantis, non pendet ab Ecclesiæ arbitrio, sed docendo fleti arbitrium Ecclesiæ, & veluti captiuum ducit omnem intellectum ad obsequium Christi: quod si qui respunnt Euangelium, ij profectò denum sunt quorum mentes Deus huius saeculi excœcauit, non sunt ij quos Scriptura singulari quodam elogio ornat, vt eos vocet Σωτήρας, qui audiuerunt & didicerunt à Patre, quique adeo veniunt ad Christum. Nam audisse & didicisse à Patre naturā præcedit, venire ad Christum sequitur.

4. & dire-
cta respon-
sio.
Spiritus
docet Ec-
clesiam.

sed nō plenē & perfēctè in hac vita.

**De qua Ec-
clesia quæ-
stio de In-
fallibilita-
te sit insti-
tuta.**

pro arbitrio ferendam, cui omnes sese cæcā obedientiā submittant. Sed de hac re, iuante Deo, plura dicemus cùm ventum erit ad locum de Ecclesiæ auctoritate.

Nam quod illud vrgent Iohan.cap.16.vers.13.
Spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem. Primi^d,
non facit hic locus ad rem. Dsinde ut demus agi
hic de tota Ecclesia, non efficerint quod voluer-
runt. (Priosquam horum utrumque demon-
stremus, illud monemus non esse eos temerè re-
prehendendos, qui illud ὁδηγούσι verterunt doce-
bit, et si enim non verbum verbo reddiderunt il-
lum locum, tamen expresserunt Christi mentem.
Nam ὁδηγός verbum est visitatum in Scriptura
apud LXX. in Veteri Testamento & vero ita ut
id ipsum significet quod docere, verbi gratia, Ps.89.
חָזְקֵנִי דָּרְכֶךָ illi verterunt ὁδηγούσι με τῷ ὁδῷ σου,
& Psal.25. הַדְרִיכֵנִי בְּאַמְתָחָה illi sic verterunt ὁδη-
γούσι με διὰ τὴν ὁδὸν σου στρατεύεσθαι.) Etenim Christus hic
Apostolos suos compellat. Nam quod Matth.28.
20. Christus pollicetur se adfore iusque ad consum-
mationem saeculi, id est nobis suprà est interpretatum
pag.266. Diximus nempe esse hyperbolēn, & ne
videretur hoc mirum & insolens, huius hyper-
bolæ exemplum protulimus è Scriptura, nam
hortatur Apostolus Timotheum ut seruet manda-
tum usque ad aduentum Christi. Sed etiam si demus
eo loco agi de Ecclesia (ut certè αὐτοῖς, haec
possunt, & debent accommodari ad Ecclesiam,
quando quæ Christus pollicetur Apostolis, ea-
dem Deus pollicetur in suæ Ecclesiæ gratiam &
commodum) tamen sic nihil fit, quia istud per-
tinebit tantum ad Christi sponsam, de qua hic
non est controvërsia: non quod etiam Christi
sponsa non interdum erret, etiam in doctrina,
sed quia non errat exitialiter: exempli gratia, Vos
(inquit Iohannes) accepistis uincionem, & nouisti
omnia, & non habetis necesse ut quis vos doceat, quis
neget hyperbolicas esse locutiones, quibus signi-
ficiatur omnia ista de quibus agitur, quæ sunt
necessaria ad salutem tenere, esse uno verbo in-
structissimos? sic, Ego (inquit Christus) oravi pro
te Petre, ne fides tua reficiat; nempe ne Petrus laba-
tur ita ut non se possit erigere. Ex huius generis
locis ergo non concluditur Ecclesiam non posse
errare, ne veram quidem Ecclesiam, quantùd
minus Ecclesia quæ videtur quidem vera, non est
tamen.

Tertia ratio qua nituntur hæc est. Obligamur sub Anathematis pœnâ credere Ecclesiæ in omnibus, vt patet Matth. 18. Quod si Ecclesiæ non audiens sit tibi veluti Ethnicus & Publicanus. Et Concilia omnia dicunt Anathema non assentientibus Ecclesiæ decretis. At iniquum esset sub tam graui pœna obligari ad assentiendum rebus incertis, & interdum falsis. Respond. hanc rationem licet partiri in duas, quarum prior ducta est ab autoritate Christi, denuntiantis habendum pro Ethnico & Publicano qui non obtemperarit Ecclesiæ: posterior ducta est ab eo quod sit in Ecclesia, nam Conciliis solemne est contemptibus decretorum Concilij denunciare Anathema. Ad priorem rationem sic Respond. Prouerb. 6. verba hæc sunt Spiritus Sancti, Conserua præceptum patris tui, & ne relinquas legem matris tue. Alliga eam cordi tuo, & annecte eam gutturi tuo, (hoc est, meditare & recole eam crebro, & sit ea argumentum sermonis tui quotidiani) cum deambuleris deducet te (id est, deducat te) cum dormieris custodiet

Inst.
Pontif.
Ref.

alia Inst

Ref.

¶ 3. ratio
Pontific.

cuius duæ
sunt velut
paries.

Resp
ad 1.
simili Prä-
cepto de
obediendo
Parenti.
bus.

Principi,
Doctrib.
Ecclesiaz.
Pedagogo.
R. resp.
ad 2.
Anathema in Conciliis denuntiari solli-
tum.

non argui
Concilia non posse
errare.

austodiet te, (id est, puta hinc pendere quietem tuam) cum expergescatus fueris, colloqueretur tecum, hoc est, colloquatur tecum, audias quid iubeant pater & mater. Quisquam-ne est, qui hinc colligat cæcā obedientiā filiis esse parentibus obedendum? ne ipsi quidem Pontificij collegerint, neque enim putant parentes non posse errare, sic enim nec Ecclesia, nec Concilij, nec Papæ hoc priuilegium foret. Sic iubent affici extremo supplicio Leges diuinæ & humanæ quicunque Principi sese exhibent rebelles. Nemo tamen inde collegerit Principes non posse errare, aut in omnibus nulla adhibita cautione Principi esse parandum. Immò verò Matth.23. iussit Dominus discipulos suos quæcumque dicerent Pharisæi ea facere, cum idem tamen Matth.16. sedulò monuerit discipulos, caueant sibi à fermento Pharisæorum, hoc est (ut ipse Euangelista interpretatur) ab erroribus Pharisæorum quibus doctrinam sinceram adulterabant. Temerè igitur (vt dicam modestissimè) ex eo quod Christus contemptoribus Ecclesiæ interminatur grauissima, colligitur Ecclesiæ non posse errare, cum eadem tribuantur parentibus, Regibus, etiam falsis doctoribus in Ecclesia, sed Doctoribus tamen. Quorsum igitur (inquiet aliquis) spectat hæc locutio? nempe sic loquendum est, quoties de his agitur qui constituuntur in aliquo officio & munere, vt iis concilietur authoritas, statuendum enim est fore vt officio suo ritè fungantur, in eorum gratiam qui eorum fidei commissi sunt. Sic dum pater liberos commendat Pædagogo, præscribit liberis vt pareant Pædagogo, minus obsequentibus interminatur, hoc tamen semper subaudit, modò ne turpe quicquam, aut quod sit contra bonos mores præscribebat, quod si fiat, etiam septennis filij, aut quinquennis indoles laudatur à patre, si authoritatem, & verò seueritatem pædagogi fuerit aspernatus. Sed hic locus à nobis suprà fusius est explicatus.

Altera ratio (quam fecimus secundam partem tertiae rationis qua vtuntur) sic refellitur. Duo sunt genera Conciliotum, unum est eorum quod bona conscientiā nuditur Dei verbo, nihil tribuit affectibus humanis, nihil sibi indulget; atque hæc Concilia èd iustius denuntiant Anathema, quod humilius agnoscunt sese potuisse errare, itaque in Conciliis concipiuntur preces. At non fatebuntur tamen se errasse, nempe subnixi Dei verbo, huius autoritate Anathema denuntiant. Sic solent parentes, non quidem imprecari iracundè liberis suis, (quod solent facere parentes parùm sapientes, dum indulgent iusto dolori, neque enim parentes continuò iudicem Proprietæ sunt) sed tamen denuntiare (freti autoritate Dei) extrema filiis rebellibus. Quæ denuntiatio est legitima, suffulta nempe autoritate Dei, at nemo inde tamen concluserit parentes non posse errare (tantum hoc concluserit non semper errare qui possunt errare) nec idè adduci debere in contemptum vilius superioris autoritatem, ed quod fieri possit vt cù abutatur. Sed & est alterum genus Conciliorum quod indulget affectibus, & abutitur sua autoritate, (porro quæ sit authoritas Conciliorum infra disputabimus) & hæc Concilia denuntiant Anathema, quemadmodum irati Patres, aut verò etiam barbari & fieri, etiam pio & prebo filio non modò iram Dei

denuntiant, sed etiam imprecantur. Nullis tamen est adeò mentis inops, vt putet hinc effici, contemnendam esse authoritatem parentum, qui iustā & idonea de causa vtuntur authoritate sua. Eadem planè ratio est Conciliorum. Nec si quis dicat aliquando contingere, vt Concilia temetè denuntient Anathema, continuò irritam facit authoritatem Conciliorum omnium. Nec etiamsi hoc pasto fatetur Concilia errare posse, fatetur continuò Concilia errare semper, aut Conciliis licere negat coactis in Dei nomine (quod quid sit alibi à nobis explicatura est) vti sua authoritate, hoc est, denuntiare contemptoribus verbi Dei, Dei iram. Nam si singulis in Ecclesia Pastoribus id licet, vel fatentibus Pontificiis, (alioqui tolleretur ex Ecclesia omnis concionandi authoritas) cum tamen propterea singulis Pastoribus non tribuatur ius infallibilitatis, cur, si Concilia sibi arrogent vt denuntient Anathema, putabimus eadem sibi arrogare vt nequeant errare? Conciliorum Pontificiorum (hoc est, vt loquamus rotundiùs, Antichristianorum) hoc esto priuilegium. At Christiana Concilia dicant sanè confidenter, Anathema sit, sed dicant eadem, Nos enim quod accepimus à Domino, tradidimus.

4. ratio
Pontif.

R. resp.

Sancta euè
dicatur.
Ecclesia.R. resp.
2.Ecclesia
quomodo
Sancta.

Quarta ratio quam afferunt hæc est, Ecclesiæ esse sanctam docet symbolum Apostolicum hæc autem Sanctitas propriè in confessione dogmatum consistit. Ergo Christiana professio nihil continet nisi sanctum, id est, verum quoad fidei doctrinam, & iustum quoad præcepta morum. Respond. Nouum est & insolens collocare sanctitatem in professione dogmatum, sic enim hypocritæ vitæ contaminatissimâ homines Sancti dici possint & haberí. Itaque Ecclesia non dicitur sancta ob professionem dogmatum, sed ob vitam institutam rectè, atque vti dogmata præscribunt. Porro fatentur Aduersarij Ecclesiæ errare in vita & moribus, immò hoc repetunt & inculant vsque ad naufragium; nempe sibi malè consciūt hac in parte, nota enim sunt probra, non modò aulæ Romanæ, sed etiam eorum qui vel superstitiones, vel etiam subdolè, vt consulant rebus suis, assentantur Romano Pontifici & ecclesiis eius. Quod si vllum pondus haberet hoc argumentum, efficeret vt ne Ecclesia in moribus videatur peccare. Nam Psal.50. exprobratur impiò quod verba Dei usurpet ore tenus, quæ vitæ & factis aspernatur. Itaque secundo loco respond. hoc esse elogium non illius Ecclesiæ quæ videtur esse Ecclesia, sed illius Ecclesiæ quæ est Ecclesia reuera sponsæ, inquam, Christi, quæ non professione dogmatum tenus, sed reapse & factis sancta est & inculpata: sancta, inquam, & inculpata non absoluē, etenim ipsa est quæ demissæ perit à Deo quotidie remissionem peccatorum, sed comparatè tamen sancta, hoc est, si conferatur cum hominibus prophanis & impiis verè sancta est, quia non modò proficitur veritatem, sed etiam ad veritatis quam profitetur normam exigit & componit mores suos: neque enim Spiritus Sanctus qui eam regit, veritatis modò, sed etiam sanctitatis Spiritus est. Cæterum sanctitas in moribus est, non in cognitione nuda & simplici, alioqui dæmones forent sancti. At de hac Ecclesia nulla nobis est controversia, fatemur enim sponsam Christi non errare exitialiter, etenim iij sumus qui afferimus dogma de Perseue-

xantia sanctorum ab Aduersariorum calunnia; fugeret verò nos ratio si iidem assertores esse mus dogmatis de persecuerant Sanctorum, hoc est Ecclesiæ sanctæ, & affirmaremus Ecclesiæ Sanctorum posse errare pertinaciter. Nam pertinacem errorem sequitur haud dubiè iactu ra salutis, cùm pertinax error sit in quo persecueratur ad finem usque. Cuius generis errore neque tota Ecclesia, neque pars vlla Ecclesiæ unquam errat, tametsi nihil absurdum sit ut statuimus, ad tempus Ecclesiæ (certè præcipuas partes Ecclesiæ) posse labi, lapsu tamen unde se statim erigit.

Quinta ratio. Si esset (inquiunt) vera Caluini (hoc est, nostra) sententia, qua statuimus Ecclesiæ posse errare (Ecclesiæ, inquam, quæ videtur esse Ecclesia) pertinaciter (veram autem Ecclesiæ nullâ pertinaciâ) sequetur & posse errare Ecclesiæ in iis quibus perhibet testimonium Scripturæ, maximè iis quæ ita traduntur in Scriptura, ut etiæ eorum cognitio sit utilis, tamen minimè est necessaria ad salutem consequendam. Respond. Argum. hoc non modò est futile, sed ridiculum etiam & indignum graui viro: Nam perinde est ac si sic argumentarentur, si quis potest errare, poterit errare dum testimonium perhibet veritati, quod est dicere pugnantia, si quis potest mentiri, potest mentiri dum verum dicit. Nam Ecclesia dum perhibet testimonium Scripturæ, dicit quod res est. Hoc tantum sequitur ex hoc argumento, quotiescumque qui potest errare testimonium dicit, non est ei fides adhibenda, si nullum aliud afferat documentum testimonij sui præter autoritatem suam: quod nos non modò vltro concedimus, sed afflumamus, & urgemus aduersus Pontificios, quibuscum nobis res iam est. Nolumus enim Ecclesiæ credi testanti Scripturam esse veram, ob Ecclesiæ autoritatem, quæ nota esse non potest & certa, nî prius nota sit & certa autoritas Scripturarum. Credimus tamen Ecclesiæ testanti Scripturas esse veras, quia testimonij sui afferit documenta, ut in foro tum demum testium fides certa est, cùm testando aperuerunt ea quæ fuere clausa, quæque postmodum Judices experiundo vera esse deprehenderunt, haud deprehensuri nisi testes ea documenta edidissent. Sed de hac re, cum ventum erit ad locum de Ecclesiæ autoritate, Deo iuuante, accuratiùs disputabitur.

Sexta ratio & ultima, ducta est ab autoritate Patrum, quos volunt docuisse Ecclesiæ non posse errare; vt tunc autem hic autoritate Tertulliani, cum etiam Augustini. Etenim Tertullianus libro de Præscript. aduersus hæret. cap.28. Age, inquit, omnes Ecclesia errauerint, nullam respexerit Spiritus Sanctus. Ergo, inquiunt, absurdum visum est Tertulliano Ecclesiæ omnes errasse. Respond. Et nobis id ipsum videtur absurdum, nempe si eo sensu dicatur, quo dictum est à Tertulliano. Quod vt planum sit & apertum, primum hoc notamus, eodem loco (ne abeamus longius) Tertullianum scripsisse, deceptus sit & Apostolus. Quæ verba consulto Aduersarij in hoc loco citando solent omittere, nempe iis admonemur quodnam dogma Tertul. oppugnet, hæreticorum scilicet nouitiorum, qui negabant vllam fuisse Ecclesiæ priusquam illi fuissent exorti. Absit autem nos ut id negemus, qui docemus

clarè primis illis temporibus fuisse florentissimas Ecclesiæ, adeoque semper Deum habuisse Ecclesiæ in terris, etiæ omnibus sæculis non pari splendore effluerit. Deinde, series disputatio nis Tertulliani id ipsum demonstrat, nam cap.22. solent, inquit, dicere (puta hæretici) Apostolos non omnia scisse. Deinde cap.27. (qui locus vnicè obser uandus est aduersus Pontif.) hæreticos facit ed confugientes, ut negent vllam Ecclesiæ unquam ante se natos accepisse illam veritatem: verba Tertulliani hæc sunt, Si ergo incredibile est, vel ignorasse Apostolos plenitudinem prædicationis, vel non omnem ordinem regula omnibus edidisse, videamus ne forte Apostoli quidem simpliciter & plenè, Ecclesia autem, (id est, Ecclesiæ quas Apostoli docuerunt) suo vicio aliter acceperint quam Apostoli præferebant.

Quibus in verbis non modò id notandum est de quo nunc agitur præcipue, nempe intelligi omnes omnino Ecclesiæ quas Apostoli docuerunt, sed & id etiam quod Tertul. affirmat Apost. Regulam (Canonem, nam Canon Regula est) veritatis edidisse, haud dubiè libros ab Euangelistis & Apostolis conscriptos intelligit, quorum au thoritatem isti hæretici aded defugiebant, ut noluerint admittere hanc regulam, fides (inquit cap.14. eiusdem libri) in regula posita est, habes Legem, & salutem ex observatione Legis, Legem nempe fidei. Quamquam certum est regulâ fidei speciatim designari summam credendorum ex Scripturis collectam, cuius meminit disertis verbis sub finem cap.12. eiusdem libri, & initio cap.13. verba eius sunt planè aurea, Quaramus ergo in nostro, & à nostris; & de nostro: idque duntaxat quod saluâ regulâ fidei potest in questionem deuenire. Regula est autem fidei, ut iam hinc quid credamus profiteamur, illa scilicet qua creditur vnum omnino Deum esse, &c.

Secundo loco (atque hic subsistunt) adducunt testimonium Augustini libro 1. contra Cresconium Donatist. cap.33. & Epist. 118. Et locus quidem prior sic habet: Scripturarum à nobis tenetur veritas cùm id facimus quod vniuersa iam placet Ecclesia, quam ipsarum Scripturarum commendat authoritas, ut quoniam Sancta Scriptura fallere non potest, quisquis falli metuit huius obscuritate questionis, Ecclesiæ de illa consulat, quam sive vlla ambiguitate sancta Scriptura demonstrat. Posterior autem locus sic habet, Disputare contra id quod vniuersa Ecclesia sentit insolentissima est insanìa. Vterque locus eodem spectat, itaque alterutrum refutaueris, vtrumque refutaueris. Porro priori, proindeque & posteriori loco sic occurritur, quod non agatur de dogmate quod pugnet cum Scriptura, verum de eo cuius notitia conceditur (per figuram quam Rhetores οὐχόνοι vocant) esse in Script. obscruis tradi ta, in cuius generis dogmatibus errare (absit modo pertinacia & peruvicacia) non sit pernitosum. Quæritur enim, An sint rebaptizandi qui ab hæreticis fuere baptizati, ut sensit olim Cyprianus, qui in Catholicis omni æuo fuit numeratus. Atque in hoc genere nos minimè defugimus cōsensum vniuersalem Ecclesiæ, immo cum ad huius generis quæstiones res perducta est, dicimus esse ingenij insolentis & petulantis rixari & contendere. Atque Augustinum hæc dicere per concessionem, constat ex filo dissertationis, seu antecedentia, seu consequentia spectemus. Nam probat primum illud dogma ex Scriptura, &

2. Augustini,

Vindica tur Augu stini loca.

Quibus in redus se quendus sit vniuersal is con sensus Ec clesiæ.

quia vera

quia vera argumenta interdum non satisfaciunt pertinaci, saltem hoc postulat sibi concedi, nihil tradi in Scriptura quod pugnet cum doctrina recepta: unde concludit tandem in huius generis quæstionibus (iis nempe de quibus Scriptura statuitur nihil tradidisse certum, ut sunt quæstiones de his rebus in quibus cum Cypriano licet errare sine salutis dispendio) dandas esse manus publico consensui. At non est nobis controvèrsia cum Aduersariis de hoc genere, immò verò nos iij sumus qui in rebus obscurioribus, & quibus nihil contrarium est traditum in Scriptura, cedamus libenter consensui publico veræ Ecclesie. Sed & consequentia apud Augustinum ipsius demonstrant, etenim meminit obscuritatis quæstionis. Ergo agitur de quæstione quæ obscura est, certè videtur obscura, ut sunt in religione nonnulla, quæ obscura dicuntur idē quod eorum cognitio non sit clarè, & perspicuè tradita. At huius generis non sunt Christianæ religionis summa capita, non enim dixerit Augustinus obscuram quæstionem, qua queritur, *An Christus sit Deus, an Spiritus Sanctus sit Deus, an Christus mundi Redemptor sit, &c.* Nec obscuram item quæstionem dixerit, *An remissio peccatorum gratuita sit, An humana natura corrupta sese possit ipsa instaurare.* Itaque cùm de huius generis quæstionibus disputat, non solet prouocare ad Ecclesie autoritatem, sed testimoniis prolati ex Scriptura ntititur: frustà, siquidem potuit viam hanc compendiariam ingredi, ut postularet perimi ac decidi controvèrsiam ex Ecclesia iudicio. Quin contra facit: nam lib. 3. contra Maximum Arrianum profitetur, ut non vult ipse stare autoritate Concilij Ariminensis, ita se nolle exigere ut Maximinus stet autoritate Concilij Nicenii. Verba eius sunt, *Sed nunc nec ego Nicenum, nec tu debes Ariminense, tanquam perjudicaturus proferre Concilium: necego hujus autoritatem, nec tu illius detineris: Scripturarum authoritatibus non quorumunque propriis, sed virinque communibus testibus, res cum re, causa cum causa, ratio cum ratione concertet.* Ex quo loco colligitur manifestè in rebus arduis Conciliorum autoritatem esse præiudicia, non esse Judicia, proindeque in re magni ponderis, cùm res agitur serid, abstinentum esse (Augustini grauissimi viri exemplo) autoritate Conciliorum, rem ipsam esse intuendam.

Sed Aduersarij student hunc locum eludere; nam aiunt Augustinum non velle dicere, non teneri vlo modo Maximum autoritate Concilij Nicenii, sed non teneri in illa disputatione, quia Augustinus id promittebat: quia enim Maximinus objiciebat Niceno Concilio Concilium Ariminense, & Augustino non videbatur operæ pretium tunc tempus consumere in ostendendo Concilium Nicenum suisse legitimum, & Ariminense illegitimum, cùm haberet meliora arguments ex Scripturis, ait, *Nunc nec ego huius, nec tu illius autoritate teneris, id est, nolo nunc teneamur Conciliorum autoritatibus, omittamus Concilia, ad Scripturas veniamus.* Quibus verbis primò, singunt p. omissionem ubi nulla est: neque enim hic Augustinus loquitur per concessionem: Nam vtitur hoc verbo *debet*, quod coniungendum est cum præcedentibus, nec ego Nicenum, nec tu debes Ariminense tanquam præiudicatum, &c. Intelligenda sunt ista ut coniuncta, hoc est, si ego utrūq. authoritate Nicenii Concili-

lij præiudicauero, voluerò aitduam quæstionem definiri auctoritate Concilij, quod non est disputare sed præiudicare: alioqui nec ego Nicanum hiulce erit orationis pars utilis. Deinde Nec ego huius, inquit, auctoritate, nec tu illius detineris, verba ista non significant concessionem, alioqui dicendum fässeret, Nec ego huius auctoritate, nec tu illius detinearis. Denique, quæ se quuntur peritunt controvèrsiam, Res cum re, causa cum causa, ratio cum ratione concertet. Nihil potuit dici euidentius ad astrictiū Scripturæ auctoritatem in controvèrsiā Religionis, commendandamque candidam illam & simplicem disputandi cum Aduersariis rationem. Nam quod veriti Aduersarij ne lux tanta hominum oculis vltro fæse ingerat, aiunt Augustinum suprà meminisse auctoritatis veritatem, in eo fucum faciunt. Nam veritas auctoritatis Augustino est, veritas auctoritate commenda & suffulta: verba Augustini sunt, *Pater ergo & Filius unius sunt eiusdemque substantia, haec est studi uox, quod in Concilio Niceno aduersus hereticos arrianos à Catholicis Patribus veritatis auctoritate, & auctoritatibz veritate firmatum est.* Porro Augustinus hoc demonstrauerat prius ex Scriptura, ut efficeret nihil decretum fuisse à Patribus Nicenis quod veritatis auctoritate non fuisset firmatum, proindeque auctoritatem Concilij Nicenii fuisse veritati auctoritatem, ut si quis diceret, verba hac non mea sunt, sed *Spiritus Sancti verba.*

Sic refutata sunt arguments quibus probant Ecclesiam non posse errare, sequuntur ea quibus conantur efficere Ecclesiam representatiuè non posse errare. Hic autem priusquam vltterius progrediamur, obseruandum apud Aduersarios distinctas esse quæstiones, *An Ecclesia posset errare, & An Ecclesia representatiuè posset errare, verba enim hæc sunt Bellar. cap. 14. lib. 1. de Ecclesia milit.* Nostra igitur sententia est Ecclesiam absolute non posse errare, nec in rebus absoluè necessariis, nec in iis qua credenda vel facienda nobis propenit, siue habeantur expresse in Scripturis, siue non. Et cùm dicimus Ecclesiam non posse errare, id intelligimus tam de vniuersitate fidelium quam de vniuersitate Episcoporum, ita ut sensus sit eius propositionis, Ecclesia non potest errare, id est, id quod tenent omnes fideles tanquam de fide necessariò est verum, & de fide: & similiter quod docent omnes Episcopi tanquam ad finem pertinens, necessariò est rerum, & de fide. Et postquam effecerunt, ut putant, vniuersitatem fidelium non posse errare, iam, inquit, quod Ecclesia representatiuè non posset errare, probatur, &c. Quorsum pertinet ista obseruatio? nempe, Primum ut demonstremus, alteram harum quæstionum esse otiosam. Nam si vniuersitas fidelium non potest errare, quid opus est ut Episcopis tribuatur infallibilitas? Immò quid opus est Concilio, quando consensus vniuersitatis fidelium satis magnum argumentum est veritatis, siquidem vniuersitas fidelium non potest errare? Respondebunt fortasse non posse statui in quo tandem fideles consentiant nisi Concilio id declarante. Ergo, inquam, prior illa quæstio otiosa fuit, non enim nititur fides nostra auctoritate consensus fidelium, sed auctoritate consensus Episcoporum in Concilio. Deinde, quis iste est consensus fidelium de quo singuli fideles dubitant, quod si non dubitant, quorsum attinet conuocasse Concilium? Nunquid quod vnuquisque fidelium credit, statuendus est id credere quia id putat ab omnibus fidelibus credi, de quo consensus omnig-

Int. Pontificis

Ref.

An Concilia possint errare.

Pontificiorum sententia.

Laborat teritur quæstionum quæ superflua est quod ostenditur.

I.

In illis non
est homi-
num iudi-
cio stan-
dum,sed Scri-
ptura.res ipsa
Augustino.Exceptio
Pontificis ad
illum Au-
gustini lo-
cum.Ref.
I.

fidelium nihil potest habere compertum, & exploratum nisi Concilium cogatur? Deinde etiam hæc obseruatio huc pertinet, vt deprehendamus quanta sit hic ambiguitas, quæri enim potest quo sensu negent Ecclesiam (id est vniuersitatem fidelium, quatenus hæc vniuersitas distinguitur ab vniuersitate Episcoporum) posse errare; an hoc velint neminem è fidelibus posse errare nam certè si aliquot fideles possint errare, falsum est vniuersitatem non posse errare. An potius hoc velint, Vniuersitatem fidelium, id est, fideles in vnum coactos non posse errare, cum singuli tamen seorsim errare queant? Nam sic quidem Concilium conflabitur ex vniuersitate fidelium, quod est absurdum. Vel, an hoc velint, Fideles non errare in eo in quo omnes omnino quicquid sunt consentient. Quod si hæc eorum mens est fortasse non dissentiant à nobis hac in parte: nam omnes fideles consentiunt in fundamento, sed sic quæstio otiosa fuerit, nempe instituta est vt afferatur authoritas Ecclesiæ in iudicandis controversiis. At singuli fideles, vt in quo consentient omnes intelligi possit, non possunt à nobis interrogari. Jam videamus quomodo probent Ecclesiam representatiuè non posse errare, hoc est omnes Episcopos: Et hic tenendum est, vniuersitatem Episcoporum iis significare Concilium conflatum ex Episcopis. Nam certè, Episcopos seorsim existentes non docet, inquiunt, Spiritus Sanctus omnem veritatem: Ergo saltem Episcopos omnes in vnum congregatos docebit omnem veritatem. Bellarm. lib.2. de Concil. capit.2. Meminerimus igitur Ecclesiam representatiuè in hac quæstione esse Concilium Episcoporum in vnum congregatorum.

Primo nituntur locis Scripturæ, vt probent Episcopos in vnum congregatos non posse errare. 1. Locus est Luc.10.16. Qui vos audit, me audit. At hoc non Apostolis in vnum congregatis, sed singulis seorsum prædicantibus Euangelium tribuitur, itaque nihil facit ad rem. Et si quid faceret ad rem iste locus, eo efficeretur, vt ne singuli Episcopi seorsim existentes errent, quod ipsimet Adversarij coguntur negare, alioquin nihil opus esset Concilio, & locus esset (vt quidam loquuntur est) auferibilitati Papa. Sed nos aliter respondemus, fortasse enim quis calumniari possit & cauillari, verba Christi singulis Pastoribus tribuere ius infallibilitatis: Dicimus ergo ista verba sequi mandatum Christi, mandatum autem Christi fuit, vt discipuli excitarent in hominum animis Christi desiderium, cui mandato subiunctum est, Qui vos audit, me audit: vt si herus famulo præscribat primum, quid famulus debat præscribere agendum in familia, tum subiungeret quia te audit, me audit, non inde sequetur fieri non posse vt ille famulus discedat ab heri præscripto, aut sic ubi discesserit ei esse parentum: immò potius hoc sequitur, vt quando herus datis mandatis hoc apposuit qui te audit me audit, dispiciatur primum, iubeat-ne famulus quod præscribit herus. Denique respondemus aliam esse Apostolorum, aliam esse vulgarium in Ecclesia Pastorum conditionem, nam Apostolorum & missio, & dona erant extraordinaria, Pastorum in Ecclesia diuersa est conditio.

Secundus Scripturæ locus quem citant est Matth.23. Quicumque dixerint facite. Sechoc loco nō agitur, vt nec priori, de Episcopis in vnum congregatis. Deinde agitur eo loco de Scribis

& Pharisæis corruptoribus Legis, à quorum fermento (hoc est, doctrina, cap.16. Euang. Matt. vt suprà obseruauimus) Christus iussit discipulos suos sibi cauere. Quid igitur possit ne quis cauillari, Ergo Christum dixisse pugnantia? Minime verò: nam præcesserunt hæc verba sedent in cathedra Mosis, hoc est, legunt Mosen & Prophetas, & interpretantur ad Mosis mentem, hactenus audiantur: nam sedere in cathedra Mosis non est Mosis succedere, sed doctrinam quam Moses tradidit, tradere: id quod nos facilè concedimus Scribis & Pharisæis in Ecclesia Romana, non minus grauibus Christi hostibus quām fuerunt prisci illi Scribæ & Pharisæi: immò docemus hoc pacto Ecclesiam Christi fuisse conseruata, quod omnibus saeculis etiam deploratissimis, Scribæ & Pharisæi sederint in cathedra non modò Mosis & Prophetarum, sed Apostolorum etiam: neque tamen inde sequitur, doctrinam quam tradiderunt non fuisse fermentatam & adulteratam, atque eiusmodi vt quando purior lux Euangeliū affulsa, non fuerit aliò confugiendum quām ad istos Doctores, quorum fraus aliquam potuit habere speciem quandiu Deus maioris lucis copiam non induxit.

Tertius locus est Matth.18. Dic Ecclesia. Sed hic 3. Locus. locus supra expensus est, & illis eruptus. Interim subit mirari inconstantiam istorum hominum, nam nuper intellexerunt hunc locum ita, ac si ageret de vniuersitate fidelium, nunc eundem locum sic accipiunt, ac si intelligendus esset de vniuersitate Episcoporum in vnum congregatorum. Illud verò, Amen dico vobis, quacunque ligaueritis super terram, erunt ligata in cœlo, vt istud etiam, Vbi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, supra explicatum est.

Quartus locus est cap.16.13. Euang. secundum Iohan. In quo loco citando parent produnt inconstantiam, nos verò quo is spectet iam considerauimus pag. 234. ita vt nihil sit opus ea repetere. Certè non conuenit Episcopis tantum in vnum congregatis, si quid facit ad hanc rem quæ nunc agitur, non enim Christus pollicetur eo loco Apostolis suis Spiritum coactis tantum in vnum locum, sed singulis seorsum; atque illi (Bellarminus nempe libro 2.cap.2. de Concilio-rum Authoritate) dum huc locuna citant, agnoscunt ingenuè Episcopos seorsim existentes non docere Spiritum Sanctum omnem veritatem, quod est imprimis obseruandum. Primo, quia hinc euincitur fidem plebis non pendere ab Episcopi autoritate: at plebs, inquam, non audit Papam aut Concilium, tantum dat operam Episcopo & Pastori, & quidem seorsim existentibus, dum singuli in singulis Ecclesiis & dicæcibus munere suo funguntur. Vnde ergo constabit plebi Episcopum non errare, aut Pastorem, siquidem Episcopi seorsim existentes possint singuli errare? Deinde qui seorsim existentes possunt errare, quidni etiam in vnum congregati possint errare? nam ægrorum certè multitudo in vnum coacta non minuit, sed auget morbum; Itaque qui singuli seorsim existentes ægri sunt, eos in vnum coactos ægros esse necesse est, præfertim in hac propensione naturæ in errorem: vt si oues quæ seorsim existentes erant scabiosæ, periculum est ne in vnum coactæ sanioribus affricent scabiem. Denique si hæc vox, Spiritus veritatis res docebit

^{3. locu.} docebit omnem veritatem, non pertinet ad Episcopos seorsim existentes, nullo modo pertinuerit ad Episcopos, & ratio est, quia Apostoli hic primum compellantur. Itaque si sensus est, Ego vobis aderò non scorsum existentibus, sed simul congregatis, vosque scorsum existentes poteritis errare, non poteritis errare coacti in unum, sequetur Apostolos semper potuisse errare cum existerent seorsim, nunquam non potuisse errare nisi in Concilio Hierosolymitano, aut eiusmodi alio Concilio, cuius nulla tamen mentio fit in Scriptura, neque in historia Ecclesiastica. Sed hic locus supra explicatus est.

^{1.} Quintus locus est Acto. 15.28. *Vixum est Spiritui sancto & nobis.* Vnde sic colligunt, si illius Concilij decreta erant decreta Spiritus sancti, reliquorum Conciliorum quae legitima sunt decreta, sunt decreta Spiritus sancti. Respondeo primò, Ista non cohærente, nam ut ex eo quod Apostolis, etiam seorsim existentibus, prærogativa infallibilitatis in doctrina indulta est, nemo inde colligat idem privilegium omnibus Pastoribus, etiam legitimis, seorsim existentibus esse concessum; sic nemo ex eo quod Apostolis simul existentibus concessum est ut ne errarent, colliget Pastoribus legitimis in unum locum congregatis concessum esse ut ne errarent, par enim utroque ratio est. Respondeo secundò, Concilia legitima duebus modis dici posse, vel ut legitima Concilia dicantur in quibus celebrandis ritus externi (vulgò formas vocant) obseruantur, de quibus nobis erit differendum, cum peruentum fuerit ad locum de Regimine Ecclesiæ. Vel legitimum Concilium dicitur in quo celebrando non modò externi ritus, sed multò magis quod Deus requirit intrinsecus obseruantur: exempli gratiâ, Pastores legitimi dicuntur ad quorum institutionem & ordinationem quod extrinsecus requiri debet nihil defuit (verbi gratiâ Judas) qui tamen intrinsecus mercenarij & lupi esse possint, nam externa homines vident & curant, interna solus Deus: vel pastores legitimi dicuntur, qui pastores sunt non modò quod nihil eorum omiserint quae in externa ordinatione requiruntur, sed qui interna illa, dotes animi & zelum gloriæ Dei, ad ministerium attulerunt, iij sunt verè legitimi Pastores: haud dissimilis est Conciliorum ratio. Nos verò facile concedimus Concilia legitima quoad id quod requiritur intrinsecus, id est, Concilia verè sine fugo & fallaciâ congregata in nomine Christi, non posse errare in iis quae sunt aliqui momenti, sed quænam illa sint Concilia dicimus sciri non posse nisi ex Concilij decretis, iuxta illud, *Probate spiritus an sint ex Deo*, & illud, *Omnia probate, quod bonum est retinete*, & illud, *Si ego ipse, aut Angelus de cœlo vobis aliud Evangelizauerit, Anathema sit.* Nam ut pictores & sculptores dulcissimi & lineamēta humani vultus adeo ad viuum exprimunt, ut fallant interdum eminus intuentium oculos, cum tamen vitam & Spiritum non possint inspirare operi, sic planè extēnam Pastoris aut Concilij formam humana industria facilè mentitur & imitatur, dum vult humana fraudis internam mentiri formam nulla meretrix æquè decipit quam illa quae est modesta.

Sextus locus est, *Super hanc petram adiiscabo Ecclesiam meam*, Septimus est, *Ego vobis sum*

^{8. locus} vsque ad consummationem facili, Matth. vlt. Octauus, Columna & firmamentum veritatis, vnde sic colligunt, Ecclesia non potest errare. Ergo neque Concilium. Circulus est, nam probatur idem per idem, Medium enim quo probant Concilia non posse errare, est quæstio quam student concludere ex eo quod Concilia non possunt errare, ita quod est in quæstione assertur pro argumento. Nonus locus est Lucæ 22.23. *Rogau* ^{9. locus} *pro te ne deficiat fides tua*, verba sunt Christi Petrum compellantis. Argumentum tale est, *Romanus Pontifex non potest errare in fide*, nam Petrus non potuit errare in fide. *Quod si Romanus Pontifex non potest errare in fide*, neque Concilia confirmata à Romano Pontifice possunt errare.

^{1.} Hoc argumentum est inuolutum magnis ambagibus, quas breuiter sic excutimus. Primo oratio Christi pro Petro non prohibuit quominus Petrus errarit, & quidem in fide, nam abnegauit Christum. Ergo etiam si hæc oratio pertineret ad Pontificem Romanum, non prohiberet tamen quominus erraret in fide. Respondebunt fortè Petrum errasse in moribus (& sanè quicunque errat in fide, is etiam in moribus errat.) Sed hæc responsio nihil ad rem facit: nam Doctor qui metu percussus docet extrinsecus falsam doctrinam, docendo æquè decipit ac si hoc facit prorsus impie: verbi gratiâ, Liberius Episcopus Romanus metu coactus subscriptis Arianiismo. Nihil interfuit plebis scire vnde adductus fuerit vel subscripterit, immò hoc plebs non potuit diuinare, quando subscriptio ne sua non est testatus se inuitum, sed sponte subscriptisse, vt Petrus iurejurando Christi abnegationem confirmauit. Jam si hoc detur Papam metu coactum posse docere falsa, primò, vnde nobis constabit Papam non cogi? Nam solus est & obnoxius (si quid molieratur quod non libeat Consistorio) veneno, idque notissimum est toto orbe Christiano, nec dissimulant Pontificij. Hoc primum. Deinde cujus est metu cogi ut falsa doceat, ejus est etiam spe prolici ut falsa doceat. Hoc igitur obtinemus, fieri posse vt Papa vel metu coactus, vel spe illectus, putâ diuinitatum, inanis gloriæ, &c. possit falsa docere. Ergo, inquam, possit esse Apostata & Hæreticus: nam in docendo minimum peccant qui decepti decipiunt, & grauius & periculosis peccant qui sunt *avvocati*. Sed de hac re aliâ pluribus, Deo iuuante. Hoc primum. Deinde, nulla connexio est, Christus oravit ne fides Petri deficeret, Ego èdem operâ oravit ne Papæ fides deficeret. Terriò, hæc dicta non sunt ita ut quis inde possit colligere promissionem generalem, si, inquam, nihil aliud subest, referuntur enim ad certam quandam circumstantiam. Itaque si nulla alia promissio Petro fuisset facta præter hanc, non posset inde colligi ne Petri quidem infallibilitas, nedum Papæ: quae sit autem ista circumstantia patet, præcesserunt enim illa, *Postulauit Satanus*, &c. Quartò, Christus èdem est visus oratione pro singulis creditibus cap. 17. Johan. Neque tamen singulis creditibus concedunt jus infallibilitatis, sic enim daretur locus non modò auferrabilitati Papæ, sed etiam Concilij, quando singuli fideles æquè non possunt eriare ac Papa, & Concilium. Denique non cohærent ista, Petrus non potuit errare, Ergo neque

^{Resp.}
1.

Papa potest errare, in metu coactus.

^{spc ille-}
^{dus.}

^{2.} Resp.

^{3.} Promissio
Petro facta
non est ge-
neralis.

^{4.} Idem om-
nibus fide-
libus pro-
missum est
quod Pe-
tro.

^{5.}

Papa: Papa non potest errare, Ergo neque Concilium.

Confirmatio Conciliorum à Papa confirmata.

Nam quod aiunt Concilia à Papa confirmata non posse errare, in eo se præbent ridendos, nam Papæ confirmatio sequitur Concilij decreta, non præcedit. Itaque diu Romæ disputatum est (cum penè dimisso Concilio Tridentino) An confirmari debuerit Concilium. An Concilia postquam cœperunt desinere, non poterunt errare? hoc verò tam absurdum est ac si quis dixerit, Concilium, postquam desit esse Concilium, non posse errare, nisi forte hoc velint, Papam declarare, an Concilium errauerit: Sed si hoc voluerunt, ridiculè loquuti sunt, dicendum enim fuit, non, Concilia à Papa confirmata non possunt errare, sed, Concilia à Papa confirmata non errarunt. Deinde si confirmatio Concilij pendet à Papa, pergit Papæ infallibilitas: nam si ita res habet, quid opus fuit Concilio? via enim compendiaria fuit, vt ipse Papa statim ederet quid sentiret de controvæsiis. Respondebunt fortassis opus' esse Concilio vt habeat Papa de quo statuat; vt admoneatur & doceatur, quemadmodum Reges adhibent in consilium viros graues: Sed si ita se res habet, Papa obnoxius est errori, nam nisi Reges obnoxii essent errori, non adhiberent in Concilium viros sapientes. Deinde hac ratione tollitur Concilij essentia, nam etiam in Concilio adhibentur quorum suffragia, vt illi loquuntur, non sunt decisiva, id ipsum potuit à Papa adhiberi conuocatis Theologis. Quartò, sic fatebuntur Papam non esse Petri successorem, Petri, inquam, quatenus caput Vicarium Ecclesiæ statuitur: fac enim, (quod non est verum) Petrum fuisse constitutum in tanta autoritate & dignitate, profectò id ideo factum fuerit quod Petrus excellentiora præ reliquis dona adeptus esset, nam munera collata à Christo non sunt seiuncta à dotibus quæ requiruntur ad muneris administrationem. Atqui si Papa ad definiendas controvæsias Religionis opus habet admonitione virorum doctrinam, profecto èd testatur se non esse Petri successorem.

10. locus. Decimus locus est ad Hebr. 13.17. Obedite Praepositis vestris, & subjecete eis. Respondeo primò vt suprà, hæc dici de Pastoribus separatim. Secundò, subintelligi conditionem cuius toties iam meminimus, vt cum præscribitur sacris litteris vt Regi, vt parentibus pareamus, non inde colligitur absolute hoc esse faciendum, quod necesse esset colligere si hoc pacto Regibus, aut parentibus indulsum esset priuilegium infallibilitatis. Undecimus locus est, Docete omnes gentes. Respond. Agitur hic de Apostolis, & quidem seorsum. Duodecimus est Ezechielis cap. 33. Speculatorum domui Israël dedi te. Ratio hinc ducta non meretur responsionem, nam eo loco agitur de Prophetâ singulari, de officio Prophetæ. Ultimus locus & celeberrimus est Math. 28. Vbi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, illic sum in medio eorum. Hic locus alibi à nobis explicatus est, & vindicatus à calumnia.

Pontific. Sophisma. Hic tamen (quod nos tum fugerat cum eum locum interpretaremur) obseruandum est, quo sophismate vnam è nostris exceptionibus contentur eludere: nam reliqua non repeto. Sicut enim solent nostrorum nonnulli excipere, si ita seres

habet, ne duo quidem vel tres poterunt errare, at fatentur Aduersarij non modò duo aut tres posse errare, sed Concilia etiam quæ vocantur Provincialia, Regionalia, Nationalia. Respondent illi argumentum valere à minori ad maius. Admodum ridiculè. Nam argumentum tum demum valet à minori ad maius, cum verum est quod ponitur in minore, sed cum quod in minore ponitur falsum est, non potest valere argumentum. Nam argumentum huius generis hoc recedit: Si hoc locum habet in minori, habebit locum in maiori, assumitur verò, locum id habere in minori, quæ assumptionis si falsa sit, necesse est conclusionem esse falsam. Nam iste hypotheticus Syllogismus in hunc categoricum reducitur, Quod locum habet in minori, id habet in maiori locum, at hoc habet locum in minori. Si negatur hæc minor, nihil sequitur: Atquineganda est ex eorum sententia. Ergo eluserunt, non eliserunt exceptionis nostræ vim.

Rationes Pontif. pro Infallibili- tate Eccle- siae.

I. Resp. 1. Approbatio Concilij à Papa frustanca est.

2. Resp. Iudex Con- trouersia- rum sum- mopere expeca- dua.

Destituti Scripturâ confugiant ad rationes. Accedat, inquiunt, postremo etiam naturalis ratio: Ac primùm, inquiunt, si Concilia generalia possunt errare, nullum est in Ecclesia firmum iudicium quo controvæsia componi, & unitas in Ecclesia possit seruari: Nihil enim maius generali Concilio legitimo & approbatu. Quæ verba attente & cum iudicio sunt consideranda, volunt enim etiam Concilia legitima, etiam generalia nullam habere autoritatem nisi Papæ authoritas accedat, & volunt iidem Conciliis legitimis Spiritum Sanctum præsidere, non enim fecerit (credo) Papæ approbatio vt præsederit Spiritus, qui non præsederat priusquam accessit approbatio, nam sicuti factum infectum fieri nequit, sic infectum nequit fieri factum. Itaque si Spiritus non præsedidit ante Papæ approbationem, hoc infectum approbatio Papæ non reddiderit factum. Cæterum vt occurramus rectâ argumento, hoc expendendum est etiam atque etiam, nihil esse nimimum humano iudicio acceptius, quam vt in omni controvæsiâ detur qui litem dirimat, sic enim videatur fluctuantis animi aestus componi. Itaque in Religione homines eo ingenio sumus, nihil vt optemus vehementius quam vt Iudex detur qui sententiam pronunciet, sic enim putamus fore vt non modò vnicuique nostrum priuatim constet ratio tranquillitatis suæ, verum etiam publici consensus: non enim adeò iuuat vt quis sibi conscientia sit veritatis, vt non multum huic voluptati accedat ex notitia publici consensus; vt in familia boni liberi non modò delectantur conscientia amoris quo prosequuntur seorsum parentes, verum etiam ea delectantur voluntas summa est, si sciant fratres, sorores, in eo consentire. Itaque dandum hoc est, immò affirmandum, nihil posse veris Ecclesiæ membris accidere gratius aut optatius, quam si statuatur Iudex qui omnes controvæsias componat, tantum quæritur quis sit iste Iudex. Nos certè putamus Concilium de quo nunc agimus, non esse hunc Judicem, nec verò esse posse. Ratio est in promptu, nam Concilia non semper, neque ubique celebrantur, nec verò obtineri potest vt quoties velimus, toties Concilium possit celebrari. At, inquiet, sunt Concilij Canones quos adire cuius licet. At verò respondi id primùm, hos Canones Concilij paucis admodum esse obuios,

Iudex ille non est Concilium.

obuios, nam ut adeantur opus est linguarum & Antiquitatis cognitione. Deinde requiri cognitionem historiæ Ecclesiasticæ, & quidem non vulgarem, vt sciamus fuerint ne hæc Concilia legitima. Tertid respondeo, Concilia de quibusdam tantum dogmatibus fuisse consulta. Itaque non hinc peti, nisi in certis quibusdam capitulis religionis, definitionem controversiarum. Quartò dicimus, diu vixisse Christianam Ecclesiam sine Conciliis, hoc est, à temporibus Apostolicis usque ad tempora prioris Concilij Nicæni. Quo tempore non est credibile Ecclesiam Christianam nullum habuiss: Judicem in Controversiis, alioquin pessime tum cum ea fuisse etum, nunquam enim graviora perpesta est quam iis temporibus: graviora, inquam, secundum carnem, nec maiori uerbo quam impetu ab Hæreticis fuit oppugnata, nec uerquam restitit validius & fortius, postquam enim cœpit fieri à cruce, potuit illud à piis usurpari, longa pacis patimur mala, senior armis luxuria incubuit: Quando itaque tam periculosis temporibus substatit inconcussa sine hoc Judice Conciliorum, non est credibile Concilia Judices esse Ecclesiæ. Quid igitur est? non habebit Ecclesia Judicem in Controversiis? Onnino. Ethicstat omnis Ecclesiæ fiducia, quod audet ad Judicem prouocare, & quidem supremum Judicem, qui nos non modò iam per internos afflatus, sed per Legem & Euangeliū publicis commendatum tabalis alloquitur, non minus quam illa quæ vocant Concilia. Etenim quid est tandem quod hic requirant? verbi gratia, si velimus habere aliquid constitutum de religione, iubent nos adire Concilium Tridentinum, at huius Concilij decreta nou exstant (quod ad nostram pertinet noticiam) nisi typis euulgata, atque in variis traducta linguis. Quod si quis hic causetur vel se nescire, an Concilium Tridentinum rectè fuerit traductum, vel etiam multa esse in Concilio Tridentino tradita ambiguè (quod quinorunt bonorum illorum Patrum consilium, nouerunt iudeum de industria id factum esse ab iis, & disputationes Pontificiorum, vel diuinationes potius, dum vnuquisque in suas partes nititur trahere acta Concilij Tridentini, satis demonstrant) verè quidem & iure id caussabuntur, ob eas rationes quas euitandæ prolixitatis caussa cogimur hic reticere. Attamen Deo loquenti in Scriptura neutrum horum objici potest, etenim ea vis est verbi Dei, in Scriptura præser-tim, vt qui non assentitur (etiam seclusa omni alia autoritate præter eam quæ ipsius veritatis est, quæque, vt lucis semetipsam commendantis fulgoe suo, summa est authoritas) eum necessere est eiusmodi esse, vt nulla autoritate compesci possit & cogi in ordinem: in ordinem, inquam, cogi pro eo ac decet, nam stultus & mente captus etiam objecit palea cogitur in ordinem. Illud enim Christi subinde nobis debet resurgere, nisi Mosem & Prophetas audiuerint, ne excitatum quidem à mortuis audient. Et illud etiam Pauli, Si Euangeliū nostrum tibi est, reddum est illa qui pereunt, & sanè ita se habet res, nullus uerquam hæretici insolentiam potuit compescere, nec Concilia se nobis approbant authoritate sua, sed evidenter veritatis, & de genere.

Cuius rei hæc est ratio, quod non est ea litium

conditio quæ de religione, & quæ de hereditate sunt: nam in his litibus componendis iudice externo opus est, & si eius copia fiat, res confessa est. At earum litium, quæ de religione sunt, dispar omnino ratio est, cuius disparitatis non est aliunde querenda ratio, quam ab eo quod est obuium. Nam si quis causâ cadit apud Praetorem, non exigitur ab eo ut putet iure se caussâ cecidisse, sed qui cadit caussâ cum de religione agitur, ab eo exigitur, non iam externa quædam obedientia, sed interna. Porro interna obedientia non potest impetrari in religionis caussâ, auctoritate vñlæ præter diuinam, si modò est obedientia, atque eiusmodi cuius Scriptura meminit his verbis, credidi, id est sum loquutus. Itaque Concilij auctoritas non gignit fidem, sed pondus & vis earum rationum, quibus adducetur est Concilium ut sic statueret. Jam vero cum eadem rationes profecti possint, & verò existent sine Concilio, non sequitur Concilia esse necessaria, quantumvis utilia sine, qua de re infra disputabimus. Et, quod rei caput est, tantum hinc sequetur, tum deum standum esse iudicio Conciliorum cum eiusmodi profectis rationes, non enim rationibus ob Concilium, sed Concilio ob rationes credendum est. Vnde sequitur Concilia posse errare, et si non sequatur Concilia semper erare, & adeunda quidem esse, vt Pastores ab omnibus adeuntur, eoque maiori reverentia quæ plures sunt in unum coacti, sed non sequitur, cœdâ obedientiâ, sola auctoritate Concilij, Concilio esse parendum.

Sic igitur dissoluitur nobile illud sophisma. In omni Controversia arbitrio opus est, Controversia autem in causâ religionis, Controversia est, & quidem summa. Itaque arbitrio hæc opus est. Est enim (vt iam monuimus) duplex Controversiarum genus, quorum alterum pertinet ad mentis iudicium, alterum verò respicit tantum hominum externum. In utroque genere opus est arbitrio, sed in iis Controversiis quæ pertinent ad mentis iudicium, oportet arbitrum esse huiusmodi qui illustreret mentem, efficiatque perfusa luce ut quæ res fuit Controversia, & dubia, iam clara sit & manifesta, nullam habeat Controversiam. Itaque in negotio religionis unus Dei Spiritus idoneus est arbitrus, sed ut enim componit fluctus animi (vt & matis fluctus iubet ponere) iuxta illud Apostoli, homo animalis non capite ea que sunt Dei, &c. spiritus vero dijudicat omnia. Præcessit autem verò illa, spiritus Dei nobis revelatus, spiritus ille qui scrutatur etiam profundè Dei. Neque tamen sequitur hinc spiritum ianuam futurib[us] hominum phantasticorum, qui iacent spiritum. Nam Spiritus quos docuit, docuit verbo Dei, atque ita docuit ut idoneos reddat qui fidei suæ, omni potenti rationem spei suæ, reddant rationem: neque enim hæc agitur de eo medio quod in Scholis dicunt Syllogisticum, cum disputationis de medio quo dijudicatur veritas, sed de eo medio quod potentia & facultas dicitur, qua fit ut dijudicemus veritatem: verbi gratia, in rebus humanis nemo veritatem percipit nisi interuenit rationis, et ratiocinandi facultas non est medium syllogisticum, sed medium quo percipitur vis medijs syllogistici: sic planè hæc, vis Spiritus sancti in nobis non est medium syllogisticum, sed vis qua percipimus quid verum sit, quid vero falsum. Itaque quemadmodum

& de Religione

Dicitur, men-

Quatenus Concilio sit credendum.

Resps.
directè ad argumen-tum Pon-tif. de ju-dice.

Controver-siarum de Religione Lude.

est unus Dei spiritus.

qui aliis est à Pha-naticorum Spiritu.

duplex Medium

simile.

Refellitur
cautum
Pontificio.
rum.

in rebus humanis si quis recte sentiat, atque probet quod sentit argumentis, nihil efficerit apud hominem qui nullum usum habet rationis, neque tamen ita se tuebitur ut dicat, *Ego ita sentio, itaque sic tibi existimandum est*, sed se tuetur ratione, quæ si non percipitur, illius culpa est, apud quem instituitur disputatio. Pariter in causa religionis, nemo verè pius sic commendat causam quam agit, ut conciliat autoritatem causæ assensu suo, quamvis rationes quibus nititur non percipiuntur ab eo quo cum ipsi controversia est. Ut desinant Aduersarij obtrectari nobis hac in parte, quasi Anabaptistis similes essemus, aut nobis circulum objicere, quasi probaremus nos habere Spiritum Dei, per verbum, & vicissim nos habere verbum, per Spiritum: nam manifesta calumnia est & sophisticatio, nam hæc particula per non significat utroque idem. Cum enim probamus nos habere Spiritum per verbum, per notat medium syllogisticum, cum verò dicimus nos tenere (nam non sumus ad eò ridiculi ut dicamus nos probare) quod sit verbum Dei, per Spiritum, per non significat Medium syllogisticum, sed Medium facultatis: hoc est, cum queritur quâ vi factum sit ut tantam lucem agnoscamus, respondemus rotundè & aperte cum Apostolo, hoc non factum vlla vi hominis animalis, sed (ad eiusdem Apostoli mentem) profectum id est à Spiritu revelationis, ad Ephes. 1. Itaque unus ille Spiritus controversiarum in causa religionis arbiter est.

Alia est ratio iudicis controveneriarum cœlium.

Alterum verò controversiarum genus quod pertinet ad externum hominem, ut sunt controversiae de fundo & hereditate, quia non pertinent ad internum mentis iudicium, sed ad id quod, ne turbetur Respublica, fieri debet, etiamsi alter sentiant partes, parum interest, aut nihil, ut Arbitrum constituamus à cuius iudicio pendeamus, immò hoc necessarium est ne oboriantur turbæ, vi externâ singulis quæ sua putant vel retinentibus, vel vindicantibus. Id quod in Religione (quæ non spectat hominem externum, sed internum) nullo modo locum potest habere: immò hypocrisis quædam esset, si quod sit in controversiis politicis id ipsum fieret in religione: nam in illo genere acquiescimus non iudicio & ratione, sed quatenus continemus nos ab opere externo. At in religione tum demum acquiescendum est cum persentiscimus ejus veritatem, ut fiat illud, *qua vidimus testimoniū, & illud credidi, id est loquutus sum, & illud, hac est vita eterna ut te cognoscant rerum Deum, &c.* & ut simus prædicti spiritu qui deducit in omnem veritatem, & spiritu sapientie; Et simus iij qui peruerterunt ad agnitionem veritatis: Item & iij simus quorum intellectus illustratus est luce Evangelij. Nam certè voluntas ipsa cœca est, & mens temeraria & stulta, si credit ea, quæ ipsa non sensit.

Ratio 2. Pontif.

Ref.

Secundum argumentum. Nisi esset infallibile Concilio: um iudicium, possent reuocari in dubium omnes damnatae heresies. At illud absurdum est. Respond. Nullam esse consequiam. Nam si ita se res habet, Pastores Ecclesiæ non poterunt errare, quia nefas est reuocare in dubium heresies & peccata quæ Pastores dominant. Excipient fortasse, hoc id est fieri quia præsupponitur Pastores damnasse heresies verè heresies, & peccata verè peccata, ideoque non hinc sequi, non potuisse Pastores errare (nam hoc semper habendum est ob oculos quod Pontificis conce-

dunt, Episcopos seorsim posse errare) nos pariter respondemus non ex eo sequi Concilia non posse errare, quia nefas sit reuocare in dubium damnatas heresies à Conciliis, præsupponitur enim eas fuisse heresies iure damnatas. Itaque quod non reuocantur in dubium, id est non reuocantur in dubium quia patuit heresies fuisse, non autem simpliciter quia damnatae fuerunt. Quid igitur (inquiet aliquis) contulet Concilium ad heresim profligandam? aut quid opus fuerit Concilio? Responsio facilis est, nam id ipsum possit dici de Patre, si quod pater præscribit faciendum in causa religionis, non est id est faciendum quia præscribit pater, sed quia res ipsa sancta est, quod patris authoritas? aut quid opus fuit patris præscriptio? Ridicula interrogatio est, nam iuuat multum patris authoritas ad animum excitandum, sed non est id tanti, ut si obstat veritas, patri aliquid sit dandum: facilius & procliviùs insinuat se veritas commendata à patre, quam si à seruo commendaretur. Itaque si non est necessaria, utilis tamen est authoritas patris ad commendandam veritatem. Neque tamen inde quis colligat, veritati id est credendum esse simpliciter, quia pater eam commendauit; tantum hoc sequitur, tanto magis credendum esse veritati, & multò maiori pertinaciâ hīc aberrari à veritate: nec quisquam propterea infallibilitatem patri tribuat.

3. Ratio Pontif.

Tertia ratio quam afferunt. Nulla, inquiunt, esset certitudo de multis Scripturæ libris, nam de Epistola ad Hebræos, secundâ Petri, secundâ & tertij Johannis, Iacobi, & Iudæ, & de Apocalypsi, quem librum etiam Caluinistæ recipiunt, tandem est dubitatum donec à Concilio res declarata est. Respondeo uno verbo, *Ego de his libris dubitatum est ante Concilium Tridentinum.* Item, Ergo Ecclesia erravit ante illud Concilium. Nam si non prius creditit Ecclesia hos libros esse Canonicos, non prius creditit esse profectos à Spiritu Sancto. Ergo in eo saltem erravit Ecclesia, atque ita demonstratum fuerit Ecclesiam posse errare. Sed nos aliter respondemus. Idem iudicium faciendum de Conciliis cum veritati perhibent testimonium, & cum heresim pugnantem cum veritate dominant. At cum hoc faciunt, id eo iure, eaque faciunt authoritate de qua nobis suprà est disputatum. Ergo eodem iure eademque authoritate commendarint nobis Canonem Scripturæ, neque tamen hinc sequitur frustaneam esse hanc commendationem. Nam primò, quoties aliquid decretum est à cœtu quodam hominum, qui in aliqua authoritate constituti sunt in Ecclesia, facit hoc ut ne temere, & non adhibita accurata & graui observatione, id rejiciatur: Vnde fit, ut si verum est quod est à cœtu tanto attentiùs consideratum, tantò magis se probet, nec alio consilio etiam Apostoli in tradenda vera doctrina urgent authoritatem suam.

Nam cæteroqui iubent ut ne Angelo quidem, nedum ut sibi credatur. Deinde in Concilio si ad sint viri pii & docti, aperiunt quæ fuerunt clausa, mutuâ *συνηθεῖ*: id quod non æquè facile possit præstari à singulis seorsum, aut si præstetur extraordinarium id sit. Porro Legis ita conduntur ut respiciatur imprimis non quod raro sed quod plerumque contingit. Cum igitur raro

Inst.

Ref.

1.
ratio
Pontif.

1.
ratio
Pontif.

2.

*Quis fit
fus deere
torum Cō
ciliij de Re
ligione.*

Nempe
1.

2.

rard contingat (nam & hoc contingit aliquando) ut vnu solus sapiat, & sit res petissimi exempli omnia ad vnius arbitrium referre, præsertim in causa Religionis, hoc est, putare vnum omnia scire, ad Concilia consentaneum fuit rationi configere. At hoc non eo consilio factum est, quasi quod Concilium decreuit excipiendum sit cæcā (vt loquuntur Sophistæ) obedientiā. Sed potius, quia id exspectamus ut in Concilio, in conuentu doctorum & piorum virorum profertantur argumenta veritatis que ante agnota fuerū; interim illud cogitantes, fieri posse ut excidamus spe nostra: quemadmodum (vt suprā diximus) æquum est ut filius patet patrem (præsertim quem bonum putarat) præ se sapere: Attamen non putauerit cæcā obedientiā patri parrendum. Est & hīc aliud quod sæpenumerō quæritur, quæ sit eorum qui habentur pro viris doctis & graibus de Religione sententia, & verò id sciri commodius non potest quām si Concilium celebretur, & hactenus quidem sit, ut sciamus quid publico consensu receptum sit, id quod magnum habet pondus, quando inest publico consensiū veritas, quid enim suauius aut utilius cogitari possit, quām ut veritas publico consensu comprobetur. Attamen non hinc sequitur infallibilitas, huius rei exemplum est in vita communi. Nam si quid recte sentimus de rebus humanis, gratissimū nobis id est, si id ipsum sciamus probari eis qui prædicti authoritate & gratiā sunt. Ergo etiam si hoc solum spectaretur in celebrandis Conciliis, non frustrā celebrarentur. Et quando hīc agimus de Scriptura, dicimus Concilium aperire rationes quibus sit ut deprehendatur quod occultum fuit, eam ob causam quam suprā diximus. Deinde, non esse rem exiguae voluptatis publicum consensum in verbi Dei autoritate recipienda & retinenda, tantum negamus hinc astrui infallibilitatem.

Quartum eorum argumentum est. Si, inquiunt, Concilia possent errare, omnia possent intolerabilem admittere errorem, at omnia non potuerunt, &c. Probant minorem sic, Non admisserunt. In quo duplex error admittitur. Primum, in eo quod ex eo quod factum est, concludunt non potuisse aliter fieri. Secundum, in eo quod principium petunt, nam contendunt id quod nos negamus, quodque est in controversia præcipue, nullum Concilium grauissimè errasse. Nam nos quidem fatemur vltro multa Concilia non errasse; immò fatemur Concilia legitima, (quomodo illud à nobis suprā explicatum est) hoc est, verè congregata in Dei nomine, non errare in rebus necessariis, sed quid hoc ad rem? non enim hinc sequitur Concilia non potuisse errare: aut eiusmodi authoritatem esse Conciliorum, ut non potuerint quippiam præscripsiisse quod non sit excipiendum absoluta obedientiā.

Sequitur ut demonstremus Ecclesiam posse errare, eo sensu nempe, qui suprā in statu controversiae constituendo à nobis est explicatus. Nam Ecclesiam simpliciter, & absolutè, & omni modo posse errare nemo dixerit, sed iam questione est, An Ecclesia que videtur Ecclesia, ideoque Ecclesia dicitur quia esse Ecclesia videtur, immò verò an vera Ecclesia aliquandi, & aliquandi non posse errare. Ac primò quidem id probatur iis rationibus,

quibus suprā demonstratum est Ecclesiam posse deficere. Secundò, hoc probatur ipsa experientia, nam non est nouum, ut admittantur publicè in Ecclesia grauissimi errores, abusus vocant; sed cùm abusus illi in Ecclesia publicè tolerentur immò probentur, nec improbentur nisi à singulis priuatim, idque clam, Ecclesiam errare necesse est. Tertiò Ecclesiam posse errare hinc euincitur, quod nulla sit Dei promissio, quæ possit efficere ut ne erret (Ecclesia, inquam, quæ Ecclesia dicitur quia videtur, immò verò ad tempus ea Ecclesia, quæ pertinet verè ad eum cœtum qui facit Christi sponsam) nulla autem eiusmodi promissio est, ut est demonstratum suprā. Itaque Ecclesia potest errare. Quartò, probatur hinc, quod si Ecclesia non possit errare, posset eadem esse (saltem quod ad cognitionem attinet) nulli imperfectioni obnoxia, quod vera Ecclesia non agnoscit, immò profitetur se esse obnoxiam errori, quod argumentum valere potest dupli ratione. Primum, si eo vtiam ex hypothesi Aduersariorum, nam dum illi volunt probare verè pios posse excidere salutē, hinc illud probant, quod (inquiunt) orant ne excidant salutē. Pati ratione Ecclesia poterit errare, nam orant ne contingat ut erret Ecclesia, in Collectis (quas vocant) rogant Deum ut deducat Ecclesiam in via veritatis. Sed & alia ratione possunt virgari hoc argumento. Nam Ecclesia dum se fatetur obnoxiam errori, fatetur etiam se errasse, ut David Psalm. 19. Ab occultis meis munda me Domine, quod Dauidi obtingere potuit, potest omnibus fidelibus simul obtinere, nempe ut in eo deli querint, quod aliquando putarunt recte factum; idque tum illis fuit occultum, ut admoniti resipuerunt: verbi gratiā, Petrus, aliquando nefas putauit cum Gentibus habere commercium, ut postmodum resipuit: neque tamen hinc sequitur, nullam posse haberi certam notitiam dogmatum Christianæ religionis, non magis quām ex eo quod aliquando videbimur nobis videre quæ non videraus, colligi potest eorum quæ vidēmus nullam habere nos certam notitiam.

Quintum argumentum est Conciliorum inconstancia, nam Concilia possunt errare. Id verò demonstratur exemplis petitis ex libris Veteri Testamenti, deinde è Nouo Testamento, ex authoritate Patrum, denique ipsâ experientiā, qua nihil dici potest certius. Ei quidem ex Veteri Testamento constat ex 3. Reg. cap. 22. quadringentos Prophetas errasse. Respondent eos fuisse Pseudoprophetas, neque ignorasse vel ipsum Achab, qui eos consulebat, nam cum ibide dicteret Rex Iosaphat, non est hic quidam Propheta Domini, per quem interrogemus Dominum? Respondit Achab, Remansit unus, sed ego odi illum, quia non prophetat nisi malum. Sed hæc responsio vana est, nam habebatur etiam & illi à Iosaphat pio Rege pro Domini Prophetis, non enim respondit Iosaphatus simpliciter, Non est hic aliquis Propheta Domini? sed, non est prætere aliquis Propheta Domini? Deinde facile fuisse & in promptu Micheæ se tueri aduersus istos Prophetas, si non fuissent quoad munus, Domini Prophetæ. Iam verò ab iis habitus contumeliosè, non iis exprobrat usurpationem iniquam alieni tituli, sed ad ipsum euentum pronocat. Tertiò, ridiculum est hīc & joculare, ludere

Simile.

4. ratio
Pontif.

Resp.

1.

2.

s.
Concilia
errant
de facto.Probatur
ex V.T.

Ref.

2.

Ecclesiam
posse errare.

Probatur

1.

B b 3

in nomine Pseudoprophetae. Nam Pseudopropheta dicitur vel qui munere Prophetae non fungitur, qui non est vocatus ad id munus, quales sunt Pseudoprophetae Ethnicorum, vel sunt Pseudoprophetae qui senserunt aliquando Spiritum Dei, vocative sunt ad id munus gerendum, sed dum student ut omnia ad gratiam eorum quorum benevolentiam captant, componant, faciunt ut Deus iis immittat spiritum erroris, ut saepenumero Ministeris Euangelij, qui artibus auxiliis nimis dediti sunt, contingit. Nos vero hos quadringentos Pseudoprophetas fuisse secundi generis, minimè dubitamus. Possemus in eandem sententiam proferre querimoniam Prophetae Isaiae cap. 56. *Speculatori eius caci omnes, nescierunt universi.* Quæ verba illi sic interpretantur, ut concedant intelligenda esse non de omnibus, sed de multis. At hoc, inquam, satis superque nobis est: nam errores qui autoritatem obtinent in Ecclesia, sanè non proficiscuntur à bonis paucis, sed à multis malis. Deinde, haud dubie his verbis Propheta etiam Concilia complectitur. Nam in Ecclesia Iudaica erant perpetua Concilia, nempe magnum Sanhedrin, cuius Iudicium in omni causa supremum fuit. Ergo Sanhedrin errarat cum Propheta sic loquutus est.

Secundò constat ex libris Noui Testamenti Concilia errasse, nam illud Concilium quo Christus condemnatus est, errauit. Scilicet Aduersarij certè eorum nonnulli, & quidem viri haud contemnendæ authoritatis, respondere, Concilium illud errasse *in facto*, non autem *in ure*, non enim (inquit) damnarunt Messiam, sed cum quem crediderunt euentiti Messiae titulum & nomen. Est hæc responsio planè ridicula & impia; & ridicula quidem; quia facti ignorantia tum fit ignorantia iuri, cum nulla ratio idonea est dubitandi de facto, ut si quis profiteatur se patrem colere, attamen euni aspernatur qui vere pater est, non potest se tueri ea excusatione quæ petetur ab ignorantia facti, si ea omnia argumenta quibus probatur aliquem esse patrem, ei objecta sunt. Deinde impia est hæc responsio, nam sic effici posset ut ne errant hodie Iudei, nam nec illi damnant Messiam, hoc quidem modo quo negant Aduersarij Messiam à Concilio fuisse damnatum, sed eadem hodie Iudeorum sententia est quæ Patrum fuit. Et certè, si ita se res habet; Paulus qui Christum persecutus est non fuit blasphemus, quod tamen vnde & ingenuè fatetur.

Alij aliter respondent, nam aiunt *Synedrium errasse mente, non verbis*. Nempe sic possint tueri sententiam suam, nam Iohann. cap. II. Caiphas suadet Christi mortem, & rationem cur id suadeat adjicit, expedire enim ut unus moriatur pro peccatis populi, & continuo monet Euangelista, Caipham id non protulisse tanquam ex semet ipso, sed prophetasse, quod esset eo anno Pontifex. Sed hæc responsio multis modis refutatur. Primo in Christo dammando Pontificis verba non fuere, Oportet istum mori pro populo, quæ verba sensum propheticum habere potuissent, sed his verbis sententiam pronuntiauit, *blasphemans iste, nempe, qui se Filium Dei vere dixerat, non est igitur pars ratio.* Secundò, cum queritur, *An Concilia errant, non iam disputatur de verbis, sed de Concilij mente, nam si Concilia*

tum demum dicenda sunt non posse errare, quando verbis non errant, etiamsi verba aliena sunt à Concilij mente, oportebit illi Concilia ex Caiphis conflati, haberique pro Conciliabulis, Christo & nomini Christiano infensis. Deinde, non sic præstabilitur obedientia Concilia. sed verbis Concilij, quæ an aliiquid significant quod faciendum sit, non iam dijudicari potest ex eo quod Concilium sic decrevit, sed ex eo quod ea verba commodum sensum possunt addmittere. Ita vero res sit magis controversa, nam quis iudicauerit uter sensus sit sequendus, isne quem Concilium in mente habuit, an vero is quem verba Concilij referunt? Certè oportet rem ipsam hic esse iudicem, id est, oportet nos iudicare quid sequendum, non ex autoritate Concilij, sed ex rei ipsius veritate (quæ nostra sententia est) nam Concilium ambiguè loquutum est, & sententiam dixit: verbi gratiâ, cum Caiphas diceret, *expedire ut unus moriatur pro peccatis populi*, non potuit id credi sensu recto ex autoritate Caiphæ, nam ille nihil minus voluit: oportuit igitur id credi ex autoritate veritatis. Denique respondetur, cum agitur de concilianda autoritate Conciliis, oportet hoc constitui primum, sintne Concilia conflata ex personis, quæ loquuntur tantum per Enthusiasmos (atque ita nihil opus erit Theologis, neque disputationibus, quæ tamen in Papatu proformâ, hoc est, dicis caussa adhibentur) vel constituendum, sintne Concilia conflata ex hominibus quo: um ominosa verba sunt, hoc est, qui si vera dicunt, id dicunt fortius, nullo vero consilio.

Sed quoniam hoc loco querri potest, quorsum verba illa summi Pontificis spectarent, non, inquam, quatenus ab eo prolata fuere, sed quatenus voluit Deus eum rem in justam planè & iniquam animo agitantem, tamen iis verbis efferre ut prophetauerit, & quidem eo quod illius anni Pontifex esset; sic enim videtur concedi prærogativa quædam etiam Pastoribus qui munere suo abutuntur, proindeque labefactari nostra, confirmari Aduersariorum sententia, præser-tim cum id notetur disertis verbis. Respond. primo, quamquam minus directè, si ita se res habet, unde factum est ut Pontifex cum ad rem ipsam ventum fuit (nam cum illa verba pronuntiaret, res vocata tantum fuerat in questionem, quid factio opus esset) pronuntiauerit *blasphemauit*, nam debuit valere priuilegium præser-tim cum ad rem ipsam ventum esset, quando non deliberationem sed decretum, malum sequitur, reapse, inquam, & facto. Sed & respondetur directè, & quidem duobus modis, quorum prior hic esto. Extra solemne Iudicium, & quod ratum debuit esse, id Pontifici obtigisse, ut nobis arguento sit aliquando eos qui in Ecclesia regenda non versantur fideliter, cum de Christi caussa agitur, hoc est, de fide, tamen impudentes ed delabi, ut ea dicant quæ faciunt ad fidem Christi propagandam. Cæterum cauissime Deum ne id fieret in eo Concilio in quo Christus damnatus est, ne quis hic diceret (quod dici volant hic Pontificij) ab hominum autoritate esse pendendum: Itaque utriq; prospexit Deus, tum ut habeamus eius prouidentiæ argumenta, tum ut ea habeamus tam opportune, ut ne detur (si incidamus in errorem) idoneæ excusationis argumen-

Probatur
ex N. Test.
tempore
Concilium quo
Christus
damnatus
est, errauit.
Except.

1.
Ref.
I.

2.

Alia Ex
cept.

Ref.
I.

2.

Objicitur
Caipham
prophetae.

Resp.
I.
Indirectè.
Nullum
inde Pon-
tificatiū
priuilegiū
adstrui.

2.
Directè, bi-
fariam.

I.

argumen-

argumentum. Nam Pilatum quidem quia Judex fuit (qui hominum ordo nullo vñquam saeculo habitus est pro eo ordine qui non potest errare) sic habuit, ut & Pilatus prophetauerit quodammodo, nam iussit titulo crucis scribiae verba, & quidem variis linguis, tribusea ætate celeberrimis toto terrarum orbe, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, tantâ constantiâ vt decretum semel rescindi non sit passus. Secundò, Respondeo, notatum, quia hoc anno erat Pontifex, vt ratio prouidentiæ diuinæ redderetur, non verò vt notaretur priuilegium Pontificatus. Nam verba quæ magnis viris excidunt, & constitutis in autoritate, multò magis animum afficiunt; cuius generis sunt illa verba quæ dicimus omnes, atque in eo non erramus à vero, modò ne superstitioni, sed (vt Religionem Christianam decet) prouidentiæ diuinæ ei, quæ nobis inesse debet, cognitio obsequamur. Certum enim est magnis viris, dum magna moliuntur, imprudentibus multa excidere, quæ rerum quas moliuntur exitum designant.

Alij autem concedunt Concilium illud errasse, negant fuisse legitimum. Sed (vt suprà pag. 289. monuimus) Concilium *legitimum* dicitur vel *extrinsecus*, vel *intrinsecus*: & quidem *intrinsecus*, quod fit tories quoties iij qui conueniunt, conueniunt in Christi nomine, quid autem id sit fuisse alibi explicatum est, nempe iij conueniunt in Christi nomine, primò quos Christus constituit aliquo loco in Ecclesia, vt quod faciunt non faciat temere. Deinde qui conueniunt non subnixi villa sui fiducia. Denique qui vnicam Christi gloriam habent ob oculos. Atque huius generis Concilia quæ sint, opus demum est & labor scire, non enim sumus *expertos*. Itaque si dicunt illud Concilium idem errasse quia non fuerit legitimum *intrinsecus*, fassi fuerint quod nos voluimus: Nempe cum dicimus Concilia posse errare, & verò errare, dicimus Concilia *intrinsecus* fieri posse illegitima, hoc est, fieri posse vt qui conueniunt non conueniant fredi Deo, sed se, tūm (quod sequitur continuo) vt non spectent Dei gloriam, sed suos affectus. Quod si dixerint illegitimum fuisse *extrinsecus* (in quo comprehenditur prima conditio Concilij legitimi *intrinsecus*) hoc verò aperte falsum est: Nihil enim requirebatur ad constitutionem Concilij *extrinsecus* legitimi, quod non adhibitum sit in illo Concilio: nam Synedrij authoritas erat, non iam iuris humani quod vocant, sed diuini, & quidem eo iudicio absolui debuit Christus. Quamvis Aduersarij negent (quod est planè tyrannicum) licere cuiquam querere, an Concilium sit *extrinsecus* legitimum, quæ quo sum spectent, nemio non videt; nempe verentur ne etiam in Conciliis, vel potius Conciliabulis Papisticis requiratur, non solum quod est legitimum *intrinsecus*, sed etiam quod est legitimum *extrinsecus*: adeo meticulosi sunt & male sibi consciij, vt nolint examinari causam vel eâ regulâ quæ possit fallere.

Denique (quæ responsio illis vnicè placet) aiunt Concilium illud errasse, sed ita tamen vt concedant non esse quod quis miteretur id euensis, cùm facti ratio constat: nempe, inquit, primò, non eadem Deus Ecclesiæ Iudaicæ induxit quæ Christianæ, nullæ exstant eiusmodi promissiones. Deinde, cùm Christus ageret in tertis,

nihil opus fuit vt Concilium non posset errare; Tertid, prædictum id fuisse olim à Prophetis. Ad hæc omnia respondeo sigillatim. Atque hic monens primù, non esse operæ pretium vt huic adducamus vaticinia, promissiones Propheticas, nam hoc argumentum sic eludent vt respondeant, pertinere illas promissiones ad tempora Noui Testamenti. Itaque nihil promouerimus, noua contentio erit ineunda. Sic ergo proprius congredimur. Nunquam destituit Ecclesiam Deus in iis quæ sunt essentialia. Arqui ex sententia Aduersariorum, nisi Concilia nequeant errare, actum est de fide, nullum est firmamentum fidei. Itaque non magis in Veteri quām in Nouo Testamento, iuxta hanc hypothesis, necesse fuit vt ne Concilia errarent: nam in rebus ad salutem non absolute necessariis, aliter quidem Deus habuit Ecclesiam sub Veteri quām sub Nouo Testamento, at in iis quæ ad salutem sunt necessaria, minimè verò. Ad secundum respondeo, non est credibile Christum præsentiam sōlā detraxisse aliquid Ecclesiæ, præsertim cùm quandiu egit in terris, nunquam hoc studueit vt dejicerentur de gradu qui sedebant ad gubernacula Ecclesiæ, immò usque ad eum abhorruit, vt donec tempus venerat (tempus autem illud non venerat ante mortem & resurrectionem Christi) alegarat suos erit ad Ecclesiam qualis tum fuit. Ad tertium respondeo, prædictum id fuisse quia fuit futurum, non fuisse autem futurum quia fuit prædictum. Iam verò quid aliud hoc facit, quām fieri posse vt Concilia errant, cùm Deus hoc prædixerit certo cuidam Concilio obventurum? At (inquit) non hoc prædixit euenturum reliquis Conciliis. Quid tum postea? non enim prædicet Deus omnia quæ sunt euentura, ergo ex eo quod Deus non prædixit fore vt & reliqua Concilia errant, sequitur reliqua Concilia non posse errare? minimè verò.

Sed & potest hoc Patrum authoritate demonstrari, verba enim Augustini sunt libro 2. de Baptismo contra Donatistas cap. 2. Neque enim quisquam nostrum Episcopum se esse Episcoporum constituit, aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit, quando habet omnis Episcopus prælicenziæ libertatis & potestatis sue, arbitrium proprium tanquam iudicari ab alio non posse, quomodo nec ipse potest alterum iudicare, sed exspectemus riuieristi iudicium Domini nostri Iesu Christi, qui unus est, olue habens potestatem & præponendinos in Ecclesia sue gubernatione, & de actu nostro iudicandi. Et cap. 3. Quis nesciat sacram Scripturam Canoniam tam Veteris quam Noui Testamenti, certe suis terminis contineri, eamque omnibus posterioribus Episcoporum litteris ita preponi, vt de illis omnino dubitari & disceptari non possit utrum verum, vel verum redditum sit, quin quid in ea scriptura esse considerit. Episcoporum autem litteras que post constitutum Canonem vel scripta sunt, vel scribuntur, & per sermonem forte sapienter rem iustificari in ea reperitur, & per alium Episcoporum graviorrem authoritatem doctrinamque prudentiam, & per Concilia licet et prehendat si quid in eis forte à veritate deviatum sit? Et ipsa Concilia quæ per singulas regiones, vel provincias sunt, pleniorum Concilio um authoritatibꝫ quæ sunt ex vniuerso orbe Christiano, sine ullis ambagiiscedere, ita se plenaria sapientia posterioribus emendari, cùm aliquo experientia rerum aperatur quod clausumerat, & agnoscerit quod latebat, sine vlla typho sacrilegia superbia, sine villa inflata ceruice arrogantia, sine villa contentione lusida inuidia, cùm sancta humilitate, cùm

pace Catholica, cum charitate Christiana. Quem ad

locum illi hoc excipiunt primò, ut dicant Augustinum tantum hoc velle, Concilia errare etiam plenaria, cùm agitur de facto, nolle autem Concilia errare tūm (plenaria modò sīt) cùm agitur de iure: neque enim, inquiunt, tūm de iure, sed de facto agebatur, cùm ageretur causa Donatistarum.

Quod omnino falsum est, nam Catholici Donatistis dabant inter disputandum (tametsi id darent tantum, non etiam affirmarent aut agnoscerent peccatum Cæcilianum, tantum negabant, etiamsi id factum fasset, ab Ecclesia faisse discedendum. Secundò excipiunt, velex mente Augustini constare agi eo loco de facto, non de iure, quia, inquiunt, verba Augustini sunt, Cùm aliquo experimento rerum aperitur quod clausum erat: Atqui id hec tantum cùm de facto agitur, non autem cùm agitur de iure. Iam vero nos affirmamus Conciliorum decreta quæ ad mores pertinent, sæpenumerò dep̄ehendi ipsa experientia est: illegitimum verbi gratiā, speciosum fuit decreturn de cœlibatu Sacerdotum, experientia docuit impium fuisse, vt in re Medica contingit aliquando, vnde illud ortum est, vt Medici quosdam vocent populares errores, qui tamen sunt speciosi, & aliqua nituntur probabilitate, iuxta illud, vox populi, vox Dei. Secundò respondetur, Augustinum non id modò dicere, sed à moribus ascendere usque ad fidem: quamquam si Concilia errare possunt in iis quæ spectant ad mores, perniciosus & exitialis error est. Nam non mores ad fidem, sed fides refertur ad mores, nempe mysterium est pietatis. Itaque si Concilium decreuit pugnantia cum pietate, decreuit pugnantia cum fide, Sed nihil opus est iam ed̄euenire, nam, vt diximus, sequuntur hæc Augustini verba, cognoscitur quod latebat. Itaque Canonum qui ad mores spectant Augustinus priore loco meminit his verbis, Cùm aliquo experimento rerum aperitur quod clausum erat, nempe quia nobis proximi sunt, quippe sunt de rebus agendis: deinde Canonum fidei meminit de iis quæ nobis cognoscenda sunt, istis, & cognoscitur quod latebat. Sic à posteriori recedit ad prius.

Denique diximus Concilia errasse de facto, primò quia id agnoscunt Concilia, nam precibus quibus concluditur Concilium, orant Deum vt si quid humanitùs erratum sit, condonet. Deinde, si credimus Aduersariis, Concilia de cœpta tum demum sunt rata cum Papa ea confirmavit: Itaque non satis est vt Concilium aliquid decreuerit, necesse est vt eius decreta confirmentur à Papa. Qui potē, n̄i fateris Concilia posse errare, & vero fortasse errasse? Sed de hacre suprà fusius.

Potrò grauius est inter ipsos Aduersarios controuersia, quo tandem nisi debeat fides hominis Christiani, Nūm autoritate Concilij (nam quis sit Ecclesiæ consensus verus in confessio est sciri non posse nisi per eos qui Ecclesiam representant) Aut Papa authoritate; & quidem summâ contentione inter eos agitata, qui nobis audent ob jicere discordiam. Res certè iis edredit, vt cogantur, velint nolint, fateri se inter se dissentire de sidei fundamento. Nam si Concilium (vt eorum nonnulli volunt) supra Papam est, Ergo creditur Papæ ob Concilium, non creditur Concilio propter Papæ autoritatem; quod si vero Papæ supra Concilium sit, creditur Concilio ob

Papam, non vero Papæ ob Concilium. Atqui propter quod unumquodque creditur, id fidei fundamentum est. Itaque boni illi viri qui nobis inuidiam faciunt de dissentione, inter se meti posse dissentiant; non enim fides vera dicitur quia creditur quod verum est, sed quia id quod verum est creditur ob id ob quod ciedi debet. Sed hac de re nobis iam proximo loco de Ecclesia iurisdictione & Authoritate, fusius erit disputandum, tum, inquam, cùm Deo iuuante, explicabimus, nec Ecclesiæ, nec Concilij, nec Papæ autoritate fidem nostram niti.

DE P O T E S T A T E E T iurisdictione Ecclesiæ.

Disputatur de Potestate & Iurisdictione Ecclesiæ necesse habemus ut teneatur controversiae status, scire quid sit Potestas, tum quæ sint species seu genera potestarum, alioqui vix expediri & explicari possit ista quæstio, adeo inuoluta est & intricata. Potestas igitur in genere ea est, qua quis possit citra cuiusquam injuriam sibi aliquid arrogare. Versatur vero vel circa res, vel circa actiones simpliciter, vel circa personas. Circa res, cum res nostra est: Itaque hic comprehendendæ & intelligendæ sunt personæ, sed quatenus personæ res sunt, vt cum persona eiusmodi est, vt eam possis tuam rem appellare. Sic seruus res est & persona; Persona, quia ratione est prædictus; Res, quia in potestate est aliena, non sui iuris. Vel Potestas versatur circa actiones, cum licet cuiquam hoc sibi arrogare, vt hoc aut ilud possit facere; quatenus nempe non refertur illa actio ad alteram, verbi gratiā, vt quis possit legibus non violatis venari aut non venari. Iam vero cum de potestate Ecclesiæ agitur, haec tenus de ea agitur, quatenus (inquam) versatur circa res & actiones simpliciter. Circa Res, vt, verbi gratiā, cum statuendum est, quid possit Ecclesia suum dicere: Item in actionibus, cùm statuendum est quid possit Ecclesia facere, aut non facere, nam omnia, vt ait Apostolus, sunt Ecclesia. Ius habet Ecclesia in omnes creaturas, nam destinatae sunt à Deo in Ecclesiæ usum, & in rebus & actionibus adiaphoris, hoc est iis quibus neque Deus offenditur, neque læditur proximus, vt vesci hoc aut illo genere cibi, &c. Sed ista pertinent ad locum de Libertate Christianæ. Potestas porr̄d quatenus versatur circa personas, est ea quafit, tibi vt liceat personam vel continere in officio, vel ad officium reuocare. Ea vero multiplex est, est enim vel minima, vel proxima minima, vel magna, vel maior, vel maxima, vel denique multo maxima. Nam his vocabulis instar notarum liceat nobis vti.

Minima potestas qua quis ita agit, vt vel continere in officio vel reuocet, est quæ ntitur nullā continentis, aut reuocantis authoritate, sed rei veritate. Atque ita vt qui hac minima potestate prædictus est agat summissè, hoc est, ita vt ne (etiamsi spreta fuerit admonitio) ei licet vti increpatione, neque quidquam facere quod rationem pœnæ habeat, vt ne iam dicam pœnam, si quando experitur minus obsequentum dicto. Ita, verbi gratiā, seruo licet dominum continere in officio, aut reuocare ad officium faciendum, filio pa-

Concilia errasse probatur ex perientia.

Contentio inter Po-
tis de Con-
ciliis & Pa-
pa au- ho-
ritate

Potestas
quid sit.

Versatur
circa.
Res.

Actiones.

Personas.

Et hæc est
multiplex.

1.
Minima.

filio patrem, &c. Neque tamen seruo licet, si nihil aliud subest, monendo objurgare herum, neque filio patrem, &c. Neque item adhibere quæ pœnæ rationem habent, verbi gratiâ, abstinere consortio & congressu: fac enim seruum ab hero contemni, neutrum licebit, neque ut objurget, neque item ut discedat, nam hæc duo habent rationem pœnæ. Proxima minima potestas est paris in parem, non est enim nefas ut par (si recta momenti par restiterit) parem increpet, modò hoc faciat prudenter, hoc est, *άγαπην κακός* nec item nefas erit ut adhibeat aliquid quod rationem habeat pœnæ, nempe (ut incutiatur pudor fratri, hoc est pari) eius ut consortio abstineamus, dummodo ne id fiat animo vindictæ cupidio, & nostri potius quam fratri studio. Hæc potestas est quæ minima proxima est, itaque minima potestati cum hac, & huic cum minima haec tenus conuenit, quod utroque desit authoritas: nam ut minor in maiorem, sic nec par in parem imperium habet, nisi quod proprius ad maiorum potestatam (liceat nobis sic loqui) accedit par quam minor, nam ut minus maius fiat necesse est par fiat. Itaque tametsi in primo temporis momento id non accidat, accidit tamen in priori momento naturæ. Itaque par in parem umbram quandam authoritatis obtinet, nempe quatenus maiori proximus est; attamen reuera non habet authoritatem. Magna (quam diximus docendi causa) potestas est, cum quis vel continet in officio, vel reuocat ad officium authoritatem, sed quæ eiusmodi est nihil ut habeat quo possit cogere seu intellectum, seu etiam hominem exteriorem, sed eiusmodi tantum est, ut si res ipsa subsit, magna sit: ut verbi gratiâ, Doctoris authoritas in Schola non cogit intellectum, nec item exteriorem hominem (ut utrū phrasî Scripturæ) cum illi res est cum viris; attamen ea authoritas magna est, nempe non est leue discrimen inter eum qui nullo munere fungitur & vera dicit, & cum qui cum fungitur aliquo munere, iuxta muneris præscripti rationem ea præscribit quæ sequenda sunt. Itaque in hoc genere, si qui docet contemnitur, duplo grauius peccatur: non enim modò res ipsa contemnitur, sed & ordo quem instituit Deus. Itaque & qui hoc munere funguntur, tametsi non sit penes eos pœnam infligere, aliquid tamen faciunt, & veò licet facere, quod pœnæ inflictæ rationem habet, nam non objurgant modò, sed & summouent item quos objugant, si pertinaciores sunt; atque id non faciunt solum quomodo homines priuati, sed etiam, vbi rectè constituta est Respublica, publica authoritate.

Maiorem potestatem docendi causâ eam vocamus, quæ tanta est ut non faciat & constituat jus, attamen tanta est ut possit perhibere juri testimonium tam certò, ut id testimonium in dubium non debeat reuocari. Quod ut intelligatur pleniùs, tenendum id est, cum de jure agitur duplē esse authoritatem, est enim authoritas quædam quæ facit ut id sit jus quod naturâ suâ jus non est, & est item authoritas quædam quæ facit ut quod jus erat nos putemus esse jus: unde nata est distinctio authoritatis, in authoritatem in se, authoritatem quoad nos. Nam authoritas in se, ea demum est qua sit ut res mereatur authoritatem, authoritas vero quoad nos ea est qua rei meritum nobis innotescit: verbi gratiâ,

gemma genuina non adulterata auctoritatem habet in se, nempe habet unde mereatur ut cestimetur gemma, sed gemmularius auctoritatem ei attribuit quoad nos, non sunt enim omnes eius rei periti, unde ortum prouerbium, *Artifici in sua arte credendum*. Sic Medici non faciunt ut pharmaca quæ præscribunt vere pharmaca sint, tribuunt tamen pharmacis auctoritatem quoad nos: nempe cum res agitur apud eos qui rei Medicæ imperiti sunt, qui enim norint an pharmacum utile sit, nisi quia Medicus præscripsit? Jam nos maiorem auctoritatem vocamus, non eam quæ facit ut res auctoritatem mereatur, sed eam quæ fit ut agnoscamus rem esse eiusmodi ut mereatur auctoritatem. Cuius generis auctoritatis exemplum habemus illustre imprimis in Republica Romana. Erant enim, liberâ adhuc Republicâ, Jurisperiti, Jurisconsulti, Jurisprudentes trium generum: erant Antecessores (qui postea vocati sunt) qui jus docebât, & Candidati qui à voto vocabantur, & Prudentes proprièque Jurisconsulti. Qui Antecessores vocati sunt, Doctores erant juris: qui à voto & Candidati, iij qui operam dabant responsis prudentum, unde & à voto quasi s'urores dicti sunt. Prudentes vero siue Jurisconsulti, non iam jus faciebant, sed tamen quicquid Consulti pronuntiabant de jure, id jus & fas esse etiam à iudicibus existimabatur, nempe ob opinionem periti juris: unde nata sunt Responsa prudentum, quæ legum vim obtinent, quæ postea rescripta Principum dicta sunt. Nam postquam Principatus, seu regnum potius obtinuit apud Romanos, omnia ad voluntatem Principis cœperunt referri, itaque Jurisconsultorum rescripta Principum rescripta dicebantur, non quod Princeps cognoverit de causa, sed quia id ad Majestatem Principis pertinere videbatur, nullius ut sententia haberet pondus, nisi ejus auctoritate confirmata.

Potestas maxima est ea qua sit, ut qui eâ preditustus est, et si non profiteatur se esse authorem juris quod commendat, tamen hoc sibi possit jure assumere, ut pœnam irroget contemptoribus juris, quod dum commendat, negat se esse illius authorem, assertoris tantum partes & vindicis sibi sumit: verbi gratiâ, Magistratus negat se esse authorem juris naturæ, item, negat se esse authorem Religionis, attamen contemptores utriusque juris (quatenus distingui possunt) profitetur se (& quidem jure) posse curare pœnâ afficiendis. Hæc maxima est potestas siue authoritas, nam superat masorem quæ puniendi nullum habet jus, itaque & eam superat quam magnam diximus, proindeque quam vocauimus proximam minima, deindeque quam minima.

Potestas multò maxima ea est quæ jus facit quod alioqui jus non erat, quæque eiusmodi est ut conciliat auctoritatem puniendi qui secus fecerint. Hanc auctoritatem multo maximam diximus, quia quam vocauimus maximam hoc gradu superat (adeoque omnes reliquias species potestatis) quod maxima, & reliqua potestatis species non faciunt jus quod suâ natura non fuit jus: verbi gratiâ, Magistratus dum præscribit leges politicas, quæ Religione & lege naturæ illæsa potuerunt non obseruari, jus facit quod non erat jus. Quantò magis dum eas leges præscribit quæ sunt damnosæ (modò damnum ne cedat in damnum conscientiæ, sed externum damnum sit, quo lœduntur bona quæ dicuntur, & corpus)

Sicut i. il-
lustratur.

Exemplū
Maiori aucto-
ritat s.

in antiquis
Romano-
rum Juris-
consultis.

5.
Maxima.

qua pœnâ
irrogat,

qualis est
Magistra-
tus infe-
rioris.

6.
Multò ma-
xima.

qua jus fa-
cit, & dat
authorita-
te in pu-
niendi.

qualis est
Immi
Magistra-
tes.

Hanc nulli
hominum
in Eccle-
siam dedit
Deus.

ius fit quod non erat antea ius, & quod naturā sua injustum est? Hæc est potestas *multò maxima*, quam Deus in hominum conscientias noluit exerceri, ideoque nemini id ius tribuit, cuius rei hæc ratio est, quia corpus & bona hujus vitæ sunt caduca, & si hac in parte quis læditur, modò ferat rem patienter & æquo animo, non eo læditur, sed iuuatur potius, non visum est Deo alienum à suorum commodis, ut tam duram subeant Legem. Deinde, quia nisi eiusmodi lex fuisset lata non modò verendum erat, sed certò hoc fuit euenturum, ut in Regnis & Rebus publicis subinde novi tumultus exortarentur, si vnicuique libertum foret trahere Magistratum in ius, adigere ad causam dicendam. At cùm de conscientia agitur, dispar est ratio. Nam lædi illa non potest aut opprimi, nisi continud de ipsa salute & vita æterna actum sit. Itaque hic summam libertatem Dominus esse voluit; quorsam illud spectat, *Parendum potius Deo est*, quam hominibus.

Controuertitur igitur inter nos & Pontificios quæ tandem potestas sit Ecclesiæ: & de illa quam *minimam* diximus, vt & de illa quam diximus *proximam minimæ*, immò verd de ea potestate quam *magnam* vocavimus, nulla controuersia est, omnis nostra contentio est de potestate *majo-ri, maxima, & multò maxima*. Itaque in tribus dis- sentientiis à Pontificiis, ac in eo primò, quod illi volunt Ecclesiam tā esse præeditam autoritate, vt quod verbum Dei esset Ecclesia iudicavit id pro verbo Dei sit habendum. Non volunt illi quidem (vt ne quid illis affingamus) Ecclesiam constituere verbum Dei, quod suā naturā non erat verbum Dei, sed quod verbum Dei agnoscitur, & habetur pro Dei verbo, id volunt pēdere ab autoritate Ecclesiæ. Porro verbum Dei nobis est doct. in libris Vet. & N. Test. comprehensa, hoc, inquam, loco. Hæc *maior* potestas est, quam nos negamus Ecclesiæ conuenire. Deinde, Pontificij patent penes Ecclesiam esse punire, vel affice pœnitentias eos qui verbum Dei libris Veteris & Noui Testamenti comprehensum contempserunt, vel seueriti sunt. Nos id negamus, hæc potestas *maxima* est. Denique Pontificiorum sententia est, Ecclesiam posse leges condere, quæ ci- tra rationem contemptus & scandali conscientiam obligent, quarumque legum obseruatores attice pœnitentia (vulgò vocant *beneficium Ecclesiæ*) & affice pœnitentia es Ecclesiæ liceat, id quod nos negamus: hæc est potestas *multò ma- xima quam supiæ descriptissimus*.

Ecclesiæ certissimum est agnoscendi Verbi Dei argumentum, Ergo, &c. (Staplet. lib. i. de Auth. Script. cap. 7.) Minorem probant non una ratione, ac primò quidem ista, Deus nos docet per Ecclesiam. Sic igitur ratiocinantur, Cuius ministerio docemur, eius authoritas facit ut credamus esse vera quæ docentur, Ministerio Ecclesiæ docemur, Ergo, &c. Resp. uno verbo, Propositionem non modò falsam esse, sed ridiculam; Nam docentis partes non sunt partes Imperato- ris, sed Doctoris. Itaque nihil aliud sequitur, quam Ecclesiæ *magnam* esse autoritatem, hoc est, Ecclesiæ commissam esse peculiariter curam docendi. Atqui Doctor qui verè Doctor est, hoc studet ut doctrinam commenderet non autorita- te sua, sed veritate. Nam autoritate niti neminem decet praetet R̄gem, nemo facit indecorè præter stultum.

Idipsum probant alia ratione. Ab eius autho- ritate pendet Scripturæ notitia, qui peritissimus est Scripturarum. At Ecclesia peritissima est Scri- pturarum, Ego potissimum ab autoritate Ec- clesiæ pendet notitia Scripturæ. Idem Staplet. de Auth. Script. lib. i. cap. 8. Respond. Maiorem falsam esse & absurdam: & falsa quidem est, quia consuluntur periti, non vt autoritate sua rem approbent, sed vt doceant. Ridicula item est, nam si authoritas Ecclesiæ peritia est, non est Ecclesiæ se commendare autoritate, sed peri- ti, vt si quis postulet sibi credi quod peritus sit, tenetur probare peritiam re & factis. Nam Judex sanè ridiculus foret, qui, vt probet Decre- ta sua esse rata & fixa, velit ad peritiam Juris con- fugere, nam si sic agat, nihil erit fixum & ra- tum ni reddat rationem Decreti, sic Judicia tur- barentur.

3. Ratio. Daretur circulus, probando Scripturā per Scripturam ipsam.

Tertia, quam adhibent ratio hæc est, (vt pro- bant, inquam, Judicium Ecclesiæ esse certissi- mum.) Si vllum est iudicium certius iudicio Ecclesiæ, est id iudicium Scripturarum. At Scri- pturarum iudicium in hoc arguento tantum abest vt sit certius, vt ne certum quidem sit, non enim potest probari Script. per Scripturam. Nam daretur circulus, probaretur idem per idem. Unde constat Script. esse verbum Dei? Quia Scri- ptura hoc profiteatur. Est probatio eiusdem per idem. Respondeo, cùm Scriptura dicitur proba- ri per Scripturam, posse id duobus modis intelli- gi, vel vt instituatur probatio, qualis illa est quam Rhetores *inartificialē* vocant & *assumptam*, vt cùm res agitur testibus; vel cùm adhibentur in- sita, quæ Rhetores vocant, & *artificialia* argumen- ta. Et sanè si probetur Scriptura per Scripturam, probatio ridicula possit fortasse videri, si ita in- stituatur, vt instituatur ad modum *inartificialis* ar- gumenti. Nam sic possint respondere Pontificij, posse sic probari Alcoranum, nam illud sibi præbet testimonium: blasphemabunt illi quidem si sic responderint, sed non est illis nouum ad hunc modum blasphemare. Sed si tamen instituitur probatio, non iam quidem nixa *inartificiali* argu- mento, sed *insto*, dicimus Scripturam posse pro- bari per Scripturam: *vehi gratiā*, Sol probatur per Solem, vir doctus probat se esse virum do- ctum, sapientia iustificatur à filii suis, non *inarti- ficiali* arguento & *assumpto*, sed petito ex ipsius natura. Sic qui Christum audierunt lo- quentem, coquæ adacti sunt vt faterentur nemini in qua si loquutū apud illos verba Christi, authori-

PRIMA CONTRO- VERSIA.

De Authoritate Ecclesiæ in Dei Verbum.

Rationes
Pontificiorum.

1. **R**edeamus istm ad primam controuersiam, rhinūs hīc est status. *Verbum, quod agnoscitur verbum Dei traditum in Scripturā perdeat ab autoritate Ecclesiæ*, illi id affirmant nos negamus. Affirmatio- nis primam argumentum hoc est. Inde agnoscen- di Verbi diuini argumentum, At testimonium

Resp.

2.

Resp.

Resp.
per Di-
stinct.Probatio-
nis
inartificialis
&
artificialis.

Simile.

Exem-
plum.

Resp.

Indirecta

authoritatem habuerunt ob ipsorum verborum pondus, non putauerunt Christum verum dicere, quia Christus professus est se verum dicere, sed adducti sunt ut crederent vera dicere, ob viam & pondus verborum Christi, verborum autem nomine intelligo res verbis conuenienter designatas. Sic (ut eò descendamus) Aristotelis libri summi Philosophi opera esse agnoscuntur, Hippocratis summi Medici, vsque adeo ut inter Philosophos Aristotelis, inter Medicos Hippocratis libri penè sint in summâ veneratione, quantù magis libri Veteris & Noui Testamenti, immò (si ita fas est loqui) infinites magis apud eos qui vulum habent gustum pietatis, nullo argumento extrinsecus assumpto (quamquam nec illa desint) summo in honore & religione debent haberi. Sic igitur respondemus ad argumentum, Scriptura non probatur per Scripturam *authoritatem*, in artificiali argumento, nisi apud eos qui cùm hanc Scripturæ partem agnoscant pro verbo Dei, adducuntur ad agnoscendum alteram Scripturæ partem (Scripturæ, quam iam agnoscunt, authoritate comprobata) esse verbum Dei. Attamen *ratiocinatim* Scriptura probatur per Scripturam, hoc est, rationibus petitis ex earum rerum conditioue quæ tractantur in Scripturis, tractandique ratione. Nam huius generis probatio instituitur non *extrinsecus* assumptis, sed *intrinsecus* insitis argumentis, quæ probatio longè omnium firmissima est, nam *segnius irritant animum demissa per aurem*, quam qua sunt oculis commissa fidibus, & multò vehementior est assensus qui ex ipsius rei notitia oritur, quam is quem imperat testis *authoritas*.

4.
Pontifici
ratio aduer
sus testimo
nium Spi
ritus.

Quomodo
per Scrip
tura inno
tescat Scri
ptura.

Simile.

Resp.

Simile.

In*st.*
Pontifici
c.

Quomodo
per Spir
itum inno
tescat Scri
ptura.

Simile.

4.

23.

5.

299

Quomodo
Scriptura per Scrip
tura pro
betus.

Retorqu
tur enim,

i.

Scripturæ libra 1. cap. 12.) Priusquam respondeamus ad hoc argumentum, tenendum est quæ sit ratio interni testimonij Spiritus. Vel enim Spiritus ita potest intelligi, ut sit *extasis* & *enthusiasmus* Propheticus, vel ut sit lux quædam ita mentem perfundens, ut eam leniter afficiat, ostendatque rationes ipsi rei quæ credenda proponitur insitas, sed oculas antea: ut cùm Agaræ aperti sunt oculi, ut fontem, quem non viderat cùm esset in proximo, videret, non fuit hæc fontis indicatio Propheticus enthusiasmus. Sic planè Spiritus S. statui possit nos docere, & verd sic nos docet, dum nobis Euangelij veritatem persuadet, non exagitat mentes nostras enthusiasmis, sed facit ut Dei Sapientia, quæ nobis antea stultitia videbatur, ita INNOTESCAT, ut non possimus eam non admirari, amplectique ut rem diuinam planè, cuiusque author nullus esse possit præter unum Deum. Hæc est illa μάυπινα φία cuius meminit Paulus. Si ergo nomine *testimonij spiritus* Aduersarij intelligunt enthusiasmos, fatemur ordinariè nemini sic persuaderi Scripturam esse Scripturam. At si nomine *Spiritus* intelligunt lucem Spiritus Sancti, quæ oculi mentis aperiuntur, ut in Scriptura cernant NOTAS insitas veritatis, dicimus testimonio Spiritus Sancti præcipue deprehendi quod sit verbum Dei.

At illi sic conantur hoc refellere. Primò inquiunt, si ita se res haberet, de verbo Dei summus esset consensus inter eos omnes qui se habere

Spiritum profitentur, at magna est inter eos dissensio. Idem Stapleton ibid. cap. 6. Nos verò hic querimus, quam tandem intelligent professionem, num eam quæ veritate vacua est, an eam quæ conjunctam habet rei veritatem? Si prius id intelligunt, consequentia nulla est, non enim ideo sapientis iudicium fallax est & incertum, quia multorum, qui se sapientes putant, iudicium eiusmodi est, nempe fallax & incertum; quod si posterius hoc intelligent, ut sit inter eos dissensio de verbo Dei, qui verè Spiritum Dei habent, tam illorum quām nostra interest argumentum soluere. Nam illi non negant Diuinatem Spiritus Sancti, nec audent dicere Spiritum Sanctum esse authorem mendacij, nec negare Spiritum esse Spiritum veritatis, quique non modò agnoscat sua, sed faciat etiam luce sua ut agnoscantur. Dum enim student conciliare autoritatem Ecclesie, plurimi sunt in eo ut probent Spiritum esse in Ecclesia: quid igitur factum est, ut in primitiva Ecclesia multi libri Scripturæ non sint habiti pro canonis; habitu, inquam, à tota Ecclesia (nam nullus unquam liber verè Canonicus ab omnibus Christianis fuit rejectus) cum igitur Spiritus fuerit non in parte quadam Ecclesie, sed in tota Ecclesia, unde factum est ut tota Ecclesia non agnoverit, & admirerit integrum Canonem Scripturæ? Deinde quæro, unde (si quidem Spiritus est in Ecclesia, Romana inquam, ex Aduersariorum hypothesi) grauissimæ tamen oriuntur dissensiones, & quidem de rebus maximi momenti, verbi gratia, de adoratione imaginum, de ultimo principio in quod resolutur fides, de iure Pontificis Romani? Num negabunt Spiritum Sanctum esse in Ecclesia? At, inquit, Concilia non definierunt has controversias. Immò queritur, inquam, an Concilia possint eas definire: itaque omnis definiendi spes sublata est; quando nescitur cuius sit definire, Papæ ne, an Concilij. Nam si quis dicat, utrumque esse coniunctim, & hoc itidem controuersum est. Quæreretur etiam inter eos, an si Papa negaverit quod Concilium affirmauit, id est Concilij decreta nullius futura sint momenti. Nam in quibusdam politiis ita se res habet, ut quod ab Ordinibus fit, intercessione regia impediri possit, sed qui Concilium dicunt esse supra Papam auctoritate constitutum, negant posse intercedere Papam quominus ratum sit quod à Concilio fuit definitum; unde oritur illa insignis controuersia inter Pontificios. Denique quæro, an Spiritus Sanctus adsit Ecclesie tantum quandiu Concilium habetur, plenarium, inquam, & universalis, (ut loquitur Augustinus) Si ita se res habet, pessime agitur cùm Ecclesia quandiu non habetur Concilium, nam tandiu destituetur Spiritu Sancto, si hoc nolint, quid est quod dicunt rem pendere à Concilio? Et certè ita se res habet, Concilia plenaria quæ vocant & universalia raro celebrantur, & adhibentur, vel temporum iniquitate, ut primis illis saeculis, vsque ad tempora Concilii Nicæni, nullum cogi potuit Concilium plenarium & universalis, vel ob statum Christiani orbis, quando diuisus est & sectus in partes, ut nostro saeculo contigit, nam alij Regi Galliarum Christianissimo subditi sunt, alij Regi magnæ Britanniæ, alij Hispaniæ Regi, &c. Nisi inter Reges conueniat, non poterit cogi Concilium universalis, vel (et præcipue) id sit hominum vitio;

Papæ præsertim, quietiam sibi metuit à Conciliis ex eo hominum genere conflatis qui à veritate Euangelica sunt alieni: nam tyrannorum hoc est ingenium, vt & timeant sibi ab eorum contentu qui nihil minus quām rempublicam spirant, nam tyrannis res est 2dmodum suspicax, metuit enim sibi etiam à suis, & durum est homini sibi male conscientia credere fidei alienæ. Contā, veritas quia fortis est & invicta, ed minus est meticulosa. Quid igitur, quorsum erit res redacta, an ed vt ne adsit Spiritus Ecclesiæ ni Concilium adsit?

Resp.
directe.
Spiritus
non eadem
omnibus
semper
mensura
concedi-
tur.

Sed tamen soluendum est argumentum, nam hæc omnia quæ suprà sunt allata, etsi obruant Aduersariorum, tamen non tollunt rationem dubitandi. Sic igitur habendum est, Spiritum Sanctum non eadem mensurâ omnibus Ecclesiis & singulis personis sese admetiri, vnde sequitur, non debere mirum viderisi inter eas quibus adest Spiritus, dissensio est; nempe non adest iis PARTER Spiritus, neque tamen eo fit vt ne adsit in iis quæ ad salutem sunt necessaria, tantum fit vt ne pari copia adsit omnibus. Deinde, quod in reæ rationis vsu sæpen numero usurpat, Oltior opportunitate loquutus est, nempe èo significantur, Prudentes etiam falli vbi rustici non falluntur, ita planè nihil vetat, quominus tenuioribus aliquando Spiritus adsit IN RE OPPORTVNA, qui non adfuit valentioribus, vt nemo glorietur in se, sed in Deo. Itaque argumentum futile est & leue, vsque adeò vt eius leuitas experientia comprobata sit. Nam si pompam & consensus celebritatem intusamur, Epistola ad Heb. eos primis sæculis à paucissimis fuit admissa, paucissimis, inquam, quorum authoritas fuit contemporanea, nam si fuisset in honore, haud dubie magnum nomen dignitate & autoritate sua reliquos commouisset. Vno verbo, nihil concluditur, quando nondum est probatum Spiritum pariluce, pariter, id est eodem modo, omnibus & semper affulgere. Nam si detur, quod dari necesse est, Spiritus lucem sese prodere in his potius quām in illis, in hac potius quām in illa re, hoc potius quām illo tempore, nemo mirabitur, vnde orta sit inter eos qui eundum Spiritum acceperunt dissensio; nam ratio manifesta est, NON FVIT VBI QVE, ET SEMPER, ET IN OMNIBVS, EADEM SPIRITVS COPIA, quod vel ipsi Aduersarij coguntur profiteri, neque enim negant in Ecclesia alios aliis præstare in hoc genere.

Quinta ratio, si Ecclesia Dei libros quamplurimos à Prophetis conscriptos, ideoque scriptos afflatu & instinctu Spiritus noluit habere pro Canonis, potest Ecclesia Dei, quoad nos, vel conciliare vel detrahere autoritatem verbo Dei (authoritatem inquam, quoad nos, nam de authoritate in se nulla controværsia est.) At Ecclesia hoc potest, nam complures libros à Prophetis conscriptos Ecclesia repudiauit (Stapleton. de Authoritate Scripturæ lib. 2. cap. 1.) immò ipse Augustinus testatur libro 17. de Ciuitate Dei, cap. vlt. per paucos fuisse Prophetas, qui ea scripserint quæ Canonis authoritatem obtinerent. Atque hī plurimi sunt in citanda Scriptura Veteris Testamenti, nam in Nouo Testamento laborant sanè, præsertim cùm nulla mentio sit ferè, nisi vno aut altero loco librorum qui à Spiritu Sancto profecti possint videri ab Eccle-

sia contempti & rejecti, neque in Canonem Scripturæ admissi. Huic argumento duplex sollet opponi responsio, & prius quidem hæc, quæ negatur vlos libros instinctu Spiritus Dei scriptos intercidisse. Id verò quia probare est operosum & perdifficile, & magnis obnoxium (saltum in specie) incommodis, in eo non immorabitur, quamvis res non sit desperata planè. Sed altera responsio magis nobis idonea videtur. Concedi enim potest sine vlo caussæ tanti momenti detrimento, quosdam libros instinctu Spiritus dictatos intercidisse, sed quid facit hoc ad rem? Non enim iam quæritur, quid diuinâ prouidentia intercidet, aut non intercidet, sed quæritur, quid Ecclesia pro imperio elegerit, aut rejecerit. Quo in loco dum versantur Aduersarij, produnt animum vastum, & qui nihil non concoquat, etiam blasphemias in Deum: nam dum testantur libros istos scriptos esse à Prophetis, & eosdem testantur rejectos esse ab Ecclesia, quid testantur aliud quam Ecclesiam habere autoritatem in Spiritum Sanctum, vt quæ dixit Spiritus habeantur pro non veris, aut vera quæ sunt non habeantur pro regula mentis nostræ. Nec est quod ita se excusent, vt dicant iudicatum ab Ecclesia non expeditum vt illa existarent, quando quod Deus edidit, sic exstat, nisi velit Ecclesia mentiri, non poterit negare id esse à Deo, si non exstat, nihil est quod hīc Ecclesia interponat auctoritatem; nam quæ non existant ea non leguntur. Quod si hoc velint, potuissē Ecclesiam ea respire quæ commendauit Spiritus Sanctus, quod non essent opportuna omnibus temporibus, dicimus hīc opus fuisse nouâ reuelatione, nam quod Propheta docuit & commisit scripto, vel id docuit & scripto commisit ad tempus, idque monuit; vel non monuit: vnde sequuta est noua reuelatio, siquidem Ecclesia quod fecit, fecit legitimè. Atqui nulla reuelatio reuelationi vlli contraria est. Itaque Lex & Euangeliū non pugnant, nec Euangeliū fecit vt ne Legi locus esset in Ecclesia, tametsi quidam Legis usus ad certum tempus duntaxat pertinuit; nempe conducit vt teneamus quæ fuerit Dei œconomia in Ecclesia administranda, quod facit vt iij libri non sint iam inutiles, qui ea continent quæ non pertinent ad nostra tempora, vt præscripto tot cæremoniarum. Quid igitur statuendum est, intercidunt illi libri? Omnid, at non expuncti fuerunt ab Ecclesia aut deleti, immò verò desiderati potius. Non est igitur factum auctoritate Ecclesiæ quid non sint relati in Canonem, sed injuriâ temporum. Neque tamen hoc facit vt ne Canonem Scripturæ integrum habeamus; nam integrum id demum dicitur, cùm de regula agitur, quod ea omnia continent quæ possint regulam constituere: iam verò libri Scripturæ qui supersunt omnia continent ad salutem necessaria; itaque Canon integer est. Quo cernere est sapientiam Dei & potentiam, nam quantum possit hominum incuria, demonstratum est amissis quibusdam libris Propheticis, hoc est conscriptis à Prophetis, quantum verò efficerit Dei cura & prouidentia, declaratum est conseruatis iis libris qui normam continent fidei & morum.

Sexta ratio, Ecclesia (inquiunt) quosdam libros qui non erant in Canone retulit in Canonem. Itaque ab Ecclesiæ iudicio pendet quid sit habendum

Excep.
Pontif.

Resp.
Non potest
Ecclesia li-
bros de-
rejecere.

Cur ma-
serat sci-
pla Lex
Cætem.
cum iam
non obser-
uetur.

An imper-
fectus sit
hodie Scri-
pturæ Cæ-
tem.

6. ratio
Pontif.

Ref.
Liber in
Canonem
referitur bi-
tum.

Simili illu-
stratur di-
cendo.

applicatur
imile.

cclesiz
uthoritas
in referen-
sis libris in
Canonem.

olatio hu-
us 6. rati-
onis.

Responsio
ad loca Pa-
rum pro
ecclisis

habendum pro verbo Dei, quid minus. (Staplet. lib. 2. de Author. Script. cap. 3.) Sed liber referri in Canonem duobus modis dici potest, vel ut authoritas inde concilietur libro, vel ut deferatur: inter quae magnum discrimen est. Nam cum filius agnoscit patrem non conciliat, sed defert patri authoritatem. Iam vero nos non negamus Ecclesiae esse referre in Canonem genuinos sacrae Scripturae libros, tantum negamus hoc pacto illis conciliari; quin dicimus potius haberi illis honorem. Sic viri docti dum Aristotelis libros ab adulterinis distingunt, non conciliant, sed deferunt authoritatem illis libris. Itaque quod commendant pro libris Aristotelis, non commendant authoritatem sua, sed commendant vi & pondere rationum; quarum duae sunt classes, vel enim ducuntur à materia libri, ut cum aiunt, non est hic liber Aristotelis, continet enim dogma quod pugnat cum Peripatetica disciplina, vel ducuntur à forma libri, ut cum dicunt non est hic liber Aristotelis, phrasis enim non est Aristotelica. Per accidens quidem fit, ut hoc pacto concilietur authoritas libro; id vero fit duobus modis, vel apud imperitos, apud quos viri docti sunt in aliqua existimatione, unde fit ut eorum iudicium sit praejudicium, (apud imperitos, inquam) vel apud peritos aestimatores rerum, qui quidem et si non fuerint eo ingenij acumine, ut potuerint per se notas illas deprehendere, attamen à viris doctis deprehensas, & obseruatas, demonstratasque facile agnoscent. Nec dispar hic ratio est, cum agitur de authoritate quae oritur ex relatione libri alicuius in Canonem; nam id Ecclesiae iudicium, vel praejudicium est apud imperitos, vel iudicium est apud peritos, hoc est, argumentum est iudicij; Præjudicium, inquam, quia hoc pacto tantum fit, ut exciteatur animus ad rem attentius considerandam, quem modum impedit excedunt, dum non progrediuntur ulterius, sed in ipsa commendantis authoritate hærent. At qui Notas libri, qui refertur in Canonem, affert, (quod facit Ecclesia) is non iam adfert præjudicium, sed, ut diximus, Iudicium, hoc est, præbet argumentum iudicandi. Respondemus igitur uno verbo, Ecclesia auctoritate sua potest quidem hominum animos excitare ad rei attentam considerationem, non potest auctoritate sua persuadere rem ita se habere. Atque si negamus Ecclesiae esse conciliare Canonis Scripturarum auctoritatem, quamvis non negemus Ecclesiae esse hominibus hic praesire, ea tamen lege, ut non iam auctoratis, sed veritatis faciem sequentibus præferat. Est igitur mera petitio principij, cum ex eo quod Ecclesia refert in Canonem libros vel è Canonicos, sumunt Ecclesiam hoc facere pro imperio, proque auctoritate sua. Quod si aliud intelligunt, nempe quod nos iam diximus, Ecclesiae esse agnoscere hos libros pro Canonicos, atque aliis commendare, id vero est extra omnem controvèrsiam: sed hoc pertinet ad eam potestatem quam magnam diximus, quamque tribuimus Ecclesiae, non pertinet ad eam potestatem quam vel maiorem, vel maximam, vel multò maximam appellavimus.

Qua distinctione adhibita faciliter respondetur ad loca citata è Patrum scriptis, ad hanc quam Pontificis volunt Ecclesiae auctoritatem stabili-

liendam, nempe omnibus his locis agitur de M V N E R E Ecclesie, quod agnoscere verbum Dei, atque aliis commendare, non quidem auctoritate sua, sed veritate, in quo tamen potestas quedam est. Sic pater liberis commendat Dei verbum, atque in hac commendatione potestas est quedam, facit enim id multò aliter quam frater: attem non probat auctoritate sua verbum Dei est Dei verbum, excitat tamen filij animum ad rem attentius considerandam, quia magna oportet reuerentia. Cæterum si deprehendat filius se in aliter se habere, non tenetur patris commendatione: quod si vero ita se rem habere deprehendit, nemo patris auctoritatem dixerit inutilem esse, sed & nemo dixerit, filium parere Deo sola patris auctoritate subnixum.

Vnicus locus multorum ingeniorum ob doctrinam & pietatem Authoris. Ego vero, inquit Augustinus, Euangelio non crederem nisi me Ecclesia Catholica moueret auctoritas: quibus ergo obtemperavi dicentibus, credite Euangelio, cur eis non obtemperem dicentibus mihi, nolite credere Manicheo. Elige quid relis: si dixeris, credito Catholicus, ipsi me monenter ne nullam fidem accommodem vobis, quapropter non possum illis credens nisi ubi non credere: Si dixeris, noli Catholicus credere, non recte facies per Euangelium me cogere ad Manichæi fidem, qua ipsi Euangelio Catholicus prædicantibus credidi. August. cap. 5. contra Epist. Manich. Hic locus non admittit modis, sed pollicit etiam benignam interpretationem, satis enim constituit ex Augustini scriptis quibus adductis argumentis Euangelio crediderit, verba enim sunt capite 5. lib. 9 Confess. Persuasiisti mihi Deum alloquitur non qui crederent libris tuis, quos tanta in omnibus ferè genitibus auctoritate fundasti, sed qui non crederent esse culpados. Nec audiendos esse si qui forte mihi dicerent, vnde scis illos libros vnuis veri & ratiōnī Dei Spiritu esse humanogeneri subministratos? Id ipsum enim maximè credendum erat, quenam nulla pugnatis calumnias questionam, (Græci dicunt προστίτυ) per tam multa quæ legitur inter se consilientium Philosophorum, ext. r. quære in hypoth. ut aliquando non crederem te esse, quicquid es quod ego nescirem, aut administrationem rerum humanarum ad te mirum è percunere. Sed id credebam aliquando robustus, aliquando exilus, semper tamen credidi & esse te, & curam nostri gerere, et ambi ignorabam vel quid sentiendum esset substantia tua, vel quæ via ducret, aut reduceret ad te; Ideoque cum essemus infirmi ad inueniendam a'liquida ratione veritatem, & hoc (legendum est hic) nobis opus esset auctoritate sanctorum litterarum, iam credere cœperam null modo te fuisse tributurum tam excellentem illi Scriptura per omnes iam terras auctoritatem, nisi per ipsam tibi credi, & per ipsum te queri voluisse, iam enim absurditatem, quæ me in illis Litteris solebat offendere cum multa ex eis probabiliter exposita audiresem, ad Sacramentorum (hoc est mysteriorum altitudinem referbam, coquen' ibi illa venerabilior & sanctior, sancta fide dignior apparebat auctoritas, quo & omnibus ad legendum esset in promptu, & secreti sui dignitatem in intellectu profundiore serueret: verbis apertissimis & humillimo genere loquend: se cunctis prebens, & exercens intentionem eorum quæ non sunt laues cerde, ut exciperet omnes populari sinu, & per augusta foramina paucos ad te trajiceret, multò tamen plures quam si nec tanto apice auctoritatis emineret, nec turbas gremio sancte humilitatis hauriret. Cogitabam hec & aderat

a thor-
te in S. ri-
piutram,
nō de illis
aut non
significa-
tur
Sicut.

Excutitur
locus illu-
stris Augu-
stini,
Non crede-
rem Euange-
lio nisi me
Ecclesia Ca-
tholica au-
torem auctor-
itatis.

cui expli-
cando a-
lius oppo-
nit etiā
dem Augu-
stini.

mibi suspirabam & audiebas me fluctu ibam & gubernabas me, ibam per viam facili latam, nec deserebas me. Ex quibus verbis proclive est colligere, quo modo, & quibus adductus rationibus Augustinus veluti manu ductus est ad veritatis cognitionem, nulla enim hic Ecclesiæ mentio sit, sed authoritatis sacrarum Litterarum. Idque ed diligentius est obseruandum, quod hic Confessionum liber ab Augustino sane est scriptus, in eoque non iam homines, sed Deum compellat, profertque in apertum arcana motus animi sui. Non est igitur credibile Augustinum tam dixisse pugnantia, ut idem fateretur, se persuasione seu instinctu Spiritus Dei adductum ad cognoscendam Scripturæ veritatem, & neget idem se eodem adductum illa alia ratione quam Ecclesiæ auctoritate.

Resp. ad illum Augstini locū,
1.
non satis
firma.

Quid igitur respondebimus ad ea Augustini verba quæ suprà sunt citata? Ego vero non crederem Euangelio, nisi me moueret Ecclesia Catholica auctoritas? Certè si respondebimus illa Augustini verba sic esse accipienda, ac si hoc vnum vellet Augustinus, se duum esset Manichæus solè Ecclesiæ auctoritate commotum fuisse, & adductum ut crederet Euangelio. Primum in eo (ut solent de re leuissima gloriati) Pontificij triumphabant, quod Ecclesiæ auctoritas ea sit quæ homines à Manichæismo ad Christianismum traducat, & se profitebuntur assicatos quod voluerunt, nempe nisi constet de Ecclesiæ auctoritate, nihil esse quod possit miseris homines ab errore auocare, ne Euangelium quidem. Deinde, negabunt hanc esse hoc loco Augustini mentem: Quo iure horum vtrumque faciant, non est iam disputandi locus, certè vtrumque faciunt.

Alia Resp. firmior.

cui munient & adducuntur an tecdem auctoritatibz Augstini verba.

Nos simpliciter respondemus, Augustini verba sic esse accipienda, ut cohærent cum iis quæ proximè præcesserunt. Illa vero huc redeunt, His omnibus tamen præponenda est veritas. Sed præstat ipsum audire loquentem, In Catholica enim Ecclesia, inquit, ut omittam sincerissimam sapientiam, ad cuius cognitionem pauci spirituales in hac vita peruerterunt, ut eam ex minima quidem parte, quia homines sunt, sed tamen sine dubitatione cognoscant, ceteram quippe turbam non intelligendi vivacitas, sed credendi simplicitas tutissimam facit: ut ergo hanc omittam sapientiam, quam esse in Ecclesia Catholica non credis, multa sunt alia qua in eius gremio me iustissimè tineant. Tenet primò, Consensio populorum atque gentium. Secundo, Authoritas miraculis inchoata, spe nutrita, charitate aucta, retusitate firmata. Tertiò, Tenet ab ipsa sede Petri Apostoli, cui pascendas oves suas post resurrectionem Dominus commendauit, usque ad presentem Episopum successio sacerdotum. Quartò, Tenet postrem ipsum Catholica nomen. Jam sequuntur illa. Ista ergo tot & tanta Christiani nominis charissima vincula, rectè hominem credentem tenent in Catholica Ecclesia, etiam propter nostræ intelligentia traditatem, vel vita meritorum, veritas nondum se apertissime ostendit. Apud vos autem, ubi nihil est quod me inuitet an teneat, sola personat veritatis pollicitatio, que quidem si tam manifesta monstratur, ut in dubium venire non possit, preponenda est omnibus illis rebus quibus in Catholica tenetur: si autem tantummodo promittitur, & non exhibetur, nemo me mouebit ab ea fide, quæ animum meum tot & tantis nexibus Christianæ religioni astringit. Tum Illa sequuntur, Videamus igitur quid me doceat Manichæus, &c. Et paulò post, Non credo istum esse Apostolum Christi, queso ne succensatis, & male-

dicere incipiatis. Et post modum, Quero ergo quis fit ille Manichæus. Respondebitis, Apostolus Christi. Non credo. Iam quid dicas, aut facias non habebis: promittebas enim scientiam veritatis, & nunc quod nescio cogis ut credam. Euangelium mihi forte lecturus es, & inde tentabis afferere personam Manichæi, si ergo inuenires aliquem qui Euangelio non credit, quid faceres dicens, non credo? Denique continet sequuntur illa. Ego vero Euangelio non crederem, nisi me moueret, &c.

Sic explicata serie disputationis Augustini, facile est perspicere quæ mens eius fuerit: nempe, quæ sit vera doctrina duobus modis intelligi potest, vel veritate doctrinæ, vel auctoritate illius qui doctrinam commendat, Augustino vero prius hoc argumentum ductum ab ipsa veritate potius est posteriori. Sic ergo conuenit Manichæos. Aut sectam vestram probatis auctoritate, aut veritate: si veritate, præstate id sanè, vicisti, veritas enim omnibus rebus est præponenda; si auctoritate, qua tandem auctoritate nitemini? num Manichæi Epistola? negamus illam ullam habere auctoritatem, nisi se nobis ipsâ veritate commendet, quod non facit: sola enim inter vos personat veritatis pollicitatio. Quæ tandem illa erit auctoritas quæ se commendarit Epistola Manichæi? Euangelij, inquiet; sic, ait Augustinus, eodem reuoluimus, nam si (quod facit Epistola Manichæi) secludatur insitæ veritatis ratio, qua tandem auctoritate commendabitur Euangelium? sanè res eò deduxta est, ut haecenus quidem Euangelio credi non possit, nisi ob Ecclesiæ auctoritatem. Id quod verissimum est. Nam seposita veritate quæ lucet in Euangelio, quæ fieri potest ut Euangelio quis credat, nisi adductus auctoritate Ecclesiæ? Sed iam Ecclesiæ auctoritas, etiam cum hoc disputatione perducta, non est ea quam finiunt Pontificij, imperium & ius quoddam, sed Ecclesiæ dignitas, magnis & illustribus diuinæ prouidentiæ notis in Ecclesia conseruanda comprobata: ut verbi gratiâ, Euangelium in Gallia duobus modis se possit commendare, vel ipsa insita veritate, continet enim omnia quæcumque faciunt vel ad comparandam animo quietem & tranquillitatem, vel ad ingenerandum sensum veræ pietatis. Sed hoc argumentum quibusdam infirmioribus non est vsq; adeo obvium; itaque huc accedit Ecclesiæ auctoritas, qua multi commouentur: ut cum vel pietate eorum qui profitentur veram religionem, vel etiam perpensis argumentis diuinæ prouidentiæ in Ecclesiæ suæ in Gallia restauracione, & Ecclesiæ restauratae conseruatione, adducuntur, ut agnoscant hic esse digitum Dei. Hæc est Ecclesiæ demum auctoritas, quam Augustinus suprà dixit nutritam spe, inchoatam miraculis, &c. veritas tamen, ut ex ipso hoc loco patet, teste Augustino præponderat. Itaque nihil promotum auctoritate Augustini, nos enim non negamus, cum secluditur insitæ veritatis consideratio, non posse aliunde potius conciliari veritati extrinsecus auctoritatem, quam accuratè pendens à dignitate in qua Deus Ecclesiam suam constituit. Sed hoc argumentum dicimus esse argumento ducto à veritate multò infirmius, etiam teste Augustino.

Septima ratio qua nituntur hæc est, Nisi auctoritate Ecclesiæ concilietur quoad nos omnis verbo

Solutio. siue explicatio I. capituli Augstini.

Quomodo auctoritate Ecclesiæ credatur Euangelio.

aliter scire posse Scripturam esse Verbum Dei quam ex testimonio Ecclesiastico. verbo Domini authoritas, unde scimus hos libros qui dicuntur Vetus & Novum Testamentum scriptos fuisse a Prophetis, Evangelistis, Apostolis afflati Spiritu Dei. Etenim hic duo queri possunt non absurdè, ut videtur, quorum prius illud est, Fuerintne Prophetæ, Evangelistæ, & Apostoli afflati Dei Spiritu. Hoc primum. Deinde, ut de eo maximè constet, quia scimus eorum libros, sicuti erant ab iis scripti, peruenisse ad manus nostras. Quod accedit & hoc tertium, cum ijs scripserint vel Hebreæ, vel Graecæ lingua, qui sciant Graecæ & Hebraicæ linguæ imperiti, an quæ scripta sunt Graecæ & Hebraicæ recte, & ad mentem authorum, traductæ fuerint in aliam linguam. Certè videtur totum hoc negotium pendere à definitione Ecclesiæ. Unica response his occurrit, nempe, ut Euclidis libri Elementorum ipsa insita veritate, in quancunque linguam sint translati, agnoscuntur primò, pro libris qui continent certissimam veritatem, ideoque quorum author fuerit datus recta ratione. Secundò, & hos libros, quales ab auctore ducto recta ratione scripti sunt primùm, ad manus nostras peruenisse tales, in idem agnoscitur. Tertiò denique, eadem ratione intelligimus recte esse versos seu in Gallicam, seu in Germanicam linguam, nempe quia in versionibus illis existent tam claræ & tam illustres notæ summi & incomparabilis ingenij, ut non sic credibile eum qui profitetur se fundum partibus interpretis fuisse mentitum, quando ingenio fuit deteriori quam ut rei tantè auctore esse possit. Jam ista accommodentur ad rem quam agimus, & res eius manifesta. Nam scriptores librorum fuisse Dei Spiritu afflatos, & eosdem libros ad nos peruenisse quibusunque tandem linguis existent, inde colligitur quod sint in iis libris, in quancunque tandem linguam vertantur ut Euclidis libris (quod dictum esto exempli gratiâ tantum) insunt, sempiternæ veritatis notæ.

At, inquiet fortasse, nulli igitur notæ sunt in versionibus? quid ergo opus est noua versione? cui tantoperè laboratum est in emendanda veteri & recepta? Eadem responsio recurrit, & occurrit huic questioni, nam duobus modis errari potest in versione, vel ita ut prava versio stabiliat dogma, quod pugnat cum dogmate quod Scriptura commendat præcipue. Atque hoc puto Mathematicus lingua Graecæ imperitus deprehendet errorem facile, si quid in Scriptis Euclidis male Gallicè versum sit, idque probabit ex ipsis Euclidis sc. ipsis, siquidem versio tam prava est, ut affingat sensum Euclidi ab Euclidis mente alienum. Sed huius rei habemus exemplum magis illustre, & quod haud dubiè Aduersariis non displicebit. Thomas ille Aquinas inter Pontificios Scholæ principes, & in Philosophia pro summo habitus, imperitus fuit planè lingua Graecæ, vsus est versione scriptorum Aristotelis non barbarâ modò, sed nonnullis in locis fœdè depravata: At ille quo fuit non modò ingenio, sed peritiâ Philosophiae Peripateticæ, eos locos ita interpretatur, ut iis non iam reddat sensum qui est in translatione depravata, sed qui in Graeco est. Sic, si quis Christiano versato in Scripturis, & qui sensit quid sit adorare in spiritu & veritate, etiam imperito lingua Graecæ & Hebreæ, proferat illum,

locum qui prauè versus est, Iacobus adorans baculum suum; haud dubiè respondebit, se quidem nescire proprietatem linguae Graecæ & Hebreæ, hoc tamen se scire certò, pugnare cum dogmate verbi Dei ut quis baculum adoret: Itaque in versione peccatum esse. Sic ex dogmate agnoscuntur in versione pernitiosi errores. Sed est aliud erroris genus quod non est pernitiosum, ut cum locus aliquis male versus est, ita tamen ut si ea verso locum habeat, non peccetur tamen in dogma. Atque hoc erroris genus primò, non est rapae error, nihil enim creditur quod non tradatur in Scriptura, tatum in hoc erratur, quod id quod alibi traditum est, quodam loco in quo id non traditur, putamus tradi, qui error levissimus est. Sed præterea, hoc etiam est obseruandum, & hunc etrorem, quantumvis leuem, non aliunde corrigi quam ex Scriptura, nam ex antecedentibus & consequentibus redarguitur. Hoc vero ut fieri possit, etsi Hebreæ & Graecæ linguæ cognitio magnum adfert adiumentum, tamen & sine villa Graecæ & Hebreæ linguæ cognitione id ipsum potest deprehendi, usi ut si adeo sit depravata, ut tota orationis series conturbetur, atque ita fieri ut res ipsa clamet versionem non esse idoneam. Quomodo in versionibus Scriptorum sacerdotium, si quando nullus occurrat sensus, colligimus et ratum esse in versione, & suspendimus iudicium, & cohibemus saltem assensum. Iam vero hoc ultra fatum in versionibus sacrae Scripturae si oassim peccaretur (id quod fieri non potest, nisi quis loco Scriptæ Alcoranum vellet subjicere, & ita Mosis & Prophetarum libros vertere, ut nulla apparet vestigia editionis primæ) non posset id, aliundo agnoscere quam à dogmatis impietate & absurditate, quæ ratio dignoscendi verbi Dei & expeditissima, & tutissima est. Nam unde quæso adductæ sunt Gentes ad Euangelium agnoscendum? Certè ipsa via veritatis, nam etsi aliquando, non semper tamen abhibuerunt Apostoli miracula, quod vel constat ex concionibus Apostolorum Hierosolymis (quamquam erant Proscelyti intermixti Iudeis, qui illis vici concionibus manus dederunt veritati, attamen illi Proscelyti è gentibus fuerunt) vel ex Pauli concione Athenis habitâ, quâ Dionysius Areopagita adductus est ad veritatis agnitionem. Sic legimus multos idiotas imperitos lingua Graecæ & Hebreæ, cum in libtos Veteris & Novi Testamenti incidissent, nullius humani testimonij auctoritate commendatos, versisque in aliam linguam, immò despctos potius & contemptos, & nonnullis in locis pravae versos, usque adeo tamen fuisse contumulos, ut agnoverint eos libros fuisse à Deo profectos, non ab homine.

Ostaud, & sic nos vrgent. Esto, inquietunt, constet de auctoritate Prophetarum & Apostolorum, constet hos esse eorum libros qui in manibus versantur, constet esse versos summa fide: attamen non sunt omnes periti legendi, vnde Idiotis constabit ea exstare in libris quæ leguntur. Certè, inquiet, oportet pendere homines plebeios ex auctoritate prælegentis, quanto magis decuit pendere ab auctoritate Ecclesiæ. Sed hac ratiuncula nihil est furilius, id quod facile potest intelligi, si ea quæ suprà à nobis sunt disputata de insita veritate Scripturæ expendantur,

errores in Versionibus non a liunc de prehendi quam ex ipsa Scriptura.

Vnde comoti sunt Iudei & Gentes ad amplectendum Euægium.

s Ratio
Pontif.
de Idiotis
qui nesciunt legere.
An sola
Ecclesiæ
auctorita
te cedant
Relp.

simile.

In versionibus qui
buscumq;
semper est
veritas o-
riginata.

quoniam nihil necesse est ad deuenire. Nam proclive est respondere, non vnum esse qui prælegat, sed multos, diuersis locis, diuersis temporibus, diuersæ conditionis quosque, simul in vnum conspirasse ut fallerent, neque credibile est, neque fieri potuit. Et certè hoc pacto, qui captus est oculis non posset (contra quām testitur experientia) evadere in virum doctum, neque enim cæcis credo datur legere, audire tamen datur, quando iij non sunt surdi & cæci simul. Sed & hæc responsio valet etiam tum cum agitur de versionibus, non est enim credibile, immò fieri non potest, vt in diversitate tanta versionum tanta sit conuenientia, nisi in versionibus exstet veritas quam vocant originaria, quæ res fecit vt inter disputandum, ne vulgatae quidein quam vocant editionis autoritatem defugiamus, quod dum facimus, exemplo facimus Apostolorum qui versionem Græcam in Ecclesia receptam, etiam ubi paulum discessit ab Hebraica veritate, vt loquuntur, adhibent tamen; nempe cum illa discessio nullum dogmati & rei summae affer detimentum: neque tamen idē fassi fuissent Apostolici, aut vt faterentur vlo iure cogi potuissent, Hebraicam veritatem insuper habendam. Sed hæc est Spiritus Christi natura & ingenium, vt non sit sollicitus, nisi cum agitur de his quæ recte spectant ad fidem & mores, Græce & grecie dicentes.

9. Ratio
bimem-
bris.

Nona ratio qua vtuntur hæc est. Nisi pendeat ab Ecclesiæ autoritate quod dignoscimus verbum Dei, primò cum agitur de Scriptura interpretando omnia forent incerta, quia hominum iudicia diuersa sunt, præcipue priuatorum, quiq; nullo munere funguntur, nam (vt dicitur) *περὶ τοῦ ἀγαθοῦ τὸν πλεῖον*, itaque & πλεῖον (si ita loqui fas est) nam mores iudicium sequuntur. Deinde, etiam tum cum constat de verbi interpretatione, aiunt rem non esse confessam: nam cum verbum sit veluti lex, lex autem sit vniuersalis, deducenda sunt ex verbo consequentia. At, qui potest? potest enim animus humanus falli & decipi in consequentiis deducendis. Itaque hic configiendum est ad Ecclesiæ autoritatem, quæ sit scilicet, vt non modò teneamus quis sit verbi Dei sensus, sed etiam quid (constituto vero Verbi Dei, sensu) inde ad conscientiæ & vitæ usum concludendum sit.

1.
Pars fulta
Scriptura
testimo-
niis.
Locus 1.
de Indice
controver-
siarum in
Religionis
negocio.

Jam vt redeamus ad id quod primo loco affert de Scripturæ interpretatione, ita hanc rationem muniunt, vt ipsa Scripturæ autoritate contendant nobis esse mandatum vt Judicem hic adeamus. Et primum (inquit Bellarminus libro 3. de Verbi Dei Interp. cap. 4. testimonium habetur Exod. 18. Ibi enim legitimus, quod cum capisset populus Dei redigi ad quardam formam Ecclesiastice Reipublicæ, sedebat Moses tanquam Princeps & Caput illius Ecclesiæ, & ad omnia duria circa Legem Domini exorta respondebat, nec homines remittebat ad Spiritum aliquem revelantem. Ibidem cum constitueret iuxta consilium socii sui, minores Magistratus qui populum iudicarent, semper tamen sibi reseruabat dubia circa Religionem. Priusquam ad hæc respondeamus, operæ pretium est expendere quām ingenue agant, & quæ faciunt ad rem adducant. Nam quid sibi volunt illa verba, Cū capisset populus Dei redigi ad aliquem formam Ecclesiastice Reipublicæ: Sit enim evertitur hypothesis, nam siunt nihil certi esse in Ecclesia nisi

sit iudex & arbiter controversiarum. Quid antea Mosem omniane fuerint incertæ aut si certa fore, designent nobis quæso ante Mosem controversiarum Judicem. Nam Abrahamum quidem legimus docuisse in causa Religionis, non legimus Abrahamum Judicem sedisse, qui pro imperio cæcam obedientiam (quamque non veritate, sed authoritate commendaret) suis præscripserit. Deinde & illud inuidiosè dictum est, Nec homines remittebat ad Spiritum aliquem revelantem, viidentur enim nobis hic affingere eam sententiam quæ inducit Enthusiasmus Anabapt. Nam si nomine *Spiritus revelationis* intelligent Dei Spiritum, qui idem veritatis Spiritus & revelationis dicitur, profectò tantum abest vt nobis faciant injuriam, vt contra præbeant argumentum gloriandi, sed in Domino, cum illi sic fateantur vtrō Christianorum non doceri quenquam sigillatim Spiritu veritatis, neque compotes se esse *Spiritus revelationis*, cuius Apostolus meminit, cap. 1. ad Eph. ideoque fatentur vtrō ab ea Ecclesia (quam dicunt tamen esse cœtum fidelium) abesse Spiritum sanctum. Cæterum *Spiritus revelans* dicitur vt ratio colligens, in hac specie. Nam (vt iam toties monuimus) quæ ratio est, seu proportio, rationis ad res quæ ratione percipiuntur percipiendas, eadem ratio & proportio est Spiritus ad res, quæ Spiritu percipiuntur, percipiendas, iuxta illud Apostoli, Sed *Spiritus Dei*, inquit, nobis revelauit: & homo animali non percipit ea quæ sunt Dei.

*Spiritus re-
velans quis*

Illa vero quæ statim sequuntur, Cum consti-
tuisset iuxta consilium socii sui minores Magistratus, qui
populum iudicarent, semper tamen sibi reseruauit dubia
circa Religionem, (nimis ut intelligeremus
vnum esse debere commune tribunal, à quo
omnes petant diuinæ Legis interpretationem, &
cui omnes acquiescant) dicuntur quidem insi-
diosè, verū ita tamen vt fraus diluceat: nam
Jethro Mosis sacer non præscripserit credo Mosi
in rebus Ecclesiasticis quid factio opus sit. Itaque
callide consilium Jethronis restrinxerunt ad poli-
tica, quod ex ipso contextu refellitur: Idem
enim Jethro qui Mosi suaderet vt earum causarum,
quarum adjudicatio est facilior, cognitio-
nem committat aliis, Mosi author est vt gra-
uium & momentosum causarum ipse suscipiat
cognitionem. Itaque si graues & momentosæ
causæ, eæ sunt quæ spectant, ad Religionem,
Moses à Iethrone renuntiatus fuerit Papa, pro-
indeque non fuerit Moses à Deo vocatus im-
mediate, sed ab homine, & quidem extraneo.
Atqui hoc non est credibile, immò cogitatū est
impium, vt Moses à Deo diuinitus vocatus aliunde
didicerit quæ essent, & quonodo obvenda
ea munia quæ vocationis suæ ratio postulabat.
Quandò rectius & simplicius, & Scripturæ (etiam
huic Scripturæ loco, in quo versamur) conve-
nientius sentiunt, qui rotum hoc consilium Ie-
thronis volunt esse Politicum de rebus Politici.
Nempe, Moses cum esset ingenio leui, vt
testatur Scriptura, supra reliquos mortales,
quod boni Principes solent cupere præstabit,
etiam minimis causis cognoscendis voluit va-
care, quod Iethroni viro prudenti non visum est
conuenire. Itaque necessarij hinc colligitur,
Mosen ea quæ hic fecit, quoad agendi modum,
vt loquuntur, non fecisse tanquam Prophetam:
Nam quæ Prophetæ faciunt, ea eiusmodi sunt,
vt nullo humano iudicio queant mutari, non
sunt

*Iethronis
ad Mosen
consilium,
cuiusmodi
fuerit.*

*nempe nō
Ecclesia-
hicum.*

*sed Politi-
cū.*

sunt (ut loquimur) vel consilio, vel censuræ obnoxia. Sed præstat ipsa verba contextus audire. Et vidit sacer Mosis opinia que ipse faciebat populo, & dixit, quid est hoc quod facis populo & cur tu sedes solus, iusclus, & omnis populus stat iuxta te à mane usque ad vesperam? Dixitque Moses sacero suo, quia ad me venit populus ad inquirendum Deum, cum fuerit illa causa, veniunt & iudicio inter virum & inter socium eius (sive inter utrumque) & notifico statuta Dei, & eius Leges. Et dixit sacer Mosis ad eum, Non est bonum verbum quod tu facis, cadendo cades, tu, etiam populus qui est tecum, quia supra vires tuas est res, non poteris eam facere tu solus. Nunc audi meam vocem, & consulaen tibi, & Deus erit tecum: Etsi tu pro populo corram Deo, & adduces tu (hoc est refer) eius causas ad Deum, & monebis eos, & statuta, & liges notificabis eis, &c. Et tu considera ex omni populo viros fortes, timentes Deum, viros veridicos, & pones super eos Tribulos, Cenuriones, quinquagenarios, & iudicabunt populum in omni tempore, & illi omnem rem magnam referent ad te, & omnem rem parvam iudicabunt ipsi. Si verbum hos feceris, & quæ precepit tibi Deus, stare poteris, & omnis etiam populus iste super locum suum ibit pacificè, & obedient Moses voce saceri sui. Quibus in verbis est obserandum, Mosem non consuluisse Deum, sed ratione & iudicio comprobasse consilium sui saceri, quæ res satis significat, non agi eo loco iis de rebus quæ spectant ad religionis summam; tum manifestè notatur in textu quibus de rebus eo loco agatur, nempe non de illis quæ pertinent propriè ad religionem, sed de controversiis quas vulgo lites vocamus, in quibus scilicet agitur de tuo & meo. Nam controversiae de religione non dicuntur controversia inter virum & virum, ex phrasí Scripturæ. Et præterea, controversiae de quibus eo loco agitur sunt omnes eiusdem generis, tantum differunt secundum magis & minus, itaque cuius generis sunt minores controversiae eiusdem item sunt & maiores. At (vel aduersariis factentibus) minores ille controversiae sunt ciuiles, itaque & maiores. Si igitur vrgent quod in tex- tu agitur de Deo inquirendo, tam hoc pertinebat ad maiores, quam ad minores controversias, nam de utroque genere dicitur, at qui minores illi volunt esse controversias Politicas, itaque & maiores. Iam si eos pœnitentias distinxisse con- troversias, eoque vi veritatis coacti redeant, vt dicant utrobique de controversiis religionis agi, facilè revincuntur. Nam hæ controversiae ita distinguntur, vt in quibusdam dijudicandis & dirimendis ius sumnum sit apud Judicem inferiorem, nulla intercedente prouocatione, quod nisi in controversiis politicis habere locum minimè potest, etiam fatentibus Aduer- sariis. Et certè qui potest errare, etiam in minimo potest errare, cum igitur omnem infallibilitatem velint esse penes unum, oportet (quod consequens est) omnis controversia in religione eam definitionem, quæ pacat conscientiam, ab uno profici: quod sanè volunt, nam in textu leuiores controversias volunt esse politicas, grauiores religiosas, scilicet ut quadrant omnia.

Ita constat quo de genere controversiarum eo loco agatur. Sed esto fuerint hæ con- troversiae de Religione, quis miretur in con- troversiis de religione definiendis hunc seruari ordinem, vt quos Deus præfecit Ecclesiæ suæ iij adeantur, & quidem hac lege, vt quid

Dominus voluerit his docentibus audiamus, quomodo Proverb. 6. (id quod à nobis est obseruatum) filii commendatur parentum lex, & quidem commendatur exsertè, non sequitur ta- men cæca obedientiâ, quam vocant, parentibus esse obtemperandum. Nam in huius generis mandatis semper illud præsupponitur, factu- ros officium qui munere funguntur, quod suprà fusiùs à nobis est explicatum: Itaque nisi qui præsunt officium fecerint, non tenemur man- dato. Neque tamen mandatum est frustra- neum, vt si quis ægre suadeat vt consulat Me- dicum, si incidat in beneficium æger, etiam si ho- minem refugerit, non contempserit illius con- silium qui suauit Medicum adeundum. Eadem est mandatorum ratio, sic enim Deus consti- tuit in Ecclesia Doctores, vt illi quidem sint adeundi, cæterum vt si ea doceant quæ non conueniunt, non sint audiendi, id quod in re- bus politicis solet euenire. Nam sæpenumerò consiliū capiendi gratiâ adimus viros prudentes & peritos rerum, sed si postquam consilium ediderunt, quod nobis sequendum esse existi- mant, deprehendamus eos vel vafre & callide nobiscum egisse, vel etiam fœde & grauite er- rasse, non continuò sequimur quod est præscri- ptum, hoc primum. Sed & est aliud, non est enim ea pastorum Ecclesiæ, ne Papæ quidem, con- ditio, quæ Mosis fuit. Nam Moses & rei ipsius veritate, & signis euidentissimis, quæque nisi ab insano in dubium non potuerunt vocari, pro- barat se esse Prophetam, & quidem non vul- garem, sed Prophetam extraordinarium, ita- que Mosis effata eo ipso Dei effata esse consta- bat, quod ea Deus euidentissimis signis compro- basset.

Deinde alium adducunt locum, qui spe- ciem quandam & colorem videtur conciliare caussæ quam agunt, scriptum enim est Deute- ron. 17. Si difficile atque ambiguum iudicium apud te esse perspiceris, inter causam & causam, lepram & le- pram, &c. & iudicem intra portas tuas videris verba variare, surge & ascende ad locum quem elegit Domi- nus Deus tuus, veniesque ad Sacerdotem Leuitici generis, & ad Iudicem qui fuerit eo tempore, quaresque ab eis, &c. Qui autem superbiter nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, ex decreto Iudicis moriatur. Sed hic locus speciem habet rei quam ex hoc loco student efficere, rem non ha- bet. Primo, ob id quod iam diximus, quia non continuò ex eo quod obedientia præscribitur in Scriptura, sequitur esse parendum nullâ ratio- ne, solâ autoritate, quoniam in hoc genere sem- per habetur ratio non illius quod fit, sed illius quod fieri debet. Cuius rei ratio hæc est obvia, & pe- tita ex usu communis vitæ, nempe qui obedien- tiam præscribit Magistratui habendam, non so- let quicquam excipere, ominosum enim id est, & aliquam labem aspergit ordini. Secundo. Agitur eo loco de JUDICIO, cuius exitus est ani- maduersio, si quis non sit audiens dicto. Itaque Iudicium illud est politicum, politicum, inquam, non ratione materiæ, ut loquuntur in Scholis; nam non est negandum illo iudicio actum de rebus quæ pertinent ad Religionem: sed tamen non potest negari illo Concilio actum esse politicè de rebus Religiosis, inter quæ magnum est dis- crimen. Namiudicium politicum cogit extrin- secus, hoc est authoritate, pœnis reum redigit in

Quatenus
finc adeun-
di & au-
diendi Pâ-
stores.

simile.

aliud si-
miles.

Alia est
Mosis, alia
Papæ ra-
tio.

Scriptura
locus, de
Iudice co-
ntuendo
in causis
Religio-
nis.

Resp.
1.

2.

Quale fuc
rit Iudeo.
num
גְּדוֹלָה.

Josaphato
constituta-
tum.

Quid no-
mine rerum
Regi intel-
ligat Iose-
phatus.

Neppe Con-
stitutiones
regias.

Resp.
3.

Rereturin-
Pontis.

4. 19. 2. Pa-
zalip.

ordinem; non persuaderet intrinsecus, hoc est, non nititur rationibus,hortationibus. Nam illud iudicium erat quod postea Sanbedrin (vocabulo ex lingua Græca depravato) cœpit vocari. Quo in iudicio non solum erant Sacerdotes & Leuitæ, sed etiam ex aliis tribubus vi: i idonei: cuius rei exemplum illustre habemus in vita Josaphati, qui Judicium hoc constituit Jerosolymis (magnum Synedrium quod vocant) eâ lege ut sumimus Sacerdos in rebus quæ pertinent ad Deum, ferret iudicium, alius præcesset in rebus Regiis. Cæterū idem exitus est iudicij, tantum munia distinguuntur, vt cum agitur de rebus Religiosis, primas tueatur partes summus Pontifex; cùm verò agitur de rebus Regiis, primas partes tueatur qui ad id munus à Rege est delectus. Sed quærat hic aliquis, quænam hic sint res Regiae. Nam si cum Pontificiis dicamus esse res politicas, non videtur hoc quadrare, quia & res politicae Dei res sunt, præsertim cum de iis Deus legem tulerit, & quidem consignatam litteris sacris: Itaque eundem Jurisconsultum & Theologum oportuit esse, haec tenus quidem in Israele, quia, vt monuimus alibi ea Jurisprudentiae pars verbi Dei pars. Itaque res Regiae videntur esse Regum constitutiones, & leges quas tulerunt pro conditione rerum. Itaque Josaphatus pius & prudens Rex cum de rebus agitur de quibus Deus Legem fixerat, seu illæ res sint politicæ seu Religiosæ, iuridicundo hic vult præesse summum Sacerdotem, at cum agitur de suis constitutionibus aliam vult præesse, in eodem tamen confessu. Erat enim Synedrium septuaginta virale, ad exemplum septuaginta seniorum, quos etiam populus dum esset in deserto pro Synedrio habuit; nam minus Synedrium quod in reliquis urbibus fuit constitutum, constabat tantum viginti tribus, vnde ad maius Synedrium instituebatur prouocatio, his autem in locis qui urbis nomen non potuerunt obtinere, si vera est traditio (nihil enim hic habemus certi ex Scriptura) tres erant iudices. Potuissemus & aliter respondere, nempe agi hic, vel de his controvensis quarum dijudicatio pendet à sensu, quales controvensis sunt quæ nascuntur de cæmoniis. (Nam quale est controvensis argumentum, talis est controvensis dijudicandæ ratio) vel de controvensis merè politicis, & civilibus inter causam & causam, inter sanguinem & sanguinem, hoc est, sit ne quis nocens, an innocens, hoc est, an quis cædis author sit, an verò alienus ab hoc criminis: &, inter causam & causam: cùm agitur de rebus & litibus pecuniariis. Controvensisatum in Religione longè diuersa est ratio. Nam lepra à lepra distinguitur à peritis harum rerum, vt febris à Medicis, & definitio causatum, atque accommodatio ad singulas species, non est quod ad conscientiam attinet, momentosa. Denique isti homines dum hoc Scripturæ loco abutuntur, suo se iugulant gladio, vt loquuntur, etenim in hoc confessu vnius voluntas non obtinebat, præterat quidem unus & dicebat sententiam, at non suâ tamen, sed totius autoritate confessus subnixus. Et, vt miremur cæcitatem horum hominum, factum Josaphati magnificis verbis collaudant imprudentes: nam ex hoc loco (inspiciatur locus) liquido constat quæ sit Regum authoritas super Pontificem: id quod aliis argumentis potest demonstrari, sed ne iam excurramus hoc

vno id probasse sufficiat.

Tertium testimonium cuius auctoritate nittuntur est Eccles. 12. v. 13. Verba sapientum tanquam stimuli, (nempe ob acumen & vim quam obtinent in animos hominum) & tanquam clavi plantati (quia sunt axioma auctorita inconcussa) Auctores collectionum (Græce dices ἔργα σαξ, nam colliguntur sententiae, & collectio hæc est sententia quæ metetur vt eligatur & colligatur, nam electa eadem sunt collecta) datis sunt à Pastore uno, nempe ab eo qui Ecclesiæ suæ dedit alios Apostolos, alios Euangelistas, alios Pastores & Doctores. Nam Aduersarij nomine vnius Pastoris Papam intelligunt, etenim in Scriptura id ipsum eis evenit quod quibusdam agyris qui se profitentur esse chymicos, si quando incident in aliquem locum Scripturæ, vbi fiat quædam mentio auri, argenti, &c. continuò aiunt agi de chymicâ eo loco: sic isti planè, adeò sunt ebrij studio Pontificis Romani, vt si quando mentio fit Pastoris, aut vnius Pastoris, continuò Papam, & quos approbavit Papa significari putant. Sed videamus quid colligant tandem ex hoc loco: si hec, inquiunt, dicuntur de Sacerdote Veteris Testamenti, quantum magis possunt dici de Sacerdote Novi Testamenti. Nos verò resp. primò unicum esse Ecclesiæ Sacerdotem Christum, itaque quæ dicuntur de vno Pastore hoc loco, ea esse intelligenda de Christo, cui soli hic titulus debetur, nam solus est ἄπολιτος. Deinde sic respondemus, vt quæramus interim, an istorum sapientum, quorum hoc loco fit mentio, ea sit auctoritas vt nequeant errare? Si ira se res habet, ergo penes vnum non est imperium in Ecclesia, imperium, in quam, infallibilitatis; Quod si queant isti errare (id quod doceatur etiam in Ecclesia Romana) quo sum attinuit hunc locum citasse, etenim dicuntur dati isti sapientes ab uno Pastore: Atqui si poterunt errare dabuntur frustra, quando non ipse Pastor per se, sed per hos nos docet. Sed nostra responsio est facilis & aperta: nam sapientes vel dicuntur, vt loquimur in Scholis, in sensu diuiso, vel in sensu coniuncto. Et sapientum verba in sensu coniuncto, hoc est quatenus sunt sapientes, dum dicunt quæ professionem sapientiæ decent, ea verò sunt eiusmodi vt sint stimuli & clavi fixi: in sensu verò diuiso longè aliter se res habet. Nam sapientes non sunt sapientes, hoc est, sapiens in sensu diuiso non est sapiens in sensu coniuncto, sit ipse sibi dissimilis. Vnde hoc concludendum necessariò, non auctoritate, sed veritate etiam tum cum audiuntur sapientes esse nitendum, hoc est, iudicandum esse (quod Spiritus Sanctus etiam hoc loco videtur innuisse) de sapientiæ ex sapientiæ, non verò de sapientiæ ex sapienti. Nam hi stimuli notant vim, efficaciam verborum quæ à sapientibus proferuntur. Nam stimuli sunt cum stimulant animum, & clavi fixi dicuntur, quia sic fistunt motum animi, & mentis æstum componunt, vt animus stet, nec fluctuer, nempe vi veritatis eum in locum deductus in quo consistit, quod non sit, credo, auctorata, sed veritate.

Quartum testimonium est Aggæi cap. 2. Hac dicit Dominus Deus exercituum interroga Sacerdotes Legem, &c. Pessimè sibi consuluerunt dum citarunt hunc locum, nam non dicit, Interroga Sacerdotem, sed Sacerdotes, itaque (quod nos demonstraremus nisi fuisset iam pridem à nobis explicatum) authoritas

Resp.
1.
Vnas Ec-
clesie Pa-
stor est
Christus.

Vera mens
loci.

Cur verba
Sa. mentum
dicantur,
stimuli,
clavi fixi.

4.
Scripturæ
Iesus.
Resp.
1.

authoritas Ecclesiae non fuit penes unum. Deinde, adhibenda est hic responsio solemnis, non eorum qui interrogantur, quosque nos iubet Dominus interrogare, eam statim esse authoritatem, ut eorum autoritate sola commoti discamus quid sit sequendum, quid non, sed vel præcipue (cum debeant esse harum rerum præ reliquis peritiores) veritate quam demonstrant, & quidem multo efficacius, ut plerumque, quam quisquis alias: Deus enim qui author est ordinis, ita dispensauit dona sua ut ordinem velit servari, quod tamen haud ita fecit, ut si perturbaretur ordo, non consuleret aliunde suis. Itaque sèpenumero olitor loquitur opportuna, dum delirant Reges.

Vltimus locus est Malach. cap. 2. (Nam quæ citant ex Nouo Testamento ferè omnia à nobis alibi sunt explicata,) *Labia Sacerdotis custodient scientiam, & Legem requirent ex ore ejus, quia Angelus Domini exercituum est.* Itaque, inquiunt, Sacerdos non potest errare, vnde sequitur, authoritatem Sacerdotis esse Legis instar. Sed primò qui id probent, agi hic de summo, non agi de quovis Sacerdote. Nam certè phrasis Hebraica, Latina, etiam Græca, & vernacula ea est, ut *Sacerdos dicitur in singulari quilibet Sacerdos, quomodo pater dicitur quilibet pater, Rex quilibet Rex, &c.* Hoc primum. Deinde id ipsum euincitur ex textu, nam præcesserunt illa verba, *Pactum meum fuit cum Leui, non iam dicit pactum meum fuit cum summo Sacerdote, sed cum Leuitica tribu.* Deinde explicatur hoc pactum, nempe ex parte Leui, vi diximus, ut Deum debuerit timere, & ex parte Dei, ut Deus illi dederit argum. nrum hujus religiosi timoris, verba enim sunt, *pactum meum fuit cum eo, pactum viae & pacis, dedique ea illi timorem;* quod explicatur, & timuit me. Quod potest explicari duobus modis, ut illud, &, vel sit nota finis, hoc est, dedi illi timorem ut me timeret (quæ locutio est vñstatissima in Scriptura, certè qui vel primoribus labris degustarunt Heb. 2a, norunt per Græcorum ita, Latinorum vt, significari Vnu copularium Hebræorum, cuius locutionis exempla obvia sunt) vel significari potest etiam, Leuitas executo fuisse pactum hoc Dei. Sed vñtruis modo intelligatur locus, nihil eo efficitur, nam si dicamus intelligi ipsum pactum, sensus erit, hoc debuisse fieri. Nam & primo cap. Malachiæ, *Filius, inquit Deus, honorabit patrem, hoc est debet honorare patrem: sic plane his, labia Sacerdotis custodient scientiam, hoc est, debent custodire scientiam.* Sic, non furabitis, hoc est, non debes furari. Quod si intelligatur fœderis præstatio, nam de fœdere hic agitur, non potest hoc intelligi nisi de quibusdam, sequitur enim continuo. Et vos recessistis de via, & multi fuistis offendicula in Lege, corrupti pactum Legis, hoc est, non estis sequuti (si quidem hic secundus sensus locum habet) maiorum vestigia, quod nos etiam Pontificiis exprobramus, & meritò. Itaque quod se vertant, hoc loco citato ad rem suam, causam quam agunt impedierint, non expedient fere.

Scriptura loca ex No ni Testam. I. locus ex N. Test. Sequuntur iam ordine loci quos citant ex Nouo Testamento, de quibus nos ea sola expudemus, quæ à nobis hactenus intacta fuere, E quibus est locus I. ad Corinth. cap. 12. quo loco Apostolus monet, Alij dari per Spiritum sermonem sapientia, alijs verd interpretationem: vnde concludunt

hoc primum ridiculè, penes arbitrium Ecclesiae esse interpretationem Scripturæ, cum eo in loco non agatur neque de Concilio, neque de Papa, sed de donis extraordinariis, etiam priuatis hominibus indultis, certè singulis seorsum. Deinde non agitur eo loco de tradenda vera Scripturæ interpretatione, sed de interpretatione γλωσσ. Denique agitur eo loco de dono miraculoso, nam multi linguis loquebantur, qui non potuerunt tamen linguâ vernacula explicatè enuntiare quæ erant prolocuti, vnde illa hortatio Apostoli, oret ut interpretetur, qui lingua vñtitur peregrinâ & exoticâ, oret Deum ut possit quæ ea lingua effatus est, interpretari. Sæpè etiam accidebat ut qui peregrina lingua vñi non potuit, tamen peregrinâ lingua loquentis mentem interpretabatur, id quod miraculi magnitudinem augebat. Sed & erat (cuius & hoc loco mentio fit) aliud donum, δικαιος ηθου μηδημη dijudicatio spirituum: hoc verd donum nihil aliud fuit, quām extraordinaria facultas à Deo indita detegendi, & redarguendi phanaticos Spiritus. Hoc est, quod Apostolus alibi vocat επιστερα, quod temporibus Ecclesiæ primitiæ in cœribus, etiam priuatis hominibus obtingebat, haud dubie non sine admiratione, non est enim cuiusque conuincere aduersarium, & si quando id obtingat homini indocto, & ceteroqui hebeti ingenio, res non caret admiratione. Mirum est igitur Aduersarios non notasse hunc locum, nam dijudicatio spirituum aliquid maius est quām interpretatio linguarum: sed vñ maximè id obseruassent, nihil promouissent, nempe agitur 1. de dono extraordinario, 2. de dono priuatis hominibus indulto, ut constat ex ipso contextu, & ex formula επιστερα, deinde επιστερα δι, tum hinc quod Apostolus Corinthios hortatur (non iam doctores, aut pastores Corinthiorum) sed ipsos Corinthios, g. egen. ut ne sententur & magni faciant illa dona, sed charitatem imprimis.

Deinde citant locum qui est 2. Pet. capite 1. *Omnis Propheta Scriptura propriâ interpretatione non fit.* Hoc primum respondeamus, Propriam interpretationem dici posse, vel quæ singulis seorsum probatur non auctoritate, sed veritate; Atque ita falsum est Scripturam non esse propriæ interpretationis: Oportet enim vnumquemque scire quis sit genuinus sensus Scripturæ, quod si non contingat, nescitur Scripturæ sensus (id quod fieri potest) sine periculo, modò non sit ignorantia vniuersalis. Vel, propria interpretatio est interpretatio confita pro ingenio, atque ita sanè Scriptura non debet corrumpi glossematis & interpretationis. Sic (absit dicto calumnia) ne Aristotelis quidem aut Hippocratis scripta propriæ sunt interpretationis, quin oportet Aristotelis & Hippocratis interpretem, Aristotelem & Hippocratem ad Aristotelis & Hippocratis mentem interpretari. Id verd fit (neque enim vbiique loquantur obscurè) cum adhibentur eorum dicta clarior ad dicta obscuriora interpretanda. Sed secundò respondemus, locum istum esse depravatum ab aduersariis. Hæc verd responsio nostra non modò huc tendit, ut aduersariorum sententiam refellamus, quæ etiam admissa vulgata versione potest refelli ea ratione quæ suprà est explicata, verum etiam ut asseratur Gallica versio à comprehensione, quæ, quod vulgata interpretationem vocat, ἀπόλυτη reuelationem interpretatur, cuius in-

Ref.
Quid sit
Paulo do-
num Inter-
pretationis.

Item donū
discreti. nis
spirituum:

Locus 2.
ex N. Te-
stamento.
Ref.

I.
Propria in-
ter pretatio
quid sit
Petro.

Simile.

Resp.

Locus ille
non est be-
ne in vñ g.
versi. dedi-
tus.

terpretationis author est Caluinus, sed qui Be-
zam h̄ic habuit dissentientem. Certè videtur
Caluinus non improbase illius sententiam, qui
monuit, videri ἐπιλογῶς scriptum pro ἐπιλογῶς
facillimo lapsu, seu pronuntiationem, qualis fuit
illis temporibus, seu litterarum ductum speste-
mus. Porro ἐπιλογῶς, inquit, est afflatus qui-
dam Spiritus extraordinarius, ὑποφορμὸς πνεύma-
τος, atque h̄ic se tuerit autoritate Hesychij

qui ἐπιλογῶς interpretatur ἐπωδίῳ incantationem.
In quo id primum videtur reprehendendum,
quod Hesychius ἐπιλογῶς non ἐπιλογῶς sic inter-
pretatur, sed hoc fortasse videtur leuius; at istud
multò grauissum est, quod ἐπιλογῶς Hesychio
non est afflatus, sed efficacia quæ verba incantato-
rum sequitur: nam ἐπωδίῳ esse ἐπιλογῶς dicit.
Denique non est credibile ἐπιλογῶς esse hoc loco
legendum; siquidem à Magis h̄ec vox infamata
fuit. Nam cæteroqui verū illud est, illud *Inuit in me Spiritus Domini*, poss̄ fortasse exponi ἐπωδίῳ
ἐπωδίᾳ, vel ἐπωδίᾳ, præsertim cum quæ nobis sug-
geruntur tacitè nullius hominis operâ, de iis so-

Antiqua
lectio ἐπι-
λογῶς non
est sollici-
tanda.

Quid sit
ἐπιλογῶς.

Quid sit
ἐπωδί-

Probatur
h̄ec Inter-
pretatio ex
antece-
denti-
bus,

ex conse-
quenti-
bus.

lemus dicere (Latinè quidem) *venisse nobis in men-
tim, est ἐπιλογῶς quædam illa Ḡæci verò in hoc
genere ἐπωδίῳ, inquit, hoc est quod Gallicè
dicitur, le cœur ne dit. Sed quoniam nulla ἐπιλογῶς
mentio fit in Scriptura, & in nullis neque vetu-
stis, neque item recentioribus codicibus ἐπιλογῶς
vocabuli mentio fit, exstat verò constanter ἐπιλογῶς
vocabulum: Profectō retinendum est ἐπιλογῶς, sed ita tamē est retinendum, vt stet inter-
pretatio Caluinii & Gallica. Nam ἐπιλογῶς est id-
ipsum quod Hebraicè ḥālā, est autem ḥālā pro-
priè quæ occulta erant & abscondita interpreta-
ri. Itaque non est culpandus verus Interpres qui
ἐπωδίῳ interpretationem dixit. Hæc vox ἐπιλογῶς ex-
stat apud LXX. Interpretes capite 41. Genes. vbi
agitur de somnio Pharaonis: Meminerimus autem
interpretationem Iosephi Prophetiam esse, non profectam ab acumine naturali, sed à reuelatione. Itaque Iosephi interpretatio fuit *revelatio*
ἐπωδίῳ. Quare ἡ ἐπωδίῳ est, nempe illius
quod alioqui in mysterio consilij diuini foret re-
conditum, vnde & Prophetæ *Interpretes diuinae vol-
untatis* dici queant. Sensus igitur est, Prophetas
non suæ mentis sensum edidisse, sed fuisse inter-
pretes consilij diuini. Itaque vaticinia Prophetarum,
& eorum præconium ἡγίας ἀντὶ dicitur in
Scriptura, & ipsi adēd Prophetæ sunt ἡγίας In-
terpretes ἐπιλογῶς. Sententia igitur est aperta, Pro-
phetas non suam mentem, sed Dei hominibus exposuisse, id
quod tum consequentiam antecedentia ostendunt. Nam in antecedentibus Apostolus dixerat sermonem Propheticum esse firmorem, &
laudarat suos quod sermoni Propheticō multūm
tribuerent. Iam verò rationem reddit vnde fiat
vt tantūm debeat sermoni Propheticō tribue-
re, nempe, inquit, scientes non esse illum ser-
monem ab ea interpretatione, quæ proficietur
ab vnius cuiusque ingenio, prout hoc aut
illo modo est affectum. Consequentia verò id-
ipsum probant, est enim ratio à priori, cur Pro-
phetarum scripta non sicut habenda pro scriptis
humanis, quia nempe voluntate hominis, id est,
humana voluntate prophetia non est aliata. Sed
& ipsa verba hoc demonst. ant, nani, inquit Apo-
stolus, Prophetia ὁ γένεται ἐπιλογῶς: Nullum
sensum ista verba habent, si ea interpretetur ita
vt velimus iis significatum, Scripturæ inter-*

pretationem non pendere à iudicio privatorum
hominum, (quamvis in se verum sit) loquitur
enim Apostolus ita vt ostendat vnde sit Sc. iepu-
ra. Nam, inquit, πᾶσα τερπετικὰ οὐ γίνεται, quæ vox
ortum significat: Et sane dura admodum foret
locutio, quæque careat exemplo, vt id est liber
aliquis dicatur μη γίνεσθαι, dum de libri interpre-
tatione agitur.

Etiam citant locum illum qui est Act. 15. visum
est Spiritui Sancto & nobis, Vnde colligant etiam,

locus ex N.
Tertiam.

Spiritus Sancti sententiam tum demum Eccle-
siæ probari cum accedit Ecclesiæ authoritas, alio-
qui quorsum, inquit, attinuerit adiecisse, Et
nobis. Atque hic ciuit id ipsum contingere quod
in Republica, edita Regum tum demum firma
& rata sunt, cum non modo Regi sic placuit, sed
accessit etiam ad Regis voluntatem decretum
seu approbatio Senatus. Sed res explicatu adēd

est facilis vt nihil sit necesse h̄ic immorari, et
enim qui sunt in aliqua authoritate constituti,
eos necesse est authoritatis suæ aliquam facere
mentionem, sed oportunè & loco idoneo, vt te-

stantur quænam sit ipsorum authoritas, ne pro
Dīis habeantur. At hic res ipsa poscebat vt Apo-
stoli testarentur authoritatem suam, constat
enim ex eodem loco fuisse qui fingerent se mis-
sos ab Apostolis, quique Apostolis doctrinam
alienam affingebant. Itaque caueant diligenter

ne h̄ec opinio hominum errimis insideret, ne
haberentur pro authoribus doctrinæ à qua ab-
horrebant. Itaque non dicendum erat simplici-
ter visum est Spiritui Sancto, sed etiam, & ubi. Cæte-
rū Prophetas nouimus vsos hac formula Do-
minus dixit, &, nes idem dicimus non adjiciebant, di-
uersa enim ratio fuit, nam Prophæ non nisi im-
pullu & afflato quodam extraordino propheta-
tabant, Apostoli ordinare, atque (vt loquuntur
in Scholis) habituali quadam gratia. Itaque
etiam sub Euangelio Prophetæ ab Apostolis di-
stinguntur; quod Prophetarum donum, liceat
nobis sic loqui, ita fuit infusum, vt non fuerit
habituale. Deinde loco idoneo hoc est factum,

nam præcedit h̄ic dictamen Spiritus, visum est Spi-
ritui, sequitur mentio Apostolorum, visum est no-
bis, quo testantur ea demum esse probanda si pro-
fecta sint à Spiritu, neque cæcā obedientiā ipsis
esse parendum. Id quod vel hinc potest probari,
quod Apostolus inter disputandum nunquam
vtritur authoritate, semper pugnat veritate, nam
in Epistolis quid procluius fuit, quam citare hu-
ius Concilij authoritatem. Deinde in hac Epi-
stola mentio fit non modò Apostolorum, sed
Presbyterorum, & fratum; iam cum frates di-
stinguntur à Presbyteris; haud dubie notantur ij
qui nullo munere funguntur in Ecclesia. Atqui
non est credibile, neque verò aduersarij hoc pro-
babunt, homines è plebe, Laicos vt vocant, vocari
in societatem tanti honoris. Huc igitur summa
redit. Duo sunt quæ conturbant animos homi-
num, Res ipsa, & rei authoritas: Res ipsa, vt cum rem
intuentur qualis est in se, nempe cum speciem ha-
bet veritatis, cum sit tamen aliena à veritate, vel
speciem habet falsitatis, cum sit aliena à falsitate.
Deinde & rei authoritas perturbat, si sententia ha-
bet illustres authores & magni nominis, & con-
sensum magnorum virorum, quique dignitate
quadam constituti sunt in Ecclesia. Iam his ma-
lis non eodem modo occurritur. Nam cum agi-
tur de rei ipsius veritate, ea probanda est ratio-

non item
Prophæ
sab V. Te-
stamento.

Resp. 1.
Cur Apo-
stoli sui
memine-
rint in illo
Decicto.

non item
Prophæ
sab V. Te-
stamento.

Resp. 2.
non item
Prophæ
sab V. Te-
stamento.

Quid opus
fuerit Cō-
cilia il-
lud conte.

nibus; cum de authoritate & consensu, hic sola opus est declaratione, seu professione veritatis, ab his profecta quibus contraria sententia fuit affixa. Atque hic ea fuit causa ratio. Id quod constat ex iis primis quae dicta sunt in Concilio illo, nam propositis rationibus res acta est in Concilio, deinde in Epistola (quam licet nobis Synodicam appellare) disertis verbis dicitur. Quoniam audiuimus quod quidam egressi perturbarunt nos sermonibus, quibus hoc non prescripseramus. Tum argumentum Epistolæ est eiusmodi, fieri ut non possit illa ratione, ut rerum quas Epistola commendat notitia pependerit à sola Concilij authoritate. Etenim sit mentis fornicationis, & veretur ne quis alteri faciat quod sibi nolit factum, quæ cùm ipsa lux naturæ patefaciat, non potest statui illa credi, atque in Ecclesia probari simpliciter ob Ecclesiæ authoritatem. Sed & aliud est. Illius authoritatis quam magnam diximus hæc est ratio, vt teriam dum præscribuntur illa quæ suo pondere, nulla accidente extrinsecus alia authoritate se commendant, tamen mentionem oporteat fieri, ab eo qui commendat, authoritatis suæ, verbi gratiâ, pater filium hortatur ut Deum timeat, præcepsrum hoc est eiusmodi, ut suo pondere se commendet etiam quoad nos, ut illi loquuntur. Attamen quia pater est qui hortatur, hoc est, is cui peculiarter hoc munus incumbit, decet omnino patrem authoritatis suæ meminisse, ut si sic agat, Deus à te id exigit, fili mi, & ego pater tuus id ipsum exigo, estne quisquam qui ita insaniet, ut patrem hoc velle putet hac locutione, ut filius non putet timendum esse Deum aliam ob causam quam quia pater hoc præscriptis: hoc est (ut ne calumniari videamur) ut filius existimet, non sibi aliunde constare sine Deus colendus, quam ex patris authoritate. Atque hic pars ratio est.

Etiam exhibent locum qui est ad Galat. cap. 2. Ascendi, inquit Paulus, Hierosolymam cum Barnabæ, & contuli cum illis Euangelium quid prædicto in Gentibus, &c. ne forte in vanum carerem, aut cucurrissem. Vnde colligunt ne prædicationem quidem Pauli villam habere authoritatem nisi recedat Ecclesiæ authoritas, quandoquidem ipse Paulus proficeret vanam fore operam quem auerat, quamque erat manaturus nisi consilia cum iis qui videbantur aliquid esse, communicasset. Quibus in verbis duo sunt obseruanda, atque illud primum. Quod isti homines aberrant à scopo, nam Paulus eorum nomine qui videbantur esse aliquid, haud dubie eos designat quibus iam tum nimirum tribuebatur, verba enim illa qui videntur esse aliquid hoc designant. Itaque non notat istos quos designat, elogiis officijs & dignitatis, tantum eos designat ab hominum opinione. Id quod pugnat cum Aduersarij consilio, qui volunt iudicium de verbo Dei pertinere ad officium & munus aliquod in Ecclesia quo funguntur multi, vel, si minus hoc volunt, quo fungitur unus. Et isti quidem non habent in hoc loco ubi pedem figant, nam si Petrus fuit Papa, non debuit Paulus meminisse plurimum, sed unius. Sed nec qui in priori sententia sunt, possint hinc exculpere quod ipsorum causam iuuet, ob eam rationem quæ iam à nobis est allata, nam haud dubie ~~opponens~~ dictum est, iū qui videntur, reprehendit enim tacite Paulus præpostoram multorum de quibusdam in Ecclesia præ reliquis magnis vi-

ris, opinionem. Sed & illud etiam obseruandum est, quod Aduersarij hic nobiscum agunt ~~paratus~~ constanter. Nam illud, ne forte, quæties alibi occurrit in Scriptura, ut & illam formulam, si forte, ita interpretantur ac si dubitatio significaretur. At hic, ne forte, volunt significare rem certissimam, nam si formula dubitationem significat, concidit eorum ratio, non voluerit Paulus authoritatem Euangelij quod prædicarat, pendere quod nos ex authoritate eorum qui videntur esse aliquid, hoc est, non existimat id esse de iure, metuerit tantum ne id contingat de facto. Itaque si nobis lubet eos sic premere, res esset facilis & procliuis, ne forte, ~~mutuo~~ ne aliquando significat alibi dubitationem, quidni & hic significet; Neque vero esset quod illi responsarent, nos id negare, nam et si locutionem istam ne forte, velimus significare aliquando eventus certitudinem, tamen non dicimus hoc significari semper hac formulâ. Itaque contendimus hic quærendum esse in subjecta materia sensum formulæ: Nam si materia est contingens (vt loquuntur) formula notarit illam contingentiam, si necessaria, non potest (vt loquuntur in Scholis) de via sermonis aliquid concludi. Denique respondemus quod res est, consulendum esse aliquando infirmis, nempe multi sunt quibus veritas displicet eo solo nomine quod certis quibusdam hominibus non placuit, nempe quorum authoritas magna est, dissidunt sibi, istis omnia tribuunt. Itaque & authoritate omnia metiuntur. Ergo si quis hoc scandalum potest amoliri sapienter fecerit, atque ideò fecerit ne laboret incassum, scandalum non amoto, nec dum sic facit testabitur, se velle veritatis authoritatem ab hominum authoritate suspendere, quin potius sic agit quemadmodum hoc loco Paulus, Quando sunt qui videntur aliquid esse, & eos consulamus sane, quando veritas ipsa se non commendavit, quod profecto indignum est. In summa, Paulus cum videret se traduci ab Aduersariis, ac si doceret aliud quam Apostoli, qui authoritate & existimatione apud vulgus hominum ipsum avetecebat, & hac in parte voluit eorum os obstruere, ne sic intercluderetur via Euangelio, sensus est planus & expeditus. Sic, etiamsi Paulo licuisse viuere de altari, noluit tamen; noluit, inquam, ne Aduersarij haberent quod objicerent, veritus nimis ne id officeret profectui Euangelij. Itaque Aduersarij hic ius cum facto confundunt, non enim id quod iniquitate temporum, & hominum vel incredulitate vel infirmitate istud contigit, continuè sequitur, rem ita se habere debuisse. Immo vero res apud plerosque aliter se habuit: Nam Paulus mulcet antea prædicarat Euangelium quam ascendere Jerosolymam, & quidem non sine ingenti fructu: Immo hoc eodem capite in eo gloriatur, quod non nisi certa quadam occasione fuerit coactus hoc iter capessere. Quod si Aduersariorum ratio ullam haberet pondus, Paulus tota hac disputatione, se plane ridiculum præbuisset, quod est impium cogitatu. Etenim consilium Pauli est omnibus probare authoritatem suam, quam vult esse Apostolicam, ut fuit reuera; Apostolica autem esse non potuit si penderet aliunde quam à Christo & Deo immediate. Itaque totus in eo est, ut neget se quidpiam hominibus debere. Quod vero ascenderit Jerosolymam, quia id ei potuisset

Resp.
2.
Vtrum ~~ut~~
zre dubi-
tationem;
an certitu-
dinem ~~et~~
gnificet.

Resp.
3.
Cur Paulus reli-
quos Apo-
stolos con-
suluerit.

Simile.

Pontificio-
rum argu-
mentatio
Paulum
facit ridi-
culum.

fortasse objici, respondet hoc fuisse factum ut quibus compesceret objectantium dissencionem in doctrina à vixis summis in Ecclesia. Id quod ed fecit lubentius, quod ne hac quidem ratione cessit illis summis viris, non enim ascendit ideo quod essent tales, sed quia videbantur esse. Ergo respexit in eo aliorum opinionem, non suam. Tum Petrum ipsum testatur se reprehendisse, & quidem hoc testatur iis verbis, quibus non obscurè significat id quod voluit, nempe non fuisse Petro in ipsum ius, nam Petrum reprehendit ita ut resisterit ei in os, & reprehendit eum eo nomine quod esset dignus qui damnaretur. Jam factum videtur possit historicè, dum narratur res gestæ, dici resitum in os, tum cum quis intercessit, etiam qui minori predictus fuit auctoritate quam in cuius testium est, sed ut quis loquens de semet ipso, & quid fecerit narrans, sic loquatur tolerari non potest, nisi prius, vel factum ipse suum damnet, quod non facit Apostolus, secundò, vel habeatur pro homine impudenti, tertio, vel pro eo qui id potuerit. Jam Paulus non damnat, immo gloriamur potius in eo quod hac in parte praestit. Neque vero quisquam est, qui Paulum eo nomine ausit reprehendere. Quid superest igitur quam ut Paulus id fecerit, quod iure fieri potuit, & oportuit?

DE CONSEQUENTIIS ex Scriptura deductis.

Depulsi Sacra Scriptura, aliud configunt ad inuehendam auctoritatem Ecclesiæ, nempe aiunt quod res est, verbum Dei non posse alter adhiberi cum ad fidem, cum etiam ad mores, quam si ex eo tanquam ex lege deducantur quedam conclusiones. Atque hic contendunt incerta fore omnia, cum sit lapsus proclivis in deductione conclusionum. Atque hic multa disputant. Negant id esse Dei verbum quod concluditur ex verbo Dei. Negant certam esse concludendi rationem, cum humana mens possit labi & errare. Denique ut sit certa concludendi ratio, negant certam esse ea certitudine quam fidei dicunt. Porro hæc omnia edunt, ut appareat quanti sit auctoritatis Ecclesiæ necessitas in controversiis definiendis. Atque hoc commentum non est hominum doctorum, adeo absurdum est, sed nonnullorum hominum qui modo rudi populo imponant, quo modo id fiat nihil habent pensi. Itaque videtur planè res indigna de qua disputetur, sed quando effrons hominum audacia, & stupor vulgi efficit ut aliquid quis sic disputant dicere videantur, & de hac queretione nobis est disputandum, quam tribus capitibus completemur.

Primò igitur queritur, (puer hæc referrere) An quod necessariò concluditur ex verbo Dei, sit verbum Dei. Quæstio est hominis insanii, nihil enim concludi potest, nisi quod eo comprehenditur, unde concludum est: itaque quicquid concluditur in eo fuit unde concludum est, proindeque conclusio id ipsum est quod est illud unde sequuta est, nam qui dicit bina & bina, sicut idem dicit queritur, quando bina & bina efficiunt quatuor. Jam vero, si quod concludum est non comprehensum fuit eo unde est concludum, ea conclu-

so demum non est conclusio. Sic cum Christus dicitur in Scriptura nobis factus per omnia simili excepto peccato, concluditurque inde Christum fuisse prædictum proprietatibus humanæ naturæ, profectò nihil concluditur quam quod dictum est in Scriptura. Nam qui ait Christum nobis factum esse similem per omnia, haud dubie idem ait, Christum fuisse prædictum proprietatibus nostræ naturæ, quid enim aliud significatur? atque hoc referenda est regula de omni & nullo, quæ omnis bonæ consequentiæ est fundatum. Nam quod de omni dicitur, perinde dicitur ac si diceretur de singulis simul, omne enim quid aliud est quam singula simul sumpta? Itaque cum ex eo quod de omni dicitur, infertur conclusio de hoc singulari, nihil noui dicitur, tantum explicatur quod fuit inuolutum. Et par est ratio regulæ de nullo, nam quod de nullo dicitur, ideo dicitur de nullo, ut intelligatur non posse dici de singulis. Unde factum est ut Aristoteles (quamquam nos nunc non vtimur eius auctoritate) omnem concludendi rationem reuocauerit ad regulam de omni & de nullo. Alioqui verbum Dei nihil significaret, esset sonus sine mente: verbigratiæ, Non occides, quid hoc tandem significat nisi significet Petre non occides, Paule non occides? Adime hanc significationem nulla erit significatio. Sic verbo Dei docemur Christum habuisse corpus, adime hanc significationem, Christus ea habuit quæ insunt corpori, nihil fuerit significatum. Itaque hæc conclusio manet certa, cum aliquid verbo Dei dicitur, eadem operâ dicitur quicquid eo quod dicitur comprehenditur, comprehenditur autem conclusio; alioqui nulla esset: Itaque & pariter quod concludum est dictum est. Certè & hic fuit Dei scopus, nam qui sapit, dum loquitur, uno verbo multa significat, alioqui frustra loqueretur, nam singularia sunt infinita; Itaque cum Deus sit sapientissimus, ita loquutus est ut quicquid possit concludi ex eo quod dixit, velit inde concludi. Nam hominum ea oscitantia, vel stultitia est aliquando, ut ea dicant ex quibus aliquid colligitur quod minimè velint: unde locus sit deductioni ad impossibile, quam vocant in Scholis, sed hoc fit ignorantia, nempe non vident quid sequatur, muratu i scilicet sententiam si id peruidenter: itaque reuera, si candidi sunt, sententiam mutant, nempe cum vident quo sit delapsi. Deinde sæpenumerò contingit, ut quis veram proferat sententiam, cum tamen sit in sententia sententia quam protulit contraria, nullâ fraude aut dolo malo, sed quoniam non respexit, hoc est non habuit certam notitiam & distinctam veræ quam protulit sententiae, unde locus est prouerbio vernaculo, Reclusus loquutus est quam sensit, Ce qu'il dit vaut mieux que ce qu'il veut dire. Sed nihil eiusmodi in Deum potest cadere, itaque quicquid Deus dicit, consilium Dei est ut quicquid inde sequitur ut dicat. Est ergo verbum Dei quicquid ex verbo Dei concluditur.

Sed querat aliquis fortasse, Quomodo possit fieri ut habeatur pro verbo Dei quod ex illo concluditur, cum quod concluditur debet distinguiri ab eo unde concludetur. Et ea est Aduersariorum vel stultitia vel imprudentia, ut hoc au-deant objicere, perinde ac si querant, Quomodo pro lege habeatur quod ex lege concludatur. Sed ne si sapere videantur, aliquid respondentum est,

Regula de
Omni & de
Nullo, est
fundamen-
tum omnis
bonæ con-
clusionis.

Cur Deus
sic locutus
sit, ut ex eo
conclusio-
nes sint e-
licienda.

Petrum à
Paulo re-
prehendit
esse quo
speciet.

quo spe-
dient in il-
la Disputa-
tione Pon-
tificiij.

Tria hic
sunt dispu-
tanda

1.
Quod con-
cluditur ex
Dei verbo
est verbo
Dei.

Obj.
Pontif.

Resp.

nam verbum Dei dicitur quod omnium consensus verbum Dei est, atque ita sanè conclusio distinguitur à verbo Dei, sed ratio distinctionis est externa, non est interna, hoc est, nimirum nostra cognitione. Constat enim de principio, vel (ut significans loquamur) de præmissis, ideo principium, præmissæ, dicuntur, (habita ratione cognitionis nostræ) verbum Dei respectu conclusoris. Nam conclusio est quæstio quæ fuit in coniunctione, quæ et si verbum Dei sit in se, tamen propter ignorantiam Aduersarij, donec concludatur non dicitur verbum Dei; nempe non est sumendum quod erat in quæstione, postquam videlicet id conclusum est & demonstratum, certè conclusionis sensus hic est: *Ego hoc est verbum Dei.* Nam in omni disputatione de religione in hoc cardine versatur controveſia, *sit-ne hoc aut illud ex Dei verbo credendum, aut faciendum.* Sic igitur probavimus verbum Dei esse quicquid concluditur ex Dei verbo.

Sed quærent secundo loco, ut maximè verbum Dei sit quod ex verbo Dei concluditur, unde possit innoscere conclusionem esse legitimam. Jam vero hoc à Deo quærendum esset non à nobis, & hoc est Deo non nobis dicam scribere, nam si verum est quod est à nobis iam demonstratum, Dei consilium fuisset cum aliquid dicit, simul ut nobis significaret quæ ipius dictum sequuntur, omnino istud quærere est Deum reprehendere. Sed tamen & hæc quæstio est soluenda, quandoquidem ea temporum est calamitas, ut cum proteruis hominibus, & insanis ad eum, de retentam liquidam & claram nobis litigandum sit. Sed hic ante omnia est definiendum quid sit consequentia. Est vero Consequentia affectio propositionis ad aliam quandam propositionem, quæ sit ut si ea propositione vera sit, & ipsa etiam sit vera, aut si falsa sit alia illa propositione, & ipsa pariter sit falsa. Cuius affectionis hæc est ratio, quod quæ altera propositionum (quæcumque tandem illa sit) dicuntur, includunt necessarium quæ conclusione, quæ inde deducitur, continentur: vnde ortum est consequentia nomen, nam non propriè sed Metaphorice consequentia dicitur. Sicuti enim cum aliquid trahitur, id quod trahitur sequitur continuo (nempe quia unum est cum eo quod trahit, omnis enim motus sit per contractum, contactus autem unionem facit, vnde pendet omnis machinarum ratio, nam in distantia non est unionis locus, qui non est contactui locus, proindeque nec motus) hinc factum est, ut inter rationes ceteras cum quid dicitur quod cum altero cohaeret, & id dictum censeatur cum quo cohaeret.

Constituta definitione consequentiae; quæritur ratio dignoscendæ consequentiae legitimæ, sit-ne illa certa, an in certa. Res autem duobus modis potest explicari, vel si dicamus notitiam pendere à notitia significationis terminorum: Nam si propositionis termini sint noti, si teneamus quid illis significetur, tenebimus item quid sequatur, quatenus, inquam, tenemus quid illis significetur (nam interdum nota est terminorum significatio confusa tantum, non autem distinctè) verbi gratiâ, *Christus est homo*, oportet hoc sciri quid significet hæc vox homo, priusquam intelligimus quæ attribuenda sunt Christo, quatenus homo est. Nam si id sciamus leuiter duntaxat & confusa, quid sit hominem esse, qualis est

illa cognitio quæ sensibus est proxima, (quæ vt est tempore prima, sic maximè communis est) ipsa itidem consequentia non erit distinctè nota. Sed cœlitus nobis hac in parte Deus: nam duo sunt in Scriptura genera terminorum, unum est merè Theologicum, ut cum dicitur *Filius Dei*, alterum non est Theologicum, ut cum adjicitur, *est homo*. In priori genere terminorum hanc sequutus est Spiritus Sanctus docendi rationem, ut in Scriptura, quatenus sciri & intelligi est necesse nobis, explicari, in secundo genere nihil fuit opus. Et tamen & hic nobis consuluit, noluit enim nos aliud docere quam quod (nisi insanimus) possit à nobis capi, ut cum *Filius Dei* dicitur *est homo*, verbum caro factum est. Docuit quid hoc significet *Filius Dei*, quid significet hoc *homo* non docuit, quare? quia nempe omnibus qui non sunt fatui, notum potest esse confusè quid sit homo. At distinctè, inquit, sciri non potest ab omnibus æquè. Itaque, inquam ego, nec hoc requiritur à nobis. Nam de recondita illa ratione humanæ naturæ fideles non sunt magnopere solliciti, neque verò decet illos esse sollicitos, quando credunt Christum iis omnibus esse prædictum quæ sunt obvia in natura humana, & verò si quid latet & eo ipso Christum esse prædictum, non definiunt tamen quid lateat, neque enim necesse est. Atque hæc est prior in la ratio. Secunda hæc est, fides præsupponit rationem, non destruit, præsupponit, quia neque infantibus, neque etiam mente captis & furiosis prædicatur Euangeliū, ut ratio & experientia testatur. Quis enim infantem latenter & pendentem abirebere, aut verò splendide furentem horretur ut credat in Christum? Cum igitur ita se res habeat, & quidem Deo in verbo id præscribente, sequitur Deum in verbo suo rationem præsupponere. Sed neque infidelitas rationem destruit, quia peccatum non sustulit naturam, alioqui non posset esse idem homo & peccator, tantum naturam deprauavit. Atqui si omnis colligendi ratio penitus fuisset sublata peccato, non iam corrupta, sed extincta & abolita penitus fuisset natura. Itaque infideles quid ex quod sequatur facile deprehendunt, cum tamen minimè credant, quia despiciunt quid ex quo sequatur rationis opus est, quæ in illis non periiit, hactenus quidem. Vnde igitur sit ut non credant? Nempe, assentientur dato antecedente consequens esse verum, quia tenent quid significant termini: sed neque antecedens esse verum putant, neque consequens, cum consequentiam agnoscent tamen. Itaque illis hoc in re verissima cōtingit, quod sapientibus in re vanissimam. Nam si quis sic ratiocinetur, Chimæra fuit, ergo Poëtæ non sunt mentiti hac in parte, nemo sapiens est qui neget consequentiam, cum tamen omnes sapientes negent fuisse Chimæram, affirmant Poëtas esse mentitos, de quo mentiendi genere non iam disputamus. Sic si Turca daret aut Judæus, Jesum Christum Filium Dei esse, equidem eundem & Deum & hominem esse concederet, & consequens hoc pari fide cum antecedente concederet: sed revera consequentiam agnoscat, antecedens verò negat. Hæc est posterior ratio explicandi quæstionem.

At, inquit, sæpem ei erratur in deducendis consequentiis. Nam hoc primum respondemus, non ex eo quod erretur sæpè in deducendis conclusionibus, sequi deductionem conclu-

2.
Fides non
destruit,
sed præsup-
ponit ra-
tionem.

Etiam in-
fidelis no-
natur quid ex
quo sequa-
tur in re-
bus fidei.

Objicitur.
Sæpè erra-
tur in de-
ducendis
consequen-
tiis.

resp.

sionis est: incertam, non magis, quām ex eo quod iudicium sensuum aliquando fallitur, sequitur comprehensionem sensuum esse incertam. Et certe nisi velimus sponte cæcutire, etiam tum cūm sensus erat (quod contingit vel inter somnandum, vel in delirio) si rem intueamur proprius, fallax illa comprehensio obscurior est & exilior, quām cūm res ipsa sensibus neque impeditis, neque oblatis percipitur. Sed quia res contentiosa est, in hoc nolumus firmamentum cause tam gravis collocare. Itaque aliter respondemus. Consequentiaū duplex est genus, vnum est cuius ratio hæc est, vt proxima sit, alterum cuius hæc est ratio vt sit remota. Et in secundo quidem genere fieri potest, immo sit plerumque, vt mens humana errat, quemadmodum oculus dum rem intueretur è longinquo, non facile deprehendit figuram & colorem rei. At in primo genere diuersa ratio est. Nam opo: tet esse aut naturā, aut studio fatuum qui errat in illo genere.

Duplex etiam er. ratione genus. Duplex etiam er. ratione genus.

Vnde pertenda rat o fouenda in Ecclesia concordia.

Jam verò duplex est errorum genus, alterum quod non omnino pugnat cum bono conscientia, alterum quod cum bona conscientia omnino pugnat. Discriminis verò ratio hæc est quam attulimus, quod sunt quædam remota à suis principiis, in quibus animus etiam pius potest hallucinari, cum in iis quæ proximè accedunt ad principia, id ipsum locum habere non possit, eam ob causam quam iam attulimus. Itaque hoc genus hominum solemus dicere, vel esse homines impudentes, vel excæcatos studio causæ suæ. Atque hinc oritur ratio fouendæ in Ecclesia concordia, nam errores qui sunt in iis quæ remota sunt à principio, proculdubio sunt tolerandi, at errores qui sunt in iis quæ proxima sunt principio, nullomodo sunt tolerandi. Etiam hinc petenda est ratio lucis verbi Dei. Verbū enim Dei non dicitur clarum respectu nostri, ob aliam causam, quām quia quæ cogniti sunt necessaria, ea, nisi sponte velimus cæcutire, statim se offerant atque ingerant oculis nostris. Ac de hoc tantum genere consequiarum debemus esse solliciti, hoc est, de iis cognoscendis quæ principio proxima sunt, in reliquis sequendum est præceptum Apostoli, vt foueatur concordia interim, donec Deus, si quis aliter sentiat, patet faciat veritatem.

Quomodo conclusiones renotæ à principiis suis hantur ratione.

Certe etiam earum conclusionum quæ remotæ sunt à principio, consequentia ratio tum demum non potest ignorari, cūm non à principio statim, sed à proximo deducuntur, tum proximum id è proximo, & ruisum id proximum è proximo, donec peruentum sit ad principium, quod si fiat, profectò & hæc ignoratio à pertinacia est. Cūm igitur Deus constituerit Pastores & Doctores, quibus hoc indidit, vt non modò proxima principiis, sed & remota à principiis percipiant vi principiorum, si officium fecerint, pertinaciam oportet esse qui repugnet. Sic explicandum est vulgarissimum dictum, non error, sed pertinacia Hæretorum facit, nam erroris nomine non est intelligendus error in principio, aut in iis quæ proxima sunt principio, sed error in iis quæ à principio sunt remotiora: in quo genere tum erat pernitiosè, cūm constitutum est ob oculos auditoris (id quod facere non est cuiusvis) vt extrema per media cohæreant cum primis. Atque hic est usus Pastorum & Doctorum in Ecclesia, nempe vt hoc faciant pro modulo gratia sibi indulxæ. Atque ita se rem habere vel

ipsi Adversarij coguntur fateri, nam & inter eos controveisæ sunt, cūm tamen gloriarentur de consensu, non possunt aliter tueri causam, quām si respondeant, esse in quibus liceat errare citra dispendium concordia, quæ, vt illi loquuntur, Catholicismum facit. Nam si quæras cuiusmodi sunt illa, necesse est agnoscant, ea esse quæ remota sunt à principio: vnde natum est in Theologia etiam Scholastica genus Quodlibeticorum, vel vt Aristoteles loquitur, Problematum. Et certe ne Ecclesia quidem poterit subuenire si consequentiæ ratio fallax est. Nam Ecclesiæ vox ex sententia Adversariorum, vel Papæ, vel Concilij vox est. Cæterum neutrius vox intelligi potest nisi deducatur consequentiis. Quid ita? quia lex omnis eiusmodi est vt sit Catholica & vniuersalis. Porò vniuersale, nisi referatur ad singulare, nullam habet significationem; Arqui referri non potest vniuersale ad singulare sine consequentia. Itaque vel ex eorum sententia qui aduersus nos litigant, dandus est locus consequentiæ. Immodò verò vide-re est Doctores Ecclesiæ Romæ iisdem vten-tes principiis inter se dissentire, putâ dum interpretantur Paparum & Conciliorum decreta, non enim omnes idem sentiunt: id verò tum euenit, quum vel odium, vel studium causæ, vel obscuritas, & dicti ambiguitas dedit pertinaciæ locum in quo posset exultare. Negauerintne & Paparum decreta, & Concilia esse eiusmodi, vt nisi accedat Ecclesiæ authoritas nihil inde possit concludi? Certe dabitur progressus in infinitum. Nam in Ecclesiæ authoritas non est querenda in iis qui priuatim docent, ex eorum sententia, sed in Paparum decretis, & in Conciliis. Quid si aliter se res haberet, graue sequeretur incommodeum, quis enim definiaret hanc controveisim? Cur non definitur?

Sed tertio loco quæri potest, num aliter conclusiones, aliter principia credantur: Nam cūm conclusiones deducuntur à principiis vi rationis, videntur etiam credi vi rationis. Itaque nec erunt articuli fidei, proindeque nec verbum Dei. Ante omnia hoc tenendum est, aliud esse consequentiæ rationem deprehendere, aliud ipsum consequens. Nam vt monuimus suprà, sèpenu-merò deprehenditur consequentiæ ratio, cum nec comprehendatur antecedens, nec deprehendatur consequens, tantum intelligitur hoc ex illo sequi. Nam hoc constituto, dicimus non esse fidei proprium, sed rationis etiam dispicere consequentiæ rationem, dicimus tamen fidei esse proprium consequens credere. Nec inde tamen sequitur fidem (qua consequens creditur) nisi ratione, quia ratio non hic argumentum, sed instrumentum est: quemadmodum cum fides dici-tur esse ex auditu, auditus non est argumentum fidei, sed est instrumentum: nam nisi mens ha-beat de quo statuat, non potest vel assentiri, vel dissentire, non potest autem habere mens de quo statuat, iuxta ordinariam Dei agendi ratio-nem, nisi verbum Dei audiamus. Est-ne quisquam qui inde concluderit fidem nisi sensu? Nam sensus tantum exhibuit de quo iudican-dum erat, non est iudicij argumentum. Sic con-sequentia ratio tantum exhibet quid sit creden-dum, non exhibet rationem cur quid credatur, ratio enim est in antecedenti. Itaque Sophisma est, pendebit fides à ratione, vel enim ratio dicitur vt instrumentum, vel ratio dicitur vt argumentum quod-

III.
An Conclusiones aliter quām principiis credantur.

simile.

Quomodo non error, sed pertinacia fa-grat hæreti-cum.

Quis sit ratio sibi indulxæ.

ipsi Pastor-
rum & Do-
ctorum in
Ecclesia.

Si tollan-
tur Confe-
quentiæ
huius mo-
do poter-
turi.

Fides acuit
ratiocina-
nonem.

quod suppetit ratio. Porro ita se rem habere hinc liquet, quod Gratia ut neque surdos facit homines, & cœcos quoad corpus, sic nec facit (nisi accedat pertinacia) ignorantibus quid ex quo sequatur. Sed & aliud est, quod etiamsi nihil aliud esset, vinceret tamen solum; quod Spiritus sanctus etiam ratiocinationem acuit, unde illud si quis alter sentiat Deum illi reuelabit: & quod experientia quotidiana facit manifestum, etiam pueri viros in causa Religionis, cum verum est ad consequentias, superant atque antecellunt quandoque, iuxta illud ex infantium ore fundati laudem: neque tamen id sit per entusiasmos, nam Entusiasmus non docet consequentiæ rationem, puer docebit, atque ita docebit ut os obstruat aduersario, eumque vel in ruborem, si superest quedam mica bona mentis, vel si perditus est, in pallorem dabit.

Sicdemonstratum est quām sint illa argumen-
ta vana, & levia, quibus student nonnulli pro-
bare eam esse Ecclesiæ autoritatem, ut quæ sin-
gulis membris inest notitia verbi Dei, non pen-
deat aliunde quām ex autoritate Ecclesiæ; Id
quod quām sit absurdum unico & altero argu-
mento ostendemus. Esse Ecclesiam non potest
sciri ex Ecclesiæ autoritate, at pertinet vel maxi-
mè ad Dei verbum, docere esse Ecclesiam, non
enim hoc percipitur ratione. Itaque non omne
Dei verbum internoscitur auctoritate Ecclesiæ,
nempe hoc Dei verbum, esse fidèles, esse electos, non
potest sciri auctoritate Ecclesiæ. Nam eadem est
particulæ cuiusdam verbi diuini agnoscendi ra-
tio, & totius. Nam ratio formalis agnoscendi ver-
bi Dei non est à ratione, sed à reuelatione, itaque
Spiritus sanctus dicitur *Spiritus veritatis & reuelationis*. Deinde non potest sciri auctoritate Ecclesiæ quæ sit Ecclesia, oportet enim prius sciri esse
veram Ecclesiam, quæ sibi hanc auctoritatem
tribuit, quām agnoscere possit quo iure sibi tribuat
hanc auctoritatem. Denique, sic tollitur vsus
gratiae Spiritus Sancti. Nam si non aliunde quām
ab Ecclesiæ auctoritate proficiuntur notitia ver-
bi Dei, quis erit usus Spiritus Sancti? Nempe, in-
quiet fortasse, ut fleat corda nostra in obse-
quium. Ut hoc primum respondeamus, sic adimi-
tur Spiritui Sancto laus illuminati intellectus
nostris, siquidem *cordis* nomine voluntatem deno-
tant. Itaque flexerit quidem Spiritus voluntatem,
non illuminari mentem. At idem Spiritus est *ve-
ritatis, & sanctitatis*, author omnis lucis in intellectu,
auctor omnis obsequij in voluntate, itaque
Deus qui mittit Spiritum, dicitur *pater luminum*.
Hoc primum. Deinde Spiritus dum voluntatem
flebit, flebit ita ut mentem doceat, alioqui non
haberet locum illud. Et erunt omnes docti à Deo. Et
sanè voluntatis flexio nulla est, nisi praecesserit
assensus in intellectu: unde sequitur eundem Spi-
ritum esse qui facit ut voluntas seruat iustitiae, &
ut intellectus veram iustitiam agnoscat. Vnde &
renouari dicimus spiritu mentis nostræ, & homo spiri-
tualis demum djudicat omnia, anenim autem djudi-
catur. Quod non est ita accipiendum, ac si hoc
opus per Entusiasmos perageretur, nam Spir-
itus reuelans idem constituit ita ob oculos animi
veritatem, ut fiat illud Christi quo promisit tan-
tam indulsum iri sapientiam suis, nemo ut
iis redditibus fidei & spei suæ
rationem, possit
obligare.

SECUNDA CONTRA- VERSIA.

DE POTESTATE ECCLESIE in condendis Legibus.

IAM sequitur ut queramus, conueniatne Ec-
clesiæ potestas illa quam *maximam* diximus.
Potestas autem *maxima* nobis est, potestas con-
dendarum legum, condendarum inquam legum
quæ necessariò obligent vel conscientiam, vel
etiam, ut loquuntur Theologi, hominem exter-
num. Nam Aduersariorum sententia est, posse eos
qui præsunt Ecclesiæ, maximè summum Pontifi-
cem, cogere fides ut id credant vel faciant quod
ipsi iudicauerint. Deinde aiunt, istas constitutio-
nes obligare in conscientia, non modò ratione
scandali, negantque liberum esse eas seruare vel
non seruare, etiamsi absit scandalum. Hæc vero
quæstio etiò in se explicatu facilis est, tamen tem-
porum calamitate factum est, ut non sit usque
ad eam explicatu. Nam negari non potest Ec-
clesiam leges condere, & leges quidem quæ spe-
stant ad religionem & conscientiam, non enim
fert Ecclesia politicas leges. Quonodo igitur
hic deprehenderet status controværsiæ? Nam
cuius est ferre leges quæ obligant conscientiam,
eiusdem est, sane videtur esse, cogere, modò vices
adint, ut legi pareatur. Sed hæc difficultas ut
explicetur, teneamus necesse est primum, quid
sit Lex, deinde, quia ea res magnum habet usum,
quid sit obligare conscientiam. Et lex quidem est,
etiam assentientibus Aduersariis, quæ ab eo
proficiuntur qui iurisdictionem & principatum
obtinet, seu is unus sit, seu Magistratus qui
vnu non est, volunt enim Ecclesiam habere
vim in spiritualibus, ut habent Reges in temporalibus;
ita ut sicut illi possunt condere leges ci-
uiles, & punire transgressores ciuilibus poenis, sic
Ecclesia, vel Pontifex Romanus, possit condere
leges Ecclesiasticas verè obligantes in conscientia,
& possit transgressores punire, saltem spiri-
tualibus poenis. Nostra sententia diuersa est.
Negamus enim idem esse ius Regum & Magi-
stratus condendarum legum, & Ecclesiæ. Nam
ius Magistratus est *magistrator*, non tenetur red-
dere vlii præter quām Deo, & conscientiæ suæ,
rationem legum quas fert. Itaque quæ à Magi-
stratu proficiuntur, ea demum propriæ lex est: &
Magistratus in Scriptura Dī dicuntur, qui præ-
sunt Ecclesiæ non dicuntur Dī, nempe ob iuris
differentiam; Ecclesiæ enim est docere primum;
tum præscribere, Magistratus alia conditio est.
Itaque non peccat Magistratus si legem tulerit
cuius nullam reddit rationem, lex modò in se
iust sit. At Ecclesiæ diuersa ratio est, non
enim veræ Ecclesiæ libet leges fore, quarum
non reddit rationem. Itaque Magistratus solet
insigniri his titulis in Scriptura, vocatur *Potestas
superior*, aliquando *Dominatus*, *Rex Ecclesia*, &
qui præsunt Ecclesiæ non solent ornari his titu-
lis. Immodò vero Paulus aperte testatur se non
esse Dominum fidei, hoc est, à cuius imperio pen-
deat fides, quemadmodum in Republica quod
hoc, vel illud rectè sit, non querunt ciues aliun-
de quām ex lege quam tulit Magistratus, nihil
ad d.

Pontifici-
rum ten-
tentia.

Ad consti-
tuendum
Contro-
uersia sa-
tum.

z mis-
tetur quæ-
dam.

I.
Quid sit
Lex.

Ratio dis-
criminis
inter Ma-
gistratum
& Ecclesiæ
Præsulē.

a.Cor.1.12.

aliud disputant apud se quām an sic constitutum sit à Magistri atu. Sic milites dum parent Ducis aut Imperatoris, non querunt in materia mandationem iustitiae, aut æquitatis, aut prudenter, satis est si sciant mandatum profectum esse ab Imperatore. Ecclesia non sic agit, non enim dominatur Clericis, nec agit cum iis quos Christus redemit, ac si non possint capere quid sit religiosum, quid minus. Itaque quæ ab Ecclesia proficiuntur, admonitiones potius, & hortationes dici debent, quām Leges: quamquam si ad verbum Dei teneat, exigant, quæ ad hanc normam. ad non. tiones quidem sunt respectu Ecclesie, at Leges respectu Dei: nempe hac ratione quod commendauit Ecclesia, Deus imperauit, quando quod ab Ecclesia commendatum est, id ipsum Dei verbum est.

Quæ Ecclesia mandat sunt duorum generum.

1.

Cuius itē duo sunt genera,

Porro eorum quæ mandat Ecclesia duo sunt genera, vel enim spectant ad fidem & mores, vel ad ea quæ conducunt ad fidem & mores. Vtrumque genus verbo Dei præscribitur exerte, sed non uno modo, nam quæ ad fidem & mores pertinent, ea non iam generatim, sed speciarim, & verò sigillatim verbo Dei sunt mandata, sunt enim eiusmodi quibus nulla possit accidere mutatione. Quæ verò conducunt ad fidem & ad mores, ea quideam disertis verbis commendantur, sed generatim. Sunt autem ista non unius generis, nam vel spectant ad politiam Ecclesie, vel ad singulorum mores, & viuendi rationem. Inter haec porro duo discrimen est, ut alia traduntur in Politica, alijs præcepta in Ethica, nempe Politices ratio est, ut habeatur ratio totius civitatis; Itaque Politica archetypica est. At Ethica diversa ratio est, nam habetur in Ethica singularem ratio, quæ Ethica cum Politica consipit, non potest enim consili in uniuersum ciuitati, nisi singuli ciues officia faciant. Præcepta non sunt distincta, nam sæpenerō ciuitas ratiō regitur, cum tamen multi in ciuitate faciant officium, & sæpē item accidit ciuitas ut bene regatur cum tamen plerique deterrant ciuitatis imperium. Iam Ecclesia ciuitas est sed ciuitas Dei: unde natūrā item in Ecclesia ratio huius discutit nis, ut sint alia quæ pertineant ad totam Ecclesiam, quatenus est corpus quadam, alia vero ad Ecclesiam, quatenus est membrum eiusdem considerata. Prioris generis sunt quæ pertinent ad ordinem qui seruandus est in Ecclesia, de quo ordine præceptum habemus, ut omnia fiant *in meo*. Ad secundum genus pertinent quæ spectant ad priuatas functiones pietatis: pietatis, in qua iugis Deum, charitatis verò & proximum, ut cum veratur ne Dei nomen blasphematus, præscribitur aliquid faciendum quod alioqui omitti potuit, aut omittendum quod alioqui fieri potuit. Item cum præscribitur (ne ostiatur scandalum) aliquid fieri quod alioqui potuit omitti, aliquid omitti quod alioqui potuit fieri. Ratio discriminis haec est, quod quæ pertinent ad fidem & ad mores, ea sunt constantissima & certissima, quæ conducunt ad fidem & ad mores pendent à circumstantiis personarum, loci, & temporis, quæ cum sint penè infinitæ, non potuerunt de ipsis sigillatim præcepta trahi, tantum hoc à Deo commendatum est Ecclesia, ut quicquid sit fiat ordine, publicè, in qua; priuatum verò nihil fiat nisi quod sit *admodum*. Ut igitur ista ad rem nostram accommodemus,

dicimus in neutro genere conuenire Ecclesiæ potestatem ferendi leges: Nam in iis quæ pertinent ad fidem & ad mores, lex expressa est & explicata, lex, inquam, Domini nostri Jesu Christi: In iis vero quæ spectant ad ea in quibus, neque fides neque mores sit sunt, sed quæ conducunt ad fidem & ad mores, legem quidem habemus in verbo generali, ceterum particularem nullam habemus, ob eam quam attulimus rationem, nempe pendet hoc à circumstantiis. Caudum est igitur sedulò, ne quis (quod arbitratur nonnulli) putet dignitatem Noui Testamenti imminui, nisi tam exsertè tradantur in Verbo Dei præcepta de iis quæ spectant ad ordinem totius Ecclesie, & modestiam singulorum, quæ exsertè traduntur præcepta de fide & moribus. Nam pertinet hoc potius ad libertatem Ecclesiæ Christianæ, quam tantopere deprædicat Paulus: si enim certis quibusdam circumstantiis elligaretur Ecclesia, esset adhuc sub paedagogia Legis, & in posterum foret semper. Jam vero multo aliter Christi beneficio se res habet. Vnde sequitur non esse disputandum ita, ut quoniam in Veteri Testamento de rebus aliqui adiaphorisi certa fuit Lex, inquam, non quatenus ab Ecclesia, sed quatenus à Deo profecta est, id in Nouo Testamento habere locum. Nam populi Noui Testamenti ea conditio est, ut non sit is populus multitudo puerorum sub paedagogo, sed adulorum; quod si aliter accidit non id proficitur ab œconomia & instituto Dei, sed virtus humano. Cuius rei haec est ratio, quod temporibus Noui Testamenti ad eum clare & luculentè Deus aperuit consilium suum, ut nihil opus sit paedagogia. Summā huc reddit, Quid si fides, quid si pietas, quid sit causa verbo Dei demonstratur. Quid ad haec conduceat, seu reputando item in uniuersum, seu reputando item quatenus singulis competit pendet ex cognitione circumstantiis. Jam id definit Deus voluit esse pennis Ecclesiam, hac tamen lege, ut quod definit Ecclesiæ conueniat generali definitioni Dei. Res illustretur unico exemplo, iejunandum est, & quidem publicè, in genere verbum Dei hoc definit, at in specie si in non potest ut verbum Dei definierit. Nam iejunij publici occasionses infinitæ sunt, ut in Scholis dicitur *individua esse infinita*. Iam Ecclesia est despicer occasionem, illud vero pendet ex consideratione circumstantiarum: Nam aliquando publicè, aliquando priuatum est iejunandum; aliquando non est omnino iejunandum.

Quomodo vero huius generis præcepta obligant conscientiam, aut non obligant, iam explicemus. Obligatur conscientia duobus modis, vel directè, vel indirectè. Directè quidem cum ea præscribuntur quæ præscribit Deus, indirectè cum ea præscribuntur quæ non præscribit Deus, præscribantur tamen ab eo cui nos Deus iubet præcepit. Ea vero præscriptio duobus modis sit, vel enim nititur sola iubentis autoritate, vel nititur ratione quam, qui iubet, assert, sed pro authoritaris suæ ratione. Nam est quedam in tertis authoritas eiusmodi, quæ in certo quodam genere non teneret reddere rationem præceptorum, sed & est authoritas in terris eiusmodi, ut teneatur rationem reddere: ut verbi gratiâ, si res agatur non modis fruola, sed etiam iniqua, tamen si pater præscriperit, aut Magistratus,

In neutrō genere Ecclesia potestatem ferendi habet fideliter leges.

Diferimur
hac in part
e Ecclesiæ
V. & N. T.
stamenti.

Ratio dis
criminis.

Summa se
prædictio
rum.

II.
Quid sit
obligare con
scientiam.

Magistrus
us præce
pit, si am
buntur in
beatissim
authoritate.

*Ratio dis
criminis
inter illa
duo.*

stratus, faciendum id est, etiam si id fruiolum sit, & iniquum: *Iniquum autem dici non quo proximo infertur damnum, aut gloriae Dei atque detrahitur, nam in hoc genere nemini parendum est, sed iniquum quo nobis detrimentum adfertur.* Sed & est authoritas in terris, qualis est authoritas Ecclesiastica, quae tenetur reddere praescripti rationem, (id quod etiam supra monuimus) praescripti, inquam, quod non est in verbo Dei nisi in genere, non in hac aut illa specie. Huius generis praescriptio obligat, & eadem non obligat conscientiam: nempe non obligat ratione materia, sed obligat conscientiam ratione, ut ita dicem, formalitatem illius materiae. Porro formalitas illa duplex est, vel enim consideratur respectu praescribentis, vel consideratur quatenus refertur ad finem. Et certe quatenus ad finem refertur, eo non obligat conscientiam, quod si te tantum respicias, liber es, quod tenetis id sit propter aliquem finem, nempe conservandus est ordo publicus, non objicendum scandalum fratri, aut eiusmodi aliquid.

Sed oritur hic quæstio, *An respectu iubentis teneamus legibus Ecclesiasticis, hoc est, an si Ecclesia praescriberit aliquid iniquum; iniquum, inquam, respectu nostri, praescripto teneamus ob reuerentiam quæ Ecclesiæ debetur.* Responsio facilis est, non esse candem rationem reuerentiae quæ debetur Ecclesiæ, & parentibus, & Magistrati, quia Ecclesia tota versatur in regenda conscientia, certe versari debet. Itaque quod Ecclesiæ praescribenti aliquando friuola & iniqua quis paret, hoc ideo facit ne contemnere videatur nulla causa necessaria Ecclesiæ, quem contemptum scandalum & schisma sequitur. Cum in obedientia quæ Magistratu[m] debetur & parentibus diuersa sit ratio. Itaque si quando eiusmodi Ecclesiæ pracepta negligi possint citra contemptum & scandalum, non tenetur iis cuiusquam conscientia. Sic igitur se res habet. Conscientia obligatur praceptis Ecclesiæ, (iis, inquam, quæ spectant ad ordinem, & cœgi, & ad viranda scandala) indirectè, quia materia praepeti non est in verbo Dei, quamquam sivis praepeti sit in verbo Dei. Tum etiam obligant conscientiam indirectè Ecclesiæ pracepta, quia Deus non vult contemni praepositos Ecclesiæ, nisi iusta & necessaria de causa, inde enim orientur tumultus, & schismata. Ergo, ut caput hoc concludamus, eti Magistratus praecpta & mandata conscientiam obligent indirectè, tamen non eodem modo obligant conscientiam Ecclesiæ praecpta. Hoc primum. Tum Ecclesiæ praecpta conscientiam obligant indirectè, non modò respectu materiæ praepeti, quæ omnino non obligat nisi quatenus refertur ad finem, sed etiam respectu præcipientis, diuersa tamen ratione quam Magistratus. Vnde colligitur conciliatio duorum locorum Scripturæ. Nam Apostolus iubet ut pareamus Magistratu[m] propter conscientiam, non respectu materiae, sed iubentis respectu, Magistratus enim est cui Deus nos subjecit. Idem Apostolus iubet ut abstineamus Idolothytis, negat idem fieri id debere ob conscientiam, cum tamen id Ecclesia praescriberit. Et ne maior honos Magistratu[m] quam Ecclesiæ habendus? Minime, sed obedientia quæ Magistratu[m] debetur cœca est, nisi cum agitur de Dei gloria, aut cum parendum

est Ecclesiæ, Ecclesia non est Ecclesia si eiusmodi exigat honorem. Itaque præscribit Apostolus haec tenet ut pareamus Ecclesiæ, quatenus Ecclesiæ præceptum refertur ad finem, hoc est, si, nisi obsequimur Ecclesiæ, scandalum oriatur. Sic Dominus noster Jesus Christus, etiam paruit Magistratu[m], nempe ne oriatur scandalum, nos aliter tenemur parere Magistratu[m], non tenemur aliter parere Ecclesiæ, nisi n[on] pareamus, scandalum oriatur, nempe cum Ecclesia ea præscribit quæ in se nullius sunt momenti. Sed longè diuersa est Adversiorum sententia, nam illi volunt Ecclesiæ præcepta conscientiam obligare, etiam in hoc genere. Quam sententiam ut percipias, considerandum est eos hoc nolle, nempe ut quæcumque præscribit Ecclesia directè obligent conscientiam, quasi in se essent bona, sed tamen directè obligare conscientiam, quatenus Spiritus Dei adest Ecclesiæ semper, æquumque est ut nullo adhibito examine, quicquid ab Ecclesia decernitur habeatur ratum & fixum, iuxta illud, *Ecclesia non potest errare.* Atque si quis rationem huius distinctiunculae requirat, proferent ex Dei lege exemplum, quâ in lege multa præscribuntur quæ non fuerunt in se bona, neque mala itidem, sed tamen habebantur pro iis quæ obligant conscientiam, quia Deum nempe authorem habueront, eti nulla constaret ratio præcepti, arque hæc nos dicimus directè obligare conscientiam. Nam, ut ita loquuntur, directæ obligationis formalitas hæc est, quod p[ro]ceptum materialiter consideratum est à Deo. Deus enim præscriptis materialiam præcepti, quamvis etiam eorum quæ præscriptis Deus diuersa ratio sit. Nam alia sunt in se bona, quæ impressas habent notas bonitatis & Justitiae diuinæ, alia verò adiaphora: sed tamen utrumque genus in hoc conuenit quod à Deo præscriptum est. Non est eadem ratio constitutionum Ecclesiasticarum. Itaque simpliciter concludi potest, *Constitutionibus Ecclesiasticis non obligari conscientiam.* Nam in hac disputatione, obligatio conscientiae non consideratur absolute, sed comparativè: fatemur enim aliquando obligari conscientiam, tantum negamus absolute obligari: & omnino: quæ distinctione etiam atque etiam obseruanda est. Iam quia quæ Pontificij adferunt argumenta ad tuendam sententiam petita ex Scriptura & ratione, vel à nobis suprà refutata sunt, vel his quæ diximus refutantur, otiosum est & supervacaneum ea adferre.

Quomodo
offert hac
in parte
Pontificis
rum senten-
tia à
nostra.

TERTIA CONTRO- VERSIA.

*AN ECCLESIA HABEAT
ius irrogande pœna.*

SEQVITVR igitur ut disputemus de ea potestate quæ multo maxima dici possit, quâ nempe fit ut Ecclesia possit eadem condere leges, & pœnis afficere contumaces & rebellles. Et potestatem quidem legum ferendarum eam Ecclesiæ detraximus quam si adscribunt Pontifici. Jam verò videndum est, sit-ne pariter ius irrogande pœna Ecclesiæ detrahendum. Nam certè

aliq[ua]ndo contingit, vt qui ius nullum legis condendæ habet, tamen ius habeat puniendi transgressorem: exempli gratiâ, Magistratus potest punire blasphemos, cùm tamen in eo agatur Religio, cuius author Magistratus non est, sed solus Deus. Ut res sit explicatio & magis expedita, tenendum est ante omnia, quid sit pœna, quæque sunt genera pœnarum, tum quibus modis infulti pœna possit, denique veniendum erit ad definitionem questionis. Et pœna quidem omnis eiusmodi est, vt sit ei qui ea afficitur damnosæ; dannosa, inquam, in se: nam fortasse non erit, si respiciamus iudicium & existimationem eius cui pœna infligitur. Deinde, fortasse non erit damnosæ respectu exitus & euentus. Deinde, oportet hoc damnum quodcumque sit, infligi ob aliquod delictum; Vnde exortur pœnae definitio, *Pœna est aliquid damnum quod infligitur ob peccatum.*

Cæterum pœnarum distinctio vel desumitur à pœnatum materia, vel etiam à fine pœnae, nam est pœna corporalis, quâ corpus ipsum afficitur. Est pœna civilis, qua sit iactura vel opum vel dignitatis. Priorem iacturam multam dicimus, posteriorem infamiam. Est & pœna quæ animam afficit, quatenus celigioni obnoxia est. Atque id pœnae genus est duplex, nam vel est temporarium in hac vita, vel est æternum in vita futura. Et temporarium quidem in hac vita, cum eo sit vt auferatur quod recuperari potest, æternum vero fuerit si id auferatur quod nullo modo recuperari potest. Porro ea quæ ablata possunt recuperari duorum sunt generum, quorum alterum medij, alterum finis habet rationem: vt verbi gratiâ, finis rationem habet animi gaudium, consolatio, ædificatio quæ oritur ex auditione verbi Dei, & societate fidelium; medij vero rationem habet exclusio, atque electio ex cœtu priorum, repulsa cùm accedendum est ad sacram mentam, nam his rebus sit vt gaudium animi minuatur. Sed hæc tantum volumus esse exempla, res enim latius patet quam vt totam complectamus. Dicimus huius generis pœnas esse vel in verbis, vel in factis: In verbis, vt reprehensiones, quæ omnino pœnae rationem habent cum publicæ sunt, noluisset aliqui Apostolus Timotheum palam peccantes palam reprehendere, vt & reliqui metuant, nam certè reprehensio non gignit metu, nisi quatenus rationem habet pœna, metuimus enim naturâ reprehensionem, præsertim si gravis sit & reuera. Itaque & reprehendi (censuram vulgo dicunt) pœna est.

Vel infligitur hæc pœna facti, & quidem duobus modis, vel priuati, vel publicè: priuatum cùm quis conscientia vitæ nequiter & proximi sui, vt ei incutiat pudorem, non facit ei copiam sui, atque ita hominem punit, nam pudefacere punire est: ad quam pœnam interrogandam Apostolushortatur fideles non quidem semel, sed sæpiissime, immò ferè torus in eo est, tantum cauet ne hic affectibus indulgeatur. Nam vt in sordium ablutione modus quidam est tenendum, ne ipsa cutis detrahatur si nimia fridio sit, sic etiam in hoc genere est adhibenda quædam moderatio Spiritus Christi, sapientiâ temperante hanc pœnam. Vel publicè id sit, dum iam toti Ecclesiæ præscribitur ab iis qui præsunt Ecclesiæ, vt Rei consortium defugiatur. Porro consortium est duplex, vel in vita priuata, vel in communio-

ne & participatione eorundem sacramentorum. At sæpenumerò accidit, vt illius consortio priuatum abstinentum sit, cuius consortio in communiione sacra non erit abstinentum: nempe nos eorum fratris peccatorum aliquando concijs sumus, quorum Ecclesia non est conscientia. In hac specie schismatici est ingenij abstinere fratris consortio, nempe dum illi inuidetur quod eius peccatum non est notum, sic cauetur ne nos possimus esse participes eorum quæ Deus instituit in gratiam nostri, seu verbi auditio, seu sacramenta intelligentur.

Sed & aliter pœnae distinguntur respectu finis. Nam est pœnae quoddam genus quod infligitur in vindictam, aliud vero pœnae genus, quod infligitur ad gignendum pœnitentiam: inter quæ genera magnum est discrimen, vt iam, Deo iuuante, videbimus. Cæterum vindictæ duplex est genus. Nam est vindicta quæ est ab ira propriè dicta, quæ damnatur in Scriptura: sed & est vindicta cuius meminit Paulus cap. 13. ad Roman. vbi de Magistratu agit, quæ non est ab ira propriè dicta profecta, sed à studio iuriis conservandi. Vnde apparet discrimen illud quod diximus, nam utrouis modo vindictæ nomen usurpetur, nulla aut perexigua habetur pœnitentiæ ratio. At cum agitur de priori pœnae genere infligendo, si constiterit de pœnitentia, nullus huic generi pœnae locus est. Cuius rei ratio est in promptu, quod media superuacanea sunt & otiosa planè, cum ad finem est peruentum: Iam prius illud pœnae genus tantum infligitur vt gignatur pœnitentia, itaque si liqueat de pœnitentia, nullus hac in parte pœnae usus est. Sed in hoc argumento non modò hæc sunt spectanda quæ iam diximus, sed considerandus etiam est modus, & ratio pœnam infligendi. Nam pœna non uno modo infligitur: nempe triplex. vel rotō infligitur, vel sententiâ infligitur (suffragium vocant vulgo) vel pœna infligitur responde & factō immediate. Et pœna quidem rotō infligitur, vt cum Eliás votis impetravit, vt ignis de cœlo consumeret & vastaret eos quos misit Achazias ad ipsum comprehendēdum: haud dubiè fuit pœna, & quidem grauissima, quæque posse dici ab Eliâ inflicta, quia Eliâ voto vt infligeretur est impetratum. Sic etiam miracula dicuntur edita ab Apostolis. Sic haud dubiè Petrus Ananiæ & Sapphiræ pœnam infligit. Sed & pœna sententiâ (qui volunt rem emollire, suffragium vocant) infligitur, vt cum quis ita damnatur vt eam sententiam sequatur certò pœna, sed interuentu tamen noui iudicij, quod iudicium pro norma & lege sententiam hanc quam diximus habet, vt (nullum aliud enim est exemplum quod possit hoc accommodari.) Responsa prudentum quæ vim legis obtinebant apud Judices. Vel denique infligitur pœna proximè, & immediate, cùm pœnae inflatio decretum sequitur statim, nullius noui decreti interuentu: meminimus autem Decreti, quia iij quorum operâ pœna infligitur (puta carnifices) non dicuntur propriè punire. Nam hic rationem habent organi eius generis quod Aristoteles vocat ἐμπλοχή: & quidem facit rectè Aristoteles duo genera instrumentorum, quorum alterum est animatum, alterum inanimatum, atque animatum organum cum infligitur pœna est carnifex. Itaque nullâ lege, neque diuinâ, neque humanâ tenetur reputare

2. comini
lioae Sa
cramento
intra.

scena in
fligatur.
vel in vin
dictam.
vel ad pœni
tecam &
gendarum.

quæ con
stat de Pœ
nitentia
vno est in
fligenda
pœna.

Modus in
fligendæ
pœna.

1. voto in
fligatur.

2. sententiâ
leu suffra
gio.

3.

Proximè seu
immediate.

Quid sit
Primo.

Pœnarum
multiplex
distinctio.
Pœna est
vel ciuilis.

vel Religio
sa.

quæ ratio
nem ha
bet.

vel Finis.
vel Medij.

Eisque vel
in Verbis, vt
stat Re
prehensi
ones.

vel in Fa
ctis, vt est
Abstinen
tia, Prœva
ta, & conso
rtio familiari.

publica.

**reputare cum animo suo, sic ne quod decrevit
Judex æquum aut iniquum, est enim merè in-
strumentum, quamvis animatum.**

Iam hæc sunt accommodanda ad propositæ
quæstionis definitionem. Ac primum id tenen-
dum est, si spectemus pœnatum genera quatuor-
nus, ut ita dicam, materia distinguntur; pœ-
nas Ecclesiasticas non esse ex eo genere pœna-
rum, quibus vel corpus læditur, vel detrahitur
aliquia facultatibus & dignitatibus in Republica.
Nam huius generis pœnae irrogandæ ius apud
Magistratum est: Neque enim distinguitur iuri-
sdictio Ecclesiastica à Politica, objecto & vli-
go hinc, sed mediis: quicquid enim cedit sub
iurisdictionem Ecclesiæ, id ipsum cedit sub iuri-
sictionem Politicam, sed ratio puniendi di-
uerget, nam pœnae Politicæ sunt vel quas vo-
cant corporales, vel carnis &c. Huius rei hæc ratio
potest reddi, quod iurisdictio Politica coactiva
est eadem, huius autem generis pœnae propriè
sunt quæ cogunt. Iam verò ut ad alterum ge-
nus pœnatum transeamus: pœnatum, inquam,
quibus anima afficitur, ita ut sint animæ exi-
tiales, & earum quidem irrogandarum ius nul-
lum habet Ecclesia, unus enim idemque Deus
est qui seruat & damnat, nam ut Philosophi di-
cunt contrariorum eandem esse scientiam, sic nos
possumus affirmare contrariorum in hoc genere
idem esse ius, nullus enim potest damnare qui
non posset idem absoluere. At reliqua pœnatum
genera quorum suprà meminimus, ea verò penes
Ecclesiam sunt.

Sed quoniam & penas distinximus ratione modi, quæri potest, pessit-ne Ecclesia, interrogare penas temporales sententiâ, quam diximus: verbi gratiâ, Magistratus habet ius puniendi Hæreticum pertinacem, hoc est in confessio intet nos & Pontif. Itaque si quem Ecclesia Hæreticum pertinacem iudicavit, eoque dignum morte aut carcere &c. statim Magistratus tradat afficiendum eum supplicio, quæritur an Ecclesia sententia suâ irrogaret penam corporalem. Nostra quidem hæc est sententia, licere quidem, & verò id incumbere Magistratui, consulere Ecclesiam cum agitur de hæresi, iidem tamen negamus id esse ius Ecclesiæ, ut quicquid ipsa decreuerit, eo ipso quod decretum est ab Ecclesia, cæco animi imperio Magistratus sequi debat, sed desplicere ipse debet quid sit decretum. Huius rei exemplum est, quod Magistratus Medicos consulunt cum quæritur an quis sit veneno existens, neque tamen Magistratus sequitur Medicorum sententiam obedientia quadam, sed ratione, nempe Medicis afferunt sententiæ suæ rationes, quibus perspectis Magistratus iudicat. Aliud enim est deprehendere rationem, aliud iudicare proposita ratione; quod si minus fiat, Iudicis est pronuntiare non liquet: alioquin non iam Iudex, sed carnifex foret, Medicus propriè Iudex esset. Nihil enim æquè Iudici conuenit atque ratio, nihil æquè conuenit carnifici, quam ut quod à Iudice decretum est, exequatur nulla adhibitatio. Attamen potest Ecclesia, & verò debet, Iudicem admonere officij sui, & Reges aded qui Iudicibus praesunt, sunt enim oves Christi quenquam Reges sint & Iudices terræ. Sed hoc fit non pro imperio, quasi Ecclesia arrogaret sibi ius & authoritatem secessum, quam vocant, in Magistratum

Quod si ita se res habet, multò minus potest Ecclesia, ne consulto quidem Magistratu, plenam aduersus Magistratum concitare: illud enim multò arrogantius & insolētius fieret, nullum enim est, si volumus dicere quod res est, ius populi in Magistratum, nullo enim munere publico fungiur. Quod si verò agitur: es apud Democratiam, fatemur quidem populum in illa Republi-
ca esse quodammodo Iudicem. Damnamus igitur eos emnes qui putant Ecclesiae licere vel sententiā populum ad rebellionem concitare: non iam moramu: sine hoc illis rebellio. Quod non facit tamen, ut non possit induci populus ut Deum legitimè colat, potest enim coli Deus legitimè, etiam non perturbato Reipublicæ statu (vnde locus sit patientiæ & martyrio) iuxta vul-
gatum illud,

*Heredes hostis impie,
Christum venire quid times i
Non auferat mortalia,
Qui regna dat cœlestia.*

Itaque seruitutem, rem quæ nostro iudicio videtur immanis, non sustulit Paulus, nec vetuit Christus tyranno Cæsari quod est Cæsaris dari, sed bene conuenit spiritali libertati cum servitute corporali.

Supereft iam disputandum, An Ecclesia vel
sententiā, (quid autem sit, iam explicatum est)
vel animi vero quenquam possit afficere pœnis
æternis. Nos vitrumque negamus. Prius hac
ratione subnixi, quod quemadmodum non
pendet ab Ecclesia quempiam facere (sententiā,
inquam) hæredem vitæ æternæ, ita neque perti-
net ad Ecclesiam quempiam facere mortis æter-
næ reum. Etenim fœdus Deus pepigit cum ho-
minibus, cuius fœderis conditionem qui præ-
stat saluus erit, qui non præstat non erit saluus,
seu Indicium Ecclesiæ intercesserit, seu non in-
tercesserit: Id quod suprà demonstratum est fu-
sus, cùm doceremus Ecclesiæ sententiam sequi
Dei sententiam; itaque ne sententiam quidem
esse, sed denuntiationem. An verò animi vero
Ecclesiæ, possit infligere pœnam æternam quæri
potest. Exstant enim in Scriptura precum for-
mulæ conceptarum ab Ecclesia aduersus hostes
Ecclesiæ, quibus in precibus non modò pœna-
runt quæ in hac vita solent infligi, sed & æter-
næ in mentio fit. Hic verò adhibenda quæ-
dem distincō est, ne quæ sunt diuersa con-
fundantur. Nam ut hoc dicamus priori loco,
aliud est agere de singulis sigillatim, & verò
nominatim, aliud verò in genere de pertinaci-
bus Ecclesiæ hostibus. Nam qui singulorum me-
runt & neminatim, arrogat sibi partes Dei, ut
habeat pro constituto & explorato hunc aut il-
lum esse pertinacem Ecclesiæ Dei hostem; sed
qui in genere imprecatus hostibus Ecclesiæ, hoc
non facit, immò verò hoc subintelligit, hostes
Ecclesiæ eosdem esse obstinatos & præfractos.
Deinde distinguendæ sunt preces Prophetice ab
ordinariis Eccl. siæ precibus; Nam Prophetica pre-
ces à Prophetis ortæ sunt primū, qui affla-
ta Spiritus Dei didicerunt, & nouerunt qui
sint pertinaces, qui minus. Prius genus pre-
cum etiam hodie locum habet in Ecclesia, se-
cundum non item, quia nec vaticiniis, vnde
illæ preces profiscuntur, neque miraculis lo-
cus est.

concilare
plebem in
Magistra-
tum.

Ecclesia
non in ea
addicere
potest x-
ternis poe-
nis, neque
senentia ca-
pi.

*neque ante
mi vero.
Objicium
tui Preces
in Scriptu-
ra aduer-
sus Eccle-
sia hostes
concepta.
Relig.*

Resp.

obj.

1.
Apostolos
poenæ cor-
porales in-
fixisse.

Resp.

2.
Excom-
municatio
que in Ec-
clesia visu-
pan solent.
Excom-
municatio a-
pud Ie-
duos tri-
glez.

Quid sit
נָדֵן
חֲרֵב

quid
שְׁנָתָה

Sed aduersus ista (nam ut quis dicat Ecclesiam non sententia quam diximus, non animi voto, sed immediate pœnam possit infligere seu temporariam, seu æternam, nullam subest rationem demonstravimus) primò hoc potest objici, quod pœnae temporales interdum inflictæ sunt animi voto à Prophetis & Apostolis. Nam Christus sanguine nullas eiusmodi pœnas inflixit, quod est obseruandum, Majestas quidem suā, quoties libuit eam prodere, terruit aduersarios, at non perdidit tamen, ex irinsecus, inquam, quod fecerunt Prophetæ & Apostoli. Sed responsio est in promptu. Id quod à Prophetis & Apostolis in hoc genere factum est, factum esse extra ordinem, Christumque hoc genere abstinuisse, ut tanto alias infigeret hominum animis *uareg. supr. Euangelicam*, patientiam & benignitatem qua virtutis erga peccatores.

Deinde & hoc objici potest, quod est in Ecclesia locus excommunicationi. Excommunication autem videtur esse inflictio pœnae æternæ vel letæ similitudinæ, (quæ est sententia Pontificiorum) vel saltem animi voto. Cuius rei hæc ratio sollet adferri, quod in Ecclesia Judaica erant tres Excommunicationis species, prima vocabatur נִדְבַּד, secunda בְּרֵב, tertia נִדְבַּדְבָּד. Erat vero נִדְבַּד separata, nam נִדְבַּד in Pihel est separare, expellere, בְּרֵב vero Anathema verti sollet; נִדְבַּד autem idipsum est quod Maranatha. Atque inter has Excommunicationis species erat discrimen, quanvis Rabbini omnes has excommunicationis species solent vocare נִדְבַּד. Atque inde dicunt Herem dici quod pertinet ad bis centum quadraginta octo corporis humani membra (tot enim desinierunt esse corporis membra) quia בְּרֵב compositum est ex בְּרֵב quod significat octonarium, ex בְּרֵב quod notat ducenta, & בְּרֵב quod notat quadraginta. Sed omnia ista filio la sunt. Nam Niddui quidem separatio est, sed quæ conuenit leprosis & contaminatis secundum Legem ceremonialem Mosis, Herem vero eorum est qui sunt obnoxij morti iuxta Mosis Legem Politicam. Quid ergo est Schammatha? Eriam scilicet ex eo grege qui Schammatha dicunt esse בְּרֵב vel, ut illi loquuntur, בְּרֵב ibi mos. Sed si ita se res habet, nulla erit distinctione inter Herem & Schammatha. Nostra igitur hæc est sententia, Niddui erat eorum qui Legem ceremoniali erant polluti: Herem eorum qui eam calpam contrixerunt, quæ non nisi morte lai possit. Sed quid erit Schammatha? Certè Schammatha (quæ in sententia sunt etiam prisci Judæi) ortum est à בְּרֵב דָּבָר Deus venit, quod & בְּרֵב מֶרֶב Maranatha dicitur, est autem בְּרֵב Dominus noster venit. Certè Apostolus hoc nomine non est vsus; nomine, inquam, Schammatha, sed formula Maranatha, dum voluit rem proorsus execrandam designare, si quis non amet Iesum Christum, sit Anathema Maranatha: ubi Maranatha adjicitur ad significandus extremum Anathema. Porro Schammatha est ultimum Anathema, itaque Schammatha & Maranatha idem erunt, quatenus ratio Etymologiarum videtur hic difficilis & obscura. Nam Schammatha nomen est in quo obscura admodum vestigia sunt illius quod diximus בְּרֵב, quod tamen non videbitur mirum, si consideremus Schammatha non esse tam antiquum quam Maranatha. Nam in Paraph. Cant. Cantic. occurrat quidem hæc vox,

sed hæc Paraphrasis non est antiqua: haud dubie si Apostoli ætate fuisset usurpata, quando Apostolus gaudet vocabulis visitatis in Ecclesia, eo fuisset usus. Sed iam videamus quid sit illud Maranatha, quod post Schammatha dictum est. Explicauimus iam duos gradus Excommunicationis communis, Niddui & Herem; & Niddui diximus esse separationem iuxta legem ceremonialem, Herem cum quis morte afficiebatur, deuterius, κατερπια. Quid superest igitur quam ut Maranatha sit excommunicationis quam sequebatur mors æterna. Sic erunt hæc tres gradus, 1. Segregatio ceremonialis, 2. Segregatio seu potius exemptio ex vita humana, 3. Segregatio à cœtu piorum in vita futura. Quod tamen à nobis dictum sit, non ita atque si affirmaremus rem ita se habere. Nam Niddui certè mentio fit in lege, & Herem itidem, ceterum Schammatha & Maranatha nulla fit mentio in Lege. Quare credibile est, Judeos rum cum non liceret vti Herem, introduxisse Schammatha & Maranatha, tanquam aliquid grauius, ut quando deest ratio vescendi, solent homines confugere ad diras & execrationes: id quod etiam locum habet in iis qui virtio laborant (quod speciem virtutis habet) μυστηρίας, quod vitium non cadit nisi in eos qui sunt bona mentis, tametsi non seruent modum. Nostram autem conjecturam hoc iuuat quod Maranatha, initium est Propheta Enoch, de qua in Epistola Iudei: Dominus venit est Maranatha, denunciatio est extremi iudicij.

Iam quæritur sit ne penes Ecclesiam huiusmodi diris vii. Nam in Ecclesia Christiana est quod habet analogiam cum Niddui; in Republica, (non iam dicimus in Ecclesiæ) si Magistratus faciat officium (Christianus, inquam, Magistratus) etiam est Herem, sed an sit Maranatha & Schammatha hoc demum est quod quæritur. Sanè non videtur: nam, ut inde ordinatur, in Veteri Testamento est Niddui & Herem, nullum Maranatha, in Nouo Testamento (quod Veteri sanè mitius est) mentio quidem sit Maranatha ab Apostolo: sed primò hoc est obseruandum, Maranatha Apostoli non denuntiari vllis nominatim hominibus, sed in genere pertinacibus osoribus Christi, id quod suprà decuinus Ecclesiarum licere, ea adhibita prudentia quam suprà demonstravimus. Deinde & hoc obseruandum, Apostolos fuisse etiam præditos spiritu Propheetico. Itaque & illis datum est scire, si non omnes, saltem quosdam ex eo genere, qui ita peccant ut nulla sit spes resipiscientiæ. Itaque quidam illis licuerit adhibuisse Maranatha in hac specie? Tertid, quod non est obseruandum oscitantur, solet Christus, solent Apostoli accommodare sententiam ad captum auditoris, & rem quam maxime refugienda est vocabulis visitatis designate, quamquam non semper ad amissim (si habeatur rei Grammaticæ ratio) quadret significatio vocabuli: verbi gratiâ, si ubi (inquit Christus) tanquam Ethnicus & Publicanus (quam locutionem suprà explicauimus) non probavit hac locutione Christus eos qui Ethnicum & Publicanum putarent nihil aliud esse, quam esse alienum à vera religione, sed quia vulgo his vocabulis designabantur homines execrabiles, & in quibus ad sanam mentem reuocandas fustra labores, inde factum est ut significatio sit Chri-

quid Ma-
ranatha.

At Eccle-
sia liceat
diris eius
eiusmodi
deuovere
aliquem.

Negatur.
Objicitur.
Maranatha
Apostolus.

sit Christus. Nam quando cum hominibus insani nobis res est, & aperte impietatem professis, ratio & bona mens suadet, ut ne laterem lauemus, aut indignemur si vulpes ingenium non exuit. Quidni & Paulus sic fuerit loquutus, ut sit hæc verborum eius sententia, Quam misera eorum fors est & refugenda, quibus Maranatha denuntiatum est, tam vobis videatur misera eorum conditio qui Christum non amant, ut ne putemus cum quibusdam z. locatis, excitari hominum animos ad odium. Cæterum facile est hinc colligere, quandoquidem spiritus propheticus desit in Ecclesia, nisi forte (quod tamen ratum admodum est, &, si contingat, opus habet diligenti consideratione) obtingat extra ordinem, nullum esse locum, cum agitur de potestate Ecclesiæ ordinaria, ne animi quidem voto, & precibus apud Deum vlli denuntiandi Maranathæ; vlli, inquam, nominati, nisi proposita pœnitentia conditio, & fidei in Christum: quæ ratio si adhibetur, est quidem denuntiatio in specie minax & terrificæ, sed proprius considerata, plena consolationis.

Etiam illud objici potest, aliquando contigisse ut Ecclesia, non iam Magistratus, sed viri Ecclesiastici, etiam temporibus Noui Testamenti afficerint peccatores Chrem, hoc est, morte multerint, cuius rei exemplum est mors Ananiæ & Sapphiræ. Qui non possit Ecclesia id ipsum, hodieque, si cum pertinaci nobis res sit, & Sophista? Facilius responsio est, Faciat sanè hodieque Ecclesia modò possit, at non potest hoc facere quod potuit Petrus. Jam neque est prudentis, neque vere cur di hominis, sed imprudentis aggredi quod nouit se non posse prestare. Cæterum nondum soluta est quæstio, nam quæri potest, vnde id factum sit, de quo si constituerit, satis liquabit non licere id ipsum Ecclesiæ. Primo, id factum est idem, quod Apostoli non modò ut docerent, sed etiam ut doctrinam miraculis comprobarent constituti fuerunt. Tum etiam & illud, quod qui Apostolis à Christo missis immediate, & non sine singulari testimonio atque approbatione etiam externa, resistunt, multò gravius & maiori dedecore Euangelij resistunt, quam qui resistunt ordinariis Ministris. Nam certè Christus non est sic vitus contemptum Euangelij quum agerer in terris, quia nondum venerat tempus quo debuit palam innotescere omnibus gloria Euangelij. Attamen huius rei quædam veluti edidit præludia, nam institores flagris eiecit è templo. At temporibus Apostolicis opus fuit hac disciplina, quæ tamen non est latè grassata; Nam vnius exemplum quum est notissimum potest plurimum. Hæc non est hodie Ecclesiæ conditio. Denique Apostoli non summiserunt sicarios, nec armarunt seruos & ancillas Ananiæ & Sapphiræ in heuum suum: Petrus sola fide in Christum, quæ mirau' orum dicitur; hoc patravit. Qui hoc ius sibi arrogant hodie, quicque se tuentur hoc exemplo sumuntur sicarios, beneficos, excitant in Republica tumultus, seditiones, quæ singulari Dei prouidentia semper recidunt in ipsorum caput, quod non contigit Petro. Sic absolute caput De potestate Ecclesia, de qua multò plura dici potuissent, hæc qualiacumque & quantulacumque tamen si attentius considerentur, Deo iuuante, que speramus, sufficient. Nam

quæ argumenta Pontificij ad sententiam suam tuendam solent afferre, suprà à nobis confutata sunt.

DE REGIMINE Ecclesiæ.

Quod sit Ecclesiæ regimen ut habeamus definitum, ante omnia tenendum hoc impri-
mis est, Ecclesiæ regimen propriæ, atque, ut lo-
quuntur, adæquatè habere omnium & singulo-
rum conscientiam pro objecto: qua in re differt à
regimine politico, quod regimen politicum, et si
conscientiam habeat pro objecto (nam omnis
ordinis à Deo constituti finis est salus hominum,
& Dei gloria) tamen regiminis politici hoc non
est proprium, & adæquatum objectum. Quod
duplici ratione ostendi potest, quarum prior hæc
est, quod regimen politicum velletur etiam in iis
regendis, qui sunt à religione vera prouersi alieni.
Etenim si proprium & adæquatum objectum poli-
tici regiminis esset conscientia, ejiciendi Repub-
lica & regno forent continuè, neque agnoscendi
pro ciuibus, qui diuersum à principe sentiunt
de religione. At hoc non semper sit, neque ve-
fieri debet, nisi tūm cùm fieri legitimè, po-
terit autem tum fieri legitimè, cùm factum non
sequitur occasus atque interitus totius Reipub-
licæ dummodo qui ejiciuntur verè sint Hæretici &
Schismatici. Sed hic interdum accidere solet,
quod viceribus quæ Medici vocantur: nam
si vlcus eam partem corporis occupauit, vnde re-
cidivæ non potest nisi totum corpus pereat, Chirur-
gus non admouet hic manum, ne carnifex sit
potius quæ Medicus. Sic etiamsi constet de
Hæresi, & quidem pertinaci, deque Schismate,
non tenetur tamen Magistratus in hoc genus ho-
minum grassari, si quidem sequitur totius Reipub-
licæ adeoque Ecclesiæ interitus. At regiminis
Ecclesiastici non est eadem conditio. Nam regni
& ciuitatis subditæ & ciues esse possunt, etiam
qui non bene sentiunt de religione, quemadmo-
duum legitimus Rex aut Magistratus esse potest,
cuique adeò debetur obedientia, qui pessimè
sent de religione, veram Ecclesiæ, quæ Dei Ci-
uitas est, non potest pro ciuibus agnoscere aut
subditus eos qui ne quidem iudicio charitatis ad
ciuitatem & regnum Dei pertinent. Neque pu-
gnat quod objicitur, præscriptum olim Israëlis
vt integras deterent ciuitates, siquidem discede-
rent à cultu diuini numinis, nam semper id sub-
intelligitur fieri id potuisse commode, alioqui
Zorobabelis erat impetum facere in Samaritanos, & principum Israëlis, qui Zorobabelem sunt
secuti, quod neque fecerunt, neque ab iis minus
factum criminis datum est. Commodè hoc autem
fieri potest, vel si Hæreticorum & Schismatico-
rum numerus tam est exiguis, ut superari nullo
negorio possit, Deinde si adsit Spiritus quem do-
cendi caussa Propheticum vocamus. At hic querat
aliquis, cur non idem Ecclesiæ liceat? nam par vi-
detur esse ratio. Responsio est in promptu, stat
Respub. & Ecclesia in Repub. modò colatur so-
cietas ciuilis, nulla eiusmodi societas est in Eccle-
sia, sed sacra tantum. Altera ratio, quod in Repu-
blica dum Magistratus procurat salutem homi-
num, & Dei gloriam, propriè hoc facit per

Proprium
Ecclesiæ-
stici regi-
minis ob-
jectum.

differat ab
objecto re-
giminis Po-
litici.

Quod du-
plici ob-
jecti ostendit
ratione.

1.

An & quo-
modo re-
trectici
sunt
è Repub.
ejiciendi.

Objectio
pro exten-
minandis
Hæreticis
Rep.

Cur non
tam Eccle-
sia quæ
Respub. se-
rat dissentia-
entes in
Religionem.
Resp.
Ratio. 2.

Ministros Euangelij, hoc est, virtutis eorum opera. Quemadmodum igitur in procuranda corporis sanitate etiam Magistratus operam ponit, sed non propriè, virtute enim Medicorum operâ, dat operam ut sint peccati Medicis; Itaque sanitatis corporis regimen propriè penes Medicos est, at-tamen etiā penes Magistratum est, sed diversa ratione.

Secundū obseruandum est Regimen Ecclesie esse externum ratione mediorum: in quo differt à regimine Christi & Spiritus Christi, nam objecto tamen non differt. Externum autem regimen est illud, quo per externa media contenditur ad finem. Hec autem media externa sunt *vrbipræduatio, administratio Sacramentorum*, & quam vocant, *Disciplina Ecclesiastica*. In quo genere est adhibenda distincō, sed à nobis suprà explicata, cum regnum de Ecclesie potestate in præscribendo: quā distinctione adhibitā facile intelligemus Ecclesiam, si propriè loqui volamus, nullum habere ius in conscientias hominum, nam impropriè loquendo certè ius habet: quod ius quod sit, & quantum suprà demonstatur est.

Tertius & hoc obseruandum est, Ecclesie regimen minimè esse coram omnibus. Ratio est, quia habet pro proprio & adaequato objecto conscientiam, quæ cogi non potest. Itaque Magistratus est propriè qui studet quieti & tranquillitati publicæ, quatenus ea facit tranquillitas ut Deus, vel saltem à paucissimis ritè colatur, quod grassante ferme cœmā fortassis minus licet; at Ecclesia dat operam, non ut quamplurimos, sed ut quam optimos habeat ciues.

Cum igitur teneamus quæ sit Ecclesiastici regiminis ratio, facile percipi poterit, sitne hoc regimen penes unum, an penes plures. Atque ut vocabulis technicis rem explicemus, sic ne hoc regimen *Monarchicum*, an *Aristocraticum*: nam *Democratice* esse nemo est, nisi mentis inops, qui contendat cuius generis homines phanatici paucipatrum memoriam, Dei beneficio paucissimi nostri exstant. Igitur imprimis repetendum est & recolendum, non iam h̄c agi de interno regimine Ecclesie. Nam id sicut *Monarchicum* debet esse, & non potest non esse; nulli enim tribui debet ius regendi hominum conscientiam, præterquam ei qui idem sapientissimus & potentissimus est. Porro is unus est Dominus noster Iesus Christus. Neque vero potest tribui hoc ius ulli praeter eum solum, quando, ut quis tanto munere fungatur, opus est iis dotibus quæ sunt infinitæ. Omnis hæc disputatio instituitur de regimine externo, quo in regimine non requiritur vel infinita sapientia, vel infinita potentia, itaque potest esse penes hominem.

Atque h̄c solent Pontificiū nobiscum expostulare. Nam primò, negant se iudicare Pontifici Romano ius regiminis interni, quia aiunt id regimen esse solius Christi: ut in queruntur sibi fieri magistrum iniuiam, dum illis effingitur hæc sententia; quæ statuit duo capita in Ecclesia; negant enim hoc à se fieri, cum Pontifex Romanus respectu Christi minimè sit caput, sed ipse membrum sit Ecclesie cum reliquis, caput autem sit duntaxat respectu aliorum, idque caput externum *Ministria*. Sed immēritò nobiscum expostulant, nam nos quidem agnoscimus ingenuè, eos non tribuere Pontifici Romano potestiam,

quam dicunt in Scholis, hoc est, vim & facultatem quā possit hæcere hominum animos: at-tamen tribuunt Pontifici Romano potestiam internam, hoc est, ius præscribendi leges quibus conscientia tenetur. Ici etiam *potestiam*, quam non possunt tribuere Pontifici Romano illi admittant, potestiam tamen & ius illi tribuunt, atque ita Pontificem Romanum alterum Christum faciunt, nam Christi solius hoc est proprium, ut sit Ecclesie sue Legislator. Deinde nos quidem non negamus, posse fieri ut unus idemque caput sit & minister, modò in diverso genere id contingat, ut in regno, Rex supremum caput sit, at Provinciarum præsides capita sunt, singuli singularum Provinciarum, sed in diverso genere, nam Rex caput est supremum, isti ita capita sunt ut sint Ministri. At in hac causa, hoc non potest habere locum, nam primò quod ad internum regimine attinet, patentur Christum non habere vicarium potentiae suæ, quæ incommunicabilis est, ut potest infinita, potestatis tamen Christi voluntelle communicabilem. Absurdissime, cum potestas Et ius infinitum non possit à potentia infinita separari & se iungi. Sed in exemplo quo vtuntur Regis & Præsidum, diversa eminē ratio est: Nam primò Rex cum sit homo, non potest quidquam nisi per ministros. Itaque potestia Regis pendet à potentia eorum quorum ministerio vicitur, ut si sint viri fortes & magno prædicti animo, si sint sapientes, si magna autoritate, si instruti copiis, hoc demum R:gis robur est. Itaque partem quandam potestatis suæ cum his communicat: nam in plerisque omnibus causis nulla datur ad Regem prouocatio. Ceterū etiam si daremus regimen Ecclesie penes plures esse, si tamen eiusmodi regimen intelligatur, quod ratio-ne potestatis sit internum, res ferè eodem redibit: erit Antichristianismus, seu vni seu pluribus tribuatur, sed Antichristianismus propriè dictus cum vni tribuitur, sic enim sit ut quod Christo quā Christus est, & Rex Ecclesie suæ, propriè conuenit, id homini peccatori tribuatur: in quo situs est Antichristianismus. Etsi enim multi sunt exorti hæretici, multi qui blasphemant nomine Dei, tamen nullus est præter Antichristum, qui Christi partes ausus sit sibi vindicare. Neque speciem habet tantam, ut possit huic tyrannidi colore aliquem conciliare, quod dicunt Pontif. Romanum Christi esse Vicarium. Nam & in Regnis, multis exemplis hoc potest demonstrari, Regiam maiestatem, cum imminuitur, minui hoc prætextu, nam est qui se dicit Regis vicarium, qui que arbitrio facit, ea regio nomine obumbrat, unde oriuntur euersiones regnorum. Deinde, est quoddam regiminis genus quod vicariatum omnem (vt ita dicam) excludit: ut ne discedamus ab exemplo quo nuper sumus vti, Rex, nisi sit infans, aut mente captus, aut absit domo, neque debet neque potest admittere nullum uniuersalem, ut ita dicam, regni sui vicarium. Presertim si, (vt in hac causa) arroget sibi autoritatem quandam *divinitutem*, quæ tantas sit ut non possit à subditis trahi in ius. Cum igitur ita se res habeat, certè Christus vicarium non potest admittere. Tum etiam, est quoddam genus uniorum & coniunctionis quod vicariatum omnem excludit, verbi gratiâ, patris & filii, mariti & vxoris, nam h̄c certè vicarius non potest habere locum, nam nec filius nullum potest

1. 2.

Christus
nullum ha
bet poten
tia, neque
potestatis
Vicarium.3. 4.
nec qua
drat Regis
timus.Obtenu
Vicariatu
Christus à
regimine
depellitur.3.
Regimen
eiunodi
est ut vica
rium non
partiat.

potest agnoscere patris vicarium, nec mariti vxor.

Sed tamen si hic intelligatur regimen exter-
num Ecclesiae, quod à nobis est supra definitum,
quæstio non est omnino contenta, utrum
debeat esse Monarchicum, an vero Aristocraticum.
Dixi non esse contemnendam quæstioneim,
quia sunt dubitandi quædam rationes. Deinde
etiam, quia sic confusio quædam fortasse inue-
hitur in Ecclesiam, & perturbatio rerum om-
nium, nisi hæc potestas penes unum sit; at non vi-
detur statim inuehi in Ecclesiam Antichristia-
nismus, quis potestas de qua agitur, non est interna
in hominum conscientia, sed externa, sita in
iis quæ ad pertinent, ut verbum Dei prædicetur,
Sacraenta administrentur, morum censura per-
agatur ordine quodam, & via quæ conuenient-
tissima sit. Et sunt quidem dubitandi rationes,
nam certissimum est in Ecclesia Judaica, quæ à
Deo fuit instituta, regiminis rationem eiusmodi
fuisse ut esset Pontifex Maximus. Tum ratio ipsa
videtur suadere, nullum posse cœtam, nullam
hominum societatem coire & constare, nisi sit
vnus, cuius interuentu, tanquam fibula quædam,
partes illæ tam variæ, tamque inter se dissentientes
contineantur. Cuius rei exemplum quo-
tidianum habemus incurrens in oculos in cœ-
titibus Ecclesiasticis, nam unum semper opör-
ter eligi, qui præsit cœtu, & videtur Deus hoc
pacto impreßus esse unitatis suæ imaginem rebus,
quæ etiæ multæ sunt, tamen consistere nequeant
nisi unitæ, & ea quidem lege, ut sit unum quod
emineat, unde illa dicta, *Ex vincere est vnu Rex,*
vna Lex, vnu Pastor. Quod adeò ipsa experientia
videtur confirmari, nullum enim est aduersus
schiuncta, & contentiones quæ solent oriri, præ-
sentius remedium, quam si pendeant omnes ab
vnus arbitrio: nam multi quidem inter se dissentiant,
vnu vero non dissentit à seipso, unde
sit ut simul in uno conueniant, & conueniant
inter se. Sic in familia pax est & tranquillitas, si
familia conueniat cum patrefamilias, quamvis
sint in familia aduersa studia, tamen referuntur
ad unius arbitrium.

Sed hæc omnia etiæ specie quadam veritatis
arrideant: men nihil aliud sunt quam dicta insi-
diosæ ad simplices decipiendos. Quod ut li-
queat, hoc est constitendum ante oculos ani-
mi, quid possit in hoc genere fieri; nam profecto
(neque erim quis dubitet, nisi forte mentis
inops) optandum esset ut vnus opera Ecclesiae
regimen posset constare. Nam, ut loquantur,
cæteris partibus, quod prærioribus mediis opus
est, eo facilius peruenitur ad finem; ut via quæ
breuissima est, si sit æquæ expedita, ineunda est.
Itaque fieri posset, ut esset vllus qui posset suis
humoris testinere tantam molem, profecto cau-
sa dici non posset, cari Ecclesiae regimen in terris
non debeat esse Monarchicum, regimen, in-
quam, externum. Sed fieri hoc nullo modo
potest, quis enim tantum onus, nisi sit vastiani-
mi & furiosi, aut vero prophani & impii, velit
suscipere.

At, inquiunt, cum Imperator (nihil enim re-
pugnat) aut Rex possit dici totius orbis, cur non
pari ratione quis possit omnium Ecclesiastum
Episcopus? Possemus quidem sic respondere,
nunquam contigisse ut esset vnu totius mundi
Dominus, ne florente quidem Imperio Roma-

no, quod latissime patuit: idque contigisse singu-
lari quadam prouidentia. Nam solet quidem
Deus res humanas ab infimo loco in supremum,
subuehere, hac tamen lege, ut supremum hoc
fastigium intuenti non sit supremum. Itaque ab
Orbe condito ad hunc usque diem fuerunt sem-
per, & erunt plures Orbis Domini. At tamen (tan-
ta est bonæ causæ fiducia) ne sic quidem digna-
mur respondere. Faciamus igitur vnicum fuisse,
aut esse posse Orbis Dominum (totius, inquam,
Orbis) ratio Ecclesiae prohibet quominus id fiat
in Ecclesia. Quod dupli ratione potest ostendi,
quarum prior hæc est. Ecclesiae regimen non est
coactuum: Itaque non cogit minis, sive legibus
eorum qui presunt, nec adiunguntur illius vi & po-
tentia ad parandum: sic enim non conscientiam,
sed copias subigeret quod Ecclesia non postulat.
Deinde si quis sit Rex qui multitudine negotio-
rum obrutus, distractus & disensus tot cutis non
facit quod exigit Reipublicæ tranquillitas, &
otium, non est continuo dejiciendus de illa di-
gnitate, duabus de causis. Nam primò nihil inde-
redit quod sit conscientiae damnosum, si Respu-
blica minus rectè administretur, quia (etiam fa-
tentibus Aduersariis) politicum regimen non
pertingit ad conscientiam. Deinde huc & illud
accedit, quod bonus Rex (siquidem id fieri pos-
sit sine grauiori incommodo quam quod studet
euitare) in hac specie tenetur aliquem adsciscere
in communionem imperij. Sed quæ rerum sœcu-
larium conditio est, aut vix aut nunquam potest
id fieri sine grauiori incommodo. Sed in Ecclesia
neutra harum rationum locum habet. Itaque non
est par ratio.

Jam proclive erit respondere ad ea quæ allata
sunt. Nam quod dicunt in Ecclesia Judaica fui-
se summum Pontificis. Primò in eo nobis imponunt
quod vocant eum *Pontificem maximum.* Nam Scriptura sanè vocat eum *magnum Pontificem*, cuius in
consacredotes, ut ita loquar, nullum fuit impe-
riū, pro imperio nihil potuit in eos, tantum iis
omnibus præbat, & certa quædam munia ob-
ibat quæ reliquis obire fuit nefas, nihil potuit
decernere in collegas suos pro arbitrio. Itaque
regimen illud non erat Monarchicum, sed Ari-
stocraticum, quale regimen est Venetæ Reipu-
blicæ, in quâ tamen Dux est, & Princeps Reipu-
blicæ qui vocatur: nam, ut sæpe iam monui-
mus, nullum potest esse collegium, nulla socie-
tas, ubi unitati non sit locus. Porro oportet hu-
ius unitatis repræsentamen esse in uno, nam
etiam in Aristocratiis, quamvis hic vnu subinde
mutetur, manet famen in uno aliquo, etiæ non in
uno eodemque. In quibusdam vero Aristocratiis
etiam in uno eodemque semper manet, ut in
Veneta Republica is quem *Ducem* vocant, hoc
primum. Deinde respondetur, non eadem est
Christianæ Ecclesiae ratio quæ Judaicæ fuit, ne-
que si amplitudinem, neque si rationem cultus,
& religionis speces. Nam si Ecclesia Christiana
nullius regionis finibus continetur, sed toto ter-
rarum orbe disseminata & dispersa est, non colli-
gitur ex singulari aliquo populo, sed ex omnibus
omnino gentibus. Itaque nulla fuit invidia
quempiam unum præfuisse reliquis in Ecclesia
Judaica, eo modo qui à nobis explicatus est, at
eadem foret admodum, & quidem merito
odiosum, vnu aliquis toti præfuerit Ecclesiae
Christianæ, quæ nullis neque locis finibus, neque

Similis at-
tati diffi-
cilitudo
daperit.

1.

2.

1.

Resp:
ad contra-
ria argu-
menta.

ad r:

Resp:

Ecclesiaz
Judaicæ re-
gimen fuit
Aristocra-
ticum.

2.

Non este-
dem Chris-
tianæ &
Iudaicæ
Ecclesiaz
ratio.

1.

respetu
ampliudi-
nis.

2.

3.

ut ita loquar, populi continetur. Tum & ratio cultus discrimen hic s. sit. Nam cultus Dei Legalis ille vni loco fuit veluti alligatus, nempe ei loco vbi erat Arca foederis, quicumque tandem fuerit, deinde Hierosolymis, postquam arca constituta fuit Hierosolymis. Itaque non medo iequi ebatur, sed etiam necessarium fuit, ut unus esset qui tam operoso cultui praeset. At cultus Ecclesie Christianæ diuersa ratio est. Nam quacumque patet cœlum, modò prædictetur Euangelium, & administrantur Sacra menta, nostræ sunt Hierosolymæ. Quæ res, vt hoc respondemus tertio, fecit locum typo, nam summus Sacerdos typus erat & figura Christi. Itaque non debet quod ille fuit in exemplum trahi, quando typosum in Ecclesia Christiana nullus vñus est.

Quod verò afferunt secundo loco, nullum cœtum posse coire nisi sint qui præsint. Verum quidem id est, sed nihil facit ad rem, quia nunquam coit in unum rœta Ecclesia nisi in cœlo. Cæterum particulares Ecclesiæ cœunt in terris, & semper uno p. eunt, & cum Pastores coeunt, & unus item p. est. Jam verò, An inter Pastores unus possit eminere, non est hic disputandum, quia iam queritur duntaxat, An omnibus annis P. Apostolus unus debet p. esse, satis est ostendisse hac ratione non p. obiq. Monarchicum regimen.

Quod verò contendunt ultimo, sic componi Schismata, & pertè negant quod res est. Certè si quis unus esse posset eâ animi sapientiâ prædictus, eâ cognitione reum quæ geriuntur, aliquid forte dicent; sed eiusmodi nullus est mortali um. Hoc tamen fortasse in singulis Ecclesiis, addamus item & Diœcœsibus, possit habere locum: sed alia ratio est partium, alia totius simul sumptu. Non enim qui tenus progreditur, continuo progreditur ultra, est enim modus in rebus, sunt certi fines intra quos confistere fas est, ultra quos progredi nefas est. Sic potest graue onus humeris sustinere, qui non possit idem æmgnontem aut Ardentem ferre. Cætera petantur ex his quæ disputabamus cum explicaremus locum illum, Tu es Petrus, nam iam nobis est disputandum de Schismate.

DE SCHISMA.

Schisma
est ecclesie
morbus. D Isputationi de Ecclesiâ velut appendicem subjiciemus disputationem de Schismate; est enim ea quæstio nobilis imprimis. Nam Schisma Ecclesiæ morbus est & veluti vulnus, cui iam inde ab Apostolorum temporibus fuit obnoxia, eti non semper laboravit Schismate. Cuius rei hæc est causa, quod pax & tranquillitas Ecclesiæ certa, quandiu militat, nulla est: Deinde non est à modus, nec ea efficacia Spiritus in hac vita, ut omnia compescat, vel (vt significantius dicam) componat, denique (vt loquitur Scriptura) mortificet vitiosos animi affectus. Uno verbo, ut nihil arguit ingenium Spiritus Christi, ac studiū conseruandæ societatis & vñionis, in quo charitas eluet, sic etiam nullum est euidentius argumentum pravitatis ingenij humani (vnde & inter carnis opera contentiones nominantur) quam tumultuandi & rixandi studium. Itaque

fuit dñs
transum
in Reatu.

saria nobis est hæc cognitio, vt promperum sit quod vergat animus: An studia nostra, quibus sepe zelum præteximus & gloriam Dei, sunt Schismaticorum hominum, an verò eos quæ rectè contendunt ad metam: Metam, inquit, quæ nobis in Christo est proposita, vt simus in Christo & internos vnum. Deinde, soleme esse tudire voces exprobrantium Schismata nobis quæ discessimus ab Ecclesia Romana, nec potest aperte responderi ad ea quæ objiciuntur, adeò sunt speciosa, nisi teneamus quid sit Schisma. Quod si compertum fuerit, atque ita compertum vt explicatum sit, facile erit occurrere conquerentiibus nos esse authores Schismatis in Ecclesia. Igitur vt hæc disputatio via quadam & ordine instituatur, peragaturque, videtur prius disputandum de nomine Schismatis, tum de re, quid sit, deinde de Schismatum speciebus seu modis (nam forstè, si volumus propriè loqui, vix sunt Schismatum species, quamquam modi sunt Schismatis) denique hæc omnia erunt accommodanda ad eam quæstionem definiendam quâ virgimur, dum exigitur à nobis ratio, cur secessione fecimus ab Ecclesia Romana: præsertim cùm illud adjicitur, nouum esse exemplum, & maiorum nostrorum memoriâ inauditum, vt vel qui ante hæc tempora vixerunt pro sacrilegis & hereticis sint habendi, aut nos nullâ necessaria de causa tantos excitaſſe tumultus. Sant enim hodieque quamplurimi quibus & tyrannis Pontificia, & crassa idolatria (quæ illa tyrannide, quo iure quæ iniuria, obtruditur) mirum in modum displicet, qui tamen dictant, fortasse etiam arbitrantur, se Religione quadam teneri quominus secessionem faciant, nempe veritatem faciant Schisma.

Expositio
nomini.

Vt igitur ab eo quod primò proposui ordiar, ab explicatione nominis (cuius generis definitionem Græci vocant ὄντως, quæ ducit ad rei ipsius cognitionem) ξιφα Latinè est scissura. Porro scissura est cùm partes inter se cohærentes vel dissiliunt, vel diuelluntur vi quadam: Vnde metaphorâ plenâ luminis & venustatis traditum est hoc nomen ad eam discessionem significandam quæ sit in hominum societate, non sine aliqua vi. Nam in omni Schismate aliquid est violentum, hoc est, vt in natura præter ordinem, sic etiam in societate præter ius & fas: nam si quando heterogenearum, ut ita loquar, partium discessio quædam sit, discessio illa non est discessio, non est Schisma; sed cùm id contingit partibus quæ homogeneæ videbantur, reuera Schisma est. Vnde lingua Latina in ciuili dissensione partes dicuntur, unde illæ loquitiones, bonorum partium, & partium studio, quibus locutionibus notatur semper diuisio & Schisma. Etiam hæc voces, sedicio & secessio, nihil aliud notant quam Schisma quoddam ciuile: nam sedicio est cùm situr seorsum, & secessio est cùm seorsum conceditur, vbi semper vñionis significatio includitur. Itaque in omni discessione disceditur quidem, sed & coitur in vnum. Vnde factum est vt conspiratio eadem sedicio sit. Itaque & conspiratio ἦν lingua Hebreæ, hoc est, colligatio: Et Hoseæ cap. 4. quo loco Prophetæ dicit, Dei populum se segregasse cùm meretricibus, notat verò idolatriam, non dubitauit Jonathan vocem ἤντε Hebraicam vertere γυνός, hoc est consociarunt se. Vnde factum est etiam, vt Hereticos Hebrei dixerint ἦν hoc est species,

qua

quà voce simul vniō & separatio significatur: & כהן seu כהנות hoc est, societas & cōtus, etiam sectas vocant, non semper à significatione quae odiosas sit, nam quod in Ecclesi. Latina & Græca dicere solebant Ordines & Choros Angelorum, illud כהנות dicerent. Certè quod Genes. 32.2. dicitur Castra Angleorum כהן לא כהן Chaldaeus Paraphrastes vertit כהנויות turmas, quia turmarum hæc est ratio ut sint unitæ simul & diuisæ. כהן porrò est à הנּוּ contundere & tun-dendo comminuere. In Nouo Testamento autem χιστα emphaticè, quod est γέροντες Hebraicè, quasi dices dilatationem, nam γέροντες veluti oppositum est τῷ γηράτῃ. Et certè propriè χιστα scissura est eiusmodi rei dilaceratio.

Cæterum nomen hoc apud Prophanos authores neque in Veteri Testamento quidem existit, at verbum tamen vnde deriuatur occurrit, in seditione populus dicitur οὐδεὶς, & lingua latiniā scindi, vnde illud Poëtae, Scinditur incertum studia in contraria vulgus: Scinditur, hoc est, χιστα, vbi sensu intelligitur aliquid à raxo, inordina-tum, tumultu. Sed hīc idipsum contingit quod plarisque vocabulis, quæ in Ecclesia inuesti sunt, ut fuerint iure quedam Ecclesiæ facta Ecclesiastica: verbi gratiâ sacramentum apud Prophanos authores significat quidem rem sacram, sed tamen non quamvis, sed id tantum quod inter Ethnicos pio multo sanctissimo habebatur, nem p. inserviandum: vnde factum est ut in Ecclesia Latina quicquid esset sanctum, quicquid decebat Christianos pro se qui quadam veneratione animi, dicitur nisi Sacramentum. Item vox hæc Idolum sive Scriptoribus prophanicis Imaginem significat, seu inphantasia, seu in marmore sculpturam: at usus Ecclesiæ & consuetudo obtinuit, ut id omne idolum sic, cui animus humanus vel affingit Divinitatem, vel tribuit cultum Daunum. Paci causa factum est, & Schismatis nomen sic Ecclesiasticum & Ecclesiæ peculiare: et quod magis quodd Apostolus capite 11. 1. ad Cor. int. Audit, inquit, Schismata esse inter nos, & partem aliquam credo, oportet enim, inquit, esse inter nos hereses. Quo loco videtur Schismata discernere ab heresis: quod tamen nō est intelligendum, ut putemus nullam esse heresim vbi non sit Schisma, qd unius Schismatis possit esse vbi non sit heres: nisi quod Schisma invenatur ut vltus febri aut vlnus, sic etiam heres in gigante. Porro & ex hoc loco constat, Hereses nomen iam tum factum fuisse Ecclesiæ peculiare, alioqui apud prophanos Scriptores est dogma seu sententia in Philosophia. Nam cum de finibus bonorum & malorum Philosophi dixerit se dissenserent, quam quisque sententiam fuerat amplexus, ea verò Heres dicebatur, vnde illa locutio, in hac heresi sum, hoc est, sic sensio, in hac sum sententia. Hæc de nomine Schismatis.

S. quitur definitio rei. Est verò Schisma secessio in religionis negotio vel temeraria, vel iniusta, sine facta si, sine contiuita. Quæ definitio naturam Schismatis in se considerati complectitur. Nam Schisma certè secessio est; non enim qui nullo vinculo continentur & coniunguntur, faciunt Schisma, sed qui coniuncti fuerunt: itaque neque Turcae, neque Judæi Schismatis posse sunt accusari, quia nulla vñquam Turcis & Judæis intercessit cum Ecclesia communio, Judæorum nomine intelligimus eos qui Judais-

mum, qui vocatur, profitentur. Sed & hoc ipsum in Sacra Scriptura secessio dicitur: Etenim, inquit Apostolus Ioh. 1. Cath. 2.19. Egressi sunt è nobis, sed non fuerunt è nobis. Notat haud dubie quod qui ab Ecclesia secesserant, cuius tamen Ecclesiæ professi fuerant se esse membra: Neque tamen hi designantur qui prolapsi sunt in Ethnicismum aut Iudaismum, nam illi quidem grauius admisserunt scelus quam ut Schisma dici possit. Quæ res fortasse in caussa fuit, cur temporibus Ecclesiæ Iudaicæ nullum nomen inditum schismati fuerit, quia quicunque cum defecerunt ab Ecclesia, ita defecerunt ut idolatria esset manifesta, sine vilo obtenu. Nam illæ sectæ Sadduceorum, Pharisæorum, Essenorum colebant communionem in sacris inter se: in sacris, inquit, quæ symbolum erant Ecclesiæ Iudaicæ, Apostolus vocat, carnalem cultum. Sed & S. hispana non est quævis secessio, nam & in Republica secessio quædam est quæ sedicio dicitur, vnde partes cœperunt appellari qui harum aut illarum partium fuerunt: sed ut monuimus suprà, quemadmodum vox hæc Idolum & heresis significat altera imaginem, altera quamvis opinionem quam quis elegit ut verissimam, attamen hæc significatio in Ecclesia est restricta, Idoli ad imaginem significandam cui defecit honor religiosus, & heres ad significandam opinionem singulariam, quam pro ingenio aliquis amplexus est & arbitrio, cum abhorrerent à canone & norma veritatis, sic pecunia i quædam ratione Schismatis dicitur non quælibet secessio, sed secessio in religionis negotio. Sed neque quælibet secessio in religionis negotio Schisma est, etenim Scriptura duplicitis secessionis meminuit: Nā est secessio quædam in bono, laudabilis illa & probata, ut cùm cap. 52. Esaiæ Deus hortatur suus ut egrediantur, hoc est, ut secedant & iete separent è medio impiorum, quod Apostolus repetiuit atque accommodauit à institutum, cap. 6. poster. ad Cer. Et 18. Apoc. dicitur audita cœlitus hæc vox, audita, inquam, in visione Propheetica, Egredere Babylonem popule mi. At huius generis secessio profectio non est Schismatis, Schismatis, non est secessio vel temeraria vel iniusta. Quæ nos distinguimus, eadem enim Schismatis quæ erroris ratio, nam est quidam error leuis, qui non est heresis, error tamen est, fitque heresis cum accedit pertinacia: non quod ullus error in se augeri possit, sed augetur adiecto nouo errore. Nam, etiam cum magis de leuissimo errore, pertinacia facit ut nonus accedit error, qui enim disputant aduersus errorē leuem, ea solent proferre absurdia quæ illum errorē sequuntur, si pertinacia ne discidatur ab errore obstat, omnino id sit concedendo quæ sequuntur. Et est error qui in se heresis est, non iam ob absurdia quæ sequuntur, sed quia immediate heresis sese ostendit in ipso errore. Eodem modo res se habet in Schismate. Nam est Schisma quod nemo possit vocare iniustum planè & iniustum, sed temerarium tamen, quia causam habet leviculam, quod schismatis tamen si accedit pertinacia (accesserit autem si leuitas cause demonstretur) erit verè & rāt' Lexi Schisma.

Quæ res ut plenius intelligatur, tenendum est ut omnis Schismatis, sic etiam temerarij Schismatis notitiam vel esse à priori, ut loquuntur in Scholis, vel à posteriori: A priori si nobis paterent estabam: hominum animi, nam ad faciendum Schisma re sui.

nemo impellitur (si volumus dicere quod res est) nisi amore sui, aut suorum. Vnde fit ut etiam in Schismate temerè factò odium interueniat: Immò verò nullum schisma fit temerè, vbi charitati locus est, nam ait Apostolus *Charitas est vinculum perfectionis*, hoc est, perfectissimum vinculum: *Charitas non est suspicax*, *charitas non est vilitigatrix*, itaque cum ob rem leuem schisma fit, manifesta odij nota est. Portò odium omne non est eiusdem generis. Nam est odium quod nascitur ex effensa, & est odium quod nascitur ex offensione. Jam distinguendi causam offensam dicimus si quis Iesus sit, offensionem dicimus scandalum acceptum, cùm quis ag. è fert quomodo sibi præferti, aut verò id metuit, nam cum sit illud Poëta, *Maxima de nihilo nascitur historia*, quod ab eo dictum de amore, ad odium pertinet, maximè ad inuidiam.

Porrò temerè fit Schisma vel ab authoribus, vel ab iis qui authorem sequuntur. Et authores quidem temerè schisma faciunt, cùm non grauem, sed leuem habuerunt Schismatis occasionem: nam vt, si vlcus (quod idem non sit carcinoma, aut vlcus cacoethes) partem aliquam corporis occupauit, pura digitum, non est continuò recidenda ea pars sed vel emplistris curanda, vel tolerandura est malum, donec (vt loquuntur Medici) vitibus naturæ expugnetur; sic non statim atque oritur in Ecclesia opinionum diuersitas, adhibendum est ferrum, nam hæc Chirurgia carnificina esset. Ceterum quod de erroribus diximus, id ipsum etiam extendi potest latius, etenim sæpenumerò accidit, vt etiam ob hæresim schisma fiat. Possit hic aliquis dicere, tantum abesse vt tum temerè secessio fiat, vt contraria faciat iure. Sed quædammodum Iudices dum

nimis audiè condemnant reum (reum, inquam, qui verè reus est, mortemque adeò commeritus) attamen Judices iniqui sunt, quia feritate animi potius impulsè quam amore & studio iustitiae sententiam pronunciarunt, sic temeraria est secessio, etiam si iustas videatur habere causas, quæ ab odio est profecta. Nam in hoc genere id ipsum oportet fieri, quod requiritur in Chirurgis & Medicis, vt si quando membrum aliquod recidant, id faciant inuiti & coacti, & postquam omnia sunt experti quibusvis mali sisti, aut in h. b. ri potuit. Nam charitatis hoc est ingenium, inquit Apostolus cap. 13. 1. ad Corinth. Non gaudet, inquit, iniustitia sed congratulatur veritati. Vbi notandum est veritatem opponi iniustitiae, quemadmodum 1. cap. Epist. ad Rom. Apost. ait, esse qui detineant veritatem in iniustitia, mens Apostoli hæc est, *Charitas pugnat cum hæresi*. Est autem hæresis utrum quo sit vt non modò gaudemus calamitatibus hominum, sed etiam audiè, bibamus rumores, & verò cum rumoribus, subest veritas, ea re impensè delectemur: Charitas verò facit vt simus patrum similes, qui filiorum laudes admittunt, at verò vituperium nisi re perspecta non admittunt, & si res est perspecta, gravis simè dolent.

EIAM temeritas secessio deprehenditur, vt loquuntur, à posteriori, si eius occasio leuis sit: erit autem leuis, nisi vel incideat gravis & intolerabilis persecutio, vel ille cœtus unde sit secessio laboret hæresi, aut verò deditus sit idolatriæ. Si enim persecutio tolerabilis sit, fiat autem secessio, non erit quidem illa secessio in-

iusta, sed temeraria fuerit, & verò Schisma. Persecutionem autem grauem dicimus, quæ vel vitam petit, vel ea quæ sunt ad vitam necessaria, quæ persecutio si obortiatur omnino secedendum est; non enim vel suadet, vel præcepit Dominus, vt persecutorib. caput vltro obijciamus, immò nos docuit exemplo suo, nos, si quando eiusmodi tempora sunt, subducere furoi eorum qui nos persequuntur. Cæterum grauis persecutio non modò ea est quæ ad vitam, & ad ea quæ sunt ad vitam necessaria pertinet; sed est item quædam persecutio spiritualis, quæ pertinet ad animam, cujus generis est Anathematismus, excommunicatio iniusta & iniqua. Certè qui ex cœtu aliquo electi secedunt & se subducunt, secesserunt quidem illi, attamen non fecerunt Schisma: alioqui fuissent Schismatici qui Christo agenti in terris nomen dederunt, nam & illi ex Synagogis Judæorum sunt electi. Sed tamen vt hæc secessio legitima sit, seu ei pribuerit occasionem corporalis, seu spiritualis persecutio, oportet eam fieri ab inuitis & dolentibus. Nam si ex graui persecutio quis arripiat audiè occasionem secedendi, profectò quamvis secessionis occasio fuit iusta, tamen fecit Schisma, sed cuius homines, non Deus, consciij sunt, vt qui bello ciuili delectantur, etiam si bonarum partium sint; & iustum habeant atque idoneam occasionem belligandi, tamen quia lætantur sibi oblatam occasionem, eo perduelles sunt & hostes patris.

Secundò secessio temerè fit, si sic quidam ex tor in cœtu unde secedunt, qui idem non sit hæresi, vel supersticio; ritus superstitiosus qui idem non sit idolatria. Nam si error est tolerabilis, si ritus, superstitiosus licet, sit tolerabilis, non oportet fieri secessionem, quia vt suprà monimus, nisi moribus sit lethalis & contagiosus non est deserendus æger, immò ne tuth quidem deserendus est nisi æger admodum. Etiā secessio fit temerè, cùm sit ob morum corruptelas, quorsum illud Christi pertinet, *Sedens in Cathedra Moysis*, facie qzæunque dixerint robis. Cuius rei hæc est ratio, quod vbicumque viget puritas docti in æ, Deum in eo cœtu necesse est habere Ecclesiam, tametsi obruptam penè multitudine scandalorum. Itaque qui secessionem faciunt ab eiusmodi cœtu, haud dubiè inde secedunt vbi Deus colligit Ecclesiam.

Est verò secessio iniusta veluti extrema Schismatis linea. Secessio autem iniusta ea est quæ sit nullà oborta persecutio, nulla vel hæresi, vel errore grossante in Ecclesia, nulla obtinente superstitione aut idolatria, cum nulla sunt in Ecclesia scandalata, aut penè nulla; eiusmodi fuit Schisma Donatistarum. Diximus vltimo loco, Schisma esse secessionem vel factam, vel continuatam: Nam sæpenumerò authoribus Schismatis & principibus sublatis è medio, secessio continuatur in posteris, sic non modò Donatus, & sectatores Donati in Africa, sed quicumque sequentibus temporibus Schisma continuatur, secessionem fecerunt. Illud verò obseruandum est, fieri sæpenumerò, vt quæ Ecclesia Schismaticos habet Pastores, non sit eadem continuò ipsa Schismatica. Nam ij Pastores Schismatici sunt, qui fratribus suis student inuidiam & odium conciliare, cum tamen grex minimè sit Schismaticus, ignorat enim quid rerum geratur. Aliquando Past. sive Schismatici, cùm greci misereb. sive sit in tollerabili persecutio.

Cuius

tonomasti-
cē dicit et
Schismā.

1. Cuius rei duo habemus illustria exempla: Quorum alterum exstat in sacra Scriptura; alterum in historia Ecclesiastica. Paulus cap. i. ad Philipp. queritur, *Multos esse qui Euangelium deceant per contentionem, & per inuidiam, ut addant, inquit, vinculis meis crucatum: haud dubie eos notat Apostolus qui ipsum suggiliabant & traducebāt, quasi meritò ea pateretur quæ ei acciderāt Hierosolymis.* Attamen idem Apostolus gaudet Christum ab iis inimicis, non gauderet autem, si qui iis dabant operam, qui fuerunt ex eorum grege, quod Schismatis Pastoribus præberent aures, eo essent & ipsi Schismatici. In historia vero Ecclesiastica e. si plura sint exempla, unum tantum affremus. Basilius à fratribus, ut iis temporib. loquebantur, anathematizatus est, tulit æquo animo iniuriam, nec exclamauit continuò Schismatics esse Ecclesias, quibus præerant Antistites Schismatici, qui secessionem fecerant à Basilio, cū ipse non fecisset secessionem. Itaque si quando eiusmodi tempora sunt, non continuò tamen est desperandum de Ecclesia, quasi nulla esset, ed quod regatur ab iis qui sunt Schismatici. Immò aliquando res poscit, ut qui iniuriam passus est, sileat, ne reddat Pastores à quibus iniuriam passus est, Ecclesiis quibus prælunt exosos, proinde & inutiles. Hæc patientia est laudabilis, ac similis planè affectui materno, cuius exemplum habemus in muliercula, quæ potius pælla est vel sumum nefas abripi filiolum quem habebat unicum, quam ut scinderetur in partes. Et reuera sic internoscitur pīj hominis in Ecclesia ingenium, patitur enim sæpenumerò, cum iactura nominis sui & existimationis, iniuriam, ne Ecclesia scandatur, cùm impij & mercenarij, si quis eos vel digno extremo attingat, aut quidpism faciat quod eorum famam imminuat, obtentu vel severitatis in disciplina Ecclesiastica, vel puritatis doctrinæ conseruandæ, dum reuera tantum si hi student, non dubitant excitare turbas, cœlum teat misere: nempe hos agitur, ut ne illis quidpism dedeat.

Non est
propterea
secessio fa-
cienda.

Schisma
varie di-
stinguitur.

Aliud est
Nezotium.

Aliud Pos-
tuum.

quod ar. tonomasticō dicitur, & var' Ἐξολί.

cur var' Ἐξολί Schisma dicatur, hæc, quia sæpenumerò secessio, ut ita loquamur, negativa legitima est, non erit tamen legitima si sit positiva, hoc est, vñu veniet ut iure & pie licet secedere ab aliquo cœtu, non licet tamen continuò nouum cœtum instituere: verbi gratiâ, multi eorum culpâ qui præsunt Ecclesiæ (nullâ Ecclesiarum quibus præsunt culpâ) ejiciuntur, fac hoc euenire (nam certè potest id euenire) si colligant (ut vtac vocabulo Ecclesiastico) seosum, Schismatis erunt rei: quia ferenda videbatur hæc iniuria.

Sed tamen hic hoc tenendum est, ut spectemus imprimis quæ fuerit electionis occasio, num aliqua ratio quæ solos electos attingebit, an vero eorum causam, hoc primùm. Nam si electionis causa fuit odium priuatū, nihil fuit necesse seorsum instituere Ecclesiam, quia Ecclesia Dei stabit, nempe in his quibus (ut ita loquar) caussa personalis odij istius, vnde profecta est electio, non inest. Quod si seorsum instituantur Ecclesie, haud dubiè fit diuisio, neque enim institui possunt nisi inter fratres reuerâ odia oriantur: id quod finis dogmatis Christiani repugnat, nā præcepti finis charitatis est. Deinde, non modò spectandum an causa sit personalis, ut ita loquemur, (nam causa personalis nullâ adfert necessitatem, sublati enim è medio personis nullâ habet vim, Pascent in viuis luctor, post mortem quiete, ut inquit ille: porro genus fari est ebdere se in tenebris) sed imprimis illud spectandum est, sit-ne rū causa, ut ita loquar, non persone. Atque hic considerandum etiam atque etiam est, si-ne res grauis & monneta, quæ que, si negl gatur, tanta est ut de salute & gloria Dei actum sit; an vero de re eiusmodi, quæ Dei gloriâ in delibâ & salete hominum potest insuper haberî: neque enim quicquid verum est, id ipsum continuò necessarium est, ut qui salubres cibi sunt, non sunt continuò necessarij. Præterea & hoc est obseruandum, cum condenda est noua Ecclesia, (nouam iam voco Ecclesiam quæ se segregavit) oportet haberi rationem pœnit. don rum. Nam sæpenumerò accidit ut secessio sit legitima, etiam legitima ob causam, non iam personalem, sed realem, cum tamen secessione oporteat esse negativam; si positiva sit, quæ fuerit, & quidem grauissimum schisma, quo Dei gloria & animarum salus periclitabitur: Non enim potest institui noua Ecclesia, nisi sint Pastores & Doctores; neque Doctores & Pastores esse queunt, nisi sint qui mitantur; neque ullos mittit Deus quos non instruat donis necessariis. Denique, ut hoc caput concludamus, oportet haberi posterorum rationem. Nam ut est propagatio quædam naturalis & civilis, sic etiam est Ecclesiæ quædam spiritualis propagatio, quæ facit ut de posteris tollita sit Ecclesia, iisque prospiciat. Itaque fieri potest, & vero fit, ut secessionem negativam fererint qui cauerint illam ne nouos condant cœtus, propter posteros, solet enim odium partium propagari. Sed, inquiet aliquis, Ergo electis ex Ecclesia, & iniuriâ, quæ supererit ratio Dei colendi? Facile est occurrere huic quæstiōni; nam cultus Dei est quidem ille, quod ad essentiam attinet, vñus idemque (quemadmodum obsequium quod debetur Regi aut Patri, (si tamen parua licet componere rebus maximis) sed ratio, ac (ut loquuntur Philosophi) modus huius

vt secessio
positiva sit
legitima.

I.
ne causâ sit
electio.

sed realis.

& quidem
genit.

2.
sunt Pasto-
ras neces-
sarii do-
nis insti-
tuti.

3.
postoris
cœstulatur,
& spes re-
concilia-
tionis ne
tollatur.

Obj.

Resp.

cultus non est semper unus idemque, neque debet semper esse. Sanè qui electi sunt ex Ecclesia colant Deum cultu priuato, non instituant tamen nouas Ecclesias, nisi accesserit causa idonea: fuerit verò causa idonea, si persecutio pertinuerit ad plurimos, sitque eiusmodi, ut non modò nitatur causa personali, sed reali etiam, & causa gravis sit & momentosa, caueaturque in posterum ut sublatâ causâ locus sit reconciliationi.

An id est si-
mus Schis-
matici
quod ab
Ecclesia
Rom. se-
cessimus.

Resp.
Secreto.
nem qui
dem feci-
mus,

sed ea non
sit
Injusta.

neque re-
merari,

veram in-
tra & ne-
cessaria,

Nec No-
tis mode,

His ad hunc modum explicatis atque constitutis, superest quærendum id quod ultimo loco à nobis positum est. Sitne verum quod nobis objicitur, & maioribus nostris piz memorie, nos esse Schismatis: & hos quidem quod fuerint Schismatis authores, hoc est quod schisma fecerint, nos verò quod in Schismate persistimus, hoc est, in nobis & per nos cōtinuatum fuerit & productum schisma. Res facilis est, expendantur modis quæ à nobis suprà sunt disputata. Nam tatum abest ut negemus nos fecisse secessionem, ut contra in eo quod secessionem fecimus gloriemur; sed benè habet quod non omnis secessio illegitima est, proindeque neque schisma. Igitur si demonstrauerimus nostram secessionem non esse illegitimam, demonstrauerimus nos non esse reos Schismatis. Id veò demonstrabimus, si ostendamus neque temere, neque iniustè nos cessisse. Posterioris hoc ne Pontificij quidem ipsi negant, nam secessio iusta nobis iam est ea secessio quæ nullam, ne vel leuem quidem, causam habuit. At illi fatentur aliquam fuisse causam, neque enim negant multa obrepisse in Ecclesiam quæ possint objicere scandalum (*Abusus vocant*) tum in iib⁹, tum etiam in vita & moribus: tantum dicunt temere à nobis Schisma factum, quia non fuit scilicet idonea causa. Itaq; controversiae status hic erit, fuit iusta, & necessaria causa secessionis nostra. Nos hoc affirmamus, illi negant. Hic verò repetenda sunt quæ diximus suprà, iusta secessionis triplicem esse causam, quærum prima est Persecutio intolerabilis. Secunda, non iam Error, sed Hæresis. Tertia, Idololatria, Quarta, verò causa (cuius nō meminimus suprà, quia versabamur in thesi, hīc verò meminimus, quia ventum est ad hypothesis) si agnitus fuerit Antichristus. Jam nos contendimus secessionem nostram quatuor has habere causas, intolerabilem persecutionem corporis & animæ, hæresim, Idololatriam, Antichristi agnitionem. Nec quisquam est cui adēd frons perierit, qui possit negare has esse iustas secessionis causas. Itaque in hoc vno est laborandum, ut probemus has causas fuisse datas. Jam res deducta fuerit ad questionem quam vocant *de facto*, incubueritne tam grauis persecutio, fueritne error tam grauis, ut hæresis idem fuerit, sitne Idololatriæ rea Ecclesia Romana, an in ea sedeat Antichristus? Sed quoniam non est vnum & simplex (quod & suprà obseruauimus) secessionis genus, est enim secessio me-
rè iusta, vt sic loquar, & est secessio positiva (iam verò vt hæ secessionum genera inter se differant suprà explicatum est) cautiari possit aliquis secessionis iusta nos habuisse causas; at positiva non idem. Non enim de sunt qui non negant extrema quæque ferenda fuisse à singulis priuatim ob confessionem Christiani nominis, qui negant tamē idem oportuisse nouam quasi institui

Ecclesiam. Itaque qui ante hanc secessionem adēd multa passi sunt, cùm tamen non fecerint secessionem (*positivam, inquam*) ab iis laudibus in cœlum vsque tolluntur: qui verò (vt quos Albigenses vocant) secessionem fecere *positivam*, (nam eam suos habebant conuentus) magnopere improbantur. Addunt quod res non successerit, etenim deleti sunt & extinti.

*sed postrema
fuit.*

*Et ea qui
dem.*

Hucigitur incumbendum est, ut liqueat modis omnibus secessionem nostram non modò (quatenus ea est quæ in *positivam* diximus) iustum esse, sed *necessarium*. Atque ut à posteriori ordinamur, *necessaria* fuit vel ob multitudinem sedentium, quæ ratio politica est: nam tanta hominum multitudine qui, citra graue scandalum, viuere potuisset sine vilo Religionis exercitio? aut quomodo deleri in hac paucitate profitentium Christi nomen, & Christianæ Republicæ tenuitate, citra graue tum Ecclesiæ, tum Republicæ disspedium? Nam certè si pauci sint, videtur nihil esse molendum, sed expectandum patienter tempus Domini: sed cum messis magna est, certè messis magnitudo admonet colligendam esse messem in horrea, & cùm sit illud *rumpunt granaria messes*, extruenda sunt horrea. Deinde sub est & alia ratio, nam non quoquis, sed certo quodam tempore voluit Deus fieri hanc secessionem: cuius rei documenta nobis exhibent typi, tum etiam oracula quæ exstant in Scriptura. Nam Israel in Ægypto seruiuit diu, liberationis statum fuit tempus. Sic Dei populus in Babylonia seruiuit diu, liberationis item fuit certum & constitutum tempus. Consimilis hīc ratio est. Nam constitutum erat apud Deum ut Electi sui & fideles aliquandiu seruirerint, non frueretur illa libertate qua nunc fruuntur, sed ad certum tempus essent veluti in peregrino solo: sed & constitutum fuit etiam apud Deum certum tempus liberationis, non enim statim ab initio audita est hæc vox, *Egredere Babylone popule mi*. Id quod reapse & factis comprobatum est. Nam quæcumque secessiones positiva fiunt, oportet eas eiusmodi esse, ut sint viri prædicti donis singularibus, qui possint, non iam vlla authoritate humana, sed divina, id est, petita è Scripturis, factum tueri, atque congregandi cum Aduersario, non iam eo animo, atque eo eventu, ut qui reddunt fidei suæ rationem, sed ut Pastores & Doctores. Nam ista dona distincta sunt, aliud enim donum est hominis Christiani redditis rationem spei suæ, aliud donum Doctoris docentis & increpantis. Itaque caendum est seduld, propter phanatica ingenia, ne hæc confundantur. Sed & id ipsum eo comprobatum est, quod non vi, sed eā ratione qua Religio debet promoueri, res acta est, hoc est, ordine quem instituit Deus: ut qui sunt in authoritate aliquæ constituti faciant singuli quod est muneris sui; Magistratus obeat munia Magistratus, qui iis funguntur muneribus quæ spectant ad animam & conscientiam, faciant itidem officium suum. Sed nec vllibi turbata est Respub. nec deiecti de Cathedra qui fungebantur munere Ecclesiastico, nisi forte ij deiecti sint qui deseruntur ab auditoribus consciis prauæ doctrinæ. Nam Magistratus & eorum qui præsunt Ecclesiæ diuersa ratio est. Magistratus enim nec potest, neque debet deseriri, debent deseriri qui præsunt conscientiæ, si minus recte faciunt officium.

Necessaria
1.
Ob multi-
tudinem
creden-
tiuum.

2.
quia tem-
pus à Deo
constitu-
tum vene-
rat.

*quod o-
stenditur,*
1.
ipso Fæto.

2.
modus &
ratio fuit
convenien-
tissima.

*fine tu-
multu &
seditione.*

officium. Etenim omnis Magistratus potestas, quatenus sese exerit & facit ut sentiatur, ad corpus tantum pertinet, & ad ea quae vocantur bona externa (vetores dixerunt bona fortuna) quarum rerum iactura nullum sit detrimentum conscientiae: At qui praesunt Ecclesiae, iidem conscientiae presunt. itaque si non faciant quod spondet tanti munera professio deferendi sunt, nam parendum Dio petius quam hominibus: vt si quis Medicinam professus, non curaret morbum, sed exacerbaret porius, profecto foret deserendus, & cooptandus in eius locum alius, quia nihil debet esse antiquius sanitatis; quanto aequius est, vt eadem cautela exhibeat cùm agitur de salute animae, & de Dei gloria: quanquam nihil opus est hoc euuenire. Nam singulari Dei prouidentia factum est, vt vnde cœpit ista REFORMATIO, ne in ordinis quidem Ecclesiastico quipiam sit turbatum. quia Deus & animos Magistratus, & eorum qui publicis muneribus fungebantur, ita permouit, vt conspirarent & consenserint in vnum: vt in Germania, in Anglia, (iam cum Germanorum memini, & Heluetiorum memini, nam hodie quidem Heluetij accensentur Germanis) nec Magistratus loco motus est, & qui autores fuerunt puritatis segregandæ ab impuritate, omnes muneribus fungebantur in Ecclesia quæ id postulabant.

authoritate
Magistratus, &
eorum qui
in Ecclesi-
sta praesunt.

Objicitur.
Ecclesi-
storum Galli-
carum in re-
formatio-
ne. Adep.
1.

At in Gallia, & forte alibi, res secus acta est. Primo negamus ullam vñquam à nobis vim illam Magistratui, quod etiam si euenisset (quod non euenit, nulla tamen culpa Religionis foret, sed hominum impatientia). Nam Religio quidem id vetat, iuxta illud, quod & supra citauimus, *Hebreos hosti impie, &c.* Certe ante exortos ciuiles motus in Gallia, vera Religio iam effluerat solâ Martyrum constantiâ & patientiâ constabilita. Jam verò cùm ita se res habeat, frustrâ querunt, *Quâ tandem auctoritate hoc ausi sumus?* Etenim etiam si daremus (id quod nullo modo damus) Authores & Principes reitante aggrediundæ fecisse Schismatis, non sequeretur tamen eos qui eorum secuti sunt sententiam, Schismaticos esse. Nam, vt supra obseruauimus, sèpenumero accedit ut Pastores sint Schismatici, plebs verò Pastores secuta minime sic schismatica. Etenim hæc est Schismatis ratio, vt sublit odium non iam se, sed personæ, quo in genere imponi potest facile simplici auditori: verbigratiâ (id quod supra attingimus pro exéplo) Paulus Apostolus etiam inter Christianos male audiit culpâ Doctorum, doctrina tamen Pauli non cōtinud malè audiit: Itaque Paulus in ead exultauit & grauisus est, quod à Schismaticis Pastoribus vera Christi doctrina annunciaretur. Esto igitur, quod tamen non est, non possunt conuinciri Schismatis aut hereseos, qui secuti sunt Pastores veram tradentes doctrinam, nisi prius conuincentur hereseos, aut verò proberur eandem doctrinam traditam esse in Ecclesia Romana. Secundò, respondeo satisfieri huic quæstionî, in cuius solutione iam versamur, si dicamus Gallos (nam vnum hoc potest objici) collisse in vnum cum Germanis & Anglis, itaq; rem factam legitimè. Nam vt in præliis multa sunt ab hac turma & cohorte, ordine, atq; ad præscriptum legum militarium, quæ tamen ab hac aut illa cohorte viderentur fieri tumultuarie. Quid ita? quia quod in hac vel illa cohorte sit, Ducum

iussu fit, quod sit in reliquis turmis & cohortibus, non fiet fortasse iussu Ducum, attamen ita fiet, si se adjungant iis qui quod faciunt, iussu Ducum faciunt; nempe consciens demnm esse Duces qui fidelem operam nauant Regi, & Reipublicæ. Itaque si se eorum militibus aggregarunt, nihil fecerunt temere, tum præsentim cum exercitus videtur disiectus & dissipatus, sic nempe restaurantur prælia, alioquin nihil fieret. Tertid Resp. Necesse est nullam habere legem, vt vulgo dicitur. Quid hoc est tandem? Nam quod legem non habet id possit videri illegitimum, itaque si necessitas nullam habeat legem, laxentur habentes necessitati, furet. Sed est quædam necessitas quæ vere & propriè est necessitas, est verò ea necessitas cum si quod est faciendum negligatur, Deus & hominum salus contemnatur: id verò tum accedit, cùm Deus induxit humano generi idoneos homines, tempore idoneo, qui vindicent gloriam suam. Lex enim illa æterna est. Amabū proximum tuum sicut teipsum. Itaq; quicquid fit ad hanc normam fit legitimè. Santo igitur eiusmodi tempora, vt filii Abraham non profiteantur fidem Abraham, nemo est qui miretur, certè qui possit iure mirari, si Deus ex lapidibus excitet filios Abraham.

Secundo
nostra fuit
etiam iusta,

Eisi autem quicquid necessarium est, eo ipso quod est necessarium, iustum esse videtur, tamen aliquando accedit ut aliunde iustitia & aequitas possit demonstrari, quod etiam in hoc argumento locum habet. Ebenim cùm malum est insanabile, secundò & lethale, tertid contagiosum, secessio etiam pessima iusta est. Sed an sic malum insanabile sciri non potest, nisi prius omnis cura, & secundum curam remedia exhibeantur, quibus malum curari possit, si possit curari. Jam factum id est à maioribus nostris, & virtutis piis qui vixerunt iis saeculis, quæ tempora maiorum nostrorum antecesserant, sed frōstrā: ita euenisit quod est apud Prophetam Jeremiam cap. 51. ver. 9. *Curauius Babylonem & noluit sanari,* vnde illud sequitur, *Reuertatur vñusq; usque in terram suam,* manifestè notatur secessio positiva. Quæ verba typicam habent significationem. Nam captiuitas Babylonica typus erat captiuitatis Ecclesiæ Christianæ spiritualis, vnde satis liquet, Lutherum piæ memoriae non temere, & nullo consilio aureo libello præscriptissime titulum, de captiuitate Babylonica, nam Apocalyps. cap. 18. hæc typicè à Prophetâ dicta adducuntur ad significandam Ecclesiæ Christianæ temporibus Antichristianis captiuitatem. Non est igitur hoc glossema nostrum, sed ipsius Spiritus Sancti interpretatio. Cæterum ipsa Prophetæ verba id ostendunt: *curauius,* inquit, *Babylonem,* hoc est, quod nemo ausit negare, dedimus operam ut Babylon resipisceret, & noluit sanari, hoc est, noluit resipiscere, desperata igitur & clamata eius salus est. Itaque *Reuertatur vñusq; usque in terram suam,* hoc est, satis diu dum curauimus Babylonem viximus. Babylone, iam cùm nihil promotum fuerit, secedamus vñusq; usque in terram suam, notatur noua consociatio; nam iudicium eius peruenit ad cœlos usque: Etenim sic significatur quod Christus dixit, *Si non renissem ad eos non habuissent peccatum,* hoc est, quod dixit Prophetæ peccatum eorum peruenit ad calum, nam qui monitus, & iterum iterumque monitus

quia ma-
jor in Re-
clesia Ro-
mana fuit
insanabile,

Curauius est
Babylon, sed
noluit sanari

non respicit, omnino eius peccatum ad cœlum peruerit. Huius autem sollicitudinis maiorum nostrorum exstant luculentissima documenta, nam usque eò prouecti sunt vñionis studio, atque odio S. hisimatis, vt nullam ferè conditio nem precis recusarent, p̄t̄ter eas vnde securus foret omnis religionis interitus.

Aculpan-
da fit pri-
morum
Refra-
torum ou-
re Cate-
cum Pou-
tificis, pa-
cis studio.

Quo nomine querri potest an culpandi sunt. Nos certè (quod bonâ omnium cum pace dictum sit) non sumus in ea sententia, vt sint culpandi, qui etiam in parte agnoscimus spiritus Christi mansuetudinem: nam neque Christus in Pharisæis omnia reprehendit, immò verò tolerauit multa, quæ si notauit aliquando, obiter & pro re nata notauit, & quidem exserte; & Paulus qui spiritum Christi habuit, hoc exemplum sequutus est. Nam & ille omnia tolerat, & nihil non facit ut sit vno, modò fundamentum CHRISTVS stet inconcussum. Nam vt Medici in curandis morbis corporis, non temere vel adhibent pharmaca vehementia, vel iubent adhiberi fermentum & ignem, id quod supra notauimus: ita faciunt animæ Medi. Fortasse querat aliquis, quo consilio? Nam certè etiam minimum malum fugiendum est, præsertim cum Apostolus moneat fermentum: parum rotam fermentare massam: sed fermentum Apostolo est, quod est lethale & contagiosum, non est fermentum Apostolo quod potest tolerari. Et vt respondeamus ad quæstionem in omni secessione, positiuā præsertim, necesse est oriri dissensiones & distractiones animorum, vnde oritur odium veritatis: nam s̄pē numerò odio personalium sit: vt ipsa veritas odio sit, non enim æquè facile agnoscitur, dum qui eam proponunt exosi sunt auditori, ac dum auditori grati sunt & accepti. Itaque idipsum evenit quod in morborum curatione. Nam Medicus ægro ingratuus non æquè facile curat morbum, quia nec agnoscitur, nec pari facilitate admittitur remedium quod à Medico ingratuato proficiscitur, ac remedium quod adhibetur à Medico grato & accepto. Deinde secessiones positivias sequuntur non modò odia & dissensiones, sed tumultus, & s̄pē numerò bella civilia & cædes, quorum hic semper exitus est, vt victoria sit (iuxta vetus illud verbum) Cadmæa. Jam hoc illud est à quo vel maximè abhorret spiritus Christi: neque tamen illud defugit ita vt si res poscat, hoc est, si necesse sit, vt hoc malum fugiat, velit incidere in maius malum. Nam & Christi hæc est vox, Non veni p̄ me mittere in terram, sed gladium, hoc est, mea doctrina est eiusmodi, vt haud dubiè eam securi sint tumultus: nempe Esauus Jacobum persequitur, nec, eti Jacobus odit maximè turbas illas intestinas, æquum tamen est, vt componantur, Jacobum cedere benedictionem Esau fratri.

Dilemma
Pontif de
illis qui in
Ecclesia
Romana
vixerunt
ante Re-
formatio-
nem.

Sed hinc ostendit quæstio, vt mihi quidem videtur, minimè contemnenda. Sic enim virgeant nos Aduersarij: Aut qui delituerunt in Ecclesia Romana ante hæc tempora, (tempora, inquam, institutæ reformationis) p̄ij fuerunt, aut impij: si p̄ij, secessio non fuit necessaria, ideoque nec iusta: quod si impij fuerunt, nulla fuit illis temporibus Ecclesiæ, quod absurdum est, neque enim vñquam tam fuere calamitosa tempora, Deus vt nullam habuerit in terris Ecclesiæ. Nos vero respondemus, ad hanc quidein quæ-

stionem vñico verbo. Non esse eandem temporum rationem. Nam quandiu durat captiuitatis tempora, licet esse captiuum, at postquam illuxit ille dies quo vocantur omnes ad libertatem, si quis malit delitescere inter captiuos, quām incedere eret inter liberos, profecto iam is non captiuus, sed seruus est. Sic, quod & alibi monuimus, licuit aliquando viuere in Ægypto, & quidem in summa seruitute, & in Babylonia etiam, sed postquam venit dies Domini, postquam audita est vox, Egredere Babylone, ex AEgypto, iam non amplius integra & libera fuit optio. Sic conclusis atque obsecsis licet protrahere vtcunque vitam ægræ, fame & siti & squallore & fatigazione penè oppressis, at obsidione liberatis in summa annona copia, & passis portis, idem non licet, nisi velint persepro merito.

Dilectus.

Hinc rursus ostendit quæstio in speciem admodum difficilis explicatu, Etenim videmur tacite concessiss: licuisse aliquando communionem colere cum Ecclesia Romana etiam corrupta. Diximus enim populum Dei detentum fuisse Babylonie aliquandiu captiuum. Iam ista captiuitas quæ fuit, nisi Dei populus cum Babyloniiis vñ societatem inierit? Nam certè non hic intelligitur societas quædam ciuilis, quam homines qui sunt egressi Babylonie colunt cum ciuibus Babylonis. Itaque alia quædam societas est intelligenda. At quæ tandem illa fuit? num religiosa? qui poterit? Nam cultus ille Babylonicus est impius cultus, superstitionis. Atque hæc impietas secessionis fuit causa. Respondemus, cultum dici possit impium duobus modis, vel in se, vel relate, vt loquuntur in Scholis. Nam fieri potest vt aliquis cultus sit in se impius, qui relate non sit impius: immò potest esse relate plus, vt quando ignoratur quid terram geratur: verbigratiæ, sunt in Papatu multi viri boni & simplices, qui clamant magnam fieri sibi iniuriam si quis doceat, Papam sibi tribuere ius in conscientiam, quod tamen est verissimum: dico honorem qui tribuitur Papæ ab ipsis, non esse impium relate, hoc est horum respectu, non enim putant eum Papam esse qui reuera est, quod si putarent, haud dubiè eum refugerent. At alij (in quo genere sunt Iesuitæ & omnes Doctores Ecclesiæ Romanæ) qui Papæ tribuant ius in conscientiam, atque secundum hoc ius ei honorem habent reuera diuinum; horum iam cultus, non tantum est in se, sed etiam relate impius. Sed res erit clarior exemplo. Sit qui sororem duxerit vxorem, sed quam minimè norit esse sororem, immò quam certò persuasum habeat se nulla neque consanguinitate, neque affinitate, nec villa propinquitate contingere, haud dubiè sunt in se incestæ nuptiæ, at relate non sunt incestæ: erunt tamen incestæ relate, si postquam quid gestum sit innovuit, non sequatur pœnitentia. Sic qui Papæ honorem habuit, quia non habuit perspectam Papæ sacrilegam Tyrannidem, is quidem honorem habuit Antichristo, sed, vt ita loquar, materialiter, non formaliter: cultus ille fuit in se Antichristianus, nam habitus fuit Antichristo, sed relate non fuit Antichristianus, hoc est, respectu deferentis. Sic multi pij & simplices viri putant falsum esse quod doceatur in Ecclesiæ Romana verum Christi corpus immolati verè in Missa. Isti sanè si qui sunt, (sunt autem quām plurimi) cultu

Cum mode-
plus tumili-
cuerit co-
lere com-
munionem
cum ec-
clesia Ro-
mana.

Resp.
Cultus av-
lius est in
se.

alius est Re-
lativus im-
pius.

Simili il-
lefactor.

applicatio
simile.

cultu vtuntur in se, vt ita dicam, impio, at qui relatè ad ipsos, minimè sit impius, modò, inquam, sit animi simplicitas, neque simulatè, sed verè & ex animo negent impium illius cultum probati in Ecclesia cuius se membra esse profitentur.

Rursus, Cultus est impius. vel per accidens & hoc quia coniunctus.

Secundò, cultus impius dici potest duobus modis, vt sit impius vel per accidens, vel per se: Cultus impius per accidens iterum potest distingui, vt sit vel cultus coniunctus impio cultui, vel cultus admixtus impio cultui, inter quæ magnum sanè discrimen est: verbi gratiâ, si quis Deum orat per Dominum nostrum Jesum Christum, idem tamen finita oratione invocet Virginem Mariam, aut Sanctos, fuit hic pius cultus coniunctus cum impio, proindeque & impius, sed per accidens, quia iunctus fuit cultui impio. Sed aliquando accedit ut cultus aliquis sit impius quia est admixtus impio cultui, vt si quis in una eademque oratione precibus ad Deum preces ad Sanctos intermisceret, dico, etiam preces ad Deum impias esse per accidens, quia admixtae fuerunt impiorum precibus Cultus vero per se impius, est cultus qui iam non propter ea quæ sunt adiuncta, aut quibus est admixtus, impius videtur, sed quia sùa natura est impius, habet non iam extirpatus, sed intrinsecus caussas & rationes impietatis.

vel Cultus est per se impius.

Resp. ad quæst.

Hac inhibita distinctione, aio cultum Papisticum, in se impium fieri aliquid quando relatè pium, aut certè tolerandum. Itaque qui sic communicant cum Pontificis, non sunt continuò habendi pro Iherosolimitanis, nisi si admoniti, quod nostro fit saeculo, contemnant monentem: hoc enim certissimum est argumentum, quæri tantum occasionem delitescendi in captiuitate illa Babylonica, Secundo loco Respondeo ut suprà, temporibus quibus summa est annonæ inopia, non esse parricidâ sui qui cibis minus salubribus vtatur,

idem tamen si illis temporibus veneno vescatur, erit sui parricida, neque vero excusabitur hoc crimen, si dicat, nihil fuisse aliud quo vesceretur, nam semper aliud est, aut vero si prætervenenum nihil est, expectanda est dextera Domini. Nam facile est hæc accommodate ad rem nostram. Nam cultus per se impius venenosus est, cultus per accidens tantum impius est veluti cibus insalubris, quo tamen vescendum potius est quam moriendum. Si ergo distinxerimus in Papatu, (quod non est difficile) ista, facile erit cognoscere quantum temporibus illis captiuitatis Babylonica licuerit, aut non licuerit populo Dei societatem colere cum cibis Babyloniciis, temporibus, inquam, illius captiuitatis. Nam, ut suprà docuimus, alia nunc sunt tempora. Nam Deus iam collitus clamat Egrede Babylonie, &c. Reliqua pertinet ex locis de Ecclesiæ perennitate, de visibilitate, & infallibilitate.

Captio confiteenda

Hoc tamen unum velimus obseruatum, hic præsertim, multum interesse quo animo quis delitescat in Papatu: nam si quis id faciat quod ipsum pudet Euangelij, profectò quicquid obtédat & prætexat, impius est, his præsertim temporibus, atque eo facto testatur iam se non esse captiuum, neque enim frui liber libertate obligata. Attamen si quis eo animo delitesceret (quod ante Reformationis tempora potuit contingere) quod non patéret exitus, absit à nobis vt temerè virum sic affectum animo damnamus. Quæ à nobis disputantur in eorum gratiam, quibus dum videtur vt secluduntur iij omnes à Christi confortio, qui vllj inquam seculo ullam communionem coluerint cum Ecclesi Romana, nec cum illis sentiunt, qui pertant Ecclesiam fuisse illis temporibus in illis solis qui secesserunt ab Ecclesia Romana, vel illa secessione quam dicimus negantur, vel illa quam docendi causâ diximus possumus.

THESES

DE GRATIA ET LIBERO ARBITRIO,

Disputatæ August. xiv. 1618.

In Consensu Reuerendorum & doctissimorum virorum Dnn. Examinatorum ad id munera
à Synodo prouinciali Andegauensem, Turonensem, & Cenomanensem Eccle-
siarum, & Senatu Academie Salmuriensis delectorum.

Vnā cum duabus Prælectionibus.

*Quarum altera habita est XI. Altera vero IIII. eiusdem mensis,
in eodem confessu.*

INCOMPÁRABILI HEROI
PHILIPPO MORNÆO,
PLESSIACI MARLIANI DOMINO,
Baroni dela Forest, &c. quinquaginta Cataphractorum
equitum ductori, Christianissimi Regis sacri Consi-
storiij Consiliario, & Salmuriensis
ditionis Præsidi.

DISPUTATIONEM de Gratia & libero arbitrio meam (Vir Illustrissime) vna cum prelectionibus, quas designatus S. Theologia Professor, in confessu grauissimorum & doctissimorum virorum nuper habui, ad Doctoris munus in Academiam Salmuriensem, que te secundum Deum parentem agnoscit, eorum iudicio & autoritate promouendus, iussus sum, an coactus, edere atque proferre in lucem. Quo consil. o tu vnu omnium optimè nosti, nec hoc loco attinet commemorare. Ego quidem certe tumultuarias basce commentatiunculas in summis animi mei molestiis atque angoribus natas, premere & intra schola septa continere decreueram. Non quod me puderet veritatis, quam studui afferere & vindicare à calumniis vel imperitorum, vel inspirorum hominum, qui Semipelagianismum extinctum iam pridem, ad vitam reuocare atque Ecclesie Dei obtrudere, malevolentum Iesuita impudentius moliuntur: sed quia mihi non licuit per curas & aegritudinem animi mei (ad quam accedebat etiam temporis breuitas que me vehementer vrgebat, vt de ingenij tarditate nihil dicam) de se tantù accurate disputare, id quod vnicè volebam. Iam vtrò ne hoc quidem mihi concessum est, ruda illa & penè extemporan' a limare atque expolire, quin eadem editionem, que meditationem, premit atque vrgit: festivitatio. Sic voluere quorum: autoritati non obtemperare nefas esse duco. Hac est vnicà eademq; iustissima defensio mea aduersus eos, si qui sint, qui me temeritatis accusaturi sunt. At certè mirabitur quispiam, neque fortasse immerito, confidentiam meam, qui huic bello nomen ausus sum prescribere tuum, quo toto orbe Christiano nullum est magnificentius aut illustrius, quod tu consecrurus es ingenio, doctrinâ, sapientiâ incomparabili, fortitudine animi iniunctâ & pietate, optimis artibus. Sed idem ille quisquis est, mirari desinet si animo reputaverit benignitatem & mansuetudinem animi tui, qua inter tot incomparabiles dotes, quibus te excultum & exornatum Dominus esse voluit, est ed magis admiranda, quod lenitas & mitis illa, qua latine dici non potest, & rara rarius ea qua excellunt & eminent comitatur. Ut racciam amorem erga me tuum incredibilem, cuius conscientia me totum inessibili quadam letitia perfundit, qua me non inflat tamen aut effert: Noui enim rotum hoc indulgentia tua, qua summa est, non meo merito, quod nullum est, esse tribuendum. Huc ascedit necessitas quadam mea, que facit ut authoritate & grauitate testimonij tui (quod omni exceptione majus est) mihi magnopere opus sit. Nescio enim quo pacto, sed certè accidit id tamen, ut nimia hominum credulitate, & calamitate temporum ea de me iactata sint & credita, à quibus haud secùs quām ab inferis semper abhorru. Mihi enī in hac sententia altius animo insedit, ex cidiis Christo qui voluntati humanæ, & viribus arbitrij liberi vel minimum in negotio salutis tribuunt, qui Spiritui Dei soles SVADENDI partes relinquunt, nec aliter eum in suis quām in hypocritis agere contendunt. Cuius sententia impietatem, & ante semper, & nuper in disputatione mea, studui, quantum in me suis, traducere. Et, si Deus vitam mihi indulserit, & otium, ne sic quidem abibit: maius aliquid & accuratius conabor tuis auspiciis, saueat modò atque adspiret Christus cœps meus. Tu interim ista qualiacunque eodem accipe vulnera quo me soles, pignus certissimum animi tibi deuoti. Vale, Illustrissime vir. Dominus te regno, Ecclesia, tuis, mihi etiam, quām diutissimè incoludem seruit. Salmarij, 18. August. 1618.

Tuus addictissimus,

IOANNES CAMERO.

THESES

THESES DE EFFICACIA GRATIÆ DEI, ET VSU LIBERI HOMINIS ARBITRII, IN NEGOTIO salutis humanæ.

Omnium
dogmatū
Christianorum
religionis.

OCTRINA Christiana est illa quidem tota & ad illustrandam Dei gloriam, ad animos hominum efficiatos & iacentes erigendos & sustentandos, ad promouenda veræ virtutis & pietatis studia, comparata: d in quo eius sanctitas & diuinitas vel præcipue eluet.

a Rom. 1.16.17. b Cor. 4.4.5.6. c Psal. 19.8.9. d Eph. 6.1. 1.2.3. e 1.Tim. 3.16. f 2.Tim. 3.16.17. g Ibidem Rom. 2.16.

I I.

Nullus tamen eius dogma ista facit (si obri-
neat potentius & efficacius , & quād id quo
constitutum est, vocationis nostræ ad commu-
nionem Filii Dei vim neurquam à naturæ viri-
bus pendere, sed totam ir solidum, quanta quan-
ta est, à Dei gratia & Spiritus Sancti potentia pro-
fici: quod nos (Deo volente) explicare, & à ca-
lumniis vindicare instituimus , ea breuitate
quād huius generis disputatione requirit.

a Ephes. 1.13.14.17.18.19

I II.

Hoc vt ordine & viâ perficiatur, consideranda
venit, primo quidem loco quæ ante vocationem
sit animi conditio ; tum quæ in ipsa vocatione
sunt Spiritus Sancti, quæ voluntatis nostræ par-
tes; denique, qui status animæ vocationem effi-
cacem consequatur. Ita (vti speramus) celebris
illa & tot disputationibus exagitata , de liberi
arbitrij & gratiæ in negotio salutis concursu,
quæstio explicata fuerit & definita.

I V.

Ac primum, vt ab eo ordiamur quod primo
loco propositum est , hominem vocationem il-
lam ante efficacem (de qua sola nunc agitur)
Scriptura & seruum vocat peccati , b venditum
vt sublit peccato , c naturæ filium iræ, d conce-
ptum in peccato , vnde & non e securus peccato
ac pescis aquæ sese ingurgitat, f cum is sit nimi-
rum cuius cogitationes constanter malæ sint,
g cuius cor lapideum , h & supra omnia peruer-
sum, i Deo aduersum & Dei legi tam pertinaci-
ter repugnans, vt ei ne possit quidem se submit-
tere, imò verò homo k aded extra Christum ni-
hil potest, vt in l offensis & peccatis sit mortuus.

a Rom. 6.2c. b Rom. 7.14. c Ephes. 2.3. d Psal. 51.
7. e Job. 15.16. f Gen. 6.5. g Ezech. 36.16. h Ierem.
17.9. i Rem. 3.7. k Job. 15.5. l Ephes. 2.1.

V.

Atque hī tituli (si nihil aliud esset) satis ar-

guunt, quād sint illa vana quæ de liberi arbitrij
virib, in causa salutis vulgo iastantur. Etenim si
serui sumus peccati, quo præto cum seruitute po-
terit vnà consistere libertas? Si venditi vt pecca-
tum in nos imperium habeat, erit-ne, præter filium , qui nos possit afferre in libertatem filio-
rum? Si in peccato concepti sumus, certè ingeniu-
tum nobis à natura peccatum est , proinde que
non in natura, sed extra naturam tanti mali re-
media quærenda nobis, & inuenienda sunt. Si
cogitationes nostræ prorsus & constanter malæ
sunt , poterunt-ne ad id quod verè bonum est
adspirare? poterunt-ne esse bonæ simul & malæ?
Si supra omnia humanus animus est depravatus
& peruersus, quæ potest inesse naturâ in nobis,
vel animo singi restitudo? Si cor ipsum lapideum
est, quo sensu affici, quo motu ad veri boni fon-
tem ferri potest? Si extra Christum constituti ni-
hil possumus, poterimus-ne (quæ summum est)
ad Deum redire? Si Legi Dei natura submittere
sese non potest , est-ne vt possit vel cogitare ex
sese, vel efficere quod verè bonum est? denique
quis esse potest vel in bono, vel ad bonum, ho-
minis demortui sensus aut motus ?

VI.

Profecto animi sensus, & ipsa (qua nihil esse
potest certius) experientia satis ostendit, homi-
nem Sancti Spiritus expertem non modò esse
zuersum à Deo, sed & usque aded aduersum, a vt
Dei veritatem in mendacio detueat , b & à lege
quæ eius inest membris, lege, inquam , peccati,
(quicquid hortetur contrà iubatque mentis
lex) vinci se & captiuum abduci patiatur.

a Rom. 1.18. b Rom. 7.23.

V II.

Ratio denique id ipsum suadet. Cūm enim li-
berum arbitrium sit facultas quædam naturalis,
vera autem sanctitas vel in iis sita sit, vel ab iis
pendeat, a quæ omnem excedunt naturæ mo-
dum, b fide, spe, & charitate, fieri non potest vt na-
tura suis duntaxat viribus instructa, eò se erige-
re atque assurgere queat.

a 1.Cor. 1.14. b 1.Cor. 13.13.

V III.

Cūm igitur hæc sit hominis nondum efficaci-
ter vocationis conditio satis inde liquet, ab homine
nil ad vocationem sui posse afferri præter solam
volendi aut nolendi facultatem, quæ si homini
nulla inesset, ne horum quidem esset, nedum vt
gratiæ diuinæ particeps esse possit. Ex quo effici-
tur , neque hominem esse stipitem & truncum,
neque agere etiam (dum obsequitur diuinæ vo-
cationi) naturæ saltē viribus, sed haec tenus qui-
dem agi à Spiritu tantummodò : qui Spiritus

de liberi
arbitrio
maxime
contrarius.

Probatur
ille status
i. ipsa ex-
perientia.

Tam & ra-
tione.

Quid ho-
mo in vo-
catione
sua præter-
vel no præ-
ster.

naturalem illam volendia aut nolendi facultatem, qua caro abutitur ad peccatum, auocat à malo, & ad bonum inuitat atque allicit, persuadendo quidem, sed tam potenter tantaque efficaciam, ut animus sic à Spiritu effectus non possit non asseri.

IX.

Aetio S. i-
zitus Dei
in Voca-
tione.

Id quod vel inde intelligi potest, quod illa Spiritus actio in Scriptura appellatur a creatio, b mortificatio, c viuificatio, d regeneratione, e rennovatio, f illuminatio, g cordis lapidei, ablacio, h carnei contra donatio, i conuersio, k sanctificatio, l fidei & m peritentiae donatio, n liberatio, o è regno tenebrarum in regnum lucis traductio, p revelatio, q tractio, r cordis apertio, s potens insitio, t vegetatio, u obsignatio, x operatio efficax conatur & consummationis, y miseratione induracioni opposita, z ablutio, aa missio Spiritus, bb Legis in corde inscriptio. Denique in vocatione efficaci Deus ipse ac doctoris agit partes, & ita quidem ut omnia illa depellat quae prohibere queant ne pareant vocati.

a Psal. 51. 12. Eph. 1. 10. b Rom. 6. 2. c Ephes. 2. 5. d Ioh. 3. 5. e Ephes. 4. 23. f Ephes. 1. 18. g Ezech. 36. 26. h Ibidem. i Ier. 31. 18. & Thren. 5. 21. k Ioh. 17. 17. l Philip. 1. 29. m 2 Tim. 2. 25. n Ioh. 8. 31. 36. o Coloss. 1. 13. & 1. Petr. 2. 9. p Gal. 1. 16. & 1. Cor. 1. 10. & Matth. 11. 25. q Ioh. 6. 44. r Act. 16. 14. s Rom. 11. 23. t 1. Cor. 3. 6. u Ephes. 1. 15. x Philip. 2. 13. y Rom. 9. 15. z 1. Cor. 6. 11. aa Gal. 4. 6. bb Ier. 31. 33. cc Ioh. 6. 45.

X.

Motus li-
beri arbit-
rij Ethic-
icus non
Physicus.

Satis hæc euidenter ostendunt, Spiritus in vocatione partes esse dahtis hominis qui vocatur, accipientis duntaxat nullamque in hoc negotio interuenire viri et humanae cooperationem, nullum gratiae & liberi arbitrij concursum, qui quidem possit efficere ut sociæ causæ locum obtineat, cum tamen moueri à gratia liberum arbitrium necesse sit, sed mortu, ut ita loquar, Ethico, non Physico, qui motus tamen sit tam efficax quam si Physicus foret. Neque enim animo percipi potest, quo pacto liberum arbitrium (quod principium ethicum est) aliter quam ethicè moueri possit, quamvis agnitiæ & boni specie non b possit non commoueri, eoque vehementius quod illustrior est & nobilior species obiecta.

a Act. 26. 19. b Cant. 5. 6. & 6. 5. 2. Cor. 3. 18.

XI.

Solus ex
Spiritus
Sanctus.

Et certè Spiritus Sanctus non ob alias magis causam a Spiritus Sanctitatis appellatur, quam quia b nos sanctificat, c qui cum ex sanguine & libidine carnis & virtutis simus, (quaedam generatio nos excludit Dei regno) necesse est agnoscamus, esse quidem in nobis liberum arbitrium quod sanctificetur, at quod sanctificet, aut verò iuuet sanctificationem, nullum esse posse.

a Esa. 63. 10. b 1. Cor. 6. 11. c Ioh. 1. 13. d Ioh. 3. 5. 6.

XII.

qui cordis
nostræ du-
bitatione.

Nempe inest animis nostris effectus quidam erga res terrenas & nosmetipsos, acerrimus idem & vehementissimus, qui mentem præpedit quominus, ut oportet, Dei veritatem attentè consideret: vnde sequi necesse est voluntatis depravationem atque alienationem à Deo, ut fiat illud. Tertull. Apolog. cap. 1. malunt nescire, quia iam id. sunt

XIII.

Hie est ille affectus, quem Scriptura vocat a cordis duritiem, b cuique adest tribuit mentis ignorationem, vnde reliqua omnia mala proficiuntur.

a Marc. 3. 5. b Ephes. 4. 18. Ioh. 5. 14.

XIV.

Itaque & is est propriè in quo superando atque edomando sese exerit illa Spiritus vis admiranda, quam tantopere deprædicat Apostolus Ephes. 1.

XV.

Id quo Spiritus in nobis facit, dum nos miserice nostræ & bonitatis Dei in Christo, sensu afficit, quam ad rem adhibet aliquando a solius verbi ministerium, b aliquando vitur præterea pavoribus conscientiae, & c angoribus animi sub cruce gementis, qui agendi modus in Scriptura d ossium confactio vocatur

a Act. 16. 14. b Psal. 51. 10. 14. c Psal. 119. 67. d Psal. 51. 10.

XVI.

Hominis autem iam vocati efficaciter ea conditio est, ecclsi labatur interdum, at pessimum datur tamen & funditus everti non possit. a Manet quippe in eo Dei semen, cuius viuificare facultati perseverantiae nostræ tota laus est tribuenda: quæ si ab humani viribus arbitrii penderet, causa dicu non potest cur non singulis momentis nobis esset pereundum: ea est inconstantia & levitas voluntatis nostre. Nempe non est credibile aliquid amplius in nobis, quam olim in Adamo, præstare naturalem illam voluntatis libertatem.

a 1. Ioann. 3. 9.

XVII.

Magna interim est, & penè anxia piorum a sollicitudo ne gratia excidant, quam ad eum Spiritus Sanctus in eorum animis gignit, ut vel hoc fræno eos in officio contineat, vel calcari ad officium faciendum impellat.

a 1. Cor. 9. 26. 17.

XVIII.

Itaque qui Spiritus est author nostræ vocationis, idem & perseverantiae nostræ unicus author est censendus, ut hac quidem in parte eadem sic eorum habituum, quos infusos vocant, quæ est eorum quos acquisitos appellant, ratio: nempe, quibus, acquiruntur rationibus iisdem etiam conservantur.

XIX.

Igitur ut in prima vocatione, scilicet in perseverantia, nulla est liberi arbitrij & gratiae cooperatio, est tamen (detur veniat verbo) suboperatio, ut nos conficiamus quidem salutem nostram, sed Deo efficiente in nobis velle & perficere. Philip. 2. 13.

XX.

Quod autem Euangelij ministri Dei cooperari dicuntur, aliorum pertinet, sic enim instituitur comparatio inter externam verbi prædicationem, eiusque in hominum animis vim & efficaciam, quarum prior à Deo quidem est, sed opera humanæ interuentu, altera immediata à solo Dei Spiritu proficiuntur: in quo appetet imago quædam cooperationis, homine extrinsecus loquente,

Hominia
conuersio
Perseveran-
tia.

Spiritus
Sanctus
author.

nalla Ar-
bitrij noj
stii coope-
ratione.

sed homi-
num, Mi-
nistorum
ng. Evan-
gelij op-
eræ.

loquente, Spiritu intus persuadente. At hīc de sola interna illa Spiritū efficacia agitur: quæritur enim, requirat-ne illa duntaxat assensum, (quod nos negamus) an verò (quod affirmamus) efficiat etiam?

a 1. Cor. 3.9.

XXI.

Itaque totum hoc opus Scriptura Spiritui triduit, a qui in fidelibus habitat, mundoque fortior est: b fidelitati Dei, qui suos non sinit tentari supra vires, sed vñā cum tentatione dat exitum, nec c opus suum rude & inchoatum relinquit: d potentiae, & e precibus Christi, quæ inanæ esse non possunt: denique g nostræ vñioni cum Christo capite, quā nulla arctior aut firmior cogitari potest.

a 1. Cor. 3. 16. b 1. Cor. 10. 13. c Philip. 1. 6. d Ioh. 10. 29. e Ioh. 17. 11. f Ioh. 11. 42. g Osee 1. 19.

XXII.

Indidem proficiscitur, quod Scriptura ut piorum animos, ob eorum defectionem qui nomen aliquod in Ecclesia fuerant consecuti, perturbatos confinxerat, a curam illam paternam quā Deus prosequitur suos, b vimque & efficaciam Spiritū iis ab oculis constituit: frustra, si hinc solum ad nos rediret, quod hypocritis est nobiscum commune, posse perseverare si velimus, non etiam vñē quod possimus.

a 2. Tim. 2. 19. b 1. Ioh. 2. 20.

XXIII.

Idipsum verò est quod quotidianis à Deo precibus contendimus, id docente & iubente Christo, qui suos non vult orare frustra, neque verò a fluctuare animis & titubare inter orandum, sed certò statuere sese exauditumiri.

a Marc. 11. 23. 24.

XXIV.

Et certè, si certitudo perseverantiae conuellatur, aut labefactetur etiam vñlo paðo, necesse est salutis certitudinem simul nurare & corruere, si demque adeò debilitari & frangi, denique omnem illam piorum solidam consolationem in fuños euanscere.

XXV.

Sic explicatum est quæ sit gratia, quæ item liberi arbitrij, in prima hominis conuensione, tum etiam in perseverantia, vis & efficacia, quam nemo melius definire queat quām is qui dixit, qui ergo liberum arbitrium? saluat. Tolle gratiam, non est quod saluerit: tollit liberum arbitrium, non est quod saluerit. Bernard. de libero arbitrio.

XXVI.

Quæ sententia, nec libertatem voluntatis tollit, nec vñlam ei cum gratia cooperandi vim attibuit, neque iustitiae diuinæ repugnat, nec hortationes frustaneas facit, nec studia veræ pietatis vel remoratur, vel remittit.

XXVII.

Quomodo enim hæc gratia vis libertati voluntatis non luntatis nullum relinquit locum, cùm non efficiat ut homo velit, (id enim homini à natura est insitum) sed tantum prohibeat ne male velit, (quod est à peccato & naturæ corruptione,) vt que bene velit (quod est naturæ integræ & illæsæ)

faciat. Profectò, gratia morbum naturæ pellit, ipsam naturam fonet & perficit.

XXVIII.

Itaque ista voluntatis humanæ determinatio eius naturam non destruit, sed conseruat & ornat. Neque enim physica est, à principiis physicis profecta; sed ethica, pendens à iudicio & ratione: nempe, vt finis non potest non appeti, (cùm tamen sponte & voluntariè appetatur) ita nec quæ ad finem tendunt, respuit voluntas, aut potest respuire, comprehensa semel atque agnita. Sanè qui metam serìo cupid contingere, eum necesse est velle etiam serìo cursu defungi, sine quo ad metam perueniri non potest.

XXIX.

Imò verò nec Deus amare bonum, nec malum liberè posset odiisse, si ista (quæ diximus) determinatio voluntatis cum eius libertate pugnaret; sed nec beati Angeli, nec apostatae Spiritus, nec Sanctorum animæ cœlo receptæ, nec impiorum in infernos detrusæ, nec indurati in hac vita vñlam haberent voluntatis libertatem, cum sit certissimum, in his omnibus voluntatem esse determinatam.

XXX.

Itaque non tam in nos contumeliosi sunt, quām in Spiritum Sanctum, qui odiosè exclamant, sic hominem statui stipitem, & truncum, & demortuum, sine sensu, sine motu, sine vita: sic enim loquitur Scriptura, dum nobis tribuit a lapideum cor, quod ligneo haud minus rigidum est, eademque aperte clamat, b nos esse mortuos in peccatis.

a Ezech. 36. 26. b Epheſ. 2. 1.

XXXI.

Nam causæ nimio studio abrupti, non satis attendunt quā mente Scriptura, quo animo nos secundūm Scripturam loquamur. Scriptura namque, nosque adeò secundūm eam, hominem arbitramur in bono stupidum, in malo sensu acerri; imò verò in a bono mortuum, in malo & in malum b viuentem, vegetum, & valentem, vt quicum ratione insaniat, & non nisi iudicij, & electionis interueni, quæ verè bona sunt aspernetur, vt sit hic animi stupor à corporis stupore, & animi mors à morte corporis longè diuersa.

a Epheſ. 2. 1. 5. b Ier. 4. 1. 12.

XXXII.

Vnde sequitur illa cauillatiuncula nihil calumnias, frigidius, aut ineptius dici posse, non peccant mortui (inquietant) si admoniti non reuiniscunt, neque vñl stipites, si iuñi se non mouent loco, proindeque nec homines in peccatis mortui, quorum cor malitia obduavit. Neque enim vel mortui quoad hanc vitam animalem, vel stipites agnoscent, & contemnunt vocem monentis adhibito iudicio & ratione, quod strenue faciunt qui mortui esse in peccatis, & habere cor lapideum in Scriptura dicuntur.

XXXIII.

Itaque & illud corruit, quod tam fluxo & instabilis fundamento superstruxere, nullum vituperio, nullum laudi, premio nullum, nullum pœna locum relinqui, si voluntas constanter determinata statuatur. Quid enim; non diabolos & induratos vituperio, non pœnâ dignos censemus, etiam ob ea

sed illud
ex nat
pot
tias.

Volunta
determi
natio non
tollit li
bertatem.

nec reddit
hominem
truncu
milem.

Neque tol
lit laudem
& vitupe
rium.

Sententia
iusti.

et fidei a
maloga.

Gratia ef
ficacia non
efficit libe
rabitio.

qua post primum lapsum admisere, quorum voluntatem tamen in malo esse obfirmaram apud omnes in censendo est: Contrà, non Deum, non beatos Angelos laudamus, cum certum sit tamen eos in bono immotos perire?

XXXIV.

Et certè cum sit hoc Dei ingenium, ut non possit bonum non amare, necesse est, eos qui ad Dei imaginem restaurari & reformati sunt, pro restaurationis & reformationis modulo, a bono arctissimè & firmissimè adhærescere. Contrà, b qui filii diaboli sunt, cum patris imaginem refellant, pari necessitate quod est verè bonum refugunt, sponte tamen & volentes.

a Ioh. 5.9. b Ioh. 8.44.

XXXV.

nec Deum
continuit
immutum. Aequè vanum & friuolum est, quod dictant, hac ratione Deum statui iniustum, qui non causa, sed persona rationem habeat, cum paribus paria non reddat, quicque (quod non faciunt fera & immanes bellua) suos negligat, cum omnium corda gratia sensu non afficiat; & tyrannum deinceps, qui damnet eos, qui ei obedientiam exigent parere, aus indurare volunti resistere nequaquam poterunt.

XXXVI.

Sed hæ sycophaniæ sunt sanè peruerstæ, & est a Apostolo luculentè refutata, ut nos minime deceas iis perturbari aut commoueri vehementius. b Deus enim aget ipse causam suam, & ab horum calumniis facile vindicabit: est enim sapientissimus, potentissimus, & iustissimus.

a Rom. 9. b Ioh. 3.7.8.

XXXVII.

Deus enim
littera est in
dispensatione
de Gratia. Quid enim? Deo non licebit, quod vilissimus homuncio sibi licere existimat, ut de a suo faciat quod ei libet? & cum omnes à Deo indurari mereantur, mirabimur aut queremur vili fieri iniuriam, si b miseretur quorum vult misereri? Num, si c vniuersum genus humanum passus fuisset hærere atque obniuin peccati coeno & voragine, in quenquam fuisset iniquior? Aut est natura nostra Angelicæ præstantior, quam d Deus restaurare noluit? quod tamen, si sic ei libuisset, (quæ est illius sapientia) facile præstare potuisset.

a Matth. 20.15. b Rom. 9.15. c Rom. 9.22. d Heb. 2.16.

XXXVIII.

Vt illud interim omittamus, quod nihil in vita magis sit obuium, quæ exempla libertatis quâ Deus vtitur in dispensatione donorum suorum. Non occurunt quotidie diuites, pauperes, ægri, valentes, hebetes, ingeniosi, cerebrosi, & acerrimo prædicti iudicio? & (quod ad rem quam agimus plurimum facit) alij vocantur ad salutem per Euangelium, alij de Christo, ne fando quidem, quidquam vñquam acceperunt. Cuius disparitatis etiæ causam nos ignoramus, Deus tamen nouit optimè pro singulari & immensa sapientia, citta cuius præscriptum nihil facit, quæ adeo nos mirari potius, quæ curiosè rimari decet: neque enim vel pueri virorum, vel homines consilij Diuini rationes queunt percipere. Rom. 11.34.

XXXIX.

nec pro- At Vrsi, Leones, Tigres, aut si qua fera discipoteft immi-

tior, catulos suos amoris acrisensu presequuntur, neque dilaniant aut vorant, ne in extremâ quidem fame, inquit ne sinunt quidem ullum in eos sauire, quantum quidem in illo situm est, cum tamen sati consit Deum multos sinere errare, labi, denique in exitium & perniciem rueret. Quid tum postea? Num sunt indiscriminatim & promiscue omnes mortales Dei filii? aut eam habet nobiscum Deus cognitionem & coniunctionem naturæ, quæ Vitis, Tigribus, & Leonibus, cum catulis suis intercedit? Sanè, (ut pereat mundus) Deus suorum neminem nec passus est unquam, nec patientur interire. Joh. 17.12. 2. Timot. 2.19.

XL.

Quo minus est ferenda istorum hominum inconstantia, qui dum de cura Dei erga totum genus humanum intempestiuè heterocantur, uidem tamen Deo incuriam impingunt, quasi eorum quos in Christo semel est complexus, salutem tam oscitanter curaret, vt eos proflus finat deficere, quod illi horrendo vocabulo apostasiam sanctorum vocant.

XLI.

Sed & insignem Deo faciunt iniuriam qui negant, Deum iussum fore si ab homine exigit quid non potest prestare. Quid enim? Non peccat hodieque diabolus eo quid non possit non peccare? aut non peccant damnati, quos tamen constat aliud nihil posse quam peccare? an non etiam ab illis fides exigi debuit a qui credere nequiverunt, bonaque opera ab iis qui non credunt, cum b impossibile tamen sit sine fide Deo placere?

a Ioh. 12.39. b Heb. 11.6.

XLII.

Cæterum hac calumniâ nihil est putidius. Etenim, cum sit duplex impotentia, altera ab infirmitate, altera à malignitate quadam animi profecta, illi alteram cum altera vel malitiosa, vel certè imperite confuderunt: Nam vt impotentia ab infirmitate profecta veniam potius & misericordiam, quam iram & indignationem meretur; sic altera illa, quæ ex inolita malitia oritur, exactabilis est, & quoquis supplicio dignissima.

a Ioh. 5.44.

XLIII.

Quid enim iridignius est, aut diabolicum magis, quam ita affici animo, vt Deum nequeas amare? In vita certè humana nullam vocem filius emittere possit irumanierem & diriorem, quam si vetè & ex animo dicat, non posse à se impetrari vt patrem amet. Quisquam-ne est qui hanc contumacem, præstaçam & prodigiosam animi ingratissimi feritatem venia dignam, ac non potius atrocissimis pœnis expiadam putet?

XLIV.

Consimilis planè calumnia est, quod Deo student inuidiam facere, eo quid nem volenti indurare posse resistere: Deus enim indurando non efficit, a sed fert magnâ potentia, certo consilio, duriorem in impius: quomodo lingua Sancta b vivificare dicuntur, quicunque patiuntur eos vivere quibus vitam, si libuisset eripere potuissent.

a Rom. 1.4. & 3.24. & 9.22. b Gen. 47.25. & 6.19. & Num. 22.33.

XLV.

Quod vero negant, vñam locum admonitionibus & hora-

proteca
dilectus
Deus.

aut ini-
fias.

Duplex
impoten-
tia,

vna excu-
sabilitas.

altera da-
mabilis.

quomodo
Deus indu-
ret.

Non tol-
luntur hos
ationes.

& hortationibus relinqui, si parere atque obtemperare non est arbitrii nostri, & ipsi secum, & cum ipsa veritate pugnant. Fatentur enim apud inducatos & obstinatos admonitiones & hortationes esse infructuosas: nec audent negare tamen, Dei prouidentiam accidere, vt & a indurati moneantur & excitentur, si fieri possit, ad pœnitentiam agendum.

a Act.8.22.

XLVI.

Nam apud eos certè quorum miseretur Deus, admonitiones & hortationes quid aliud sunt quam quedam veluti a plantationes & irrigationes, quibus scilicet Deus dat incrementum? Itaque non magis pugnant cum necessitate efficaciae Spiritus, quam plantatio & irrigatio humana cum Diuina benedictione: quod & illud pertinet, b nisi Dominus edificaverit domum, frustra laborant qui edificant eam, quo significatur, etiam non laborare frustra qui edificant.

a 1.Cor.3.6.7. b Psal.127.1.

XLVII.

Apud reliquos veò eadem illæ cohortationes testimonia sunt a patientiæ Diuinæ, & diuiniatrum benignitatis eius, quibus quod abutuntur b ipsorum vitio imputandum est, quemadmodum quod c iisdem ad salutem vtuntur eleeti, gratiæ diuinæ adscribendum est.

a Rom.2.4. b Ibid.vers.5. c 1.Cor.3.6. d Act.16.14.

XLVIII.

Jam veò quod contendunt carni induci securitatem, nisi verbi efficacia partim humana voluntatis, n: n tota Spiritui attribuatur, clare testantur se non agnoscere quam sequatur agendi rationem Spiritus Sanctus, qui regenitos non modò monet, excitat, & impellit ad agendum, sed etiam a cautos & sollicitos reddit: quamobrem b Spiritus precum, & c Spiritus timoris Domini, & Spiritus fortitudinis appellatur, immò veò hic est Spiritus qui d subleuat infirmitates nostras: quæ omnia cum securitate pugnant.

a 1.Cor.9.27. b Zach.12.10. c Esa.11.2. d Rom. 8.26.

XLIX.

Nam quo pacto, qui nouit Spiritum sic agere, poterit esse animo quieto & tranquillo, nisi sentiat hos motus? Et si sentit, erit quidem securus de euentu, cæterum istâ securitate non auocabitur à labore ad otium, sed ab otio contrâ ad laborem reuocabitur.

L.

Atque ita sunt depulsæ calumniæ quibus gloria Diuinæ gratiæ obscuratur: superest ut consideremus quam absurdè, (vt ne dicam impiè) liberi arbitrij concursus efficax cum gratia statuantur.

LI.

Ac primum omnium illud obseruandum est, in hoc concursu gratiæ & liberi arbitrij querendamnamus, Spiritui Sancto monendi & excitandi duntaxat partes attribui; libero arbitrio, a sentiendi & obsequiendi: Ita parere Deo (quod rei caput est) naturæ, monere verò vt id facias (quod leuius est) Spiritui Sancto adscribitur. Nemo certè eo quod monetur, sed quod monenti patret, bonus est.

Concursus lib. Arbit. cum Gratia.

prout à Nouatoribus expli- catur.

Ref. 1.

Tum, quid fingi aut dici potest magis peruersum ac præpostulum, quam gratiam communem liberis arbitrijs (quod est naturæ) peculiarem facere? Nam si quisunque extrinsecus vocantur gratiæ Diuinæ participes redduntur, (vocantur autem extrinsecus tam qui parent, quam qui renuntuntur) omnino consequens est, vt gratia communis, assensus autem, qui est à libero arbitrio, sit peculiaris: Et cum assensus sit peculiaris, sit verò à libero arbitrio, necesse est vt quod est liberi arbitrii, proindeque naturæ, sit peculiare.

LII.

Gratia erit communis, Naturæ vero in genitivo.

LIII.

Cum autem omne discrimen filiorum Dei, & sæculi, in hoc positum sit, quod hi minus restent, illi restent gratiæ vtuntur; non sit autem gratiæ vestre gratiæ, sed liberi arbitrii, liberum vero arbitrium sit naturæ, omnino consequens est, vt omne discrimen filiorum Dei & sæculi sit à naturæ, minimè verò à gratia, quæ ex eorum hypothesi communis est.

LIV.

Illud verò omnium longè grauissimum est, quod sic naturæ non iam Diuinitas, sed Deitas quædam ascribitur: cui enim debet conuersionem, qui nihil agnoscit sibi à Deo datum, quod non hypocritis & impiis hominibus tributum sit? An Deo gratiæ authoris? At illâ nisi benè vtraris nihil promouetur. An Deo naturæ authoris? At natura communis est. Itaque aliud requiritur vt natura gratiæ restet vtatur, alioqui cum Deus vtrumque, tam gratiam quam naturam, in his & illis ad conuersionem efficiendam adhibeat, eadem vis in his & illis idem efficerit. Nunc autem cum sit discrimen, quo inter se differunt, longè maximum, erit in his aliquid quod in illis non est, quod tamen à Deo non est profectum, qui, ex hypothesi, iniquus esset scilicet, nisi eadem omnibus aminicula ad salutem suppeditaret.

LV.

Sic verò non Deus hominem, sed homo Deum eligere statuit: nec Deus filius, sed lutum; nec contrâ homo lutum, sed filius suæ salutis existimat, quod & a Scripturæ, & testis rationi repugnat: quicquid enim à Deo est, commune esse, quicquid autem peculiare est, ab homine profici sciens ex hypothesi.

a Ioh.15.16. Rom.9.11.

LVI.

Vnde sequitur horrenda pietatis omnis & religionis euersio. Quis enim vult de se demissè, vel de Deo, pro scilicet magnifice sentiet, qui sibi quicquam inesse, quod à Deo non acceperit, gloriaribit.

LVII.

Itaque, nec firmâ animi fiduciâ in unum Deum recumbemus, neque certò apud nos statuemus nunquam fore vt nos derelinquat, cum auxilium Dei in hoc solùm esse possumus, vt nos velimus, iuvet, non etiam, vt efficiat vt velimus, verum id ab arbitrio nostro pendere, quonihil est incertius.

LVIII.

Quid verò à Deo petamus quod ex arbitrij viribus penderet? Dedit enim Deus omnibus sufficientem gratiam, seu eam petierint, seu non petierint: usus autem illius gratiæ penes humanum

2. Gratia erit communis, Naturæ vero in genitivo.

4. Hominæ Deitas quædam tributur.

5. Homo Deum eligit, non contra.

6. fons turbæ.

7. Fides & consolatio aboietur.

8. Preces tolentur.

est arbitrium, ex hypothesi. Vnde consequens est, vsum precum omnino tolli.

LIX.

*& Gratia-
rum actio,* Aut quid Deo gratias agamus quod hypocritis praestamus? cum illud non sit à gratia, (quae nobis cum hypocritis, ex hypothesi, statuit esse communis) sed à recto gratiae vsu, qui noster est scilicet, quippe à nobis profectus.

LX.

*9.
tolitur
Prouiden-
tia.* Denique sic tollitur penitus Prouidentia. Nam si in conuersione peccatoris non elucescit, & quidem præcipue, ubi tandem se præbebit conspiciendam? non autem elucescat in conuersione peccatoris, nî Deus constituerit peccatorem conuertere: neque statuerit Deus conuerte-re peccatorem, nî peccatoris animum ita affice-re decreuerit ut oblatam non repudiet gratiam; neque ita afficerit eius animum, nî aliquid singulare, & quod aliis non indulget, ei concederit: id autem fieri non potest, nisi totum hoc opus in solidum gratiae tribuatur. Hanc autem cur Deus his potius quam illis impertiatur, admirandum potius quam disputandum est.

Taque totam hanc disputationem, doctissimi, grauiissimi, mitissimi, & sanctissimi Senis verbis concludamus. Iam si ad illam profunditatem scrutandam quisquam nos coarctet, cur illi ita suadeatur ut persuadeatur, illi autem non ita, duo sola occurunt interim qua respondere mihi placeat, ô altitudo diuitiarum! Et, numquid iraquitas apud Deum? Cui ista responso dispiacet querat doctiores, sed caneat ne inueniat presumptores. August. de Spir. & litt. cap. 34. Quod ille nunquam dixisset, si vel tantillum semi-Pelagianis fauisset.

COROLLARIA.

I.

V Nitas & simplicitas diuinæ essentiae ne re-
ctæ quidem rationis iudicio *accusat* est

cum distinctione personarum, Patris, Filij, & Spiritus Sancti, quibus est communis: est enim infinita, ideoque communicabilis, quantumvis individua sit.

II.

Generatio æterna Filij, & processus Spiritus Sancti à Patre, & Filio, non tam ex Ecclesiæ consensu quam S. Scripturæ authoritate credenda sunt.

III.

Vt peccatores Deo reconciliarentur satisfac-tio fuit necessaria: ea autem à nemine nisi Christo, Filio Dei, exhiberi potuit.

IV.

Huius satisfactionis nemo, nisi verè fidelis, fit particeps. Porro fides in Christo non mortem solam, neque vitam solam intuetur, & ne hanc quidem ut causam sine qua non, sed utramque concurrentem ἀρχήν, & efficaciter, ad plenitudinem satisfactionis, qua loco nostro defunctus est.

V.

Itaque sola fide iustificamur.

VI.

Tam est *accusat*, vt fides iustificans sit sine bonis operibus, quam ut bina & bina non efficiant quatuor.

VII.

Fides non est omnium. Itaque prædestinatio est ad fidem, non modò ad salutem fidelium.

VIII.

Sacmenta N. Testamenti signa sunt & sigilla Gratia Dei à Christo instituta.

IX.

Ea duo sunt tantum, quorum alterum præcipue fructum mortis Christi; alterum præcipue mortem Christi significat & obsignat. Itaque alterum nunquam, alterum saepè repetendum est.

PRAELE-

PRÆLECTIO POSTERIOR

HABITA XI. AVGUSTI 1618.

CVM EIVS THEMA PRIDIE EIVS DIEI,

à Reuerendis & doctissimis viris Dnn.

Examinatoribus præscri-
ptum esset.

P R A E F A T I O.

Reuerendi grauissimique viri.

VO D neque mei , neque amicorum opera ambiui , nec spe præcepi , aut animi voto concipiui, id mihi video hodierno die contigisse , ut Burdigala usque huc accitus authoritate Synodi , Senatu huius Academiae suffragante , & annuente Ecclesia Burdigalensi , stem in hoc confessu periculum mei facturus , an is sim qui cum aliquo fructu in ea Schola , in qua hactenus summorum virorum ingenium enituit , industria & labor desudauit , queam versari , idq; non tradenda is secularibus disciplinis , sed Sacrosancto Dei verbo interpretando , atque aliis in hoc genere præcundo . Quæ res an me magis reficere & recreare , quam perturbare & perterrefacere debeat , nondum apud me constitutum habeo . Nam (præterquam quod , ex quo Pater ille Cœlestis ad Verbi Ministerium obeundum pro ineffabili sua bonitate me vocauit , vita mea curis & angoribus animi conflictata , & grauissimis iactata est & vexata tempestatibus) quod tamen nunquam ausus sum mihi arrogare , quantum nunc mihi iudicio maximorum virorum video oblatum , illud effecit , ut dum ad hunc locum , ad quem nisi doctissimis atque exercitatisimis aditus patere non debet , minimè adspiro , sed ad usum duntaxat Christianæ plebis studia mea comparo , non potuerim ingenij culparam studio & diligentia resarcire , ut mihi magnopere verendum sit , ne minus satisfaciām expectationi & opinioni vestrae . Rursus autem me recolligo : cùm idem apud me cogito , neque ambitu & prensatione (peñimis artibus) hominum mentes à me fuisse occupatas , nec uilla mea huic deuenisse subnixum mei fiducia , sed tantum ne viderer aliqua conscientia , non iam dico insciæ , sed tamen aliqua conscientia (nihil enim attinet reliqua dicere) deterritus , iudicia vestra refugie . Nam si causatus fuissim imperitiam meam (verè quidem fortasse id fecissem) verebar ne non satis ingenuè & candidè id fecisse viderer : (est enim genus quoddam vitæ perrandi sui ambitionis) sin obtendisset illa quibus humanus animus ducitur , meorum desiderium , & nescio quam rerum mearum & rationum conturbationem , metuebam ne ea oratio hominem eum minimè deceret , cuius est alios ad hæc (si Dei gloria id poscat) aspernanda excitare : præsertim cùm ad hæc omnia accederent Ecclesiastici Regiminis leges , in quas ego me iurasse proficeror . Nam sola conscientia me sustento , cui spero Dominum non defuturum , confidoque adeò fore ut vos pro pietate , pro que vestra aequitate , innocentia mea & faueatis , quod vos rogo atque obsecro , simul etiam ut cogitetis illud , rerum omnium initia esse rudiora , cæterū adspirante Deo prouochi atque augeri . Sed iam plus satis præfati sumus , ad rem ipsam veniamus .

PHILIPP. Cap. II. Vers. 12.13.

12. Μετὰ φόβου ἢ τρέμα τινὶ εἰσῆρθε σωτηρίας
καταρργάζεται.

13. Οὐ Θεὸς γάρ δέσποιν ὁ πατέρων καὶ ὁ μὲν , Καὶ τὸ
δέλειται, Εἰ τὸ πατέρων, ὡσπρὶ τῆς δύσκολίας.

12. Cum timore & tremore vestram ipsorum sciam confidite.

13. Deus enim is est qui efficit in vobis , &
ipsum velle,& ipsum agere.pro benevolo
suo libitu.

temus, gnari quàm grauiter in hoc genere ab iis
peccetur qui secus faciunt.

Sequitur altera. Significat etiam *inchoata* rem inchoatam prouehere eousque donec absoluatur, atque hic est vsus huius verbi hoc loco. Quomodo Apostolus 7. ad Rom. vers. 18. *ποιεῖται κατηγόρησθαι τῷ θεῷ*, & omnino *κατηγόρησθαι* est rem affectam dare. Quam ob causam Lex etiam dicitur iram *κατηγόρησθαι* Rom. 4.15. eò quod proferat in lucem Dei iram aduersus peccatum, cuius sensus sine lege aded non est acer, vt Apostolus peccatum, nisi sit lex, neget imputari Rom. 5.13. affirmetq; 1. Cor. 15.56. stimulum quidem mortis esse peccatum, at verò legem esse peccati vim, seu conscientię tuę, seu Dei iudicium spectes. Sed è diverticulo in viam, *κατηγόρησθαι* est hoc loco rem inchoatam promouere, vt infra clarius liquebit.

Sequitur vox σωτηρίας. Καπράζεται, inquit, τὸν οὐ-
την. Syrus & Arabs σωτηρίας vitam verterunt. Neu-
ter tamen assequutus est emphasis vocis σωτη-
ρίας. Est quidem σωτηρία vita, at vita omnis non
est con-

Déâtinz
Christaux
partes due .

O C T R I N A Christiana tota in duas partes divisa est, quatum altera in iis quæ homini cognoscenda, altera in iis quæ agenda sunt, versatur. Alteram licet *solum* *in* *agendis*, *scopotinku*, alteram *in* *disciplinam* *appellare*. Itaque altera pars ad mentem, altera ad animum & voluntatem, referenda: mens enim est quæ cognoscit, voluntas quæ impellit ad agendum. Quamobrem Apostolus appositi totam hanc disciplinam *mysterium pietatis* 1. Tim. 3. 16. & veritatem que est secundum pietatem Tit. 1. 1. appellauit: & *mysterium* quidem, quod quæ ea traduntur cognoscenda, naturę luce comprehendi nequeant: *mysterium* verd *pintaris*, quod eadem illa (quæcumque tandem sint) agnita semel & credita excitant admirabiles affectus pietatis: nil enim reuelatur, nil cognoscitur in religione Christiana, quod ad hunc finem non tendat, ut serio pietati studeamus. Itaque illi vehementer errarunt qui Theologiam scientiis quarum finis præcipuus est contemplatio, *adivisor* esset tradiderunt: tota enim ad praxin tendit. Hinc sit ut Apostoli, iis explicatis quæ credenda sunt, hortationes subjiciant, quas non ex humanæ rationis luce maligna, (quod faciunt Philosophi) sed ex Christianæ fidei capitibus, ut riuiulos ex fontibus deriuant.

Theologia
non est
Scientia
sed Arti
aspiratio
quid.

Loci huius
summa, &
Apostoli
in eo mis-

Quod hoc loco Apostolus facit diligenter,
qui postquam redemptionis nostræ modum &
rationem in Christo descripsit, hortationem
continuè inde elicit, ad perseverantia in pieta-
te studium cum humilitatis serio studio coniun-
ctum: neque etiam Christianorum constantia
est illa Stoicorum ~~καρπτηπλα~~ praefulens & superci-
liosa, sed integratissima, quæ summa habet co-
mitem animi demissionem, perpetuus & con-
stans tenor. Similiter etiam hortationi rationem
addit, ut sic concitator facta altius in hominum
pectora descendat, vires, industriam, laborem,
studium, conatum, & opera denique nostra qui-
dem esse, sed à Deo primùm profecta, qui nobis
omnia suppeditat, idque nullà aliâ adductus,
aut impulsus causâ, quam ob ~~όστοντας~~; quia libuit
nobis benefacere.

Hæc summa est hortationis, quam ut assequamur, prædictio loco ipsa verba interpretabitur, tūm quæ contra Apostoli sententiam adferri queant diluemus. Et interpretationem quidem verborum non è lexicis, sed ex ipsa Scriptura pe-

est continuo *tempia*: Nam & Deus viuit, & beati Spiritus viuunt, & quidem vitam beatissimam; sed *tempia* est ea demum vita quæ miseris & deploratæ spei, & denique perditis hominibus obuenit. Itaque Spiritus Sanctus qui simplicissime, caute tamen & sapientissime loquitur, felicitatem fœdere legis promissam vitam vocat, non *salutem*. Etenim, si qui vi legis viuunt, (viuit autem vi legis nemo) iudicem non seruantur, sed tamen donantur vita; Donantur, in quam pertinet enim vita, etiam lege promissa, ad gratuita Dei munera, quæ gratia *Exod.* 20. 6. nemini enim quicquam debet nisi quia ei liber: quum vero impium seruat, certe vicitur *Exod.* at illo *Exod.* quod est *Exod.* Ilud gratia simpliciter, hoc misericordia proprie appellari queat, vt sit planè ea differentia inter vitam & *tempia* quæ est inter *Exod.* & *Exod.* Itaque Apostolus in diuina illa & admirabili Legis cum Euangelio comparatione, cum de promissionibus Legis agit, *vita* semper meminit, cum ad Euangelium peruentum est, *salutem*.

Salus ista porro, *Dei salus* & *nostra salus* dicitur, (sicut etiam sanctificatio nostra vita Dei, & vita item nostra) Dicant inde sinenter, magnificetur Dominus, qui amavit salutem tuam, *Psal. 70. 5.* Domine in fortitudine tua letabitur Rex, & in salute tua quam rehemit, exultabit, *Psal. 21. 2.* Sexcenta sunt huius generis loca; nempe *salus* *Dei* dicitur, quia proficiuntur à Deo: crebrius autem & potissimum *nostra*, quod eius nos reddamur per Christi gratiam compotes. Huius locutionis passim occurunt exemplia.

Eadem salus etiam *iustitia* vocatur, & quidem *Dei iustitia*, cum nostra etiam, *Psal. 69. 28.* Adjice peccatum pectora, & ne veniant in iustitiam tuam. Et *Psalm. 98. 2.* In conspectu gentium reuelauit iustitiam suam. Et *Esa. 56. 1.* Itaque salus mea in proximo est ut veniat, & *iustitia* mea ut resurget, quo in loco *iustitia* & *salus* synonyma sunt. Quem ad locum & Paulus respexisse videtur *Rom. 3. 21.* Hic ubique *iustitia* salus est. Salus item *iustitia nostra* dicitur *Ierem. 51. 10.* Dominus eduxit iustitiam nostram. Et *Psal. 35. 27.* gaudent qui vehementer cupiunt iustitiam meam, haud dubie salutem & liberationem significauit: nam continuo adjicitur, ut *iustitiae* synonymum nomen, *Pax*: qui, inquit, vehementer cupiunt pacem servi eius. Quod priori loco *iustitiam* dixit, posteriori *pacem* nominauit.

Quarum locutionum ratio petenda est ex lingua hebraea, in qua *רִאשׁוֹת* probitatem significat, & *רִאשׁוֹת* probum, benignum: Vnde sit ut quicquid à benignitate quadam animi & clementia proficitur, quod beneficij ratione habeat *רִאשׁוֹת* & *רִאשׁוֹת* appelletur. Quare *רִאשׁוֹת* ex Scriptura vsu *ἐλεημοσύνῃ* significat, quæ vox & ipsum misericordiæ affectum significat, & misericordiæ effecta. Itaque septuaginta Interpretes *רִאשׁוֹת* *Deuter. 24. 13.* & *Dan. 4. 27.* *ἐλεημοσύνῃ* interpretati sunt. *Matth. 6. 1.* voces *ἀρωμάτῳ* & *ἀνεποικίᾳ* promiscue usurpan tur. Sed de vi verborum haec tenus. Nunc vero rem ipsam consideremus.

Hortatur igitur nos Apostolus ad absoluendum opus salutis nostre iam inchoatum. Similis

existat admonitio Rom. 13. 11. *ναὶ γὰρ ἔγνωτες ὅτι* *νόμοις* *τὸν ἀνθρώπον*. Non continuo inchoatur & absolvitur salus, quemadmodum nec mundus statim ac condi credit, absolvitur est; quicquid cōtra senserit Augustinus (de Gen. ad litt. lib. 4. cap. 33.) quem alioqui *sanguis* & *doctissimum hebraismi ignoratia impulit in errorem*. Nem quod scriptum est *Deum omnia condidisse simul Eccles. cap. 18. 1.* id ex vsu Hebreæ linguae est pariter, sive tam hec quam illa, (*τοῦ enim* hanc vim habet, ut *Psalm. 49. 11.* *σαπιέντες τῷ θεῷ* b. e. *aque moriuntur ac stulti & stupidi intercunt*. Et vers. 3. *יְמַלֵּךְ שְׂדֵה רַבָּה*, b. e. *aque diues ac pauper*.) Ille vnicomo momento mundum fuisse conditum & ornatum existimauit: quem etorem ed lumbentius errauit, quod ei videbatur illa agendi ratio diuinæ omnipotentiae conuenire, dum non cogitat interima satis attentè (quod salua laude tanti viri dictum sit, cuius memoria apud pios omnes sanctissima est) Deum ut omnipotentiā suā non absolutè, sed prout eius sapientiae conuenire videtur. Quemadmodum igitur in creatione prima quidam admirandi illius operis veluti gradus & interwalla fuere, sic item in noua ista Ecclesiæ reparazione, quæ noua terra & cœlum nouum dicitur *Esa. 55. 17.* Deus opus suum non absolvit statim, sed sensim & paulatim promouet, donec ad beatum illum sabbatismum perducamus. *Hebr. 4. 9.*

Vnde gemina exoritur difficultas: nam doctores Ecclesiæ Romanæ, & Nouatores semipelagiani, Ecclesiæ Christi turbatores, hoc loco abutuntur, ad stabiliendum impium & nefandum dogma, quo gratia monendi & excitandi, atque, ut illi loquuntur, iuuandi tantum vim tribuunt, & naturæ humanæ voluntati, ac libero hominis arbitrio annuendi, efficiendique ut gratia efficax sit, vires assignant. Quorum enim inquietunt, tam grauis & seria hortatio, nisi & nos aliquid possemus? etenim si patrē non est arbitrij nostri, iniquus profecto Deus est, qui exigit quantum præstando non sumus, & impossibile detrectantibus obsequium mortem minerur æternam. Tum etiam negant Deum agere serid, si sic nobiscum agat, ut iubeat ea quæ à nobis fieri haud quaquam posse nouit certò.

Sed dum sic disputant miseri, non vident se imprudentes in atheismum delabi, nam & gratiam Dei pacto non modis inanem, sed & damnosam reddunt, tūmetiam omnem prouidentiam tollunt: quorum utrumque prius ostendemus, deinde hunc nodum, qui illis gordius videtur, non secabimus, sed soluemus, Deo volente. Ac, ut inde incipiamus, gratiam Dei illi reddunt inanem: hoc enim volunt, tantum exigit à nobis sure licere, quantum possumus, exigi vero obedientiam, posse igitur præstari. Nihil ergo, ex illorum hypothesi, exigitur à nobis si nihil possumus, nil autem poterimus sine gratia: unde efficitur, nisi adsit gratia, fore ut nihil iure exigatur. Quod si ita se res habeat, sanè neque debebitur quicquam: nihil igitur, nisi accedit gratia, debebitur. Itaque si absit, nihil iure exigit potest: quapropter etiam nec rei erimus coram Deo. Itaque ad absoluendum reatu, qui nullus erat, gratiæ nihil opus fuit. Sed

Hoc loco
abutuanit
Pontificij
& Amb
ianii.

Sed sic
Gratiæ
Dei red
dunt.

1.
inanem.

euicimus eos sic disputando gratiam reddere inanem.

Age vero cōtendamus ut eam reddant damnosum. Ideo enim me: itd damnatur, quod nolumus quantum potuimus: idem vero fatentur quod possumus id esse à gratia, gratia igitur fuerit damnsa quæ efficit ut possimus, quod si non efficeret aut damnandi, proindeque saluandi fuissimus. Parum vero in hac causa interest, sit ne gratia per se damnsa, an per accidens. Quicquid enim per se irane est, si per accidens damnosum sit (ut in tempis statuē & pupa) propriè damnum dici debet.

Denique cum negant Deum serio agere, si exigat ea quæ nouit ab homine non posse præstatu, vel Deum faciunt illud, vel imperium humanum rerum; quorum utrumque cum eius summa sapientia & bonitate pugnat. Quid enim? audebunt-ne negare Deum scire qui parvū sicut, qui minū? aut si id nouit, (nouit autem certissime) concedent-ne esse illud, qui eos hortetur quos nouit iam, si moneretur, non fore dicto audientes? quicquid ad ista responderint, suum ipsi soluerint nodum. Et certè quid respondeant aliud, quām Deum etiam eos hortari, quos pro singulari sua providentia nouit cōputū hortationibus nullum esse locum relucturos? ut hoc pacto bonitatis & longanimitatis suæ, tunc etiam consumacij repobo-um possit extare documentum, nihil ut impij habeant quod prætexant malignitati & superbie suæ; quæ nostra est sententia.

Nam quod aiunt id demum verum fore, si statuamus improbos homines potuisse patere; in verbo pati issi latebras querunt, etenim est quædam potestas cui voluntas imperat, eam nos non negamus impiis & contemptoribus Dei (quales naturā sumus omnes) vel maximè inesse, possumus enim Deum colere si velimus, indeque prouenit quod iustus est Dominus cum sententiam aduersus peccatores pronunciat. Quid enim prohibet quicminus pareamus? Certè non obstat inopia illius facultatis, qua vtratur voluntas, quæ ad agendum quod voluimus, nos impellit: quæ si abesset, certè nullum nobis hac quidem in parte peccatum inesset, ut si quis agenti & languenti subuenire serio cupit, nec potest tamen. Si huius generis esset impotentia nostra, calamitas esset, vitium non esset: sed est quædam impotentia quæ ipsi inest voluntati, (ut in Thesibus disputauimus) quæ profecto peccatum est, quod se longè latèque diffundit. Itaque cum dicimus esse plerosque qui nequeunt esse viri boni, nolumus hoc sic accipi, ac si vellemus illum esse, qui nequeat, si velit, esse vir bonus. Itaque ut est absurdum affirmare, Deum ab iis exigere obedientiam, qui etiam si eam velint maximè, tamen præstare nequeunt; sic impium est negare quicquam ab iis deberi, qui soluendo sunt impares, quod soluendo patres esse noluerunt; quæ est natuua omnium nostrum conditio.

Iam vero qui hoc p̄dicto non possunt præstare quod debent (nempe quia nolunt) certè apud eos hortationes non sunt frustaneæ: vel enim hortando monendoque idonei redduntur, (est enim Verbum Spiritus Sancti instrumentum,

quo flectit & corrigit voluntatis nostre prauitatem) vel illis admonitionibus fit, vt nihil sic quod malignitas humana possit iure obtendere: etenim sic præciditur omnis ansa expostulandi cum Deo: quod respexit Paulus cap. 10. Epist. ad Rom. §. 15. 18. Sic explicata est prior difficultas. Sequitur altera.

Hortatur nos Apostolus ad conficiendam salutem nostram: imd vero & alibi Apostolus Timotheum sic hortatur, ut moneat fore, ut si officium faciat, se primū, tunc alios etiam sit seruaturus.

i. Timoth. 4. 16. Quid ergo nos miseri & perdit, & deplorati, seruatores nostri sumus? non erit hæc Christi solius laus Iesu nostri, præter quod nomen et nullum aliud est, &c. Act. 4. 12. Sed aliud est salutem iure meritoque acquirere, aliud in parte salutis possessionem mitti; prius illud soli Christo conuenit, (cuius iustitiæ, obedientiæ, & morte salus nobis acquisita est, satisfactumque est iustitiae diuinæ expiationem peccati exigenti) posterius hoc etiam soli Christo conuenit ut causæ primariæ, sed nobis etiam tribuitur ut instrumentis quibus ad hanc rem Deus vritur: quibus instrumentis tamen nulla penitus inest vis, quæ ab illo fonte inexhausto omnis boni in nos non deriuetur. Itaque nec seruatores nostri sumus, nec dici possumus, sed tamen confidere habemus salutem nostram in Scriptura dicimus, quatenus fide, pœnitentiæ, perseverantiæ, salus à Christo nobis parata aditur. Quomodo intelligendum est illud Augustini, qui te creauit sine te, non te seruabit sine te.

Quænam vox ipsa ῥωμπια satis indicat, posse quidem adiri à nobis possessionem salutis, at 1. 6 posse acquiri. Etenim quibus obuenit salus ῥωμπια, eos esse mortis reos necesse est: Itaque veniā & remissione peccato: ueritatem vel maximè, (quæ præcipua salus est) id est; Paulus in remissione peccatorum hominis felicitatem collocauit, Rom. 4. 6. 7. Jam veò qui rei sunt mortis, quorum beatitudo sita est in venia & peccati expiatione, eos-ne credibile est alio iure ad salutem posse nisi, & contendere, quām illo quod sanguine Filii Dei, atque eius absolutissimā numeris omnibus obedientiæ, partum est?

Itaque non pugnant ista, Christus solus nos seruans, & nos nihilominus salutem nostram conficiens: solus nempe Christus ius adipiscendæ salutis nobis impetravit, nos autem instiūtū Spiritus Christi illius iuris reddimur participes. Quod sine fide non fit, imd sola fide fit, quæ Christum, quæ Dei promissiones amplectitur, nobis applicat, & nostras facit: Quod & si fides sola facit, tamen cum id facit sola non est, sed trahit secum pœnitentiā & bona opera, quæ (ut verissimè dixit ille) non sunt causa Regni, sed via regnandi. Bernard. de lib. Arbit. Quomodo sola est in sole lux quæ illustrat, at ista lux tamen non est, nec esse potest, sine calore.

Hæcne fuit hortatio ad perseverantiam, sequitur modus & ratio quam Apostolus vult à nobis in perseverantia adhiberi. Ea vero his verbis describitur μεταφορα της Εγου: quæ nihil aliud quām humilitatem atque summam animi demissionem significant, idque ex vsu sacrae Scripturæ, quæ nunquam alio sensu hęc verba simul iuncta usurpat.

Quod ut liqueat, obseruandum est quinque tantum

Quo sensu dicatur consilio salutis nostram.

De in fa-
ci r̄ illu-
sorem, vel
ig orati-
rem.

Solutio
Ex epist. o
per distin-
tione
d. p. 1015
imp. em.

1.

2.

quod non
pugnat cū
Christi
Sacerdotis
titulo.

qua reddit
hominem
inexcusa-
bilem.

Timo-
tremor.

humiliati-
tem signi-
ficat.

In Veteri
Test.

tantum in sacris literis hanc locutionem occurseret, cādem semper mente; Primus locus est Psal. 2. 11. Scrutare Domino in timore בְּרִירָה, & exultare cum tremore תַּרְמֹגֵב, ad quem locum haud dubiē Apostolus respexit; isti verò nihil magis quam trepidatio pugnat cum gaudio & lētitia summa, qualis eō loco describitur; est enim בְּרִירָה, quod non latari modō, sed gestare & exultare prae gaudio significat. 1 x. αὐτοὶ δὲ περιπατοῦντες vertierunt, quod non vulgarem sed quantum animus caveat potest maximam lētitiam, ipso corporis habitu & gestu se prodentem, designat. Cū ergo hic affectus cum timore & tremore coniunctus sit eo loco, nihil minus significare timorem & tremorem necesse est, quam paucem & consternationem, aut verò dubitationem & dissidentiam, quę non potest esse sine anxietate & sollicitudine. Itaque eo loco timor & tremor nihil aliud significant quam modestiam & humilitatem: Etenim ut paucis & melioris argumentum & materia nobis inest, ita gaudij & lētitiae in Christo.

Secundus locus existat 1. Cor. 2. 3. καὶ τὸν ἐπίστατον γένεται ἐν ἡγεμονίᾳ τοῦ οὐρανοῦ τοῖς ἀπόστολοῖς. Paulus sumit à praeeditus in Ecclesia secundum Christum euthocitatem, ait se versatum in infirmitate aetatis (qua vore LXX reddidicunt Hebreum ἀνθρώπῳ Ecclesiast. 12. 6.) in timore & tremore inter Cetirihios. Quid? num sibi à Corinthiis metuebat: minime verò, sed eo loco humiliatorem suam & mansuetudinem, atque animi si implicatatem cum pseudoapostolorum fastu concendiit.

Tertius locus est 2. Cor. 7. 15. ὁτι μετὰ φίλων καὶ Εὐαγγελίου. Qo loco Apostolus economiāe Corinthios laudat, quod summa cum reuerentia Titium exceperint: nam eum excepsisse trepidō animo & patido, non fuisset admodum laudabile aut decorum.

Quartus locus Ephes. 6. 5. οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τῷ εὐαγγελίῳ τηνά φόβῳ γε τῷ Χριστῷ: quo loco commendat seruis obedientiam & obsequium spontaneum erga dominos, à quo nihil est magis alienum quam seruire illiberaliter, quod illi faciunt qui non nisi metu coacti officium faciunt: itaque adiecit Apostolus εἰς αὐτὸν τὴν ἀπόδειξιν.

Superest hic locus quem prae manibus habemus, quo μετὰ φίλων γε τῷ Χριστῷ id ipsum quod alibi significat. Qod si nihil aliud esset, antecedentia & consequentia euincunt: Etenim haec hortatio Apostoli ducta est à Christi exemplo. Christus maximis ornatus donis, quid dixi maximi ornatus donis? Christus verus Deus assumptā serui formā summam humilitatem testatus, atque ita decorus ritus studio coronam adeptus est: Itaque & vos conficite (inquit Apostolus) saltem vestram in timore & tremore. Profectò si hoc loco timor & tremor aliud præter humilitatem significant, ista minime coligentur.

Tum quæ sequuntur id ipsum arguant: Deus enim facit in votis tum velle tum persicere. Atqui si Deus facit horum vtrumque nulla meū causa subest, humilitatis subest maxima. Quocircum alibi Apostolus verbum φοβοῦσθε μετευτε τῷ ἀψιλοφρενῷ opposuit. μὴ ἀψιλοφρέσθε, ἀλλὰ φασί. Rom. 11. 20. Atqui causa nulla est cur metus propriè dictus superbiæ opponatur, cūm diabolo (quonihil est superbius) & impiis, & conse-

leratis nihil sit magis meticulosem. Itaque eo loco φοβοῦσθε planè ἀπεινοφενῆ est, demissē de se sentire.

Atque hic, vt ad rem veniamus, unus est metus quo corripiuntur Christiani, cūm de periculis, quibus se confessos & circundatos vidēt, sunt solliciti: dissidunt sibi, & ad Deum configunt: quomodo, qui matris ynis gestatur infra in præcipiti loco, tantò arctius matrem amplectitur & stringit quamq; casus magis est metuendus, itaque sibi diffisus matris fudit & firmiter adhæret, certus se casurum nisi adhærescat. Nam & alter metus est quo pīj non corripiuntur, sed ducuntur, estque reverentia Divinæ Maiestatis, orta à consideracione tum bonitatis & gloriae Dei, tum nostri peccati & miseriæ. Bonitas enim Dei (ea presentim quæ in Christo nobis affulxit) ea est quæ Deum reddit amabilem, gloria reuerendum facit, faceret & tremendum, nisi cum bonitate quadam immensa & inexhaustâ esset coniuncta. Denique peccati & miseriæ nostræ cognitio nos cogit de nobis damissè atque humiliiter sentire: quæ omnia ad veram humilitatem animis nostris ingenerandam concurrent necesse est, alioqui nihil sit.

Itaque illi nullum gustum habent, nullo veræ humilitatis sensu afficiuntur, qui vel de Dei misericordiâ dubitat, vel vicibus arbitrij quidpiam attribuunt, quorum vanitatem vnicus hic locus misericordiæ conuincit: Etenim id est Apostolus salutem vult à nobis confici τῷ φόβῳ (vt explicatum est) quod omnia Dto, nobis planè nihil debeamus: Itaque & bonitatis, & potentias Dei, & nostræ miseriæ nos admonet, nihiloque segnius nos horratur ad salutem peragendam: quod contemptoribus Divinæ gratiæ, & Jesuitis, Novatoribusq; Semipelagianis pertidicalum videatur, Apostolo non videtur, qui nos horratur strenue, cūm efficaciam hortationis agnoscat non aliunde quam à Deo proficisci, qui idem facit in nobis velle & perficere.

Duplices metus in pīs laudabilis.

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.

Itaque Apostolus Paulus eam vtitur voce, cùm agit de executione decreti & consilij Diuini quod irritum fieri aut mutari non potest. Et inquit, ἐγενέμητο τοσούτης τοῦ περιθεατοῦ τοῦ πάντων τοῦ αὐτοῦ. Ut utroque significetur efficacia quædam tanta, vt etiam obstantia & repugnantia cedant, quod res ad exitum perducatur. Similis est locutio Matth. 14.2. οἱ δούλαιοι τοῦ πατρὸς εἰς αὐτὸν: Agitur eo loco de Christo, quem Herodis famuli, ob admirandā & in istam in edendis miraculis vim, Iohannem Baptistam à mortuis excitatum superstitionē crediderant. Sed & diabolus dicitur ἐπῆσθι εἰ μὴ τοῦ τίτανος εἴης Ephes.2.2. ad notandum potentiam & imperij vim, quod in reprobos obtinet. Nam cùm improbi naturā proclives sint in peccatum, alieni autem à Deo, fieri non potest, vt accidente Satanae astu & tentatione, non ruant in omne ēcelus velut effusis habentis.

Quod ille (quantumvis callidus veterator) nequaquam obtineret, nisi i; , in quibus & ipsa, sponte animi arcem proderent. Manent enim illud firmum, nemoладитur nisi à semetipso. In quo apparet insigne discrimen inter & ipsas Dei in iis qui vocantur ad salutem efficaciter & eam quam Satanus exercet in suis. Et si enim tam hæc quam illa tam efficax sit , vt eventus ita sequatur, vt non possit non sequi ; Tamen diabolus nullis machinis , nisi quis assentatur, quidpiam efficiere potest. Cuius rei luculentissimum documentum Christus nobis exhibuit , qui tentatus à Satanam repulit, illisq; fluctus ripes ut vasta refundit. At Deus & ipsa, efficit etiam, non imperat modis assentum.

Itaque cum Deus tradit Satanæ reprobos agitandos, non eo coguntur impij ad peccandum, verumtamen cum Deus prauitatem ingenij humani, quam corrigerem potuit, non corrigit, sed ferit: Satanæque permittit, ut artibus videntur suis, & instet dies noctesque (quod nisi permittente Deo, & quidem iuste & sapienter, non posset) id demum *induratio* in Scriptura dicitur: non quod Deus peccati author sit, aut esse possit, (apage blasphemiam) sed quia nisi adfulserit Deus, & nos *in se* in officio continuerit, peccamus sponte quidem, sed tamen necessariâ (infallibiliter sophistæ dicent, quod eodem reddit) quomodo terra, postquam occidit sol, prodit opacitatem & tenebras suas, cum nemo tamen Soli tenebras adscribat, aut Solem (nisi forte insanias) tenebrarum authorem dicat.

Immo verò ne diabolus quidem in nobis malum efficit, sed proclivitatem & propensionem in malum, innatam proritat, & excitat consipitatem: cùm contrà Deus sit qui in suis velle & perficere. Quid enim scilicet inueniat Deus in uobis præter meras tenebras, & animi voluntatisque malignitatem quandam, donec illucescat nobis Spiritus Sanctus iubeatque (quod olim in primâ creatione fecit) ut lux ē te nebula nesciat? 2. Cor. 4.6. auferatque cor lapideum, derque aliud cor carnarium. Sic explicata vis est vocis & ss̄w.

Sequuntur illa *q' n' Sénar & n' à Sénar*: quibus verbis id ipsum exprimitur, quod Apostolus hic ipse Rom 7.18. dixit, *Sénar & cetera g̃t̃odū velle & perficere*; quod vel maximè facit contra semi-Pe-

lagianos, qui volunt yelle esse à nobis, perfisere autem à Deo. Absurdissimè, vt postmodum aperiūs demonstrabimus, nunc enim in eo duntaxat sumus, vt verum & genuinum verborum sensum teneamus. Loquitur autem ed loci Paulus non de homine planè prophano & impio, sed de regenito, quatenus ei insunt prima regenerationis rudimenta.

Sed redeamus ad ipsa verba τὸ δίλεγχον καὶ τὸ ἀπε-
γνῶν, τὸ δίλεγχον καὶ τὸ καὶ πιρηζότεσσι, quæ idem proorsus
significant. Nempe duo sunt voluntatis motus,
quorum prior inchoatus est tantum: eum, barba-
rè quidem sed significanter tamen, in scholis
Velleitatem vocant, non est enim voluntas certa
& constans, sed tantum inclinatio quædam, &
leuis atque evanida animi commotio, qualis
eorum est qui virtutem vident, intabescuntque reliqua:
qui vident meliora probantque, sequuntur vero deteriora,
qui vellent, ut dictitant, esse viri boni, nolunt es-
se tamen reuera viri boni; cum in pietatis nego-
tio tantum unusquisque posset, quantum serio & ve-
hementer vult.

Alter autem ille animi motus qui solis inest
vere pii, neque iis tamen proh dolor! inest
semper, ob reliquias carnis & peccati, quibus,
quamdiu hic viuimus in terris, conflictamur: al-
ter, inquam, ille animi motus est plena & con-
stans atque immota voluntas vel in bono, vel in
bonum. Ea hic ἀρχή, & 7. cap. ad Rom. 7. πεπο-
νησθε dicitur. Itaque agit hoc loco Paulus de
Dei efficacia in pii, iis scilicet qui non modò
afficiuntur perfundatoriè pietatis studio, sed
ducuntur etiam & rapiscuntur. Iam verò, cùm
nec animo cogitari possit tertius motus, Deus
autem vtrumque istum efficiat, & quidem ἀρ-
χή, sequitur nil inesse in humana voluntate
boni, quod authori Deo non sit referendum in
solidum.

Superest illud i&st⁹ vñ: & sonia: : quem locum
interpres Syrus & Arabicus , impiudentes qui-
dem illi , sed tamen corruperunt : Sic enim ille
reddidit Deus est qui efficit in vobis velle & perficere il-
lud quod vos vultis. Arabs autem sic, quoniam Deus est
qui inspirat vobis studium (seu efficaciam) ri veltis &
faciat id quod vultis seu desideratis. Volunt nempe
hic intelligi humanam non diuinam & sonia, que
manifesta est corruptela. Nam in iis quibus iam
inevit & sonia quid opus est efficere velle & perficere .
Etenim nihil opus est in illis qui iam volunt,
efficere n̄ velle.

Tum *disponit* & *exhortat* in Scriptura nihil aliud est quam quod in scholis vocatur *Dei beneplacitum*, quodque Paulus alibi vocat *didicimus* & *scripturam* & *autem* Ephes. 1. 5. Hæc est eadem illa *didicia* cuius meminit Christus, *vixi*, inquit, *et memper*, *deinde* *ouimus* *in scriptura* *euangelio* *deo*. Matth. 11. 25. Vnde liquet nullam aliam esse causam cur Deus in his efficiat *relle* & *perficere* (quod in aliis non facit) *piaret* Dei *didicimus*. Itaque & Apostolus ca. 9. Epist. ad Rom. §. 15. dum studet causam reddere, cur alij indurentur, emollientur alij, soli Dei voluntati totum id assignat. Itaque, (inquit) cuius vult misereatur, quem autem vult indurat. Huc etiam pertinet quod scriptum est Epist. ad Philip. 1. 20. *et tu exaudi me*, *Vobis gratia datum est in Christi negotio*, *non solum in eum credere*, *sed etiam pro eo pati*. Et certè quæ tandem alia causa reddi possit? cum simus omnes naturā paces, annon est necesse, ut quisquid

quicquid nobis inest discriminis (quod ab illa bonitate animi proficiscatur) totum hoc à Deo sit , quid enim habes , inquit , quod non acceperisti ? 1. Cor. 4.7. Est ne qui ausit respondere se habere , quod non accepit , summum boicum , velle quod est bonum & perficere , aut verò alterutrum horum ? Profecto , qui hic contra cœlum oculos audeat tendere nemo est .

<sup>hic
pro utr.</sup> Non est autem quod quis miretur insolentiam particulæ *ταπ* , quæ hic pro *χρ* posita est : Nam quod hoc loco Apostolus *ταπ* *της οδοντος* dicit , alibi dixit *χρ* *της οδοντος* : Ephes. 1.5. sed nihil est istis prepositionum enallagis frequentius . Sic 2. Thessal. 2.1. *επανθη ριμας* , inquit Apostolus *ταπ* *της παρουσιας* , pro *της παρουσιας* . Sic *αγωνιζει* , pro *σι αγωνιζει* . Ephes. 2.13. & ita passim . item Joh. 1.16. *χαιρε αιτι χαιρει* , ubi *αιτι* positum est pro *την* , nam est Hebraicum *ην* *ην* , significatur enim abundantia gratiæ Christi à Prophetis depraedicata . Nota est exclamatio illa *gratia gratia* , quæ exstat Zachar. 4.7. Sic explicata est vis verborum , quibus hortationis ratio continetur .

Iam verò rem ipsam intueamur propriè , & accuratiè expendamus . Eam autem duabus propositionibus completemur , quarum priori huius efficaciæ vim & veluti *η την* definiemus , posteriori illius modum , & veluti *η την* describemus . Prima igitur propositio hæc esto , *επεσει* Dei , qui in suis efficit velle & perficere , impediri nullâ ratione potest . Exenim si prohiberi posset , vel ideo prohiberi posset quodd illi nolint , vel quod cum velint non perficiant : absurdum hoc utrumque , quare & illud . Quomodo enim quod *vellere* efficit & perficiere . id impeditur voluntatis culpa quam corrigendo collit ?

Tum verò est-ne credibile Deum emolliendo non tam poterat agere quādurando ? Atqui ei induranti nemo potest resistere Rom. 9.19. quo circa nec emollienti .

Iam verò . quos sum & illud spectat ? quod pertinet quod Apostolus huius *αρπαγας* vim tam magnificè effert , ut sibi satisfacere nequeat ? Vocat enim eam non modò *συναπι* , sed *μεγαλος συναπι* : neque id solum , sed *τερατηλλος μεγαλος συναπι* : neque hoc duntaxat , sed etiam *τερατηλλος μεγαλος συναπι* *και βασιλευς της συναπι* *και βασιλευς της λογος* & *αυτος Ephes. 1.19.* Quare nemo , cui non perire frons , negare potest significare vim , potentiam , & efficaciam qua frangitur & prostermitur voluntatis humanæ superbia , & contumacia naturæ aduersus Deum in ordinem cogitur .

Quamobrem etiam sicut *αρπαγας* vos mundi creationi significandæ tribuitur Ephes. 1.10. sic vicissim creationis vox adhibetur ab Apostolo ad significandam huius *αρπαγας* vim . Ephes. 2.10.

Denique fateantur necesse est , intellectum non posse non assentiri veritati agnita , aut verò nondum agnita assentiri . Itaque etiam fateantur necesse est , eum qui agnoverit veritatem non posse non credere . Iam verò ea est in mente Dei *αρπαγας* quæ efficiat ut agnoscas , imò verò & persentias Dei veritatem , quæ in Christo patet facta est , quam *αντελεγει* Apostolus vocavit *φωνης ηθος ιδεας ης οργανως* , *οις η αδηνα ης θεος η γης ης κανόνως αυτος* & 2. Cor. 4.6. *φωνης γνώστως* &c .

Idemque Apostolus alibi totum humanum

genus in duas partes diuisit , eos nempe qui seruantur , & eos qui pereunt : & horum oculos à Deo huius sæculi excæatos , vt ne adspiciant Euangelij lucem , illorum contrà oculos , vt eandem intueantur lucem , à Deo illuminatos docet 2. Cor. 4.3.4.5.6. Potest ne , obsecro , qui mentis oculos non habet occæatos , cuiusque adeo acies mentis luce Dei illustrata est , tantum & tam splendidam solem non videre , aut visum non admirari & venetari ?

Vnde sequitur neque voluntatem sic affectam posse reluxari : etenim fides sanctificat cor , fidei , inquit Apostolus Petrus , purificatio eorum cordibus . Act. 15.9. Non potest effici & digni fides in mente , nisi continuè in voluntate charitas accendatur , illa charitas , inquit , *qua morte potenter est* , nedum ut *vlla vi aquarum extingui queat* . Cant. 8.6.

Voluntas autem sequitur intellectum.

Excertè , qui non diligit in tenebris versatur , teste Apostolo Iohanne . 1. Iohan. 2.11. Ita vero Paulus , tametsi multa de Christo audierat , multa in Christianis viderat haud dubiè quæ eum in stuporem darent , tamen non priùs agnouit Christum sibi reuelatum : (Galat. 1.16.) quām verè & sincerè Christo se totum tradidit . Quocirca testatur etiam , ignotum fuisse Christum ius qui Christum cruciferunt , haud crucifigendum si nouissent . 1. Cor. 2.8. Profectò , qui recte facie gloriam Domini velut in speculo intuentur , y continuè transformantur in eandem imaginem . 2. Cor. 3.18.

Denique , vt concludatur tandem ista propositio , eodem pacto charitatem in nobis efficit Deus in hac vitâ , quo efficiet in futurâ : charitas enim manabit (1. Cor. 13.13.) specie eadem et si non gradu . Atqui , in vitâ futurâ sic efficiet ut amemus , vt fieri non possit ut non amemus . Itaque pro gratiæ modulo id ipsum in hac vita facit . Hæc est illa *in scriptio legis Dei* , non in tabulis lapideis , sed cordu carnis tabulis Ierem. 31. 33. Sic facit Deus , quod promisit , ut ambulemus in statu : is eius . Ezech. 36.26.27. Reliqua è Thesisbus petantur .

Secunda propositio hæc esto , *Dew ista omnia* Voluntas flectitur persuasio ne. Motus hic Dei persuasio est , sed potentissima , valentissima , efficacissima , quæ voluntas inclinatur , flectitur , ducitur , rapitur denique . Vnde illa , *persuadeas* (aut pellicias) Dominus Iaphetum ut habaret in tentoriū Scenii . Gen. 29. 27. Item , Ecce ego persuasi ei (seu pellexi eam) & deduxi eam in deserto , & locutus sum secundum eius cor . Osee 2. 14. Precesserant illa , & visitabo , &c . Item , Persuasi mihi Domine , (vel , pellexi me) & pellectus sum . Ierem. 20.7. Vide autem vim persuasionis huius : vim , inquit continuè , attulisti mihi , & superior euasisti .

Quorsum & illa etiam pertinent . Ate dixit cor meum , querite vultum meum , vultum tuum , Domine , queram . Psal. 27.8. Et Benedicat Dominus , qui consilium mihi dat , qui facit etiam ut noctu me erudiant renes mei . Psal. 16.7. Item , manè , manè percellis mihi aurem , ut audiam sicut qui docentur , Dominus aperuit mihi aurem , & non fui rebellis , non retrocessi Esa. 50. 4. 5. Huc etiam illa Domini referenda sunt , Qui cumque audiuit à Patre , & didicit , venit ad me , Iohan. 6.4.5.

Ac optandum quidem esset , rem tam claram clarè in Ecclesia proponi , & sine vlla verborum nouitate , quæ obscuritatem parit : sed quoniam res aliter se habet , & nobis , quid de vocabulis

Ethicus ro-
ti is quām
Physicu-
dī-
cendūs est.

(quibus hic motus in scholis designatur) sentia-
mus aliquid est dicendum, omnium, si fieri po-
test, cum bona venia & pace. Hunc motum alijs
Physicum, alijs Ethicum dicunt, nos magis proprijs
Ethicum quām Physicum appellari posse putamus:
non quod ab eorum mente, qui Physicum eum
vocant, dissentiamus, sed quis eorum menti
exprimendæ hæc vox non modò visa est parùm
commoda, sed etiam reddere calumniæ vehe-
menter obnoxiam. Qui enim motum Physicum
dici audit, quid aliud statim significari putabit
quām motum brutum, qualis est pecudam, quæ appetitu-
ducuntur, aut lapidum, qui fruntur deorsum impetu
quodam nature, quæ sui nescia est? At, qui Ethicum mo-
tum persuasione istam vocabit, & ansam ca-
lumniæ præcidet, & rem appositè significabit.
Non sumus interim nesciuj nouos semi-Pelagia-
nos suasionem illam suam metum Ethicum vocare,
sed certè suafio, si nihil aliud quām suafio est, non
etiam persuasio, haud mouet; quin, meni immota ma-
net, lachryma volvuntur inanes. Itaque suasionem il-
lam suam parum conuenienter motum vocarunt;

illa enim suasio in salutis causa, est nuda dunta-
xat rerum propositio (vt cùm describitur Christus & Christi beneficia) nil præterea est: aut si
est aliquid amplius, inclinatio quædam animi est
vt velit, non etiam vt perficiat. At nos persuasio-
nem intelligimus, quæ efficiat & velle & perficiere:
qualis fuit illa Pauli persuasio, quæ tanta fuit
vt profiteretur se omnes, & veluti confringi a-
mōre Christi. Cor. 5.14. Sed homines miserit
qui gratiam Dei meram suasionem esse volunt,
aliorum sensum ex suo ipsorum ingenio me-
tiuntur; velenum (si quis eorum vitam paulò ar-
tentius consideret) homines sunt omnibus coo-
perti probris, vel boni quidem virtutis, si eorum mo-
res ad iustitiae externæ & civilis normam exi-
gantur, cæterum vim istam Spiritus nec sen-
serunt in qua, nec verò cupiunt persentiscere;
intò vel d substantiant & irrident eos qui se eam
sensisse proflentur. Tu quidem sic, ego (in-
quiunt) aliter sentio. Nempe hoc illud est, si
Euangelium nostrum rectum est, rectum est iis qui perirent,
&c.2. Cor. 4.3.

PRÆLECTIO

PRÆLECTIO POSTERIOR

HABITA XLI. AVGUSTI 1618.

CVM EIVS THEMA PRIDIE EIVS DIEI,
à Reuerendis & doctissimis viris Dnn.

Examinatoribus præscri-
ptum esset.

P R A E F A T I O .

Reuerendi grauissimique virti.

DEVS huic uniuerso, quacumque patet oculis nostris, tam illusoria indidit signa potentia, sapientia, & bonitatis sua, eaque tam altè insculpsit, ut sine occasu atque extremo interitu nature deleri atque obliterari nequeant. Itaque author libri de mundo perelegantis quidem illius, sed qui tamen non mirùs inepte quam falsò tribuitur Aristoteli, haud absurdè in hac mundi machina Deum tale quid fecisse scribit, quale Phidias in illa celebri Minerua, quæ in Athenarum arce reposita atque dedicata fuit. Phidiam namque fama est egregium in primis sculpiorem, cum clypeatam, de more, sculpsisset Mineruam, umberi clypei indidisse effigiem suam, eâ arte, ut in eo mutuò occurrentibus & desinentibus, tanquam fibula, membrorum statua commissuris, eius imago nisi soluta absoluissimi atque emendatissimi operis compage, inde non potuerit reuelari. Quod in admirando mundi opera designauit Deus, ut exstantent certissima atque illustrissima documenta & exempla sapientiae & Divinitatis suæ, R̄m. i. vers. 20. unde intelligi posset & cognosci illius numen, quod alioqui omnem seruum refagit, etiam oculorum, qui acerrimus tamen, idemq; purissimus, & ab omni materia maxime seiuētus est. Nil ut superesset, quod obtenderent impietati atque ingratitudini sue mortales, si minus in contemplatione opificij tanti id facerent, quod in operum humanorum consideratione faciunt: solent enim, si in aliquid arte humana affabrefactum incidunt, in opificis laudes prorumpere.

Iam verò & in verbo suo id ipsum Dominus fecit, & quidem muliò luculentius atque illu-
strius. Cognitio nempe Dei, quæ ex naturæ opere petitur, obscura est & umbratilis, præ illa sapien-
tia quæ ex verbo hauritur: cui Deus tam expressas atque indubitas Diuinitatis suæ indidit no-
tas, ut (facebat modò illa prauitas & ingenij humani petulancia, quæ purissima quæque conam-
nare, & quæ sunt rectissima amat deprauare & intorquere) negari nullo modo possit eius sancti-
tas, atque authoritas planè caelestis & Diuina.

Nam, ut taceam styli & characteris maiestatem cum summa coniunctam simplicitate, quam quod el-
hominum nemo emulari aut assequi possit, (quæ res usque adeò Longinum, hominem à Christia-
na religione alienum atque abhorrentem, commouit, ut in libro quem scriptū ὁ Ιωάννης de su-
bliimi genere dicendi, non aliunde potius τῆς τοῦ λόγου ἀερότυπος exemplum, quam ex Mosis
scriptis petuerit.) Ut taceam item pondus rerum, grauitatem sententiārum, & altitudinem my-
steriarum, quæ simul & percellit & demulces animum legentis; Cuiusmodi illud est. & quaniam obsecro vim habet ad proculandam & obterendam impietatis sacrilegam audiciam, quod ea est
librorum Veteris & Noui Testamenti, quibus totum Dei verbum consignatum est. consensio ac
conspiratio, ut licet diuersissimis scripti sint temporibus, alteri tamen in alterius contineri videan-
tur? Adeò certè vaticinia eueniā, euenia vaticinii conueniunt; adeò typi rebus, res typis quadrant,
ut nullus sit, nisi quem vel impietas efferauit, vel supersticio dementauit, quin cogatur agnoscere
iam hos quam illos libros esse diuinos, cum, quæ in illis aduibrata & predicta fuere in his exhibita
& impleta describi videat. Cuius rei specimen illustre, locus quem præ manibus habemus, exhibe-
bit. Exstat autem

sed mal-
tò magis,
in Verbo.

2.

3.

1.

PSAL. LXVIII. Vers. 19.

עלית לזרם שבית שבי לך מהנות כארם ואנְסָרִים לשכון ת אלהי:

Ascendisti in altum, captivos abduxisti, acceperisti dona distribuens. Inter homines, etiam rebelles ut habebit inter eos Dominus Deus.

Summa
textus.ordo di-
cendorum.Deus dici-
tus ascen-
dere & des-
cendere.ducatur
modis.

1.

Vi describitur multis ante saeculis, annis scilicet mille, victoria, aut triumphus potius Christi, deuictis iam hostibus non sine sanguine & sudore, in cœlum gloriose ascendenter fructus item tantæ victoriarum Christi, liberalitas & munificencia prouersus diuinam. Quo in loco explicando hunc ordinem, Deo iuvante, sequemur. 1. (more nostro) singula verba & locutiones expendemus. 2. Iudaicam & Pisticam huius loci in erpretationem refellimus. 3. genuinam & veram loci sententiam exponeimus, & tum cum iis quæ præcedunt, tum cum iis quæ sequuntur (quæ regula interpretandi Scripturas facillima & tutissima est,) componemus. Denique si per aseptit Dominus, ostendemus quid sit hoc studium, & quanti momenti, quod Propheta hic euenturum promisit, nos vero euenisse certò credimus.

נִרְאֵי Chald. נַפְלֹס ascendisti. Compellat autem Propheta Deum, ut post modum liquebit. Nam vero in Scriptura Deus etsi ubique sic (est enim infinitus, intra omnia, attamen non inclusus; extra omnia, nec tam exclusus) nihilominus tamen & descendere dicitur, & ascendere duobus modis. Et descendens quidem, quoties visibili aliqua specie obiecta, testatur singulari quadam & certa ratione præsentiam suam: vt cum se accingit Dominus ad exigendas à Sodomitis tot immanium scelerum pœnas, וְאֶרְאֶה descendam (inquit Gen. 18. 21. hoc est visibili specie testbor præsentiam meam) & videbo. Et certè è tribus illis Angelis qui Abram tūm apparuerunt, tertius οὐρανὸς τοῦ dicitur vers. 17. Sic idem ille τοῦ se descédisse dixit cum Moysen de rube compellaret, in quo visibili specie, peculiari quodam modo se adesse testabatur. Itaque, inquit, descendit, Exod. 3. 8. Huic autem descendui oppositum ascensus quidam, qui tūm sit cum Deus, postquam testatus est visibili specie præsentiam suam, eam subducit hominum oculis, vt cum apparuisset Iacob redeunti ex Padan Aram, subiicitur eum ascendisse, וְלֹעֲדֵנִי Gen. 35. 13. Nempe specie disparente.

2.

Alter modus descendendi, qui Deo tribuitur in Scripturis, est cum Deus hostium clade & intectu, suorum vero liberatione testatur Ecclesia, se vnam illa in terris agere. Osi cœlum (inquit Ecclesia, Esa. 64.) scindas & descendas. Videtur enim Deus, quando insultat hostis & pīj gerunt, cœlo se continere & ferari. Rursus idem, cum conreditur cum impiis, cum eorum conatus vel ei. dir, vel frangit, videtur cœlum discidisse, & descendisse in terram. Atque huic descendui oppositus est etiam Dei quidam ascensus, cum de-

victis & obtutis hostibus Ecclesia requiem nascitur. Deus autem quasi re perfecta, triumphabundus veluti, se recipit in cœlum arcem gloriarum & maiestatis suæ, tanquam si nil negotijs ei amplius in terris foret: ducta metaphora à principibus saeculi, qui te bene gesta, vicitis & triumphatis hostibus, inuesti quadrigis magnâ pompa in imperij arcem ascendunt. Huc vero David respxit Psal. 7. 8. Et cœsum populorum te circumfesi (victorem nempe) & huius rei gratia in altum revertere (triumphator scilicet.) Versu præcedenti egerat David apud Deum de auxilio impetrando aduersus hostes Dei & suos, nunc hoc versu ea re impetrata, quid euenturum sit propenit, nempe (vt populus Dei Deum gratulabundus veluti circumstet, cum vero Deus negotio confecto & peracto in altum, unde venerat, revertatur: quæ figura est non venustam modum, sed floridam & splendoris atque luminis plenam.

Christo autem veroque hic ascendendi & descendendi modus propriè conuenit, nempe veroque modo verè descendit prius, tum ascendit. Et priori quidem modo *metatexta*, quoad eius fieri potuit: Nam cum sit Deus & ὁ πατὴρ φυσικὸς in carne manifestatus, non se præbuit conspicendum, ut olim Patriarchis & Prophetis visibili quidem specie, verum euanidam & ad tempus, dimitaxat assumptam, sed naturam humanam unita eam lege, ut cum natura diuina in eandem hypostasin ita veluti coalesceret, ut nullo æuo Persona diuina eam esset abjectura, quin semper unus idemque esset Deus-homo, Homo-Deus, Immanuel, Deus nobiscum. Cum vero non iam visibilem speciem, sed naturam humanam veritatem, quam in Personæ unionem assumperat, oculis hominum subduxerit & verè subuixerit in cœlum, eam præditam gloriam quam non capit mens humana, nedum ut ullis verbis tanta res explicari possit, certè propriè haec tenus & Christus dicitur descendisse de cœlo, & in cœlum ascendisse: immo magis propriè quam olim idem Filius Dei verus Deus ascendisse & descendisse scribitur in libris Veteris Testamenti.

Posteriori etiam modo Christus in Nouo Testamento descendisse de cœlo, & ascendisse deinde in cœlum, magis propriè dicitur quam in Veteri (nisi ubi prædictitur eius ascensus, ut hoc loco) Etenim in Veteri Testamento descendisse dicitur congressurus cum hostibus Ecclesiae typicis & carnalibus; at in Nouo Testamento descendit oppugnaturus & expugnaturus robur, vim, & omnem Satanę tyrannidem, mundi, peccati, & inferorum potentiam, quod fuit verè χριστός πάπα hostes veros Ecclesiae frangere & debellare. Eodemque modo ascendisse in cœlum dicitur in Nouo Test. tanto quam in Veteri significantiū καὶ ἡμετέρων, quanto illa victoria, & vistoriam eam consequuta pax, iucundior fuit, latius se dissudit, & maiorem cum Christie, tum Christi populo gloriam peperit. Istud igitur verbum נִרְאֵי vel maximè propriè Christo conuenit: nec superest quod hic oggiant Iudei, ut postmodum Deo iuvante, ostendemus luculentius. Aliorum vero pettinet quod Ioan. 3. 13. Scriptum est εἰδίς αἰνέσθαι, &c. Nemo ascendit in cœlum, nisi uero qui descendit de cœlo, Filius hominis qui est in cœlo. Eo enim loco, ut intuenti Christi scopum satis liquet, Ascendere in cœlum nil aliud est quam inquirere

Christo
conuenit
veroque
modus.

1.

2.

alia signi-
ficatio
phrasos
illius.

inquirere aut admitti in conscientiam Consilij Divini. (Eodem ferè sensu eadem locutio usurpatur ab Apostolo Rom. ro. 6. Ne dixeris in corde tuo, Quis ascendet in cælum, &c.) Fortasse autem alluseric Christus ad factum Mosis, qui in montem ascenderat Deum consulturus, indidemque veluti à Deo ad Populum descendebat, ut hæc sit Christi sententia, Nemo inquam Conscius fuit consilij paterni, aut consilium Patris revelauit, aut verò eam habuit communionem cum Patre, ut tantum posset, prater unicum Filium, quæ prærogativa haud dubie tam Christum eximit numero creaturarum, quam Spiritum S. cui ea cum Christo communis est 1. Cor. 2. 11. ostenditque euidenter eum esse verè Deum. Id verò est quod alibi docuit Christus, Patrem nemo vidit inquam, &c. Iohann. 1. 18. &c., Nemo nouit Patrem nisi Filius, &c. Matth. 1. 27. Iam ad thema redeamus.

Sequitur קָרְבָּן sublimus, excelsus, ut plenumque in Scriptura cælum significat, ut Psal. 102. 20. prospicit כָּרְבָּן ds sublimi sanctitatis sua, Dominus ex cælo terram inuenit, quod prius כָּרְבָּן dixerat, posterius apertius cælum vocavit. Et Esa. 32. 15. donec effundatur super nos spiritus de alto, id est, calitus. Eadem vox pluiali numero idem significat Psal. 148. 1. Laudate Dominum in cælo, laudate eum in excelsis quod priori loco cælum, hic dixit. Et Job. 31. 2. Qua portio Dei superna erit, & qua hereditas optimi maximus, בְּמִרְמַיִם כָּרְבָּן. Cum ergo Prophetas ait Deus, Filium Dei ascensisse in altum, non quemuis altum locum significauit, sed ipsum cælum, quod solum propriè & verè altum est, reliqua omnia non dicitur sed comparatè alta dicuntur. Itaque coactus est perfidus Paraphrastes (seu is sit Iosephus Cœcus, seu Aquila, nil refert) לְכָרְבָּן interpretari κύριον hoc est in firmamentum siue cælum. Hæc igitur duo consecutissimus & Iudeis extorsimus, agi hic de eo qui Deus est, & quidem de eius ascensu in cælum, eum sint voces כָּרְבָּן & בְּמִרְמַיִם כָּרְבָּן. Sed pergamus.

שכית שבי. Doctissimus Interpres vertit captiuam duxisti captiuitatem, siue multitudinem captiuarum: sed ista expositio luci huius loci tenebras offendere videtur. Quæ enim potest non absurdè, quæ sit ista captiuarum multitudo: nec in promptu est quod possit appositi responderi, nisi velimus argutari. Quanquam si nil aliud est, valeat hæc interpretatio, habeat authoritatem suam: sed aliud est certè quod prohibet quominus admitti possit, illud nempe quod hec locutio, quæ occurrit in Scriptura, nil aliud significat quam captiuos abducere, ut Iud. 5. 12. in cantico Deborah, Exurge Barac וְשִׁבְתָּה שָׁבֵךְ & abduc captiuos tuos, fili Abinoham. Et Numer. 21. 1. Cananeus Rex Arad pergnauit contra Israelem שְׁבֵךְ, hoc est, & abduxit de eos captiuos. Et Deut. 21. 10. cum exiueris ad bellum in hostem tuum, & dederit eum Dominus in manum tuam שְׁבֵךְ, & asher שְׁבֵת hoc est, & captiuos abduxeris. Et 2. Paral. 28. 11. reddite כָּרְבָּן אשר שְׁבֵת hoc est, captiuos quos abduxisti. Similis planè locutio exstat Ezech. 18. 16. qui neminem ludit, pignus non accipit, & rapinam non rapit. Et cap. 22. 29.

populus terra violenter opprimis, וְגֹזֶל גֹּל & rapinans rapit: ferè ut latini dicunt seruire seruitum, vincere victoriam, &c. Itaque non tam multitudo captiuarum hac repetitione designatur, quam ipsa captiuarum abductio.

Sequitur תְּחִנּוּת רַבָּה quod LXX. verterunt תְּחִנּוּת דָּעָה. Atque hic γέγονος Interpretes, Theodoreetus in primis, mirificè argutantur; non enim capiunt quid sit תְּחִנּוּת רַבָּה. Itaque sic hunc locum interpretantur, Apostolus dicit dedit, utraque autem acciderunt, quandoquidem qui accepit ab accidentibus fidem, largitur gratiam. Quæ expositio frigida est, (vt nihil grauius dicam) & ab hoc loco aliena. Sed eò deuenire nil fuit opus, nec illi profectò, si vnum hebreæ linguae vnum habuissent, sic abusi fuissent ingenio. Nam mph, cum de munere agitur, est dantis, non accipientis modus: sollet enim cui animus est munus dare, id sumere primum in manus, & componere atque ornare; & ita demum compositum atque ornatum offerre. Itaque Gen. 32. 13. וְיָקָרְבָּן הַבָּא בִּידֵךְ & accepit de iis quæ sibi venerunt in manum, munus ipsi Esau fratri suo: dicitur de Iacob parante munus quod ad fratrem mitteret. Et capite 43. 19. וְיָקָרְבָּן אֶלְעָמָרְתָּי accipite de praestansissimis fructibus terra in vase vestra, & deserte viro illi munus, inquit Iacobus filiis in Ægyptum profecturis. Deus etiam cum exigit à populo Israelitico oblationem, accipite, inquit, Deut. 12. 26.) nempe mihi dandum. Itaque Paulus hunc locum citans verbum נָסְבָּר posuit pro verbo ταυτότητα: Etsi enim fert aliquando errorrem LXX. Interpretum, tamen hoc non facit semper, sed certo consilio, quoties nempe nullum adferunt causæ quam agit detrimentum, cuius rei exempla possumus afferre, si res esset nostri instituti.

כָּרְבָּן Duobus nominibus vocantur homines in Scriptura Sacra, quorum alterum est וְיָקָרְבָּן alterum כָּרְבָּן, quasi græcè dices αἴρε & αἴρων: sed וְיָקָרְבָּן perinde ut αἴρε linguâ græcâ ferè semper significat virum fortem, vel nobilem & clarum: Contra כָּרְבָּן hominem infirmum aut obscurum. Sic Samson id nomen surpauit Iud. 16. 7. Ero כָּרְבָּן, sicut unus è vulgo; Et David Psal. 82. vers. 7. Attamen כָּרְבָּן hoc est quasi unus è vulgo morienni. Unde illa nomina וְיָקָרְבָּן & כָּרְבָּן quorum alterum viros fortes vel magnates significat, alterum homines infirmos & tenuioris fortuna. Psal. 43. וְיָקָרְבָּן o viri, quousque gloriam meam in ignominiam &c. Sed multò clarissime Ps. 49. 3. Eiam בְּנֵי אָדָם etiam בְּנֵי אָדָם simul diues & pauper. Dicitur igitur hoc loco Filius Dei, postquam ascendit in altum, dona dedisse hominibus, & quidem infirmis & abiectis, iuxta illud 1. Cor. 1. 26. non est mulier sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi nobiles, &c. Et Ago tibi gratias, Pater Domine cœli & terre, quod absconditis hec à sapientibus & intelligentibus, & reuolaueris infantibus, Matth. 11. 25. Quo loco non (vt cauillatus est ruper quidam semipelagianus δοκούσθε) notatur virtus illa ἀπελευθερώσα, quæ non est aliunde quam à Christi gratia, sed & terrenis tantum, & abjecta conditio eorum quos Deus eligit ut plurimum, quibus reuelat gratiam suam. Itaque continuò subjicitur, εἰς τὸ μαρτυρίου quia ita placuit tibi.

כָּרְבָּן Etiam rebelles ἦσαν τοῦ απελευθερώσας, Magnam habet emphasis particula ἐστι magnus item σορός; non enim quilibet peccatores

בְּמִרְמַיִם
co'um hic
significat

שכית שבי
significat
hic

שכית שבי
significat
hic

אֲלָמָרוֹ
captiuis.

cepisti dona
hic significat

dedisti, di-
stribuisti.

אֲלָמָרוֹ
significat

homine,
abjecta
conditionis

Sororim, hi-

c. superib;

etiam ad di & inflati inanigloria. Etiam ad hos gratia Christi redundat , etiam horum contumaciam retundit, & emollit, sed raro admodum, & sunt haud frequentia illius Christi bonitatis exempla, nempe rō & dīpāmō īlām quod apud homines sublume est, abominationē est in conspectu Dei Luc 16. 15. Deo nūnque liber ea quae excelsa sunt in mundo dejacere, & veluti proculare atque obterere pedibus : Contra, qui neglesti & contempsi sunt, & quos mundus habet despiciatui, eos euehete in dignitatem filioram suorum. Itaque & scorta & propudia prælata sunt Pharisæo splendori & dīgītati, Marc 21.31. Paulus fuit rebellis τύνδ tunndes, si quis alias. E gentibus nonnulli fuerunt summis loco constituti , quibus tamen lax gloriæ Christi affligitur huius generis exempla, vt dixi, rara sunt. Non perierunt omnes Pharisæi, euasi Nicodemus, Gamaliel, Ioseph Ari-mathæus : quotusquisque è tantâ multitudine? At quis numeret vel recenseat eos, quos Dominus è p̄jbe vocavit? Tametsi enim, si cum reprobis conseruantur, pauci sunt, attamen in se pluri-mi fuere. Pautæ etiam è diuitiis foeminiis Dominum Iesum securæ sunt, nam , quād difficile est, inquit Ch istus , diuitiæ ingredi in regnum cœlorum Math.19. 23.26. Cūm autem subjecissent discipuli , quis ergo potest seruari? respondet Christus, Apud Deum omnia sunt possibilia. Quam ob causam etiam cœtus fidelium dicitur ἐκκλησία, non ὑιοῦς Θεοῦ : est enim ἐκκλησία vt plurimum populi & plebis, οὐ οἶκον Θεοῦ nobilium & optimatum, vt alibi monuimus.

Habitate de Spiritu Dei dicitur. Paraphrastes Chaldaeus hagiographorum, ceteroqui impudetissimus & ineptissimus Scripturam de prauator, hunc locum tamen egregie reddidit, nam istos כורדים vocat rebelie, qui sunt, inquit, profyti, qui resistentia resistunt, habitat in illis נסיך Spiritus gloria Domini Dei. Certè apud Prophetas sàpè Deus vocem habitationis suspat, cum agit de præsentia Spiritus sui in cordibus suorum. Itaque Rabbini Spiritum Domini vocauerunt נסיך habitationem, nam שכינה aliud est, yrbus nempe regio sine vicis. Et nihil ferè crebris apud Apostolum in Epistolis occurrit, quām mentio huīus habitationis, quām exprefſit his vocibus οἰκὴ, ἡστησίς, ταξιδιός, κατοικίας. Rom. 8.11. ἐγώ δὲ εἰρωνεύομαι τὸν διάβολον τὸν ιπέρ. Et 2. Cor. 6.16. ἐν εὐαγγελίῳ εἰ μήτε. Sic 2. Tim. 1.14. Ephes. 3.17. & Jacob 4.5. ad inuidiam fertur spiritus ταπεινωτος εἰ μήρ. Ephes. 2.22. vocamus ταπεινωτον τὸν Ιησοῦν εἰ μήρ. Imò vero ad ipsum vocis השם & שכינה sonum aliquando alludit 2. Cor. 12.9. i. a διατριβὴν δὲ τὸ μῆρον ut habitet in me potentia Christi. Sane יקנש est hab. tare in tentorio, quod græccο σπουδῶν dicitur.

Potro **אֶלְהִים** duo sunt è decem nominibus quibus Deus in Scripturis insignitur, quorum alterum **יְהוָה** id est **יְהוָה** contractum, id oque eternitatem divinæ essentiae significat: alterum vero **אֱלֹהִים** significat relationem quandam Dei ad creaturas, designat enim dominium & potentiam Dei, authoritatem & vim quam exerit in mundo. Itaque Deus initio Genesios, ubi de creatione agitur, non **יְהוָה** statim, sed **אֱלֹהִים** vocatur. Vnde apparet cur nomen **אֱלֹהִים** etiam creaturis, prout Angelis & Magistratui in Scriptura tribuitur: nempe in iis, ob ministeria.

rium eis commissum , relucet imago quædam
diuinæ potentiaz & authoritatis : **¶** autem &
נָרַי creaturis nunquam tribuantur , nisi forte
inanimatis elliptice : Sic Arca ellipticè dicitur
נָרַי quomodo latine ad Minervam, ad Castorū ; sup-
ple, **adem**. Itaque **נָרַי** tum est genitiui casus, nisi
mauis metonymiam esse rei significatæ ad si-
gnum ipsum significandum, cuius generis meto-
nymiæ in Scripturis frequentissimæ sunt. Ita-
que hoc loco **נָרַי** **¶** aeternus Deus est , sed vim
suam exercens in suis ad salutem, quâ de vi Pau-
lus agit Ephes.1.19. cuiusque adeò nos memini-
mus Thesi 9.& seqq..

Ceterum non est hoc loco nobis tacenda admirabilis quædam *asupia*. Aiunt Cabballistæ (fides sit penes authores) ut symbolum esse illius affectus in Deo quo condonat peccata, eo quod in Psalmis frequentissimè illa occurrit *לְלִילָה לְלִילָה לְלִילָה* laudate Iah: materiam nempe amplissimam laudis diuinæ, & veluti segetem gloriæ ipsius esse misericordiam, & peccatorum remissionem. Tum yero etiam sic philosophantur, aiunt utrū notam esse anni iubilæi, qui fuit annus restitutionis, etenim ut compositum esse ex utrū numeri quinarij, & numeri denarij notā, si igitur quinque per decem multiplicentur, seu decem per quinque exire quinquaginta, qui numerus est anni Iubilæi, ultimus סָפֶרְיוֹת בַּיִנָּה primus autem סָפֶרְיוֹת חַבָּר ad quem exclusum (ut loquuntur) pervenit Moses. Etsi autem recentiores Iudei quid sibi hoc velit, quod Moses quinquagenerium capere non potuit, haud allequuntur, est tamen credibile veteres Iudeos eos voluisse obscurè significare imbecillitatem legis ad iustificandum: nempe poste quidem lege excitari in hominum animis remissionis desiderium, cæterum ad remissionem consequendam aliò quam ad legem esse configendum. Itaque peruenit quidem Moses usque ad oram & limitem terræ Canaan, ulterius non est progressus: Iosue fuit, veri Iosua typus, qui populum in terram promissionis introduxit. Hæc ergo est in summa loci huius sententia. Tu Deus, Fili Dei, ascendisti in cælum, tu deuicisti, tu triumphasti de hostiis tuis, de hostiis tuorum, tu tuam munificenciam testatus es abjectæ & contempta sortis hominibus, etiam tu rebellium & superborum fastum & contumaciam deieciisti, mitigasti, emollivisti, ut ijs esset in quibus habitares potenter per Spiritum tuum.

Sed vindicandus iam est hic locus à Iudeorum, cum etiam à Pontificiorum calumnia & iniuria, deinde vera sententia explicanda & illustranda, quod à nobis initio propositum est. Quatuor autem sunt in primis Iudei qui in hoc loco corrumpendo laborarunt. Primus est Chaldaeus Paraphrastes, qui licet פָרַשְׁתִּי interpretatus sit נָעָרֶל tamen Mosen vult hoc loco compellari. Atqui נָעָר firmamentum, nullo pacto montis (Sinai putà) verticem quatumuis editum significare potest, nisi quis loqui velit אֲנָשָׁוֹ, quia motuum iuga ad usque medium aeris regionem vix se erigunt: sed esto tamen, possit aliquando firmamentum hoc sensu intelligi, hoc loco certè non potest, neque enim toto hoc Psalmo Moses compellatur, sed Deus; tum, auctum est superioribus versibus de constitutione Ecclesiae Judaicæ, ad id usque tempus quo Hierosolymis constabilita est sedes & domicilium cultus diuinus.

Dictum
Cabbali-
ticum ob-
seruandum

Quod si quis requirat unde factum sit, ut inde statim transitus fiat ad ascensum Christi in cœlos (nulla mentione facta exinanitionis Christi) in promoto causa est, Psalmi huius argumentum faciunt solæ victoriae & triumphi Christi. Itaque non satis consultò omissa sunt in editione Antwerpianâ illa verba *משה נביא Moses Propheta*: tantum enim abest (quod authores illius editionis metuebant,) ut inde ullum offerri possit scandalum, ut contrà nullus & que locus probet Judæorum pertinaciam & perfidiam ac iste, in cuius interpretatione satis impudenter profitentur in ueteratum aduersus Christum odiam. Illum verò locum *שכית שבית captiuam duxisti captiuitatem*, exponit, docuisti verba legis (nisi forte trajectio sit) quo nihil ineptius est. Secundus qui hunc locum deprauauit est R. Salomo Jarchi, qui Paraphrasten Chaldæum est sequutus, nisi quodd. illa *סורה* sic interpretatur ac si hoc vellet Propheta, *Mosis ministerium in causa fuisse, ut Deus in tabernaculo vellet habitare inter Iudaos, qui fuerant antea rebelles, Deumque irritarant.* Itaque iisdem, quibus ille, rationibus refelli potest. Tertius est Aben Ezra, qui Dauidem hīc vult cōpellari, & interpretatur *בבצראת arces & propugnatula munitissima*. Absurdissime, nam *למרות זאת קת' ציון possum*, cœlum significat: illa verò accipisti dona inter homines interpretatur seruos diuenditos: ista autem etiam rebelles &c. sic enarrat, *Et feriens fedus tecum rebelles qui proselyti erunt, & habitabunt in loco Majestatis tuae.* Quartus est Kimchi, qui nouum & sibi peculiare commentus est huius loci interpretamentum: Vult enim ascensu Dei in cœsum notari subdictionem auxiliū duini, contra usum huius locutionis in Scriptura: Et illud, abduxisti captiuam captiuitatem de populi Israelitici captiuitate intelligendum putat. Reliqua autem interpretatur, *Dona qua dedisti hominibus, nempe, ut habitare faceres Majestatem tuam inter eos, ut que seruares eos ab omni malo, accepisti, hoc est, abstulisti illa dona &c.* Quæ absurdissima sunt, & pugnant cum Psalmi scopo, qui est *דבורי*, & gratiarum actio potius quam querimonia: nempe de prædicatur toto psalmo bonitas Dei in afferendo in libertatem populo suo. Itaque si hæc Kimchiana glossa admittatur, non cohærebunt ista cum iis quæ præcedunt & quæ proxime sequuntur. Sic vindicatus est hic locus à Judæorum fraude.

Pontificij supersunt redarguendi, qui ex hoc loco limbum Patrum exculpere student. Quo argumento? Nempe, inquit, abduxit Christus captiuitatem captiuam, (hoc est, Patres è limbo eductos) dum in cœlum ascenderet. At, inquam, nos suprà demonstrauimus istam locutionem nunquam adhiberi in Scriptura, nisi quoties de hostibus agitur: Patres verò est ne quisquam qui dicat Dei hostes fuisse, aut fuisse ductos captiuos cum liberarentur? Itaque nihil hic locus Pontificiorum causam iuuat. Nam quod Apostolus, loco hoc citato, Christum dicit descendisse in inferiores partes terra, Ephes. 4.9. phrasis est hebræa *וְאֵת תִּרְחַחַת* quæ propriè quemuis locum subterraneum, & metaphorice verum (Psal. 139.15.) significat; Nec est quod hoc adferatur quod scriptum est, fuisse Christum *וְאֵת יָמָם*, Matth. 12. 40. (quibus verbis limbum volunt intelligi) cum Tyrus etiam dicatur esse *וְאֵת יָמָם*, Ezech. 27. 24. cum ta-

men sit insula terræ proxima. Locutiones faciæ Scripturæ sunt ex eius usu interpretandæ. Sic dicit Dominus apud Dauidem Psal. 16.10. Non derelinques animam meam in inferno, vel, in sepulchro (eadem enim sunt ista ex phrasî hebræa) ubi *וְאֵת* anima corpus hominis recens mortui significatur Num. 9.10. Si illus è vobis immundus erit, h. e. propter cadaver, sicut hominem mortuum. Nam quod ad Hebreos (cap. 9.8.) Apostolus docet sancte tabernaculo typico verum tabernaculum non fuisse reservatum, aliò spectat: Nempe Apostolus hoc vult, nondum ingressum fuisse summum Pontificem Ecclesiæ in verum sanctuarium, quandiu velum Sanctuary canalis non fuit stissimum, quod non negamus; at inde non efficitur pius ante illum Christi ingressum, nullum fructum mortis Christi personasse, quæ summa fuisse miseria. Nec ab hac mente diuersus abit Augustinus. Quin hæc est illius vox (quam frustra Bellarmine calumniari voluit & obscurare.) Illi iustis qui in sinu Abrabe erant, cum ille (Christus) in inferno descederet, nondum quid contulisset inueni, à quibus cum secundum *בְּאִתִּיףְּאַמְּ* presentiam suæ divinitatis nunquam video recessisse. August. Eoist. 99. ad Euodium. Relipua quæ Pontificij afferunt ad astruendum fictitium limbum; quia non est hīc excurrendi locus, & illa sunt levissima, lubens prætereo.

Sequitur iam quod tertio loco disputandum proposuimus, superest enim probanda atque astuenda vera huius loci sententia. Nullus est verè Christianus qui neget hīc agi de ascensi Christi in cœlum illustri illo & gloriose; sed alij aliter. Alij, hīc primū agi de ascensi Dei ex Ægypto in loca deserti montosa, qui ascensus typus sit, scilicet ascensus Christi in cœlum. Alij, *וְאֵת יָמָם* ista ad Dauidem, tum ad Christum (cum ius Dauid typus fuit) referenda censem. Neutri, ut videtur satis appositè: Nā nec ascendere Deus in Scripturâ dicitur, nisi cum in cœlum ascendit, (vti demonstrauimus) nec *בְּמִזְבֵּחַ*, cum de Deo agitur, unquam aliter quam de cœlo intelligendum; Dauid verò toto hoc psalmo non compellatur. Itaque hoc loco de Christo agitur citra typum: Id verò liquebit seu præcedentia respiciamus, seu consequentia. In præcedentibus agitur de liberatione typicâ, de triumpho Dei typico, de liberatione populi Israelitici (*ישראל*, inquam, secundum carnem) ex Ægypto, de triumpho Dei, hac persæta liberatione. Hīc agitur de liberatione spirituali Israelis secundum spiritum; de triumpho Christi, qui eam liberationem consecutus est; Supra Sionis mentio fiebat, ad cuius radices sitæ erant Hierosolymæ, quod ascendebat adoratur; hīc fit mentio veri Sionis, quod, spiritu Ecclesia in terris agens ascendit. Sequentia verò id ipsum euincunt, reliquis enim Psalmus consumitur, in prædicanda insigni quadam & indelibata victoria; quam consecuta sit gentium cura populo Israelitico consociatio; quæ eis verò res tarens significantibus designatur, alio tamen haud pertinent quam ad Christi triumphum, & gentium vocationem celebrandam. Est enim Propheticorum mos (& verò res ipsa id poscebat) ut statum regni Christi, Christo nondum exhibito, *וְאֵת* & figurata oratione adumbraret.

Venit est tandem ad eum institutæ narrationis locum, in quo rei quæ hīc prædicta sunt à Propheta, grauitas & pondus est expendendum;

Christi Deitas.

illud verò ante omnia, quod hic Christus clare Deus vocatur: id quod satis constat ex totius Psalmi ordine & serie orationis. Etsi autem non sit res huius instituti, neque verò etiam consilium nostrum, excurrese in locum communem de Christi Deitate (quam contemptores Filij Dei & admiratores sui, nefario scelere, quantum quidem in illis est, abolitum eunt) tamen cum hic de Christo, tanquam de Mediatore, agatur, ostendemus paucis, quam arcto vinculo Christi Mediatio cum eius Natura diuina connexa sit; vtq; sublatâ eâ Medicationem tolli continuò necesse sit. Nam eti nonnulli sint qui in dubium ausint vocare Eternitatem Filij Dei, pauci tamen sunt qui audent Mediatoris nomen ei adimere: nisi quod infaustus ille Faustus Socinus (monstru & scelus hominis) cum vidisset non posse consistere ea quæ decessores sui in Polonia sparserant de natura & persona Christi, cum iis quæ fidem illi de Christi Officio Mediatorio decebant; cumque esset illi constitutum *Explanatio tuorum dogmorum*, eo infaniae prolapsus est, ut reapse sublata mediatione nomen inane Mediatoris Christo reliquerit. Itaque ex eo quod Christus Mediator noster est, & Deum esse, & quidem Deum nostrum, non fictitiū illum aut nouitium, qualem eum hæretici finixerunt, sed verum & Eternum, rationibus necessariis addicemus. Solis enim splendor tantus est, ut si quis contraria tendat oculos, magnopere sit metuendum ne penitus excœetur; at si eius radios, qua terram pertingit & lumine vestit purpureos, contemplemur, & inde suauissimam percipiemus voluptatem, & facile intelligemus quam sit inexhaustus lucis fons, quam purus & limpidus, unde illi luminis riuiuli ad nos usque diuaniarunt.

contra Socinum.

*ex munere
Christi Me
diatorio
probatur.*

*Mediator
noster,*

*quibus ma
jis nos li
berare de
beat.*

Neque tamen rem altius repetemus, quando ratio temporis id vrat: tantum haec dicemus, Mediatorem & Servatorem eundem esse; Finis enim Medicationis est salus, ipsa Mediatio medium ad finem. Itaque unius eiusdemque muneris duo nomina sunt, Mediator & Scrutator, quorum alterum à fine, alterum à medio ducum est. Jam verò ut salus nostra numeris omnibus esset absoluta, non uno, non multis, sed omnibus, in quæ incurrimus mala, nos oportuit liberari. Quatuor autem malis obnoxij sumus, ignorantia, razzia, praus affectibus, & hostium fraudi atque crudelitati. Itaque nobis opus fuit sapientia, quâ tenebrae ignorantia quibus obtuti & sepulti iacemus depellerentur: Et Sacrificio atque intercessione, iustitia denique, qua reatus noster aboleretur: & sanctitate, qua affectuum impuritas elueretur, & voluntatis prauitas corrigeretur: & Redemptione denique, quâ hostium sauvia & astu eriperemur. Quocirca Apostolus Christum dixit nobis constitutum à Deo Sapientiam, Iustitiam, Sanctificationem, & Redemtionem, 1. Corinth. 1. 30. quæ nomina, cum in speciem res ipsas significant, tamen ex usu linguae Hebreæ (quem sequunt sunt scriptores *3imulus* N. Test.) designant earum rerum authores, quærum nomina sunt: nam Sapientia is dicitur esse, qui sapientiam docet: (quomodo Christus Joh. 11. 25. se Resurrectionem esse dicit, hoc est, resurrectionis authorem) & Iustitia, qui iustificat: & Sanctificatio, qui sanctificat; & Redemptio, qui redimit. Itaque Christus eo Mediator noster est, quod Doctor, Iustificator, Sanctificator,

& Redemptor noster est; quorum primum ad Propheticum, secundum ad sacerdotale, tertium & quartum ad eius munus Regium pertinet. Et enim Prophetæ est docere, sacerdotis iustitiam acquirere, Regis subdere imperio suo effectus nostros, & vim hostium nostrorum debilitare & frangere, consiliaque reddere irrita atque inania.

Jam verò nihil horum à Mediatore perfici potest, nî idem Deus sit & homo. Etsi enim & homines docent, id tamen faciunt *forsis* duntaxat, non intus; itaque incassum laborant si quando incidentur ingenium hebes & indocile. Doctrinâ quippe extrinsecus propositâ ingenium acutum & attentum eruditur, non redditur acutum & attentum. Nostra conditio alia est, qui natura hebetes sumus, & in rebus cœlestibus talpis cæciores: Itaque nobis opus fuit summo doctore, qui cœcitatem istam métis discuteret. Satis enim superque est ei qui non est captus oculis, ut videat, faciem præferre; cæco ad videndum non est satis, ut vel toto sole feriatur. Quis autem Doctor noster sit in hoc genere? quis tantum possit, qui idem Deus non sit? Nam certè ut decipiatur, ut trahamur in errorem, id quidem facile est; quid enim proclivius est quam ut cæcus, si cæcum ducem sequatur, in sechein decidat? At verò ut ducamus restâ in ipsam veritatis arcem, Deo duce & doctore opus est: Itaque & *Scriptura* nos esse oportet, Joh. 6. 45. & Elia. 5. 4. 11. Quocirca cum Christum unicum Doctorem agnoscimus, & quidem internum, necesse est & Deum esse credamus, qui legem suam tabulis non lapidis, sed carneis inscribit; ut nobis hic cum Jobo liceat exclamare, *Quis sicit ille, Doctor est?* Job. 36. 22. Sanè mortalium nemo; sed nec Angelorum nullus etiam, qui cum cœcitatem corporis depellere nequeant, quod ea res vim infinitam requirat, certè nec, quod maius est & magnificenter, mentis natuastenebras discutere possunt.

Verum enim uerò, cum Christus in Scriptura Propheta dicatur, idem titulus & hominem esse eum reuincit: Absurdum enim, ut qui meruere sit Deus, is Propheta cognominetur, & hoc cognomen titulis accensuat suis. *Suscitabo* (inquit Deus per Mosem Deut. 18. 18.) *Prophetam* *qui sit in eis* (Mediatorem N. Test. quemadmodum tu Veteris Testamenti es Mediator) *et fratribus eorum*; hominem igitur. Quo de loco alias fusius agemus. Nunc hoc obiter monemus, Mose in fuisse littera non Spiritus Doctorum, & typicum, non verum Mediatorem: Ideoque nefas esse, ex eo quod Moses cum esset mediator, idem meruus homo fuit, concludere nihil opus fuisse ut noui Testamenti Mediator Deus esset: non sunt enim ista paria, immo tam lôgo inter se dissita sunt interuallo, quam distat litera à Spiritu, veritas à typo, umbra à corpore, denique colum à terra. Itaque ad mediationem Mosiacam nihil opus fuit facultate infinita, ad Christi Medicationem virtus infinita fuit necessaria.

Jam verò si quis causam requirat, cur Prophetam Ecclesiæ, hominem esse oportuerit, proclive est & in promptu respondere, sic visum sapientia Diuina. Neque enim facilis aut efficacius nobis revelari & patefieri consilium Dei potest, quam si illius opera interueniat, qui idem Deus & homo est: Et enim quia Deus est, poterit id prestat: &

Christus
ni fau
Dei ap
non po
tristet
noster D
Ade.

*se Pro
pheta.*

*cuius tra
alignat*

stare: & quia homo est, poterit id accommodatè & appositè facere. Dici enim non potest, quanto pere sola Dei mentio rrepidas conscientias terreat: quām autem meri hominis mentio parum valeat ad conscientiam prostratam, & afflictam solo subleuandam (quicquid Pontificij sibi singant) facis exprimur. At cūm vñus idemq; Doctor & Deus & homo sit, nulla queat assequi oratio quantopere ea cogitatio animum afficiat & recreet. Sānē idem hic Dei Filius, quād Maiestatem occultaret suam, & tanto splendori velum prætenderet, ne aciem oculorum nimiā maiestatis suā luce præstingueret atque hebetaret, olim dum veller voluntatem suam Patriarchis edere, assumpit ad tempus spēciam visibilem; sed, vt iam monuimus, euanidam: At verò cūm ad rem ipsam, ad rei caput & summam esset ventum, non iam speciem euanescētem & temporatiam, sed ipius naturā humanę veritatē adsciuīt in vniōinem personā. Id vero est quod Apostolus docet Hebr. i. 1. Deus multis vicibus, multūq; modis olim Patribus per Prophetas locutus, vñmis hīc diebus locutus est nobis per Filium &c. Itaque & Sol vocatur Mal. 4.2. quod ea sit rauelationis, cuius Deus in carne manifestatus author est, ad Prophetarum rauelationem ratio, quae est solis ad candelæ, aut (vt dicamus aliquid magnificentius) ad stellarum lumen. Nam & candela lucet, & stellæ, at præ luce solis quantula lux illa est? sed iam pergamus.

Discussā caligine illa, quæ mentibus nostris inest, nil fuisse promotum, nisi oculis continuo nostris occurrisset peccati expiatio, quæ iustitia nostra est. Vt cumque enim mortales ad tempus se vana spe lastent, & suauiter sibi plaudant, tamen necesse est trepidare conscientiam & æstuare, si quando ed mens assurgit, vt cogitet Deum esse arbitrum rerum humanarum, mundi rectorem, iuris & æqui vindicem acertrimum, nullo priuato odio (quod falsò Ecclesiam credere, tartareum illud ex omni hæreleon genere conflatum monstrum, Socinus sibi persuasit) sed solo equitatis & iuris amore, & studio tuendæ authoritatis earum legum, quas ille tulisset nunquam nisi æquissimæ atq; optimæ fuissent. Quæ cogitatio de Deo tam altas in humano animo radices egit, vt inde reuelli nequeat. Itaque & solo naturæ seu instinctu, seu ductu, homines peccati sibi conscijs de satisfactione cogitant; quam etiā fruiolam commiscuntur, commiscuntur tamen, eoque docent veram satisfactionem esse necessariam: nam *τὸν ἀρισταῖον* non fallunt, affectus huius aut illius decipiunt; non sunt enim naturæ, sed *ἐνσάσεις* quædam naturæ *ἐπαρκεῖσιν*, vt Philosophi verbis utr. Stat igitur illud inconcussum atq; immotum, satisfactione opus fuit, satisfactione fuit necessaria: Itaque & Sacerdote & sacrificio opus fuit, & Sacerdos & sacrificium fuit necessarium, proindeq; & intercessio: non possunt enim ista sciungi, satisfactione pro peccato, sacrificium, intercessio, Sacerdos.

At quævis oblatio pro peccato, sacerdos qui quis, cuiusvis intercessio sacerdotis rem tantam haud percire & præstare potuit. Non enim agebatur de sordium carnis sanctificatione, sed de purgatione conscientiæ; non de typica & externa remissione, sed de remissione interna & reali. Itaque nobis fuit opus Sacerdote, Sacrificio, intercessione, cuius vis & gratia infinita esset.

Porrò, quis foret is præter eum qui idem Deus esset? id verò est quod premit, vrget, & expendi etiam atque etiam iubet Apostolus ad Hebræos cap. 9.10. Fuit enim peccati labē duplex impuritas contracta temporibus veteris Testamenti, quarum vna externa fuit & corporea, Apostolus *carnis impuritatum* vocat. Heb. 9.13. (Nampè hoc reatu obstrictis non licebat liberè cœtibus adesse Ecclesiasticis, atq; ita colere communione cum fratribus) Hæc impuritas & Sacerdote, & Sacrificio, & intercessione hominis, pro munieris ratione summi Pontificis, cæterum hominis, tolli & aboliri potuit. At est alia impuritas, quam peccatum animæ adflat & afficit; ea verò taurorum & hircorum sanguine, aut bucule cinere elui & deleri non potest. Itaq; David Psal. 51.18. Hostiis non delectaris alioqui eas obtulisse, holocaustum non vis. Et 50.9. Non est ut accipias de domo tuâ iuuencum, nec de caulis tuis hircos. Et v. 13. Num comedetur sum carnem taurorum, & sanguinem hircorum bibiturus? Et 40.7. Victimam & libum non amas, holocaustum & hostiam pro peccato non postulasti.

Cum autem peccatum sit infiniti ponderis, atque illius labes, horror, & fœditas æstimanda sint non humano, sed Diuini iudicio, quo constitutum est ut peccator maledictus sit, maledictus qui cuncte non perfisterit &c. Deuteron. 27.26, non potest id aboliri, & penitus tolli, nī Sacerdos, nī Sacrificium, nī Intercessio dignitatis & meriti immensi intelueniat, quod æstimandum est, vel præcipue, ex Personæ dignitate. Etenim si ideo Deus iustus est, qui eternum iuri orantibus damnat, quia ab illis offensus, & quidem grauissime est, non quodd impij peccent infinitum, si habeatur temporis ratio, sed quoniam qui offenditur infinitus est; quid est quod vetet quominus satisfactionis nostra infinita pondere sit, quamvis tempore finita? dummodò (quod fuit necesse) Mediator noster, sacerdos idem & sacrificium, infinitæ virtutis, infinitæ dignitatis fuerit. Nā dum cauillantur non nulli, vel guttulam sanguinis Medicis (si res ita se habet) id potuisse prestare. Confundunt satisfactionis *ἐλάσσων* cum *βιτάσσει*: Nam potest aliquid personæ dignitas *βιτάσσει* satisfactionis detrahere, *βιτάσσει* nil potest. Cuius rei hæc est ratio: *Ἐλάσσων* est satisfactionis essentialis, *βιτάσσει* non est: Nam necesse est ut sit satisfactionis, prius quām infiniti ponderis sit: Iam verò guttula sanguinis effusa non potest esse *βιτάσσει* satisfactionis, ideoq; nec satisfactionis. Sed sit res exemplo clarior. Rex ludibundus Filio alapam impingat; satisfactionis locū id non potest habere: at idem poenas reposcens faciat id ipsum; obtinebit, ob Personæ dignitatem, satisfactionis vicem. Ergo, inquit, sanguinis guttula effusa, modò Deo reposcente poenas peccati *is fiat*, satisfactionis erit. At, inquam, Deus reposcens poenas peccati non acquiescit te ludicra & scenicas, sed maledicto, quod eius iustitia exigit necessariis, sapientia autem modum ei præscribit, tum ratione temporis, tum etiam personarum.

Hoc igitur euicimus, sacerdotem nostrum, & Sacrificium, intercessionemque, quæ utrumque consequitur, debuisse esse infiniti ponderis, ideoque Deum esse debuisse qui Sacerdos esset noster, idemque sacrificium & intercessor. Id vero est quod Apostolus docet tota Epistolâ ad Hebræos, cuius statim initio probat Christum esse Deum, tum verò vel maxime, dum vixit.

qualis est
ia Christo.

ob personæ
dignita-
tē.

neque Sacerdos.

*quia opus
fuit Satis-
factione.*

*que effec-
tus
ponderis
infiniti.*

Ad quām
satisfactionem
necesse fuit
Christum.

sacrificij à Christo oblati euehit, obtulit semetipsum, (inquit, Heb.9.14.) Spiritu aeterno. Indidemque efficitur, oportuisse Christum esse hominem: neque enim vel pati potuisset, ideoque nec offerre sacrificium, neque loco nostro pati, nisi nobis arctissima quadam vniione cōiunctus fuisset; quod nisi assumptâ naturâ nostrâ nequaquam fieri potuisset. Sed & id ipsum necesse fuit, vt esset idoneus pro nobis apud Deum intercessor, vt per omnia (ait Apostolus Heb.2.17.18.) fratribus similis filius, misericors esset & fidelis Pontifex, in iis que apud Deum agenda forent, ad expiandum peccata populi. Nam ex eo quod perpessus fuit, cum tentatus est, potest & iis qui tentauit succurrere.

& quidem
sanctissi-
mum:

Sed neque id solùm, verùm etiam vt esset homo sanctissimus, summè fuit necessarium. Neque enim vel decebat vniiri Naturæ Diuinæ, quæ à peccato penitus abhorret, naturam pecato pollutam: vel grata Deo & accepta hostia esse potuisset, aut vim & pondus satisfactionis obtainere, quæ ipsa expiatione eguisset: Vel fides nostra firma & stabilis foret, si in Christo solam mortem, non etiam vitam sanctissimè actam, intueretur. Ut anathema illis (si quis sint) qui ista diuellunt, Christi iustitiam & Christi mortem, meritò denuncian- dum sit, cum Petrus ista coniunxerit, dum nos preioso sanguine Christi, ut pote Agnus immaculati & incontaminati redemptos dicit 1. Pet.1.19. Apostolus autem in Epistola ad Hebreos, non modò non separat à morte & oblatione Christi vitam sanctissimè actam, sed etiam Deitatis (quam spiritum Aeternum vocat) in eo sacrificio rationem vult haberi vel imprimis: quantum magis, inquit, cap.9.14. sanguis Christi, qui per spiritum aeternum se ipsum obtulit inculpatum Deo, purgabit conscientiam vestram à mortuis operibus.

Item, vt
Christus
Rex esset
nostres,

oportuit
eam esse
Deum,

& homi-
num,

Jam verò, quoniam & obnoxij sumus hostium fraudibus & crudelitati, Mediatorem & seruatorem nostrum eundem & Regem esse conue- niebat, & quidem summâ potentiatâ summâ præditum potestate: neque enim humana prudentia conatus hostium nostrorum & consilia eludit, nec vlla vi, præter Diuinam, eorum impetus frangi & debilitari potuisset. Itaque nobis opus fuit Mediatore Deo, cuius robur esset inuictum & insuperabile, sapientia imperuestigabilis, qui gerendo muneri Regio esset idoneus. Non enim haberet is infinitam potestatem, cuius potentia finita est: nec cadit in eum infinita potentia, qui ipse finitus & circumscriptus est naturæ cōdictione, quicquid insaniat & furat aduersus Christū Romanus Antichristus, qui cum se non neget esse merum hominem, adeoque potentiatâ præditum finitâ, potestatem sibi tamen attribuit infinitam. Cūm igitur oportuerit Seruatorē esse præditum potestate infinita, & vi præditum esse eundem atque robore infinito, necesse est, Porro vis infinita soli Deo conuenit. Itaq; & Deum esse eundem, necesse est. Imò verò vt Rex esset, & hominem esse oportebat. Nam cūm Christo Regia potestas tribuitur, vt Mediatori, non intelligenda venit suprema illa authoritas, quam (vt Deus) obtinet in omnem creaturam, sed potestas mediatoria, quæ tota versatur in protegendis iis quos sanguine redemit: Cuius potestatis exercitæ ius nititur merito satisfactionis, qua loco nostro defunctus est, & arctissima illa vniione quæ illi nobiscum intercedit, quaq;um

neutra locum habere potest, nisi homo sit. Itaque potentia, robur, efficacia, qua potestas Christi Regia exercetur & se se exerit, est illa quidem in sola natura diuina, quippe quæ sola infinita est: ipsa potestas neque est in humana, neque etiam in diuina natura seorsum, sed in Christi persona, atque (vt in scholis loquuntur) in toto Christo, qui tantæ potestatis capax haud fuisset, ni Deus esset. Quomodo authoritas prædicandi Euangelium nemini competit qui anima & corpore non sit prædictus, absurdum tamen dictu foret quæmpiam secundum animam, aut eundem secundum corpus esse ministrum Euangeli.

Hinc autem facile intelligitur quomodo potestas infinita Christo data sit, Matth.28.18. nempe quâ constitutus est à Patre Rex, donec subjiciat pedibus inimicos suos. 1. Corinth. 15.24.25. Neque enim eo loco agitur de authoritate quæ Christo conuenit quâ Deus est, (quam authoritatem docendi causâ essentiali appellamus) neque item de vlla authoritate, quæ vt ita dicam, subiectuè inlæreat naturæ humanæ: sed tantum de Christi potestate mediatoria, cui exercendæ Christus idoneus esse nequaquam potuisset, ni idem Deus-homo, homo-Deus fuisset. Sic ostendimus Christum Mediátorem Deum esse, idque ex munera sponte suscepit ratione, quod tantum erat, vt à nemine, qui idem Deus non esset, obiri potuerit. Praesul igitur Dei domini, non vt seruus, sed vt Filius, hares & Princeps. Heb.3.56.

Veniamus iam ad ea, quæ vltimo loco proposuimus dicenda; primum, expendamus quis sit hic Christi ascensus. 2. quām necessarius. 3. quos adferat fructus. 4. quis sit illius finis.

Christus igitur ascendit in cœlum (vt huc accommodemus locutionis istius vsum) in veteri Testamento duobus modis. 1. Olim cūm subduceret speciem quâ se conspiciendum veluti præbuerat, ascendere dicebatur, vt supra explicatum est. Nunc autem ascendit subducta humanis oculis atq; subiectâ in cœlum naturâ nostrâ, quam in vniōnem hypostaticam assumperat nūquam deponendam. 2. Olim ascendere dicebatur, cūm deuictis & subiugatis hostibus Ecclesiæ, Deus velut in arcem cœli se recipere videtur, quod non amplius testaretur potentiam suam in terra contra hostes suos jā debellatos & deletos; Nunc verò Satanâ, inferis, peccato, mundo, tēterrīmis inimicis expugnatis, verè ascendit in cœlum, vnde & rult expectari à nobis. Philipp.3.20. Act.1.11. Atque ut olim adorantes intendebant oculos versus Tabernaculum, quod Christus expectaretur in terram descensurus; nunc adorantium oculi in cœlum subleuantur, quod inde venturus sit judicaturus, non iam in terra, sed in nubibus, viuos & mortuos. Fuit porro Christi ascensus in cœlum necessarius, seu personam seu Officium illius, seu condicionem nostram intueamur. Nam cūm Christus secundum humanam naturam fuerit homo cœlestis, cœlo oriundus, non quidem ille quoad corporis materiam, (vt somniarunt miseri Anabaptistæ) sed tamea quoad generationis rationem & modum, (non enim more hominum genitus fuit, sed quadam cœlesti & diuina ratione conceptus ex Spiritu S.) non debuit ob hanc causam semper hærente in terris, imò perfecto opere quod suscepit faciendum, oportuit eum in natura

Duplex
Christi as-
census in
cœlum.
I.

2;

Necessa-
ritas re-
atu Christi
I.

Personæ

natura humana subveni in cœlum: Itaque propter originem duntaxat debuit versari in terra, propter originem ascendere in cœlum. Vnde & nostra (quatenus regeniti sumus) eadem conditio est, *vixi & tolitur & resurrexit* Philipp. 3.20. qualis est homo caelestis, tales & qui caelestes sunt. 1.Cor. 15.48. Peregrinamur in terris, cœlum nobis patria est Heb. 11.14.15.16. & 13.14. Etenim non sumus amplius primi, sed secundi Adami membra.

Quod si munus eius Mediatorum consideremus, perinde videbitur Christi in cœlum ascensus necessarius. Nam ut à munere Propheticō ordinamur, si Christus hæsisset in terra, neque omnia, neque tam clare, neque tam magnificè docuisset. Non omnia, nam, inquit ille, Joan. 16.12. adhuc multa habeo que vobis dicam, sed nunc potestis portare. Pertinet enim vel maxime ad doctrinam Euangelij ascensus Christi in cœlum, qui prædicari, nisi ascensisset ed Christus, non potuisset. Neque tam clare, nam ut succederet Spiritus Sanctus Christo deceperendum fuit: *Nisi enim abihero*, inquit, *Consolator ille non veniet ad vos*; si autem profectus fuero, mittam eum ad vos. Joan. 16.7. Denique Christi prædictio in carne ignobilis fuit & contempta præ illa, quâ de cœlo iam fungitur per Spiritum & seruos suos Apostolos, Prophetas, Euangelistas, Pastores & Doctores.

Munus autem Christi Sacerdotale & eius ascensum in cœlum requirebat pluribus de causis. Ob hanc primum, quod oblatio in terra sacrificio extra sanctuarium, Sacerdos noster debuit victimam in sanctuarium inferre. Quod typicè factum est à Sacerdote typico, verè à vero Sacerdote debuit præstari: is autem die festo propitiationum hostiâ maestâ & oblatâ extra Sanctum Sanctorū, sanguinem oblatæ victimæ ed inferebat. Quocirca idipsum factum oportuit à Sacerdote noui Testamenti. Nam si esset in terra, ne Sacerdos quidem esset, manentibus illis Sacerdotibus qui secundum legem effrunt dona. Heb. 8.4. vide & caput 9. à vers. 6. ad 12. & vers. 24.25. Huc etiam accedit quod Christus Sacerdos est in æternum. Heb. 7.16.17. Itaque debebatur ei cœlum, quod munere illo, quod in terris cœperat obire, fungetur in æternum: idque intercedendo pro nobis, quod alibi quâ in vero sanctuario, hoc est, in cœlis, fieri non debuit. Cœterum modus huius intercessionis vel hinc intelligi potest, quod eius sanguis dicur præstantiora loqui quâ sanguis Abel, Hebr. 12.24. Nam ut vindictam Abeli sanguis reposcebat, sic Christi sanguis effusus misericordiam nobis impetrat.

Regium denique Christi munus exigebat ut in cœlum ascenderet. Nam quandiu egit in terris, assumptâ servi formâ, in similitudine carnis peccati, non exeruit, neque sanè pati potuit illa exinanitionis suæ conditio ut exereret, maiestatem illam Regiam. Quamvis nec eam penitus occultauit, quin ut sol cum luna eius luminibus obstruit, prodit tamen lucem suam, sed exiliter & obscurè: Christus itidem tot editis miraculis, etiam in cruce, & mortuus denique secundum carnem, effecit ut illas nubes radij gloriae suæ perrumpent. Verum enim verò ut eius Maiestas effulgenter, ac splendore suum, ut sol claro meridie, diffundere longè lateque, oportuit Christum ascendere in cœlum, & ad dextram gloriosè considere.

Sed & conditio nostra id ipsum requirebat. Nam & confirmanda fuit fides nostra, quæ nutasset respectu haud dubiè, imò verò concidisset, ni non modò in Resurrectione Christi, (plures enim reuixerunt) verum etiam in eius illustri & glorioso ascensu in cœlum, certissimum mortis deuictæ, & effrastarum inferni portarum, deletique imperij Satanæ, existisset documentum. Itaque Paulus docet Christum traditum fuisse propter offensas nostras, excitatum reò propter iustificationem nostram. Rom. 4.25. Nempe non nisi fide iustificamur, fides autem nulla fuisset nisi mortem consecuta fuisset resurrectio. Tum erienda fuit spes nostra, quæ fluctuasset itidem & iacuisset, ni Christus & cordibus nostris sui arrhabonem indidisset, spiritum veritatis consolationis, & sanctitatis (Joh. 16.7. & 13.) & nostri arrhabonem vicissim, natum nostram, cœlo intulisset. Quorsum adeò respexit, inquiens, Johan. 14.2.3. *vado paratus vobis locum, & cum profectus fuero & paraueris vobis locum, rursum reniam, & assumam vos ad meipsum, ut vbi sum, & vos sitis.* Item Johan. 16.7. sed ego dico vobis veritatem, expedit vobis ut ego abeam, nisi enim abihero, Consolator ille non veniet ad vos; si autem profectus fuero eum ad vos mittam. Tum etiam accendenda fuit atque inflammandâ charitas nostra, quæ non interpuisset modò, sed refrixisset penitus, aut cerrè exiisset in amorem carnalem, si Dominus Jesus in terra hæsisset. Argumento autem sit affectus Petri & reliquorum Apostolorum, concitatissimus quidem ille atque acerrimus, sed qui tamen præsentiae carnali inhiaret atque inhæreret tam pertinaciter, ut nulla alia ratione temperari, & denique penitus reuelandi posset, quâ discessu secundum carnem atque ascensu Christi in cœlum. Ita Paulus 2.Corinth. 5.16. *Quod si etiam nouissimus Christum secundum carnem nunc tamen non amplius nouimus.* Imò præsentia Christi in terris prohibuisset quominus in cœlum animum penitus attolleremus; nempe ibi est mens nostra, vbi amat. Nunc autem cum Christus non agat in terris in carne, sed in cœlo, ed animus contendit, ed adspirat, vbi ille est: Itaque ut affectus nostros in cœlum subueheret, & à solo & rebus terrenis alienatos affigeret rebus cœlestibus, in cœlum ascendit. Quæ res vehementissimæ hortationis Apostolo præbuit argumentum. Itaque (inquit, Col. 3.1.2.) si resurrexissemus cum Christo, superna querite vbi Christus est ad dextram Dei sedens: superna curate, non terrestria. Et cum miseriam huius vitæ deplorat, eam totam in hoc collocat quod Christi beatificâ præsentia caremus, scientes (inquit, 2.Corinth. 5.6.) quod cum aduenia sumus in corpore, peregrè absimus à Domino. Et gloriam vitæ futuræ unico verbo describens, erimus (inquit, 1.Thess. 4.17.) semper cum Domino. Et rationem reddens cur cupiat dissolui, cupio, inquit, dissolui & esse cum Christo. Philipp. 1.23. Et profectò ita est, nulla cogitatio potentior est, ac maiorem vim habet ad affectus nostros seiungendos à terra, & ad res cœlestes erigendos, quâ si Christum ad dextram Patris in cœlo sedentem ob oculos habeamus. Itaque, ut reliquam taceamus idolatriam Pontificiorum, quæ summa est, astus fuit Satanæ mirabilis eam inuexisse in Ecclesiam, Christi præsentiam in terris, quæ sacrificuli digitis, & panariis, *egregiis capievis* animos hominum affigeret.

Sic explicata est necessitas ascensus Christi in cœlum, ratione personæ & muneris sui, tum etiam conditionis nostra, quæ omnia ut ascenderet in cœlum requirebat. Nunc superest ut exponamus fructus illius ascensus admirabiles & illius finem, quod faciemus quām breuissimè, quando nobis differentibus teria iam penè effluxit hora.

Ascensus
Christi fra-
dus 1. Ho-
stium cap-
tivitas.

np. 7. Peccati remis-
sio, & cor-
ruptionis
natura ab-
bolito in
morte.

in resurrec-
tione &
Ascensi-
Christi

Primus fructus ascensus Christi est hostium captivitas: atque hic nobis exponendum, qui fuerunt hi hostes, & quomodo à Christo capti. Quatuor autem hostium à Christo debellatorum Scriptura meminit peccati, diaboli, mundi, & mortis.

Ac primùm, peccatum Christus aboleuit cùm nobis attulit peccatum remissionem, tum etiam cùm natura preuitatem correxit: utrumque perficit tum morte sua, tum etiam resurrectione, quæ in Scriptura ἡ σωτηρία εtiam ascensum Christi significat. Et in cruce quidem peperit satisfactione & sacrificio peccatorum remissionem; Itaque tradit Apost. Col. 2.14. Dominum affixisse cruci, è medio sustulisse & deleuisse chiogrammum quod nobis erat contrarium. Et Gal. 3.13. Christum factum fuisse maledictum pro nobis, vt nos ab execratione legis redimeret. Prauitatem item natura in cruce correxit & sustulit: Etenim cum eo vetus noster homo crucifixus est, vt enerueretur corpus peccati, ne possemus nos seruiamus peccato. Rom. 6.6. Quod enim Christus vita animali in cruce finem imposuit, cùm esset caput nostrum, oportuit in nos detinari, vt nos peccato, quod nostræ animali vitæ ad natum est, moreremur. Tum etiam id fecit exemplo Christus crucifixus 1. Pet. 2.21. in quo cernere est absolutissimam omnium virtutum imaginem, dilectionis, humilitatis, patientiae, mansuetudinis, liberalitatis, fidei, spei, &c. Ut nō possit fieri vlo pasto, vt fidei oculos in illa imagine (quæ nullo vel ligno, vel saxe, vel ebore, vel argento, vel auro effigi potest) desigamus, quin excidentur in nobis vehementissimi motus, ardoris, summa aduersus nosmetipos, si quando nobis & affectibus nostris indulsumus, indignatione, odio, que vitiorum coniunctum. At resurrectioni & ascensi Christi in cœlum Scriptura & remissio remissio peccati, & prauitatis natura correctionem raro quidem, sed tamen aliquando, vt hoc loco, tribuit, diversa ratione: Nempe remissio peccatorum tribuitur resurrectioni & ascensi duabus de causis, quarum prima hæc est, quod satisfactionis à Christo in cruce præstite resurrectione apocpha fuit. Cùm pendere Christus in cruce debitum soluebat, cùm surrexit, cùm ascedit in cœlum apocham adeptus est; Itaque remissio peccatorum tribuitur cruce, vt solutioni debiti, resurrectioni & ascensi in cœlum, vt apocha debiti soluti. Sed res illustranda est exemplo. Remissio debiti vel adscribitur pecunie à fideiustiore numerata, vel apocha quam fideiussor pecunia solatæ in debitoris gatiam assequitur est. Pecuniae numeratae ascribitur, vt causa, apocha, vt argumento pecunia numerata. Attulit etiam nobis resurrectione & ascensi in cœlum peccatorum remissionem, alia ratione, (quæ cauilla posterior esse potest eur resurrectioni & ascensi in cœlum remissio peccati tribuatur) nempe fide iustificatur, ea autem (vt supra diximus)

nulla foret, ni Christus resurrexisset atque ascenderisset.

Etiam resurrectione natura prauitas corrigitur. Etenim sicut Christus secundum carnem resurrectione & ascensi in cœlum renouatus est, sic, cùm sit caput nostrum, necesse est ut ista renouatio in nos propagetur, nosque vñà cum eo resurgamus & ascendamus animis in cœlum. Col. 3.1. Et Rom. 6.4.

Diabolum autem Christus tum in cruce, tum in gloriola resurrectione, & ascensi in cœlum debellavit. Et in cruce quidem Col. 2.15, quatenus promeritus est apud Patrem, ne illi quadquam in nos licet, veteremque hominem, qui nos ei reddebat obnoxios, crucifixit & interemit. In resurrectione autem, quatenus eam gratiam ratam esse testatus est, & nos secundum hominem interiorem ita renouauit, vt non iam amplius Satanæ, sed Deo viuamus, Rom. 6.

Itaque & mundi vim tum crucifixus, tum ascendens in cœlum, simili modo fregit. Quid enim possit mundus, vel illecebris, vel sauita, vel exemplo in eos qui cum Christo mortui, cum Christo reuixerunt, & vñà ascenderunt in cœlum, & vñà ad dextram Dei consederunt? Eph. 2.6.

Sed & mortem cruce, & resurrectione, & ascensi in cœlum aboleuit. Etenim stimulus mortis peccatum est, 1. Cor. 15.16. quod quomodo cruce & resurrectione abolitum sit, iam dictum est, nec propteribus & anhelantibus ad metam huius dissertationis repetendum est. Sed hæc nobis aduersus Socini impietatem fuerant disputanda, qui, eo quod hæc Christi victoria aliquando eius resurrectioni & ascensi in cœlum tribuitur, vim & pondus mortis Christi non eleuauit modò, sed quantum in illo fuit, penitus sustulit: Homo execrabilis, qui nimio Christi odio ita vel non vidit, vel se non videre simalauit. Omitto quod *acquisitio* salutis morti & cruci tribuitur in Scriptura, (vitâ tamen haud exclusâ) applicatio ascensi in cœlum, vnde Spiritus datus, Apostoli instructi sunt, adeoque Euangelium, quod est potentia Dei in salutem (Rom. 1. 16.) est profectum.

Sequitur alter fructus ascensis Christi in cœlum. Dediisti dona hominibus. Totum hoc Apostolus referit ad ea charismata, quibus Deus locupletauit eos quorum opera in Ecclesia colligenda vtitar, quorum alijs Apostoli, alijs Prophetæ, alijs Evangelista, alijs Pastores & Doctores dati ab eo & constituti sunt, ad coagmentationem sanctorum, ad opus Ministerij, ad adificationem corporis Christi. Ephes. 4.11.12. Hæc autem dona pro ratione temporum & locorum, pro sapientissima, sed libertima tamen Dei dispensatione, varia, & nunc maiora, nunc minora sunt. Quâ de re nos disputare fusiūs (ut institueramus) temporis ratio verat.

Finis porro huius Christi Triumphi vno est nostra cum Deo, vt Deus in nobis, velut in templo atque domo, habitet, quod in hac vita inchoatur Spiritu Christi, perficiendum in vita futura, cùm Deus erit omnia in omnibus. 1. Cor. 15.28. Cui Patri, Filio, & Spiritui Sancto sit laus omnis in sæcula sæculorum. AMEN.

2.
Diaboli.

3.
Mundi de-
bellatio.

4.
Mortis a-
bolitio.

Secundas
fructus.

Finis Af-
census
Christi

**ARGVMENTA
IN DISPUTATIONE
ADVERSVS PRÆCEDENTES THESES
PROPOSITA, VNA CVM SOLVTIONIBVS
& responsonibus, prout ista ex Disputan-
tium & Respondentium ore
excipi potuerunt.**

AD THES. 4.

Ad id quod in ejus calce homo dicitur in offendis & peccatis mortuus.

Ex Ephes. II. vers. I.

O B J E C T I O .

VIBVS supersunt aliqui motus ad vitam, iij non sunt plamè mortui.

Atqui omnibus hominibus supersunt aliqui motus ad vitam. Ergo, &c.

Resp. per distinct.

Duplex est regeneratio inchoata & absoluta: qui tantum inchoatè regeniti sunt, iis insunt boni quidam motus, quales sunt ij qui à Christo dicuntur in Euangeliō accipere verbum cùm gaudio, radicem tamen in seipsis non habent, itaque non perseverant: qualis item fuit Saul cùm exclamaret, *Es-ne tu, fili mi, David,* &c. Sed euanidi sunt isti mortui. Alia est regeneratio absolute, quæ regeneratio propriè in Scriptura dicitur, estque à Spiritu qui *Spiritus Christi* dicitur, quo sensu Thes. 6. is *Spiritus Sancti* expers dicitur, qui vinci se & captiuum duci à lege peccati patitur. Ista regeneratio non euanidos eiusmodi motus producit, sed hominem reuera liberat à lege peccati. Illi quibus obtigerunt rudimenta veluti regenerationis, possunt habere bonos motus sed euanidos, qui videntur habere aliquam cum regeneratione proportionem atque similitudinem, aliquam eius speciem atque umbram: sed hoc, quicquid est, non est à natura, sed à modulo Spiritus & regenerationis inchoatæ, quem consequuti sunt.

Instantia.

In vita naturali nemo dicitur mortuus quamdiu habet aliquem metum ad vitam, ergo in vita spirituali nemo dicendus est mortuus cui inest aliquis bonus motus ad vitam.

Responso.

Alia est ratio vitæ animæ, alia vitæ corporis, vitæ corporis qua physicè est in indivisibili, neque corpus potest dici viuere nisi verè viuat. At

vita animæ est Ethica, in habitu nimis virtutis; iam verè aliud est habitus virtutis, aliud *honestas* ad eam: *honestas* nempe est rudimentum quoddam virtutis, ideoque qui prædictus est *honestus* nec planè improbus est, neque etiam prædictus habitus virtutis: sunt itaq; gradus quidem in vita animæ Ethica, non in physica corporis.

Instans.

Spiritus S. non abutitur locutionibus, sed loquitur simpliciter, prudenter tamen. Quum Scriptura hominem dicit in peccatis mortuum, abuteretur hac phrasí si non omnem excluderet vitæ spiritualis gradum. Cum itaque in illis ipsis quidicuntur mortui in peccatis sint aliqui boni motus ad vitam (vti iam concessum est) proindeque non sint prorsus mortui, sequitur phrasim illam & similes esse hyperbolicas, quibus significatur magna hominis indutio obstinatio, non verè excluditur in natura omnis vita spiritualis gradus, atque motus ad eam.

Responso.

Quum sic loquitur Scriptura, non loquitur de irregenis quatenus habent aliquos bonos motus, sed de natura hominibus loquitur, in se sub peccati statu considerata, vultq; illis phrasibus Scriptura designare, quis sit naturæ corruptæ status, vt si quis bonos aliquos motus in se persentiscat, id non imputet naturæ, sed gratiæ alicui particulari Spiritus Sancti: Itaque non sunt hyperbolæ hæc locutiones, sed metaphoræ ad hocadhibitæ, vt quantumquisque recedit ab illaprauitate naturæ, id non sibi & naturæ tribuat sed gratiæ: sic in formula confessionis peccatorum qua vtimur in publica liturgia dicimus *nos esse inutiles ad omne bonum, &c.* qua ratione profitemur coram Dei tribunali quales simus per naturam, non quales simus per Dei gratiam, vt loquitur Scriptura. Phrases ergo illæ conueniunt naturæ corruptæ, suntque eius descriptiones, qualis ea in se est, non quatenus est affecta à

gratia, aut aliquid ad naturam à Spiritu Dei accedit.

Instans.

Ergo est aliquid medium inter vitam & mortem, naturam & gratiam; quod est absurdum.

Respondit.

Dari medium non inter naturam & gratiam, sed inter naturam & ultimum gratiae complementum. Sic inter tenebras & lucem non est medium, sed inter densas & obscuras noctis tenebras, & lucem quae sequitur Solis ortum datur medium, natura quidem non admittit gradus sed gratia, quae est instar lucis, admittit gradus, neque omnibus eodem sese modo communicat.

Instans.

Christus in Euangelio Judæis exprobrat, *quaeritis me & peccato vestro moriemini*, si de Christo inquirunt & de vita æterna, quomodo semper fuerunt mortui?

Responso.

Aliorsum pertinere videtur hic locus, omnes Judæi ardent studio Messia, hoc est illis tam insitum atque infixum quam Turcis Mahometana supersticio: sed frustra, quia illi querunt carnalem Messiam, cum itaque nullus sit carnis Messias, non inueniunt eum, atque illud est quod eo loco voluit Christus. Itaque sic Resp. duabus modis queritur Christus vel secundum Spiritum vel secundum carnem, secundum carnem queri potest sine Christi Spiritu, at secundum Spiritum queri non potest sine Christi Spiritu. Quum Dominus noster Jesus Christus isthic agit de querendo Messia, Messiam intelligit carnalem: Judæi enim non querunt spiritualem, nam si quæsiissent, eum in Christo procul dubio inueniissent.

AD THESS. V.

Odicitur.

SInatura voluntatis bona est, nihil obstat quominus velit & faciat bonum, quemadmodum arbor bona bonos fructus profert. At natura voluntatis bona est. Ergo, &c.

Responso.

Bonum dicitur trifariam: est bonum *physicum*, est bonum *metaphysicum*, est bonum *Ethicum*. Actio voluntatis quatenus est ens, bona est bonitate *physica* vel *metaphysica*, sed est mala *Ethica*, quia actioni adnascitur *ἀλεξία*. Voluntatis itaque entitas bona est *physicæ*, sed voluntas non est bona bonitate *Ethica*, cuius bonitatis *Ethica* respectu motionem diuinam vocauimus, *motum Ethicum*, quia motus determinatur à fine. Si argumentum valeret, pati modo concludi posset, diabolum posse velle bonum, nam naturale est voluntati velle bonum, sed *ἀλεξία* quæ est adnata motui voluntatis, facit ut actus sit peccatum.

Instans.

Si omnes homines sunt ita à natura comparati ut velint & finem & media ad finem (id est voluntate beati, & voluntate media ad beatitudinem tendentia) voluntatis natura non tantum physi-

cæ sed & Ethicæ bona est. Atqui prius verum est. Ergo, &c.

Respondetur.

Distinguendo *velle esse beatum*. Est quædam beatitudo quæ concipitur sub vniuersali quædam notione, iuxta quam vnuquisque sibi bene vult. Negatur appetitum huius beatitudinis esse Ethicæ bonum, quia bonum Ethicum est quo quis dicitur vir bonus. Vel, *velle esse beatum*, est cupere esse beatum fruitione Dei, frui Deo propter Deum; hoc modo nego homines natura cupere esse beatos. Hemo cupit seruari, sed non cupit seruari per Christum, amat salutem, at non quatenus ea sanctificatur homo, sed quatenus ex ea cedit ad ipsum aliqua utilitas seu *πάθος* volupe, aliud ergo est appetere beatitudinem sub notione vniuersali, qui appetitus naturalis est, aliud eam appetere sub notione particulari, hoc est beatitudinem definitam: nam omnes Philosophi consenserunt esse beatitudinem, seu summum aliquod bonum, sed dissenserunt de finibus bonorum. Nam alii in voluptate, alii in indolentia, alii in virtute summum bonum collocarunt. Negatur itaque argumenti consequentia, voluntatem ideo esse bonam etiam Ethicæ, quia appetit beatitudinem sub notione tantum vniuersali, appetitus enim iste conuenit etiam diabolis, impiis ut Balaamo qui *cupiebat mori morte iustorum*.

Instans.

Si media conducentia ad beatitudinem, quæ efficiunt virum bonum, inueniuntur etiam in Ethnicis, & non renatis, voluntas bona est etiam Ethicæ. Sed verum est prius. Ergo.

Responso.

Negatur minor.

Instans.

Probatur minor. Quorum mens illustrata fuit notitia Dei, rerumque diuinarum, & voluntas ita affecta est ut legi Dei obsequeretur, in illis reperiuntur media conducentia ad beatitudinem, quæ virum bonum efficiunt, atqui Ethnicorum mens illustrata fuit notitia Dei & rerum diuinatum, nam ἡ γνῶση τῆς θεοῦ fuit illis reuelatum. Rom. 1.19. & voluntas eorum obsequebatur legi Dei, nam quæ legis sunt faciebant & opus legis scriptum ostendebant in cordibus suis Rom. 1.14.15. Ergo &c.

Respondetur.

Distinguendo Maiorem. Duobus modis obsequi potest voluntas legi Dei, vel enim ei obsequitur ut rei quæ rationis iudicio bona est vel ei obsequitur propter amorem Dei qui author est legis. Concedo voluntatem humanam obsequi quatenus legi Dei, quatenus ea congrua est & conformis humanæ rationi, ut Lucretia ex animo detestata est impudicitiam, quia fœditas impudicitiae ei ob oculos obuerfabatur, iudicabaturque impudicitiam esse rem fœdam; sic Cato perfidiam & tyrannidem oderat, quia iudicabat ex recta ratione ita esse odio digna; Lucretia tamen & Cato non sunt hac in parte obsecuti legi Dei, propter Deum, seu quatenus à Deo lata est: nam qui obsequitur legi Dei propter Deum, ejus studium par est in obseruandis omnibus eius mandatis. Ethnici autem in quibus virtutes aliquæ insignes eminebant, in aliis infra vulgus saepe subsidebant. Deinde duplex est Ethica, est enim Ethica quædam quæ dici potest Politica,

Politica, quæ necessaria est ut stare possit politia humana. Multi fuerunt inter Ethnicos qui in hac Ethica excelluerunt, & eius respectu viri boni dici potuerunt, atque adeo fuerunt, comparatae nimis ad alios, qui improbi & impuri fuerunt. Sed est alia Ethica spiritualis, quæ ad eam quæ in celis est *matters* pertinet. Apostolus locis superiis allatis agit de iis, qui legis æquitatem quoad humanam politiam, agnoscebant, & se etabantur, qui non tamen ed assurgebant ut colerent ex ea Legislatorem. Deus Legi suæ tam manifesta iustitiae & æquitatis impressit vestigia, quæ diuinitatis suæ in mundo. Itaque quemadmodum in contemplatione mundi voluit nos assurgere ad mundi creatorem, ita noluit nos hæcere in nuda Legis contemplatione, sed ascendere ad Legislatoris cultum & cognitionem.

Instantia.

Apostolus Rom. 1. exerte ait, æternam Dei potentiam & Diuinitatem factam fuisse manifestam in Ethnicis. Ex quibus Apostoli verbis argumentum sic conficitur. Admiranda Dei potentia & diuinitas est in Ethnicis facta manifesta. Itaque in tantæ eius potentiae & diuinitatis contemplationem, non semel atque iterum sed subinde ita correpti sunt admiratione, ut multa in eorum scriptis existet admirationis illius egregia documenta. Exempli gratia Galen. l. 4. de usu partium prorumpit in admirationem tantæ diuinæ bonitatis & sapientiae quæ in admirabili partium humani corporis fabrica atque structura conspicua est. Si itaque eam agnouit admiratus & contemplatus est, utique ad Deum usque assurrexit.

Responso.

Admiratur quis vel inuitus vel ut lubens, multi sunt qui vel inuiti coguntur, admirati virtutem, quicque (ut ait ille) virtutem vident intactamque relicta, item, *meus immota manet, lachryma voluntur inanes*, laudant eos quos vident virtute præditos, sed id faciunt tamen inuiti & illubentes, neque enim eos imitantur. Itaque admiratio ista euanya est, & postquam auerterunt oculos redeunt ad ingenium, nec illa sunt reliqua in illis admirationis illius vestigia. Sed alia est admiratio coniuncta cum studio & amore, quæ admiratio ut permanens est, sic nulli Ethniconum obtigit, ob voluntatis peruersitatem atque naturæ depravationem. Et sane Galenus qui sic in admirationem diuinæ sapientiae erupit, est alioqui impius & profanus scriptor, qui quantum potest dogma de immortalitate animæ vel dissimulat, vel etiam impugnat.

AD THES. XXVIII.

Objicitur.

SI finem & quæ in finem tendunt comprehendens, semel atque agnita non potest respuere voluntas, quicunque nouit finem & media quæ tendunt ad finem ea amplectetur. At contraria res habet, nonnulli enim prædicti sunt illustri cognitione & finis & eorum quæ ad finem tendunt, neque tamen ea persequuntur.

Responso.

Duplex est finis & mediorum ad finem agnitionis, altera nempe *Theoretica*, altera *Præctica*, quam distinctionem docet Aristoteles in *Ethicis*. Cui in hoc genere primæ partes sunt deferendæ: cognitione *Theoretica* fateor aliquando cognosci finem & media, neque tamen voluntatem sequi cognitionem illam, sed cognitione *præctica* (quando mens *præctica* voluntati præscribit quid sit faciendum vel fugiendum) auctor non posse ut voluntas non sequatur. Aliud, inquam, est cognoscere finem & media cognitione *Theoretica*, quando illa facultas tantum agit, quam Aristoteles vocat *νοῦς Στρωγγύλος*: aliud vero eadem cognoscere *præticè* quando *νοῦς περιεκτικός* apprehendit obiectum suum; priorem cognitionem non sequitur semper & necessariò voluntas, posteriorem semper & necessariò sequitur.

Instantia.

Adamus fuit prædictus utraque cognitione, *Theoretica* & *Præctica*, nec tamen finem per medium persecutus est.

Responso.

Negatur Adamum tum cum peccauit fuisse prædictum cognitione *præctica*, nam credidit diabolo, qui *vsus* est apud illum argumentis quibus fidem habuit. Itaque prædictus tum non fuit cognitione *præctica*.

Instantia.

Prædictus fuit Adamus summa sapientia, quippe qui creatus ad imaginem Dei, ergo utraque cognitione prædictus fuit. Quod si non fuit prædictus cognitione *præctica*, id fuit vel ante peccatum, vel post peccatum tantum, vel in ipso peccato. Si ante peccatum tum peccatum fuit antequam esset peccatum, quod absurdum, nam non habere cognitionem *præticam* finis & mediorum, peccatum est. Si post peccatum tantum cognitionem illam non habuit, inde factum est quod Deus eum propter præcedens peccatum priuauerit illa cognitione: ac proinde ante peccatum & in ipso peccato habuit illam cognitionem; si dum peccaret non habuit illam cognitionem, sequitur eum dum peccare cœpit prædictum fuisse illa cognitione.

Responso.

Adamus fuit prædictus cognitione *præctica* ante peccatum, concedo: post peccatum & in ipso peccato, nego: imò radix eius peccati haec fuit, quod non cognoverit cognitione *præctica* finem & media. Ferè omnes filii agnoscent (*cognitione Theoretica*) patrem esse colendum, eis esse obediendum, sed plerique putant non esse iucundum illi, in hac vel illa actione quam præscribit, morem gerere: Aio ergo in ipso actu tentationis titubasse primum Adamum, deinde corruisse, & originem peccati fuisse incredulitatem, quæ & ipsa est peccatum, sedesque eius est mens *præctica*, quæ ratione tantum & formaliter quadam est à voluntate distincta.

Instantia.

Si eodem momento quo excidit Adamus, exutus est cognitione *præctica*, tum priuatus est ista luce autem quod esset peccato suo promeritus; At Deus neminem priuat gratia sua immersus. Ergo, &c.

Responso.

Duplex est gratia sufficiens & efficax : Deus neminem priuat gratia sufficiente nisi peccatorem, concedo, gratia efficax, nego. Cognitio autem practica gratia est non sufficiens modò, sed etiam efficax. Intellectus practicus ille est qui versatur in singulari quadam actione, quem intellectum si Deus det fieri non potest ut homo peccet.

Instans.

Atqui sine gratia efficaci non potuit Adamus praetare Deo obedientiam quam ab eo requirebat. Mihi autem videtur Deum non deditis Adamo efficacem illam gratiam, nam qui potuit iuste irrogare illi pœnam ob non praestitam obedientiam, ad quam præstandam vires non habuit.

Respondeatur.

Duplicem esse potentiam, duplicem esse impotentiam. Est quædam potètia quæ nihil aliud est, quæ facultas quædam exequendi ea quæ velis & cupias: ut qui cupit seruire Deo, eum necesse est Deum cognoscere, vnde sit ut anima bruta non sint peccati rea, quia Deum non cognoscunt. Hanc potentiam habuit Adamus ante peccatum. Alia est potentia quæ magis est efficacia quæ potentia, qualis est ea quam pīj petunt à Deo, non enim petunt ut possint, si velint, sed ut velint. Dico ergo Deum non exigere quicquam ab homine, quin dederit ei vires execundi quod vult; dederat Adamo vires ea efficiendi quæ vellet, siue in bono, siue in malo. Verum dare semper voluntatem Deus non tenet, & pugnat hoc cum Dei veritate. Deus eo quod exigit non indit voluntatem, tantum indicat quid creatura debeat velle; dat vires cum indit sui cognitionem, & facit ut nihil sit impedimenti præter liberam hominis voluntatem. Deus à nemine exigit quod non possit si velit, concedo; quod non possit, ita ut cum posse, simul habeat & velle conniunctum, nego. (Sic enim homo nunquam peccaret aut labi posset) hoc autem est intellectum habere practicum imbutum cognitione practica. Adamus præditus fuit hac potentia ut possit si vellet, non fuit autem semper præditus intellectu pratico imbuто cognitione practica; qui re ipsa nihil aliud est quæ ipsa voluntas, ratione tantum & formalitate quadam (vt dictum est) ab ea distinguitur. Summa quidem fuit lux in eius animo, nec affectus eius eum aliò trahebant; at fuit tamen eadem ratio sanctitatis Adami quæ fuit immortalitas, vtraque nempe fuit mutabilis. Non est ea ratio iam filiorum Dei, quia Christi (qui est secundus Adam, & cuius ipsi per fidem sunt membra) sanctitas est immutabilis; quod respexit Apostolus 1. Cor. 15. primus Adam erat terra terrenus, &c.

AD THES. XI.

In postrema Thesis verba, necesse est agnoscamus esse quidem in nobis liberum arbitrium quod sanctificet, &c.

Objecio.

Si homini datum est liberum arbitrium, scilicet hemini data est potestas peccandi, at

hoc est absurdum. Ergo, &c.

Responso.

Data est per se, nego. Data est per accidentem, concedo. At hoc non est absurdum.

Instans.

Eodem modo data est facultas peccandi quo liberum arbitrium ipsum. At liberum arbitrium datum est per se. Ergo & potestas peccandi data est per se.

*Responso.**Negatur Maior.**Instans.*

Eo modo datum est liberi arbitrij proprium quod datum est liberum arbitrium ipsum. Atqui potestas peccandi est proprium liberi arbitrij. Ergo.

Responso.

1. Negatur minor, est enim aliquid liberum arbitrium in quo nulla est peccandi potestas, ut in Deo & beatis Angelis, & ut futurum est in nobis in cœlo. 2. Distinguo verbum *datur*, cum enim in dono spectandus sit præcipue donantis animus, quæ donans respicit, & quæ donare intendit, illa donantur *propriè* & *per se*: quæ donare non intendit, donum tamen quoquomodo consequuntur, illa non dantur *propriè* & *per se*, sed *per accidentem*. Priore modo Deus dedit liberum arbitrium, potestatem peccandi posteriore tantum.

Instans.

Qui priore modo dat antecedens, dat etiam & consequens. Ergo nulla solutio.

Responso.

Duplex est genus consequentium, alia enim congruunt & cum proprio sine antecedentis, & cum animo donantis, alia contraria sunt & cum eis pugnant; Deus dedit liberum arbitrium & liberi arbitrij consequentia prioris generis: posterioris, qualis est potestas peccandi, haudquam.

Instans.

Causa causæ est causa causati: atqui Deus est causa liberi arbitrij, liberum arbitrium causa peccati. Ergo & Deus peccati causa est.

Responso.

Duplex est genus effectorum, seu causatorum, alia enim procedunt à causa efficiente *propriè* & *per se*: Alia vel posita sunt in immutatione causæ, vel ex immutatione causæ proficiuntur, & sunt potius effecta *per accidentem*. In priore genere causa causæ est causa causati, in posteriore minime: Porro peccatum pertinet ad posterius illud genus. Cum enim liberum arbitrium per se inclinaretur ad bonum, accidit ut mutatur; mutatum est autem quia constitutum erat in statu naturæ, qui fluxus est & mutationis capax.

ALIVD MEDIUM.

Si datum est homini liberum arbitrium, remansit in homine liberum arbitrium, atqui non remansit. Ergo.

Responso.

Alia sunt in liberò arbitrio essentialia, alia accidentalia tantum, quæ sunt essentialia ut est potentia volendi & agendi libere, illa remansere in homine.

IN DISPUT. ADVERSUS PRÆCEDENTES.

55

*In hominē: quæ accidentalia ut est *à se propria* ad bonum & ad malum; illa, immutatione facta, sublata sunt quidem, at nego ideo perisse quæ essentialia sunt.*

Instantia.

Quod naturale fuit in homine illud remansit in homine, at qui liberum arbitrium est in homine naturale. Ergo.

Responso.

Naturale duplii modo dicitur, vel enim sic appellatur id quod est essentialia, & pertinet necessariò ad naturæ constitutionem vel id quod naturæ non constituit necessariò, sed exornat tantum, quenquam natura id habeat ad ortu. Priore modo liberum arbitrium, & est quid naturale homini, & in homine remansit, at non est sic naturalis ea *à se propria*: Posteriore *à se propria* fuit naturalis, at nihil necesse est ut ea sublata, tollatur & liberum arbitrium ipsum. Est enim vti diximus liberi arbitrii accidens, adeoque separabile.

Instantia.

Vires liberi arbitrij post peccatum remanserunt, ergo & liberum arbitrium ipsum.

Responso.

Eodem redit distinctio: Aliæ enim sunt vires in quibus essentia ipsa liberi arbitrij sita est, ut posse libere agere: aliæ sunt accidentales, ut posse vel bene vel male agere. Haec separati possunt manente libero arbitrio, ut in beatis qui celo recepti sunt, qui male agere non possunt, & in Diabolo qui bene agere nequit. Illæ neque sublatæ sunt neque tolli possunt manente subiecto. Ita cum beati non nisi bene agere possint libere tamen agunt. Contra Diabolus cum non possit nisi peccare, liberrimè tamen peccat, peccat enim libentissime.

Instantia.

Si homo cooperetur cum Deo in bonis, præditus est iis liberi arbitrij viribus, quæ dicuntur accidentales, potest enim bona agere: at qui verum prius. Ergo, &c.

Responso.

Cooperatio cum Deo duplex est, altera propria, altera vero *impropria*: Propria est cum qui operatur neque producit, neque producere potest effectum sine cooperante: Impropria, quum vis quæ producit effectum est in operante solum, nullatenus in cooperante ut cum Deus vicitur homine in excitatione mortui. Priore modo nego hominem cooperari cum Deo, posteriore concedo, at non inde sequitur hominem præditum esse potestate illa agendi quæ *à se propria* dicitur.

Instantia.

*In ea cooperatione secundum quam homo dicitur cooperari cum Deo in bonis, Deus non potest producere effectum sine homine. Ergo cooperatio illa non est *impropria*, sed *propria*, & sic nulla solutio.*

Responso.

Cooperatio in qua qui operatur non potest producere effectum sine cooperante, item duplex est: altera enim est eiusmodi ut cooperans habeat rationem subiecti tantum in quo principale agens vim suam exercit, ut ex eo aliquid profiscatur. Altera est eiusmodi ut cooperans habeat rationem causæ sociæ quæ ex se vires con-

fert ad effecti productionem. Priore modo homo cooperatur cum Deo, nam bonæ actiones humanæ quidem absque homine produci nequeunt, habet tamen in iis homo rationem subiecti tantum. Jam verò nego ex eo sequi, esse in homine in statu naturæ corruptæ facultatem illam bene agendi, de qua agitur. Posteriore modo nego hominem cum Deo cooperari, ea tamen est propria cooperatio in qua cooperans habet rationem causæ sociæ.

Instantia.

Si homo concurrit ad bonas actiones ut instrumentum per quod Deus agit, concurrit ut causa socialis. At qui verum prius. Ergo.

Responso.

Instrumentum est in duplii differentia, aliud enim est instrumentum in quo nihil planè est quod ad effecti productionem conferat, quod non accipiat à principali agente, aliud quod aliquid ex se ad effecti productionem confert. Homo in bonis actionibus est prioris generis instrumentum, at non inde sequitur hominem esse causam socialis in istiusmodi actionibus. Posterioris generis instrumentum causa socialis est, at nego hominem esse in bonis istiusmodi instrumentum.

Instantia.

Fideles aliquid conferunt in bonis actionibus quod non accipiunt à principali agente nempe Deo: Ergo propriè cum Deo cooperantur, & sic nulla solutio.

Responso.

Actiones bonæ fidelium spectari debent in duplii differentia temporis, nempe, vel in prima regeneratione que tempore primum funguntur fideles, vel in progressu regenerationis, quum iam facti sunt fideles. Priori illo regenerationis momento vis omnis agendi est in principali agente, nec quidquam instrumentum confert quod non accipiat ab illo. Posteriore vis est aliqua in cooperante quidem, verum eam à principali agente ante accepit, ideoque id omne, quidquid est, principali agenti debet. Itaque sic respondeo: Instrumentum quod aliquid ad effecti productionem confert, duplex est, vel enim id quod confert debet principali agenti, vel non debet: si non debet appellari potest causa socialis, quæ propriè cooperatur. At nego in hominē esse tale quidquam. Si debet non est propriè causa cooperans atque socialis, quæque in eo negotio de quo agitur, dici possi habere à natura vires illas liberi arbitrij quæ sitæ sunt in facultate bene agendi.

AD COROLLARIVM III.

Satisfactionem non videri necessariam.

Odjicitur.

ID solum necessarium est ad reconciliationem quod requiritur à Dei natura & voluntate. At satisfactione non exigitur à Dei natura & voluntate. Ergo.

Responso.

Negatur minoꝝ.

Instansia.

Illud tantum natura & voluntas Dei exigit, cuius oppositum repugnat voluntati & naturae Dei: At oppositum satisfactionis non repugnat naturae & voluntati Dei. Ergo.

Responso.

Negatur minor.

Instansia.

Quod per Deum omnibus licet, id non repugnat naturae & voluntati Dei. At per Deum omnibus licet reconciliare sibi inimicos absque satisfactione. Ergo.

Responso.

Duplex est inimicitia, publica & priuata; priuatum Deus vult ut omnes condonent, at minime publicam. Exempli gratia, Deus non vult ut Princeps scelerato legum publicarum violatori penam commeritam remittat. Jam vero in hac causa Deus non est considerandus ut priuatum, sed ut is qui publicum gerit Magistrum.

Instansia.

Si ei qui publicum gerit Magistratum licet penam sine satisfactione remittere, Deo etiam id licet. Sed verum est prius. Ergo & posterius.

Respondeatur.

Ad minorem. Sunt quædam genera peccatorum quæ condonari possunt absque iniuria boni publici. Magistratus ius aliquod habet, & potestem aliquid remittendi in eo genere, ita tamen ut legum authoritas maneat illibata. Alioqui non licet ei remittere. Itaque negatur minor.

Instansia.

Vnicuique licet cedere de iure suo. Ergo & Principi.

Responso.

Distinguitur ius: est ius priuatum & est ius publicum; etiam Principes, etiam populus ius habent priuatum de quo possunt cedere. At non possunt cedere de iure publico.

Instansia.

At possunt Principes leges ipsas abolere.

Respondeatur.

Distingui potentiam. Alia est tyrannica, alia legitima, Princeps non potest legitimè bonas leges abolere.

Instansia.

At condonatio peccatorum absque satisfactione potest fieri à Deo sine cuiusquam iniuria. Ergo.

Respondeatur.

Non potest fieri à Deo illæsa iustitia.

Instansia.

Si verum id esset, tum iustitia puniens esset Deo essentialis, at non est Deo essentialis. Ergo.

Responso.

Negatur minor.

Instansia.

Ira non est Deo essentialis, Iustitia puniens est ira. Ergo.

Respondeatur.

Distingui iram. Ira considerari potest vel in se absolutè, vel ratione modi. In se considerata, est essentialis Deo; est enim Deo esseuale punire peccata: sed modus puniendo nimis in eo ipso qui peccatum perpetrauit, aut in alio, liber est Deo, pendet enim à præscripto rationis diuinæ, nam Deus potest transferre peccati penam.

Instansia.

Actio libera voluntatis in Deo non est eius proprietas essentialis. Atque ira est actio libera voluntatis in Deo. Ergo.

Respondeatur.

Est quædam libera voluntas quæ distinguitur à natura Dei, ut creatio: & est libera voluntas quæ non potest distingui à natura Dei, ut velle bonum, amare iustitiam & seipsum, sunt actiones liberæ voluntatis Dei, sed quæ ab eius natura non differunt, neque enim ei conueniunt ut creatio.

Instansia.

Deus miseretur cuius vult, & indurat quem vult, Rom. 9. Ergo ira est actio planè libera.

Responso.

Duo sunt genera proprietatum Dei, unum est earum quæ versantur circa obiectum constitutum. Alterum est earum quæ versantur circa constitutionem obiecti sui. Proprietates quæ versantur circa constitutionem obiecti sui sunt sapientia & potētia. Proprietates quæ versantur circa obiectum constitutum sunt iustitia & misericordia. Sapientia enim & potētia obiectum sibi faciunt, sed iustitia & misericordia Dei offendunt obiectum iam constitutum, non ipsæ faciunt. Quæ Dei proprietates obiectum sibi faciunt eæ sunt liberæ; quæ vero circa obiectum iam constitutum versantur, illæ obiecto posito nou possunt non exerceri exempli gratia. Fieri non potest ut si quis seruet legem Dei, Deus ei non retribuat vitam æternam, &c.

Sunt etiam duo genera actionum Dei: quædam fluunt à proprietatibus, quæ quia non habent obiectum, sunt in Deo liberæ, aliæ vero fluunt à proprietatibus, quæ quia habent obiectum, non possunt non exerceri obiecto constituto. Qualis autem est proprietas talis est actus.

Ad locum autem Pauli quod attinet, dico illos actus miserendi & indurandi pertinere ad proprietates Dei à quibus obiectum constituitur, & quidem obiectum iræ punientis, quam posito obiecto non posse non exerceri affirmamus. Non potest sibi temperare Deus quin odio habeat mala. Ipse Socinus fatetur fieri non posse ut Deus condonet peccatori impoenienti.

Instansia.

Dispensatio Dei est libera.

Respondeatur.

In actione potentiae & sapientiae, concedo: in actione iustitiae & misericordiae, nego: quum Apostolus Heb. 10. 26. vult docere unde fiat quod sit impossibile, ut peccatum in Spiritum Sanctum remittatur, id probat, quia non est satisfactio. Tale est argumentum, pro quo non est satisfactio, id non potest remitti, sed pro peccato in Spiritum Sanctum non est satisfactio. Ergo.

Instansia.

Matthæus dicit Deum nobis remittere peccata, eo modo quo nos debemus remittere fratribus nostris. Sed nos debemus remittere sine satisfactione. Ergo.

Responso.

Est identitas quæ per omnia conuenit, & est identitas quæ consistit in propositione, nos quidem

quidem debemus condonare sine satisfactione quia priuati. At qui publicum gerit Magistratum, non tenetur offendam publicam condonare: Quod si Rex possit inuenire rationem qua satisfiat publicæ iustitiæ, poterit etiam remittere. Præterea eo modo quo tenemur remittere, Deus etiam nobis remittit, nempe ex mera gratia.

Instantia.

Non remittit gratis qui exigit satisfactionem.

Rifpondetur.

Qui exigit satisfactionem ab eo ipso cui remittit, Concedo: qui exigit à vade, Nego: Potuit Deus quemadmodum in Diabolo, sic à nobis peccati pœnam exigere. Quare fuit magna hæc gratia, quod cum posset à nobis ipsis pœnam peccati exigere, translavit eam in vadem.

Instantia.

At qui non potest pœna peccati transferri in innocentem.

Responso.

Concedo, 1. Si cum damno innocentis & damno publico fiat illa translatio. 2. Si transfeatur in innocentem qui nullam habeat naturæ communionem cum nocente. Alias nego. Jam verò nullum horum locum habuit in Christo, nam 1. Christus non succubuit pœnæ, deinde translata est in eum magno bono publico, denique ita translata est ut Deus eum considerarit tanquam caput nostrum.

Instantia.

Si potest pœna peccati transferri à nocente in innocentem, poterit etiam præmium ab innocentem transferri in nocentem; At hoc absurdum. Ergo.

Responso.

Alia est ratio pœnæ alia præmij. Pœna non per se & propter se irrogatur, sed ne legū authoritas & maiestas violetur. Itaque ratio puniendi quæ facit ut legum authoritas maneat illibata, bona est & legitima. Cùm ergo per translationem pœnæ in vadem fiat ut legum authoritas maneat in columis, translatio pœnæ bona est & legitima. Non est eadem ratio translationis præmij. Nulla enim est ratio aut species boni publici in translatione præmij ab innocentem in nocentem.

AD IDEM COROLLARIVM.

Satisfactionem videri superuacaneam.

Objicitur.

Sabsque Christi satisfactione homines fuerunt Deo reconciliati, tum illa fuit superuacanea. At verum est prius. Ergo.

Responso.

Negatur minor.

Prob. Minor. Si ante Christi satisfactionem homines fuerunt Deo reconciliati, tum fuerunt reconciliati absque illa satisfactione: Prius est verum. Ergo.

Resp.

Alia est prioritas temporis, alia causæ moralis. Homines fuerunt Deo reconciliati ante satisfactionem Christi, respectu prioritatis temporis, Concedo: fuerunt reconciliati ante Christi satisfactionem ratione prioritatis moralis causæ, Ne-

go: Causa physica effectum suum præcedit tempore, non item causa moralis. Ex.gr. Eximitur quis è carcere quādō vas sese stitit pro reo, & pollicitus est fore ut debitum soluat, etiam antea quam actu soluerit. Sic & antequam Christus actu reapse pœnas peccati lueret, multi fideles sub V. Testamento fuerunt Deo reconciliati. At non sine consideratione futuræ satisfactionis, quam ab æterno Patri fuerat veluti pollicitus.

Instantia.

Quos Deus intensissimo amore prosecutus est ante satisfactionis considerationem, illi fuerunt ante satisfactionis considerationem Deo reconciliati; At qui fideles Deus intensissimo amore prosecutus est ante satisfactionis considerationem. Ergo.

Responso.

Duplex est Dei Charitas sive amor. Una est antecedens, quæ Deum mouit ut inueniret modum satisfaciendi iustitiæ suæ, cui nisi satisfactū fuisse, Charitas effectum sortiri aut locum habere non poterat. Hac charitate antecedente nos prosecutus est Deus non habita ratione satisfactionis, nisi ut medij præstandi. Alia est charitas consequens à qua proficiuntur omnia beneficia in nobis. Hac nos Deus non est prosecutus nisi propter Christi satisfactionem; Simili potest illustrari duplex illa Dei charitas. Sit aliquis Pater qui idem sit Princeps: Filius eius admiserit delictum aliquod, ideoque multostandus. Pater idem iustissimus qui nihil vult admitti quo ius legum violetur, priusquam videat filium, eique reconcilietur, curat satisficeri iustitiæ seu legibus publicis. Dico in eo considerari posse duplē amoris gradum: Vnum quo excogitat modum satisfactionis filii; alterum quo habita ratione illius satisfactionis patitur se videri a filio, eique reconciliatur.

SATISFACTIONEM VIDERI IMPOSSIBILEM & absurdam.

Objectio.

Qvod nec à creatura ὑπή, nec à Deo ὑπή, nec à *τιτανοῖς* prestari potest, illud est impossibile. At qui satisfactione est eiusmodi. Ergo.

Rif.

Nego minorem. Potuit enim satisfactione prestari à *τιτανοῖς*.

Instantia.

Si *τιτανοί* satisfecit, Deus etiam satisfecit; At Deus non satisfecit. Ergo.

Responso.

Deus merus non satisfecit, Concedo; at, qui est Deus & homo non satisfecit. Nego.

Instantia.

Si Deus satisfecit idem sibi ipsi satisfecit: At hoc absurdum maximè per solutionem pretij. Ergo.

Responso.

Satisfactione est duplex: una qua compensatur iniuria priuata, hoc modo Deus ipse sibi non satisfecit: altera est qua compensatur seu reparatur iniuria publica, Deum hoc modo non posse sibi satisfacere, Nego; Deus non sustinet in acci-

pienda satisfactione personam priuati hominis, sed Principis, qui ius habet administrandi, vt ita dicam, reipublicam cœli & terræ. Qum quis peccat, ista iniustitia Deus non læditur vt priuatus, sed violatur iustitia, quæ considerari debet respectu muneris quo Deus vt mundi iudex fungitur. In iustitia humana si quis incurrit in multitudinem, potest Magistratus pro eo soluere multitudinem vt legibus satisfiat, cum agitur de reparatione boni publici potest aliquis sibi satisfacere quā iudex est & Rex. Ira Dei nihil aliud est quam zelus iustitiae, non boni sui, nihil enim Deo decedit, ex peccatis nostris.

Instans.

Id quod sapit scenam, id locum in Deo non potest habere, at de penu suo sibi ipsi soluere & satisfacere, sapit scenam. Ergo.

Respondetur.

Sibi ipsi vt priuato & vt parti offensas soluere ad compensandum damnum illatum, vel iniuriam priuatam reparandam, id sapit scenam, Concedo. Sed nego Deum vel Christum sic sibi ipsi satisfacere. Deus enim aut Christus in hoc negotio non consideratur vt pars offensa & priuata quædamnum vel iniuriam acceperit, sed consideratur vt Princeps, vt Rex, cui (vt ita dicam) à natura commissum est ius administrandæ reipublicæ mundi.

Instans.

Distinctio illa locum habet cum ius publicum potest distinguiri à persona quæ ius habet, vt in Magistratibus humanis. At in Deo quinatura sua summus est iudex, ius non distinguitur ab eius persona.

Responso.

Quia Deus natura sua est Magistratus, vti concessum & verissimum est, nec Deus potest aut debet considerari modo qui non sit cōsentaneus naturæ suæ, ideo non potest considerari vt pars læsa, Deus enim propriè non læditur peccatis nostris, nullam iniuriam, nullum damnum patitur. Quid enim Deo ex peccatis nostris decedit, aut quū illi propter peccata puniuntur quid ipsi inde accedit? Cū itaque homines plectit, non hoc facit vt sibi de reparatione damni illati satisfaciat, sed vt stet ius eternum iniuolabile. Si Deus damnum ex peccatis nostris pateretur, obiectio valeret, sed Deus hoc tantum spectat vt ius fasq; vigeat, iam ius est & lex æterna & immota, vt Deus & iustitia colatur. Hoc ius si maneat immotum nec impunè liceat illud violare, consequens est inde summum bonum, nempe horror peccati. Nam fidelis cum considerat, Christo fuisse moriendum nec aliter potuisse expiari & condonari peccatum, magis inde abominatur peccatum quam si dehinc eret terra.

Instans.

Deus eo modo accipere damnum potest quo gloriam. At gloriam accipere dicitur. Ergo.

Responso.

Gloriam accipere dicitur, sed impropriè. Non enim vt hominibus, sic & Deo, aliquid ex gloria quam accipere dicitur accedit, quo beatior aut perfectior in se redditur: offenditur Dei maiestas peccatis hominum, quo modo iudex legum violatione offenditur, non quod ipse eo lædatur, vel damnum aliquod accipiat, sed quia est amans iuris & æqui, & odit iniustitiam. Itaq; remittit quidē

ille iniurias priuatas, at publicas punit. Deus si priuatas iniurias pati posset, eas quia sumè bonus est remittere posset, sed quia sustinet personam Regis, Principis, Magistratus, non potest illibata legum æternæ iustitiae reverentia & maiestate (qua bonis bene, malis male esse decet) iniurias publicas dimittere impunitas; ingenitum est à natura omnibus hoc principium, Deum esse assertorem iuris publici, iam finis infligendæ pœnæ est ut omnibus constet quam horrendum sit peccatum; quod si Deus remisisset peccata absque satisfactione, profectò peccatum visum fuisset leue & contemendum. Jam quia Deus nihil potest facere quod pugnet cum iustitia & natura sua, & Ecclesiam in terris voluit coligere, ideo peccati pœnam in Christum vadem transferri necesse fuit.

Instans.

Si satisfactio eatenus tantum esset necessaria, quatenus Deus est osor peccati, atque ut omnibus constaret quam horrendum sit peccatum, tum satisficer illi potuisset per pœnam aliquam magnam, non tamen infiniti pretij & valoris, quia ostendisset satis earatione se esse osorem peccati.

Reſp.

Negatur minor. Ostendisset quidem se odio peccatum, sed non ostendisset quantum sit illud odium, est enim infinitum quod non se exerit nisi per pœnam infinitam aut infinitæ æquipollentem.

ALIVD MEDIUM.

Objectio.

Si à *Ιαστρώπῳ* & ex consequenti à Deo præstite fuisset satisfactio tum sequeretur, duas contradicentes simul esse veras. At hoc absurdum est. Ergo.

Responſo.

Negatur consequentia.

Prob. Verum esset eundem placatum esse & reconciliatum, antequam esset placatus & reconciliatus. Idem enim Deus dat & exigit atque accipit satisfactionem. Iam vero dare satisfactorem est animi placati, exigere satisfactorem est animi non placati.

Respondetur.

Eundem posse simul esse & placatum seu non iratum, & non placatum, sine contradictione, nempe non eodem sed diuerso respectu; est nempe & odium duplex, priuatum & publicum, & utrumque in eundem potest competere hominem, qui publicum nimis gerit Magistratum. Sit enim ille læsus & damno vel iniuria ab aliquo affectus, iram inde & odium poterit concipere geminum, priuatum & publicum: Priuatum quatenus damnum accepit aut iniuria affectus est; Publicum quatenus ipse est Magistratus iuris & æqui amans, cui graue est leges publicas violari, quiq; tenetur earum auctoritatem sartam testam tueri. Idem ille respectu iuris & damni priuati, si bonus est, ac mitis ingenio, non irascitur, vel si irascatur potest ira ex ingenita bonitate deponere, atque reconciliari illi à quo læsus est. Respectu autem iuris publici, & quatenus publicum gerit Magistratum, non potest illibato legum iure dimittere eum inutili. Quid hic facturus est

ut simul

vt simul quā priuatus locum det ingenitæ bonitati atque clementiæ, qua fertur ad condonandam iniuriam, & amori atque zelo iustitiæ, quo quatenus Magistratus leges publicas sartas teatas tueriteneretur. Nempe ipse soluet pro reo mulctam quo legibus satisfiat. Sunt nimirum duæ Principis seu Rectoris partes, vna necessaria, ne delictum patiatur abire impunè, ne sic legumi authoritas violetur; altera, pœnæ modum statuere atque despicer, & excogitare vias & rationes quibus quidque commode & convenienter fieri possit & debeat: v.g. plures sunt modi quibus delictum puniri potest, prū vel in ipsius delinquentis vel in vadis persona; Quā publicus est Magistratus, si luris æquiq; amans, & gumque custos, exiget ille (& quidem necessario) satisfactionem ne leges impunè violentur. At quatenus est priuatus priuato danno vel iniuria affectus, quia est vir bonus & mitis dabit ipse fideiussorem soluetque mulctam: Sic idem placatus erit simul & non placatus; sed diuerso respectu. Non placatus quatenus exigit mulctam & satisfactionem, quam exigere tenetur quā Magistratus; placatus autem quatenus vt priuatus fideiussorem dat & mulctam soluit.

Porid cū Rector statuit pœnæ modum quo legibus & iustitiæ satisfiat, per vadem, eo satis ostendit se non ferri priuato vindictæ affectu in peccato puniendo sed amere tantum & zelo iustitiæ. Itaque placatus est ille simul & non placatus. Placatus est quoad priuatum affectum, non placatus quatenus legum custos, juris & æqui amans & studiosus. Ex. gr. filius iudicis incurrit in mulctam iudex non potest condonare mulctam salua legum authoritate, potest tamen excogitare modum quo mulcta soluatur, & filius absoluatur. Quatenus ex priuato affectu excogitauit soluendi modum, & mulctam soluit, eo se ostendit placatum, vel saltem non iratum; quatenus verò exigit solutionem, quam pro muneric ratione exigere tenetur non est placatus.

Cæterum priuati affectus non pugnant cum amore iuris & æqui, quo volumus satisfieri pro peccato, neq; ius publicum prohibet quominus interventu satisfactionis delictum expietur, legū authoritas maneat illibata, affectibusq; priuatis locus sic detur: prohibet tantum eos affectus priuatos qui excludunt satisfactionem. Jam verò vt hæc ad rem, hoc est ad Christi satisfactionem, accommodentur, dico Deum nos non odisse eogenere odij quo homo hominem ex danno accepto, aut iniuria illata odit, Deus enim nullam à nobis priuatam accepit iniuriam, peccatis nempe hominum non læditur, aut damnum vilum pati vel accipere potest. Itaque cum peccatum punit non punit studio & animo vindicandi, aut desiderio damnum separandi, sed ideo tantum quia vindex est juris & æqui, mundi q; Rector, odij im- que Dei nihil aliud est q; iam à me iustitiæ. Quia respectu iuris & damni (vt ita dicam) priuati Deus nunquam fuit nominibus iratus, hoc respectu fuit potius semper illis placatus, atque ex innata bonitat propitius, & propenso erga eos affectu. Iactus tantum fuit respectu iuris publici, cuius est assertor & vindex q; à mundi Rector. Jam verò qui sic offenditur quia nullo danno priuato afficitur, non ob priuatas villas iniurias, sed propter bonum publi-

cum offenditur, potest ipse satisfacere, quia quod satisfacit, publico satisfacit, non sibi vt priuato. Cū itaque duæ sint Rectoris partes (vt dictum) Deus quatenus est mundi Rector debuit necessariid peccati pœnam exigere, & potuit quā sapientia est prædictus inuenire modum satisfaciendi, pœnamque in vadem transferendi, quem vadem ex ingenita bonitate & visceribus misericordiæ motus est vt nobis daret. Hoc pacto respectu iuris & damni priuati (quod nullum Deus pati potest) placatus fuit Deus (quia nūquam hoc respectu iratus fuit) sed quia obstabat ius publicum (cuius est custos, cuiusque solummodo respectu nobis irascitur) quominus peccatum abiret inultum, pro Sapientia & libertate sua modum satisfaciendi & inuenit & cōstituit vt sic simul & iustitiæ & misericordiæ locus esse posset. Deus nempe qui nos pro innata bonitate amabat, erga miseros propendebat, affectu beneulo, voluit tamen immota voluntate ex amore nimirura iustitiæ inflexibili & immutabili, vt satisficeret iuri publico, quod per peccatum violatum erat. Hæc voluntas quandoquidem non habet coniunctum priuatum odium ex priuata accepta iniuria, vel illato danno, non obstat quominus satisfactionem ipse præstiterit & fideiussorem dederit sine theatali scenæ specie, vt filii iudicis simili demonstratum est. Sic ergo Deus simul & placatus fuit, quatenus modum soluendi per fideiussorem admisit & subministravit, & nō placatus fuit quatenus exigit solutionem: At non eodem modo & respectu, nom placatus fuit respectu odij priuati, hoc est reuera non fuit hoc respectu nobis unquam iratus, quia peccatis non læditur, non placatus autem fuit respectu odij publici quatenus Rector offenditur ob ius violatum.

ALIVD MEDIUM.

*Christum non videri satisficerē.**Objecțio.*

Qui pro alio satisfecit is soluit quod ille debet. At Christus non soluit quod nos debebamus. Ergo.

Respondetur:

Ad Maiorem per distinctionem. Id soluit quod alius debet pondere & valore, concedo; id soluit specie, nego: Iam verò Christus id soluit quod nos debebamus pôdere & valore, quod satis est.

Instinctio.

Si Christus id soluit pondere & valore quod nos debebamus, tum passiones humanæ Christi fuerunt infiniti valoris. At hoc falsum. Ergo.

*Respondetur. Negatur minor.**Instinctio.*

Finitum non est capax infiniti, atqui natura humana & passiones Christi sunt finitæ. Ergo, non sunt infiniti valoris & dignitatis.

Respondetur:

Ad Maiorem per distinctionem. Quod finitum est non mondat in se, sed etiam respectu obiecti & subiecti, non potest esse infiniti ponderis, concedo: Quod finitum est in se, infinitum autem respectu subiecti vel obiecti, non potest esse infiniti ponderis, Nego: Nam est aliquid finitum respectu subiecti, quod est infinitum respectu

objecti: ut furari, scortari, &c. sunt actiones finitæ respectu subiecti, sed sunt infinitæ respectu obiecti, Dei nempe qui illis offenditur, ideo merentur mortem æternam; & rufsum est aliquid in se finitum quod respectu subiecti est infinitum, ut passiones Christi, quæ in se finitæ quidem sunt, sed ratione Christi qui eas pertulit, infinitæ sunt, quia Christus est infinitus utpote Deus.

Instantia.

Si passiones Christi infinitæ fuerunt respectu Christi, cum fuerunt infinitæ respectu naturæ ipsius diuinæ. At hoc respectu non fuerunt infinitæ. Ergo.

Responso.

Passiones Christi fuerunt infiniti valoris respectu personæ Christi, nam verbigratia, Regia dignitas facit ut si quis intendat digitum in Regem (quamvis actio illa in se leuis sit) ista tamen scelus admisisse censeatur ob dignitatem regiam. Ita quia humana natura in tantam dignitatem est euecta ut diuinæ naturæ sit vniuersitatis hypostaticæ vinculo consociata, non potuit illa temerari atque violari, quin illa passio sit infiniti pretij atque dignitatis. Ideo ergo naturæ humanae Christi passiones sunt infiniti valoris, quia qui passus est fuit *τελεσθως*, Christus quidem passus est secundum naturam humanam, non secundum diuinam, quod tamen Christus passus est secundum naturam humanam, id persona diuina passa est. Sic, si Rex ducat in uxorem ancillam, & aliquis eam iniuria aut contumelia afficerit, is non ancillam læserit aut contempserit, sed Regem ipsum in uxore offenderit. In Christo autem multo adhuc æstior est vno naturæ humanæ cum diuina, quam est uxoris cum marito.

Instantia.

Si hoc verum esset, tum guttula sanguinis Christi ad satisfactionem sufficeret. At hoc falsum. Ergo.

Responso.

Negatur consequentia.

Instantia.

Passiones Christi sunt infiniti valoris (vti concessum est.) Effusio guttulae sanguinis Christi est passio Christi. Ergo.

Responso.

Passiones Christi sunt infiniti valoris nempe quæ habent rationem maledicti, at effusio guttulae sanguinis non habet rationem maledicti; ratio est, quia quod habet rationem maledicti id eiusmodi est ut qui patitur totus & veluti radicibus cohorrescat. Si Rex per ludum & iocum impingat filio alapari, quis dicat esse passionem, & posse id locum habere satisfactionis: Sed si ex ira & indignatione id faciat, passio fuerit & satisfactionis locum habere poterit.

Instantia.

Effusio sanguinis quæ rationem habet pœnæ, habet rationem maledicti. Atqui effusio guttulae sanguinis in Christo habuisse rationem pœnæ. Ergo & maledicti.

Responso.

Negatur minor; Id enim solum rationem pœnæ habere potest quod infligitur à iudice legi conuenienter. Non conuenit autem legi quæ mortem denuntiat, ut ob eius violationem id infligatur tantum ex quo guttula sanguinis manet. Porro

id est legis diuinæ quæ mortem denuntiat ingenium ut leuiore sanctione contenta esse non potuerit. Quod enim Deus mortem peccato pro pœna constituit, non est ex iure positivo, sed ex ipsa rerum natura, scilicet non potest peccatum aduersus Majestatem diuinam commissum non mereri quod extreum & ab omni parte grauissimum est. Neque vero potest iustissimus iudex quidquam aliud pro pœna statuere peccato, quam id quod meretur.

ALIVD MEDIUM.*Objecit.*

Si alio modo potuerant homines Deo reconciliari per Christum quam per satisfactionem, tum satisfactione quæ est per mortem non fuit necessaria. Atqui prius est verum. Ergo.

Respondeatur.

Negatur minor.

Instantia.

Probatur minor, Si iustitia vitæ & actionibus Christi possunt homines, iusti constitui, sequitur alio modo quam per mortem potuisse homines reconciliari. At verum prius, Ergo.

Responso.

Si potuit iustitia vitæ satisfacere totaliter nihil erat necesse ut Christus moreretur, Concedo. Sed ut esset satisfactione perfecta necesse fuit ut ad iustitiam vitæ accederet mors Christi. Quare nūquam sunt diuellenda mors & iustitia Christi. mors Christi sola nihil facit, nec iustitia sola, sed Mors Christi ornata eius iustitia. Atque hæc est rei illius ratio; Pœna seu passio Christi in se non habent rationem satisfactionis, quia pœna illa in se finita est: summa itaque dignitas, summa excellētia, quæ in Filio est, facit ut passio seu pœna illa sit infiniti valoris, ac proinde satisfactione: Quare ut satisfactione esset perfecta necesse fuit ut Christus simul & sanctissimus esset & mortem oppeteret. Id ipsum necesse fuit ratione nostri, nam ut conscientia nostra pacem habeat necesse est ut intueatur tum iustitiam tum mortem Christi, Mortuus enim est iustus pro iniustis, oblitusq; scipsum immaculatum Deo.

AD COROLLARIVM V.*Objicitur.*

Fides nunquam est sine bonis operibus. Ergo, Fides non potest sola iustificare.

Responso.

Fides dici potest iustificare sine bonis operibus duobus modis, vel ita ut dicamus fidem quæ iustificat non habere coniuncta bona opera, vel ut dicamus bona opera non esse causas socias iustificationis. Fides quidem nunquam est sine bonis operibus: at non inde sequitur bona opera esse causam sociam quæ cum fide concurrat ad iustificationem, sic sol nunquam illuminat sine calore, at calor tamē non est causa socia quæ cum sole concurrat ad illuminationem. Ita fides non iustificat separata à bonis operibus, neq; tamen præterea bona opera sunt causa socia iustificationis nostra.

Instantia.

Quomodo Abraham est iustificatus, sic & nos iustifi-

iustificamur, Abrahæ filij. Atqui Abraham non est iustificatus sola fide, verum etiam operibus, teste Apostolo Iacobo 2.21.

Reſp.

Justificari quis dicitur, vel apud se & in conscientia, vel apud Deum. Abraham non est iustificatus apud se & in conscientia, sola fide, sed etiam operibus. Concedo. Non est iustificatus sola fide coram Deo. Nego. Explico. Pius aliquando solet dubitare an sit ex eorum numero qui iustificati sunt, hoc est, agnoscit quidem se iustificandum vera fide, sed dubitat an fides sua sit vera, id autem deprehendit & cognoscit ex calore fidei, nempe charitate, Jacobus non agit de ea iustificatione quæ est ad tribunal Dei, sed de ea qua iustificamur in conscientia nostra, dum nobis patefit iustitia nostra. Iustificamur igitur, hoc est, patefit nobis iustitia nostra non tantum fide sed etiam bonis operibus, quatenus sunt argumenta fidei sincerae, sed non iusticamur haec tenus coram Deo qui solam intuetur fidem.

Inſtantia.

Si Deus solam intueretur fidem non commemoraret in iudicio bona opera. At in iudicio commemorat bona opera fidelium, Ergo.

Reſp.

Iudicium Dei duplex est, vnum quod peragitur secundum legem, alterum quod peragitur secundum Euangelium Christi. Quemadmodum est thronus duplex, nempe iuris disticti & gratiæ. Si in iudicio quod est secundum legem commemorantur opera nostra & examinarentur, aetum de nobis esset, iuxta illud ne intres in iudicium cum seruo tuo, &c. Si commemorantur in throno gratiæ opera, non est aetum de nobis, quia est thronus gratiæ. Qui iustificantur in throno gratiæ non iustificantur ex operibus, comme-

morantur tamen eorum bona opera, non ut causæ sed ut media & signa veræ iustificationis, nempe fidei.

Inſtantia.

Atqui in iudicio quo Deus iudicaturus est homines secundum Euangelium *περὶ τοῦ ἡγεμονὸς*, & studium bonorum operum non tantum ut signa, sed etiam ut antecedentia vitæ æternæ commemorabuntur, teste Apostolo Rom. 2. Ergo.

Reſponſio.

Duplex est antecedens alterum ut causa, alterum ut ratio & argumentum, quomodo dicimus aliquid antecedere conclusionem in syllogismo, ut cum ex fumo conjicitur & colligitur ignis, fumus est antecedens non ratione consequentis sed consequentiae. Sic si Pater compellat Filium, quia mihi parvisti mihi volo te esse heredem. Ius hereditatis non competit filio quia paruit, sed quia filius est, verum commemoratur obedientia, quia hac obedientia Filius se demonstrauit esse Filium.

ALIVD MEDIUM.

Objectio.

SI multæ conditiones requiruntur in iustificandis, non iustificamur ex mera gratia. Sed prius est verum. Ergo.

Reſp.

Distinguo conditiones, si multæ conditiones requirunt in iustificandis, quæ habeant proportionem cum iustitia Dei, Concedo. Sed si conditiones quæ requiruntur in iustificandis nullam habeant proportionem cum iustitia Dei, nego inde effici iustificationem non esse ex mera gratia, nam non excluduntur conditiones omnes, sed eæ quæ possunt habere rationem meriti,

EIVSDEM
IOHAN. CAMERONIS
AD QVÆSTIONES IN EPISTOLAM
AD HEBRÆOS ILLI PROPOSITAS,
RESPONSIONES.

QVÆSTIONES GENERALES.

QVÆSTIO PRIMA.

Quo pacto cognosci possit, an Epistola ad Hebr. sit Canonica.

*Cur libri
sacri dicantur
tui Canonico-
ni.*

C R I P T V R A sacra, quam *Canonici* appellamus, ea quidem tota est fidei nostræ regula, at non tamen ideo dicitur *Canonica* quod regula sit; *Canonicus* enim is liber dicitur qui relatus est in Catalogum (quem veteres *Canonem* appellant) eorum scriptorum quæ pro diuinis habita sunt. Etenim cùm Ecclesia Christiana cœpit eis hæresibus infestari, cœperunt etiam hæretici homines quorundam librorum sacerorum authoritatem in dubium reuocare, deque iis disputare, ac si à Dō immediatè non essent profecti, & suppositios quosdam alios pro diuinis venditare. Ut igitur eorum fraudibus obuiam iretur, visum est necessarium vt Catalogus eorum librorum fieret qui pro sacris & diuinæ authoritatis haberentur. Atque is Catalogus *Canon*, id est, *regula*, eam ob causam appellatus est: quod ex veterum phrasibus demonstrari potest, quum dicunt, *librum aliquem esse in Canone, relatum esse in Canonem*: item, *duplicem esse Canonem*, quorum alter *decoxaiv*, alter verò *de trexaxiv* dictus est.

*Canon quid
fit.*

*Librorum
Canonico-
rum duo
genera.*

*I.
Eorum de
quibus nū-
quam fuit
dubita-
tum.*

Libri autem qui sunt in *Canone*, seu qui *Canonici* dicuntur, duorum sunt generum, alii sunt de quibus nullus vñquam dubitauit an essent diuinæ authoritatis, sed tacito quodam omnium consensu factum est vt sine vlla controveysi, sine vlio Ecclesiæ seu Conciliorum publico decreto, in Catalogum seu *Canonem* illum referrentur; cuius generis sunt libri omnes Veteris Testamēti. Nullus enim fuit vñquam cœtus piorum qui dubitarit eos immediatè à Prophetis, quos Dōmini Spiritus afflauerat, esse profectos, quamobrem summam in Ecclesia Judaica, atque etiamnum in Christiana, authoritatem semper obtinuerunt; nec non libri quidam Noui Testam. quanquam non omnes eiusmodi fuerunt. Cuius discriminis hæc videtur fuisse ratio, quia nempe Christiani per totum orbem terrarum dispersi fuerūt, eandem omnes librorum sacerorum notitiam habere non potuerunt, quamobrem Apostoli, & Apostolici homines, Epistolæ ad Ecclesiam quandam particularum scribere potuere, & reuertere scripsere, quæ abiis habitæ sunt pro diuini-

nis ad quos missæ fuere, & penes quos autographum ipsum authoris remansit, minus tamen certò cognitæ fuerunt ab iis qui procul remoti erant, apud quos idem minus etiam authoritatis habuere. At libri Veteris Testamenti ad vnum tantum populum pertinuere, qui dispersus non fuit in varias regiones dissitas atq; remotas, sed iisdem finibus comprehensus vnum veluti cœtum effecit; vnde factum est vt nullus è libris sacris Judæorum ad tribum aliquam particularem missus fuerit, sed vniuerso populo æquè noti fuerint, & æqualem planè obtinuerint authoritatem. Alij verò Noui Testamenti libri eiusmodi fuerunt, vt hominem quidem à Spiritu Dei immediate afflatum authorem habuerint, minimè tamen consequuti sunt eam authoritatem vt ab omnibus in vniuersum susciperentur sine vlla suspitione (præsertim propter Hæreticorum fraudes, qui vel eorum authoritatem oppugnauerunt, vel alios libros Ecclesiæ obtrudere voluere quos diuinos esse asserebant) cuius generis fuit Epistola ad *Hebræos*, & quidam alij, ad quorum authoritatem afferendam opus fuit decreto & testimonio publico Ecclesiæ in Synodum vel vniuersalem, vel particularem conuocatae: nempe quanquam ij libri meriti sint vt tacito etiam consensu pro sacris haberentur, id tamen consequi apud omnes non potuerunt, nisi accidente publico Concilij alicuius testimonio.

Rationes autem propter quas de quibusdam libris dubitatum est, ex sunt: Primò, quia scripti sunt ab iis quorum nomen non fuit usque ad eum celebre in Ecclesia: Libri enim qui authores eos habuerunt quorum nomen clarum fuit apud Christianos, verbi gratiâ Paulum, cuius authoritas & fama fuit in Ecclesia longè maxima, id facile consequi sunt vt pro diuinis haberentur, quales sunt omnes Epistolæ Pauli, & prima Catholica Petri & Johannis, de quibus an fuerint *Canonice* nunquam fuit dubitatum. At quorum scriptores non æquè clari fuerunt atque celebres, ij quibusdam Ecclesiis fuerunt suspecti, quippe quia non habuerunt pro comperto satis quis eorum author esset; si quid in iis occurrit obscurum atque difficile, aut verò hæreticorum fraudibus in speciem obnoxium, aut explosis ex Ecclesia Christiana dogmatis in speciem fauens, eos vel suspectos habuere, vel omnino reieciere, quanquam id ab omnibus Ecclesiis nunquam factum

*2.
Eorum de
quibus sali-
quando
fuit dubi-
tatum.*

*Rationes
cur de qui-
busdam
fuit dubi-
tatum.*

*I.
Authoris
nomen ob-
scarius.*

factum sit, sed à quibusdam tantum. Secundò, quia scripti fuerunt ad eos qui minimè celebres erant, sed præ cæteris obscuri: verbi gratiâ, nunquam dubitatum est de Epistolis ad Romanos & Corinthios, non ea de causa duntaxat, quod Imperium & nomen Romanum longè maximum esset & celeberrimum, aut verò quod linguae Græcæ vsus latissimè pateret in orbe terrarum, & Græcarum ciuitatum (qualis Corinthus fuit) celebris fama esset: sed etiam quia Ethniciorum religio à Christiana abhorrebat quām maximè. At dubitatum est de Epistola ad Hebreos, non tantum quia Christiani illi, qui natione Hebrei erāt, præ cæteris nationibus essent obscuri, sed etiam quia cum Judæorum religio à Christiana non videretur usque adeò discrepare, Hebrei isti inter populares suos veluti delitescebant, unde factum est ut scriptum, quod ad eos primò pertinuit, minimè Christianis omnibus innotuerit, qui (ut antea diximus) locorum interuallis erant maximè dissiti. Tertiò, quia scripti non sunt aa particularem aliquam Ecclesiam, sed ad Christianos vniuersos: Etenim scripta quæ ad vniuersam aliquam nationem mittuntur & pertinent, tam nota esse non possunt, quia certis quibusdam personis tantum traduntur, vniuersis nequaquam; sed quæ ad Ciuitatem, aut cœcum aliquem particularem mittuntur, & traduntur singulis, & cœcum ipsi vniuerso, unde longè latè que postea peruagantur.

Verò ex eo quod ante dictum est, quosdam libros ab Ecclesia publico testimonio approbatos esse, oritur quæstio quæ nobis est definienda, nimurum, quo facto id factum sit, ut Ecclesia potuerit discernere, quinam libri mererentur ut haberentur pro diuinis, quinam verò id minimè meriti sint; neque enim satis erit si respondeamus, Ecclesiam ductu Spiritus Sancti id fecisse. Ut tigitur quæstionem istam expediamus, notandum est, Spiritum Sanctum, quod ad libros sacros seu scribendos seu dignoscendos attinet, duobus modis hominibus affuisse. Prior modus est per Enthusiasmós quum scilicet quis ita à Spiritu Dei afflatur ut sit instrumentum eius organum, merum autem organum voco, quum ita mouetur homo ut ea tantum proferat quæ à Spiritu dictantur, nullo adhibito rationis & iudicij usu, neque in excogitandâ materiâ, neque in verbis diligendis: quales fuerunt afflatus Prophetarum, qui ea tantum effati sunt quæ Spiritus intus suggerebat, ut cùm quis nuncius id narrat quod accepit in mandatis, verbis conceptis, nihil adiiciens de suo, aut verò detrahens. Tales etiam fuerunt afflatus Apostolorum die Pentecostes, & quorum opera Spiritus S. vsus est in scribendis libris diuinis, quod ad res ipsas attinet, qui id demum argumentum tractarunt quod Spiritus suggestit, non quod ab aliis hominibus didicerant, aut quod suum ipso um ingenium suppeditare potuit. Ecclesia, in discernendis libris sacris, à Spiritu Sancto sic afflata non fuit. Posterior medius est, quum mens quidem luce Spiritus Sancti illuminatur, sed ita ramen ut qui perfunditur ista luce adhibeat usum rationis & iudicij sui, & industriam atque diligentiam: non ita arripitur à Spiritu ut ipse nihil agat, nihil meditetur aut commentetur, sed ita allucet ei Spiritus, ut interim ipse adhibeat naturalem ingenij dexteritatē & sagacitatem. Istius-

modi verò lux illa fuit, quæ assulit Ecclesiam in discernendis libris qui sacri essent, qui verò minimè: Atque id est quod *Spiritum discretionis vulgo* vocant. Et sic occurrit obiectioni Pontificiorum, qui sic nos vigeare solent, ac si latam portam Enthusiasmis aperiremus, quum afferimus unumquemque fidem eā prædictum esse mensu à Spiritu, ut possit scriptum diuinum ab humano discernere: nempe, non volumus unumquemque fidem sic efflari à Spiritu ut Prophetæ & Apostoli olim afflati sunt, sed ita tamen illuminari Spiritu illo discretionis, ut non facilè à Pseudo-Prophetis & Pseudo-Apostolis ei impotatur.

Hic autem monendum est obiter, non esse necessarium ut quis liber habeatur pro diuino, scriptus fuerit à Prophetâ aut Apostolo, satis erit si scriptus sit ab homine Apostolico: *Apostolicum* autem hominem voco, cuius auctoritas magna fuerit in Ecclesia, quique vixerit Apostolorum tempore, ita ut scriptum eius ab aliquo Apostolico & videri & approbati potuerit. Ita ut si quis probauerit scriptum aliquod ab eo editum fuisse, & Ecclesiæ traditum qui temporibus Apostolorum vixerit, & ab Apostolo quodam visum fuisse atque probatum, idem etiam probauerit scriptum illud esse Canonicum. Lucas enim non fuit Apostolus, quia tamen vir fuit Apostolicus, Apostolis familiaris, eaque scriptit quæ non modò Apostolos latè non potuerunt, sed etiam ab iis approbata sunt, scripta eius pro diuinis atque Canonicis habita sunt, neque unquam dubitatum est an in Canonem referri deberent. Sic etiam quanquam Epistola ad Heb. eos ab Apostolo Paulo scripta non fuerit (quod euidentissimis rationibus, non leibus conjecturis, postea ostendemus) non ideò tamen habenda est pro Apocrypha: quare diuinam auctoritatem apud nos habere debet, modò eas in se habeat insitas notas; quæ à nobis imprimare debent ut aliquem librum pro Canonicō suscipiamus.

Solutio
objectio
Pontific.
Enthusias-
mo.

Etiā vie
Apostoli-
cus potest
esse au-
thor libri
Canonici.

Notæ libri
Canonici.

I.
Antiquitas.

Eæ verò notæ quatuor sunt: prima est *Antiquitas*, nam quod antiquissimum est, illud etiam optimum esse necesse est; non est enim pro Canonicō habendum quod à nupero quodam authore profectum est, aut verò repente exortum est, quanquam materia ipsa diuinitatem aliquam redoleat: Poterit enim doct ina ipsa esse diuinæ, quæ tamen, quoniam immediatè ab iis non est profecta quorum operâ Deus extra ordinem usus est ad condendam Ecclesiam, non efficiet ut scriptum ipsum pro Canonicō habeatur. Non potuit autem immediatè ab iis proficisci, nisi scriptum sit antiquissimum, quia postquam semel Deus Apostolorum ope à Ecclesiam suam constituit & edocuit, neminem excitauit qui, eodem quo ipsi modo, afflaretur à Spiritu Dei: omnes alii qui eos secuti sunt, de suo aliquid admis- cisse potuerunt.

Secunda nota est *Argumentum, & ipsa doctrina*. Debet enim argumentum esse planè diuinum, ita ut nihil sit in eo quod humanum sapiat ingenium, aut doctrinam humanam. Neque verò id satis est, ad conciliandam auctoritatem diuinam libro alicui Noui Testamenti, ut nihil sit in eo impij, nihil stulti, nihil quod nō sit verum aut diuinum etiam, sed nihil aliud spirare debet præter quām Christum, subinde ac præcipue loqui de

2.
Argumen-
tum & dei-
ctrina.

redemptione generis humani per Christum, de vita æterna, de resurrectione, de ultimo iudicio. Etenim, si quis nobis liber pro Canonico obtruderetur, qui tractaret idem argumentum quod habetur in Proverbiis Salomonis, & eodem modo, ille meritò rejiciatur: si quidem alia nunc est edocenda Ecclesiæ ratio, post Euangeliū à Christo allatum, ab ea qua usus est olim Salomon, aut quisquam alius eiusmodi scriptor, quamquām *Salmos G.*; amotum enim est velum, clarè & perspicuè, & sine ullis ambagibus, recta ad Christum & vitam æternam deducēdi sumus. Cuius rei Epistolæ Pauli testimonium luculentissimum perhibere possunt, qui, ne in rebus quidem quæ ad Ecclesiæ politiam pertinent, sibi temperare potest quin subinde Christum appelleret, ita ut ne pagina quidem una sit, in qua Christi nomen ter aut quater non reperiatur.

3.
Modus &
Methodus
differendi.

Terria nota est Modus & Methodus differendi. Ea enim eiusmodi esse debet, ut viuenda sit, plusquam in alio quoniam genere scripti, ita tamen ut eruditioñem & artem humanam minimè sapiat; & animaduertas quidem certè artem aliquam, sed quæ ad normam artis humanæ non sit exacta, longo tamen eam superet interuallo. Ut si legas Epistolas Apostoli Pauli, videoas quidem methodum aliquam in nestendis argumentis, & in disputationis filo deducendo, sed quæ minimè similis sit methodo Platonis, aut Aristotelis, aut verò cuiuspiam aliis, qui citra extraordinarium afflatum, qualem sensit Apostolus, res diuinatas tractat quām disertissimè doct. Simeque: quicquid enim illud est quod est ab ingenio humano, aut eruditione sacerulari, vim illam, quæ in argumentationibus Apostoli viget, nequam imitari potest.

4.
Character
seu stylus.

Simile.

Quarta denique nota est Character atque stylus. Nam in orationis genere apparere debet Majestas quedam, non quæ sita sit in grandiloquentia, sed in vocibus atque phrasibus quæ demulcendo percellant, quæ non sint quidem tumidæ aut inflatæ, (qualis esse solet eorum stylus qui sublimem quandam grandiloquentiam affectant) sed graues & propriæ, ad argumentum accommodatae, & quas facile dijudices ab ingenio humano non esse, ut quæ longissimè recedant ab usitato genere dicendi. Deinde, & inde dicitur quedam Comitas, non quæ sita sit in deiecta & humi reperente ratione dicendi, sed in modesta quadam simplicitate, quæ magnifici tamen aliquid habeat coniunctum. Hoc pacto qui liber pro Canonico existimandus est, non simplicitantum & comitylo conscriptus sit, quomodo fortasse scripserunt Herodotus atque Xenophon, sed comitas illa aliquid magni & generosi præ se ferat: quemadmodum cum Angelus offert se conspicendum humanâ specie, os quidem humanum agnoscitur, & humana membrorum conformatio, apparet tamen semper aliquid, ut ita dicam, peregrinum, quo percellaris animo, & facile admonearis, non esse verum hominem, sed spectrum. Denique, sit in eiusmodi stylo nescio quid quod effari non possum, persentiscitur tamen ab iis qui legunt, quo facile cum discernas à scriptis humanis, quemadmodum cuiusvis est in esculentis discernere sapores, quamquam rationem diuersitatis explicare haud quamquam facile sit. Hæc autem ita dicta sunt, non quasi hoc velimus,

vnamquamque harum notatum seorsim sumptam ad id sufficere, ut Canonicum librum, ab eo qui minimè Canonicus est, discernere possis, nam exempli causâ, multa sunt alia scripta, prætet Apostolica, quæ possint esse antiquissima; sed fieri haudquam posse arbitramur, ut istæ omnes notæ in eodem scripto simul reperiantur, quod idem non sit Canonicum, & à Spiritu Dei immediatè profectum. Quas omnes notas cùm Epistola ad Hebreos clare & perspicuè præ se ferat, de illius diuinitate nobis non est ambigendum.

QVÆSTIO II.

Quis sit author huius Epistola, Paulus an verò aliud.

*Paulus n
est hu
Epistola
author.*

*Ratio I.
Pauli no
men no
præfixum
Except.*

Ref.

2.

Multò facilius est dicere quis istius Epistolæ non sit author, quām quis sit author, quod sentimus tamen libet dicendum est. Ac primum quidem sic censemus, eam authorem Apostolum Paulum non habere, quod sequentibus argumentis ostenditur. Primo, soler Apostolus omnibus suis Epistolis nomen suum præfigere, quod cur hic non fecerit causa satis firma nullari potest. Respondent viri docti id factum esse pluribus de causis, nempe, inquiunt, tacuit nomen suum quod illud sciret Judæis esse exosum, ne lecto authoris nomine in fronte Epistole ab eius lectione submoveantur. At fruola est hæc ratio, non enim scripsit ad Judæos in Judaismo pertinaciter perseverantes, sed ad Hebreos ad Christi fidem conuersos, quibus (ut patet ex hac ipsa Epistola) erat notissimus & verò charissimus. Quod si ad Romanos scribens, quorum Ecclesia ex Judæis & Gentibus constabat, in qua aduersus Judæos disputat, eorumq; reiectionem aperit, nomen suum Apostolus non dubitauit fronti Epistolæ præfigere, multò minus reformidare debuit idem in ista facere, in qua non disputat contra Judæos, sed arguit tantum eos ad quos scribit negligenter: quod parum in studio pietatis profecissent. Respondent secundò, Apostolum nomen suum reticuisse, ne ex nomine suo, quod sciebat esse incredulis Judæis exosum. Hebreis creditibus, ad quos scribebat, conflaret odium & inuidiam apud populares. At & hoc ipsum leue est, nam religio certè Christiana, non verò Pauli nomen, inuidiam & odium illis crebat. Denique & id aiunt, Paulum ea de causa nomen suum reticuisse, ne deprædicando dignitatem Apostolatus sui labem aliquamaspergeret dignitati Christi, utpote qui sit Apostolus Hebreorum, cui propterea soli titulus ille debebatur. At quām hoc sit fruolum vel hinc patet, quod Petrus qui fuit Apostolus circumcisionis, quoniam scribit ad Judæos dispersos non metuit id periculum, sed Apostolum in ipso limine Epistolæ diserte se prædicauit.

*Ratio I.
Phrasis &
dictio huius Epistolæ non
est similis dictioni Paulinarum Epistolarum,
est Pauli
(quod rationis genus magnum pondus habere
debet) id autem proclive esset infinitis penè
prolatis testimoniis, sed sufficit id quibusdam
tantum indicasse. Nusquam in Epistolis Paulini
vocem illam *aiārē* eo sensu repertas quo usurpat
in hac Epistola, apud Paulum significat
Tempora, minimè autem mundum, *aiārē* dicit, &*

except. *xtior, & rā mīla.* Neque vñquam Paulus illud pñ nōtē dixisset. Respondent quidam è nostris hominibus, hanc Epistolam Syriacè priùs conscriptam fuisse, multum autem in translatione deperditum esse de nativo & genuino distinctionis charactere. Sed hoc vanum est: primò, quia (vti infra demonstrabimus) conscripta fuit Græce haec Epistola, non autem Syriacè. Secundò, si Syriacè scripta fuit, perit-ne prototypon illud exemplar? Sanè periisse necesse est, nusquam enim comparat; & si intercidit, quid superest quām vt de auctore & diuinitate istius versionis dubitemus? Denique, sic infringitur vis argumenti illius quo apud Pontificios euincimus libros Sapientiæ (qui Salomoni tribuitur) & Ecclesiastici esse Apocryphos, quia non referunt Hebraicum idiotismum, & Salomonis stylum. Proclive est enim Pontificiis excipere, id quod viri isti docti faciunt, libros istos ex Hebræo fuisse versos, atq; ideo stylum non parum fuisse immutatum: nam si id verum sit in Epistola ad Hebræos, quid-ni etiam in aliis quibusdam libris verum erit? Arctè igitur tenendum est (quia ita sanè series habet, non modò ne vis argumenti nostri concedat) Epistolam ad Hebræos, quam nunc præ manibus habemus, versionem non esse, sed ipsum authoris exemplar prototypum.

Ref. Tertiò. Methodus & ratio differendi abhorret ab eo argumentandi genere quod Paulo familia re fuit. Quum enim Paulus agit aduersus Iudeos, agit quidem aliquando prolatis è Veteri Testamento testimonio, vnde deducit argumenta, sed rā dicit argumenta sua è typis legalibus: At author huius Epistolæ totus est in typis. Neque hīc reponendum est, Apostolum de industria immutasse disputandi rationem, quia res illi fuit cum Hebræis, non vñd cum Gentibus. Nam in Epistola ad Romanos, & alibi passim, disputat etiam, & quidem accuratè, aduersus Iudeos, nec tamen vtitur (nisi rā) eo argumentandi generre. Denique, ex ipsa scripti lectione deprehendas, id non sapere & ingenium Paulinum. Nam (vt obiter id moneamus) quamquām vñus & idem Spiritus omnes illos diuinos Scriptores affluit, vnumquaque tamen sanctificat prout ingenio à natura comparatus est, sic tanta est in Epistola Iohannis, & tam mira comitas & suauitas, vt eam nemo legere possit quin continuò harioletur Apostolum illum suauissimis fuisse moribus. Quamquām autem admirabilis illa suauitas Paulo defuerit, attamen eius scripta summam lenitatem cum grauitate coniunctam arguunt, at author Epistolæ ad Heb. lenitatem istam minime habet, vbiue incitatus est, vbiue tonat atque fulgorat, & ab ipso Epistolæ exordio grande aliquid & magnificum spirat: vt facile conjicere possis erecto fuisse & elato ingenio. Nam quod quidam respondent, Apostolum quidem multis de causis ingenium suum dissimulasse & mutasse stylum, parum firmum videtur, nam nulla causa fuit (vt supra ostendimus) cur id hīc potius quam alibi fieret, imò potius hīc id fieri non debuit, si Apostolo religio fuit contumaciam Iudeorum offendere. Et quamuis vlla causa fuisse, non potuisse tamen stylus sic immutari & dissimulari, quin vestigia quædam & notaæ Paulini ingenij apparet; quemadmodum quamquām quis incitatius incedat, sic tamen incedit, vt gestum

naturalem & illum corporis habitum, quem à natura habet, penitus non amittat.

4. Ratio.
a testimoni
o verti
rum Par
tram.

Quæcum argumentum desumptum erit ex historia. Primus omnium qui hanc Epistolam Paulo Apostolo adscribit, fuit Clemens Alexandrinus, qui ea assert quæ supra refutata sunt, & postmodum adhuc refellentur, vixit autem paulò ante tempora Tertulliani: At cum ex rationes, quibus impulsus fuit vt eam Paulo attribueret, vanæ & f. iuolæ sint, testimonium eius non debet esse magni momenti. Magnum à contrario pondus habere debet quod ante tempora Hieronymi, nemo vñquam in Ecclesia Romana affirmavit eam esse Pauli Apostoli. Sanè cùm Paulus eam in vinculis scriptissimè dicatur Romæ, vbi & martyrium passus est, bis mirum est eum istius Epistolæ exemplar, quod eius nomen p̄q se ferret, Ecclesiæ Romanæ non reliquisse. Nam quod Hieronymus ait, si ideo non sit Pauli quia nomen Pauli non habet, itidem nullius esse, quia nullius nomen habet, cauillatiuncula est & argutum dictum, non acutum aut solidum resonum, non enim sic argumentamur, illam non habere authorem cuius nomen non gerit, nullius enim gerit, sed eam non esse Paulinam, quia nulla causa esse possit, cur morem illum præfigendi nomen suum, quem vbiue diligenter seruat, hīc etiam non usurparit. Accedat denique & illud, Apostolus solet Epistolas suas ita claudere, vt salutationes sua ipsius manu scribat, atque id vult haberi pro signo in omnibus suis Epistolis, vt ne quis fidibus imponat, quod quamobrem hīc non fecerit ratio nulla reddi potest.

5. Ratio:

Nunc refellendæ sunt hæ rationes propter quas eam Paulo asserunt, quod siet breuissimè quia leuissimæ sunt. Aiunt ergo quædam reperi ri in hac Epistola quæ in aliis Pauli scriptis fere eadem habentur. Quid tum postea? Sanè in duobus prioribus capitib. Epistolæ Petri prioris plura reperias quæ sunt eadem cum iis quæ dixit Apostolus Paulus, quām in tota hac Epistola? Ergo ne idè Paulina etiam est? Deinde, inquit, facit mentionem vinculorum. At nemo ne potuit esse in vinculis præter Apostolum Paulum, aut in vinculis per Epistolas Ecclesiam admonere, & hortari atque consolari? Nominat, inquit, Timotheum. Ita sanè se res habet, sed Timotheus potuit esse aliis p̄pter Paulum familiaris, verbi gratiâ Barnabæ, quem Paulus diu habuit comitem peregrinationum suarum. Adiecit denique salutationes, quas (vt aiunt ipsi) Paulus voluit haberi pro signo in omnibus Epistolis suis. At, inquam, Paulus non id voluit, salutationes esse signum Epistolæ suarum (nam qui potuit Apostolus prohibere quominus etiam alij Epistolæ suas salutationibus clauderent? & reuerâ id fecit Petrus) sed hoc voluit, pro signo hæberi quod manu suâ salutationes scriberet, vt ij ad quos scribebat, ex ductibus & lineamentis Scripture, genuina sua scripta ab adulterinis & suppositiis discernerent, quod etiam p̄pter salutationes signo aliquo obsignare potuit, quo res facret clara magis & perspicua.

Refellentur ratio
nes quibus
ea adstru
tur Paulo.

Quis ergo illius author est? Sanè quanquam id certò sciri non possit, nihil tamen idè decedere debet de authoritate illius. Nolim hīc quicquam pro certo affirmare, libenter tamen mihi persuaserim eam Barnabæ adscribi debere. Et reuerâ

Tertullianus integrum locum ex hac Epistola
citans aduersus Romanos (quem sententiæ sua
fauere falso putabat, ut Deo fauente ostendemus
cùm ad eum locum ventum erit) eam citat sub
nomine Barnabæ, quod nequam fecisset, ni-
si putas Ro. manos in eadem sententia fuisse,
quos ex ea Epistola reuincere conabatur. Quod
si illi existimasset eam ab Apostolo Paulo fuisse
conscriptam, quandoquidem Pauli maior fuit
authoritas in Ecclesia quam Barnabæ, ille qui
summam doctrinæ suæ authoritatem conciliare
voluit, eamque tueri testimonio virorum summe
authoritatis, titulum Epistolæ haud immutasset.
Et certè si rem proprius intuearis, stylus & chara-
cter istius Epistolæ cum ingenio Barnabæ, quale
ex Actorum historia deprehendi potest, optimè
conuenit: videtur enim paulò incitatiore animo
fuisse quam Paulus (vnde natus est ille paroxys-
mus qui narratur Act. 15.39.) quod graues illę in-
crepationes redolent; & eo etiam oris habitu &
specie, quam subimitas illa styli maximè decere
videatur; atque id ex eo conjicere est, quod
quum Lycaones Paulum pro Mercurio acce-
perint, Barnabam existimatunt esse Jouem, id verò
nunquam fecissent, nisi eo vultu & oris habitu
fuisse qui non tantum gratiam conciliaret, sed
etiam reuerentiam.

Quando
scripta fue
rit,

Non est
Clemen-
tis.

Si quis autem querat quo tempore scripta fuerit, puto scriptam fuisse tempore magnæ alicuius persecutionis, cuius nulla supersit historia, cuiusmodi multas perspecti sunt fratres, quarum ne vestigium quidem ullum in historia Ecclesiastica est, quemadmodum Paulus multarum rerum meminit in Epistolis, quas ab hostibus Evangelij passus est, quarum ne leuem quidem mentionem fecit Lucas in Actis. Atque haec dicta sunt de auctore istius Epistolæ. Nam pro vano illud haberi debet quod quidam scripsere, eius auctorem fuisse Clementem non Alexandrinum illum, sed Episcopum Romanum: nam iste Clemens (si quæ illius nomine circumferuntur eum reverâ auctorem habuerunt) meminit istius Epistolæ ut scripti quod à maioribus accepisset. Neque etiam me magnoperè mouet consensus scriptorum Græcorum, qui eam Paulo tribuunt, neque enim consensus iste fuit vniuersus, nam Eusebius dubitat an sit Pauli, & in eam rem citat Clementem Alexandrinum, neque quicquam certe adeo ex traditione habere potuerunt.

QVÆSTIO III.

Verum hac Epistola Gracè scripta fuerit, an verò Syriacè.

Nos quid ea de re sentiamus supra declarauimus, nemirum conscriptam fuisse lingua Græcā, non Syriacā: Id autem quibusdam argumentis confirmandum est. Primum erit, idque maximē, ut puto, momento sum, quod omnes Noui Testamenti libri græcè scripti fuerunt: Cuius rei ea ratio est obseruatione dignissima, quod Euangelium tradendum non fuit à lingua quæ peculiari esset alicui populo, sed ferè omnibus mortalibus communis. Quandiu quidem Deus sicut nationes ambulare in viis suis, & solum populum Israeliticum habuit veluti in peculio, doctrinam cœlestem iis litteris consignauit quæ populo isti peculiares essent: at quando cœpit doctrina cœlestis ad omnes omnino gētes perti-

nere, eo fuit opus idomate quod maximè notum esset. Quam autem latè patuerit usus linguae græcae neminem latet, qui bonas litteras vel leuiter attigerit; testis Cicero est, Orat. pro Archia Poëta, *Græca leguntur in omnibus fīrē gentibus: latīna suis fīnibus, exigū sānē continentur.* Quinetiam debuit Euangelium ea lingua tradi, non quæ ad tempus aliquod esset duratura, qualis fuit Hebraica, sed quæ magno in pretio apud posteros futura semper esset. Lingua autem Græca id facile obtinuit quandiu Imperium Romanum stetit, at postquam Romani Pontifices aduersus Imperatores inualuere, & rerum summā potiti sunt, eorum superbiā & tyrannide factum est, ut studium literarum græcarum in Occidente iacuerit, quod nostris hisce sacerulis denud excitatum est, atque adeò apud posteros vigebit: Retinuerunt quidem Scriptores sacri phrasim & characterem hebraicum, quia Gentes, quæ per prædicationem Euangeliū cum Judæis in unum corpus coaleverunt, antiquæ oleæ insitæ, assueuerant etiam phrasim Hebraicæ, quam LXX. Interpretes in versione sua retinuerant, ut eadem operā Euangeliū eo stylo potissimum traderetur, qui libris V. Test. (quos summo in honore Judæi semper habuerunt) maximè congrueret, iis tamen vocibus quæ Gentibus familiares essent. Retinuerunt, inquam, Hebræorum stylum & scribendi consuetudinem, quamquam græcis vocabulis vñi sunt.

Existimò enim viros doctos iampridem probasse sufficienter, illud esse fabulosum quod à quibusdam proditum est, Euangelium secundum Matthēum primū conscriptum fuisse Hebraicā linguā. Atque id eo euincere facile est, quod quæ citantur à Matthæo, è Veteri Testamento, desumpta sunt ex versione lxx. Interpretum. Etenim si Matthæus scripsit linguā Hebraicā, ea haud dubiè citauit ut extant apud Prophetas, quæ quo iure & quā autoritate Interpres interpolauerit, non potest satis solidè demonstrari: At quamobrem sic ea citauerit Matthæus, de eâ re verd̄ constrat Spiritui Sancto, qui eum immediatè afflauerat, atque in eo cum ceteris Noui Testamenti scriptoribus causam communem habuit. Rationes autem, quibus veteres ferè omnes permoti in eâ sententiā fuisse videntur, sunt vanissimæ. Inchoauit, inquit, Matthæus opus suum à Genealōgia Christi, Hebræorum more. Quid tum postea? Nonne etiam Christi genealogiam Lūcas descripsit? Ideo-ne etiam scripsit Hebraicè? quod fortassis illi assarent, nisi ex præfatione, quam operi suo Lucas præfixit, id abudè refutaretur. Hieronymus memorie prodidit, se vidisse Euangelium Matthæi Hebraicè scriptum, Sanè id mirum videri non debet, conuersum enim fuit in linguam Hebraicam, vel potius Syrochaldaicam, in vsum Hebræorum, seu Judæorum Hierosolymitanorum.

Secundum argumentum est è phraseologia: quamuis enim s̄epe author Epistolæ ad Hebræos hebraizet, s̄æpius tamen iñlviñ quām solet Paulus, ac, rem intuenti propiūs, stylus videbitur ad Græcorum idiotismum accedere & Metaphoræ potius Græcæ quam Hebraicæ sunt. Nā quod quidam respondent, id ab ingenio Interpretis profectum esse, qui Syriacum idiotismum idiotismo græco exprimere conatus sit, id supra refutat-

Obj. de L.
uangelio
Mauthai.

Scripta
fuit Gia-
sc.

Ratio 1.

**Oranes li-
bi N. T.
scribi de-
buerunt
Graecè.**

2. Ratio.
Phraseo-
logia est
Graeca

refutauimus. Accedat tamen & illud, id minimè licet Interpreti sacerorum librorum, nam quanto magis Interpres adhæret phrasí exemplaris prototypi, tanto maiorem laudem latus est. Atque eo nomine malè audierunt (& meo quidem iudicio iure meritoque) Castellio atque alij nonnulli, qui sacram Scripturam interpretantes longius recesserunt ab hebraicâ phrasí, quo magis accederent ad phrasim latinam aut gallicam. Quinetiam in eâ allusiones quædam sunt ad græcas voces, quas lingua Syriaca ferre non potest, vt in voce illa *אֶלְעָנָם*, quæ (quidquid ea de re nonnulli sentiant) nunquam Syriaca fuit, nisi postquam Nouum Testamentum *אֶלְעָנָם* vocari cœpit: Certe neque Onkelos, neque Jonathan, vocem *כְּרִיְתַּת* vertunt *אֶלְעָנָם*, sed nec Targum Hierosolymitanum. At si author istius Epistolæ Syriacè scripsisset, proculdubio eâ scripsisset linguâ, quæ cum in Judæa vñitata erat.

Et hic etiam valeat ea ratio quam supra attulimus, nimirum, si scripta sit Syriacè authorem, in citandis locis è Scripturâ sacrâ, haud dubiè sequuturum fuisse veritatem hebraicam, non autem versionem LXX. Interpretum, quæ postea Interpres pro ingenio suo immutare non debuit: Cùm igitur ea quæ citantur totidem verbis habentur in versione græcâ, necesse est id ita factum esse ab ipso Epistolæ authore. Cur autem potius secutus sit versionem illam græcam, quam veritatem Heb. (cui non vñque quaque respondebit) ratio est in promptu, quam in sequentibus fusius explicabimus, cùm ad parallelismos ventum erit: nempe, quia versio illa apud omnes tunc temporis summam obtinebat autoritatem: ita vt si quid esset in Prophetis de quo dubitari posset, in eam facile partem inclinabant in quam ista versio propendebat. Quædam fuerunt quæ author istius Epistolæ ad rem suam accommodare voluit, quæ quoniam magis fortassis vñgēt exstant in versione LXX. quam vt sunt in hebreo, apud eos qui versionem istam maximi faciebant, ea sic potius produxit.

Nunc refutandum est id quod asserunt qui putant Syriacè fuisse conscriptam. Minimè decuit, inquit, Hebræos aliâ linguâ compellare quam eâ quæ ipsis esset familiaris. At si ratio ista valeret, quamobrem quæso Apostolus Paulus Romanos non Romanè, sed Græcè compellauit: sancè, aut par aut major ratio fuit, cur ad eos scriberet latine, quam ad Hebreos Syriacè. Lingua quidam Græca nota non fuit fæci plebis Judaicæ, quemadmodum neque plebi Romanæ, nota tamen fuit Pastoribus, & iis qui præsidebant Ecclesiis, vigebat enim tum donum linguarum in iis. Cur autem græcè potius quam alio idiomate id factum sit, suprà à nobis demonstratum est.

AD VERS. 1.

Cur hac Epistola non sit inchoata more reliquarum, in quarum fronte meninat Apostolus sui tum muneris, tum etiam nominis.

Vpra demonstratum est hanc Epistolam non habere Paulum authorem, ideoque mirum videri non debet, si non sit eo modo inchoata quæ Paulus suas inchoare consuevit. Quid au-

tem nomen authoris non habet præfixum, neque id mirum esse debet, nam hoc planè arbitrium est, neque enim Iohannes Epistolæ suæ nomen præposuit, quamquam nemo vñquam dubitauit quin Iohannis esset, tam alè sunt in ea impressa vestigia Spiritus illius quo Iohannes afflatus Euangelium suum conscripsit: Peculiarem fortassis habuit causam author iste ob quam id non fecerit, sed ea nos latet, & hoc non est magni momenti.

AD VERS. 2.

Quo sensu Christus dicitur καρεκτός πάτωτος.

R Espexit author Epist. ad illum Ps. 2. locum, Postula à me & dabo gentes hereditatem tuam, &c. quo loco dominium Christi in omnes creaturas, quod ei traditum est à Patre, vocatur hereditas, dominium, inquit, quod habet propter munus mediatorium. Etenim duplex est Christi dominium in creaturas, alterum *essentiale*, quod ab æterno habet commune cum Patre & Spiritu Sancto, nimirum quatenus est Deus; alterum vero quatenus est Mediator. De priore illo dominio vox illa *καρεκτός* non est hic intelligenda, nam quæ dicuntur de Christo quatenus est Deus, ea exprimuntur per verbum substantium simpliciter, aut per verbum substantium adiectâ præpositiones quâdam, vt, *Christus est omniscius*, *Christus est omnipotens*, quæ per nomen adiectuum exprimuntur; aut, *Christus est à Patre cum adiectâ præpositione*. Deinde, Imperium illud quod habet quatenus est Deus, quia naturale est, non potest dici *κύρος*: quis enim dicat, quia Pater essentiam suam Filio ab æterno communicauit, & cum essentiâ dominium in creaturas, id est Patrem Filium heredem omnium constituisse? nam & sic poterit dici à Patre constitutus Deus. Denique dominium illud *essentiale* non potest vocari *hereditas*, nam id est *Heres* dicitur, quia dominium illud, quod obtinet in creaturas, id commune habet cum hereditate, quod quemadmodum is qui hereditatem adit in locum alterius succedit, sic, quod ad imperium illud attinet, Christus Mediator veluti successit in locum Patris, vt sit eius Vicarius: Iam quod habet filius à Patre quatenus est Deus, id non habet vt Vicarius, & succeedet in locum alienum, sed naturali & essentiali communicatione. Huc etiam accedit, quod dominium illud *essentiale* non eâ tantum de causâ Christo competit, quod Creator sit rerum omnium, sed propter *κύρον* quandam essentię diuinę, quæ tanta est, & tam excelsa supra genus omne creaturarum, vt etiam si mundus ab eo conditus non esset (quod ne animo quidem fingi potest) ipse sit tamen rerum omnium Dominus: quod genus dominij Christus non potuit habere aliquâ *κύρον*.

Dominum igitur, de quo eo loco agitur, est ius aliquod (vt ita dicam) *Vicarium*, quod pendet à munere, cuius ea ratio est, quod postquam Deus apud se decreuit Ecclesiam sibi comparare per Mediatorem, unitâ naturâ filij diuinâ cum naturâ nostrâ humanâ, personæ, quæ existis duabus naturis constat, opus illud demandauit; munus id ei dedit coniunctum cum hereditate, id est dominio vñuersi istius mundi. Atq; ita Filium suum,

quà Mediato rest, constituit inter se & creaturas suas peccato contaminatas, vt se non amplius iis communicet nisi mediate per Christum; & sic remansit quidem Christus, quatenus est Deus, vna cum Patre suo, rerum omnium æternus & naturalis Dominus, at quatenus idem est Deus & homo, vna eademque persona Mediatoris, vicariam istam potestatem accepit à Patre, iuxta illud Matth. cap. vltimo. *Omnis potestas mihi data est in cælo & in terrâ.* Ideoque non tantum ipse se invictimam obtulit pro peccato, sed etiam misit Spiritum Sanctum in Apostolos, & quotidie mittit in fideles, laboranti Ecclesiæ succurrat, & quidquid est inimicum Ecclesiæ, & gloriæ Dei, prosternit ac frangit, & sceptro ferreo comminuit. Tametsi enim Deus id facere verè dicitur, id præstat tamen per filium, cui id muneris ab eo demandatum est. Christus autem id imperium non accepit vt Deus est (nam, vt supra diximus, eatenus nō potest dici rerum omnium constitutus hætes) neque etiam vt homo est, nam natura humana, per se sola, tantæ dignitatis arque potestatis capax non est, ut mittere possit Spiritum Sanctum: & vniuersum mundum hæreditate obtineare, sed quatenus Deus est & homo in vñā eademque personâ, Mediator atque Redemptor noster. Habet enim imperium illud $\chi\sigma\tau$ quandam particularem ad Ecclesiam, ad cuius salutem promouendam, & peragendam redemptionem, totum comparatum est, quam $\chi\sigma\tau$ æternum illud & essentiale dominium habere nequit. Nam si Christum consideres sine munere mediatorio, & vt Deus est tantum, tantum abest vt imperium vñum habeat quod ad saintem Ecclesiæ comparatum sit, vt ne quidem Ecclesiam sit habiturus; nam absque illo munere foret, quod propter nos suscepit, nobis omnibus pereundum esset.

Ea autem est Imperij illius conditio atque natura, vt tamdiu duraturum sit quandiu supererit peccatum, nulla enim immediata communio intercedere potest inter Deum & creaturam, quandiu peccatum superest, opus est Mediato qui stet medius inter utrumque, & per quem omnia à Deo ad nos dimanent: At postquam peccatum omnino deletum & abolitum fuerit, tunc Imperium illud cessabit: deletum, inquam, non tantum imputatione justitiae, aut noni imputatione peccati, sed etiam reuerâ, cum nulla amplius erit in Ecclesia labes. Quod nos docuit Apostolus 1. Cor. 15. 24. Cùm, inquit, tradiderit regnum Deo & Patri &c. oportet enim illum regnare usque quod ponat omnes inimicos, &c. Cùm autem subiecta fuerint ei omnia, tunc ipse Filius subiectus illi qui omnia pedibus eius subjecit. Et sic, inquit, Deus erit omnia in omnibus, id est, non se communicabit Deus Ecclesiæ suæ mediately per Christum, sed immediate per se, quoniam deleto peccato, & abolitis ac pessundatis omnibus Ecclesiæ hostibus, opere redemptoris peracto, non magnopere opus erit Mediato, qui inter Deum & creaturam intercedat, siquidem creatura Deum rectâ accedet, & immediate gloriam & sanctitatem eius participabit. Quæ res simili potest illustrari, ac veluti ponit oculos conspicienda; finge plures esse globos ex pellucidâ materiâ, eo situ vt sint inter se paralleli, finge etiam animo alium quendam esse globum interiectum inter istos globos & corpus Solis, ita vt radij solares reliquos globos, nisi per eum

solum, nequaquam pertingant, eodem planè modo Deus hominibus nunc se communicat, meditâ nempe per Christum: At finge tandem ita accidisse vt Sol omnes istos globos irradiet, non amplius per primum illum qui medius interiectus erat, sed immediatè, ita vt rectâ radij Solates ad vnumquemque eorum pertingant, nullo interposito medio, sic planè futurum est aliquando vt Deus nos omnes immediatè irradiet, & impleat Spiritu suo, sine operâ Mediatoris.

Atque id est quod Apostolus vult cum ait, *Tum Deus erit omnia in omnibus.* Nempe, perfectè sancti & glorioissimi erimus, quemadmodum Deus optimus est & glorioissimus, nam in his duobus imago Dei consistit, totaque nostra salus, quam Christus quidem inchoat in hâc vitâ, at postquam eam perficerit, tunc abdicabit se eo munere, quo plenè & perfectè defunctus erit: Et sic (inquit Apostolus) *subjicitur Christus ei qui subiicit illi omnia, &c.* Nam Christus quandiu Mediator est, si absolutè eum consideres, subiectus quidem est Patri, non quatenus, inquam, est Deus, sed quatenus est Mediator, eatenus enim est inferior Patre; at si comparetur cum Ecclesiâ suâ, habet aliquid peculiare quare subiectus non dicatur, non est enim eadem conditio Christi, quatenus est Mediator, & membrorum eius; Ipse Rex est, nos vero subditi, illi data est omnis potestas, nos vero sumus iij ad quorum salutem & redemptionem peragendam potentia istâ viritur: at cum cessabit illud munus, opere peracto & debellatis omnibus hostibus, tunc dicitur traditur regnum Deo & Patri, vt sit Deus omnia in omnibus, & tunc etiam fore dicitur Patri subiectus, quia Christus, quatenus homo est, partem Ecclesiæ suæ constituet, (quamquam eius sit futurus caput, quemadmodum Adamus quamvis esset generis humani caput, eius pars fuit aliqua) ac propterea ager Deus immediate in eum haftenus, quemadmodum in reliquos fideles.

Quod altero simili poterit clarius euadere: Fac Regem aliquem hoc habere in animo, nimirum per Filium vnigenitum multos alios adoptare filios, non quidem simul ac semel, sed paulatim, donec tandem omnes illi adoptiui filii iure liberorum Regis plenè ac perfectè fruantur, quandiu filius ille, cui id muneris demandatum est, opere suo fungitur, prærogatiuam quandam habet præter ius antiquum & naturale filij, ita vt si absolutè eum consideres, sit quidem patri subditus, at si eum compares cum iis in quos pater ei ius dedit, vt eos adoptet & donet ius liberorum, minimè dicitur subiectus: At postquam munere suo penitus est defunctus, & opus adoptionis peractum est, cessat illa prærogativa, ius illud imperij, quod habebat in adoptuos tradit in manus Patris, & ipse, quemadmodum cæteri qui sunt adoptiui, dicitur Patri suo subiectus, non absolutè tantum sed etiam comparare. Sic planè Christus nos deducit in possessionem hæreditatis paternæ, at postquam id peractum fuerit, dicitur quidem primogenitus inter multos fratres, id est, caput Ecclesiæ, sed tamen subiectus non absolutè duntaxat, sed etiam comparare, quatenus pars Ecclesiæ.

Cur Mundus hic vocetur aīwes in Plurali.

Aīwes hic significat Mundum non Ecclesiam.

Priusquam reddamus rationem cur mundus dicitur aīwes in plurali, probandum est aduersus Hæreticos, Apostolus per hanc vocem mundum significare, non verò nouam Ecclesiæ creaturam. Quod probatur tribus potissimum argumentis, Primum est, quod cum Apostolus, sub initium cap. ii. huius Epistole, eandem istam vocationem eo sensu usurpet ut significet mundum, misericordia & confortio nō aīwes in uatiōne, neque verò usquam alibi ea voce vñs sit, præterquam hoc loco quem p̄ manibus habemus, non est verisimile alio sensu hic eam usurpare, nulla adjecta, in alterutro horum locorum, distinctionis, & cive, sitatis notā aut ratione. Secundum est, quod vox ista vñstata fuit eo sensu tū: temporis, nam in Liturgiā Iudæorum Deus יְהוָה צְבָאֹת, hoc est, Dominus mundi vocatur, faciuntque triclicem tū dum seu מֶלֶךְ, Primus est קָדוֹשׁ צְבָאֹת Mundus depresso, id est, regio ista elemētaris; deinde יְהוָה צְבָאֹת. Mundus medium, Orbis scilicet cælestes, quos alio vocabulo vocant מֶלֶךְ. Tertius est יְהוָה צְבָאֹת. Mundus excelsus, id nempe quod Apostolus vocat tertium Cœlum. Cum igitur ea vox ea notione tunc temporis in Ecclesia vñstata fuerit, non est verisimile authorem istius Epistolæ alio sensu eam usurpare quam non soleant Apostoli voces nouas configere, aut iis nouas affingere significationes, nisi res nouæ sint vox aut illa neq; in Veteri, neque in Novo Testamento Ecclesiam vñquam significat. Tertium argumentum est desumptum à particuila z: Hoc enim sibi vult Apostolus, rationi consentaneum fuisse, vt ille constitueretur omnium rerum hæres atq; Dominus, per quem omnia condita sunt, nempe, non esse eam personam quæ sit imbecillus, & impar tantæ dignitati, nō est enim merus homo, qualis fuit Moses, neque mera creatura, qualis esset Angelus, sed & Deus & Homo, ille ipse qui omnia creauit. Quod si de Ecclesiâ explicetur hæc vox aīwes, quonam patto ista cohererebunt, quoniam constituit heredem omnium, per quem etiam Ecclesiam creauit? At si sic dicas, quem constituit Dominum omnium, quoniam per quem etiam omnia considerat, sententia plana est. Non igitur sic loquendum fuit, si aīwes significat Ecclesiam, ἐν τῷ κανόνει τοῦ πάτερος, διὸ καὶ μὴ αἰώνας εἰπον, sed sic patius, ἐν τῷ κανόνει ποιῶντος τοῦ πάτερος, διὸ δι' αἰώνας εἰπον.

Atque ad illustrationem istius loci facit locus ex Epistola ad Coloss. cap. i. 15, ubi Christus dicitur καὶ πάντας τὸν κόσμον, ἵνα ἀδόπιστον γένηται. Quam enim eo loci vox πάντας designet dominium naturale quod Christus in creaturebus habet, essentialē scilicet atq; diuinum, non verò mediatorum, et è sequitur i., Donum rerum omnium quia per eum omnia condita sunt, non verò per quæ etiam omnia condita sunt: quamobrem si ad Heb. cap. i. aīwes significant Ecclesiam, res eodem modo exprimenda fuit, quem constituit heredem omnium, quia per eum facultas condita sunt, id est, creata est Ecclesia. Sic autem accipiendum esse locum illum. Coles. i. ex eo patet, quod Christus dicitur esse πάντες, non verò dicitur constitutus πάντας. Neque in xii. ibi de Ecclesia sumi potest, quia non dicit Apostolus, πάντας, sed πάντας, nullo adiecto articulo, & addito vocabulo πάντας, quod Ecclesiæ minimè conuenire

potest. Quinetiam Christus nō potest dici creasse Ecclesiam, nisi idem statuatur esse Deus: Nam cūm creare & condere, hoc in argomento, significant aliquid infinitā vi ē nihilo producere, non dicitur Ecclesia creata à Christo, nisi quia, in eā redimendā & constituendā, eam omnipotentiam exeruit, quæ ad creationem totius mundi necessaria fuit.

Rationes S. innotescunt se. f. l. u. t. u. s.

Rationes, quibus Hæretici suam sententiam tueri volunt, fruolæ sunt. Prima hæc est, quod Apostolus cap. ii. huius Epistolæ Ecclesiam glorificatam vocat οἰκουμένη τὸν μέντον, quæ dicitur Christo subjecta. At primò non dixit simpliciter τὴν οἰκουμένην, sed οἰκουμένην τὸν μέντον, debuit ergo etiam adjicere τὸν αἰώνας τὸν μέντον. Deinde eo loco Christus non dicitur istam οἰκουμένην condidisse, sed eam fuisse Ch. isto subiectam. Respicit enim Apostolus ad locum Ps. 8. omnia subiecti pedibus eius, quem refert ad rem futuram. Quenamadmodum & alterum illud quod citant ex cap. 6. huius Epistolæ, qui gustauunt οἰκουμένης μέντον αἰώνα, nam neque h̄i. simpliciter dixit αἰώνα, sed μέντον αἰώνα, neque eo loci dixit futurum istud faculum à Christo esse creatum. Nunc verò uno ve bo respondemus ad id quod quæstum est, Mundus hic dicitur αἰώνες, numero plurali, allusione facta ad id quod supra diximus de mundo sublimi, medio, & inferno; vñstissima nempe fuit tunc temporis ea locutio, ut ex Liturgiis Iudæorum, & libris Thalmudicis ipsorum, facile est demonstrare.

Vnde Apostolus habeat mundum per Christum fuisse creatum, cum his teria Genesios id nō videatur innuere.

Q. Chr. st. in spe- ctu. ne inua- dia. sunt in V.T.

Questionem uno verbo expedire possemus, quæ Christi spectu. ne inua- dia. sunt in V.T. nisi res nobis esset cum Iudæis, diffīlēdū enim non est, ea quæ ad Christi personam spectant multò obscurius in libris Veteris Testamenti fuisse tradita, quam postquam Euangeliū allatum est: quod mirum videri non debet, cum ea quæ ad Christi officium pertinent minime clarūs in iis habeantur, obscura enim illa lux fuit, p̄ea quæ fulget in libris Novi Testamenti. Ut alia tacitū, id inde perspicue patet, quoc nullum ḡauius scandalum Iudæis oblatum est quam quod Christus crucifixus fuit; id autem iis nequaquam concigisset, si res in Veteri Testamento tam perspicue proposita fuisse, ut à quois potuerit intelligi: scilicet, nemo est vsq; adeo Atheus aut Barbatus, qui, leto Novo Testamento, facile non agnoscat ea tribui Ch. isto quod crucifixus fuerit, resurrexit à mortuis, ascenderit in cœlos, &c. At in V. tere Testamento sed obscu- ea tam obscura fuit, vt non Athēi tantum aut Barbari, sed ne Iudæi ipsi quidem, neque verò p̄pij & religiosi homines id cernere satis clare potuerint, Christum ad necem esse dandum: ita ut Eunachus ille Reginæ Candaces, vir pius & religiosus, qui per religionis ergo se se periculoso & longinquō itineri committere non dubitauit, lecto illo Esaiae 53. loco, dubitarit in dese loqueretur Propheta, an verò de alio: Et ipsi Discipuli Christi, ad hanc vocationem fore ut Christus pateretur, veluti improviso nuntio percussi fuerunt. Nemini ergo debet scrupulū iniicere, quod quæ ad Christi personam spectant obscura fuerint priscis Veteri Testam.

temporibus, cùm eadem fuerit ratio descriptio-
nis officij Christi.

^{Id quod aduenius ludeo.} At quia, cùm nobis agendum erit cum Iudeis, responsio ista non videbitur satis idonea, aliter huic quæstiōni occurrentum est. Atque, vt ne sit cum homine Judæo disputatio periculosa & dubijs eventus, id prius in genere probandum est, longè aliam fuisse doctrinæ cælestis rationem sub Veteri Testamento, quā nunc sit post aduentum Messiae; Neque ista probatio vlla arte instituenda est, sed, quod rei veritas postulat, ostendendum tantum, veritatem Euangelij sub Vet. Testam. fuisse testam veluti velo, & cerni non potuisse nisi per inuolucra. Deinde, postquam id probatum fuerit, ea proferenda loca sunt in quibus sit métio seu personæ, seu officij Christi. Id autem breuiter hic faciemus, non licet enim ea fusiū explicare, ne cogar digredi. Illud ergo mihi prius probandum est, debuisse, omnia quæ ad Christi officium & personam spestant, sub Vet. Testam. obscurè tradi, id que duabus rationibus, prima ducta erit ab authoritate Scripturæ, quoties enim Scriptura Vet. Test. loquitur de aduentu Messiae, toties loquitur de cognitione Dei non secus ac si ante Messię tempora nulla fuisset Dei cognitione in terris. Inde illæ Prophetarum exclamations, inde locutiones illæ hyperbolice, cognitionem Dei terras inundatram, quemadmodum fundam maris aquis suis, quibus regitur, &c. Esa. ii. Inde illud etiam mulieris Samitanæ, rbi Messias venerit docebit nes omnia. Sic enim facile homini Iudeo probabitur, omnia priscie illis temporibus obscura esse debuisse præ Euangelij luce, alioqui nulla ratio reddi potest cur tantopere lax illa Euanglica deprædictetur. Necnon ista ratione homini Christiano satisfiet, nam si æquè clarè, hæc quæ de Christo dicuntur, ab iis intellecta fuissent atque nunc à nobis intelliguntur, quid noui nobis attulisset aduentus Christi, quod iij non habuerint? Sinè ed respexit Dominus noster Iesus Christus, quum loquens de Iohanne Baptista, ait, eum qui minimus esset in regno cœlorum maiorem esse Iohanne Baptista: hæc enim non sunt referenda ad munus Iohannis, quod sublime imp̄imis fuit, & munere omnium Prophetarum maius, neque ad personam, conceptus enim fuit miraculo, & cum miraculis in lucem editus; sed ad cognitionem Personæ & Officij Christi, quam tametsi habuerit, omnibus iis qui eum præcesserant, longè maiorem & clariorem, minimè tamen hac in parte cum eo comparandus erat cui Christus innotuit post Euangeliū prædicatum, vt vt sit mysteriorum Christianæ religionis præ cæteris maximè ruditis.

^{2. ab eccone. mia S. pie- tiz Dci.} Secunda ratio erit à consideratione sapientiæ Dei: decuit enim aduentum Christi gloriosum esse, qua autem in re gloria ista consistere potuit, nisi habuerit priuilegium & prærogatiuam aliquam supra Legem, & ea tempora quæ Legem datam secura sunt? Quale-nam autem esse potuit illud priuilegium, nisi magna & extraordinaria copia lucis? Sanè, si Sol oriens hanc habet prærogatiuam, vt magnâ lucis copiâ orbem terrarum illustrat super stellas omnes, & Luciferum ipsum qui nuncius auroræ est, Sol iustitiæ debuit fulgore aduentus sui lucem illâ, quæ eum antecesserat, veluti præstinguere, ita ut pro nulla ferè habeatur, si cum exorto isto

Sole comparetur. Et reuerâ, si volumus fateri quod res est, Sol ille est qui primus, amoto velo, nobis mysterium Trinitatis clarè ac perspicue reuelauit, præsertim in luculento suo isto loco (cui nullus aliis in tota Scriptura, quod ad hâc materiam attinet, præponendus mihi videtur) *Baptizate in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.*

^{resp. ad quæst.}

Vt ergo nunc respondeamus ad quæstiōnem, quemadmodum homini Iudeo respondendum existimamus (nam vt homini Christiano satifiat, satis esset respondere, Apostolum id habuisse ex reuelatione) Aio, Apostolum id habuisse ex V. Testam. atque iis ex locis in primis vbi Christus nobis describitur vt Deus, deinde verò ex ipsa Geneseos historia, imd verò ex primo capite Geneseos. Quorsum enim, obsecro, attinebat, vt Moses (quod nusquam alibi tota Scriptura fit) toties introduceret Deum dicentem, istud & illud fiat, & postea, factum est? Nam certè nullo tam Deus sermone vsus est, vt cùm allocutus est Prophetas. Frigidum enim est respondere, id è factum esse vt humano more significaretur omnia nutu suo condidisse: quis enim ea re dubitet, aut verò non certò sciat Deum, ad fabricandam mundi machinam, nullos adhibuisse vestes aut ferramenta? Deinde, si ita res habet, cur non etiam alibi Deus introducitur vtens simili sermone, cùm magnum aliquid opus aut miraculum patravit? Nullus autem dubito quin ed respexerit Johannes, cùm Christum vocauit *λίον*, quasi diceret, Christum istis formulis indicatum fuisse, dixit & factum est, quanquam obscurè sanè, prout tempora ista decebat; quemadmodum etiam obscurè sit mentio Spiritus sancti in eodem capite, quum dixit Moses, & Spiritus Dei feribatur super aquas. Nam prima quidem fronte de vento aliquo loqui videtur, atque sic eum locum exposuit Chaldaeus Paraph. At quia nulla ratio reddi potest unde sit ortus iste ventus, aut idonea causa cur vobis sitaret super aquas, proclive est coniectari Mosem eo loco aliò respexisse. Eodem planè modo, cùm nulla ratio reddi possit satis idonea tam operosæ & anxiæ obseruationis, Deum ad singula quæque dixisse, fiat illud & factum esse, aliquid oportet subesse mysterium. Quando igitur in Nouo Testamento docemur per Christum omnia condita fuisse, aut Iudei nobis mysterium illud profert & explicent, aut ne se hac in parte ostendant pertinaces. Fator equidem, absque luce Euangelij foret, futurum fuisse vt hîc cum fideiis hæremaus, at postquam Christus vocatus est *λίον*, & is dictus per quem Deus omnia condidit, nemini amplius dubitandi causa superest, quin id voluerit Moses sedula illa obseruatione innuere.

Sed vt tota res perspectior sit, hîc ostendendum nobis est, quomodo loca Veteris Testamenti ad Christum debeant accommodari. Dico igitur, tres esse loquendi modos quibus aliquid significare possumus, quorum cùm vsus sit in vita quotidiana familiaris, nemini m̄erum esse debet si in Scripturâ usurpentur. Primus modus est *Ἐπιλογὴ παραβολὴ secundum simplicem intellectum* (nam hîc docendi causa noua verba singenda sunt, non possumus enim id aliter exprimere) cùm nempe vnum aliquid duntaxat significatur, idque verbis vel propriis vel tropicis; seu enim dicam

^{Ad ultimam iterationem Parallelorum V. & N. T. nondandum.}

dicam *omnia ridere*, quæ vox tropica est, seu dicam, *omnia afferre oculis voluptatem*, quæ voces proprieta fænt, vnum aliquid tantum significare volo. Secundus modus est *καὶ οὐτούς*, idque duobus modis, vel dum instituitur narratio quidem per se fabulosa, sed eo tamen fine vt aliquid eâ fabulâ significetur, vt sunt, exépligratiâ, Æsopi fabulæ quæ significant *καὶ οὐτούς*; vel dum instituitur quidem narratio rei gestæ, sive gerendæ, sed ita tamen vt aliquid aliud per eam significetur, cuiusmodi sunt in vita humana Comœdia & Tragœdia. Tertius modus est *καὶ τὰ πάντας*, quum nempe duo significantur vnâ eâdemque sententiâ, sed alterum directe, alterum verò oblique, duabus tamen istis tam belliè inter se conuenientibus vt alterum alterum non destruet. Qui significandi modus est valde naturalis, & eius exempla frequentissima sunt. Est & quartus quidam alias significandi modus, quum aliquid ita dicitur, vt dicti ratio nulla possit constare, nisi aliud significatur quâm quod prima fronte videtur significari, cuius generis locutionis exempla sunt, etiam in Scriptura sacra, frequentissima, atque iis accenseantur loca ista cap. i. Genesios. Dixit Deus, fiat lux, &c. Et Spiritus Dominus ferebatur super aquas.

AD VERS. 3.

Quid sit ἀπόγεια καὶ χαρακτὴρ ὑπεράνθετος θεοῦ,
Et, quoniam Christus sic vocetur.

Mis elo-
gus.
Significa-
tura aliquid
Christo
peculiaris.
huc Elo-
gia ei co-
veniunt
respectu.
1. Naturæ
divinae.
2. Muneris
Mediatoris.
In Mago & gloria Dii in Scriptura iij esse dicuntur, in quibus resulget species quædam gloriæ & maiestatis Diuinæ. Id adē verum est vt Apostolus i. ad Co. int. cap. ii. non dubitarit maritum appellare Imaginem & gloriam Dei. Sed quoniam hæc verba insigniæ habent emphasis, *ἀπόγεια* δὲ *καὶ χαρακτὴρ ὑπεράνθετος θεοῦ*, haud dubiè aliquid multo illustrius significatur: non enim solet temere Scriptura accumulate vocabula quæ illumine quædam & memorabilem habent significationem, neque in sacra Scriptura vlli creaturæ tantum delatum deprehendimus, vt *χαρακτὴρ ὑπεράνθετος θεοῦ* & *ἀπόγεια* δὲ *ὑπεράνθετος θεοῦ* vocetur. Sic enim non leuis quædam adumbratio, sed rei ipsius perfecta quædam delineatio videtur designari, vt *ἀπόγεια* δὲ & *χαρακτὴρ ὑπεράνθετος θεοῦ* significet aliquid quod creaturæ commune non sit. Certe Christo hī tribuitur hæc appellatio vt peculiare Elogium, quo reliquis omnibus qui creaturæ sunt, etiam Angelis, preponitur. Quo verò sensu (nam & id quæsumus est) hoc elogio Christus nobis commendetur, id perspicere potest, si habemus ob oculos personæ Christi excellëtiā, & dignitatē muneris. Nam si naturam Christi diuinam spectemus res est iam extra omnem controvërsiam, verè & propriè haec tenus *ἀπόγεια* δὲ & *χαρακτὴρ ὑπεράνθετος θεοῦ* dici potest: Sive rō muneris habeatur, etiam & propter munus eadem elogia Christo debentur. Etenim in executione muneris sui demonstravit quæ Iustitia esset, quæ Sapientia, quæ Potentia, quæ Misericordia D-i, nō iam adhibitis umbris & figuris, sed iis rebus præstis vnde manifestò apparebat tantarum rerum authorem Deum esse manifestatum in carne. Quæ mente tota Deitatis plenitudo in eo dicitur habuare, idque corporaliter

hoc est (saluo multorum doctorum virorum iudicio) non umbras habilitat, vt ita loquar. Sed & alia ratione, haud quicquam omnino sed tamen paullò diuersâ, Christus dici posset *ἀπόγεια* δὲ & c. nempe, respectu gloriæ & Maiestatis quam tum demum adeptus est cum ascendit in cœlos, & consedit ad dextram Dei: etenim ea gloria eiusmodi est vt verè dici possit *ἀπόγεια* δὲ & c. Quanquam enim Christus (quâ homo est) in eius communionem venit, tamen ea est eiusmodi & tanta, vt si Christus meritis homo esset, eius haud quaquam capax esse posset. Hæc est illa gloria quam Christus petit à Patre cap. 17. Euangelij secundum Iohann. Glorifica me Pater, &c. Quam adeo profiteatur se habuisse ante iacta mundi fundamenta apud Patrem, prædestinatione scilicet, quin ipse tamen quod ad natum diuinam attinet, iam tum esset; Nam prædestinatione nemo quisquam dicitur habere, qui non sit idem ipse iam *prædestinatione*, sed alius. Hæc item est ista gloria in qua est venturus ultimo die.

Sed iam disquirendum est, quum tot modis Christus dici possit *ἀπόγεια* δὲ & c. quo tandem modo hæc Elogia hoc loco ei tribuantur. Ac mihi quidem sic videtur, cum ista verba *καὶ τὰ πάντας*, & c. iungantur istis verbis *καὶ τὸν θεόν*, omnino illis notari gloriâ illius sessionis, vt in illa sessione Christus appareat conspicuus & visendus. Non iam tanquam vulgarem in modum, sed excellenti quodam modo, gloria Dei, & viua atque expresa illius imago. Quamvis ū ista referatur ad ipsum manus nō magnopere repugnanti, dummodo *καὶ τὸν θεόν* (vt ita loquat) muneris, nō *χρῆστος* designetur: Nam sequitur continuo *καὶ τὸν θεόν*, &c., vt distinctū quid & extra ambitum huius elogij, vt sit splendor Patri post purgata peccata. Quod verò ad Propheticæ muneris functionem attinet, si haec tenus dicitur *ἀπόγεια* δὲ & c. illud & explicandum erit per præteritū. Deinde expendendum est, anno paulo durius (ob hanc quidem causam quod filius fuit interpres voluntatis Dei) dicendus sit splendor gloriæ Dei & *χαρακτὴρ* & c. sequitur ergo vt Regi muneris ratione hi tituli Christo tribuantur. Sed sic redditur eō vt statuendum sit, hīc notari gloriæ & excellentiam Regiæ dignitatis Ch isti: quæ interpretatio eadem re ipsa est cum ea quæ nobis probatur. Quare, si ista verba de natura diuina Christi sunt intelligenda, videndum est an quadrant verbis quæ sequuntur, ad hunc modum, quiccum sit Deus, sed t ad dextram maiestatis, &c. nam participium iunctum verbo vel continet in se rationem iei verbo significatæ, vt cum si dicimus, cum esset pater filio obsecutus est; vel significat adiuncti conuenientiam, vt, cum esset amictus purpuri sedit in throno. Sed nullum horum potest hīc habere locum, non enim id est Christus sedit ad Dei dextram quis Deus; neque verò hæc sessio ad Dei dextram tribuitur Christo, vt aliquid quod mouere possit admirationem eo quod sit Deus.

Quod verò dicitur *χαρακτὴρ ὑπεράνθετος θεοῦ*, &c. eo nihil aliud significatur quâ quoq; Christus nobis ipsum Deum representet ad eum quæ fixitus quid significat. Nempe, in Angelis, in creaturâ, Deus expressit imaginè potè sapientiæ, potè justitiae, heud ita tamen, vt D u ipsum in iis agnoscamus, hoc est, vt sit iusta & idoneo zatio vnde colligere

debeamus eos esse Deum, cū hæc Christi gloria tanta sit vt arguat Christum esse verè & propriè Deum. Certe ἐμφανται & ὑπόστασι non modò puriori linguâ Græcâ significant res distinctas, verum etiam naturâ pugnantes. Ergo hoc pacto Christus non p̄x se fert ἐμφανται tantum gloriæ diuinæ, sed reuerat ea quam adiit gloria, dum sedidit ad dexterâ Dei Patris, est δικαιοποιητής digna Deo. Verum enim uero, si quis pertendat hæc de naturâ Christi diuinâ esse accipienda, mutanda erit significatio participij ων, atque ita accipienda ut exprimat rationem, cur nemo mirari debeat quod Christus tantæ gloriæ capax esse potuerit, ut pote qui naturâ sit απάντα συνένεγκε χρεακτικός, &c. sic enim solenius loqui dum volumus significare contiguisse cuiquam aliquid singulare, ut si quis dicat, Κασαρε, cùm esset Imperator summus Gallos, indomitam gentem subiugisse. Sed, m̄tā quidem sententiâ, nihil necesse est eō deuenire: videtur enim hīc institui quædam antithesis inter Ch̄isti statuim & dignitatem, qualis fuit in terris (dū esset peragenda, vel etiam dum perageretur, expiatio peccatorum nostrorum) & Christi conditionem in cœlis. Etsi enīm Christus in se, quod ad natu ram attinet diuinam, is fuit qui Deo pat̄ esset, tam enīm assumptâ naturâ nostrâ, in illa œconomia non usque adeò propriè hi tituli ei tribui potuerunt. Videntur enim respicere cognitionem nostram, ut sit Christus απάντα συνένεγκε, &c. quia nobis ita splendet ut gloriæ diuine specimen exhibeat veluti nostris quæulis usurpandum, idemque dicatur χρεακτικός quia Deum nobis χαροκπίζει. Ut ut sit, id nobis mordicus tenendum est, ne fas esse creaturam, quæ eadem non sit Deus, tam splendidissimæ illistribus titulis insigniri.

*Quo respectu, Muneris an Personæ, Christus dicatur
φίλων τὰ τάρτα, &c.*

VNICO verbo hæc quæstio definiri potest. Vim omnia ferendi habet Christus à natura diuina, at verò quod omnia ita fert ut hac suâ potentia vtatur ad conciliandum Deo populum peculiarem, eumq; tuendum, id verò iam proficiscitur à munere Christi Mediatořio: vt, si pater filium miseris & egenis p̄ficeret tutorem, qui idem bonorum paternorum administrator esset, filius quippe, atq; is, vt tutor in pupillorum sibi commissorum usus paternis bonis vteretur, alterum illi vt filio conueniret, alterum vt tutori. Obiter autem & id velim obseruari, participium φίλων iungi cum participio ων tam arcte, vt alterum sit alterius documentum.

Quodnam discrimen sit λόγος & πίνακας.

HÆC verò quæstio non potest facilè explicari, n̄ prius teneamus quâ mente Christus Dei λόγος dictus sit. Rerum agendarum duæ sunt rationes, vna quæ humanæ imbecillitatis est, nempe dum res non nisi admota ad opus manu peraguntur, altera, cùm solo nutu atque (vt dicitur) verbo fiunt. Vnde profectum est, vt quo quisque potentior est, ed iactet confidentius se vel verbo solo, hoc est imperio aut mandato, res maximas præstare: Indeque factum est, vt cùm Deus per filium omnia gessit, tūm quæ pertinent ad opus creationis, tūm etiam quæ ad opus redemptionis spectant, dicatur Dei λόγος. Quod

si cui mirum videtur cur hâc nomēclaturâ Christus in libris Noui Testamenti nō s̄ap̄, sed ratiō celebretur, is verò cogitet animo quæ fuerit Iohannis mens, dum scilicet describens maiestatem filij Dei, sine ullo respectu incarnationis, eum vocat Dei Verbum, afferitque per eum omnia fuisse facta: haud dubiè (quod & supra à nobis annotatum est) respiciens ad historiam creationis, pro eo ac à Moſe instituta est.

Sed sic inuoluta potius quâ explicata quæstio possit videri. Cur enīme andem ob causam non dictus fuerit πίνακα? id verò mihi videtur factum duabus de causis, quarum prior hæc est, quod λόγος etiam ad mentem & voluntatem refertur linguâ Græcâ, πίνακα nunquam; deinde verò quod λόγος orationem significat, πίνακα vocabulum, nomen, verbum, proindeq; aliquid imperfetti: uno verbo, quia nomen λόγος dignius est; inde factum est vt Christo λόγον potius quâ πίνακα nomen tributum sit. Sanè γένθη λόγος propriè est, nomen πίνακα: atque ubi Deus Hebraicè quicquam dicitur vel facere, vel dicere, ea loca Paraphrastes Chaldaeus ita vertit ac si scriptum esset, Deum fecisse vel dixisse per verbum suum. Cuius rei illustre exstat exemplum capite 1. Oſez, veſ. 7. hę: enim verba & seruabo eos per Iehouam Deum ipsorum, Chald. Interpr. vertit & redimam eos per verbum Dei Domini jui. Paraphrastes rāmen Ruth Paltilem scribit interposuisse gladium suum inter verbum suum (hoc est inter se) & Micalim: Sed & is recentior est, atque apud eum fieri solum hæc occurrit locutio de homine usurpata. Nam certè causa dici non potest, cui reliqui Paraphrastes, nisi cùm de Deo agitur, hac ferè nunquam utantur locutione priuater quâ affici loco, idque perrād. Si cui tamen placet vt Christus Dei λόγος. dicatur, vel quia promissus fuit à Patre, vel quia interpres fuit paterni consilij, vel quia noster est Aduocatus apud Deum, sententia mihi quidem non videtur incommoda. Sed tamen miror cur, si has ob causas λόγος Dei vocatur, is titulus non occurrat s̄ap̄ius in lib. N. Testamenti. Ut sit finis, in Ecclesia Iudaica (vt constat ex Chald. Paraphraste) id quo Deus omnia facit & præscribit, dicitur γένθη λόγος. Et Moses mysticè sic eum descriptit, hinc factum putamus vt Christus λόγος dictus sit, cùm is sit in quo Deus dicitur omnia fecisse, cùm in primæ, cùm in secundæ creationis opere.

*Quid sit δέξια μεχαλωνίς, &c, cur potius Christus dictus sit sedisse ē δέξια μεχαλωνίς,
quām ē δέξια δε.*

ΔΕΞΙΑ μεχαλωνίς est δέξια δ. 8. quod verò μεχαλωνίū pro Deo posuit, id videtur fecisse pro consuetudine Ecclesiaz Iudaicæ, in qua vox δέξια potentia, robur, Dei nomenclatura fuit. Sic apud Petrium Spiritus gloria Spiritus Dei vocatur: nam & ριχτή gloria ipsum Deum Iudeis significabat. Potest tamen Spiritus gloria ριχτή הַכְּנִיתָה pro Spiritu glorioſo accipi, at non perinde commodè δέξια μεχαλωνίς pro δέξιᾳ μεχάλῃ. Ceterū: dextera Dei quid sit definiri haud quaquam potest, si hęc verba sumātur seorsim: aliud enim significat dextera Dei cùm dicimus dextera D: i redemptū esse populum Iraelit, sic enim significatur Dei potētia, aliud verò cum dicimus Christum sedere ad dextram Dei: quis enim putet hâc locutione significari sedere Christum ad Dei potētiā? Ergo, vt teneamus vim

antithesis
status hu-
militatio-
nis & glo-
rificatio-
nis Christi.

cur non
p̄n̄.

גְּדוֹלָה
סִינָא
Chaldaic
Paraphra-
stis.

Cur Chri-
stus sit di-
cus λόγος.

Dexter Dei
quid sit.

quid sedere
ad dexteram.

vim huius locutionis, integra sententia sumenda est, & ratio huius locutionis est reddenda. Nam quia homines in opere plerumque dextrâ vtuntur, hinc sit ut & *dextram adspiciat* Deus adhibere dicatur in insigni quoque opere suo. Et rursus, quoniam qui primam post Reges obtinent dignitatem ad Regum dextram sedent in consilio, vbi de publicis Regni negotiis agitur, vt notetur suprema illa dignitas in quâ constitutus est postquam ascendit in cœlum, dicitur *sedere ad dextram Dei Patri*. Itaq; nihil frigidius, aut ineptius, dici potest illâ cauillatiunculâ, *Dextra Dei est vbique*; Christus sedet ad dextram Dei, Ergo Christus est vbique. Perinde enim qui sic argumentantur agunt, ac si quis contendet hostes Christi esse vbique, hoc pacto, Pedes Christi sunt vbique; Hostes Christi sunt scabellum pedum Christi. Ergo, &c. Sanè Christus non simpliciter dicitur sedere ad dextram Dei, sed in cœlis sedere ad Dei dextram. Coloss. 3.2. Ephes. 2.6. & cap. 1.20.

AD VERS. 4.

Cur author huius Epistola, & ferè reliqui Apostoli, non illustria maximè loca Vet. Test. sed sibi obscuriora, ad probandam excellentiam Persona & Muneris Christi, adhibeant.

Quæstio
soluitur. Simili illu-
stratur. Ceterum est loca quæ hîc citantur ad probandum Christi supra Angelos, & omnem ad eodum creaturam, dignitatem & excellentiam, non præse ferre statim tantam lucem quanta aliis in locis, idque primo aspectu, affulget. Nam vt ne hinc abeamus longius, non ne videtur istius titulus quo Christus à Propheta *Iohuā Iustitia nostra vocatur*, multò illustrior eo titulo quo, sub Davidis persona, vocatur *Dei filius*. Id quod rem parum attentè consideranti proculdubio possit mouere admirationem, sed mirari desinemus, si cogitemus animo, consilium Spiritus sancti fuisse, nos manu ducere ad ea V. Testam. loca, in quibus vix fieri potuisset ut, nisi eo præeunte Christus veluti latentem deprehenderemus: Nam quemadmodum faces accensæ in speculâ montis editi, etiam nemine ostendente, statim apparent, vt nihil hîc sit opus duce vel monitore: eadem in saltibus fulgent quidem, sed in recessu, vt ad eam lucem opus sit manuductore, sic planè licet obseruare in V. Testam. Christi munus Sacerdotale, Regium, Propheticum, Gentium vocationem, &c. certis quibusdam in locis multò evidenter descripta quâm sunt iis in locis quos Apostoli adhibuerunt, dum de iisdem rebus disputant apud fidales aduersus Judæos. Unum afferam, exempli gratiâ, locus illustrum, quo & tempus, & causa, & fructus, & ipsum genus mortis Christi, amoto omni involucri, nudè, aperte, & significantissimis verbis apud Daniel cap. 9. describitur: quem locum neque Christus ipse legitur citasse, nec Euangelistarum Apostolorumve quisquam. Cæterum, hęc non sunt ita accipienda, ac n̄ vellemus sic mitigare inuidiam, quæ videtur in argumenti veritatem, quod tractant Apostoli, ex testimoniorum obscuritate redundare, nam quum cō ventum fuerit, res ipsa indicabit quâm aptè atque accommodatè, quantaq; efficaciâ, ex illis Scripture,

locis Apostoli ratiocinentur, absit modò pertinacia & libido altercandi.

Quomodo Christus dicatur Apostolo *quicquid*
xp̄eit̄as n̄t̄ āb̄j̄at̄: Item, quomodo
uxare&vñm̄r̄a ī ōp̄a q̄d.

Solutio
nus. 2. Solutio
nus. **Q**uærendi ratio hæc est, quod Christus non videtur factis Angelis præstans, vt pote qui etiam totius personæ ratione, non solum secundum naturam divinam, Angelis infinitis partibus excellentior fuerit. Deinde verò, qui hereditassit, hoc est, iure hereditario consequitus esset, nomen filij videtur, quum id nomen sit ei naturale? Sed utraque quæstio facile solui potest. Nam in vt illud interim taceamus, quod *xp̄eit̄as* in Scripturis refertur ad rei quæ iam fuit manifestationem, verbi gratiâ cap. 3. ad Rom. 1.16, inquit Apostolus, *ō s̄is d̄iūs, n̄s j̄ ēs̄p̄ōns & b̄d̄s*. Item Iacob. 1. *d̄iūs q̄d̄s* non dicitur is qui, n̄t̄ u ante esset *d̄iūs*, factus est *d̄iūs*, quin potius is qui se *d̄iūs* probauit: *Beatus vir, inquit* Apostolus, *qui tolerat temptationem, quoniam cum probatus erit (d̄iūs) & (x̄p̄ōs)* accipies coronam vite. Sic Dominus Iesus, si vos mutuo ameti eritis Discipuli mei. Ut hoc, inquit, taceamus, haud in comedere Christus possit videri dici reuerâ hoc loco factus præstantior Angelū, quomodo nimis cap. 2. dicitur gloriâ & honore coronatus, qui paulisper fuit inferior Angelis factus propter mortis perpessiōnem, vt sic sci licet antithesis inter Christi statum sedentis ad dextram Patris, & expiantis in cruce peccata nostra: Nempe, præcessit illud *eḡt̄a ēt̄ōm̄r̄ p̄n̄ōd̄*. Tota igitur sententia hoc redibit, Christus confedit gloriosus ad dextram Dei Patris, iam tandem præstantior Angelis factus, cū mantea in terris, opere redēptionis nondum peracto, Angelis esset factus ad tempus quodam modo inferior. Atqui nondum liquet, quâ Christus Dei filius ullo vñquam tempore Angelis inferior fuisse dici possit. Nam ei ministrarunt, in eos ius habuit & imperium, etiam inter grauissimos animi cruciatus in horto. Sed duplex est præstantia, vna dignitatis, potentie, & essentie, haec tenus quidem Christus Angelis semper fuit superior, verum & altera præstantiae species est, quoniam cōcendi causâ præstantiam decoris, & speciei, & Emphe seos seu *ḡuās* dicimus. Iuxta hanc excellentiā non est dubium quin Christus non modò Angelis, sed & hominibus plurimis fuerit inferior *ō s̄is d̄iūs n̄ s̄avēs*, ad quod accedebat & animæ *n̄m̄a*, tantò illa perpessione grauius quanto anima corpore præstantior est; vnde & apud Prophetam Psal. 22. *Vermē se profiteret esse, non hominem*: ideoque Esaias negat eis quidquam adfuisse quod eum speciosum redderet & desiderabilem.

Altera verò quæstio ita demum expediri poterit, si distinguamus rem à nomine, nam res naturâ potest inesse quæ nomen conueniens non continuo adpiscitur: Nomen enim hoc loco est quo res hominibus & Angeleis innotescit, nam Deus nominibus non eget ad res cognoscendas, id imbecillitatis est humanæ. Iam verò quia Propheta (vti postmodum docebimus) verbis illis *filius meus es tu, ego hodie genui te*, præconium edidit quo Christi præstantia, postquam iam resurrexit à mortuis, ascendit in cœlum, celebrata est, ideo dicitur non quidem rem iure

Obj.

Ref.

hæreditario adiissis, sed reinomen. Quid igitur, inquiet aliquis, Annon prius hoc Christi nomen promulgatum est? Ac primùm quidem à Propheta Esaia cap.9.5. *Puer nobis natus est, Filius natus datus est.* Deinde verò, annon Pater ipse cœlitus edidit hanc vocem, *Hic est Filius meus, hunc audite.* Sed Dauid, omnium Prophetarum primus, ita de Christo vaticinatus est, ut Deum testatus sit Christum pronunciass: *Filiu suum, idque tum cum de illius resurrectione, & triumpho, qui resurrectionem sequutus est, agit: Neque enim hoc loco queritur auctoritas Christo ex auctoritate Novi Testamenti, sed ex oraculis Prophetarum, inter quos Dauid primus est, apud quem hoc nomen Christo tribuitur.* Illud omitto, quod non est absurdum ut cum Deus hoc elogio filium saepe ornauerit apud homines, ut hominibus esset commendator, Apostolus eo loco, ubi agit de sessione Filij ad dextram Patris, accommodat ad institutum suum eam nominis filij promulgationem quæ apud Prophetam, cum ea dignitas Christo primum obtigit, dicitur facta.

AD VERS. 5.

Quomodo, id quod de Dauidem primo dictum videtur, ab Apostolo accommodetur ad Christum.

Quatuor
hic que-
runtur.

1.

2.

3.

4.

Resp.
ad 1.
Psalms 2.
de Dauidem
non necel-
larior intel-
ligitur.

Quartuor sunt hec loco de quibus quæsti potest, ac primo quidem, Annon de Dauidem Psal.2.agatur: deinde illud, si de Dauidem eo loco agitur, anno videtur Apostolus sumere pro confessio quod est maximè in controversia, dum quæ ad Dauidem pertinent ad Christum refert. Denique & id durum videtur; ut maximè detur tum ad Dauidem, tum ad Christum ea pertinere, ut, proprium commune Christo cum Dauidे elogium, statuanus Christum ipsis Angelis superiorem. Neque enim id videtur posse emolliri, si dicamus id aliâ mente Dauidi, aliâ verò Christi tribui. Nempe, hoc videtur esse petere τι εἰ ἐχει, & thesi vt pro argumento, id ipsum enim est quod quæstiur. Neque verò etiam explicata quæstio fuerit, si statuanus Dauidem fuisse Angelis præstantiorem. Primum, quia id cogitatu difficile est, deinde verò magna hinc fiet accessio ad quæstionis difficerit, et quantula enim est hæc Christi dignitas, quæ inde astimatur quod præstantior Angelis fuit factus, utpote qui filij nomen iure hæreditario consecutus est, siquidem lastenus etiam David Angelis præstantior fuit. Huc etiam illud accedit, quod non videtur elogium. *Filius Dei Christo peculiare, cum & Angeli in Scripturâ dicantur D: i Fili: , & populus Israel Dei primogenitus, & Magistratus Filij Dei vocentur, & verò Dij, denique hæc appellatio omnibus piis est communis.*

Ad id, quod primo loco quæstum est, responsio non est diffi. ilis, etiam ad Dauidem pertinere illa, *Filius meu es tu, quamvis si quis id negaret haud facile auctoritate Sacrae Scripturæ reuinici posset: neque enim vel quæ pæcedunt, vel quæ sequuntur, nisi impropiè, ad Dauidem accommodari possunt, cum Christo bellè conueniant.* Nam quod dicitur de Gentium & Regum terræ tumultu, eis in bello quod Philistæ Dauidi in tulerunt, quodammodo adumbrata sint, non

quadram tamen usquequaque; neque enim Philistæ Dauidis erant subditi, ut illis conuenire queant verba tumultuantium illorum Regum, deinde verò, nunquam missus est Dauid in possessionem finium terræ, nec illi datum est Reges Gentium virgâ ferreâ contundere. Illa verò iam certè ne adumbrata quidem sunt in Dauid, osculum Filium ne irascatur, & percat in via, &c. Itē, beati omnes qui in eum spem locant. Illa verò verba, rixi Regem meum in Stone, quid ni accipi possent tanquam dicta εἰπούσης, ut Sionem & celestem intelligamus: quomodo & illa procudubio accipienda sunt, *Quis habitabit in tabernaculo tho Domine, & quis ascendet in montem tuum sanctum.* Nam τὸ πνεῦμα sensu literali, quem vocant, iis in verbis nullus est locus, etenim in tabernaculo carnali nefas erat habitare; deinde verò spiritum atque amplus illius loci, quod Tabernaculum amplectebatur, piorum multitudinem capere non potuit. Nós tamen putamus ad Dauidem etiam hæc verba quodammodo referri posse, & verò debeare etiam referri. Illud enim obseruandam est, quoties occurrit locutio allegorica, cuius tamen sensus literalis est res gesta, referri etiam locutionem ad rem gestam; Atqui certum est, Dauidem constitutum fuisse propriæ Regem in Sione: nam tum demum cum venisset Hierosolymam, & expulisset Iesu scōsex arcę, totus Israel eum renunciavit Regem. Itaque cum hæc verbū statim ita sequantur, ut pæcedens sententia sine illis sit suspensa, dubium non est quin spectent ad Dauidem. Nam quod hoc elogium videri possit magniscentius quam ut Dauidi conuenire possit, id cuiusmodi sit infra disputabimus. Hic illud monemus, pari ratione negari posse ad Salomonem pertinere vlo pacto illud *Ego ero ei in Patrem*, quæ tamen dicta esse de Salomone Scriptura diserte & nominatim testatur.

potest ta-
men etiam
de eo in-
telligi.

Quod verò secundo loco quæstum est, quod ad Dauidem pertinet ad Christum referri posse, illud sic dissoluitur. Dauid Christi fuit typus, quod autem typus conuenit quā typus est, per se & primo rei figuratae conuenit, typus per accidentis & secundariò. Jam si quis quærat, unde habemus Dauidem Christi fuisse typum, id non uno modo expediti potest. Primum enim Prophætæ Messiam vocant Dauidem diversis verbis, at nulla huius appellationis causa dari potest alia, quam quod David Rex Christum Regem, Dauidis regnum Christi regnum adumbravit: Certe Prophætæ tum Messiam Dauidem vocant quā loquantur de Messie Regis dignitate. Deinde verò, cum ea Dauidi tribuantur quorum vix tenuis quædam umbra in Dauid fuit, *Scriptura verò soli non posset*, cogimur fateri ea typicis fuisse Dauidi attributa, maximè si simul ei tribuantur quæ ei nequaquam conuenire possunt: verbi gratiā, Petrus probauit Psal. 16. agi de Christo, at eodem Psalmo de Dauid agitur, sed quoniam totus Psalmus simul sumptus Dauidi conuenire non potest, euincit Petrus vaticinium esse de Christi resurrectione.

Resp.
ad 2.Dauid fuit
Christi ty-
pus.

Quod verò tertio loco obiectum fait sic dissoluitur. Duobus modis elogium dici potest commune, propriè nimirum, vel impropriè: Et propriè iterum duobus modis, vel vt idem significetur & specie & gradu; vel vt idem quidem specie significetur, dispari tamen gradu: verbi gratiā, elogium filiorum Dei omnibus fidelibus est) com-
mune,

Resp.
ad 3.
per distin-
ctionem
elogij.

munē, nempe, eadem & specie & gradu excellēti significatur eo nomine. Rursus nomen filiorum Dei beatis Angelis tribuitur, & fidelibus item; hic verò eadem specie, sed dispari gradu præstitia designatur, cæterū speciei nomen hic latè sumimus. Sed & elogium *impropriè* commune dici potest, cùm nec eadem specie, nec eadem gradu dignitas notatur, ut cùm creator cœli & terræ dicitur in Scriptura, & Arca fœderis eodem nomine significatur, & vrbs Ierusalem; commune certè elogium est, sed quod non modo non gradu, sed ne specie quidem idem significat: Nam de Arca dicitur ut de signo, at qui esse (ut loquamur Scholasticè) *Sacramentale* non est esse reale (nisi quis velit statuere Petram in deserto fuisse Christum realiter) sed merè *symbolum*. Sanè si priori modo, id est, si, vt propriè communē elegium, nomen filij Dei tribueretur Christo & Davidi, quanquam dispari gradu; tamen nil aliud inde colligi posset quād Dauidem superiorem Angelis fuisse, ut Christus pari ratione intelligatur & ipse Angelis fuisse superior. Si posteriori modo, id est, *impropriè* statuamus (quod res est) hoc elegium Davidi & Christo esse communē, nimirum conuenire Davidi ut typo, Christo autem vt rei figuratae, (quod à nobis supra demonstratum est) omnino consequens est ut Christus inde demonstretur Angelis superior. Cuius rei hæc est ratio, quod qui titulus adeo insignis est ut creaturæ tribui non possit nisi vt typo, eum oportet esse proorsus divinum, nam vt scitè Tertullianus, figura non esset, nisi veritas esset corpus: Ego cùm Dauid dictus sit Filius Dei tanquam typus Christi, oportet Christum esse verè Dei Filium, proindeque Angelis superior. Itaque nihil opus est eo confugere, vt statuamus Dauidem superiorem Angelis, cùm nomen filij Davidi tributum sit vt typo, non autem ad significandam aliquam dignitatem absolutam (vt ita loquamur) in Dauide, sed eam solum quæ est in respectu ad rem significatam.

1. Sed hinc oritur, vt videtur, grauior difficultas, ea scilicet quæ quarto loco obiecta est. Nam esto sanè, nomen filij non conueniat propriè Davidi, hoc loco tantum illi tribuatvr vt typo, sed an Angelis item tribuitur vt typis, an Magistratibus, an fidelibus indiscriminatum? Responsio non est difficultis, nam vt hinc nouism adhibeamus distinctionem, Elogia duobus modis communia sunt, vel ita vt iis, quibus sunt communia, singulis seorsum attribui possint, vt verbigratiæ, Elogium filij Abrahæ toti populo Israelitico fuit commune, sed singuli Israelitæ filij Abrahæ dicebantur, non iam attributiæ solum, sed subiectiæ eriam (sic enim breuitatis causa loqui liceat) verbi gratiæ, non solum hac formula, Ego sum filius Abrahæ, sed etiam ista, filius Abrahæ hos fecit, hos dicit: vel ita Elogium est pluribus communè vt singulis seorsum sumptis non sit communè, interdum ne attributiæ quidem, sæpè si attributiæ, at non subiectiæ. Prioris generis exemplum hoc esto, Magistratus Dij dicuntur in Scriptura, seorsum tamen nemo qui Magistratum viderit profitebitur se vidisse Deum, aut qui Magistratum salutauerit, se salutasse Deum, neque, si Magistratus quidpiam fecerit, dicet aliquid, Dic hoc vel illud fecit. Posterioris generis exemplum esto, Panis dicitur corpus Domini, non hic aut ille, sed quiuis Euchari-

sticus, sed attributiæ tantum, verbi gratiæ cùm dicimus Panis est corpus Domini, vel sun̄ p̄fī hodie corpus Domini, Elogium corporis Christi tribuitur panis; at propterea, si panis ille decidat in terram, nemo dixerit corpus Domini decidit in terram, nempe si quis loquatur ex v̄su Scripturæ. Jam verò vt hæc ad applicat. institutum accommodemus, nomen Filij Dei cùm tribuitur Angelis, cùm tribuitur Magistratibus, cùm tribuitur piis fidelibus, tribuitur iis vt communē nomen, at seorsum neque attributiæ, neque subiectiæ, nisi forte huiusmodi hac locutione, vidi vnum ex Dei filiis, aut, vnu s̄ filiis Dei huc venit: At verò Christus diciter Filius Dei attributiæ, subiectiæ, & quidem Emphaticæ, adiecto articulo grecico iudic. Hebreis autem (quod est multo ep̄p̄d̄ nō nō) sine articulo, quomodo dicunt Adonai, ut apud Esiam, P̄xer natus est, Filius nobis datum est: & hoc eodem Psalmo, osculamini Filium; ubi non sine mysterio Chaldaicâ voces, non Hebraicâ, filij nomen expressum est, compellat enim Propheta Reges Christi & Ecclesiæ hostes, quales fuerunt Assyrii & Chaldaei, qui ætate demum sequenti odium suum aduersus gentem Judæorum, bello vitro suscepto & illato, prodiderunt.

Quam bene id, quod de Salomone dictum est, ad Christum accommodetur. Ero illi in Patrem, &c.

Hic primum nonnullos mouet ipsa locutio, Ratio dñe bitandi. Non enim videntur hæc eadem esse, esse alicui in patrem, &c., esse patrem alicuius: item nec esse alicui in filium, &c., esse alicuius filium: quin esse alicui in Patrem nil aliud videtur significare quam esse alicui Parentis loco, vt esset alicui in Filium esse filij loco: quod si verum est, nihil habet eximium hic titulus. Sed longè aliter se res habet: alia enim Hebraismi, alia Latinismi ratio est, nam latinè quidem loquentibus esse in Patrem sonat sanè esse Patris loco, Hebraicè non item: verbi gratiæ, verba fœderis Dei cum Ecclesia sunt, ego ero illi in Deum, & illi mihi erunt in Populum: quorum puto non est hæc mens, ego ero illi Dei loco, & illi mihi erunt loco populi, sed hæc potius, ego ero eorum Deus, & illi erunt meus populus. Ergo & hoc loco, ego ero illi in Patrem, illi mihi erit in Filium, sensus est, ego ero illius Pater, is erit meus filius.

2. Illa multo grauiora sunt, quod hæc dicuntur de Salomone, atque ita sanè dicuntur vt nullo modo ad Christum trahi posse videantur, idque duabus maximè de causis, Primum enim statim sequuntur illa verba, quod si deliquerit castigabit illum virgâ hominis, quod ad Christum nullo modo pertinere potest. Deinde verò, cùm Christus sit æternus Dei Filius, quo pacto ea promissio, qua Deus spondet fore vt sit Pater, cùm ea sit de futura quæ nondum est, ad Christum referri possit? Sed prior illa causa non est adeo grauis ac videtur, non medò quia nihil absurdum est vt illa verba, Ego ero illi in Patrem, pertineant ad Christum, quatenus Ecclesiæ caput est, illa verò quod si deliquerit, & quæ sequuntur, ad Ecclesiam quæ corpus Christi est, caro de carne eius & os de eius ossibus, vt loquitur Apostolus, Christo tam æctè unita vt Christus & Ecclesia coniunctim eodem nomine appellantur 1. Cor. 12. 12. verum etiam quoniā vaticiniorum, quibus Christus describitur sub alicuius persona, hæc est ratio, vt non sit necesse

resp.

3.

resp. ad 2.

quæcumque de persona dicuntur, quæ Christi typus est, ad Christum pertinere, immo necesse sit non pertinere; Exemplo sunto ea quæ habentur Psal. 16. Nam quæ sub finem Psalmi dicuntur omnino pertinent ad Messiam, quæ initio, ad Dauidem.

Dicit Propheta modò soli typus, modo soli Christus conuenienter.

Cæterum res manifesta est, neque verò Judæi queant negare, multa tribui, apud Prophetas, vni eidemque personæ, quorum alia personæ conueniunt quæ repræsentat, non etiam ei quem repræsentat. Cuius reis quis rationem requirat, ea verò in promptu est, quemadmodum enim qui obscurè personam aliquam *χαρακτηρίζει*, instituta narratione nonnulla admiscerat quæ personæ non conueniunt quam *χαρακτηρίζει*; ne persona manifestò teneatur quam subindicari tantum, & oblique designati res & occasio poscit: Ita planè cùm status Ecclesiæ Judaicæ is esset ut tantum lucem ferre non posset, quantam attulisset plena reuelatio Messiae, quæque adeo rationes consilij Dei, in Filio suo operâ Judæorum morti tradendo, conturbasset. Denique, cùm vaticiniorum ratioea sit ut debeant esse *αιρεμάτων obscuriora*, sic Christum *χαρακτηρίζει* oportuit, ut ne omnino non designatus, nec verò planè ac plenè designatus, videretur. Atque ita se rem habere, vel hic locus vnicus facile euincit. Nam ut illa *quod si deliquerit ad solum pertineant Salomonem*, at certè amplitudo, gloria, perennitas regni, quæ omnia Deus Salomoni promittere videtur, nec Salomoni obtigerunt vñquam, neque verò ei, ut pote mortali, obtingere potuerunt.

Tria genera eorum quæ typis Christi tribuantur à Prophetis.

Regnum Iudei soli David & Salomon, fratre Christi typi.

Kesp. ad 3.

Itaque accuratè distingueda sunt ea quæ personæ, quæ typus est, tribuuntur in vaticiniis: nepe ea sunt trium generum, vel enim *merè persona* liter tribuantur personæ typicæ, hoc est, ita ut ne personæ quidem conueniant quatenus typus est, sed simpliciter quatenus est talis vel talis persona: Hæc liceat appellare docendi causâ, *persona*. Secundò, vel conueniunt quidem personæ, attamen non modò personæ ut persona est, sed ut typus est. Tertiò, vel nullo modo personæ conueniunt, neque ut persona est, neque verò etiam ut typus est, sed tantum verbotenus tribuuntur personæ repræsentanti, figuranti, cùm reuera soli personæ representatae conueniant. Etiam & illud obseruandum est, nemini omnium regum qui populo Israelitico præfuerunt, præter Dauidem & Salomonem, tributum elogium *Fili⁹ Dei*. Cuius rei hæc est ratio, quod illi duo soli omnium Regum typi Christi fuere. Atque in Dauide videtur Christi veluti militia adumbata, in Salomone Christi victoria ac triumphus. Quod si Judæus vellet negare eo facile reuinci posset, quod de nullis regibus gentis suæ quicquam exstet tam dictum splendidè, nec quicquam tam gestum magnificè, ut conferendum sit cum iis quæ de Dauide & Salomone Prophetæ vaticinati sunt, quæque à Dauide & Salomone gesta sunt & administrata.

Quod verò mirum videri possit illa, *ego ero illi in Patrem*, ad Christum referri ab Apostolo, cùm sit hæc promissio rei futuræ, nō verò rei iam existentis declaratio, illud facilè explicatur. Nam nec Christus Dei Filius statim ab initio incarnationis declaratus est, neque verò ante incarnationem eo, inquam, nomine palam innotuit, sed idemnum factum est solenni quadam ratione postquam resurrexit à mortuis. Quæ res Apostolum

adduxit ut testaretur, Christum declaratum Dei Filium ex resurrectione mortuorum, Rom. 1.4. Quidammodum igitur Petrus Apostolus verba illa, *Ego hodie genui te*, ad resurrectionem Christi accommodat, sic planè ista, *Ego ero illi in Patrem*, eodem referenda sunt. Id quod minimè ambiguum erit, si primum spectemus hic agi de Christo Dei Filio, quatenus *χαρακτηρίζει* in carne manifestatur est. Dauide verò illa verba, ero illi in Patrem, non significant constitutionem, sed declaracionem rei quæ iam fuit, ex vñ Scripturæ & vulgata loquendi consuetudine, qua sit ut sèpè tum demum dicamus rem esse vel fore, cùm cœpit vel incipit innotescere, vt Prou. 17. 7. *חַדְרָה יְלִדָּה* frater nascerur in aduersitate, hoc est, qui vetè frater est, id ostendet in rebus aduersis. Neque verò sic efficitur, hinc non posse probari Christum esse æternum Dei Filium, imo illud vel maximè sic probatur, non enim ea declarantur quæ non fuerunt. Et sanè quis dubitet Christum ante resurrectionem fuisse Dei Filium, cùm tamen certum sit Petrum illa verba, *hodie genui te*, ad resurrectionem, ut iam sèpius dictum est, retulisse.

AD VERS. 6.

Quàm bene id quod à Psalte videtur dictum de falsis Gentium Dñs, Psal. 97. v. 7. ab Apostolo Angelis applicetur.

Ratio dubitandi de hac re videtur hæc fuisse; in Hebreo illud solummodo habetur & adorante eum Dñj, atque illud Dñj videtur tam ad Gentium Deos, quàm ad Angelos posse accommodari. Sed illud primò hic obseruandum est, quod Lxx. Interpretæ hanc ambiguitatem sustulerunt, nam nomen *אֵלֶּה אֱלֹהִים* Angelos verterunt: Cùm igitur Lxx. Interp. authoritas apud Iudaos summa esset, non erat verendum Apostolo, ne Iudæis videtur locum illum Scripturæ in alienum sensum detorsisse. Adde, quod hic adoratio præscribitur, & quidem ut cultus voluntarius, quod Diis Gentium non conuenit, qui pleriq; omnes figmenta fuerunt cerebri humani potius quàm personæ. Denique, vel ratiō vel nunquam nomē illud *אֵלֶּה אֱלֹהִים*, cùm solum ponitur, adhibetur ad significanda Gentium idolâ, quin id sit semper cum adiectione aliqua, ut Dñj Gentium, Deus Moab, &c. Cur verò potius Idola quàm Idololatras hortatus foret ad Deumadorandum? Atqui Idololatri imprecatur, eos verò haud quaquam hortatur ad hunc cultum Christo exhibendum, quod omnino fecisset si de honore, quem nolentes volentes coguntur impij Deo habere, hoc loco ageretur, ac multo potius de cultu voluntario, quem nec impij, nec Dæmones exhibit Deo. Huc etiam illud accedit, quod Gentium Dñj hoc loco *אֵלֶּה אֱלֹהִים* dicuntur. Atqui non est verisimile eos, quos *אֵלֶּה אֱלֹהִים* contemptim vocavit Spiritus Sanctus, statim magnifico nomine *אֵלֶּה* vocari, eo maximè loco ubi agitur de ignominia & dedecore quo Idololatæ afficiendi sunt: videtur enim habere speciem aliquam excusationis si Dñj potuerunt videri quos coluerunt. Adde, quod quibus verbis agit Spiritus Sanctus de idololatris & idolis, verbum adhibet futuri temporis, at cùm de adoratione facit mentionem vtitur Imperatio: Cuius mutationis nulla potior ratio reddi potest quād quod illis de euen-

Non de Diis Gentium, sed de Angelis eo loco agitur.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. de euentu, hic de officio agatur. Nec illud prætermittendum est quod toto Psalmo describitur gratulatio quædam creaturarum, cœli terræ, hominumque, quidni etiam & Angelorum: soli exceptiuntur ex hoc numero Idololatæ, nempe, quorum extremo interitu Christus regnaturus est. Sed illa grauior quæstio videri possit, Quo modo hæc ad Christum accommodentur potius quam ad Deum Patrem. Id verò, Deo iuuante, expediemus, cum ventum erit ad explicationem quæstionis, Vnde constat illa verba, & tu Domine fundasti cœlum & terram, ad Christum pertinere, par enim utrobique difficultas est, pari ratione disiendi.

Nō de pri-
mo Christi
aduentu
eo loco a-
guntur.

Cæterum quia in Græco sic habetur, ἐπειδὴν τὸν ἀρχοντακοντάρον εἰς τὸν οἶκον τὸν πλέων, quæritur de quo Christi adventu, de primo an secundo agatur. Et sunt qui prium Christi adventum potius quam secundum his verbis denotari volunt. Qui in ista sunt sententia trahunt particulam πάλιν, ac si scriptum esset πάλιν ὃ ὅταν εἰσερχόμενος. Sed liber scire quam necessitate instituta sit hæc trajectio, nam quin dura sit, nemo est qui possit negare; atqui trajectiones tum solummodo sunt admittendæ cum necessitatibꝫ sunt. Illud fortasse eos mouit, quod Angeli Christum natum adorarunt. Et verò nullus dubito quin Angeli semper Christum adorent, at adstitisse Angelos Christo nato, & specie humanis sensibus obviâ Christum adorasse ut Magi, hoc verò iam probari non potest ex Scripturâ; Cecinerunt quidem illi hymnum Deo, atque ita sanè Christum adorauerint, sed hic de solempni quadam, atque (vt vocabulo utar Scholastico) Christo appropriata adoratione agitur. Forte an & id eos traxit in hanc sententiam, quod Christus hoc loco dicitur introducendus in mundum, atqui in secundo adventu judicabit de cœlis, nec descendet in terram. Sed hoc levissimum est, Nam contra dixerim, Christum, cum primum nasceretur, non fuisse productum εἰς τὸν οἶκον τὸν πλέων, nam introduci in mundum est exhiberi spectandum tanquam in theatro τὴν οἰκουμένην, id quod Christo statim nato non contigit, continget verò in secundo aduentu, cum veniet iudicaturus viuos & mortuos. Quartò, firmiora videntur ista quod εἰσερχόμενū rem futuram significat. Deinde verò etiam, quod iungitur cum πάλιν. Illud verò iam refelli nullo modo potest, quod totus Psalmus; unde locus hic desumptus est, describit Maiestatem Christi regnantis, & in hostes quidem severè animaduertentis, suos autem magnificè & plenè liberantis: id quod ad Christi natuitatem, quæ abjecta & humiliis fuit referri non potest.

sed de se-
cundo.

An adoratio Angelorum sit satis firmum argumentum diuinitatis Christi, cum respectu munieris Mediatoř posse, & debent adorari.

Christus
adorandus
ut Medi-
ator.

Certe Christo adoratio debetur vel ob diuinam, vel ob officium Mediatořis, sed ista tamen non sunt ita disiungenda, vt eorum virumlibet putemus seorsum posse considerari: Postquam enim Dei Filius idem homo est & Mediatoř noster, neque natura diuina seorsum, neque humana seorsum consideranda est, sed neque inter adorandum Christus, qui idem

Deus & Homo est, exuendus est officio Mediatořis, atque ita à nobis considerandus nudè, sed vt Propheta, vt Sacerdos, vt Rex Ecclesiæ: Actus enim adorandi, unus cum sit, ista omnia coniunctum respicit in Christo. Quid si quis hic quærat, Num adoratio Christo non conueniat qua Mediatoř, etiamsi non sit Deus, facile est respondere, hanc hypothesis iam nullam esse; quia non modò eius rei est quæ non est, sed quæ omnino esse non possit, non est enim muneris Mediatořij ea ratio, vt eo quisquam fungi possit qui non sit idem Deus, propterea quod obire id munus infinitam sapientiam & potentiam requirit. Non enim Christus Mediatoř est vt Moses, qui seruus idem fuit, nec quicquam aliud quam internunciis, si propriè loqui volumus, & haec tenus Mediatoř; at Christus Mediatoř fuit vt Dei Filius, Heb. 3. Itaque non alieno, sed suo nomine, edidit miracula, quæ alij eius nomine edunt, & quod summum est, Spiritum Sanctum mittit, & animam idem penit ac resumit. Si tamen fieri possit (quod omnino fieri non potest) vt qui Mediatoř est verè & propriè, idem non esset Deus, profectò Mediatoř non esset adorandus, & ratio idonea est, quod hic cultus meiè diuinus & religiosus est.

Adoratio
qualis de-
bet esse.

Quod vt penitus habeamus perspectum, id primum obseruandum est, quemadmodum Deus infinitum quantum distat à creaturis, sic etiā cultus qui ei debetur, cum reuera infinitus esse non possit, quippe exhibitus à creatura quæ finita est, tamen ad infinitudinem (vt ita loquamur) debet niti; atque is esse vt ne in eo acquiescamus, dum optamus semper esse maiorem: Hoc primum. Deinde verò (nam hoc utramur exemplo) vt figura circularis nū distat à reliquis figuris quibusdam gradibus (vt reliquæ figuriæ inter se, verbi gratiâ, aliquid addas triangulo efficiens quadrangulum, & quadrangulo si aliquid addas pentagonum efficies, &c.) sed toto genere penè dixerim, sic cultus, qui Deo debetur, eam debet habere rationem vt non modò gradu, sed specie etiam ab omni alio cultu diversus sit. Id quod licet adumbrare exemplo illius amoris & obsequij quod vxor viro debet, id enim eiusmodi est vt non modò gradu, sed specie etiam, à cultu & amore, quem eadem parentibus debet, differat, nempe cum sit eius generis, vt si illius vel minimam partem delibaret, & præter maritum alteri deferret, adultera haec tenus foret, pro tanto, inquam, sic enim nobis loqui liceat, si non pro toto.

Sed tamen, quia hoc sæculo omnia sunt plena idololatriæ, neque perinde tamen idololatæ deprehendi possunt, ac reuinci, atque adulteri (nam idololatras Scriptura vocat adulteros) vt hinc notas quasdam habeamus quibus discerni queat cultus qui Deo debetur, ab eo qui sine sacrilegio exhiberi potest creature, hæc esto definitio diuini cultus, adoratio religiosa est animi demissio alicui exhibita infra quam creatura conditio ferre posset. Id verò fit vel cum aliquid adoramus quod creaturæ modum superat, vel cum id putamus eiusmodi esse vt reuerâ, si opinio nostra vera foret, creaturæ modum superaret. Unde fit vt adorantes vel rapiamus in ecclasiis, quando vera & genuina est adoratio, vel certè id cupimus, quâdo agnoscimus adorationis imperfectionem. Porro aliquis adorare possit vt quod superat creaturæ modum, duobus modis, vel si agnoscat id superare crea-

Cultus i-
dololatri-
cus cui de-
prehenda-
tur.

turæ modum, vel si non agnoscat id superare creaturæ modum, cum reuera superet. Iam omnis vis infinita, etiam si non agnoscatur pro infinita, tamen si ea tribuat creaturæ tanquam communicata à Deo, secundumque id cultus exhibeat creaturæ, cultum illum religiosum esse oportet, proindeque idololatricum; nempe, delatus est creaturæ eam ob rem cuius creatura capax non fuit: ratio enim adorationis est sapientia, potentia, &c. infinita, quæ si creaturæ tribuntur, ex creatura sit Deus, factius saltem Deus. Itaque Patres orthodoxi Arrianos habuerunt pro Idololatria, quod idem Christum Deum & factum faterentur, Deum scilicet ob ea quæ illi tribuebant supra creaturæ modum, factum verò, quod hæc à Deo communicata, ad creaturarum modum, eum habere dicitarent.

In cultu
creaturæ
exhibendo
specienda
duo.

Ergo cùm defertur cultus creaturæ, hæc duo obseruanda sunt, P. i. m. An id, ob quod deferimus creaturæ cultum, sit eiusmodi ut sit effectum potentiae infinitæ, spectandum est; atque creatura in hac specie consideranda est ut metum organum, ut exigatur cultus ad modum operæ quam impendit creatura, non verò pro modo operis quod Deus operâ creatuæ patravit. Deinde verò, ut ne rapiatur animus in admirationem creaturæ: Nempe ita seres habet, Et Reges, & viros magnos præditos ingenio, magnâ doctrinâ, magnâ sapientiâ, admiramus & colimus, si tamen hic cultu & admiratio suis finibus continetur, non habetur raptum, aut si habet raptum, fertur is raptus rectâ in Deum: quomodo legimus in Euangeliô, Iudeos non illos impios, sed pios, quibus Christus nondum planè notus, egili: Deo gratias quod tam insignia facinora ederet hominam interuentu, cùm miraculorum à Christo editorum esset spectatores. Quemadmodum enim cùm lucerna per laternæ leptum didit radios suos, rectâ inimo ferimur in ipsam lucernam, in laterna non defigimus oculos, ut pote quæ nihil ipsa contalit ad lucem, nisi quod eam non excusat: sic planè cùm quid operâ creaturæ diuinitatis ad nos proficiat, quod tantum est ut creaturæ hæc nullæ sint partes, nisi ferantur animis rectâ in ipsum creatorem, Idololatriæ sumus. Diversa ratio est cùm Deus natuâ facultate creaturæ vtitur, aut donis Dei quidem illis, sed creaturæ industria quæsitis. Nam hæc quod ad opus attinet externum, etiam ipsam creaturam Deus agnoscit & coli vult, sed pro modo creaturæ.

AD VERS. 7.

*Quomodo locus Psal. 104. qui videtur de meteoriſis
accepit, ad Angelos accomodetur.*

Tres de
hoc loco
sentientia.

Onuenit inter Interpretes, Apostolum re-
cepit ex hoc loco conclusisse Angelos esse
Dei ministros, at quâ ratione id cōcluseit Apo-
stolus, de eo iam non conuenit inter Interpretes,
nam alij volunt Psaltilis hanc esse mentem, Deum
vti ventis & fulgetris, & fulminibus, tanquam
Angelis & ministris suis, proindeque Angelos
esse Dei ministros, Quorū enim attenuisset
ventos & fulmina cum Angelis componere, nisi
Angeli Dei ministri foret? Qui in hac sunt sen-

tentia hac potissimum nititur ratione, quod in Psalmo agatur de iis Dei operibus quæ sunt in-
fiâ Lunam, vt liquet ex antecedentibus & cōse-
quentibus. Alij rursus sunt qui contendunt hoc
loco Psaltem non iam de meteoris, sed de Ange-
lis agere, quos scilicet volunt mysticè vocari r̄-
tos & flammam ignis; propter celeritatem & ardo-
rem quo feruntur in ministerio obeundo. Qui in
hac sunt opinione eo potissimum mouentur,
quod alioqui hæc Apostoli ratiocinatio ex illo
loco durior & coactior possit videiri: fac enim
Deum non habere Angelos, aut ministros alios,
piæter ventos & fulmina, tamen locutioni Psal-
tex locus esse possit: Ergo vt ex hoc loco probari
possit Angelos esse Dei ministros, extrinsecus id
sumendum est & petendum ex alio loco. Illud
verò maximi momenti est, quod res grammatica
videtur repugnare quominus hæc verba sic ac-
cipiamus, ac si vellet Apostolus Deum vti ventis
tanquam Angelis, sic enim articulus præponen-
dus fore vocabulo πνεύματι ad hunc modum,
ο πνεύματι ἀγγέλος τὰ πνεύματα; iam verò proponitur
vocabulo ἀγγέλος, ο πνεύματι ἀγγέλος; deinde verò^{3. verior.}
η πνεύματι ἀγγέλος. Nobis sic videtur, utrumq; lo-
cum habere posse, vt & de Angelis & de meteo-
ris meminerit Psaltes loco citato: nempe non il-
lic agitur simpliciter de Meteoris, vt in Physicis,
sed vt adhibetur à Deo ad insigne aliquod opus
& documentum iustitiae suæ edendum: id quod
vix unquam sit sine Angelorum ministerio, vt
appareat quidem meteora, lateat Angelus qui
in meteoris tamen exerit vim suam. Cuius rei il-
lustre habemus exemplum in historia Legis da-
ræ. Tum enim & intonuit, & fulgurauit, nec
quicquam aliud factum prodit Moses, nempe,
cui satis fuit ea narrare quæ in ipsis incurribant
sensus: At Apostolus tamen Paulus testa-
tur datum esse per Angelos, nempe quos Deus
fecerat ventos & flammam ignis.

AD VERS. 9.

*Quæ sit vñ horum verborum ἡγένη, quæcum Psaltes
ait, ἡγένη ἐχεισθε ὁ θεός.*

Id verò haud facile potest intelligi nisi totius
sententiae vim animo teneamus. Id verò asse-
quemur, si quod huius vñctionis subiectum
quæ hæc vñctio, denique, quæ huius vñctionis
cum subiecto conuenientia, intelligamus. Est ve-
rò subiectum huius vñctionis persona Mediatoris,
Vñctio verò constitutio huius personæ in officio
Mediatoris; quæ iterum duobusmodis intelli-
gi potest, vel vt vñctio significet realem (vt ita
loquar) constitutionem, vel huius realis consti-
tutionis publicam & solennem declarationem.
Quemadmodum David dicitur vñctus fuisse in
Sione, Psal. 2. quod cum demum, cùm venisset in
Sionem, patuit eum Regem fuisse, tum cœpit in-
clarescere. Iam facile est intelligere quid signifi-
cat ἡγένη, nam si ἐχεισθε referatur ad realem con-
stitutionem Christi in munere Mediatorio, cer-
tum est ἡγένη conuenientiam notare, solus
uempe is inuentus est dignus tanto munere ob-
personæ, secundum vñctio naturam specta-
ræ, sanctitatem; vñctio naturam, inquam,
coniunctim non separatim, tam enim nefas est
diuinam & humanam in Christo seorsim consi-
derare postquam iani Verbum caro factum est;
quam

*ἡγένη
notat con-
uenientiam.*

quām fas est distinguere. Quod si iam nomine *vñctioñis* intelligamus solemnem declarationem istius vñctioñis, quæ tum demum facta est cùm Christus consedit, ad dextram Patris (id quod Petrus significatissimè expressit his verbis, *ñm̄ iñm̄ ō Deis x̄eis iv̄ ȳ x̄eis*: En̄, *πονιν̄ x̄eis* di-
xit , quod quid aliud sit quām *x̄eis*. cùm ta-
men non tum demum Dominus noster Christus
& Dominus factus sit, verū multò ante, sed quia
tum demum Christus ingressus est in gloriam
suam, vt loquitur Scriptura, perinde loquitur
Petrus ac si tum demum Filius Dei Christus ac
Dominus fuisset factus) hoc, inquam, si intelliga-
tur, *δε* *ñm̄* conuenientiam pariter significabit,
æquum enim fuit, & verd iustum, vt qui obeua-
di muneris sui causā tot mala, tamque indigna
perpessus est, is summagam gloriam adipisceretur.
Nam sicuti Christi gloria, quam adiuit dum
consedit ad Dei dextram in cœlo, maior est
quām vt eam capere possit mera creatura, sic eti-
am quæ Christus passus est in terris indigniora
erant quām vt ea pati debuerit, qui sanctissi-
mus homo idemque Deus erat. Ergo utrovis
modo consideretur vñctio Christi, *δε* *ñm̄* conue-
nientiam notat.

Cæterum conuenientia duplex est, vel *iustitia*,
vel *misericordia*. *Justitiae* conueniens est vt qui le-
gem feruauit idem sit beatus, scilicet vt bonum
Physicum sequatur bonum Ethicum : *Miseri-
cordiae* conueniens est vt qui credit in Chri-
stum, quem peccati pœnitit, veniam consequa-
tur : utrobique *δε* *ñm̄* locum habet, sed utrobique
tamen non significat eandem conuenientiam,
sed hic *misericordiae*, illuc *iustitiae*. Ergo cùm
Christus dicitur vñctus *δε* *ñm̄*, intellegitur prior
modus conuenientiae, qui est secundum iusti-
tiam, designari. Sed querunt, *An Christus id sit me-
ritus*. Id ne volunt, Christus dignus ne est tanto
honore ? Hoc sane sensu nemo neget Christum
eum honorem esse commeritum. Quod si Chri-
stum nobis faciant sic mercenarium quendam,
dicimus non minus impropriè Christum dici
mereti, quām si quis negaret Christum esse Dei
filium: pugnat enim istud cum excellentia Chri-
sti personæ vt mercenarij in morem, cui scilicet
nihil nisi ob præstatam operam debetur, dicatur
meruisse. Cæterum, in hac quæstione subiectum
semper est habendum ob oculos, Christus non iam
Deus simpliciter, neque verd homo simpliciter,
sed *δε* *ποτε* : Cùm ergo queritur, *An Christus*
quām homo commeritus sit vt assumeretur, queruntur
accidentia non entis, non enim prius erat assum-
pta natura quām fuit assumpta, & par omnino
quæstio est ac si quis quereret, *An Adamus com-
meritus sit* vt crearetur. Sed hæc haec tenus.

Quinam à Psalmista dicantur Christi μενίχει.

IN Christo licet considerare personam & officium. In personâ duas naturas, humanam & diuinam. Ac quod ad officium attinet Christus nullos ha-
bet *μενίχει*, solus est Mediator, quod verd ad
personam attinet, ne haec tenus quidem sunt vel
in cœlo, vel in terra, qui se Christi *μενίχει* esse au-
sint gloriari. Sed cùm in personâ sit natura diuina
& humana, creata & increata; iuxta naturam
humanam Christus *μενίχει* habet omnes omni-
no homines. Deinde verd quia natura humana
in Christo condita est ad Dei imaginem, & ha-

etenus item *μενίχει* habet omnes fideles ; quo^s
ideo pro fratribus agnoscit, ipse primogenitus
inter multos fratres.

AD VERS. 10.

Vnde constet Psalmem Psal. 102.26. loqui de Filio potius
quām de Patre.

Sinihil aliud hoc loco quereretur quām, qui Homini
spossit homini pio, & studio veritatis, per- Christiano
suaderi eo loco agi de Christo, res exdedita fo- facile id
ret, nemo enim est qui credat in Christum verè, probatur;

qui nō credat idem Christum esse Deum, proindeque & Creatorem cœli & terræ. Quod si verd
cuipiam fideli veniret in mentem querere, cùm ita se res habeat, cur hunc locum citauit potius Apostolus quām quemlibet alium, quo creatio
Deo tribuitur, & hoc etiam non foret expeditu difficile, dum causa, inquam, agitur apud fide-
lem, nam versibus præcedentibus in Psalmo agi-
tur de liberatione Ecclesiæ, proindeque de Me-
diatore, atque idem ille Ecclesiæ liberator hic
compellatur.

Sed quoniam cum Iudæis nobis res est, expedi-
riamur an non modò hunc locum ab eorum ca-
lumniâ queamus vindicare, verum etiam effice-
re, vt ne hic locus aliter accipi possit quām de
Messiâ. Quo in conatu eti deficeremus, non modò nos, verum etiam omnes omnino mortales,
attamen nunquam efficerent Iudæi vt hic locus
detortus videretur, propter eas causas quas iam
attulimus, nempe, aliud est affi- mare quod res
est, & obiecta diluere, quæ disputatio *κατὰ τὸν ἀπόλυτον* vocatur, aliud verd affirmare & sententiam
probare, quæ disputandi ratio *κατὰ τὸν ἀπόλυτον* ap-
pellatur: veritas enim sine altero horum dispu-
tandi generum potest constare, sine utroque non
potest. Sic igitur agamus, si ex uno aliquo loco
Psalmarum, vbi agitur de liberatione Ecclesiæ
probari potest, eundem esse Deum & Messiam,
certè pâi ratione, vbi cumque agitur de liberan-
dâ Ecclesiæ, idem erit Deus & Messias, cur enim
alter vno loco quām vbique se res habeat, causa
dici non potest. At certum est Psal. 68. 19. eun-
dei qui *τίταν* dicitur Messiam esse, qui locus,
quia à nobis in Prælectionibus fusè explicatus
est, hic duntaxat notandus fuit. Deinde verd il-
lud *τίταν* *κατ’ αὐχένας*, valde considerandum est,
sic enim idem statuitur primæ & secundæ crea-
tionis author, quod omnino conueriebat. Iam
certum est secundæ creationis author, & Do-
minum *τίταν* *τὸν* *σεculi* venturi esse Messiam:
quamobrem Iohannes statim initio Euangeli, ne quis crederet Deum per alium condidisse
mnndum, per alium verd restaurasse, vel creatu-
ræ creaturam esse reparaticem, illa posuit planè
sublimia, in principio erat Verbum; & initio Epistolæ
prioris *τὸν* *αὐχένας*, &c.

Quod si quis miretur cur hunc locum potius Apostolus adhibueit quām quemvis alium, in quo quidem agitur de liberatione Ecclesiæ, verbi gratiâ, locum quem citauimus ex Psal. 68. is mirari desinet si spectet scopum Apostoli, qui vo-
luit hoc pacto probare Christum Angelorum etiam esse Creatorem: instituit enim Christi col-
lationem cum Angelis, qua in comparatione Christum Angelis præfert, primùm ob munieris
& officij dignitatē, deinde verd iam ob personæ,

Item & ad:
uersus su-
daorum:

Idem de-
buit esse
prima &
secunda
creationis
author.

excellentiam quam neque iam à nomine probat, neque verò à gloria, sed ratione longè firmissima, à potentiae magnitudine, quam patet in mundi creatione, & essentiæ perennitate.

AD VERS. II.

Quid vox ξπλοντη significet.

Mundum
reiectum
in in nihilum.

pugnat cū
Scriptura.

I.
Except.

2.
Exceptio.
Socinia-
norum.

Ref.

1.

2.

3.

4.

non
est
Deus.

Sicut qui existimant hoc vniuersum ita inter-
stiturum, ut ed omnia recidant unde orta sunt,
id est, in nihilum. Id quod cum sacra Scriptura ex-
diametro pugnat, etiam cum fidei analogia pu-
gnare videtur. Nam Apostolus ad Rom. 8. non
iā ambigue & obscure, sed disertissimis verbis,
quæ nullo interpretatione obscurari & deprava-
ri possunt, docet mundum (quem creaturam
vocat) innouatum iri, utpote qui & ipse parti-
cips futurus sit gloriae filiorum Dei: Atqui quod
in nihilum redigitur, petit quidem id funditus,
non innouatur, & quod omnino non est nullo
decreto exornari potest. Neque verò quis eo loco
creatura nomine nouam creaturam existimet de-
notari, nam & series disputationis Apostoli, &
verba hanc interpretationem respuunt. Post-
quam enim Apostolus egreditur de expectatione
anxia & sollicita creaturæ, continuè subiungit,
i. p. or. st., a. r. a. i. y. &c. absurdè si: il noci affertur;
non enim erit alia horum verborum mēs, quām
si Apostolus dixisset, non modò filios Dei geme-
re sensu misericordiæ suæ, & erigi in certissimam
spem liberationis suæ, verum etiam filios Dei in-
gemiscere & erigi in certissimam spem libera-
tionis suæ; quæ intolerabilis adoleξia foret.

Est qui cùm id videret aliò configuit, ut crea-
turæ quidem nomine Ecclesiam significari conten-
dat, eorum verò nomine qui Spiritus primitias ha-
bent, Apostolos. Sed nec succedit hæc interpreta-
tio, primùm enim certum est agi v. 18. promiscuè
de omnibus fidelibus, adeoque toto hoc capite,
quoties illud i. t. aut i. t. occurrit. Deinde,
nulli potest affari ratio cur Apostolus sic locu-
tus fuerit, Etenim expectatio creature intenta est in re-
velationem filiorum Dei, si iidem vocantur creature,
& Dei s. i. y. Tum verò etiam quî possint ista, vani-
tati creature subiecta est non sua sponte, quadrare fide-
libus? vel enim hoc iis tribuitor quatenus sunt
fideles, vel quatenus homines sunt: Ad quod vani-
tati subiecti sunt fideles, id. nō iis conuenit eo
quod fideles sunt, sed eo quod peccatores sunt,
hoc verò illis commune est cum reliqua turbâ
impiorum. Atqui Apostolus ex ista subiectione
arguit èrum dicit ut probet creaturam suspira-
te redemptionem, quæ res agit non hīc agi de
earum creaturarum subiectione quæ redempcio-
nem non suspirant, quales sunt impij. Quartò,
creatura dicitur subiecta, non sua sponte, hoc est, ut
interpretari sumus, quod non accersuerit in se
hoc malum: atqui homines in se accersuerunt
malum, itaque sponte subiecti sunt vanitati: fri-
gidum enim foret hæc verba ista interpretari, ac
si eorum hæc mens esset, homines agrè ferunt subiecti
vanitati, nam de eo quis dubitet? At dubitare
quis possit, an reliquum creaturarum hæc quæ
nunc conditio est, eadem etiam fuerit conditio
primigenia, immo omnes Philosophi & Sapientes
sæculi in diuersâ sententiâ fuerunt. Quintò,
quorsum spectant illa verba, sed propter eum qui
subiecti? vel enim hīc Deus intelligendus est, vel
homines. Atqui ut Deus intelligatur primùm

repugnat locutio, deinde res, Et locutio qui-
dem, nam si ea mens Apostoli fuit, dicendum
erat s. p. n. i. πατέρες: deinde, cur hīc omissum
est Dei nomen? Tum res ipsa hanc interpretatio-
nem non admittit, non enim cum redditur apud
Christianos causa cur creatura subiecta sit vani-
tati, scelamus ad primam statim causam confu-
gere, suppressâ eā causâ quæ permouit primam
vt eam subiiceret vanitati: Idem hic Apostolus
cap. 5. ad Rom. per rnum (inquit) hominem peccatum
ingressum est in mundum. Denique, cùm i. πατέρες signi-
ficet hīc (ut loquuntur in Scholis) actionem re-
ceptam, nihil potest dici frigidius, tensus enim
erit, subjicitur creatura ab aliquo, quia aliquis
eam subiecit. Quod si homines intelligantur
hoc loco, ut certè intelligi eos necesse est, vel om-
nes intelliguntur, vel vñus aliquis: At si intelli-
gantur omnes, sententia nulla erit; Creatura hoc
est homines credentes, subiecti tunc vanitati
non sponte, sed propter omnes homines qui
subiecerunt eos. Si vñus aliquis intelligatur, is
est: it primus homo, qui certè intelligendus est:
Atqui primus homo non homines subiecit in-
vitatos vanitati, sed reliquas creaturas, quæ dicun-
tur fuisse subiectæ non suā sponte, eo quod ea-
rum conditio primigenia nullā suā culpā, sed vi-
tio alieno, mutata est.

Denique vers. 21. Sub s. p. inquit Apostolus, quod
& ipsa vindicabuntur, &c. quorsum pertinet illud
quo? & hoc enī p. cito innuuntur alij esse præ-
ter eas creaturas quæ vindicabuntur, & quidem
præcipue. Iam si creaturarum nomine hic intel-
ligatur: fideles, primū quid opus fuit illo z. 2,
z. 2. illud enim non potest addi nisi cùm res
dubitacionē pati possit: quis enim si: loquatur,
etiam filii Dei redimēntur? nemini enim id videatur
mitum. Deinde, Ecclesia est cui præ ipse con-
uenit redemptio, non enim Ecclesiam propter
Apostolos, sed Apostoli propter Ecclesiam fuere.
Neceſt quod quis hīc cauiletur, nomine κτισμά
hunc aut illum si letem esse intelligendum, nam
illa locutio κτισμά notat corpus & cūrāya. Ut
sit finis, Apostolus pronomine p. imæ personæ
in numero plurali (nisi cùm aliquid dicitur
quod solis conuenit: Apostolis) nunquā vtitur
nisi ad fideles d. signandos; Iam verò z. 23. quod
ad iicitur, omnibus fidelibus conuenit: primum
enim, inquit, nos qui primitias spiritus habemus; soli ne
habent Apostoli spiritus primitias? deinde ver.
z. 24. s. p. eruatis sumus, hæc enim omnia coherentia
ut diuelli nequeant: deinde ver. 25. per patientiam
expectamus: An & hoc Apostolorum proprium est?
Tum verò etiam repugnant Apostoli verba, et si
enim fideles vocentur κτισμά ab Apost. nunquam
tamē vocantur κτισμά, simpliciter, sed cum adie-
ctione κτισμά κτισμά, noua creatura. Deinde & illa ver-
ba expendenda sunt, ὅν κτισμά κτισμά, quorsum
enim attinuit adiecisse illud, κτισμά κτισμά? si eo
loco tantum ageretur de nouâ creaturâ, quid
opus foret illo z? quid illo κτισμά? nam quis du-
bitet nouam creaturam ingemiscere: & si nihil
aliud sit quod ingemiscat p. æter nouam creatu-
ram, quo pertinet illud z, num & impios? nun-
quid impij participes futuri sunt gloriae filio-
rum Dei? aut verò intenti sunt in eam spem?
Denique, quid significant illa verba κτισμά κτισμά
κτισμά κτισμά, vñā suspicat, vñā parturit? profe-
cto nihil aliud quām totum hoc vniuersum vñā
cum pīis suspicat,

Id eos

Rationes
contrariae.
1.
2.
3.
Ref.
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.
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.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1629.
1630.
163

quoniam verò, postquam hoc pacto desierit regnare, illud clarissimè apparebit, tum demum dicitur fore subjectus Patri.

solutur
questio.

Ex his iam satis liquet, qua ratione ista possint conciliari quæ posita sunt in quæstione. Nam cùm Scriptura negat Christi regnum habituum villum finem, hoc tantum vult significare, non esse eam conditionem regni Christi quæ sit terrenarum Monarchiarum & Imperiorum, quæ bello & armis euertuntur, nouis Imperiis suborientibus; nempe illa Imperia propriè finem habent, quæ vi & fraude eversa sunt: At verò illud Imperium, quod idē dicitur habere finem quid nulli se persunt hostes edomandi, nullus legum usus est propter subditorum virtutem neque verò, propter omnium rerum copiam & vberatem, subditis villare opus est, propriè finem non habet: Etsi enim illius Imperij princeps desit regnare, quia tamen id non contigit villa virium imbecillitate, sed tantummodo quia non opus est ut regnet, & regnando id iam acquisiuit quod æternum est, regnum habere æternum dici meritò potest. Ego, quod attinet ad regnandi actum, Christus regno sese abdicatus est, quod verò ad regnum attinet, regni huius nullus erit finis.

Cur Apostolus 1. Cor. 28. potius dicit, Deum futurum omnia in omnibus quam Deum regnaturum.

Hæc quæstio in duas secunda est, quarum prior hæc esto, Cur Deus post extremum illum diem non dicatur regnare, posterior hæc esto, cur dicatur tum fore omnia in omnibus. Ac quod ad prius illud attinet, dicitur Deus non regnaturus ideo quod nulli futuri sint hostes in quos exerceat imperium, & is erit beatorū status ut lege apud eos nil opus sit, ut supra dictum est. At futurus omnia in omnibus ideo Deus dicitur, quia nullius interuentu creaturæ, ne Mediatoris quidem, copiam sui facturus sit. Et alludit Apostolus ad locutiones Prophetarum, qui prædixerunt fore ut lumine tum nihil opus esset, quod Deus ipse futurus esset lumen, neque templo, &c. Immò neque cibo & potu, quia, inquit Psaltes, *delicia sunt ad dextram tuam*, &c.

Quo modo ex eo quod hic dicitur Christus sedere ad dextram Patris, &c. non videtur sequi, ut Pater regnet, Christus vero serietur.

Quemadmodum David nō est feriatus cùm Deus eius pedibus subjiceret hostes ipsius, ita planè Christus non feriatur in celis, quamvis Pater hostes eius ipsius pedibus subjiciat. Hoc tamen discrimen inter hæc est, quod vis illa animi & consilij, qua David erat prædictus, finita fuit, & eiusmodi ut eam capere posset creatura, at sapientia & potentia Christi infinita est. Querat igitur aliquis, qua ratione igitur Christus (qui hac vi prædictus est, eamque exercet) non dicatur ipse subjicere hostes suos pedibus suis? Nec satisfit quæstioni si respondeamus, pari ratione quæri posse; Cur David non dicatur subjecisse hostes pedibus suis. Nam hic in promptu est illud excipere, Davidem mutuatum à Deo omnem illam vim, Deo debuisse omnem illum successum quem habuit in rebus gerendis, at si

idem de Christo statuatur, statuendum etiam erit Christum vi quæ à Patre fuerit profectas tantas gessisse, id quod non conuenit, quia infinita vis solius est Dei. Deo autem nil dari potest. Neque verò res erit expeditior si dicamus, vim infinitam à Patre filio communicatam cùm essentiam Pater filio communicavit: Nam quæ sic filius habet à Patre ea verò æterna sunt, at hic cùm Pater dicitur omnia subjecere pedibus filij, notatur aliquid singulare & temporatum. Itaq; illud statuendum est, Patrem dici omnia subjecere pedibus filij, quod filius tantas res gerat tanquam Patris vicarius. Quomodo autem filius sit Patris vicarius hinc intelligi potest, quod quandiu villa peccati reliquæ sunt, Pater non nisi interuentu Mediatoris cum Ecclesia, & Ecclesiæ hostibus agit. Itaque *οἰκορουκῶν* Pater dicitur omnia sub pedibus filij subjecere, quemadmodum *οἰκορουκῶν* dici potest omnes redemisse per filium.

QVÆSTIONES IN CAP. II.

AD VERS. I.

Vnde desumpta sit phrasis illa, μή το τε οἰκορουκῶν, & quis sit eius sensus.

Αερόπολις Græcè ea dicuntur quæ *οἰκορουκῶν* excidunt animo. Estque hæc locutio non modò apud prophetas Authores, qui Græcè elegantissimè scriperunt, vñtrata, sed in sacris etiam libris usurpata: Prouerib. 3. *μή τε οἰκορουκῶν* ne excidant vbi in Hebræo est, *וְלֹא נִשְׁלַּחֲנָה אֶלָּתֶךָ, וְלֹא יֵצְאֶנְתֶּן*; at illi fortasse legerunt *וְלֹא נִשְׁלַּחֲנָה* ne efflant. Sed sicut hæc locutio refertur ad res Metaphorā duæ ab aquâ, quæ nisi quoddam conceptraculo contineatur facile diffundit. Cæterum in sacris litteris hæc Metaphora singularem habet venustatem, propterea quod doctrina *רָוחַם* imbris & pluviæ comparatur, & stillare *קָוָן* idem docere est: quinetiam si res attentiū consideretur, huius Metaphoræ clara sunt vestigia in vocabulis *רוֹחַם* *דְּכַרְנָה*, & *רוֹחַם* *דָּכְרָן* doctor. Iam quâm eleganter doctrina coelestis pluviæ, imbris, & roti comparetur facilè quiuis intelligit, seu locum unde pluit, seu pluviæ vim & vsum multiplicem, siue etiam euentum spectemus. Consulatur Canticum Mosis.

Sed & de personis, non modò de rebus, eadem locutio venustissimè item usurpatur: Enim uero de Personis solent Latini Scriptores eleganter hominis animum vasi assimilare, Lucret. lib. 6. initio.

*Nam cùm vidit hic ad victimum quæ flagitat vñs, Omnia iam fermè mortalibus esse parata; Diuinitis homines, & honore & laude potentes, Affluere, atque bonâ ratorum excellere famâ, Nec minus esse domi cuiquam, tamen anxia corda Atque animum infestu cogi seruire querelis: Intellexit ibi victimi vas efficere ipsum, Omniaque illius vitis corrumpier intus, Quæ collata foris, & commoda cumque venirent: Partim quod fluxum (h.e. *οἰκορουκῶν*) pertulit, esse Vi nulla posset ratione expliquer vñquay. (videbat, Etiam*

Etim Dominus noster Iesus Christus hominis mentem vasi similem fecit, nemo, inquit, infundis nouum vinum in veteres vites, ne rumpantur, & diffuant, pū ἀλλέρων. Et hīc operē pretium est Metaphoræ cōcinnitatē obseruare, non enim ideō confertur hominis animus cum vase quod debeat retinere visa, meditata, sed quod debeat esse instant thesauri & pyxidis, vnde audita, dicta, visa, meditata depromantur quando v̄sus postulat, *Homo bonus* (inquit Christus) ex homo thesauro corde sui, &c. Quemadmodum igitur & liquor diffusus dicitur cūm non continentur, sic vasa dicuntur item diffuere omnibus ferè linguis, cūm non continent.

Et non est prætereunda vis præpositionis ἀπό, nam ἐκπλανη effluere vas sāpē expedit, vt cūm vi torum & earum rerum, quarum recordatio nocet magis quām prodest, memoriam ex animo delemus, vel verò ea nobis cogitantibus vltro delentur, quod accidit bonis viris. Sed hoc nihil minus est quām ἀπό πλανη diffuere, id quod iis tantum contingit qui ea, quæ omni studio memorizæ semel mandata debuerunt retineri, passi sunt elabi.

AD VERS. 2.

An qui in monte Sinai allocutus est Moesem, fuerit ipse Deus, an verò Angelus.

Ratio dubitandi hæc est, Nam si fuit Deus quomodo eo deprimit legem? Apostolus, quod sit doctrina ἀδυνατία δ' αγγέλων, quasi in hoc Euangelicā doctrinā inferior esset, quæ scilicet non fuit ἀδυνατία δ' αγγέλων, sed τοῦ Ιησοῦ, non enim filius patre præstantior est: Sin Angelos dicamus eos qui decem illa verba Legis (quæ vocantur in sacra Scriptura) protulerunt, quomodo Angelo ea oratio poterit conuenire, *Ego sum Deus tuus, qui te eduxi ex AEGypto, non habebis alium Deum coram facie mea.* Nam frigidum est quod alibi non nulli adferunt, Angelum, tanquam Dei legatum, nomen Dei usurpare: sanè Patroni clientum persones sāpe induunt, at ne fando quidem vñquam auditum est ullum legatum, cūm Principis sui mandata proponit, aliter loqui quām in tertia persona, *Principes meus hoc dicit, &c.* cuius rei illustre testimonium habemus apud Prophetas, apud quos nimirum solemnis formula est, dicit Dominus; immò in visionib⁹ Angeli profitentur semisslos.

Quid igitur statuendum est? Nempe verborum illorum, quibus concepta fuit lex, in aëre Angelorum operā sonum fuisse efformatum, (quomodo à manuens pingūt symbola earum notionū quæ sunt in heri persona) id quod Angelorum vites non superat, nam certè possunt tantum quantum Cacodæmones, qui in hoc generere tantumdem præstant. Nec est quod quis quærat, potuerit-ne Deus solo nutu, sine Angelorum opera, vocem illam effingere, nam omnino sanè potuit, sed libuit Deo ut in hoc genere Angelorum operā; Potuit solo nutu Sodomitam perdere, exercitum Sancheribi delere, &c. non hoc fecit tamen. Ergo quoniam tonitru & procella lex data est, & quidem tonitru faciente vocis verborum legis materiam,

ad quam accedere necesse fuit quam vocant articulationem Angelorum operā, propterea hīc Lex dicitur ἀδυνατία δ' αγγέλων promulgata per Angelos. Et certè quis Angelorum v̄sus est, quibus rebus impendunt operam, si vacant procuratione rerum huius generis? Etenim verisimile est nihil communiter fieri extra naturæ ordinem, quod quidem finita vis possit efficere, quod Angelorum vel bonorum, vel malorum, operā non hat.

Sed inquiet fortasse aliquis) quid si Deus ipse iussisset hāc vocem exstare, quemadmodum initio creationis iussit oriri lucem? At, inquam, ista non sunt paria, nulla enim vis, præter diuinam, lucem producere potuit, id de quo nunc agitur finita vi effici potuit. At verò si solo Dei nutu id fuisse effectum, non visa fuisse ea vox potius dicenda Dei vox? Minimè vcid, neq; enim Deus vtitur voce, hoc imperfectionis est, sed tamen vox Dei dicitur quæ extraordinariā quadam ratione ad mentem Dei exprimendam in aëre fit; sic tonitru dicitur vox Dei, quanquam certum sit tonitru non proficisci à Deo immediatè. Sic Iobum dicitur Dominus allocutus è turbine, quod Angeli operā productum tonitru, atque articulatum, mentem Dei exprimeret. Itaque lex dicitur ἀδυνατία δ' αγγέλων, quia Angelorum operā factum est ut repræsentata fuerit quædam Adyga Israelitis.

AD VERS. 3.

*Quid significetur his verbis, ωράχιο λαβάνα
ἀδύνατος δέ τοι καρπός.*

Duo sunt hīc quæ lectorum habere possint sollicitum, illud primū, quod videtur author eius Epistolæ prædicationem salutis inchoare à Christi temporibus, deinde verò, quod videtur innuere inchoatam illam prædicationē à Christo, ab eodem Christo non fuisse absolutam. Prius illud facilè soluitur: Eisi enim Moses & Prophetæ de salute & vitâ æternâ locuti sunt, tamen id fecere obscurè, & pro illorum temporū ratione: deinde verò Christo nondum exhibito de Messiâ, quidem in genere potuerunt sanè illi agere, de isto Messiâ speciarim agere non potuerunt. Denique, salutis prædicatio ea propriè appellanda est, quæ & partē salutis rationem explicat, & ea nunciat gesta iam esse quibus salus parta est. Non enim Euangelium dici potest nisi earum rerum quarum αἰγάλεια est, atqui iam præteritarum solummodo rerum est αἰγάλεια, itaque præteritarum item tantum Euangelium est. Ergo, salus ante Christum exhibitum prædicata quidem est, sed non ita ut prædicatio illa Euangelium dici possit. A Christo verò hactenus inchoata salutis prædicatio dici possit, quatenus consideratur Christus agēs in terris: nam si Christum spectemus etiam sedentem ad dextram Dei Patris, indeque mittentem Spiritum Sanctum, hoc pacto tum inchoata, tum etiam perfecta dici possit à Christo Euangelij prædicatio. Sed hīc mentio fit in adiutori locutioni Christi: Itaque agitur de Christi prædicatione in terris, maximè cūm dicatur hoc loco salus cœpisse ἀγνοῶσσον Χριστον. Nam quod Christus cœlitus misit Spiritum in Apostolos, eo dicendus est non per se, sed per

Quomodo ante Christum salus fuit prædicata.

Quomodo à Christo coepit prædicati.

Apostolos Euangeliū prædicasse, sicuti Reges
legatorum operā vtuntur, quę agendi ratio adeò
sublimis fuit, ut nihil suprà.

quasi iam pridem dictatum à Christo , sed quas illi tum demum percepissent : eodemq; referendum est, quod Emaunte iis dicitur aperuisse corda ut intelligerent Scripturas, eas scilicet quibus de eius morte & resurrectione (quarum alterā grauiter offendebantur , alteram ut crederent vix adduci potuerunt, agebatur.

A D V E R S . 4.

*Quodnam discrimen sit statuendum inter
onuatis, regis eti, &c.*

Mesequimur quibus (de quibus infra nobis erit
magendum) haud dubie aliud sunt quam
omnium, *τρόποις & συνάρτησι*, ut cum demonstrabitur
ubi quid sunt hi *μετειρρητοὶ πληγαῖς* fuerit explican-
dum. At certe *οὐκία*, *הַתְּהִלָּה*, *שְׁבָרֶת*, *שְׁוֹאֵת*
מְגֻדָּלָה, *הַגְּבוּרָה*: *הַנְּבָאָה* vnum idemque sunt: quemadmo-
dum capite 2. prioris ad Timoth. *στροφεῖς*, *προσω-
χῆσθαι*, *ἀποθέτεις*, vnam eandemque rem diversis no-
minibus significant. Neque vero hæc vocabulo-
rum eandem rem significantium accumulatio pro-
ταυτολογia est habenda, et si enim idem significatur,
tamen non eodem modo significatur, id quod ad
constituendam rationem *ταυτολογίας* necessariò re-
quiritur. Ceterum idem bis significatur sine
tautologia duobus modis, vel cum proprio vo-
cabulo figuratum adjungitur, vel cum plura vo-
cabula iunguntur, sive propria sive figurata. Id
quod rursus sit duobus modis, vel enim notius
vocabulum iungitur obscuriori, vel in signifi-
candi modo diversitas quæ tam illi: ut verbi gra-
tia, preces Pauli diauntur *λέγεις*: quis precibus
testamur apud Deum egestatem nostram (nam
διὰ τὸ οὐδὲν οὐδείς est) cædem preces *ταυτολογίαι* dicun-
tur, quia precibus animi nostri vota Deo aperi-
mus: cædem dicuntur *ἐπιθέτεις*, propterea quod
non timide & diffidenter, sed penè familiariter
Deus adiri se ab orantibus patitur. Hic vero mi-
racula eadem dicuntur *οὐκία* quia signa sunt præ-
sentiae diuinæ, atque eorum proprius vsus est ut
confirmetur fides nostra; *τρόποις* vero *הַתְּהִלָּה*, *שְׁבָרֶת*,
quod homines dent in stuporem, non modò ra-
piant in admirationem, terrorē enim incutiunt
(nam *τρόπος* dicitur quasi *ἔπεις*, *πτῶς* *βῆ* quod est
tremere, pavore) *συνάρτησι* vero quia in eis elucet Dei
potentia; ut certè vera miracula sine vi infinita
patrari nequeunt. Sunt vero *μετειρρητοὶ πληγαῖς* va-
ria illa dona Spiritus Sancti, quæ & *χριστουγέννα* vo-
cantur, de quibus Apostolus fusè cap. 12. 1. ad
Cor. Et *μετοῖοι* quidem, quod nemini vni indul-
gebantur omnia, sed unicuique suum: peculiare
donum: deinde vero, quod eadem dona non eā-
dem copiâ singulis tribuebantur: *μετοῖοι* vero
πληγαῖς quod (vt docet Apostolus eodem illo
12. cap. prioris ad Cor.) Spiritus hæc dona pro ar-
bitrio impertiebatur: *χριστουγέννα* autem quod et si
non nisi in credentes & resipiscétes conferebant-
ur, tamen non pro meritis hominum, sed pro
statutâ benignitate. Spiritus ea largiebatur.

AD VERSA 5.

**Cur Ecclesie Christianæ status dicatur
e inovis et in novis.**

Hic duo quæri possunt , primum cur status Ecclesiæ dicatur oīkouférn, deinde cur dicatur oīkouférn

cur oīouārōi oīouārōi μέμνεσθαι. Et oīouārōi quidem vocatur propteræ quod verba Psalmi, quæ interpretatur Apostolus, ab Aduersariis potuerunt intelligi de mundo hoc, quatenus habitabilis est & cultus, quomodo Hebræi נָבָת dicunt, idque opponunt ἡδερῶς deserto, quasi oīouārōi οἰκουμένων opponeres: hinc factum est ut oīouārōi nomē Apostlels retinuerit. Nam vocabulum αἰών & αἰώνιος significat potius temporum vices, quam urbem terrarum quatenus speciem habet & pulchritudinem, itaque eo nō possit vīque aded propriè designari id quod in speciem Psalmista videtur describere: οἰκουμένην verò μέμνεσθαι vocatur, nempe non agit hoc loco Apostolus de statu Ecclesiæ qualis est in hâc vitâ, nam haec tenus ne οἰκουμένη quidem est, nam mundus Ecclesiæ desertum est, οἰκουμένη Ecclesiæ est in cœlo, sicuti Israelitarum in terra Chanaan.

Quo sensu dixerit Apostlels, mundum futurum non esse sujeatum Angelis.

Mundus scilicet futurus huic mundo hic opponitur qui Angelistū bonis tum malis (quamvis diuissimâ ratione, his vt tortoribus, grassatoribus, predatoriis, illis vt Dei ministris) subjectus est, et futurus mundus soli Christo, quem hoc nomine Angelus præponit. Etenim instituitur comparatio inter Euangeliū & Legem, atque eo Euangeliū Legi præponitur quodd Lex Angelorum, Euangeliū Christi. Ita p̄ op̄ operā fuerit promulgatum.

AD VERS. 6.

An versu 6. αὐθεπωτῷ, & τοῖς αὐθεπωτοῖς designet naturam humanam in genere, an verò personam Christi.

Naturam in genere designant, sed cum χείρα tamen ad personam, quod quid sit exemplo clarum erit: si dixero Deum hominem miris animi dotibus exornasse, vt qui mente sua cœlum, terram, maria, quicquid supra, quicquid infra est complectatur, sanè neque singulos homines noto, neque item certas personas, sed naturam humanam, quatenus in certis quibusdam personis talis reperitur. Neque verò id nos mouere debet quod pronomen αὐτὸς videtur certam personam designare, nam pronominium hæc est ratio vt nominum loco sint: Itaque quod nomen significat, hoc ipsum significat pronomen? si igitur αὐθεπωτῷ & τοῖς αὐθεπωτοῖς significant naturam humanam, pronomen αὐτὸς idem significabit, ponitur enim loco horum nominum.

An Psalter Psalm. 8. primò locutus videatur de hominu prima creatione.

Psalmas 8. nō est omnino de hominis creatione. 1. 2. **M**ulta sunt quæ obstant quominus hic Psalmus referri possit ad primam creationem. Illud primum quod continet gratiarum actionem, atqui non est verisimile Ecclesiam Dei gratias agere Deo ob creationem, tacito redemptionis opere. Deinde, quibus beneficiis p̄ij excederunt, ea quoties commemorant cum gratiarum actione, toties agnoscent miseriam in quam suā culpā delapsi sunt, simul etiam petunt vt in

locum vnde deieicti sunt restituantur: quorum nihil hoc Psalmo fit. Huc & illud accedit, quod Deus dicitur hoc Psalmo propagasse vsquequam totâ terrâ gloriam nominis sui, id quod haud dubiè nonnisi ad Ecclesiam Iudeorum & Gentium pertinet: nam primâ creatione gloria, nominis Dei non latius patuit, quam Paradisus; nondum enim erant alibi qui nominis Dei laudem celebrarent. Adde, quod non quadrant primæ creationi illa verba ex ore infantium & dentium, &c. hæc verò multò minus, proprie eos qui tibi aduersantur, ad compescendum bestiem, &c. Sed & la 1770mī ἀνθρώπος αὐτὸς φεύγει, ad primam creationem nequeunt referri, notant enim (si eorum prop. & vim aestimemus) conditionis mutationem in peius. Vnde & appetet quam recte LXX. Interpret. υπὸ verterint βεβόην, & בְּאַלְמִנָּה ταφάλγίου, illud, quoniam υπὸ ad tempus etiam referuntur, Hos. 1. v. 4. hoc verò, quia tota sententia frigida foret & inepta si בְּאַלְמִנָּה Deum significaret; quis enim putet Prophetam voluisse hominem, vel in prima creatione, fuisse summō Deo paulò inferiorem. Deinde manifesta est antithesis quæ hoc reddit, ad exiguum tempus eum Angelis reddidisti defecitionem, at postea gloriā & magnificentiâ coronasti eum. Reliqua petantur è Praelectionibus Tom. 2. pag. 161. & seqq. Nam illud non est magni momenti quod nonnulli hīc aiunt, hominis dignitatem sic deseridi vt illi subjiciantur boues & oves: Etenim si ageretur hīc de primâ creatione minima foret hæc pars tantæ dignitatis, sed sic solent Prophetæ gloriā Regni Messiæ describere vt vtanturn verbis res terrenas (quales naturæ quodam instinctu appetimus) significantibus, vt Psalm. 72. 16. Frumentum edet fragorem in vertice montium, &c.

AD VERS. 9.

Quo sensu dicatur Christus mortuus pro omnibus, Et, quomodo id non iuuet causam Pelagianorum.

Scriptura eadem ait & negat Christum mortuum esse pro omnibus, haud dubiè verboteinus duntaxat, neque enim ipsa sibi repugnat: Ergo vtrumque verum est, sed aliter atque aliter acceptum. Nam Christus ideo pro omnib. mortuus dicitur, quod omnibus datus est redemptor, ea lege tamen vt omnes in Christum credant, nempe iuxta illud, sc̄ Deus dilexit mundum, vt dederit filium suum, vt quicumque credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeternam. Ergo Christi mors, sub fidei conditione, ex æquo ad omnes omnino homines pertinet, verum tamen cum omnes omnino homines non prætent hauc conditionem, & Christus se tantummodo det cum omnibus suis beneficiis fruendum iis qui credunt, hinc fit vt Christus pro certo quodam hominum genere, nempe pro Ecclesiâ, pro fidelibus, mortuus dicatur in Scripturâ. Vno verbo, Christus (vt ita loquamur) pro fidelibus mortuus est absolute, pro omnibus (vt ita loquar) conditionate. Neque verò hoc causam Pelagianorum iuuet, non enim si Christus pro omnibus mortuus est, id est virtutis est humanæ, non autem efficaciam quo sensu affirmatur. Pelagianorum causa nil inde iuuet.

Spiritus Dei, si quis ad Christum veniat. Sanè si quis doceret esse omnium hominum promiscuè & indiscriminatum, fidem (facultatem, inquam, credendi) is profecto non fueret modo Pelagianis, sed omnino Pelagianus foret: sed quemadmodum alius est querere, an ad omnes pertineat promissio fæderis gratuitæ, modo præstent omnes conditio-nem, aliud, an deinceps indiscriminatum omnibus credere promissioni, sic aliud est affirmare, Christum mortuum esse pro omnibus modo credant, quod nullo modo Pelagianum est, aliud vero affirmare, omnibus, quod attinet ad Dei partes, datum esse ut credant, quod solum & unum Pelagianum est in hoc argumen-to.

AD VERS. 10.

An præter necessitatem satisfactionis pro peccato innaturat ab Apostolo, voce ἔπειτα, aliqua alia conuenientia inter Christo passiones & gloriam filiorum Dei, & quæ sit illa conuenientia.

Non ad iustificatio-nem modo.

O Portuuisse pati Christum id vero cum tota docet Scriptura, tum disertè affirmsit haud semel, cur autem id necesse fuerit pariter eadem Scriptura docet. Nam cum duo nobis essent ad salutem necessaria, quorum alterum est positum in peccatorum remissione, alterum in nostri sanctificatione, quam veteris hominis mortificationem Apostolus vocat: sine sanguinis effusione nulla est remissio, sine afflictione nulla hominis veteris mortificatio; consequens igitur fuit, ut Christus passus pro peccatis nostris eorum remissionem nobis impetraret, nosque operâ quicquid Spiritus Sancti, sed tamen afflictionum interuentu sanctificaremur. Itaque quotquot filii Dei sunt afflictionibus obnoxii sunt; quocirca etiam Deus eorum Principem, primogenitum illum inter plures fratres, afflictionibus veluti perfici voluit: nempe hoc requirebatur ut in nobis, nos illi similes essemus. Ergo præter necessitatem satisfactionis, propter Christi nostrique conjunctionem, conueniebat Christum pati.

Notandum autem est quod Apostolus plurimum dixit, quod duobus modis accipi potest: nempe cum instituit comparatio inter unum & plura, enunciatur unum ac si essent plura; sic Apostolus hæc eadem Epistolæ Christi sacrificium dicitur vocat cap. 9. 23. non sacerdotem, quia scilicet Christi sacrificium, quod unumerat, cum Leuiticis confert. Ergo pari ratione, cum Apostolus hic agat de coniunctione filiorum Dei & Christi respectu afflictionum, passionem Filii Dei sacerdotem vocat. Nam supra cap. 2. 9. vbi nullam instituit cōparationem, in singulari numero sacerdotem dicitur simpliciter dixit, non autem sacerdotem. Vel id etiam dici potest, quod hic Apostolus non respicit simplicitatem ad crucis passionem, sed ad omnes vitæ Christi passiones, quæ eo à passione Christi differunt, quod non fuerunt coniunctæ cum sensu illo acerrimo iræ Dei, qui Christo sanguinem sudorem expressit, atque illa verba *Deus mihi, Deus mihi, quare dereliquisti me.* Atq; ut verè dici potest, Christum ideo mortuum esse ut efficeret ne filiorum Dei afflictiones coniunctæ essent cum sensu iræ Dei, quam necessariò secura fuisset, in iis quidem certè, desperatio, pariter item affirmari potest, mortuum esse Christum.

RESPONSIONES

stum, totâque virtù passum, ut illi admonerentur non aliter confici negotium salutis nostræ quam per afflictiones. Vnde etiam intelligitur quæ sit conuenientia inter afflictiones Christi & nostras, quæ itidem differentia: nam afflictionum Christi quædam fuere (ut diximus) sine sensu iræ Dei, at illa quæ *τοξεύω* passio dicitur, diuersa à reliquis fuit, quodd ea vel præcipue fuit in doloribus animæ eiusmodi ut mens humana quæ fuerit eorum conditio & ratio capere non possit. Conuenit inter nostras afflictiones & Christi, quatenus simpliciter afflictiones sunt, non in eo conuenit quod non sunt coniunctæ (Christi hoc beneficium est) cum paucis conscientiæ, & sensu iræ Dei: id quod si quando piis contingit, id potius (ut loquuntur) de facto iis contingit, quam de iure: nempe propter fidei imbecillitatem, quæ quo valentior est, eo minus terretur conscientia.

AD VERS. 11.

Qui per Iesum Apostolus significet.

Meo qualicunque Iudicio Christi nec Deum Patrem, nec Adamum, neque vero etiam naturam humanam significat. Nam si vel ad Deum, vel ad Adamum referretur, ratio conformitatis nostri cum Christo non esset manifesta, nam etiam Angelis sunt ex Deo, & impij homines ex Adamo: Atqui iam certum est Apostolum rationem reddere, cur Christum nobis, nos Christo conformes esse oporteat, idque iuxta eam conformitatis rationem quæ Angelorum cum Christo conformitati non competit. Ceterum inter impios & Christum nulla conformitas est, nam hic Christus non ut homo considerandus est (iuxta quam rationem cum humanæ naturæ particeps esse voluerit, cognatos, affines, & propinquos habuit secundum carnem, verum hic usurpandum est illud Pauli, *Etsi Christum nouissimus secundum carnem, attamen Christum nunc non nouimus secundum carnem,* quam ob causam etiam non legitur unquam Dominus beatam Virginem matrem nomen compellasse, & Paulus Christum tradit simpliciter natum ex muliere) sed considerandus est Christus ut caput corporis sui mystici, illius quod Ecclesia est. Vnde sequitur illud Christus ad naturam humanam referri non posse, nedum ad Adamum.

Quid igitur statuendum est? nempe videtur Apostolus hæc locutione designare paritatem conditionis, spiritualis, inquit, quasi iuxta nostrum considerandi modum, Deus mente conceperet Ecclesiæ suæ, ideam quandam, quæ in uno aliquo esset per omnia sibi similis, deinde vero voluerit caput & sanctificatorem Ecclesiæ eiusdem esse conditionis cuius est Ecclesia tota. Forfasse etiam alluserit ad id quod iure Leuitico factitari solitum est, quo iure delibata ex aceruo primiæ & aceruu *Iesum ex eadem massa.* Quod si quis querat, quid sit id tandem, respondebimus id esse quod Paulus vocat *imaginem Dei*, item *curiosum nouam creaturam*, quod 2. Epistolæ Petri cap. 1. 4. dicitur *secula quæsita;* præterea vero conditio quæ Dei imaginem sequitur, nepe afflictionum communis.

Discimen
& conuenientia
nostrarum
& Christi
passionis.

īt̄ nec
Deum nec
Adamum.

nec natu-
ram hu-
manam.

sed condi-
tionis sp̄z
ritualis
paritatem
significat.

vnde hæc
phasis.

communio. Vno verbo ἐστιν est eiusdem naturæ & conditionis spiritualis.

AD VERS. 13.

Quid faciat ad Apostoli propositum locus Esaiæ 8. v. 18.
ἴσα τούς πενθάδας δέ την αὐτήν.

Nempe docuerat Apostolus Christum sanctificatores & fideles sanctificatos eiusdem esse conditionis & naturæ (vt supra ostendimus) spiritualis: id verò inde probat, quod & Christus in diebus (vt loquitur hic idem Apostolus) carnis suæ in Deo spem suam collocauit, id quod non est Dei, sed nec illius creature etiam quæ non angitatur & conficitur rebus aduersis: ex quo patet eo quod etiam Christus Deo confidit, utrumque Christo conuenisse vt homo esset (sed qui Dei spiritu ageretur, sine quo nulla in Deo confidentia est) idemque homo ærumnus, non enim Angelis, neque beatis spiritibus (quorum hi exempli sunt omni miseriâ perfundati laboribus huius vitæ, illi immunes sunt ab omni miseriâ, confirmati in illo statu gloriæ) istiusmodi, inquam, personis non conuenit illud, Ego confidam in ipso, cuius rei hæc ratio est, quod hæc confidentia spem habet, & expectationem, cui nullus locus esse potest postquam datum est frui summō bono. Itaque in Sacra Scriptuā eisī pīs hæc oratio tribuitur, attamen iīs nunquam tribuitur nisi tum cùm in maximis anīmi angoribus versantur.

Cur post illa verba ἐγώ τοιας πενθάδας, &c. Apostolus interserat ista εἰπάτιν, cum sequentia nempe ἐστιν, &c. immediate sequantur.

Resp.
1.

Crediderim diuersum esse quod instituit probare. Itaque illud καὶ πάλιν non respicit verba quæ profert ex Prophetā, sed scopum disputationis. Nam duo erant Apostolo probanda authoritate Scripturæ, primū conditionem Christi eandem debuisse esse quæ nostra, hoc iam probauit ex illo loco ἐγώ τοιας πενθάδας δέ την αὐτήν. Deinde verò consonitatem naturæ spiritualis Christi nobiscum, id etiam iam probauit, sed obscurius, itaque id ipsum instituit aperte, & (vt ita dicam) directè probare istis verbis, Ecce ego & pueri quos mihi dediti. Poteſt etiam & illa afferri ratio, quod verba illa, τοιας πενθάδας δέ την αὐτήν pars versiculi sunt, & quidem ultima; vnde factum sit vt cùm Hebræorum more sequens versus distaminatus sit à priori per soph passac quem vocant, eum versus Apostolus citari ac si noua esset sententia, & longo distaret interuallo; quomodo (verbi gratia) qui prudenter distinctionem librorum factorum in certa quedam capita, quia vsu iam recepta est, obseruant, etiamsi cohaereat initium capitum cum fine versus capitum praecedentis, attamen in citationibus non continuo utrumque versus iungunt.

Quemodo Christi προφῆτα dici rideamus à Prophetā, cùm fratres eius simus.

Resp.
2.

Nihil necesse est vt sic verba Prophetæ accipiamus ac si diceremur προφῆτα Christi, nam

verborum sensus constabit si dicamur liberi respectu Dei, sed quos Deus eos liberos suos fecit quod nos Christo tradidit, iuxta illud nemo venit ad me nisi pater trahat illum; & illud etiam quos dedisti mibi ego custodiui, &c. sed & illud προφῆτα ita licet interpretari, vt etiam Christi respectu προφῆτα dicamur, sed quomodo Prophetę loquuntur. Nam apud Esaiam Christus dicitur *Pater eternitatis*, cap. 9.5. & postea ita illi tribuitur cap. 53.10. imd verò dubium non est quin apud eundem Prophetam generationem eius quis exarrabit, cap. 53.8. eodem spectet. Et Psalmus 110. *ros iuuentutis tue* haud dubiè ponitur pro multitudine מִלְאָכָה προφήτων tantæ quanta est guttarum roris; simul etiam notatur iucunditas conspectus tantæ multitudinis, nulla enim species oculis maiorem assert volutatem quam roris matutini exoriente primulum sole.

Quo iure, que Prophetā Esaias de se videatur predicasse, Apostolus ad Christum retulerit.

DE eo statuere non est difficile, dummodò id teneamus quod verissimum, & verò indubitatum & que apud Iudæos ac Christianos esse debet, nempe quicquid vel in Regibus, vel in Prophetis, vel etiam in Sacerdotibus, quos Deus ante Messiæ tempora in Israele esse voluit, singulare fuit, seu id pertineat ad excellentiam, seu etiam ad abjectam & ærumnosam ipsorum conditionem, id in Christo oportuisse eminere, ut pote qui singulari quodam modo idem summus, Propheta, Sacerdos, & Rex Ecclesiæ erat futurus. Deinde verò & illud constituendum est, quotiescumque (id quod sāpe accidit) ita de se loquuntur Prophetæ, Sacerdotes, Reges spiritu Dei afflati, vt que de se prædicant Christo aptius quam ipsis conueniant, de Christo agi præcipue existimemus: verbi gratiâ Psal. 2. Quare (inquit de se David) tremuerunt gentes & quoniam tamen si ad Christum hæc referantur, omnia erunt multo magis apposita & expressa, ne Iudæi quidem ipsi (nisi pertinaces sint) negarent præter hostes Davidis intelligendos esse Christi hostes, cuius nimirum & regni ipsius David, eiusque regnum, typus fuere.

Ergo cùm Esaias præcipius fuerit Prophetæ, vt nomen eius non caruisse mysterio possit videri, quod hæc contemptus & reiectus à Iudeis tantâ pertinaciâ, & tam inhumaniter exceptus testatur se in his ærumnis confidere in Deum, illud in Messiâ etiam locum habere debuit, deinde verò illa exclamatio, Ecce ego & pueri quos dedit mihi Deus. Nam horum dictorum alterum, Ego eius du

confidam in eum, magnificenter est quam vt quisquam id possit usurpare, qui non ipse fuerit singulari quâdam excellentiâ præditus: non enim vt David in Psalmis de se loquitur in primâ personâ, etiam tum cùm iīs de rebus agit quæ sibi cum reliquâ piorum turbâ communes sunt, sic Prophetę de seipso loqui licet. Quemadmodum enim non esset ferendus qui pro concione quasi se segregans à plebe (id quod ne Apostoli quidem faciunt) testaretur se sperare in Deum, quasi hoc illi soli conueniret: sic nec Prophetæ de se temere sustinuerunt loqui, nisi tum cùm suscipiunt in se personam quæ Christi personam representent, Prophetæ scilicet. Deinde verò, quo

Observandum.
1. Prophetas fuisse Christi typi pul.

2. corū dicta de Christo esse præcipue intellegenda.

Esaias Christi typus singularis fuit,

I. dicta ad Christum præcipue referenda.

Ego confidam in eum.

calamitates magis ferendæ sunt eo confidentia & spes in Deum minus solet deprædicari, nempe animi magnitudine & robore sustineri posunt, sed cùm eò deuentum est ut gruitas mali superet vires humanas, hic verò præcipuè locus est spei quâ in Deum recumbitur. Quocirca cùm Melsizæ ærumnæ (id quod ex cap. 53. Esaiæ facile possit probari) eiusmodi fuerint, omnino non modò ob dignitatem personæ, verùm etiam ob magnitudinem calamitatis, præter ceteros mortales ei conueniebat illud, siw i' qua remittit;

Alterum vero dictum Esaiæ gloriiosius item est (quod ad locationem attinet) quam ut vlli propriè conuenire possit præter Christum. Primum enim illud Ecce ego, clarus est & sublimius aliquid notat quam quod ad Prophetam pertinebat : quæ res cunctem hunc Apostolum commouit, ut quæ David de se ipso dixisse videtur, Ecce ego venio ut faciam voluntatem tuam ad Christum retulerit. Deinde vero, & pueri quos dedidisti mihi, Deus, dicuntur & hæc magnificientius, seu puerorum nomine Esaiæ filios intelligamus, seu etiam eos quos Deus vocat paulo superius, Discipulos suos, quod mihi videtur vero proprius. Nam si Esaiæ filios intelligamus, quid & voluntate ne Esaias neminem fuisse in populo Israelitico prius & constantem præter se & filios suos? sin vero puerorum nomine Dei Discipulos, quos sciaret Deus Esaiæ operâ docuerat, intelligere necesse sit (tā quod postulare videtur series Propheticæ concionis) profetæ isti pueri, si propriè loqui volumus, non sunt Esaiæ dati, nec uspiam in Scriptura occurrit hæc locutio, nisi cum agitur vel de liberis naturalibus, vel de iis qui liberi sunt & dicuntur, sed Dei, eò quod Sp̄itu Dei egantur : hi quoniam non gigauent ab hominibus, nec hominibus dantur, seu illi Apostoli sunt suæ Prophetæ, at à Deo Christo dantur, quod Christus eius generationis principium sit, summae huc redit, quæ singularia singularem in modum de se Prophetæ prædicant, ea Prophetis impropriè & imperfetè, Christo propriè & perfectè conueniunt ; vt in rerum naturâ, quæ insunt rebus (vt loquuntur) per participationem, in eo quod est primum & summum, perfectissimè debent inesse.

Quomodo apud Esaiam tuū̄ia designare possint credentes, cum illa tuū̄ia dicantur signa & prodigia.

Neid quidem difficile est. Nam cùm signis & prodigiis duo conueniant, quorum alterum est vt sint rara, alterum vt hominum oculos in se conueriat, propterea quod iis insit aliquid singulare & extraordinarium, eas ob res quæ rara sunt & extraordinaria, eadem signa & prodigia dicuntur, non iam ob significandi vim, sed ob hanc quam diximus raritatem, atque vt ita loquamur singularitatem. Sic Dominus noster Iesus Christus dicitur ὁ θεος αὐτοῦ ἡμῶν, & Psalmo 72. Prodigium, & Paulus 1. Cor. 4. facti sumus (inquit) ἕποντες hominibus & Angelis. Nempe in theatro edebatur spectacula, in iis feræ & belluae peregrinâ specie ostentabantur. Quoniam igitur eorum Iudeorum numerus, qui verè credituri erant in Christum, minimus erat futurus, imò verò & Gentium, præ reliquâ turbâ hypocritarum &

profanorum hominum iij denique habendi despicatur & hominum ludibriis exponendi, recte dici possunt more Scripturæ signa & prodigia.

A D V E R S . 14.

**Cur Apostolus dixit ad Corinthus, cum in omnibus
Christus factus sit nobis similis, excepto
peccato.**

Paginacius, eiusius, nō autem Tertio eadem sunt apud bonos authores. Nampe usurpantur aliquando de rebus numero diuersis, at specie iisdem: Forē etiam Apostolus cōspectauit, vt notaret differentiam simul & conuenientiam humanę naturę in Christo & in nobis, quę multiplex est. Primum enim in nobis humana natura non modò est nō sūc & aīua, verum etiam cōspicuus & aīualis, at in Christo est quidem illa, quod ad substantiam attinet, nō sūc & aīua, sed cōmūlūtūt. aīuā: unde & eius caro de cōlō descendiſſe dicitur Johan. 6. nempe eum ad modum ad quem Jacobus ait, omne donum descendere à Patre lumen & aīus. Deinde vero, quod etiam in dotibus animi naturalibus, quas vocant, Christus infinitis partibus nobis antecelluit. Tertiò, quod omnes eius affectus prauis & vitiosis perturbationibus vacarent. Denique quod natura humana non sola seorsim in eo existebat, quod subsistere vocant, sed conjuncta cum natura Diuina.

Quo sensu Diabolus dicitur habere imperium mortis.

*Postquam in morte Christi Diabolus ~~et~~ traxit, quomodo
dicitur mors ultimus hosti debellandus Christi
in resurrectione.*

Facile soluitur : Nam Ethicè (vt ita loquar) in
cruce id factum est, hoc est, Christus prome-
ritus est vt id fieret, Physicè id fiet in resurrectio-
ne, hoc est, eueniet reapple quod Christus vt eue-
niaret promeritus est.

A D V E R B. 16.

An ὅπλα μεσάεται sit pro αἰγαλα μεσάεται possum.

Ita esse videri possit. Quemadmodum enim duranimis locutio foret, *Filius Dei assumpit homines*, dum id volumus tantum significare. Affirmatur. Ratio 1.

Filius Dei assumpit naturam humanam, ad eundem in modum & hæc itidem locutio, Filius Dei assumpit Angelos, ad significandum Filium Dei assumptionis naturam Angelicam, pariter dura videri possit. Deinde, vix dicimus Filium Dei assumptionis hominem, quamquam hominem factum tradat Scriptura, qui ergo Angelicam negatur assumptissimam naturam, cur non negatur potius factus Angelus quam Angelos assumptissimam? Denique, omnino Apostolus ostendit ver. 17. Christum oportuisse per omnia nobis esse similem, hac ratione quod non assumptis Angelos, sed semet Abrahæ: atque si ὅμοιατε τῷ αἰρέσθαι, est assumere naturam humam, idem videbitur probasse per idem: Nam fieri similem per omnia nobis, & assumere naturam nostram non videntur re, sed verbis tantum differre. Quod si ὅμοιατε πρὸς ωὐλαγεῖται ponitur, omnia quadrant, ut hæc sit mens Apostoli, Christus non venit redempturus Angelos, sed homines, itaque oportuit Christum hominibus esse: si nilem, fratribus nimium suis. Nam si quis quereret cur αἴρουσθαι αἴρεται nomine eos quos Christus redemit designet, id expedit Paulus, qui duplex statuit Abrahæ αἴρεται; in quorum altero etiam Gentes censentur, nempe qui ex Gentibus credunt. Atque haec locutione eo lumbentius vsus est huius Epistolæ author, quod ad Hebreos scribit, qui se Abraham filios gloriabantur. Pertinet nimium ad laudem Aoraham quod pater dicitur omnium credentium, siue Iudei sint, siue Gentiles.

Aliorum de hoc loco sententia.
Verum enim uero locus hic plerisque omnibus aliorum videtur spectare. Nam verbum ὅμοιατε τῷ ad naturam assumptionem in personæ unitatem retulerunt, his (ut videtur) adducti rationibus, quas hic bona cum eorum venia, & pace omnium expedemus. Primum igitur id videatur eos mouisse quod ὅμοιατε τῷ propriè non significat opitulari: Quod quidem verum est, at nec assumere in persone unionem propriè significat: quin ὅμοιατε τῷ propriè est apprehendere, saifir, lingua Gallicâ: unde factum est ut etiam opitulari significet, Syracides cap. 4. 12. Kaj ὅμοιατε τῷ (sapientia nimium) τῷ ζωῶντι αὐτῷ, opitulatur quarentibus ijsam: nam qui in summo discrimine versantur, vel qui se iam ultra in perniciem concierunt, eos si fieri potest injectâ manu assertimus. Ergo non sine quâdam elegantia traducetur est hoc verbum ad id significandum quod sub finem versus præcedentis ἐπανάξαι vocavit. Et certè Paulus verbo καταλαύσαι non magis propriè vsus est, Persequor (inquit) ut apprehendam, cuius etiam rei causâ κατεπίθητο apprehensus sum à Christo: Et verbo περιλαύσαι cap. 14. Epistolæ ad Rom. eum verò qui fide infirmus est περιλαύσαι οὐ assumite: quorum neutrum opitulationem εμφανώτερον significat quam ὅμοιατε.

Deinde vero assumptionis naturæ humanæ in unitatem personæ actio momentanea, non continua fuit, itaque eam Apostolus paulò superius verbo præteriti temporis μετέχει significauit, cuius hæc est vis ut duarum naturarum unionem aperte designet; non enim metus homo μετέχει naturæ humanæ propriè dici possit, (itaque Apostolus dum meminit τὴν παρδίων non dixit εο μετέχει, sed τὸν ὀντότητα αἴρεται οὐ σφράγει) at opitulandi actio Christi continua est. Cæterum actio continua nullo tempore conuenientius

quam præsenti representari potest. Nam sicut in linea singunt puncti productionem, sic in temporis continuatione singimus promotionem quandam præsentis, quod quale sit præter id quod nō vocant, animo capi non potest. Hæc igitur causa est cur ὅμοιατε τῷ dixerit: Apostolus, non verò επιλαύσαι. Nam quod doctissima Interpretatio, dum id referat ad assumptionem naturæ humanæ, mentem ait Apostoli fuisse hoc pacto rem velati præsentem nobis ob oculos sistere, videtur paulò coactius, non est enim is Apostolorum mos; neque enim docent vspiam Christum nasci, sed natum esse, Christum pati, sed passum esse, Christum resurgere, sed resurrexisse, (& supra Apostolus non dicit Christum μετέχει σφράγει οὐ αἴρεται, in præsenti, sed μετέχει in Aristote) At cum de fructu mortis Christi agitur, quod is sit continuus, & perpetuus, omnino nil est quod eos iure prohibere potuit quominus verbo præsenti temporis uterentur.

2. Ratione.
Alterum quod eos in hanc adduxit sententiam, id videri possit, quod non dicit Apostolus Christum ὅμοιατε τῷ αἴρεται, sed αἴρεται, ut mens ipsius fuerit negare Christum aliquid Angelicum assumptionis: Sanè Syrus Interpretes hæc verba interpretatus est נָכַר בְּנֵי סֻמְבָּסִים de Angelis. Sed hæc ratio parum est firma, nam & supra Christus dictus est factus minor Angelis, ταῦτα αἴρεται οὐ λατωτέρα: & vers. 5. cap. 1. Non enim Angelus est dictum, αἴρεται scriptum est, non τοῦ αἴρεται, cùm tamen utrobique personæ, non natura significantur. Syrus verò Interpretis more suo locum ambiguæ interpretationis ambiguè vertit: certè eius interpretatio tam huic quam attulimus, quam diuersæ fauet: nempe huc credit, Christum neminem assumptionis ex Angelis, sed Abrahæ semine.

3. Ratione.
Tertio negant opus fuisse ut Apostolus nos moneret Christum non opitulatum fuisse Angelis, quis enim eâ de re dubitet? Sed pari ratione regeri potest, quid opus fuit ut moneremur Christum non assumptionis naturam Angelicam? nam & id quis ponat in dubio: Nec est quod quis hic excipiat dubitatum aliquando de naturâ Christi quam assumptionis. Nam ut id omittam quod nemo unquam existit qui alterâ naturam Angelini naturam dixerit; pariter dubitatum est an Redemptio Christi non pertinuerit ad Angelos: cùm alij docuerint Christum Angelis acquisuisse beneficium confirmationis, alij Christi redemptionem etiam ad Diabulos & damnatos pertinere voluerint. Sed hic multis verbis non est opus, sic enim loquimur, sanis non est opus Medico, sed agris, quisquam ne est qui hic quærat quorsum attinuerit monuisse sano non opus Medico, quasi verò id dubium cuiquam esse possit. Alij sunt qui contendunt Christum opitulatum esse Angelis, itaque fore ut Apostolus negaret quod res est, si ὅμοιατε τῷ significat opitulari. Hic iam non disputamus quomodo Christus Angelis opitulatus sit, an quâ Deus est, an quâ Medicator, absit enim ut illa creatura quantuvis eximia sit, sine Christo ope vel quâ Deus est, vel quâ Medicator, existimetur vel ad punctum temporis posse stare, sed quemadmodum non omne Christi beneficium dicitur salus, sed salus ea demum est que perditis obtinet, sic non quæuis opitulatio verbo ὅμοιατε τῷ designatur, sed ea tantummodo

An & quæmodo Christus sit opitulatus Angelis.

*Sanem A-
braha sunt
credentes.*

quæ sit injecta manu , qualem Iudas describit, alios verò (inquit) seruate, ex flamma rapientes, qui sic opitularunt ὅτιλαυδίται. Vno verbo, ὅτιλαυδίται εσθι ad eos pertinet qui crediderunt , & qui manu preensi erigendi sunt ex lapsu.

4. Ratio.

Ref.

Quærd, fortasse eos & id mouit quod versu sequenti colligit Apostolus debuisse Christum similem fieri fratribus , non enim ista videntur conuenire, Christus opitulatus est semini Abraham, ergo debuit esse similis fratribus suis. Imò vero hæc bellissimè quadrant, nam vt iam à nobis explicatum si semen abraham sunt credentes. Porrò sibi credentes sunt Christi fratres (vt au- norauius cùm versum vndecimū interpretarēt) in quo docet Apostolus sanctificatorem & sanctificatos iſſe ex ipso. Christus fratres suos seruat, ergo debuit esse illis similis, neper ut sit misericors, &c. Sic sup' a collegit, quoniam igitur πάντα καὶ οὐδὲν διαφέρει, ipſe similiter particeps est factus. Ergo πάντα, αὐτοὶ μαζεύουσι, ἀγα- λόντες, idem sunt credentes, qui πάντα dicuntur quia à Deo geniti sunt, αὐτοὶ non ob eam na- turæ communionem quæ Christo cum impiis co- muniuita fuit. sed ob communionem naturæ spiritualis, quæ cuiusmodi sit supra declaratum est: & πάντα αὐτοὶ, quod Abraham omnium credentium typus fuit & exemplar: Et denique αὐτοὶ πάντα, cùm Christus αὐτὸς sit & αὐτὸς, quod hæc sanctitas ad eorum naturam corrup- tam rem & depravatam accessit aliunde. Hæc autem à nobis ita dicuntur, non vt eamus de in- dustria vnu receptam celeberrimi viri interpre- tationem eversum ea tantum quæ vtrinque dici possunt in medium afferimus, vt per pensis rationum momentis, sequatur quisque quod loco videbitur conuenientius , omnium iudicia li- bera sunto.

AD VERS. 18.

*Quo Jesus tentatio in Christum cadat, eique hoc
loco tribuasur.*

Tentatio
Christi re-
spectu.

Da.

Daboli.

materiale.

formale.

dolorum
Christiani.

i. Deo.

Tentatio cùm dicitur multis modis, hoc lo- co tamen intelligenda est ita vt nihil aliud significet quām luctam animæ Christi aduersus omnis generis dolores & serumnas : quæ lucta tentatio dicitur vel respectu Dei , quod referenda sunt illa Davidis tories repetita, probame & probe- stime , sunt enim magnificentiora quām vt vlli mortalium propriè cōueniant: vel respectu Dia- boli, qui Christo studuit omnibus modis esse mo- lestus, quo illud pertinet, Princeps huius mundi ve- nis, sed nihil inuenit in me, Iohan. 14. 30. Ergo cùm dicit Apostolus πέποντε , notat (vt loquuntur) materiale tentationum Christi , quod fuit dolor animi & corporis, non inordinatus ille qui est à peccato diffidentiae, vehementissimus tamen: formale verò notatur illo παραδεῖσ. Nam quod per pessimes tentationes sunt, pendet id non à patiente, sed ab inferente dolorem. Atqui doloru- rum Christi duo erāt genera distinctissima, alterum quod immediate à Deo proficisci ebatur, sine vlliis creature interuentu, cruciatus nimis rurum animæ Christi ; haec tenus Christus à Deo ten- tatus fuit immediate (Scholastici huius generis tentationem vocant interpretatiuam , fecit enim tum idem Deus quod homines solent facere

RESPONSES

dum tentant.) Alterum genus dolorum Christi eiusmodi fuit vt à creaturis proficisci potuerit: Et haec tenus item Christus à Deo tentatus dici possit, haud immediate tamen. Cæterum crea- turæ quæ Christo molestiam attulerunt, vel spi- ritu Satanae instigati, vel Angeli ipsi Satanæ fue- runt. Harum tentationum respectu Christus à Diabolo, non modò à Deo, quamquam diuersissi- mo consilio, tentatus dici possit.

alij ab ho-
minibus.QVÆSTIONES
IN CAP. III.

AD VERS. 1.

Qui mente Apostolus Christum vocet Απόστολον & Αρρενα.
p. e. τῆς ὁμολογίας i. vñ.

VONIAM Politia Iudæorum censetur Mose & Aarone, vt 1. Samuel. 12. 6. Do- minus, inquit, qui fecit Mosem & Aaronom, & Pla. 77. 21. & Psal. 99. 6. Moses autem Dei Apo- stolus fuit, hoc est, missus à Deo (vt ipse Exod. 3. testatus) ad liberandum populum , Aeron vero summus sacerdos αρχιερεὺς , & in Christianâ politia, hoc est in Ecclesia, nos oportuit vtrumque habere , Apostolum & summum Sacerdotem. Hoc tamen discrimine quod in Politia Iudaicâ ista non fuerunt sempes in vna eademque perso- nâ coniuncti, sed diuisi, vt Moses propriè fuerit Apostolus, Aeron summus sacerdos, quāvis ante Legem datam vtrumque Mosi competebat; Nam Pascha primum celebravit tanquam sacer- dos, & sanguine agni Israelitarum postes iussit aspergi, in quo vtrumq; fecit, quod erat θυσία, & quod erat αρχιερεὺς. Nam Apostoli nomine ge- nerales est, neque hic putet Christum vocari Apostolum ob officium Propheticum simpliciter: Sanè Christus est missus ad liberandum po- pulum suum, quemadmodum, inquit, misit me Pater, sic ego vos mitto. En se Apostolum vocat. Quod ve- rò dicitur Apostolus ἦ αρχιερεὺς, nostræ confessionis, eo nihil aliud significatur quām Christum eum esse Απόστολον & αρχιερεὺς quem nos confitemur , nos, inquam, qui in Deum per eum credimus, vt lo- quitur Petrus cap. 1. primæ Epistolæ, vt sit tacita antithesis inter Απόστολον & αρχιερέα τῆς ὁμολογίας τῆς ἐν τῷ νόμῳ, eorum qui sunt ex Lege, & Απόστολον & αρ- χιερέα τῆς ὁμολογίας τῆς ἐν τῆς μεσως, eorum qui sunt ex fide.

vt Moses
fuit Apo-
stolus &
αρχιερεὺς
sub Lega.sic Christ-
ius sub
Euang.

AD VERS. 2.

Quomodo Deus dicitur ποιησον Christum.

Facere nō linguâ Hebraicâ est etiam ornare, Facere est vocare ad munus dignitatem assert & ornamentum, hinc fit vt vocare ad munus sit etiam nō, sic infra cap. 5. v. 4. 5. Neque sibi ipsi quisquam sumit hunc honorem, sed qui vocatur à Deo , sicut & Aa- ron, ita & Christus non sibi hunc honorem tribuit vt fie- ret Pontifex , sed is qui dixerat ei, Filius meus es tu, ego ho- die genui te. Sic Deus dicitur fecisse Mosem & Aaro- nem. Atque ne res dubiasit, facit quod Act. 2. 36, ait Petrus, Certò ergo scias tota domus Israel hunc fa- ctum esse à Deo Dominum & Christum, qui locus su- pra à nobis explicatus est. Sed quærat aliquis,

An ho-

Christo
bonos ex
Muere
accessit.

An honos aliquis Christo accesserit cùm illi imponeretur munus Mediatoris, vt propterea *רְאֵת* *וְנִתְנָה* dici possit. Certè Apostolus notanter & exserteret sacerdotale Christi munus honorē vocavit: sed prompta & facilis responsio est, honor dicitur duobus modis vel *absolutè*, vt ea omnia honoris nomine censeantur quæ in se excellentiæ quandam rationem habent, vel considerari potest honor *relatè*, prout afficit personam, nempe illius dignitatem augēdo, atque ita quidem augendo, vt nili tantum honoris accessisset, tanto indignior & vilior foret. Hoc secundo modo negamus Christum adeptum ullum honorē: quatenus, inquam, Deus est: priori modo facile concedimus, quāquam quatenus homo est aliquid, imò plurimum hactenus illi accessit. Quid igitur, inquiet alius, nū Christus quā homo subiectum *שְׁבַע* fuit huius honoris? Minimè vero, inquam, sed tamen quia persona hoc honore prædicta eadem homo fuit, imò vero & certas, quā homo obiuit actiones ad hoc munus obendum necessitas, inde fit vt hinc humanæ Christi naturæ honos accesserit. Quanta autem sit muneris mediatorij dignitas vel hinc aestimari potest, quod (vt sèpè iam demonstratum est) diuinam sapientiam & potentiam requirit.

Cur Christi & Mosis instituerit Apostolus comparationem.

Hic repetenda est ab initio Apostoli disputatio. Dixerat superiori capite eo grauiori peccato contemni Euangelium quām Legem, quod Lex ab Angelis fuerit promulgata, Euangelium ab eo qui Angelis superior fit: deinde vero quoniam contra facere videbatur Christi abjecta conditio in terris, & deniq; mors crucis ignominiosa & maledicta, id amolitus est prolatio in medium vsu abjectæ illius Christi conditionis & mortis: hic redit ad id quod instituerat. Et quia Moses Mediator Legis fuit, quemadmodum eleuauit contemptum Legis præ contemptu Euangeli dum præponit Christum Angelis, id ipsum hic facit dum Mosem Christo postponit: neque enim expectandum est ab Apostolo vt Prophetis Christum præponat; non enim erant Mediatores quemadmodum Moses. Sanè Deuteronom. 18.18. *suscitabo*, inquit Dominus, *Prophetam* *יֹאמֶר* *sicut tu אָתָּה*, similem tibi, *mo'ew* Mediatorem. Quomodo autem Moses Mediator fuerit quia fusé id & exactè, quoad eius à nobis fieri potuit, in Prælectionibus disputatum est, de eo nil necesse hic agere.

An ex voce קָרְבָּן inferri posse nullum fuisse verè fidem extra populum Israeliticum.

Certum est post Legem datam & constitutam politiam Iudaicam hác illius populi prærogatiuam fuisse quæ indicatur Psal. 147. 20. Non fecit sic omne Genit. &c. idque factum est vt in Israele secundum carnem typum haberemus Israelis secundum spiritum. Nam quemadmodum cum solis Israelitis secundum carnem pepigit fœdus, Deus extrinsecus in eorum solum gratiam Legem tradidit inscriptam tabulis lapideis, sic cum iis solis qui sunt Israel in occulto (vt loquitur Apostolus) Deus intrinsecus fœdus iniuit, quod

verò obsignat in eorum cordibus Spiritu suo, tenquam in tabulis carneis Legem suam inscribens. Haud negarim tamen fieri potuisse extraordinariâ quādam ratione, vt Deus extra populum Israelis, Spiritu tamen & verbo suo, quosdam paucos (vocationis Gentium veluti in præludium) vocaret ad fidem & penitentiam, sed illi pauci *וְאֵת* tamen non potuerunt constituere qualis híc describitur, in quā certæ sunt leges, certi titus. Ut in hanc propendeamus sententiā facit Cornelij exemplum, cui Spiritus Sanctus pīj & religiosi animi testimonium perhibet, cūntamen constet eum neque genere Israelitam, neque vero proselytum, quales fuere quā professione Iudaicæ Religionis, & sacrorum Iudaicorum susceptione adoptiui veluti Iudæi siebant. Nam si proselytus fuisse, quid opus fuisse vt ei Euangelium annunciatetur tanto molimine, vt Petrus id facere cœlitus fuerit iubendus.

AD VERS. 3.

Quare ratione Christus dicatur καὶ τὸν διάογον τὸν οἶκον.

Ecclisia eadem domus est Dei & Christi; Deus enim Christi operâ eam condidit: quemadmodum mundus idem Dei & Christi opificium est, quandoquidem Deus per Filium suum mundum condidit: cæterum operis & opificij diuersâ ratione, nam solo Dei nutu per Filium omnia sunt creata, verum Ecclesiæ structura maioris fuit molimini; oportuit enim Dei Filium naturam humanam assumere, atque in eâ peccata nostra expiate, Dei voluntatem non modò extrinsecus patefacere, sed mittere Spiritum Sanctum qui intrinsecus suos eruditet. Nam nihil opus est alio quām Mose & Prophetis ad externam prædicationem, & quicquid illius solâ vi præstari potest. Cæterum Ecclesia Dei & Christi domus dicitur, quia Deus per Verbum & Spiritum suum in eâ habitat, eam regit & gubernat.

AD VERS. 13.

Quid per τὰ πάντα hic intelligat Apostolus, an omnes omnino creaturas, an fideles tantum.

Tā πάντα eadem hic sunt quæ capite 3. ad Ephes. quo loco Apostolus Deum ait condidisse omnia per Filium, & 2. Cor. 5. Vetera præterierunt, ecce omnia noua facta sunt. Constructio enim Ecclesiæ maximè postquam Christus ascendit in cœlum, faciem orcis terrarum renouavit. Eisi autem huius operis *ἀποτίθεσα* unicum fuit, tamen quia ed peruentum est multis & maximis rebus patratis, & veluti commoto cœlo terraque, vt est apud Prophetam Agg. 2. 7. τὰ πάντα multa illa & magna dicuntur, vt sit hæc Apostoli mens, quicquid in constructione Ecclesiæ factum est, id eiusmodi fuit vt ab eo solo qui Deus sit profici sci potuerit: qui omnia illa magna facit Deus est, hoc est, (vt ego quidem interpretor) Deum esse necesse est.

AD VERS. 5.

*Quid significant ista eis prophetariorum
λαληθησοδόπων.*

Existimatis Apostolum hāc ratione Mosis Ministeriam à Christi munere distingue; Nam Moses testis erat tantum voluntatis diuinæ, non diuini operis effector & patrator, at Christus nō testis modū diuinæ voluntatis, sed etiam author redēptionis nostræ fuit. Deinde, Moses nullo vero sacrificio oblatō peccata populi expiauit, tantum institutis Dei iussa extēnis & carnalibus sacrificiis Christi spirituale & diuinum sacrificium, quo iustitiae Dei cumulatissimè satisfactum est, præfigurauit, eoque Christ Euangeliō testimonium p̄hibuit.

AD VERS. 6.

Quid sit περιφοία, ἢ καί χρά τῆς εἰλίδος;

Ita quidem mihi videtur, περιφοία & καί χρά τῆς εἰλίδος est spes quæ gignit περιφοίας & καί χρά τῆς εἰλίδος quidem apud Deum, καί χρά aduersus ea omnia quæ terrorē nobis possunt incutere. Iustificati, inquit Apostolus, fide pacem habemus erga Deum: per Dominum nostrum Iesum Christum, per quem etiam habuimus aditum in gratiam hanc per quam statim (hæc est περιφοία libertas) & gloriāmur sub sp̄ gloriae Dei, hoc est καί χρά illud. Vtiusque exemplum illustre habemus ad Rōm. 8. Nouimus, inquit Apostolus, iis qui diligunt Deum omnia simul conferre ad bonum, &c. (en περιφοίας) quid igitur dicimus ad hæc? si Deus est pro nobis, quis contra nos? quis intentabit criminā aduersus electos Dei? quis condemnabit? quis nos separabit a charitate Christi? (en καί χρά gloriationem) nam mihi persuasum est neque mortem, neque vitam, &c.

AD VERS. 6.

An ἐς de Christo, an de Deo accipendum sit.

CVM Apostolus docet Christum p̄cessisse domui vt filium, constat Christum suæ domui p̄cessisse, quamquam Patrem agnoscat, qui nempe eum p̄fecit. Itaque p̄stet vt ad utrumque referatur Patrem & Christum, seruata tamen ἁγιον quam requirit œconomia adhibita in Ecclesiæ domo hāc construendâ & constituendâ. Näm certè, Tu es Petrus (inquit Christus) & super hanc petram adificabo Ecclesiæ meam, ergo Ecclesia Christi adificium est, proindeque & Christi dominus appellati merito potest.

AD VERS. 7.

Quād aptè accommodetur locus Psal. 95. ad institutum Apostoli.

LOCA Veteris Testamenti in Nouo Testamen-
to quatuor modis adhibentur, vel vt prædi-
ctiones, vel vt in quibus agitur de typis, vel ad
modum allusionis, vel vt quæ continent dogma-
ta & præcepta eiusdem generis, imd̄ vñd̄ eadem
re cum iis ad quæ confirmanda in Nouo Testa-
mento accommodantur. Ergo quæri videtur

quonam tandem horum modorum hic locus
accommodeatur ab Apostolo ad institutum & re-
ceptum est iam ab omnibus quod sciam, quar-
to modo hunc locum esse accommodatum, vt
fuerit hæc mens Apostoli, quod olim Spiritus
Sanctus fecit, qui quandiu tempus erat ne indu-
rarent corda homines horratus est, id ipsum nos
hodie facimus. Qæc iactio, si nil aliud subesset,
expedita & facilis foret, sed videtur Apostolus Rejicitur
aliquid innuere altius & subtilius. Argumento
sit quod cap. 4. §. 7, scriptum est, ρυμα quendam
præfinit diem, &c. quod si hodie (vñ vulgo accipitur)
totum vitæ tempus significat, quod sum perti-
nent illa, quendam præfinit diem? Deinde, non vide-
tur idonea reddi posse ratio, cur ex hoc loco
Apostolus probare instituerit supereesse nouam
reliquem p̄ter terram Chanaan, si hodie οικεῖ,
vitam hanc notat: hoc enim p̄acto æquè ex quâ-
cunque aliâ hortatione ad fidem & peniten-
tiā idem colligi petuisse. Ut vñd̄ Apostolus
hæc duo collegerit ex hoc loco cūm ventum e-
rit ad cap. 4. conabimur demonstrare.

Nostra igitur sententia est hanc esse prædictio- alia com-
nem, prædictio autem nebis hoc loco est sermo de
re futurâ, quocumque tandem modo enunciatur. Et voce οικεῖ haud dubie intelligendum
est tempus quod vocatur à Prophetis מִזְרָחַ וּמִזְרָחַ, Apostolo ἐγένετο εἰρήνη, item πάντα τὸ
χώρων, id autem Mefsiq exhibiti tempus est, quod
Iudei vocant ρινֵי ρִנֵּי & נְכֹנָהִין: quan-
quam illa nomina ad secundum Christi aduen-
tum etiam à iudeis referuntur, ab Apostolo au-
tem constanter & solummodo. Ergo Psalmus 95.
Propheticus est. Id quod quatuor argumentis
aduersus Iudeos probari & evinci potest; quo-
rum primū hoc sit, Hortationes emphaticæ
crebrò & sine intervallo repetitæ, quarum argu-
mentum nullum ducitur ab ullo præcedenti Dei
beneficio, sed ducuntur à Maiestate Dei, Dei bo-
nitate, ad tempora Mefsiæ pertinent propriè:
nempe quia pertinet ad omnes omnino gentes,
quæ sola ratio est cur reticeantur benefacta par-
ticularia. Secundum Argumentum, Quod hic
certi temporis mentio fit, quod atibi in Veteri
Testamento nunquam est factum. Tertiò, hortat-
tur Propheta populum ne imitentur eos qui in
Meriba præbuerunt se se incredulos; Cur hoc
exemplum vñs est? (nam certè alibi aliis vñtū
exemplis) nempe quia à simili peccato: studet
homines reuocare. Paruerat Mōs (vt quidem vi-
debatur) populus cūm egressus est ex Ægypto
& desertum ingressus, sed fractus tædio & mo-
lestia itineris, & solitudinis, atque egestatis (q̄
reñ humanitùs spectemus) rerum omnium, inde
cepit obmurmurare, & grauiter ferre excessum
ex Ægypto: vnde factum est vt exciderint pro-
missione quam videbantur amplexi, neque enim
aliam ob causam egressi sunt ex Ægypto. Quod
dici potest peccatum huic simile, præter eorum
peccatum qui excitati voce Euangelij, quâ vita
æterna & regnum celorum creditibus promit-
titur, egreditur ex saeculo, dant nomen Christo,
adjungunt se Ecclesiæ, sed ærumnas, & cru-
cem, & continentiam, atque abstinentiam ea-
rum rerum ad quas libido animi impellit haud
ferentes, indignantur atque obloquuntur Deo,
& planè faciunt quod fecerunt Israelitæ ad a-
quas Meriba. Quartò, sub finem Psalmi omnes
Gentes

Gentes totâ terrâ excitantur ad Deum laudandum. Ergo intelligitur Ecclesia Noui Testamenti, quæ sola ex omnibus gentibus collecta est, proindeque hæc hortatio ad illius Ecclesiæ tempora, hoc est Messiæ tempora, propriè pertinet. Vnde facilè colligi potest Dei quidem Patris, sed & Christi, hanc esse vocem de quâ hic agitur. Est enim absurdum ut Dei populus iubeatur creature vocem exaudire. Neque verò in tam vehementi exhortatione tam diluto elo-gio verbum Dei de honestari debuit, vt vox creature fuerit appellanda eo quod creature operâ traditum sit: quanquam extra hortationes id possit habere locum, vt cùm dicimus, *doctrina Pauli est verbum Dei, &c.* Hinc verò sequitur Christum esse Deum. Huc referendum est illud, *hic est filius meus, hunc audite.*

AD VERS. 10.

Quid sit manus tuæ nō rediæ.

Omnes homines aliquid appetunt per se, id quoties non est bonum, sed malum, in eo grauiter errant, nam boni vice malum appetunt, nec alia peccati ratio est. Deinde, error omnino mentis est, sed tamen pertinet etiam ad voluntatem, cùm nempe versatur circa ea quæ vel ex-petenda sunt, vel fugienda. Ergo *καρδία* hic mens est, vt alibi passim.

Quæ sunt illæ Dei viæ, & cur Israëlite id eculpentur quod eas non cognoverint.

Dei viæ bifariam accipiuntur.

ignorantia in seorsim.

non excusat.

Ratio.

Dei via est quem dicimus vulgo modum agendi quem Deus probat; & duobus modis sumitur in Scriptura, primùm pro eo agendi modo quem Deus sequitur ipse, vt cùm dicitur *via Domini non sunt sicut via vestra: deinde, pro eo agendi modo quem vult nos sequi, tum via Domini est quam iubet & probat: Via Domini ergo sunt hoc loco præcepta Dominica.* Ignorari autem dicuntur eadem ratione qua Stoici (etiam Aristoteles) aiunt improbos ignorare *τὸ δὲ αἴσθητον, τὸ δὲ τὸ φιλόν, quæ sint appetenda, & quæ sint fugienda.* Nemo enim prudens & sciens miser esse cupit, neque verò ideo excusandi sunt, non enim peccant ignorantia mediorum; sed finis, quæ ignorantia, teste conscientia, nullam habet excusationem. Itaque omnes Philosophi eam exigitant ut *αἰτία μοχθεῖς ταῦτα* *improbata, eamque detestantur, tantum abest ut excusat.* Et ratio est, quia non vitio objecti sed subiecti ignoratur, planè vt si quis in scientiis ignoraret principis: nisi quod illa cæcitas aliquando est ab hebetudine mentis, quæ à corporis morbo profici sci potest; ista non potest habere locum nisi in animo maligno & peruerso, est enim aestimatio utilitatis aut voluptatis corporæ præ eo quod honestum & sanctum est. Nam verè utile, verè iucundum nihil est quod non sit idem sanctum & honestum, vel per se, vt finis, vel per accidens, vt medium cuius interuenit peruenitur ad finem.

AD VERS. 13.

Quid sit indurare fraudi peccati,

Fraudus peccati dicitur (vt supra *τράπεζα τῆς ἀληθινῆς*) peccatum quod decipit. Dicitur autem decipere peccatum quod sit apparet bonum (alioquin non appetetur) cùm reuetâ sit malum: vnde etiam *ἀπόρια* dicuntur aberratio. Ratio autem huius indurationis hæc est, Euangeliū pollicetur res æternas, Dei saeculern, confoederationis Spiritus, sed hæc inuisibilia sunt & futura, contra quæ in peccato sunt, presentia sunt, & quia speciem habens utilis & iucundus erit honesti, sed conuenientem prauitati iudicij, facit ut contemnamus Euangeliū quemadmodum Esauus primogenitaram. Hoc contemptus induratio est.

AD VERS. 14.

Quid sit fieri Christi participem. Et an aliter quam fide Christi participes reddamur.

Ante omnia tenendum est hæc verba ita esse hoc loco accipienda atque illa Christi, *Sivosmet inuicem amaueritis mei discipuli eritis, vt loquuntur in S. holiis non formaliter, sed interpretatiæ, seu declaratiæ, hoc est, vt non intelligatur tum demum fore ut Christi compotes reddamur postquam perseverauerimus, sed id tum deum ipsâ experientia & factis comprobatum iri.* Nam cùm sine Christo nihil possimus, & multo maximum sit, præindeque & difficillimum, opus perseverare, absurdum foret putare à quoquam id præstari posse qui Christo non fuerit prius insitus, palmes scilicet veræ vici. Cæterum quod queritur quid sit Christi esse participem, & an sola fide id perficiatur, unica responsive explicari potest, Christi enim participatio duabus potissimum in rebus sita est, vt ius veluti in Christum habeamus, deinde, vt fruamur Christo, quorum prius fide obtinetur, posterius communicatione naturæ Christi: naturam voco ingenium veluti Christi, quod sit renouatâ nostrâ naturâ per Spiritum Sanctum. Deinde etiam naturam Christi voco beatam & gloriosam immortalitatem, quæ per eundem spiritum in nobis habitantem vobis obtingit, teste Apostolo cap. 8. ad Rom. Ego cùm nomine participationis intelligitur ius quod habemus in Christum, querentibus quomodo participes reddamur Christi, respondendum est, fide: cùm verò participationis nomine intelligitur nostra Christi, vt ita dicam, fruitio querentibus quæ sit ratio huius participationis, respondendum est, communio eiusdem spiritus, quæ sit via (teste Apostolo 1. Cor. 6.) reddamur *τῷ ίδίῳ* spiritus cum Domino, quemadmodum vxor & maritus una caro.

Faciamus igitur maritum esse qui possit uxorem per omnia sibi similem reddere, communicans cùm uxore ingenium, dotes animi, vires, speciem corporis, dixerimus uxorem mariti cōponem factam, qua ratione? primùm fide data quæ nimirum pactum coniugale, sed hæc participatio moralis est; vt ita loquar: deinde vero quod mariti operâ (eo quod maritus est) per omnia

Christi
participa-
tio duplex

applicatur
definitio.

Simili il-
lustratur.

(hoc dempto quod est vxor) marito similis facta est. Hoc exemplum foret nostræ Christi participationis. Nam conjunctio corporum tum duntaxat requiritur cum vel conductit ad necessitatem (vt in naturâ, quia omnis actio est per contactum, necesse est corpora iungi, vnde sit ut vacuo non sit locus) vel conductit ad speciem, nam ex situ & coniunctione corporum oritur symmetria. Sed in nostri vnione cum Christo, neutrum horum singi potest habere locum. Reliqua pertantur ex Praelectionibus, maximè vero ex tractatu de Ecclesia, loco de vnione Ecclesiæ cum Christo.

si vocem eius audieritis, &c. Ergo & illud à τῷ λέγειν non referendum est ad tempus, sed simpliciter καὶ τὸ παρόν accipendum; nam tempus illis verbis designatum est significanter, quod appellatur dies hodiernus, nihil ut opus fuerit eiusdem rei, & quidem in proximo, tam obscurate petitione.

QUÆST. IN CAP. IV.

AD VERS. I.

Quid sit ἀρχὴ τῶν ὑποσάνων.

VÆRENDI ratio est quod dubium est, an καλεῖται hoc loco sit desert, atque ad incredulos referatur & contemptores gratiæ diuinæ (quo sensu ἐπαγγελία promissio positum foret pro re promissa, quemadmodum spes & fides in Scriptura non tardas res significant quæ creduntur & sperantur) an vero καλεῖται hoc loco significet superesse, & ad Deum referatur, ut sit totius sententiae hæc summa, Cùm reliqua sit, cùm superest nouæ quietis promissio, eaveamus ne quis nostrum eā semetipsum frustretur, defrauder. Atque hic posterior sensus verbis & scopo Apostoli potius conuenire videtur, id enim est quod instituit probare, quodque concludit ad eis vers. 9. Itaque reliquias est Sabathismus populus Dei. Ergo καλεῖται επαγγελία non videtur esse derelicta, seu desertâ promissione, sed, cùm reliqua sit, cùm superest promissio. Nam promissioni terræ Chanaan, & illius quietis quæ eius terræ possessionem comitabatur, nullus iam locus est reliquias. Ergo vel nulla quies superest piis, vel nouam oportet superesse promissionem.

AD VERS. 2.

Quomodo Israelite fuerint διηγέλομένοι.

Q Vemadmodum duplex est in Scriptura πλασμὸς propitiatio, sic duplex est διαβολοῦ. Est propitiatio typica, ceremonialis, & propitiatio realis. Illa peragitur aspersione sanguinis taurorum & hircorum, hec aspersione sanguinis Christi. Sic duplex est Euangeliū, typicum seu carnale, quod nihil aliud fuit quam promissio terræ Chanaan, quam quotquot crediderunt non continuè necesse est crediderint ad salutem in Deum (quemadmodum neque fides miraculorum salvifica est) & est Euangeliū spirituale seu reale, promissio de vita æterna. Iuxta priorem Euangeliū rationem Israelitæ fuere διηγέλομένοι in Aegypto & deserto, ut esset is διαβολοῦ typus nostri διαβολοῦ. Quemadmodum igitur contemptores istius διαβολοῦ typici exciderunt iure adeundi terram Chanaan, sic contemptores veri & realis Euangeliū excluduntur regno cœlesti. Hoc tamen inter hæc discrimen interest, quod contemptores Euangeliū typici nonnulli resipuerunt, at contemptores Euangeliū, quales hæc Epistolæ describuntur, non contingit resipiscere. Deinde qui typicum Euangeliū contempsere, et si uerunt, tameu non introducti sunt in terram

Quid sit
ὑποσάνων.

Aρχὴ τῶν ὑποσάνων dicitur quemadmodum καύχημα τῆς ἀπόστολος, & cap. 6. 1. λόγος τῆς ἀρχῆς: nempe ἀρχὴ τῶν ὑποσάνων est ὑπόσανσις λιθοῖς οὐχι, vel λιθοῖς ἐν ἀρχῇ. Vno verbo principium ὑποσάνων, est ὑπόσανσις quam cœperunt habere. Johannes in Apocal. cap. 2. similem notionem aliter expressit fac, inquit, prima opera, quod nihil aliud est quam pergit via cœpistis. Ergo teneamus modū quid sit ὑπόσανσις res erit liquida. Est autem ὑπόσανσις vocabulum quo LXX. Interpretes reddiderunt hebraicum תְּהִלָּתָן quæ vox expectationem, spem, fiduciam significat: nam ὑφίσασθαι est subsistere, non trepidare, non commoueri, sustinere impetum & impressionem statu immoto & inconcuso: sic Latini dicunt subsistere aprum, ὑφίσασθαι τετελεται Græcè; & ὑφίσασθαι πλέμον: in quo duo requiruntur, primùm intentio oculorum quod pertinet ad expectationem, deinde status firmus & immobilis, nempe ut ne ingruentia & aduersa nos occupent & dejiciant, & ut optata ne præterire sinamus, sed amplectamur auidè, illud interim dantes operam, ut ne præcipites impatientia constitutum tempus acceleremus irrito & infelici conatu, sed (ut docet Scriptura) possideamus animas nostras in patientiâ, & ad Prophetæ exemplum, expectantes Dominum (ut vt in speculâ exploratores & vigiles) stemus. Hæc est ὑπόσανσις fidelium.

Cur non idem stadium omnibus proponatur decurrentiū, cùm tamen omnium eadem sit merces.

Ratio est in promptu. Merces hæc non est propriè merces, sed (ut alibi docuimus) donum: Domino autem licet de suo facere quod ipsi libet. Itaque in parabolâ tantundem lucratî sunt qui minimum quam qui plurimum in vineâ laborarunt.

AD VERS. 15.

Quid sit εἰ τῷ λέγοσι.

Puto ἀπόλυτο, esse quod Hebraicè dicere: τουτον τὸν λόγον, hoc est, quandoquidem dictum est, & cetera hære ista cum §. 13. nam illa Christi enim facti sumus particeps, interjecta sunt & inclusa parenthesis, integra sententia hæc fuerit, Exhortamini alij alios quotidie, quandiu appellatur dies hodiernus, ne quis ex vobis induretur fraude peccati (Christi enim participis facti sumus) quandoquicunque dictum est, hodie

ratiō di-
scriminis. terram Chanaan, at si posset quis contemptorum Euangelij inducere in animum ut resipisceret, dubium non est quin ei pateret regnum cœlestē. Cuius rei hæc est ratio, quod Deus (ut exemplum esset illustrius) eo quod contemptores Euangelij typici, etiam pœnitentes, exclusi sunt ex terrâ Chanaan, figurari voluit quām sit misera illorum conditio qui Euangelium, quod semel amplexi fuerunt, aspernantur. Simile habemus exemplum in Esauo, quem etsi spretæ primogeniturae pœnituit, eam tamen non est consecutus, ut extaret typus conditionis eorum qui cœlestem Patris cœlestis benedictionem aspernantur.

Quid sit ī λόγος τῆς αἰώνος.

Ego simpliciter existimem λέγον τῆς αἰώνος esse λέγον ὁ θεός: neque dubito quin alluserit ad præconum consuetudinem, qui præconij initium faciunt solenne illud ἀκούετε λέγω. Quod & Prophetæ solebant, vnde illa Audi Israel, audiatur dominus David, itaque verbum Dei Hebraicè dicitur etiam πνεύμων: & hinc ἀκούει τίς εστις, & λέγος πνεύμων, & ἡμας τῆς πνεύμων proœdem sumuntur Rom. 10.

*Quid sibi velint illa ψυχὴ σὺν εἰρήνῃ καὶ τὸν πνεῦμαν
τοῖς ἀκούοντος.*

Complutensis editio habet μὴ σὺν εἰρήνῃ τῷ πνεύματι τοῖς ἀκούοντος: quam lectionem eo repudiavit Doctissimus Interpres quasi nullum funderet sensum. Atqui si hæc vera lectio est sensus apertissimus est, non profuit illius promissio terra Chanaan quod non essent admissi & conjuncti per eiusdem fidei communionem cum iis qui obediuerunt, nam ἀκούειν in Scriptura non modò est audire, sed obedire, Audi Israel, hoc est obediens dicto audiens. Hoc pacto συλληγόμενοι hoc loco fuerint quos alibi Scriptura vocat σωτήροις qui in idem corpus coaluerunt, Ephes. 3.6. Id quod sit eiusdem promissionis, eiusdemque fidei participatione. Sed recepta lectio retinenda potius videtur, pauci enim fuerunt quibus datum est promissionem quam amplexi fuerant firmiter tenere.

Itaque superest querendum, quo sensu λέγο promissio non dicatur fuisse σὺν εἰρήνῃ, temperata, mista fide. Cuius Metaphoræ duplex ratio reddi potest. Verbum Dei animæ cibus est, cibus autem non iuuat, immo tantum abest ut alat, ut contraria noceat, quamvis non per se & ex naturæ instituto, si corpus male sit affectum: Ergo requiritur in corpore, ut cibus alat, facultas quædam, illa nempe quam Physici concoctrice vocant. Et hic planè eodem modo se res habet, Verbum Dei non prodest nisi anima fide, veluti facultate concoctrice, prædicta fuerit. Verumtamen (ut dicam ingenuè quod sentio) hæc Metaphora dura admodum videtur: Non enim cibus admisceretur facultati concoctrice, sed substantiæ corporis, neq; verò etiam verbum Dei dei admisceretur. Ergo alia Metaphoræ ratio adhibenda est: Nisi cibus ita coquatur & conditatur ut nequeat vel respui, vel non concoqui, non conductit ad alendum, id verò sit aliquid admisceas. Ita planè nisi verbum Dei ita conditatur ut respui nequeat nullum profert fructum, fructum, conditur autem dum Deus adjungit,

admisceret donum fidei. Itaque nisus hoc loco consideratur non cum ea g̃ia quām habet ad homines, quomodo significat actum credendi ab homine profectum, sed ut Dei donum: ut sit sensus idem quem aliis verbis expressit Moses, Deuteronom. 29. Et non dedi: vobis Domini noster cor intelligens. Eadem notione Apostolus negat fidem esse omnium, 2 Thessal. 4. nempe negat Deum id omnibus indulgere ut credant. Huc etiam illud referendum est, Paulus plantat, Apollos rigat, Deus dat incrementum. Ergo sententia plana est, non profuit iis sermo ieo quod non fuit conditus dono fidei.

AD VERS. 3.4. usque ad 12.

Qua sit ratio quietis septimi diei & quietis in terra Chanaan ad se inueniēti, & viri usque ad piorum quietem in cœlis.

Qvies septimi diei, & quies in terra Chanaan, quietem in cœlis figurabant: Ergo eandem habent ad se inuicem rationem, quam vius eiusdemque rei imagines ad se inuicem habere solent. Hæc est vna sabbathi & quietis in terra Chanaan inter se conuenientia. Sed est & alia, non enim duntaxat eo conueniunt quod vnam eandemque rem significant, sed præterea quadam similitudine. Nam quemadmodum perfecto sex diebus viueisti opere Deus, veluti defunctus omni labore, septimo demum die quieuit, sic Israëlitarum labor ab exitu ex Ægypto usq; ad introitum in terram Chanaan uno & quadraginta annis demum exantlatus est, hoc est sex annorum septimanis. Nam si rectè calculum ponamus, ante iusurandum illud Dei quo exclusi sunt possessione terræ Chanaan qui exierant ex Ægypto omnes præter Iosue & Caleb, unus annus interfluxerat: Atqui Deus eo iurciurando denunciauit fore ut totos quadraginta annos errarent in deserto, & verò caderent computresce: entque eorum cadavera, ne mortuis quidem vlla spe relictâ vel sepulturæ in terra Chanaan. Quies ergo in terra Chanaan secura est laborem quadraginta vius annorum, hoc est sex hebdomadum. Iam satis liquet septimum diem typum esse quietis in cœlis, eo primùm quod nulla dari potest ratio cur dictum sit tam disertè, Deum quietuisse die septimo, sanctificasse diem septimum, cum dies dici non præstet (docente Apostolo & re ipsa comprobante) nisi quod eo mysterium aliquod significatur. Quod etiam à Judæis obseruatum est, nam & illi docent quietem septimi diei typum esse quietis sæculi futuri.

Quod si quis requirat, quæ sit horum vtriusque typorum conuenientia cum refigurata, non est res explicatu zed diffcilis. Nam & Deus in piis dicitur operari salutem, & ipsi pīj salutem suam operari dicuntur uno eodemque Scripturæ loco, Philipp. 2.12.13. Quemadmodum igitur Deus viuersum hoc fabricatus est veluti per gradus quosdam, neque statim illud perfecit atque unico momento, eandem hodiisque sequitur in piis operis sui perficiendi rationem. Perfectionem autem operis sequitur quies & gloria, itaque Adam septimo die, siue sub finem sexti diei, translatus est in paradisū à Domino. Memorabile

ratio ad in-
uicem.
1.

2.

septimus
dies typus
quietis
cœlestis.

conve-
nientia
ratio,

ratio Me-
taphoræ.

1. lectio.

etiam ment.

2. lectio.

præferenda.

1.

sed durior.

2.

cōmodior.

verò est & obseruatu dignum, quod disertis verbis apud Mosen est *τιμων* quod reddi potest, & quiescere fecit eum: sic opus sex dierum & quies septimi significant salutis nostrae opus, & gloriam quæ illius corona est, quatenus opus Dei idem est. Sed quia & nos operamur salutem nostram, & per multas & varias ærumnas patefacimus nobis aditum ad regnum cœlorum, opus fuit nouo typō, vt & hæc operis salutis nostræ, & gloriæ conditio adumbraretur. Is verò typus est Iosuæ & Calebī labors sex hebdomadum ab exitu Aegypti donec ingressi sunt in terram Chanaan, & quies quæm tandem aliquando adepti sunt. Itaque Sabbatismus, cuius meminit Apostolus y. 9. si piorum requies in vitâ futurâ, cuius quietis tamen primitias, & veluti arrham, in hâc vitâ iam acceperunt, dum consolationem spiritûs, & tranquillitatem animi in grauissimis, & cæteris mortalibus intolerandis calamitatibus persentiscent, quemadmodum & reliquis septimanæ diebus non continuò laboratur, sed curis interponitur sæpè otium, ne fatigant penitus qui laborant.

Hinc efficitur opera quorum Apostolus meminit vers. 10. non esse peccata (quæ Apostolus vocat mala opera, mortua opera, opera tenebrarum, fructus carnis, &c.) sed laboriosa illa piorum opera, quorum ea est conditio, vt ed quod iis pīj exercentur, dicantur iidem certare, luctari, currere, militare & subigere in pugilum morem *corpus suum*; cuigeneti nullus in cœlo locus est, in hâc vitâ æramnosâ locus est, imò verò hæc vita non potest aliter exigi. Huc pertinet illud quod dicuntur beati qui moriuntur in Domino, requiescent enim à laboribus suis, & opera eorum sequuntur eos. Profectò eandem rem laborem dixit & opus; dicitur autem piorum labor & opus eossequi, ed quod nou fuerit frustranea eorum lucta; nos enim sequi, id dicitur, quod ipsum et si relinquamus, tamen fructum illius reportamus.

AD VERS. 12.

Quid sit ὁ λόγος τῆς θεοῦ.

SVNT qui λέγοντες τὸν Christum interpretentur, nam primum appellatio ipsa conuenire videtur, Christus enim dicitur ὁ λόγος τῆς θεοῦ antonomasticῶs, quibus de causis non est huius loci disputare, & alibi, quoad eius fieri potuit, à nobis explicatum est; deinde verò quod dicitur ver. 13. nulla res creata occulta in conspectu ipsius, quia ad personam propriè pertinet, efficere videtur omnino ut ὁ λόγος τῆς θεοῦ hoc loco persona sit, proindeque & Dei filius Christus. Rursus altera ex parte nusquam dicitur in Scriptura Christus λέγος & θεός nisi in scriptis Iohannis Apostoli, idque perrard. Non sic Paulus, non sic reliqui loquuntur Apostoli: deinde, cur Epistole huius scriptor, qui Christum, qui Dei filium exserte nominat passim, hoc loco vocet λέγοντες θεοῦ? Denique, non videtur personæ conuenire ut dicatur efficax, penetrans quoniam gladio anticipi, pertingere ad diuinam animam & spiritum: quæ si personæ maximè tribui possent, tribuerentur tamen respectu alicuius actionis, atqui in hoc genere actio diuina est interna verbi prædicatio, primò igitur & proximè ista verbo Dei conueniunt.

Hæc cùm ita se habeant quæstiōni locū est, quid sit hic ὁ λόγος τῆς θεοῦ. Quæ vt definitur ex pendenda vis est coniunctionis *τοῦτο* enim; notat haud dubiè rationem subjectam iis quæ p̄cesserunt, atqui p̄cessit dehortatio à contemptu Euangeli, cuius hæc ratio inter multas adfertur ab Apostolo, quod qui Euangelium contemnunt quod semel fuerant amplexi (nam de huius generis contemptu hoc loco agitur) torqueri solent & angi conscientiā, nempe spreuerunt agnitam veritatem: Eisi verò videantur ad tempus quiescere, quies illa stupor potius quam quies æstimanda est, qualis est obrutorum vino & somno. Vulgatum autem est in Scriptura Verbo Dei iudicium tribuere, non enim ad nos pertingit sensus iudicij diuini nisi interuentu Verbi. Quod verò vers. 13. res omnes creatæ dicuntur manifestæ in conspectu ipsius, illud *ip̄fīus* referendum est ad id quod sequitur in eodem versu, *τοῦτο ὁ λόγος τῆς θεοῦ*, hoc pacto, verbum Dei efficax est, &c. & *is de quo nobis sermo est, Christus nempe, annūm rerum conscius est;* etiam arcuorum animi.

Quid sit μετεργός φύσης ἡ πλάνα.

QVia Verbum Dei gladio comparauit, & gladij est secare & diuidere in partes, consequens erat cùm omnis verbi vis in anima exercitatur, vt animam sectilem faceret: Et cùm partes animæ sint (etiam Aristoteles sic loquitur) mens & effectus mentem (quam Philosophi *νοῦν* vocant) *πλάνα* appellat, *πλάνη* verò *effectus*. Ergo verbū Dei in in me em, in effectus agit potentissimè, & hæc actio id est dicitur *sectio*, primū quia sectione quæ clausa fuerunt & inuoluta aperiuntur & explicantur, deinde dolor inferatur. Sed interim tenendum est sectionem vel medelę, vel etiam vindictę causā adhiberi, quorum virtus conuenit Dei verbo; nam apud humiles & qui sunt animo dejecto sectio hec Verbi medela est, at apud contumaces & prefracto animo homines vltio est & vindicata.

AD VERS. 13.

Quid sit ratio Metaphora τῆς πλάνης.

CRediderim Metaphoram esse petitam à re palæstrica; nam luctatores tum demum aduersarium dicuntur *πλάνης*, cùm obstricto collo ita versant ut objiciant spectatorum oculis nudum conspicendum & retectum vndique, id quod tum demum maximè fit, cùm eius cervicibus inequitant. Certè apud Hesychium principem Grammaticorum *πλάνη* exponit *νοῦν*. Nam altera significatio *πλάνης* de metere cervicem non conuenit huic loco.

QVÆSTIONES

IN CAP. V.

AD VERS. I.

Quid sit μετεργός θεοῦ.

Metērγa θεοῦ duo in se complectitur, quo- rum prius significatur voce μετεργός, nempe *πλάνης*,

Επειδὴν & δύγωμοσιν vnde oritur vel excusatio, vel si res poscat, purgatio; quæ virtus plerumque inde proficitur quod meminimus & nos homines esse, vnde sit ut de aliis non durius quam de nobismeripsis statuamus: Alterum verò est συμπίθετον, cùm sensu alienæ miseriæ afficiamur. Ergo unico verbo ἐμφατικώμενον causa & effectum significantur, quid est igitur μετεποπλάνησθαι? οὐδὲ διπλανία ὡντισθαι συμπάχειν (nam διπλανός idem μετεποπλάνησθαι) alterius malis affici eo quod non rigide & seuerè, sed humaniter & placidè, de aliis iudices, tanquam si tua ipsius res ageretur, vt qui te putes eadem conditione. Hoc verò est (vt loquitur Psaltes) Πατέρας Αβέταρον Psal. 41.1 Ergo inter Pontificem summum & Christum hoc interest, quod cùm agitur de nostris peccatis Christus ευπάρχει quidem nobis, at non μετεποπλάνη, quippe qui ipse peccato neque sit, neque fuerit vñquam, obnoxius, at in calamitatibus & æruminis, & rebus aduersis, quibuscum nobis res est, hic verò non modò συμπάχει, sed μετεποπλάνη etiam Christus, vt pote qui tentatus per omnia fuerit, absque peccato tamen.

Quid sit αἵρεια, & quo sensu tam legali & typico quam vero sacerdoti Christi tribuatur.

Aἱέρεια hoc loco est procluitas naturæ ad peccandum, quæ Christi nullo modo conuenire potest. Itaque hactenus typus Christi summus Pontifex non fuit. Quod vt obseruamus Apostolus monuit his verbis, πᾶς ἀρχὴ τοῦ αἰθρῶν λαμπάσιον, nam Apostolus hic tacitè opponit sacerdotem qui est τοῦ αἰθρῶν sacerdoti qui est καὶ τοῦ Μήχοδου Dei filius, nempe sacerdotem καὶ ρίψην ἀπλῆς ὁρκίου sacerdoti καὶ διωματίου ἀκαλαντού, qui scilicet semetipsum per spiritum æternum obtulit. Et si enim & is φενίτης αἵρεια, attamen non est hæc αἵρεια vnde oritur ignorantia & aberratio, id est, peccatum: & quamvis afficiatur sensu alienæ miseriæ, attamen hoc non eo facit quod & ipse obnoxius sit culpæ, cuius miseria poena est: & quamvis sacrificium offerat, non tamen id eo facit quod sit peccator ipse. In quâ comparatione facile est videre in quibus conueniat, in quibus item disconueniat sacerdoti cœlestium terreno. Itaque Apostolus in redditione non quæcumque in protasis fuerunt Christo accommodat, vt liquet. Quod verò etiam αἵρεια Christo tribuit, attamen id facit, & quidem disertis verbis, ita vt αἵρεια nomine nii aliud intelligi possit quam naturæ infirmitas quam ὄφεις nomine designauit (pura ab omni peccati labe).

AD VERS. 5.

An illa Patris voce filius meus es tu Christus constitutus sit summus Pontifex.

Minime verò, sed tamen perhibitum est sacerdotio Christi hac voce testimonium; quemadmodum enim Christi resurrectione demonstrata est personæ Christi excellentia, vnde & declaratus Dei filius dicitur ex resurrectione & iustificatione in spiritu, sic etiam eadem ratione omnibus patuit Christum nullam partem munera sui

sibi assumpsisse. Quamvis si nihil aliud esset, hæc designatio personæ Patris foret in hanc sententiam, Christus non sibi sumpsit hunc honorem, sed Pater eum eo ornauit, ut nempe qui ei dixit, filius meus es tu: quemadmodum & alio in loco dixit, tu es sacerdos, quibus verbis Christus non constituit sacerdos, dictum enim utrumque pertinet ad Christi glorificationem, nempe quo refertur Psalm. 110. & Psal. 2. vnde hæc dicta sunt desumpta. Certè temere inuidenti sacerdotium non dixerit Pater filius meus es tu; multò minus, tu es sacerdos, &c.

AD VERS. 7.

Quid sit εἰσαγούσθεις Χριστὸς τῆς διατάξεως.

Eἰσαγόντες apud LXX. Interpretes adhibetur ad interpretandam vim verbi γίνεσθαι seruare Psal. 55.18. Et certè hoc loco εἰσαγόντες & εἰσαγόντες pro iisdem ponuntur; verba Apostoli sunt, obtulit preces & supplicationes ad eum qui poterat ipsum seruare, & paulò post, & exauditus fuit: quid aliud hoc sit quam εἰσαγαγεῖν fuit? iam seruari ex metu si non dicitur durissimè, nec exaudiiri ex metu durius dici videri debet, siquidem in Scripturā pro iisdem usurpatur utrumque verbum. At verò exaudiiri ex reuerentia pro exaudiiri pro reuerentia, illud verò adeo durum dicitur est vt nullum eius generis locutionis existet exemplum. Nam quæ adferunt viri docti, aliena sunt, vt illa non potuerunt loqui Χριστὸς, &c. nam Χριστὸς eo loco est πρεσβύτερος, & notat causam veluti physicam, itaque nomen & verbum significant alterum causam, alterum effectum illius cause in eadem personâ, non aliunde, sed intrinsecus, idque ad modum effecti physici, & consequentis vi naturæ: hic diuersa ratio est, nam qui exaudiuntur propter reuerentiam, alienâ, nempe Dei, ope exaudiuntur, atqui inter reuerentiam & exauditionem aliquid intercedit, nempe Dei voluntas, benevolentia, sapientia, vnde exaudiatio seu liberatio est propriè tanquam à causâ effectum.

Deinde, omnino conuenit scopo Apostoli vt quid εἰσαγάγειν (quomodo sapientissime sumitur etiā apud prophanos scriptores) metum interpretetur; nam præcesserunt illa, obtulit preces & supplicationes μετὰ κραυγῆς ἰχυράς; Certè qui nihil metuunt neque precantur, neque verò inter precandum exclamant, vociferantur. Sed quis fuit iste metus: nempe horror futuri mali, quomodo Chirurgi manum exhorrescit istum intentantis etiam is qui de exitu nil dubitat. Quomodo ergo exauditus fuit Christus? nimilium factus confirmator; cuius rei historia exstat luculenta apud Euangelistas: Christus enim inquit, tristis est anima mea usque ad mortem; item, ἔργα τοῦ θυμοῦ cœpit inquietari, animo angusti, item sudavit, idque non vulgarem in modum, sed vt guttatum instar grumorum sanguinis sudor in terram deciderit. Deinde, Patrem rogauit vt calix ille auferretur, quo consilio nisi eum exhorruisset & vt nemo posset satis mirari, vnde cuiquam venerit in mentem, vel leuiter tincto sacris literis, dubitare an Christus metuerit, quem Euangelistæ nulla fuit religio tradere εἰς Σαμάντερον & αὐλανγίων. Jam verò εἰς Σαμάντερον intendit significationem τῆς θυμοῦ: quid sit autē εἴρητο, apud prophanos authores, &

in Nuovo Testamento, non est obscurum, nempe metum cum horrore.

Vnde ille
metus.

Causa igitur huius metus fuit doloris magnitudo, quem natura refugit citra peccatum, modo id fiat sine querela & obmurmuratione aduersus Deum: id quod à Christo diligenter cautum est illis verbis, primum si possibile est, deinde & illis, non mea voluntas fiat, sed tua, nam quod in cruce dixit, quare me deraquisisti, etsi Grecā & Latinā phrasē dubitantis hæc verba possint videri, at Hebraicā tamen vehementissimè affirmantis sunt, itaque sensus est. Pater tu me dereliquisti. At inquirunt, qui id fieri potuit? nempe Deus duobus modis sese (vt ita loquar) nobis communicat, primū sanctificando quatenus sanctus est, secundū, beando quatenus beatus est: atqui Christus non queritur se desertum à Patre quatenus sanctificat, sic enim agnosceret se peccasse: quomodo populus Dei queritur apud Esaiam cap. 63. 17. quare fecisti errare nos, &c. sed quod res est, queritur Christus auctissime Patrem radios gloriae suæ, & nubem veluti interposuisse, quominus ea in Christo resulgeret.

AD VERS. 8.

*Quid sit μάρτιον ἡπαλοῦ, & quomodo hoc possit
Christo conuenire.*

Dobus modis aliquid discitur gloria & τερπη, mentis agitatione & experientia: multa vero tenemus percepta & cōprehensa animo, quæ experiendo non didicimus, quam ad cognitionem cum accessit sensus & experientia non intenditur cognitionis modus, sed noua species seu modus cognoscendi adjicitur priori; verbi gratiâ, mens piâ nouit optimè quid sit esse martyrem, & verò non detrectat martyrium, sed quidam martyrio fungitur tamen, discit obedientiam; nempe ut dixi τερπη experientia, non quasi antea ignara fuerit officij. Vnde satis liquet ut Christo non conuenit didicisse obedientiam, nimium gloria (qui descendit modus à peccato est & ignorantia) cum tamen Christo optimè conueniat obedientiam didicisse experiendo: qui modus discepdi, neque peccatum, neque ignorantiam villam (ut loquuntur) presupponit.

AD VERS. 13.

Quid sit λόγος διηγουσίων.

Quærendi ratio hæc est, quomodo dicantur λόγοι λόγοι διηγουσίων qui tenent συχέα τούτον τὸν δικτυοῦν. Posset unico verbo responderi συχέα τούτον λόγον τὸν δικτυοῦν dici rudimenta religionis Christianæ, quæ συχέα dicuntur ductâ Metaphorâ à re Grammatica, in qua initium sit λόγος συχέων ab elementis, sunt autem elementa litteræ & syllabæ, & voces singulares in quæ λόγοι resoluitur; nempe primum in voces, deinde in syllabas, denique in litteras. Consequens igitur fuit ut perseveras in Metaphorâ absolutiore doctrinam λόγον, hoc est, rationem vocaret. Sed quoniam hæc non dicuntur continuo, nil necesse est hoc deuenire, verba enim Apost. sunt, qui lactis particeps est, est ἀπόλετος λόγος διηγουσίων, vbi λόγος διηγουσίων eodem modo dictum videtur atque alibi gladius

spiritus: nam lactentes non vtuntur ratione; at ne quis illud interpretaretur seculis, cum idem sint adulti, adjiciendum erat iustitia, hac mente, Quid admodum similes sunt lactentibus, eo quod rudiori & tristâ imbuti sunt, sic item & lactentibus similes sunt: quid in percipiendis principiis Christianæ Religionis non ratiocinatur, non iam dico carnaliter, id enim in virtute ponendum est, sed spiritualiter: Volo (inquit Apostolus) vos esse pueros malitiæ, non autem sensu, (1. Cor. 14. 20.) &, aspergimur λέγοντες, γέροντες, 1. Cor. 10. 1. Ergo λόγος διηγουσίων hic est quam Cœpius Apostolus vocat & γέροντα. Quæ duabus in rebus videatur sita esse, primum in percipienda ratione dogmatum Christianæ Religionis, deinde in collatione Veteris & Nuovi Testamenti, mysteriorumque explicatione. Prius illud autem vecatur γέροντον τοινούτῳ Cœpius, Et 10. secundum illud λόγοντες καὶ γέροντες, enī οὐ καφθάνει Act. 17. 3. Quorum utrumque egregiè præstatum est ab Apostolo in hac Epistola, & deinceps præstatabitur. Nec verò aliud voluit cum diceret οὐτοὶ πάλιοι μήτε λόγοι, nam quod latebat in mysterio Melchisedeci statuit eruere & proferte in lucem.

vnde dicitur
metaphora

QUÆSTIONES

IN CAP. VI.

AD VERS. 1. Sc 2.

*Anon nia Christiana Religionis σοργεῖ hic ab Apostolo
enim: enī. Et quo iure illis accensatur
mancum impositio.*

Aud equidem existimatim speciationem, hoc est disertis verbis, tradi omnia σοργεῖ Christianæ Religionis, nulla enim hinc mentio sit Mediatoris Filij Dei, & Spiritus Sancti: sed tamen ea crediderim dogmata exserte notari, quæ in Ecclesia omnibus scilicet etiam maximè rudibus scitu fuerunt necessaria. Neque verò dubium est initium prædicationis Euangelij sumi solitum ab his dogmatis: quemadmodum enim pictores initio operis lineamenta quædam ducunt crassa in speciem & obscura, quæ imaginis absolutissimæ sunt ruditimentum, ita planè Apostoli primas conciones, maximè quas habebant ad Gentes, horum principiorum ambitu concludebant. Cuius rei illustre documentum habemus in primâ concione Pauli ad Athenienses, in quâ nullum traditur aliud dogma præter ea quorum hic meminuit distincte & speciatim Apostolus, hæc verò sola eâ concione continentur. Verumtamen quia Iudæorum diuersa ratio est, non est credibile Apostolos non statim initio docendi (cum res esset illis cum Iudæis) non tradidisse doctrinam perfectiorem, in quâ scilicet mentio fieret, tum Filij Dei, & quidem crucifixi atque exercitati à mortuis, deinde verò etiam Spiritus Sancti, quæ illa formula designantur, In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti: Hæc Apostolus hoc loco βαπτισμῷ διδαχεῖ, & ὁ θεός Χριστός nomine complectitur.

Ad Baptismum quod attinet res non est obscura, sed ambiguitur quid hic faciat impositio manuum.

1. Ratio.
huius
præcepto.

2. apicio.

impositio
in ruum
quid sit
manuum.

manuum. Mihi sic videtur, (quamvis in re obscura nolim quicquam temere statuere) Baptisatis imponi solebant manus, quam impositionem sequebatur insignis quedam testificatio presentis Spiritus, ita ut Baptismus recte ad Christum, sic & Christus ad Spiritum agnoscendum ducebatur. Quod vero haec manuum impositione non eiusdem est necessitatis cuius est Baptismus, quamvis rejici non debeat, hoc ideo sit quia Christus eam non praecepit, sed instituti fuit Apostolici. Deinde vero, adhibebatur in Baptisatis, quemadmodum ferè in ægris, ut esset rei extraordinariæ signum visibile, quæ res quoniam cessauit, inde factum est ut signum non fuerit retentum, sed tamen non hærebat illud signum in re extraordinariæ, sed interuentu rei extraordinariæ ordinariam rem significabat. Quid igitur (inquit aliquis) sacramentum fuerit? Haud quaquam: requiritur enim in Sacramento ut Christus id instituerit. Quid igitur fuit? ritus Apostolicus. Licuerit ne igitur Apostolis ritus instituere in Ecclesia omnino, absit modò (quod illi diligenter cauerunt) supersticio & molestia, quam ingum Petrus vocat Act. 15. id quod sit vel frequentiæ, vel difficultate ritus. In summâ fiducia Baptismo & Baptismos Christi (ut mihi quidem videtur) est doctrina specialis earum rerum quæ in Baptismo & impositione manuum iniciandis & consequendis erant cognitu necessariæ.

BENIGNUS autem plurali numero (si coniecture
locus est) dictum puto , quia inter Iudaeos fre-
quentes erant Baptismi ; hiuc fit ut Baptismus
Christi Baptismi fuerit appellatus : quemadmo-
dum idem hic author Christi sacrificium appellat Heb. 8. 23 Neque vero consequens est
ut pari de causa dicendum fuerit ἡμίσιων χερῶν,
nam primum id non nisi duriter admodum dici
potest ; deinde vero non fuit creber usus ἡμί-
σιων χερῶν ut Baptismorum apud Iudeos , nam
ἡμίσιαι χερῶν (quam illi vocant יְדֵיכֶת) סִמְכָנָה
vix utabantur nisi in dedicatione & consecra-
tione personæ.

Quae sit ratio connexionis Ψ . 4. cum precedentibus.

Proto hęc cohętere cum initio cap. 4. atque hic
Apostolum redire vnde fuerat digressus.

*An illi quos Apostolus describit ψ. 4.5. & 6. aliquando
excident Dei gratiā,*

Vemadmodum titulus & elogium credentium tam iis tribuitur quibus obtigit fides temporaria, quam quibus datum est toto animo credere in Christum, propterea quod fides temporaria gradum quendam habet veræ fidei: sic qui temporariâ fide Christo adhæserunt tam dicuntur fuisse illuminati, & virtus furoris seculi, quām qui reuerâ regeniti sunt. Atque hinc sit ut utrumque verè dici possit, qui illuminati sunt, &c. excidunt aliquando gratiâ, & contra, qui illuminati sunt namquam excidunt gratia, pro diversitate graduum illuminationis. Neque vero hinc efficitur veram fidem non aliter differre à fide temporariâ quām duratione, immo vero contrarium efficitur, nam quæ duratione solâ differunt, ea certè gradibus differte nihil necesse est; etenim albedo vnius horæ tot potest habere albedinis gradus, quot haberet si multos annos perdurasset. Præcipua difficultas est in assignâda

diuersitate graduum : quâ in re nobis Christus præiuit , nam in Parabolâ flementis temporariis istos credentes similes fecit terræ, quæ superficiaria duntaxat est, vnde sit ut non habeat semen quod radices agat: Ergo credunt quidem temporarij isti ~~de genere~~, sed leuiter & perfunctorie. Id quod duobus argumentis probo , eo primùm quod securi sunt, neque sibi cauent, quemadmodum iij qui (vt ita loquar) animitus crediderunt ; deinde verò quod in precibus, in gratiarum actione , & officiis erga proximum admodum sunt remissi & languidi , itaque magnum discrimen est inter hanc fidem gradum , & eam quæ dicitur verè fidei imbecillitatem: fides enim imbecilla est quæ sollicita est , quæ credentes non sinit esse animo elato , itaque excitat studium precum , & quidem anxium & intentum, id quo~~d~~ ~~de genere~~, vel nunquam contingit, vel contingit rarissime; vt hic proverbio locus sit, *vna hirundo non facit ver.* Vno verbo, quemadmodum Philosophi aiunt dispositionem & habitum differre, planè sic differt fides temporaria à verâ fide.

Sed quærat aliquis, cui hominum generi isti temporarij accenserdi sint, regenitif-ne, an vero irregenitis? non enim videtur dari posse tertium genus. Atqui responsio facilis est, neque regeniti sunt isti, neque etiam irregeniti; neq; vero consequens est tertium genus dari: quemadmodum qni *sicut* habitat ad virtutem, neque inter virtute præditos, neque inter viciosos collocados est, neque vero (si propriè loqui volumus) tertium genus constituant: Nam ut in Physicis *forma* species constituunt, in Ethicis *habitus* id ipsum faciunt: atqui non ferremus in Physicis sic disputantem, Embryon neque homo est, neque bestia, ergo datur tertium genus. Certe inchoata & imperfecta nullam speciem constituunt.

Sed non videtur satis expeditum, cur Apostolus his verbis fidelas compellat, siquidem iis nunquam contingit excidere. His vero nos oportet meminisse quis sit Apostolorum in Epistolis mos, nempe ut communiter nullam adhibitam distinctionem, vniuersos & singulos, tanquam eiusdem essent conditionis, compellare: verbi gratia, dum scribit Apostolus ad Corinthios ad Galatas, eo increpat promiscue, cum tamen non essent omnes promiscue digni reprehensione. Omnino ita hic se res habet, quia inter Hebreos etiam non pauci qui ad hunc tantum fidei gradum peruererant, quod qui peruererunt nodum adepti sunt id fidei complementum, quod qui assequuntur perseverant, perinde agit ac si res illi esset cum omnibus Hebreis indiscriminatum. (Illi-
lud vero hic obiter notansum est, ~~τεναγρι~~, &
qui tandem ad veram fidem perueniunt, differre
exitu & euentu, itaque promouendi sunt hortationibus ne sint ~~τεναγρι~~, quemadmodum fœtus qui ab ortu extinctus est differt exitu tacum ab eo fœtu qui ad perfectum statum animalis perdicitur, cum tamen non sit adeptus speciem & formam iam perducti fœtus ad perfectum statum animalis) verbi gratia, Examinate (inquit Paulus) vosmetipsoz in situ in fide vos ipsos probate: omnes indiscriminatum Corinthios alloquitur. Quid & putabimus ne Apostolum existimasse istam hortationem pertinuisse ad omnes Corinthios promiscue? Minime vero, sed erant omnes

*nec luas
regenti
nec prior-
sus irrege-
niti.*

cur Apo-
stolus fi-
deles sic
cōpellat,
cūm nun-
quam ex-
cidant?

tamen excitandi in eorum gratiam quibus excitari necessarium fuit.

Atque hec à nobis disputantur, non quod existemus ex his Apostoli verbis colligi posse, actu excidere eos qui tales sunt quales, hinc describit, nam si verba virginant nihil aliud colligi potest, quā si exciderent quos tot donis locupletauit Dominus, ita deum fore ut nunquam resipiscant. Neque vero hæc denunciatio supervacanea, proindeque absurdia videri debet. Sunt enim duo rerum genera quas Deus conseruat, unum genus earum est quas conseruat interuentu cuiusdam instinctus, vel naturæ, vel sensus & appetitus, sed bruti & rationis expertis: hinc certè hortationum nullus usus est, sed tamen interuenit aliquid quod hortationum obtinet vicem, nempe vel abstinentur à nocitarris, vel ad profutura suauiter alliciuntur objectu rerum fugientiarum & expetendarum. Alterum genus rerum quas conseruat Deus, est earum quæ ratione & voluntate prædictæ sunt, quas personas vocamus: & vñ quidem rursus in duo genera diuidi possunt, vel enim constitutæ sunt non modò extra malum, verum etiam extra periculum, propter lucis copiam, & tentationes remotas atque in medio sublatas: Hic item denunciations frustaneæ sunt, nullum habent usum: cur enim horreris ut sibi caueat à periculo qui illud iam nouit, cuique adeo nullum mininet periculum. Sed & personæ sunt præditæ mente, quibus non adest continuo tanta lucis copia, qui in mediis versantur periculis, vndeque obsessi & oppugnati; has si Deus decrevit conseruare, interuentu rationis & voluntatis id facit (periculum enim est in genere morali) atqui id fieri non potest nisi subinde affusa nouâ luce, quâ mens illustretur & voluntas dirigatur: lux autem ita est expetendi & fugientia demonstratio, quæ in hoc statu non internis tantum afflictibus, sed externis etiam hortationibus peragitur.

Tantum ergo adest ut ex Deo quod Deus hortatur fideles ad perseverantiam, iisque exitium interminatur nisi perseverent, colligi possit aliquando euenire ut non perseverent, ut contrarium potius inde colligi debeat: ideo enim non sunt perituri quia Deus iis subinde autem velli cat, neque finit indormiscere peccato. Hæc quidem ita se habent, sed non videtur Apostolus huc spectasse hoc loco, nam ex eo quod ait, Deum injustum fore atque veluti obliuiosum, si excideret qui inter Hebreos vera charitate prædicti, veræ charitatis opera ediderunt, omnino consequens est (nisi volumus Deum pro iniusto haberi & immemore promissorum suorum) ut qui semel veâ fidei verâque charitate prædicti fuerunt, non excedant, *Exhortatione*. Quibus in verbis (ut paucis in transitu ea explicemus) dum sunt obseruanda, primum, esse iustitiam quandam Euangelicam in Deo, ea vero est Dei veritas in præstandis promissis Euangelicis, quando coadiutio promissorum exhibita est; si (inquit Iohannes) fatemur peccata nostra fidelis est & iustus Deus, ut nobis ea condonet, atqui condonare misericordiae est: hec igitur iustitia est Euangelica, non Legalis, proindeque nihil iuuat hic locus causam Pontificiorum. Deinde quod non prolaborimur totum illud pendere à Dei gratia, quod vero nonnulli prolabuntur esse à negligentiâ & supi-

nitate, quā adhibent in credendo. Nam profectò quotquot sunt fide prædicti temporariâ, eti Christo delectantur, vehementius tamen delectantur mundo & sæculo: Itaque non faciunt quod qui Christum reliquis omnibus prætulerunt, quamvis subinde vacillent & nutrient, non prohtentur se credere apud Deum, ita ut illud adjiciant ex animo, subueni incredulitati mea, qui verè, tametsi ex ilem in modum, credentium character est & nota, nempe auxilis similes sunt & auidis, nunquam sibi satisfaciunt, cum temporarij in maximâ fidei inopia securè sibi indulgent & gloriantur.

AD VERS. 4.

Quo sensu dicatur impossibile ut qui exciderunt renouentur.

Impossibile, primum dicitur vel cum termini (ut loquuntur in Scholis) directè inter se pugnant, ut si quis dicat bonum esse malum, non ens esse ens: vel, eti termini non pugnant inter se directè, attamen quod sequitur constat terminis inter se directè pugnantibus, ut, *Diabolus est bonus*, ut hæc propositio sit vera fieri non potest; sequeretur enim malum esse bonum, quæ propositio constat ex terminis directè pugnantibus. Vel impossibile est id quod si verum sit sequeretur propositio constans terminis è diametro oppositis, sed tamen oportet, ut hoc fiat, aliquid assumi medium extrinsecus, ut verbi gratia, si quis manibus pedibusque ita constrictus sit ut ipse non possit vincula soluere, dixerimus impossibile esse ut soluatur, verum tamen adscito aliunde medio, nempe si nemo sit qui velit eum soluere: sic multa in Scriptura dicuntur impossibilia quod ipsa nullas vires habeant, neque hi qui velit eas administrare, Deo nempe nolente. Etiam impossibile dicitur quod pugnat cum Deinaturâ, ut fiat, ut, impossibile est impenitentem seruari, qui gradus impossibilitatis aliquid addit priori, nam in priori non repugnat ratio ut Deus velit, tantum ideo res impossibilis est quia Deus eam non vult, non ideo eam non vult, quia impossibile est ut eam velit, verbi gratia, ut aliquis iniustus resipiscat (ut Socrates) impossibile fuit, nullæ enim illi ad hoc inerant vires, & Deus eas illi noluit sufficere: attamen non erat impossibile ut Deus illi eas vellet sufficere, hoc est, non pugnabat cum Dei naturâ. At in superiori isto omnino *ανίσταται*, est ut Deus velit, repugnante scilicet eius naturâ. Supereft aliud impossibilitatis genus, cum rei quidem vires insunt idoneæ, non sequitur tamen actus prohibente Deo, sic impossibile dicimus fuisse ut ignis in fornace Babylonica absumeret Sydrachum, Misachum, Abednego, vnum id volentes significare, impossibile esse ignem vre Deo prohibente.

Jam disquiramus, ad quem horum modorum soluitur pertineat hæc impossibilitas, cuius Apostolus quæstio hoc loco meminit. Nobis quidem ita videtur, non modò hoc esse impossibile ut renouentur isti (de quibus agitur) ad penitentiam, quia nullas habent vires ad resipiscendum, sese recolligendum (id enim illis commune est cum contemptoribus Euangelij, quorum tamen multi Dei indulgentiâ resipuerunt) sed quia pugnat cum Dei

*sed contra-
rium po-
tius.*

*iustitia in
Deo Euangeli-
ca.*

*perseverâ-
ria tota est
à Deo.*

cum Dei iustitiâ vt renouentur. Nam ideo statuere id impossibile quia non contingit, sedque Deo decernente vt non contingat (quem modum impossibilitatis postremo loco descriptus) frigidum id fore, sic enim quæcumque non eveniunt impossibilia sunt.

Sed iam videamus quâ hoc pugnet cum Dei iustitiâ. Hic verò cōsulamus ipsum Apostolum, qui cap. 10. huius Epistolæ, de illis iisdem agens de quibus hoc loco, nullam aliam reddit rationem exitij in quod incurerunt, præter hanc, quod nulla præterea supersit oblatio. Etiam hoc loco id ipsum innuere videtur, crucifigunt, inquit, sibi denuo Dei Filium, &c. hoc est, in eum se statum conjecerunt vt si renouenturopus sit nouo sacrificio: atqui iam pugnat hoc cum Dei sapientiâ, etiam iustitiâ, vt Filius Dei bis crucifigatur. Ergo, inquiet aliquis, Christus pro omnibus fuerit mortuus è lege vt vocentur ad pœnitentiam, præter eos qui postquam eam gratiam degustrunt, eadem superbè contempserunt; Vnde fit ergo vt omnes non resipiscant, siquidem mors Christi cassa & irrita esse non potest? Respondeo, mors Christi duobus modis dici potest causa pœnitentiæ, vel vt causa sint quâ non, vel vt causa meritoria: vt causa sine qua non respectu eorum qui nondum vocati sunt (nam nisi Christus mortuus esset pro resipiscientibus, neminem Deus vocaret ad resipiscientiam) vt causa meritoria respectu eorum qui crediderunt Christo, atque illi per veram fidem insiti sunt, nam quod illi se recolligunt, totum id debent Christo, & merito mortis eius. Jam si mors Christi vt causa meritoria non esset efficax, profectò cassa & irrita foret, at cùm consideratur eo respectu quo diximus, vt causa sint quâ non, etiam si non sequatur pœnitentia non sequitur eam esse cassam & irritam; immò verò causæ sint quâ non hæc conditio est, vt sit quidem necessaria ad effectum producendum, non sit tamen efficax; haec enim, inquam, quatenus est causa sine qua non.

Sed sit res exemplo illustris: Paulus ait se misericordiam consecutum propterea quod peccant exignorantiâ, indene sequitur (obsecro) eos omnes, qui id peccati genus in se admittunt quod Paulus, consequi misericordiam? tantum id sequitur, hanc conditionem necessariò requiri. Sic Deo liberum est quemlibet vocare ad pœnitentiam, est enim qui eos seruet Mediator merito sacrificij: tamen hinc non sequitur Deum obstringi ad singulos vocandos, tantum hoc sequitur, si deesset Seruator frustra institui vocacionem. Sic Diaboli non vocantur ad Christi communionem, quia nullum est sacrificium pro peccato Diaboli. Ergo Christus neque materialiter, neque formaliter, vt loquuntur, pro Apostatis (quos hoc loco describit Apostolus) mortuus est. Atq; hic mihi videtur illud in primis cōsiderandum, quod Christi instauratio illis applicari potest qui in Adamo peccauerunt, at verò qui perfusi gratiâ Christi Christo exciderunt, ad eos Christi gratiâ pertinere non potest. Quemadmodum inseri potest olea oleaster, at si tam negligenter inseratur vt postquam effloruit statim exarescat, nullius iam usus est quam ut vtratur.

Atqui pīj Christo insiti nonne peccant, & quidem gravissime? Omnia, sed ita tamen ut ne peccatum eorum habeat contemptum, neque

extinguat penitus vim spiritus Christi, & succū illum vitalem absumat. Id quod vt notum fiat te- gradus Apostasiæ gradus nendum est, tres esse gradus abnegationis Chri- tici, primus est cùm eum abnegamus metu territi amittendæ rei ad hanc vitam aut planè, aut pæ- nè necessariæ, nempe viræ, fortunarum, & digni- tatis: Hæc abnegatio, quia angorem habet & do- lorem animi conjunctum, non est eiusmodi vt haec tenus quidem penitus peccatorem separat à Christo: quanquam sequitur vt plerumque cal- lus & stupor, qui Apostasiam postmodum gignit totalem. Secundus gradus abnegationis est, cùm nullo iam metu rei necessariæ, vel pænè necessariæ, amittendæ impulsū homines Christum abne- gant, sed spe melioris fortunæ, vt loquuntur, quod si faciunt enī animi quodam dolore, satis eo indicant Christum non penitus sese rejicisse: sed hoc genus hominum raro dolore afficitur, & si quando id contingit, euāndus est dolor: quod si gravior sit (id quod accidit nonnunquā) redeunt ad sanam mentem, satis hoc argumento probantes se nunquam penitus excidisse Chri- sto. Tertius abnegationis gradus est conjunctus cum contemptu & indignatione, non iam p̄cipi- pi, sed quæ ex imo pectori profecta est, siue ac- cedat metus amittendæ rei necessariæ, siue etiam spes melioris cōditionis: quomodo Esauus con- temptum aspernatus est ius primogenituræ, quod mihi, inquit, primogenitura cùm ego fane peream? non erat is animi dolor, sed contemptus & indignatio. Atqui hæc est illa de qua ἀργίων de qua Apostolus agit hoc loco, & cap. 10. & cap. 12. v. 16.

Quid sit ἀργία επιφάνεια?

A Rbitror intelligi id ipsum hoc elogio quod quid ad Christus nonum Dei vocat cap. 4. Iohann. vers. 10. si scires, inquit, illud donum Dei: & cap. 5. Epistole ad Rom. vers. 15. vocatur ἀργία simpliciter dein- de vers. 17. ἀργία τῆς δικαιοσύνης, nempe Dei gratia in Christo offerentis remissionem peccatorum, lætitiam spiritualem, sanctitatem, & spem beatæ immortalitatis, denique veram felicitatem: quam (quanquam secus atque oportuit) appre- hendunt etiam θεολογοι, vt supra explicatum est, soli electi verè & ad salutem amplectuntur. Cur autem hæc Dei gratia donum dicatur, & qui- dem cœlesti, non est obscurum: Nam & gratui- tum est, & nobis exhibitum interuentu illius pa- nis viui qui de cœlo descendit, quique veluti materia & substantia est, cui tanquam succus in- hæret. Denique cœlo nos inserit, quotquot id oblatum non negligenter, sed audiē accipimus.

AD VERS. 5.

Quoniam sunt virtutes futuri facili.

Virtutes futuri facili sunt, meo quidem iudi- cio, quæ Act. 2. vers. II. vocantur μετανοία θεοῦ, magnifica Dei: illa nempe, quæ Deus ante iacta mundi fundamenta p̄parauit suis per Chri- stum exhibenda; Psaltes vocat נבכורות gloria. Psal. 87. Sed quæ nomenclaturæ ratio? Nimirum que ratione דְּבוּרֵי הַגּוֹדָרָה (vt alibi est explicatum) miracu- la dicuntur; quoniam verò quæ rapiunt in admirationem ea pro miraculis habentur, Hebraei וְנִפְאָמָּה quæ sunt eiusmodi vocant. Hinc

fit ut διωάγεις Apostolus vocavit admiranda illa, quæ eluent in opere redemptionis nostræ, mysterium incarnationis, mortis, resurrectionis, ascensionis in cœlum, conjunctionis Christi cum Ecclesia, &c. dicuntur autem ista vitæ futuræ διωάγεις, quia pertinent ad vitam futuram, & de iis quicquid in hac percipi potest futuræ vitæ arrha quædam est, Ephes. 1. vers. 9. & seqq. vsque ad 15.

AD VERS. 11.

Quæ sit ratio hujus locutionis πληέφορία τῆς ἐλπίδος.

Pληέφορία τῆς ἐλπίδος dicitur ut supra καύχια τῆς ἐλπίδος, spes quæ habet πληέφορίαν, nam quæ nimirum spes promissionibus humanis, ea certa esse nequit, quæ diuinâ nimirum promissione ea debet esse certissima, & verò nî sit, in eo peccatur & quidem grauissimè. Cæterū πληέφορεῖσθαι eodem modo dicitur quo ἴμφορεῖσθαι, est autem ἴμφορεῖσθαι satian: quia verò fides & spes Euangeliæ, si dubitationem habeant admistam, anxietatem afferunt, donec exempta sit dubitatio animus veluti fame laborat, atque (ut quæ sunt vacua) appetit repleri, id quod obtingit cùm fides & spes est certa, nam tum demum animus πληέφορεῖσθαι dicitur, & hæc affectio animi πληέφορia est.

AD VERS. 12.

Cur dixerit Apostolus ἵμαξεια; in plurali numero.

Obseruandum est promissionem gratiæ nimirum dicimus promissiones in plurali numero, nisi respectu Pactum qui ante Christi tempora vixerunt, sic cap. 3. 16. ad Galat. Abraham dicta sunt promissiones. At respectu populi Noui Testamenti promissio in singulari numero dicitur id ipsum quod plurali numero promissiones respectu veteris populi. Cuius rei hanc iuspicor esse causam, quod promissio gratiæ πολυμερὲς & πολυτέρως olim proposita est per gradus & cenis temporum interuersus: Ego non respectu materiæ, sed externæ formæ unicam promissionem promissiones vocat Apostolus, nempe cùm de iis agit quibus tam varie, tamque multipliciter promulgata fuit promissio; sed quoniam exhibito iam Christo tota promissio re exhibita fuit, tota perfectissimè promulgata, hinc fit ut quod antea promissiones id postea promissio appellatum.

AD VERS. 17.

Quid sit ἀριθμός.

Enī possum est pro ἑρῷ, quam ad rem, hac mente, homines per cum iuriā qui maior est, vt sit controversia finis; eundemque in finem Deus ius iustitiae interposuit, dum vellet ostendere hæredibus immutabilitatem consilij sui.

Quid sit hīc μεταβολὴν ἐρώτω.

Meuīdēr est interponendo aliquid agere, verbi gratiæ, cùm non adhibetur fides verbis, μεταβολή, sī ἴρη, id Deus hoc dicitur fecisse.

AD VERS. 18.

Quid sit κατεφυγόπτες.

RESPONSES

Kατεφυγόπτες hoc loco est οὐσία, nam, non quod Lexica exponunt sperare, confidere, propriè significat κατεφυγόπτες confugere aliquo; Argumento est quod οὐσία significat perfugium, κατεφυγόπτες. Et reuelâ splendidissima Metaphora est, & quæ significantissimè demonstrat affectum animi eorum qui in rebus aduersis constituti, postquam se vident oppugnati, undequaque & frusta circumferunt oculos, vel expectantes, vel requirentes humanum auxilium, ad Deum tandem tanquam ad unicum perfugium sese recipiunt.

Quid sit γῆπες τερεντέρω.

Nempe spes ad quam invitamus in Euangeliō, quæ dicitur περιειδή, quod ad eam omnibus pateat aditus, nisi qui obduruerunt, hi vero sui sibi exitij authores sunt, culpa Dei nulla est, sed beneficentia potius: Si qui verò parent Euangeliō, ideoque sperant quod sperare iubentur, iis profectò non caro & sanguis, non voluntatis in utramuis partem propensio, sed Dei Spiritus tanti boni fuit author: eodem sensu κοινωνία dicitur communis salus, salus veluti in medio posita, Epist. Iudæ. vers. 3. Non est ergo hic spes res sperata, sed ipsa virtus quæ in rem speratam, tanquam in objectum, fertur. Neque verò est quod quisquam miretur eam dici περιειδή, cùm ius sperandi beatam immortalitatem Christi sanguine partum, quibusdam creaturis, putam malis Angelis, non sit nobiscum commune, immo verò multi sunt etiam homines, & quidem iij non prorsus profani, qui delusi Satanæ artibus, & infra quām decet animo deieicti vi tantationis, & imbecillitate fidei, dubitant sint-ne ex eorum numero quibus licet sperare vitam æternam. Ergo Apostolus, ut hinc prophanis hominibus cauillantibus ad se non pertinere ut sperent in Deum, os obstruat, inde verò dubitantes confirmet, hanc dicit περιειδή.

QUEST IN CAP. VII.

QUESTIONS GENERALES.

QUESTIO I.

Qui possit probari aduersus Iudeos & hodiernos Photinianos Psal. 110. non de alio quam de Christo intelligendum.

Duo sunt hominum genera qui Psalmum 110. unde Apostolus desumpit distinctionis suæ præcipuum argumentum deprauare atq; in alienum sensum detorquere omni ope nixi sunt, Iudei & hodierni Photiniani, quanquam consilio paululum diverso: Nam in hoc quidem certè conueniunt, quod existimant si Psalmus Davidi potest convenire, effectum iti ut nullâ necessitate hinc colligi potest Christum esse verè Deum. Cæterū Iudei non modò id conantur, verūmetiam ut ne Messias excellentia & dignitas, quanta est, hinc possit demonstrari. Quæ eorum fraus initium viderur cepisse postquam Christus iis os obstruxisset propositâ quæstione, quâ fieri possit ut Messias

Messias Dauidis filius sit, cùm sit idem Dauidis Dominus; nam si tum habuissent meditata animo quæ postea commenti sunt, negassent haud dubiè (quod hodie faciunt) eo Psalmo agi de Messiâ. Nam veteres Iudeos aliter sensisse (vt taceamus iam Christi factum cuius authoritas apud Iudeos nulla est) inde constat quod hodieque in contaminatissimâ Paraphrasi quæ authorem habuit Christi iuratum hostem, tamen extant prisci sententiae vestigia. Nam illa verba **רַב־עֲלֹתָה כְּנֵסֶת אֶתְתָּה לִי** reddidit **דָתָתִים בְּרַכְתִּים** princeps futuri facili, qui titulus præter Messiam nulli conuenit.

Sed iam disputemus & aduersus quidem utroque in hunc modum. Nulla causa est cur ad Dauidam debeat accommodari hic Psal. ac Judæi quidem nullam proferunt, neque verò etiam Samosateniani. Videamus igitur sint-ne idoneæ rationes quæ prohibeant quominus de alio quàm de Christo Psalmus accipiendus sit. Prima ratio hæc est, agitur hoc Psalmo de eo quem Dauid Dominus suum vocat, at is nullus esse potest præter Messiam verum Deum. Nam quod excipiunt primo, Psalmum hunc non habere authorem Dauidem, deinde Abrahahum intelligendum hic esse qui Dauidis pater fuerit, ideoque & Dominus, multis modis refelli potest. Primum enim titulus Psalmi habet **דָירִיד**; neque verò id interpretandum ad Dauidem, nam & præcedentis Psal. titulus est, quem certissimum est Dauidem habere authorem. Et certè si sic liceret cauillasi, omnino nullum Psalmum certò Dauidi possemus adscribere. Sed & est altera ratio, si Psalmus Dauidem habuit pro argumento, omnino eo fine compositus est vt à populo caneretur: Atqui populus Dauidem, cùm de eo loquitur, in tertia persona, in publicis cœtibus, non Dominum, sed Regem vocat, Da Regi iudicatua, in Psalmo quem à populo decantandum Psaltes Salomo composuit Psalm.72. & Psal.21. Domine in robore tuo gaudebit Rex. Deinde certè Domino nostro dictum oportuit, non Domino meo.

Quærat hic aliquis è Photinianorum grege, etiam è Iudeorum fortassè, qui possit inde probari necessariò agi in Psalm. de Messia qui idem Deus sit, vt detur maximè Messiam Dominum esse Dauidis. Non est res ardua respondere, nam si Messias Rex est temporalis, omnino Dauidis, qui item rex fuit, Dominus esse non potuit: nam qui Dominum haber, profectò ille rex nullo iure dici potest, Regis enim hoc peculiare est vt nullius sit seruus præter Deum: quod si quando accidit iure, regiam amittit dignitatem; si, inquam, iure id accidat, nam de facto nulla iam hic quæstio est, nam sat scimus eam fuisse Monarcham vanitatem, vt Regibus quos exuerat regiæ potestate inane Regis nomē relinquerent, vel etiam Reges liberos ita opprimebat vt de facto Reges non essent, quanquam ius dignitatis regiæ ad eos pertineret. Deinde si Messias Rex fuit temporalis, qui potuit Dauidis dominus dici, cùm ad eum ista dignitas non pertinuisse, alio iure quàm quod Dauidis soboles esset? (quod Christi argumentum fuit) neque enim Dauid dicitur sedere in solio Messiæ, sed Messias in Dauidis solio, illius nempe successor, siquidem temporalis Rex fuit: Et illud sedere in solio Dauidi **רַב־עֲלֹתָה כְּנֵסֶת אֶתְתָּה לִי** foret intelligendum, quod omnino futu-

rum esset si Rex esset temporalis. Fortasse cauillabuntur temporibus Messiæ mortuos esse resurrectos, in iis Dauidem, atque ita fore vt Dauid subditus sit Messiæ. At, inquit, hoc pasto qui dicetur Messias sessurus in solio Dauidis? aut quæ erunt in illo Messiæ regno Dauidis partes? sin Messias habendus est pro spirituali Rege, certè Dauidis Dominus est, idemque Deus: Et illud sedere in solio Dauidis typicè erit accipiendum, hoc est, sedebit in eo solio quod Dauidis solio significabatur. Denique si Messias Rex temporalis erat futurus, vnde fit vt tādiu ante quām nasceretur, Dauid eum vocat Dominum suum? An quod Regni Messiæ iam tum esset ciuis, an verò futurus? Atqui neutrum fieri potuit, si Messiæ Regnum à Dauidis regno non alia ratione quām amplitudine & gloriâ terrenâ differebat.

Secunda ratio, Dauid propriè non sedet ad Dei dextram, neque, si proprie loqui volamus, hostes Dauidis in seruitutem à Dauide redacti sunt. Nam sedere ad Dei dextram magnificens est quām vt mortali vlli conueniat: & Dauid vim quidem hostium suorum repulit, non fuit tamen Monarcha, non euertit vicina regna. Deinde & illa verba magnam habent emphasm **וְעַל־יְשֻׁלָּח** roboris tui virgam mittit: nam primum illud roboris tui grandius aliquid sonat quām quod creaturæ conuenit, non enim solet Deus cùm alloquitur creaturam **robur tuum**, sed **robur meum** dicere. Atque hīc obiter refellendi sunt Hæretici, qui Christum docent feriari in cœlo, eo quod scriptum sit, Deum esse qui subiectus hostes Christi pedibus eius: si ita se res habet quā fit vt Christo tribuatur virga, sceptrum, & quidem sceptrum roboris. Tum & illud **וְעַל־יְשֻׁלָּח** notat regnum quod longè latèque patebit, iuxta illud **לְמִרְכָּה וּמִשְׁׂוֹרָה** Esa.9.6. Atqui Dauidis regnum finibus terræ promissionis angustissimis continebatur. Deinde **זְהָה בְּקָרָב אֵין־זָהָב**, ne illud quidem ad Dauidem pertinet, repulit quidem Dauid hostes suos, non dominatus est in medio hostium suorum. Illa verò **וְהָדִי קְרָב** certè non nisi spiritualiter intelligi possunt, proindeque demonstrat hīc agi de rege spirituali: nam si carnaliter accipiantur quæ sunt illa quæsto, num sancta sanctorum? num Templum? At series orationis repugnat. Jam verò illa iurauit **Do-minus & non pœnitib[us]**, certè rem maximam significant: nec verò hīc proferant pactum initum cum Dauid, quod iure iurando firmatum est: nam & illud pactum ad Messiam referendum est, nam Dauidis sancte posteri interciderunt. Deinde eodem versu, **Tu es Sacerdos in æternum**: Neutrum Dauidi conuenire potest, ne typicè quidem, neque enim Dauid fuit Sacerdos typicè, neque typicè vixit in æternum. Non prius illud Dauidi conuenit vt esset Sacerdos, non enim in Israele duob[us] erant Sacerdotia, & Deus ita tribum Leui Sacerdotio ornarat vt hanc dignitatem ei propriam esse constituerit; non posterius, nam & nativitatis & mortis Dauidis, & sepulchri Scriptura meminit.

Photiniani cauillantur Dauidem fuisse Sacerdotem. In quo nemo possit satis hominum impudentiam demirari, Scriptura aperte reclamante: Nempe cauillantur primum Dauidem obtulisse sacrificia: Omnino, quasi & populus & singuli è populo non dicantur in Scripturâ offere-

David nō
fuit Sacer-
dos, quod
probatur,

I.
aduersus
Socinia-
nos, quorū
refutatio-
nationes,
1.

2. sacrificium, quoties eorum voluntate & rogatu Sacerdotes immolant victimas. Deinde, quod David induitus linea veste, quam Scriptura vocat *Ephod*, saltauerit cum dederetur Arca Domini. At nulla lege interdictum est, ne quis extra ordinem & rei diuinæ causâ Ephod vteretur præter Sacerdotes Leuiticos: Nam quod ad summum Pontificis Ephod pertinet, id vero ad eum sacrum fuit, vt ne Pontifici quidem, nisi certis temporibus, eo liceret ut. Denique, si uult Davidem deduxisse arcam Domini, quod nisi Sacerdotibus nemini licet. At qui totus populus legitur in historiâ deduxisse arcam; nimis aliud est arcam Domini deducere, aliud ferme humeris; illud omnibus conueniat ex officio, hoc solis Sacerdotibus. Postremò, filii, inquit, Davidis erant Sacerdotes, כהנים, 2.Sam.8. Ergo David erat Sacerdos. Sed qui כהן eo loco dicuntur, idem & quidem eadem mente, 1.Paralipomen.8. dicuntur לְדָבָרַת רָאשׁוֹנִים & 2.Sam.20. Hirad Iairites dicitur כהן Davidis; num & is fuerit Sacerdos?
2.
aduersus
Iudeos.
- Iudæi vero aliter cauillantur (non sunt enim adeo effrontes ac Photiniani) aiunt כהן esse principem. Illud quidem vere, modò reddidissent rationem cur ἦρις princeps sit: quam ut teneamus obseruandum est duas esse respectu nostri supremas potestates, altera diuina est, quæ residet in ipso Deo, altera humana quæ in Rege. Iam qui diuinæ potestati proximè seruiunt illi כהנים dicuntur (idem vero Principes olim fuere, sed cum utraq; potestas, Politica & Sacra, eidem in esset personæ, Rex Anius, Rex idem honinum Phœbiq; Sacerdos) qui vero Regibus proximè ministrant illi כהנים itidem dicuntur (nempè cum hec dignitas esset tenta ut in neminem nisi in principem virum caderet) argumento est quod filij Davidis Patris sui כהנים fuere, hoc est, ראשוני לְדָבָר אֲבִיוֹת, ut eam nomenclaturam Spiritus Sanctus interpretatus est loco supra citato.

Jam ergo si David fuit כהן, vel erat כהן respetu Dei (atque in Sacerdos fuerit, quod negant Iudæi quibuscum nobis iam res est, & nos paulò ante confutauimus) vel כהן dicitur respectu Regis, at ipse Rex fuit; Ego David nullo modo erat כהן. Sed nec illud כהן Davidi tribui potest: nam כהן in Scriptura vel significat totum vitæ tempus, ut sit sensus, eris mihi Sacerdos in æternū, hoc est, nunquam abdicabere; vel significat statum tempus, cuius periodus solemnis est, nempe Jubilæum, aut tempus Veteris Testam. aut aliquid huius generis, vel significat eam quæ propriè dicitur æternitatem. Prima significatione si sumatur tota oratio frigida fuerit, Dominus iurauit neque pœnitibit eum, fore ut tu quandiu vixeris futurus sis Rex. Quid enim hic magni aut noui, aut non vulgarissimi dicitur? rari enim Reges sunt qui exuti regno vitam priuatam vixeré. Nulla vero solemnis temporum periodus intelligi potest, nam ideo successum est Davidi in regno, quia is è vita decessit, non habiturus successorem si diutius vixisset: sequitur ergo ut in æternum propriè sumatur, idque duobus modis, vel quatenus id habere potest locum in typo (qua de re infra disputationem) nam verbis illis כל כהן דבורה על aperte instituit comparatio cum Melchisedeco: nam vel ipsi Iudæi subaudient caput similitudinis (quoniam meā quidem sententiā nihil

opus est) sed tamen eo satis indicant conuenire verbis Prophetæ eam interpretationem quæ Melchisedecum statuit esse typum. Ex his facile intelligi potest, vt quæ sequuntur in Psalmo ad Christum aptissimè, ad Davidem non nisi inceptè accommodari queant, quod vel ex ipsis verbis, modò quis intendat animum, perspicci nullo negotio potest.

QUESTIO II.

Quid sit Ἡλκιστίδης, &c, quæ bene respondeat Hebreo דָלְכְתִיָּה.

TA'ξις Μελχισέδεκ quid sit facile intelligi potest. Ex eo quod vers. ii. opponitur τάξις αὐτῷ. Nam τάξις αὐτῷ est conditio Sacerdoti Aaroniæ lege præscripta, vnde colligitur quæ illius ratio, quæque (vt ita dicam) natura fuerit: id quod deprehendi potest ex vers. 16. Nam quod dixerat ὁ Καππαδόκης ἀπόπειρε, id interpretatur ὁ Τρίμας ἐπολῆς ἀποπειρεῖν: quod vero dixerat, secundum ordinem Melchisedec, id exponit ὁ Διονυσius ἀκαλύπτε. Hinc liquet quæ sit conuenientia hebrææ vocis רְכֻתָּה & гречæ πίτια, vtque altera alteri respondeat; nempe רְכֻתָּה siue est rei conditio, vt Ecclesiastis cap. 3. vers. 18. על רְכֻתָּה בְּנֵי אֹרֶב, & רְכֻתָּה וְכָרְתָּא illis significant. Quoniam vero conditionem רְכֻתָּה significat & statum, hinc factum est ut αἴτια eodem significatu usurpatum sit, sed tamen non quævis conditio רְכֻתָּה debet vocari, sed ea duntaxat quæ præscripta est, vt רְכֻתָּה sic veluti idea. Nam rerum formæ, ut sunt in materia, si idea dicuntur, ideo sic appellantur, quod habeant χέρι ad eam formam quæ est in mente artificis; nec aliunde factum est ut רְכֻתָּה, quæ vox propriè verbum significat, rem ipsam notet.

QUESTIO III.

Quis fuerit Melchisedec.

Quis Melchisedec fuerit querere, id vero querere est quod Deus sciri noluit: immo si hoc notum perspetuumque foret, typo non esset locus, cuius omnis vis hinc penderet, quod Deus non frustra, neque sine causa, tanti viri & genus, & nativitatem, & exitum noluerit describi, cum tamen hoc ornetur elogio Sacerdos Dei Altissimi: solet enim Scriptura cum Sacerdotum aut Prophetarum meminit, eorum patriam aut genus designare, maximè dum narratur res maximi momenti, cur id hic non fuerit factum, certè nulla alia causa redi potest, quæ quod Deus singularis cuiusdam rei, quam eiusmodi descriptio posset utrumque adumbrare, typum & figuram existare voluit.

QUESTIO IV.

Quo iure benedixerit Abraham.

Eodem iure quo summus Sacerdos potuisset Mariæ Virgini benedicere, quamquam ex ea Christus esset nasciturus: Nempe quia primum Sacerdos

Sacerdos fuit extra ordinem constitutus à Deo, cùm Abraham Sacerdos esset ordinarius: deinde, quia Rex idem fuit, non Sacerdos modò, & quidem Rex typicus, nam quod aiunt Semotam eximum Sacerdotium conuenisse potius quàm illi alij, non meminerunt in extraordinariis Deum minimè respicere personam. Id quod vel Abrahami exemplo liquet, quem Deus natum idololatis parentibus tantā exornauit dignitate, vt illi seminique eius factæ sint promissio-nes, cùm illius ætate piorum parentum piis fi-liis id non fuerit indulsum.

QVÆSTIO V.

*Quibus in rebus Melchisedec Christi typus fuerit.
Et, quo sensu dictus à mīrā, à pīrā,
a' pīrādījōnt.*

nouum Sa-
cerdotium
Leuitico
præstatiū
debut o-
nri in Ec-
clesia.
DVrum videbatur Iudeis, etiam iis qui à Christo nō fuerunt alieni, vt vel aboleretur sacerdotium Leuiticum, vel nouum in Ecclesiā Sacerdotium institueretur. Hic scrupulus exi-mendus fuit adhibitā autoritate sacrę Scripturę: atque hoc est quod facit Apostolus, idque hāc viā, vt ostendat nouum debuisse oriri sacerdotem Aarone præstantiorem. Id verò iam fieri nequit nisi antiquato Aaronis Sacerdotio, nam res poscit deterius præstantiori cedat, nempe præstantius in se deterioris vim omnem conti-net. Deinde verò Politia Iudaica Sacerdotium habuit coniunctum, quemadmodum in omnibus politiis Religio sibi locum vendicat. Cùm igitur nouus Sacerdos esset oriturus, necessario tota politia debuit immutari, vt cuius nulla pars sanctior esset Sacerdotio: Itaque nouā lege opus fuit. Atque hoc illud est quod Apostolus vrgit versu 12. mutato igitur Sacerdotio, necesse est vt legis quoque mutatio fiat. Ergo in hanc partem tota disputationis moles incumbit, vt euincat Apostolus nouum debuisse oriri Sacerdotem; id, in-quam, euincat ex sacra Scriptura. Hic verò sic ingreditur disputacionem, vt sumat pro confessio Messiam esse Sacerdotem secundum ordinem Melchisedec: Sic igitur colligit, Sacerdos secun-dum ordinem Melchisedec debuit oriri, ergo præstantior Sacerdos Aarone, vnde sequitur quod voluit, Aaronicum Sacerdotem ei dece-de-re debuisse. Antecedens ex verbis Psaltæ elucet, consequentia clara est.

Melchise-dec Aaro-ne ante-celluit.
Nam Melchisec multis modis Aaroni antecellebat, atque eo primū, quod Rex idem & Sacerdos erat, & quidem Rex in mysterium à Deo constitutus, vt cui nomen inditum sit Rex Iustitia, cuius regnum fuerit Salem, hoc est, Pax. Nam Aaron, quanquam esset summus Sacerdos, subditus tamen fuit Magistratui, tantum abest vt Rex fuerit. Ergo qui Sacerdos est iuxta ordinem Melchisedec, Rex idem est, & quidem iustitia Rex: & Rex idem Salem, hoc est Pax, non iam typicus, sed reipsā. Hęc est prima conuenientia Melchisedeci cum Christo, atque in hoc primū cernitur *vñrōj* Sacerdotij Christi supra Aaronicum Sacerdotium. Secundò, Aaron non fuit *āndrōj*, *āmērōj*, *āyueadījōnt*, habuit ini-tium dierum, habuit finem vitæ, nempe notum est vnde ortus, quo pacto consecratus in Sacer-

dotem, quando mortuus decesserit successori: At de Melchisedeco nihil tale proditum est, immo certo Dei consilio suppressum illud est, vt qui velint quærere quis fuerit Melchisedec, si id in-uenerint, videri possint frustrati Dei consilium. In quo cernitur secunda Christi & Melchisede-ci conuenientia, ideo enim Scriptura Melchi-sedecum facit *āmōj*, *āmōj*, *āyueadījōnt*, vt ne requiramus in Christo genealogiam carna-lem vt pro sacerdote habeatur. Deinde describitur Melchisedec ac si nunquam mortuus fuisset, id quod illi non magis reverā contigit quàm vt esset reuerā *āmōj*, *āmōj*, sed tamen scriptura mortis Melchisedeci non meminit, vt, quadenus fieri potuit, in eo adumbraretur vita æterna Christi Sacerdotis. Denique Aaron in Abrahā lumbis soluit decimas Melchisedecos; Item Melchisedec ei benedixit, minor igitur fuit Aaron Melchisedeco. In quo tertia apparet conuenientia Melchisedeci & Christi. Nam Abraham omnium credentiam, tam è Iudeis quàm è Gentibus, pater fuit, Christus porrò est qui solus credentium Sacerdos est, cui benedi-cionem debent acceptam, atq; aded sacrificium gratiarum actionis & gratitudinis (quod deci-marum solutione adumbratum fuit) maximè debellatis hostibus, Satanā & Mundo.

AD VERS. I.

*At sub Nouo Testamento munus Ecclesiasticum &
Politicum ab eodem obiri possint, & cur
ista sub Lege fuerint discreta.*

Muntas politicum & Ecclesiasticum ab eo possunt coniungi. Idem possunt obiri in Nouo Testamento, si quando fieri possit vt sine Reipublice & Eccle-siae damno unus idemque possit vt: ique vacare; tantum enim unusquisque deberet prestare Eccle-siae & Reipublice, quantum potest, tantum verò potest in hanc rem impendere, quantum à Deo accepit: Veruntamen habenda est ratio maximè necessarij, atque eo contendendum quo com-modum Ecclesiæ & Reipublice nos vocat, à quo nihil magis alienum est quàm perturbatio & confusio, quæ proculdubio evenit cùm munia non sunt distincta; neque verò distingui pos-sunt, si indiscriminatim quælibet à quibuslibet obeantur. Atque hoc spestat quod Apostolus docet; *nemo qui militat implicatur negotiis huius facili-* vbi diligenter notanda est vis illius vocis *impli-catur*, nam & militem, si necessitas cogit, oportet negotiis saceruli manum admouere, haec tamen vt ne iis sese inuoluat.

sed spē
non expē-
dit.
Jam si quis requirat, cur hæc munera in Veteri Testamento fuerint distincta, respondendum id primū videtur, non fuisse omnino distincta, personarum ratione inquam (nam inter se quidem & fuere semper, & sunt reuera distincta) nemo enim dubitat quin Synedrium confessus politicus fuerit, neque verò dubium est, quin summus Sacerdos, & alij generis Leuitici in Sy nedrium fuerint allelii; immò verò Deuteron. 17.vers.9. & y.12. Judici adjunguntur Sacerdos summus primū, deinde reliqui Sacerdotes; id tamen interim etiam iis temporibus obseruatum fuit, vt haec tamen vacarent rebus politicis

vt ne auocarentur à muneric Sacerdotalis functionibus, semper enim cauenda fuit illa Apostoli i^{ux}tā. Iam vt aliud respondeamus, omnino constat non perinde licuisse politico Magistrati quæ Sacerdotis erant agere; sed huius rei hæc fuit causa, quia Sacerdotium non sine mysterio certæ cuidam tribui erat peculiariter attributum, nempe ut adumbraretur Christi Ecclesia, cuius hæc est conditio ut non censematur dignitate politicâ, nec quisquam ad eam ideo pertineat quod Magistratus sit aut Rex, quin quatenus Ecclesiae, hoc est Christi, membrum est, h[ic]tenus quidem certè eadem conditione est quæ contemptissimus quisque, sunt enim veri Leuitæ omnes iidem primogeniti.

AD VERS. 2.

An Decime ab Abrahamo sint Melchis:deco date,
iure ei debite, an verò tanquam munus
spontaneum.

Quandoquidem Melchisedecus Abrahamo benedixit ut Christi typus Ecclesiae bencidens (nam meminerimus Abrahāmū patrem dici credentium) dubium non est quin Abrahāmus, ut Ecclesiae typus, debuerit decimas (typum sacrificij Ecclesiae) Melchisedeco persoluere, nullā lege præter eam quæ extraordinario Melchisedeci illo factō nitebatur. Atqui in hac historiā quoties versamur, toties id nobis debet occurrere nihili hic vulgare esse, nihil fortuitum, sed vtrinque hinc à Melchisedeco, inde ab Abrahamo, rem gestam spiritū Dei extraordinario afflatu. Id quod si Iudeus aliquis pertinaciter negaret, reuinci primū posset ex illis verbis historiæ, i^{ux}tā p^{ro}p^{ri}a ipse autem Sacerdos erat Altissimi, quibus redditur regestæ ratio, cur enim ista addita sunt? nisi primam ut sciamus nihil hic secessisse Melchisedecum humano more, nihil temere, sed pro muneric sui ratione: deinde Melchisedecum Abrahamo benedixisse ut Sacerdotem fungenter officio, denique id ipsum euincitur ex Psalm. 110.

AD VERS. 4. & 6.

Cur prater Sacerdotem Leuiticum alio opus fuit Sacerdotie, qui Christi typus foret.

Nimirum ut exstaret typus excellentiæ sacerdotij Christi, quæ sacerdotio leuitico non potuit commode adumbrari, propterea quod morte Leuitici Sacerdotes interciperentur: deinde verò quod iidem reges non fuere. Cur autem ad regiam dignitatem noluerit Deus illis patrē aditum, multæ possunt causæ afferri, quarum prima hæc est, Munus sacerdotale Leuiticum iis legibus circumscriptum fuit, ut muneri regio obeundo vacare summus Sacerdos nequieuerit, cuius nimirum opera debuit esse assidua in procurandâ Templi & Tabernaculi religione. Deinde, voluit Deus Christum nasci ex tribu Iuda, itaque illius tribū dignitatem regiam propriam esse voluit. Tertiū, Sacerdotium leuiticum etiam Ecclesiam repræsentat, cuius hæc conditio est ut pareat, quatenus Ecclesia (inquam) est, non imperet.

AD VERS. 9. & 10.

Cur non tam dici posset Christus in lumbis Abrahami decimatus quam ipse Leui.

Ad hanc questionem respondit olim B. Augustinus, distinctionis rationem esse, quod Leui fuit in Abrahami lumbis aliter quam Dominus noster Iesus Christus: nempe Christus nascitus erat conditione supernaturali, Leui non item. Pari de causa Christus non dicitur peccasse in Adam, quod eius nascendi conditio non fuit naturalis: sed tamen quoniam Apostolus y. 14. huius capititis, Christum docet exortum esse ex Iuda, non autem ex Leui, videtur omnino agnoscere Christum fuisse in lumbis Abrahami: & Petrus disertis verbis Actor. 2. 30. tradit Christum fuisse oriturum ex fructu lumborum David; Videamus an aliter occurri questioni possit, non quod damnemus Beati Augustini solutionem, potest enim illud fructus lumborum Davidis de Mariâ virginē accipi; & cum dicitur Christus ex corpori & sanguine Davidis præriter dici possit virgo Maria: & certè Christus Per miraculum, non naturæ vllâ vi, natus est.

Sed tamen ut dixi videamus num alia ratione solui questione possit. Profecto Abrahamus utramque præditus erat dignitate, Principis & Sacerdotis; Atqui hæc duæ dignitates, quæ in unâ personâ coniunctæ fuerunt in Abrahamo, in postbris Abrahami diuisæ fuerunt, datâ lege. Ergo successerunt Abrahamo, quæ Princeps, illi quibus obtigit Principatus, quæ Sacerdos, Leui cui obtigit Sacerdotium. Hoc primum. Deinde benedixit Melchisedec Abrahamo, non ut princeps Principi, neque enim principis est benedicere, quæ Princeps (inquam) est, sed ut Sacerdos Sacerdoti. Abraham vicissim decimas soluit Melchisedeco, non ut princeps principi, sed ut sacerdos sacerdoti. Atqui Abraham, ut Sacerdos, tantum est pater Leui, Iude & reliquarum tribuum, ut Princeps: Ergo Leui decimatus fuit in lumbis Abrahamæ, non Iuda. Sed sit res exemplo explicatior, esto Princeps qui in duabus ditionibus principiatum obtineat, alterius respectu sit Rex, alterius respectu Dux: Atque in ditione cuius respectu Rex est, succedat ei filius natu maximus, in ditione, cuius respectu Dux est, succedat filius natus minor: sit verò Ducatus feudalis, ut loquuntur (& Dominus feudi exigat quod hodie Hemagium vocant à filio natu maximo, & hanc adferat rationem, quod illius pater idem præstiterit iuriandum, respondebit se haec nus non prestatissi iuriandum in lumbis patris, quia patri non quæ Dux, sed quæ Rex succedit.

AD VERS. II.

Quid sit romædæ tñ dñi tñ ipswiñ.

Vno verbo est accepisse à Deo politiam cuius pars esset ipswiñ: nam politiæ Iudaicæ duæ partes erant, altera iudicia & res ciuiles spectabat, altera ritus religiosos: cætera nobis cum illis communia fuere. Ergo romædæ tñ ipswiñ est romædia, quæ habeat ipswiñ, subjici. Sed quorsum ita spectant? nempe ut ostendat

Apostolus

Apostolus *is postulat quod non posse diueli, ut si illa mutaretur, mutari necesse sit, non enim aliter eius ratio constare possit: ut si præcipuam partem ædium (ut pote quæ ntitur eorum compages) diruas, & totas ædes diruas, ut à fundamento instaurari eas necesse sit.*

AD VERS. 16.

Quid sit ἡ πεποίησις, & Quid sit illa δύναμις ἀκαλέψουσα ζωῆς illi opposita.

EN TANDEM est præceptum offerendi sacrificium, cuius tota vis sita est in expiacione carnali, tota vis, inquam, effectrix, ut idem hic Apostolus interpretatur cap. 9. v. 13. *δύναμις autem ἀκαλέψουσα ζωῆς* est: vis illa profecta à diuinitate Christi, quæ effectum est ut Christus non modò ipse viuat in æternum, sed & vitam in nos deruet. Et hoc item Apostolus interpretatus est cap. 9. vers. 14. Certe *δύναμις ἀκαλέψουσα ζωῆς*, quæ in Christo est, profecta est à Spiritu æterno, per quem sese obtulit Patri.

AD VERS. 18.

Quo sensu dicitur lex Dei αὐτὸν ἢ αὐτῷ φένται.

Nempe eo sensu quem explicat fusè idem hic Apostolus cap. 10. huius Epistolæ: Et Apostolus Paulus initio cap. 8. Epistolæ ad Rom. Item cap. 7. eiusdem Epistolæ, & passim. Nam nec lex moralis sanctificare, nec expiare ceremonialis valet.

AD VERS. 19.

Quid sit ὁ πεποίησις κριτῶντος ἡ πίστις.

NIMIRUM διπεποίησις κριτῶντος δυνατεῖς, κατίποτον διπεριεῖς, quæ ζητεῖ dicitur respectu Veterum, qui præstantius Sacerdotium expectabant, atque illa spe seruati sunt. Neque enim Apostoli scopus hic est ostendere quæ sint legis vires, vt referri istud possit ad ipsam legem, sed id tantum instituit docere, quæ lex sit αὐτῷ φένται, vt quæ nihil potuit præstare, ne in eorum quidem gratiam qui eam seruare maximè studuerunt: quatum si qui seruati fuerint, id omne debuerunt promissionibus quæ respiciebant Christi sacerdotium, quarum promissionum respectu Christi sacerdotium dicitur κριτῶν θῆται. Præterea manifesta hic antithesis est inter legem & Euangelium, Loui & Christum.

AD VERS. 20.

Quoniam concludatur ex iureiurando exhibito Sacerdotij Christi excellentia.

SACERDOTIJ INSTITUTIO quo magis est solemnis, & eo excellentius esse sacerdotium euincit. Itaque cum Levi sacerdotium nullo interposito Dei iureiurando fuerit institutum, haud dubie non est conferendum cum Christi sacerdotio secundum ordinem Melchisedeci; nam quæ Deus iureiurando confirmat, eadem irreuocabilia esse

necessæ est: Itaque in iureiurando verba illa iuravit Dominus coniuncta sunt cum illis & non pœnitabit eum, ideo nempe quia iurauit. Iam quæ Deus mutat à se semel instituta, eorum Scriptura nihil dubitat dicere Deum pœnituisse, nempe quia tale quid fecit quale faciunt iij quos consilij pœnitent. Atque hâc de causâ sacerdotium secundum ordinem Melchisedeci ακαλέψατο est, nempe cuius Deum non pœnitet, hoc est, quod non patitur Deus mutari. At contra εἰπεῖσθαι τοῦτο, ταῦτα non permanesit sed transiit sacerdotium Leuiticum; quod futurum omnino non fuisset, si Deus illius institutionem hâc formulâ confirmasset, iurauit & non pœnitibit me. Et reueiat Scriptura nunquam facit Deum iurantem nisi cùm agitur de re æternâ & immutabili.

AD VERS. 25.

Quid sit εἰς τὸ πεποίησις, an idem quod εἰς τὸ δικαίωμα.

EIΣ τὸ πεποίησις, & εἰς τὸ δικαίωμα differtunt ἵμφατα. Subjecta materiâ non differunt nam δικαίωμα propriè perpetuitatem temporis significat, πεποίησις non hanc solum, verum etiam omnitudinem perfectionem.

AD VERS. 26.

An πεποίησις vers. 26. respectu Melchisedeci dictum fit.

QVI velit statuere respectu Melchisedeci dictum, eum necesse est fateri Melchisedecum ακαλέψasse & απιατότο, id quod duobus modis singi potest; vel si dicamus Melchisedecum non fuisset ex Adami stirpe, sed conditum à Deo immediate, proindeque verè ακαλέψasse, verè απιατότο, & απιατότο, proindeque & αδιάλειπτο immortalem, quod commentum eorum delirio tolerabilius est, quorum alij Melchisedecum Angelum, alij ipsum Dei Filium, alij Spiritum Sanctum statuerunt. Sed non est credibile quemquam existisse hominem qui Adamo non fuerit oriundus. Vel singi aliter id potest, si statuamus Melchisedecum fuisset eodem pacto ακαλέψasse quomodo fuit απόπειρα, & απιατό; nempe quoniam Scriptura non eum facit, vt Sacerdotem Leuiticum, offerentem pro peccatis suis. Sed ne illud quidem stare potest; quæcumque enim typicè Melchisedeco inerant, ea Apostolus excepte tribuit Melchisedeco; Cur verò potius Melchisedecū dixerit απόπειρα, απιατό, &c. quæcumque ακαλέψasse & απιατό, profectò nulla alia ratio reddi potest præter hanc solum, quod Melchisedeco hactenus Christi typus non fuit, nec quicquam, præter agnum immaculatum, hâc in parte Christum potuit adumbrare. Ergo πεποίησις dictum est emphaticè, vt initio cap. sequentis. Sed quoniam pertinet illud y? Nempe si Christus peccator fuisset, nec ipse potuisset adiisse vitam æternam, nec cum aliis eam communicare; proindeque nec Sacerdos ille esset quem Scriptura designauit secundum ordinem Melchisedeci æternum fore Sacerdotem.

QVÆST. IN CAP. VIII

Explicatio versiculi quarti.

Quomodo
Christus
non fuisset
sacerdos
in reman-
tissimis in
terram.

VANDIV verus Sacerdos agebat in terris, tamdiu nefas erat Sacerdotem typicum non ingredi statu & solenni tempore sancta sanctorum, proindeque victimas immolare, & offerre sacrificia pariter necessarium fuit. Ergo si Christus remansisset in terrâ, & victimæ offertentur, & summus Sacerdos fuisset ingressus in sanctuarium. Et ratio est, quoniam oportuit hoc pacto significari verum Sacerdotem nondum introiisse in verum sanctuarium, nempe cælum. Atqui duo sacerdotia non possunt de iure simul obtinere : Ergo si Christus mansisset in terrâ, quoniam sic obtinuisset sacerdotium Leuiticum, Christus ipse ne sacerdos quidem fuisset. Iam vero ingressus est in cœlum, itaque umbras euanuerunt : Nam actio sacerdotis immolantis extra sanctuarium, & ingredientis in sanctuarium, una eademque actio fuit, itaque altera sine alterâ iure esse non potuit. Quemadmodum in sacra Cœnâ, edere panem Eucharistie & vinum bibere non sunt duæ actiones, sed una eademque actio duabus constans partibus. Atque ita se rem habere hinc euinci potest, quod non alio consilio sacerdos offerret extra sacrarium, quam ut ingredieretur in Sacramentum ; nec expiatio illa in aliud finem instituta fuit, neque aliâ Lege, quam ut ingressus in sanctuarium sisteret se, peracto sacrificio, coram Domino : Jam id tantisper fieri oportuit, quantum per verus Sacerdos non intulit in sanctuarium verum sacrificium.

Aι
Christi se
offerentes
in cruce, &
gradientes
cœlum, est
eadem to-
talis actio.

Quomodo
Christus
fuerit Sa-
cerdos in
terra, stan-
tibus Le-
uiticis.

Neque vero hinc sequitur verum Sacerdotem non obtrulisse in terrâ, tentum sequitur, actionem veri sacerdotis non adeptam fuisse complementum in terrâ, quemadmodum ex eo quod oportuit Sacerdotem typicum ingredi in sancta sanctorum, non sequitur sacerdotem typicum non obtrulisse sacrificium extra sanctuarium. Porro cum dicimus actionem Christi, quam sacerdos est, non habuisse complementum in terrâ, totam intelligimus actionem, nam oblatione peracta in terrâ perfectissima fuit, sed perfectione partis, non autem perfectione totius. Iam haec est ratio non nra & non nostra rei figurata & figura, ut figura non cedat veritati per partes, sed per se totam, hoc est, stat tota figura donec in eius locum veniat tota veritas : Ergo cum una actio summi sacerdotis fuerit constans duabus partibus, immolare sacrificium extra sanctum sanctorum, & ingredi in sanctum sanctorum, non cessit per partes actioni Christi offerentes sese in terrâ, & sistentis se in cœlo (alioqui sequeretur potuisse sacerdotem ingredi in sancta sanctorum nullo oblato sacrificio, quod cesserat nimis Christi sacrificio) sed tota sacerdotis actio toti Christi actioni decepsit. Itaque tum demum sublatum est sacerdotium Leuiticum, postquam Christus ingressus est in cœlum.

Cur opor-
tuere cum
cœlum in-
gredi.

Jam si aliquis requirat, cum expiatio peccatorum nostrorum penderat à sacrificio Christi in terrâ, quorsum opes fuerit ut cœlum ingredere-

tur. Primum haec quæstio impia est, & quum ne enim sit qui peccata nostra expiavit in terra, is non adeat in beatitudinem quam nobis petit? Deinde vero, quod Christus in terra fuit, id euenit quod opus erat illi peragendum in terra, alioqui certè cœli & terræ Dominus terram habet pro scabello pedum. Taceo multas alias causas. Iam quia hoc oportuit fieri, & præfigurari oportuit, & figura tamdiu obtinere quamdiu res ipsa non fuit exhibita. Atque hoc est quod nos docet Apostolus cap. 9. huius Epist. vers. 8. ubi docet aperte stetisse prius tabernaculum quandiu verus Sacerdos non ingressus est in Sancta Sanctorum. Iam stante tabernaculo stat & λαβειται γηράνιον : Ergo Christo remanente in terra stetisset tabernaculum, proindeque & λαβειται, atque illa stante Christus sacerdos esse non potuit.

Sed aiunt, non potuisse fieri ut offerret in terra. At illud facile diluitur, primum, quia inchoati potest functio veri sacerdotij stante typico sacerdotio, at perfecta esse non potest illo stante; deinde aliud est offerre in terra, aliud peracta oblatione manere in terra. Atqui Apostolus non dicit, si Christus obtrulisset in terra non fuisset sacerdos, sed (ut constat ex initio capituli) hoc tantum vult Apostolus, si Christus mansisset in terra, si non consedisset ad dextram Patris (hoc enim est εἰ δὲ ὅτι τὸν θεόν) ne sacerdos quidem fuisset, non est enim sacerdos qui coepit, non absolvit actionem sacerdotalem. Quemadmodum igitur si summus sacerdos non fuisset ingressus in sancta sanctorum, ne sacerdos quidem fuisset, summus, inquam; ita si Christus non consedisset ad dextram Patris, pari ratione ne sacerdos quidem fuisset, functione, inquam. Et quia in Christo qui sanctus est sanctorum, non potest officium à legitimâ functione officij distinguiri, ex eo quod non fungere officio, recte inferri posset ne officium quidem ei competere. Observandum porro est præcedentem versum includendum esse parenthesi.

AD VERS. 5.

Quomodo ex Dei ad Mosen dicto concludatur caremonias fuisse typos & umbras.

DEUS non verbis, ut Noachus designauit Arcam, sed exemplari, idque in Montis iugo: Id non factum fuit frustra, sed ut monerentur Israëlitæ Arcam illam non rem ipsam fuisse, sed rei typum. Porro quæ sit illa res præter cœlum? à quâ sententiâ ne Iudei quidem abhorrent. Hec est vis argumenti Apostoli, quæ non nititur illis verbis, nequid addas, &c. verum illis, εἰ τὸν τύπον τὴν σειρὰν τοι.

AD VERS. 6.

Qua sensu dicantur Euangeli promissiones præstantiores legalibus.

QVia conditio legis est, hoc fac & viues. Id quod simpliciter impossibile est, quando lex nos inuenit peccatores, nec ullū relinquit locum penitentiaz, quod facit Euangelium. Deinde vero promissiones Euangeli habent comitem efficaciam

Nihilomi-
nus verē se
obratit in
terram.

Quanta-
pli ci res-
ta.

1.

2.

3. ciam Spiritus Sancti apud electos, promissiones legales apud neminem. Tertiæ, promissio Euangelij complebitur donum Perseuerantiae, promissio legis minimæ. Quartæ, promissiones legis sunt obscuræ; Euangelij sole meridiano clariores; At qui promissio non solatur nisi quatenus nota est. Ergo, etiam cæteris paribus, promissio Euangelij præstantior est promissione legis. Quintæ, promissiones legis (nam hic Apostolus notat legem scriptam) pertinent ad solos Iudeos, promissiones Euangelij indiscriminatim ad omnes.

AD VERS. 9.

An non tam videatur violari à multis conditio fœderu Euangelici quæ legalis. Et qui alterum aliter hac in parte praetet.

Tam violatur à multis, sed non violatur à tam multis; nam conditio fœderis legalis ab omnibus violata est, immò verò præstitu impossibilis est, etiam resipiscientibus: At conditio fœderis Euangelici diuersa est. Sed de hâc re supra. Neque verò est quod quisquam cauilletur, Prophetam induci adferentem causam instituti noui fœderis violationem prioris, cùm tamen posterius etiam violetur. Nam non assertur simpliciter à Prophetâ violatio pro argumento, sed violatio generalis, vniuersalis, cuius omnes rei fuere. Nam certum est legem fuisse scriptam tabulis lapideis, & à nemine mortalium fuisse seruatam. Ergo opus fuit nouo fœdere, nisi generi humano pereundum sit, & nouum fœdus dissimile oportuit esse veteri, alioqui fœderatorum sequè mise: a conditio foret. Cæterum hoc fœdus diue sum esse à priori, tribus argumentis, quæ ex verbis Prophetæ facilè est eruere, probari potest; primum argumentum est quod Prophetæ dicit, Non iuxta illud fœdus, non enim illud seruauisti, vbi notatur fœderis natura, nempe quod eiusmodi est vt piorum nemo id vñquam seruabit: Certè nemo seruatur nisi fœdere seruato. Ergo fœdus quo seruantur homines diuersum est ab eo quo à nemine obseruato nemo seruatur. Secunda ratio, fœdus nouum diuersum est à veteri, nam vbi conditio & promissiones eadem sunt, nouum fœdus esse non potest. Eigo vbi nouum fœdus est, conditiones & promissiones diuersæ sunt, & si diuersæ diuersum fœdus est. Tertia ratio, causam promissionum noui fœderis præstitarum Apostolus adfert remissionem peccatorum, idque in antithesi: Ergo prius fœdus non habebat remissionem peccatorum; At qui fœdera quæ nituntur diuersis fundamentis diuersa sunt.

AD VERS. 10.

An hac verba iouia euõis ois Sc̄r, &c. designant iustificationem nostram.

ET si iis verbis designaretur iustificatio nostra, Enon sequeretur tamen iustificationem nostram posteriorē esse inscriptione legis in corde nostra: nam sæpenerō in promissionibus quod posteriori loco positum est prioris causa

est. Osee cap.2. sub finem, *Destonabo*, inquit, te mihi, at qui certum est hoc esse omnium primum. Imò verò, eti quod priori loco hic positum est causa esset posterioris, & posteriori iustificationem nostram significaret, ne sic quidem obtinerent quod volunt Pontificij, necessariò: nam inscriptione legis corde nihil aliud est quæ efficax Vocatio, quæ iustificationem precedit; nam continuatio & perseuerantia in fide & sanctitate, quæ sequitur iustificationem, non dicitur propriæ *Inscriptio legis in corde*, sed primus ille actus D: i: hoc pacto propriè notatur. Sed aliter se res habet, nam *Ero illis in Deum, &c.* non significat iustificationem, nam iustificatio nostra illis verbis notatur, *quia propitius ero iniquitatibus ipsorum.* Ergo vt res tota plenius intelligatur, tenendum est tria esse veluti momenta amoris Dei erga nos, primum est quod vocamus; Sic Deus fit noster vt nos vocet: deinde quo iustificamur postquam credidimus; atque cum Deus sic Deus fit noster vt nos iustificet. Denique, vt ita vitam instituamus vt appareat legem Dei in cordibus nostris esse scriptam, atque ita Deus fit noster vt deleatur imagine suā in nobis, ille vicissim nostrum sit vnicum oblectamentum. Atque hoc (vt ego existimo) est momentum illud amoris Dei quod hoc loco expressit Propheta.

AD VERS. II.

Quemodo hac verba iouia euõis ois Sc̄r, &c. non pugnant cum verbi ministerio.

Promissiones noui fœderis inchoantur in hâc vitâ, implentur autem in vitâ futurâ. Certè quo liberalius Deus indulget spiritum eo minus opus est externâ prædicatione Euangelijs, de charitate fraternâ, inquit Apostolus, nihil opus est vt scribam vobis ipsi enim estis docti à Deo, respiciebat illum Ieremiæ locum. Et Ioannes, vñctio vos docet omnia. Ergo cùm spiritus non indulgeatur plenè in hâc vitâ, opus est prædicatione Euangelijs, etiam externâ. Deinde, hæc sunt intelligenda vnguentia comparatè & hyperbolice. Vno verbo eodem modo accipienda vt *Inscriptio legis in corde*, quæ denunciatur vt futura, quanquam & olim piorum cordibus Deus inscriperit legem, sed hoc tam fuit exile præ eo quod Christus attulit, vt Propheta eius nullam habuerit rationem.

QVÆST. IN CAP. IX.

AD VERS. I.

An primo verso particula x̄ redundet.

DOCTISSIMVS interpres eò pro-
pendet vt expungatur, retinuit tamen,
sed ea lege vt iungeretur cum *inxḡm*
ma, quod eodem videtur redire ac si
iungeretur (vt reuera iungendum est) cum *ixḡm*, vix enim percipi potest quomodo differant
ista. *Habuit prius fœdus etiam constitutos religionis r̄scus, sed male,*
&, *Habuit etiam prius fœdus constitutus religionis r̄scus:* Nam quod ait, *vetus illud pactum non*

falsè merè spirituale, alienum videtur ab Apostolo nomine, qui vetus illud pactum, quatenus vetus fuit) vult abolitum esse, proindeque haec estus (præter significationem quæ non aboleatur) fuisse carnale. Certè & non videtur redundare, nam etiam in Nuevo Testamento ἀρχαὶ sunt, & οὐδεῖς, & etiam ἄλλοι, quamquam minime ἀσπεκτοῦ, sed in Vet. Test. ἀρχαὶ, οὐδεῖς, ἄλλοι vobis fuisse, in N.T. res ipsa, quamquam nullius ratio cogit ut eō recurrat, nam sacerdotem & Ιησοῦ ipse ipsa est, ut Phil. 2.9. οὐδὲ τούτου εἰδούσι, &c. idem enim dictum est, ac si dictum fuisset, οὐδὲ τούτου, nisi quod illud ἡμεῖς emphaticum est, proindeque non redundat. Quod si cui placeat prius, ut hic instituatur comparatio inter Vetus & Nouum Testamentum (quod ego quidem arbitror non spectasse Spiritum Sicutum hoc loco, nam ceteroqui præcedente disputatione satis clarum est, consilium S. Iohannes S. Petri esse duo foedera inter se conferre) superflua fucit particula. Nam quia dubitari non potuit quin Vetus Testam. habuerit ἀρχαὶ, οὐδὲ οὐδεῖς, contra verò dubitari id potius poterit, an Novum Testamentum hec habuerit, id d. credidisse non esse mentem Apostoli si u Spiritus Sancti potius, in hac imparium compositione ponere in minori: quod est in contraria, in maiori quod est extra controvrsiam, repugnat enim lex comparationis imparium: verbigratiā nemo dixerit, non modū arbores arbores riunt, sed & homines, quia hoc est extra contractuā, illud non item. Atque eodem pacto, quia procul ambiguo est Vetus Testamentum habuisse ἀρχαὶ, non æquè procul ambiguo est an Nouum habuerit, non est verisimile Apostolum hoc voluisse statim initio ponere, non modū Nouum Testamentum sed & Vetus habuit ἀρχαὶ.

An subaudiendum sit οὐλών quum ἀρχόν dicitur.

Nec apud Syrum, nec apud vulgatum Interpretem, expressa est vox οὐλών: sed nec subintelligenda est, primùm quia haud dubie ἀρχόν eadem hic res est, quæ versu ultimo præcedentis capititis, cum quo iste versus coheret: Atqui patet ἀρχόν præcedenti versu appellari οὐλών, hic igitur ἀρχόν οὐλών patiter est. Deinde, statim versus sequenti, οὐλών dicitur tanquam interpretationem illius quod dixerat ἡγέτης: nos uim: at qui οὐλών non habet οὐλών. Denique, vix propriè dicitur Tabernaculum habuit ἀρχαὶ, cùm de foedere hoc fac & viuis rectissimè dici possit, vt cui addita sint ἀρχαὶ, cuiusque ad eō illæ partes dici possint haud absurdè; qui verò conveniat istis ἀρχαὶ cum ipso pacto legali hoc fac & viues d. arbitratum iam à nobis alibi explicatum. (nimis in Thesibus de triplici foedere.)

Quid per ἀρχαὶ hīc significetur.

Sæpè monuimus in Scripturā vnam eandem queram diuersis nominibus vocari, propterea quod vna eademque res diuersas actiones & proprietas habet. Id nihil iam opus est exemplis demonstrare, quando habemus in promptu, nam certum est Dei præcepta Hebraicè vocari מְקוֹם חֲקִים, מְשֻׁפְטִים, פְּקָרִים, דְּכִיְהוָה, דְּבָרִי אֱלֹהִים, מְצֻוֹת, מְנֻחָה. Iam imperium notat & ius præcipientis,

præcepti constantiam & durationem (nam ppter est insculpere seu incidere lapidi, ligno vel metallo) וְעַל notat adjunctionem præcepto vel mercédis promissionem, vel pena denunciationē; וְיָדָה vero eō refertur ut admoneamur reddendā aliquando esse obseruati vel neglecti præcepti rationem, id enim vox Hebreæ innuit: voce יְדֵיכֶם admonemur nos fore hoc pacto Dei imitatores, atque eō duce nos itineri commisseros, si non nostro arbitrio, sed illius viuamus: quoniam autem eadem præcepta vocantur יְדֵיכֶם id significatur, quoties ea vel legimus vel audimus ut constituamus nobis præsentem Deum, eoque loco eahabeamus ac si cœlitus vocem emitteret auribus nostris insonantem. Itaque non est hīc querenda anxiè differentia, quasi res diuersæ diuersis vocabulis significarentur: non enim LXX. Interpretes parvariestate vñi sunt, etenim מְקוֹם & ppter &c. vertunt ἀρχαὶ indiscriminatim. Porro ἀρχαὶ illis est quicquid ἀρχιστὸς θεος, quodcumque Deus iustum esse & rectum pronunciauit, quod Deus IV S esse voluit. Vnde factum est ut peculiari quādam ratione adhibitum fuerit vocabulum ἀρχαὶ ad ea Legis præcepta significanda quæ non pertinent ad ius naturæ, nec aliter, nec aliam ob causam, iusta sunt quām quia Deus iussit: ut hāc nomenclaturā continantur homines in officio, neque querant præcepti rationem quod Deus ἀρχιστός. Hoc igitur locus Apostolus ἀρχαὶ nomine non præcepta, quæ vocantur Legis moralis, sed ceremonialis intellexit: Et certè quum dicat foedus habere ἀρχαὶ, absurdum est ut nomine ἀρχαὶ intelligamus Legem moralē, quis enim dubitet in omni foedere Dei cum hominibus esse præcepta, sed intelligenda sunt ea quæ pertinent ad ritus & ceremonias, ob hanc causam quem iam diximus.

An vox ἀρχαὶ iungenda sit cum λαβίαι.

HAud facilè adducor ut sic statuam, nam ille lud, οὐ πάγιον κοσμικὸν notat præcessisse αὐτῷ: Ergo λατρεία non fuit genitiui sed accusatiui casus, alioqui dicendum fuisset εἰ τι ἄλλο. Sed & Apostolus, hoc eodem capite duo hæc distinetè proponit & explicat, nam οὐ λατρεία meminit vers. 6. οὐ λατρεία vers. 10. & quemadmodum ignobiliori speciei nomen generis tribuitur ut quum bestiam animal dicimus quamvis & homo animal sit, sic ἀρχαὶ dicuntur ab Apostolo illi ritus qui non erant λατρεία, quamvis omnis λατρεία ἀρχαὶ sit: quemadmodum etsi homo animal sit, tamen animalis nomine simpliciter sumpto non intelligimus hominem, saltem ut vulgo loquimur. Hoc igitur discrimen erit inter ἀρχαὶ & λατρεία, quod λαβίαι sit ἀρχαὶ quod Dei cultum respicit, & positum est totum in sacrificiis & oblationibus, ἀρχαὶ verò simpliciter (quemadmodum Apostolus ipse explicat ψ. 10.) ea sunt quæ nos respiciunt, ut ablutiones, aspersiones, abstinentia à certo quodam genere ciborum, iejunium die propitiationum, &c.

An λαβίαι specialiter significet cultum Dei, & quem cultum.

Certum est LXX. Interpretes in Veteri Testamento hanc vocem, & verbum ad eō unde oritur,

oritur, ad Dei cultum accommodasse, idque de industria. Hoc facile inde potest deprehendi quod cùm verbum ιερόν & inde deriuatum ἱερόν, indiscriminatim ad Deum hominesque referantur, illi tamen verbo δουλείαν, quum de Deo agitur, raro vel nunquam vtuntur, λαζάρον ferè semper, id quod nullā aliā de causa factum videtur, quām quod vellent Dei cultum hāc appellatio ne minus vītarā σημεῖον venerabilem facere. Nam certe, quicquid in simili ætatis Grammatici, minorum scilicet gentium, dicitent, λαζάρον & δουλείαν, apud bonos & priscos authores, eadem sunt, hoc solo discrimine quod λαζάρον videtur quasi antiquum. Cæterū λαζάρον cultum exter num propriè significat LXX. Interpret. quemadmodum & λαζάρον Heb. Nam amorem Dei & proximi neque λαζέιας, neque ἱερού quis dixerit, sed nec illum cultum quo beati Spiritus in cœlo Deum prosequuntur, qui vellet cùm LXX. loqui, λαζέια dixerit, neque ἱερού, si cum Prophetis loqui volumus. Itaque in Nouo Testamento non dicitur simpliciter λαζέια cultus Noui Testamenti, sed λαζάρον λαζέια, quemadmodum & λαζάρον θυσία dici possit, & λαζάρον εἰς πόθεν, id quod pluriūm facit ad huius loci illustratiō nem, in quo Apostolus λαζέια, nomine cultum

illum Aeronicum externum & carnalem, sed typicum, notat.

Cur tabernaculum vocetur ἄγιον κοσμικόν.

Notandum est omnia typica dici mundana, typica omniā sic dicuntur.
Verbi gratiā terra Chanaan dicitur Mundus Rom. 4. 13. Non enim per legem promissio cessit Abraham, ut esset heres mundi, sed per iustitiam fidei: Omnino intelligitur terra Chanaan, quatenus typus erat regni cœlestis. Sic Apostolus vocat Elementa mundi typica illa rudimenta Ecclesiæ nondum adultæ. Appellationis ratio hāc est, quia illa, quod ad substantiam attinet, & separata à suā significatione, sunt aliquid terrenū. Dicat aliquis, hoc pacto posse etiam dici nostra Sacra menta κοσμικά. Sed non est par ratio, nam præter significationem nostra Sacra menta nullum habent usum, at typi, etiam ex Dei instituto, aliquem habebant usum præter significationem, qui usus materia erat idonea quæ significationis capax esset, itaque mundano quodam more erat id quod significabat, verbi gratiā, terra Chanaan erat populi Dei hæreditas mundana, nempe comparata cum cœlesti hæreditate quam significabat,

M m 4

LECTORI.

VVM hec in Epistolam hanc dictaret Camero , subiit Lutetiam accitus
 & graui de causa, coactus est inchoata in hoc caput dictata hic abrumpere. Sta-
 sim autem atque Lutetiâ rediit, Montalbanum vocatus ut illic S. Theologiam
 eò profectus est. Porrrò & hoc te volumus hîc monitum. Cùm post explicatum
 celebrem illum Matthæi locum **Tu es Petrus**, Camero videret impositum esse sibi à Sena-
 tu Academicò hoc oneris, ut illustriora Noui Testamenti loca explanaret, proindeq; copiam
 sibi non esse factam locos, quos Communes vocant, tractandi, interim autem percuperet
 controversiam de Verbo Dei, quam hactenus non satis plenè à Theologis explicatam esse
 censebat, accuratè tractare, quod sine Ordinis illius à Sen. Acad. constituti dispensio fieri
 posse putauit, id proposuit facere, communicato prius cum Collegis consilio, ut nempe post fe-
 rias (quas **Vacationes** vocant) vernas & autumnales, initio singulorum Semestrium,
 quum instaurantur Prælectionum publica exercitia, ipse ante præscriptam sibi locorum
 Noui Testam. tractationem, Præelectiones aliquot extra ordinem haberet de argumento quod
 ipsi maximè adlubesceret. Itaque initio prioris Semestris anni Academicī M. DC. XIX.
 paucas habuit de Necessitate Verbi Dei Præelectiones, verum quia nihil dum dicta-
 bat, sed continuâ, eâq; properanti oratione utebatur, excipi non potuerunt quæ de illo argu-
 mento differuit, aut si quæ forte excepta sunt, ea ita perplexa, confusa, adeoque & manca
 fuere, ut nihil inde confici potuerit quod esset authore sub dignum. Verum ea paulo infe-
 riùs habes ab eo postea reposita initio Disputationis quam de Verbo Dei Glascuæ habuit,
 ut nihil eorum quæ tum hîc dixit iure desiderare possis. Istam de Necessitate Verbi
 Dei diatribam secuta est hac altera, quam hîc subiectam habes, de Notis Verbi Dei
 in genere, quam initio alterius eiusdem anni Semestris habuit. Eam denique secuta est
 tertia, de Notis Verbi Dei in specie, quæ isti coniuncta est, quamque ipse etiam ha-
 buit initio duorum sequentium Semestrium anni M. DC. XX. sed eam non potuit absolu-
 uere, quia ortis anno M. DC. XXI. turbis ciuilibus, excedens Galliâ in patriam
 Scotiam se recepit.

E IVS DEM

EIVSDEM

IOHAN. CAMERONIS

PRÆLECTIONES VARIAE DE VERBO DEI,

AC PRIMVM,

De Notis Verbi Dei in genere.

Quibus dignoscitur an Verbum aliquod (quodcumque tandem illud sit) sit Diuinum.

NVM Philosophi in scriptis suis, tam Physicis quānī Ethicis, nullam esse Verbi Dei necessitatem contendunt, eo vtuntur potissimum argumento, quod scilicet homines naturaliter eā instrūti sint cognitione quæ satis est ad vitam rectē instituendam. Contra quos tenenda est ratio Verbi Dei. Est postquam hactenus disputatum est de necessitate Verbi Dei, sunt iam nobis obseruandæ quædam Notæ, quibus vera Religio à superstitione, & Verbum Dei ab alio quocunque secerri possit. Notarum itaque Verbi Dei duplex est genus. Primum eas complectitur notas, quæ petitæ sunt vel ab ipsâ naturâ & essentiâ Verbi Dei, vel quæ illius naturam & essentiam consequuntur. Secundum vero genus eas sub se continet notas, quæ ab iis, quæ accident extrinsecus Verbo Dei, petitæ sunt.

Primi autem generis tres sunt ordines. Primus ordo ea continet argumenta & signa, quæ si ab ipsâ Verbi Dei essentiâ profluunt, profluunt tamen remotè. Huius autem primi Ordinis quatuor sunt Notæ. Prima hæc est, quod Dei Verbum ea reuelet, quæ ratio humana aut non satis assequitur, aut omnino non assequitur. Secunda Nota hæc est, quod quæ reuelantur in Verbo Dei, ea non modò animum demulcent & oblectant, sed etiam in sui admirationem rapiunt, vt necesse sit fateri, id tale esse vt ab hominibus excoxitari nequivierit. Tertia hæc est, quod cum omne mendacium inconstans sit, & à se ipso dispergit, Verbum Dei sit eiusmodi, vt sibi ipsi perpetuò constet, sibi congruat, nihilque habeat repugnans. Quarta denique, Verbum Dei eiusmodi esse vt etiamsi superet captum & vires humani ingenij & rationis, attamen non destruit rem rationem, & non extinguit lucis illius primigeniæ reliquias.

Secundus Ordo primi generis ea continet notas, quæ accedunt propriè ad essentiam Verbi

Dei. Huius ordinis tres sunt Notæ. Prima, quod Dei Verbum informat ita mentem humanam, vt inexplata illa auditus descendit, quæ illi à naturâ insita est, conquiescat (faciat modò humani ingenij malignitas, & peruvicacia) idq; non patefactione earum rerum quæ leues sunt, quæ lentes sunt res naturales, Physicæ, & Mathematicæ, sed patefactione summi boni. Secunda, quod Verbum Dei, quodcumque tandem sit, eiusmodi esse oportet, vt sedet animi motum, illiusque æstum & mœrorem componat, quod sapientiam humanâ nemo mortalium vñquam neque potuit, neque poterit, assequiri. Tertia denique secundi ordinis Nota hæc est, quod Verbum Dei tradit præcepta vitae recte instituendæ hominibus, & addit argumenta quibus, si fidem adhibeant, in obsequium redigantur.

Tertius denique ordo primi generis eas habet Notas, quæ tamen Notæ propriè dici non possunt, quia in ipsi Verbi Dei essentiâ constitutæ sunt. Quæ notæ se produnt in sensu remissionis peccatorum, & mortificatione peccati. Cùm enim certæ quædam notiones homini à naturâ concessæ sint, quæ quidem hominem ed adiungunt, vt sciat aliquid sibi deesse, quod tamen non pateficiunt, Verbum Dei ea omnia suppeditat quæ animus humanus desiderat. Duo autem desiderat animus humanus. Primum hoc est, nempe vt sit tranquillus, quietus, & pace conscientię fructatur, quæ non aliunde oritur quām ex sensu gratuitæ remissionis peccatorum in sanguine Iesu Christi. Alterum quod animus humanus appetit, est quod qui se id cupiunt sibi remitti peccata, student vincere affectus onimi: quorum utrumque in solo Dei Verbo reperiire est. Quod duobus verbis expressit Propheta Ieremias, cap. 31. vers. 31. & 32. nempe quod Lex Dei in cordibus nostris inscribitur, & nobis remittuntur peccata.

Sequitur secundum genus Notarum Verbi Dei, quæ sunt quidem eiusmodi, quæ si animus humanus comprehendit, colligit id (quodcumque tandem sit) cui hæ notæ indire sunt, rem esse diuinam, licet eam comprehendere non possit.

Genus secundum Notarum, extrinsecas, sū scilicet

Cuius prima Nota est Antiquitas.

Huius autem generis prima Nota est **ANTIQUITAS**, id enim necesse est esse diuinum quod idem antiquissimum est: Itaque Sapientiam antiquissimam eandem à Deo profectam esse necesse est. Si ergo illa sit doctrina antiquissima, eadem cœlestis est. Huius rei ratio hæc est, quia vnumquodque sapit authorem suum: Itaque quid Deus author sit Verbi Diuini, is autem sit (si ita de Deo loqui fas sit) antiquissimus (æternus enim est) idem de Verbo Dei dicendum est. Et verò res ipsa id ipsum testatur, non enim virtutum prius est virtute, ut neque morbus aut dolor sanitatem præcedunt, sed sequuntur; atque (ut Physici docuerunt) quod est pięter naturam posterius est eo quod est secundum naturam. Itaque necesse est Verbum Dei esse antiquissimum, si antiquissimum, cui hæc nota indita est, Verbum Dei est.

Secunda secundi genesis Nota est Perennitas Verbi: Nam si illa doctrina perennis sit, eandem diuinam esse necesse est. Perennitatem autem definio, non quidem perennitatem veritatis in se, sed eam quę respicit cognitionem humanam: id est, si illa sit doctrina cuius notitia semper obtinuit eam necesse est esse diuinam. Ratio huius rei hæc est, quod omne mendacium varium est & multiplex, & ea planè conditio est humanaū opinionum, quę foliorum arborum, quę nascuntur & denascuntur. Itaque Verbum illud necesse est esse diuinum planè, quod nullā sacerdorū iniuriā potuit immutari, multè minus deleri.

Tertia secundi generis Nota est Authoritas: Verbum enim Dei, quodcunque tandem illud sit, comitem habet autoritatem quandam: autoritatem, inquam, in modo docendi. Nam quę humano ingenio inuenta sunt, ea etiam, ut se commendent, fucum & quendam leporem adhibent, sed quę se solā autoritate tacentur, eadem diuina esse necesse est. Itaque si quę est doctrina, quę agat de rebus magnis & admirandis, quę compellat homines pro imperio, & solā sui auctoritate vtatur, dum se commendat, easdiuīnam esse necesse est. Et ut in vita humanā impudentia afficit, non afficitur tamen, autoritatem, & contra grauitas auctoritatem nullam afficit, sed habet characterem quo distinguitur ab impudentiā & effronti audaciā, ita planè auctoritas Verbi Dei eiusmodi est, ut non sapiat supercilium humanum, sed habet maiestatem quandam sibi insitam, quā dignoscitur à fucatis hominum commentis.

Quarta secundi generis nota est, Humilitas: Authoritas enim Verbi Dei comitem habet humilitatem quandam. Humilitatem, inquam, sed qualis est humilitas Regum: Reges enim, cùm se præbent humiles, non celant maiestatem suam: Rex nempe aliter se humilem præbet quam seruos, est enim grauitas eius, authoritas, maiestas suavitate quādum temperata. Itaque, neque in Rege maiestas facit ut Regis aspectum defugiamus, nec humilitas item ut maiestatem despiciamus: neque pariter Deus demittit se in verbo suo sordide, neque agit in eo omnino & planè pro imperio.

Quinta Nota est, Conditio eorum per quos Verbum Dei traditur. Etenim Sapientes saeculi omnes ingenio valuerunt & eloquentiā, nil ut mitari debeamus, sive quę ab illis tradita sunt sapient

ingenium humanum. Si is adsit illis qui non ingenio valuerunt, si verba eorum continent res admirandas, quę faciant ut nos queramus unde tam miranda, sanè necesse est eiusmodi homines locutos esse instinctu Dei: Nam certè homines ignari corripiuntur aliquando Spiritu vertiginis, sed tamen quę proficiuntur ab iis (si sunt prodigiosa) non sunt admiranda.

Sexta hac accedit, **Consilium**: eorum per quos verbum hoc (quodcunque tandem illud sit) traditum est. Nam si fuissent viri magni nominis, qui studiis sent hac ratione nominis famam sibi comparare, opes accumulare, & regna consequi, potuissernt videri suspecti, quemadmodum Lycurgus, Nuina Pompilius, & reliqui magni nominis legislatores. Sed si eiusmodi fuerint, ut illis (ut dicitur proverbio) neque meteretur, neque sereretur, sed contra illis illinc redibant æcumnae, necesse est eos non accessisse ad rem tantam humano consilio. Neque item potuerunt illud excoxitasse ut deruicerent animum, quia quæcumque hoc consilio fiunt, non ita fiunt ut redeant in perniciem authoris, si modò id illi fuerit prospectum. Itaque si quod sit Verbum, quod profectum est ab eo qui eiusmodi sit, idem diuinum esse necesse est.

Septima 7. Miracula **huc & accedit, quod si sit Doctrina quædam, quę obsignata est miraculis, id est, signis (ut loquitur Scriptura) quę omnem nature vim superant, & quę talia sunt ut à solo Deo patrari queant, eam necesse est esse Diuinam. Illa autem miranda Deus patrat vel immediate, nullo usus instrumento, vel mediata, dum virtutem operā hominum, per quos interdum extraordinariè operatur.**

Deinde & hoc est magni momenti, Quod est genus quoddam doctrinæ quod se vtrō commendat, accommodatum ad ingenium humanum; sed si est doctrinæ quoddam genus ita comparatum, ut oppugnet ingenium humanum, & eiusmodi ut vices hominum opprimere studeat, & ea illis inculcare à quibus abhorrent, quod idem tamen sibi gradum facit per momenta ad summum, id diuinum esse necesse est. Itaque superstitione humanum ingenium delestat: vera Religio conciliat hominum odia, vnde orta sunt tot Martyria, cruces, rogi & id genus supplicia.

Adjiciam, quod Nota sit doctrinæ Propagatio- 9. Propagatio- **nis ratio: nam supersticio inualuit vel autoritate Principium commendata, vel vi & armis propagata; at doctrina quę nullis eorum præsidiis freta est, nulla nicitur auctoritate humanā, sed patientia sua vim suam testatur, & seipsum commendat, eandem diuinam esse necesse est. Non me fugit multis supersticiosos grauissima quęque perpeti ut se probent hominibus; sed quārū rarum id est, cùm abundent Martyres. Alius deinde habitus Martyris, aliis vero habitus illius qui ἀπηνία quadam impulsu s moritur: nihil in Martyre elatum, omnia in illo præfidentiam animi arguunt & supercilium, simulata est humilitas & modestia. Ut autem ea quę fucata sunt mentiantur colorem genuinum, si ea eminus intuearis, quę tamen proprius inspecti se produxit, sic vera animi demissio nullo pasto potest ita effungi, ut si non vera sit, fraps non dilucentur.**

Itaque

Itaque ut colligam hæc omnia in unum, & ita redeam ad institutum meum: Si illa sit doctrina, cui omnes haec conueniunt, quis adeo impudens est & præfractæ frontis, vt neget illam esse diuinam: ita vt nihil nobis ægendum supersit, quæcumque ut probemus eiusmodi esse unicam illam quam habemus Dei beneficio libris Veteris & Novi Testamenti scripto consignatam. Quod si assentiuerimus (quidni autem assueverimus) magnum operæ pretium fecerimus: Non erit nobis acquiescendum illis, qui querunt unde nonnunquam eam esse Scripturam, neque erit confundendum ad autoritatem Ecclesiæ, quæ corruerit si authoritas Scripturæ non stet firma.

Sed priusquam huc veniam, ratio institutæ disputationis requirit, vt amoliar illa quæ aduersus ea, quæ à nobis dicta sunt, objiciuntur, quæ leuia sunt. Ac primò illud posset objici, quod est grauissimum; Nempe, quod non videtur conuenire iustitiæ Dei, & bonitati Dei, vt miseros homines puniat ob ea quæ credere nequivierunt: nemo enim potest credere id quod non intelligit; fuit autem prima hæc Nota primi ordinis Verbi Dei: nempe vt Verbum Dei sit eiusmodi, vt contineat ea quæ superant humanæ mentis captum. Et certè id Verbi Dei natura possit, alioquin esset Philosophia, non autem Verbum Dei.

Vt hæc objectio soluatur, non est recurrendum ab absolutam potentiam Dei in creaturas: Nam si damnantur ideo homines quod non admittant veram religionem, id non sit absolute Dei iure, sed iure Dei iustitiæ & æquitate temperato. Deus enim Judicis partes agit; iij autem Iudices sunt, qui iudicant ad prescriptum Legis & iustitiae, ita ut qui iustitiam hanc voluerit detrahere Deo, neget Deum Judicem esse; quod pugnat cum illâ notitiâ, quam Deus inseuit hominum mentibus, de summâ suâ iustitiâ. Non est igitur quæstio hæc contemnda.

Cæterum, res non erit usque adeo difficilis, absit modò studium contentionis (quod omnes Christianos dedecet, præsertim vero Theologos, licet tamen etiamnum hodie nimis vigeat, unde solenne proverbiu[m], Odium Theologorum) si habeamus ob oculos quibus, & quot modis aliquid impossibile dicitur.

Est enim ex impossibiliū generē quoddam, quod fieri nō potest vt Deus exigat à creaturâ, est enim Deus S[er]pientissimus, Optimus, Iustissimus; & est item aliud impossibiliū genus, quod Deus meritò exigat à creaturâ. Non licet hic nobis ea adferre exempla, quæ traduntur nobis in religione Christianâ, quandoquidem eò nondum ventum est: non enim sumimus pro confesso, Christianam religionem veram esse, verum id est quod probare conamur: Itaque exemplum à religione Christianâ petitum alienum foret. Quod ergo configiemus? nimirum vt consulamus lucem illam rationis, quæ nobis post peccatum reliqua facta est, lucem illam quæ in tenebris lucet, sed tamen quam tenebrae non comprehendenderunt. Jam vero lux rationis suadet quoddam esse impossibiliū genus, quod eiusmodi sit vt possit meritò exigi ab homine.

Sed hæc dicta in genere, dicuntur à nobis confusæ, sine exemplis & rationibus: Hoc igitur nunc agimus. Ac primò quidam, certum est ea

quæ ita sunt impossibilia, vt cur sint impossibilia, causa sit extra hominem, non autem in homine, illa huiusmodi sunt vt Sapientiam Dei, Bonitatem Dei, Justitiam Dei non possit decere vt ea exigat ab hominibus; vt verbi gratia, si Deus ab infante bimulo exigeret, vt loqueretur Hebraicè, aut si Deus exigeret à cœco vt Solem intueretur, aut vero exigeret à clando vt incedat rectus. Certè illa omnia sunt eiusmodi, vt quod sint impossibilia, non aliunde proficiuntur, quæcumque quod eorum causa extra hominem est. Id autem extra hominem est, quod non pendet à voluntate & intellectu praktico hominis, (detur venia verbo, sic enim Aristoteles loquitur) est autem intellectus prakticus, intellectus qui iudicat de rebus agundis vel non agundis. Quæ igitur sunt eiusmodi vt quod fieri non possunt ab hominibus non aliunde oriatur, quæcumque quod causam habent extra hominem, illa (inquam) Deus non exigit ab hominibus, neque vero exigeret potest. Ut res explicetur clarius, non exigit Deus à paupere, vt eroget elemosynam, alienum id est à supraem illius iustitiâ, neque item exigit Deus ab ægro vt sit corpore firmo & valido, etenim hoc non est constitutum in intellectu, in mente, in iudicio, in voluntate egredi: singamus enim egredi iudicare sanitatem rem esse optimam & condicibilem, & secundum hoc iudicium eam appetere, attamen non erit positum in illo iudicio & appetitu ægri vt consequatur sanitatem. Quæ sunt eiusmodi, Deus non exigit.

Alterum genus eorum quæ impossibilia sunt id est, quod cum cui præscribitur vt quod bonus, iustum, & æquum est, faciat, causa cur non obsequatur non alia statui potest, quæcumque ita est depravato, præfracto, & perditio ingenio, vt non possit à se impetrare, vt quod iustum est faciat: Huiusrei exempla non afferro (vt dixi suprà) ex Scriptura, in vita enim obvia sunt; Et certè huius generis exempla deprehendunt aliquando patres in liberis, maritus in uxore, Rex in subditis. Nam sæpenumerò euénit vt pater exigit à liberis, quod liberi non possunt præstare, & tamen pater, si bonus fuerit, nihil exigit à filio quod non sit iustum, nihilominus tamen filius id non præstat, neque vero præstare potest. Quid ita? nimirum ob præiudicatum & malignitatem in genij. Item sæpenumerò euénit, vt maritus exigit ab uxore suâ, quæ uxor præstare nequit, nempe vt ne scortetur, & (vt loquitur Scriptura) ne ardeat in alienum, vt amet, colat, & honoret virum suum. At illa hoc existimat multò difficultius quæcumque totum cælum emetiri. Vnde hoc fit? nempe propter perditum ingenium, & deploratam animi malignitatem. Denique, huius generis exempla obvia sunt in Rebus publicis, in quibus multis inuenias, quos iusta, minax, terrifica, & grauissima legum pena non reprimit, & rigidum legis frænum non cohibet, sed multi sunt ex leges, à quibus frustra exiges vt obtemperent legi, non enim possunt: Attamen iure & meritò obsequium legis iustum ab iis exigitur, quid ita? quia si non præstant quæ lex præcipit, id est non præstant quod mali sunt.

Hoc constituto, iam restâ ad argumentum. Dico ergo, quod mysteria religionis superant captum humanæ mentis (modò superenc) hoc inde esse quia mens humana nequam est: non

2.
Eoru quo-
rum casu
est in ho-
minis vo-
luntate.

Exempla
sunt in vi-
ta obvia.

2.

3.

Solutio
objectio
proposita.

impedierit hoc tamen quominus ea religio vera sit; continet enim illud quod dicitur ab Apostolo *mysterium pietatis: & mysterium quidem à quo natura abhorret*, quia dicit ad pietatem. Quod est vnicè obseruandum; multe enim sunt cause quibus adducuntur homines ad contemnendam religionem: Itaque qui de religione male sentiunt, inter se dissentunt, ut Turcæ & Iudæi; Turcæ enim de religione male sentiunt, Iudæi etiam male sentiunt, sed tamen non eodem modo utrque, Turci aliter, aliter Iudæi. Sed plurimum intereat scire, quae de causâ ista dissentio nascatur. Nam, qui de religione idem diuersum sentiunt quod hec proprius accedit ad pietatem, hec verò longius à pietate recedat, iij non dissentunt frustia, sed iusta de causâ: Sed plerunque euenit, ut studium patrum nostrorum, & quod magis receptum est, quodque facit ad libidinem, faciant ut faueamus huic aut illi religioni. Dicimus ergo eam esse veram religionem, quæ exigit, ab iis qui eam profiteantur, qui superant quidem captum humani ingenij, sed eiusmodi tamen sunt ut quod superant humani ingenij captum, non aliunde proficiuntur quam à nequitia humani ingenij. Neque tamen hoc volumus, posse fieri ut animus humanus ea excogiteret: ed enim non potest assurgere mēs humana, quantumvis pura foret: A tamen volumus, ut ea à solo Deo exco-gitata & sibi proposita agnoscat, pro diuinis, absit modò peccatum, & faceat humani ingenij malignitas. Ia est de quo nos admonet Christus Ioh 7.17. *Si inquit, quis voluerit eum (id est Patris) voluntatem exequi, cognoscet de Doctrina, virum ex Deo fit, an eum à me ipso loquar.* Quo loco Christus hoc tantum voluit (illoquitur autem Iudæos) significare, quod Euangelium contemnerent, id non aliunde oriri quam à peruersitate auditorum, eorum nempe: lex enim Dei sancta est, cor verò hominis prauum. Interim tamen obseruandum est, legem non esse Deo præscriptam, sed ipsum Dei velle naturâ suâ lex est: legem enim neque agnoscit Deus, cum non habeat superiorē, sed ipse sibi lex est, quippe qui naturâ suâ sit sapien-tissimus, optimus, iustissimus; ut enim ignis non potest refrigerare, ita Deus non pugnat cum suâ naturâ; quod non est impotentia, sed summa potentia, nihil enim posse iniusti summa in Deo potentia est.

Sic soluta esto objectio hæc. Verumtamen quia versamus eo seculo, in quo est vel magna calumniatorum frequentia, vel etiam infirmorum multitudo, explicandum est quod suprà dictum est à nobis, antequam ulterius progredimur. Nam hæc sunt eiusmodi, quæ possint fortasse videri tribuere aliquid Pelagianismo, aut verò Semi-Pelagianismo. Non enim vox latet quam pugnatum sit acriter circa locum illum Ioh. 7. à nobis allatum: non vos fugit quam diuersi, & pugnantes, afferantur à multis huius loci interpretationes, quas referre nunc temporis nihil est necesse. Locus est quidem illustrissimus, sed eius lux multos offendit; neque id mirum, semper enim solis lux lippi oculis sit noxia, non sua, sed oculi culpa. Ut autem perspiciat loci sensus unum valim vos esse monitos, ut teneatis arctè, aliud esse, iudicare quid possit animus humanus depositâ malitiâ, aliud verò, quid possit adjunctâ peruersitate & malitiâ; non est enim mali bona facere,

bona enim arbor producit fructus bonos, putris autem malos fructus fert. Itaque certè, quod quis non agnoscit Verbum Dei, hoc sit quia adhæret naturæ malitia; vt iis quibus res est cum febre, gustant quidem cibos, sed quia imbutunt est palatum eorum hunore acri, omnia amara illis videntur. Ita planè se res habet cum agitur de religione; est enim imbuta mens prauâ, qualitate, peccato scilicet, quod facit ut non placeat doctrina.

Neque metuendum est id quod reverentur non nulli: Sic enim disputant, si priusquam fecerimus voluntatem Patris non possumus de doctrina iudicare, hoc est iudicare de Doctrinâ priusquam iudicemus de doctrinâ. Sic illi disputant, & acutè quidem: nemo enim quid facit qui non idem iudicet, & tum demum aliquid rectè sit cum sit iudicio, quod autem rectè sit necesse est id sit Dei iussu, in quo animus acquiescit: quod autem sit Dei iussu, cum iudicio fieri necesse est. Hoc ita certum est, ut etiam agnitus fuerit à Cicerone ipso, homine prophano, nihil enim voluit rectè fieri, nisi quod sit rectè conscientiâ. Itaque non vult vitum bonum, cum illi aliquid agendum est, dubitare; vt idem hâc in parte velit, quod dicit Apostolus, *Quicquid sit sine fide peccatum est, quod enim sine fide facimus dubitantes & cespitantes facimus.* Cum ergo nemo possit facere voluntatem Dei quam non agnoverit, vnde Ch: iusl. dixit, *Si quis voluerit eius voluntatem exequi, iudicabit de Doctrinâ?* vult enim (vt videtur) antecedere id quod naturâ suâ sequitur, nempe vult antecedere exequi voluntatem, sequi autem iudicare de Doctrina: At contra se res habet, necesse est enim præcedere iudicium, voluntatem autem sequi.

Sed quæstio hæc non est difficilis, si absit pertinacia. Res enim ita se habet: Sunt reuelationis diuinæ gradus quidam, quo: um primus gradus est ad secundum, secundus autem ad tertium, & sic deinceps. Sed quinam sunt isti gradus reuelationis diuinæ? nempe nulla gens est tam effera, tam barbara, quam Deus celauerit bonitatem suam; nam solem suum oriri facit super iustos & iniustos; & ea sufficit hominibus vnde colligere possint certissima bonitatis suę argumenta: Certos autem dignatur beneficio multò magnificientiori, quales ij sunt quos voluit Ecclesiæ suæ membra facere. Atque in iis immane quantum est discrimen, aliis enim fusiis, aliis parciis annuntiatur verbum Dei. Cæterum nemo est qui ausit cum Deo contendere, quin causâ cadat, licet Deus non utatur absoluto suo iure, sed eotantum quod est iusticiâ & æquitate temperatum. Itaque hoc voluit Christus hoc loco, *Si inquit, perceptam habuissetis doctrinam Meis, non quidem mente Theoretica, sed mente Prædicta, quæ excitat ad opus, iudicaretis de doctrina, id est, qui luce illa, qua sibi induita est, rectè vtitur, agnoscit nouum augmentum lucis:* Vt qui occlusit oculos ad occidentem Solem, profecto & ille ad orientem Solem oculos occlusit, quippe deprehendetur à Sole oriente oculis occlusis: At contrà, quem sol oriens apertis oculis deprehendit, tanta cum circumfulget luce, vt eum rapiat in admirationem, & efficiat ut prior lux ei tenebrarum sit instar. Ergo quæstionis solutio facillima est, nempa gradus sunt in reuelatione, aliter enim exhibuit se Gentibus, aliter

Quomodo
Myteria
religionis
superant
captum
humanum.

Vindica
tur & ex-
pli-
catur
locus loan.
7.17.

Obj. No-
vatorum
ex loco il-
lo.

Varij re-
uelationis
Diuinæ
gradus.

Expli-
catur
locus se-
pra alle-
tus.

aliter Judæis sub veteri Testamento , aliter sub Euangelio, sed hi gradus reuelationis fuerunt ad ultimam reuelationem gradus.

Sed, inquiet elius, si ita se res habet , Pelagianismo lata aperitur porta. Minime verò : Nemo enim est mortaliū, sine Spiritu Christi, qui hāc luce recte v̄sus sit ; vnde sit ut omnes mortales hāc ratione siant inexcusabiles , quia quod non agnoverunt hanc lucem , hoc non aliunde profectum est quām ab eorum nequitia ; contra qui eam agnoverunt nihil habent in quo gloriantur, id enim omne, quodcunque tandem sit, ostium est à vi spiritus Christi, qui edomuit pertinaciam intelle&tū & voluntatis.

Secundo loco objici potest, aduersus ea quæ diximus, scilicet multa esse miraculosa in falsâ religione, multa admiranda, multa quæ in admirationem rapiunt : Meministis enim hanc fuisse secundam Notam primi ordinis Notarium Verbi Dei, vt religio non modò tradat quæ superant mentem humanam, sed quæ rapiant homines in admirationem. Sed hīc opus est distinctione, quā tandem ? Admiranda dici possunt vel Miracula, vel Dogmata. Et superstitiones quidem hanc miraculorum laudem sibi arrogare, id verò non est mirandum: nos autem non agimus, & loquimur, de miraculis, sed de dogmatis : quanquam falsa religio falsa etiam miracula sibi vendicat. Falsa, inquam , miracula ; Verum enim miraculum id est, in quo vel in re quæ sit, vel in modo faciendi, apparet aliquid fieri ex nihilo. Jam autem ut aliquid sit ex nihilo opus est omnipotentiā; nulla autem est omnipotentia nisi in Deo. Itaque à solo Deo miracula fieri necesse est. Quod si in superstitione miracula esse iacent superstitioni miracula sunt in speciem, non reapse. Itaque Idolum hoc, quod celebratur in viciniâ nostrâ, non excitat mortuos. Vera miracula dicenda sunt quæ confitit esse nequivent, quorum probatio apud posteros, non aliunde desumatur quām ab ipsâ doctrinâ : Non enim est credibile eum qui ingenuè præscribit quod est faciendum , euncem id ipsum confirmare falsis miraculis , iam qui vera docendo probatur: se nolle mentiri, facta profectò non ediderit miracula. Verum hoc est quidem , quemadmodum qui monetam cudunt adulterinam, solent huic admiscere aliquid auri aut argenti, vt commendator sit, & facilius simplices decipientur ; Ita nulla est doctrina quæ se profiteatur esse Verbum Dei, quæ non sibi vendicit quædam miracula, vt se commenderet in verâ autem religione omnia miracula vera sunt, præter quæ ratio suadet: atque illa sunt quæ referuntur ad Dogmata.

Tertio objici potest, Quod non conuenit soli Dei verbo , vt nihil in eo dissident sit, nihil discrepans , cùm id ipsum cernatur in scientiis humanis, quæ nullæ sunt si vlla iis inest repugnatio, quæ cum veritate stare non potest: Etenim (vt dictum est suprà) falsum à falso sàpè discrepat, at verum à vero dissentire non potest , vt sit hæc eadem veri ratio quæ est linearum rectarum ; fieri enim non potest vt linea recta non quadret lineas rectas. Et pariter eadem erit omnino ratio falsitaris, quæ est linearum obliquorum, quæ neque inter se quadrant, neque cum linea recta.

Sed hæc objectio futilest & nulla, multis de-

causis. Prior, quia quæ non prosunt singula, multa iuvant. Nolumus hanc solam esse notam Verbi Dei, sed esse vnam ex multis: non enim ex separatim , sed coniunctim cum iis quæ præcedunt, intelliguntur. Diximus autem primo loco, reuelationem diuinam esse eiusmodi ut supereret captum humani ingenij, deinde vero tertio loco diximus, eam reuelationem eiusmodi esse debere, ut omnia in illa cohærent, nihilque habeat repugnans , nihil discrepans. Hæc est prior responsio.

Altera ratio, quæ facit ut objectio hæc sit futilest, multo grauior est : nā nulla est humana scientia, cui hæc nota conueniat. Quod ut intelligatur animaduertendum est. Scientiam aliter considerari pro eo ac est in semetipsâ, aliter verò considerari pro eo ac traditur : nam Scientia, pro eo ac est in semetipsâ, necesse est ut non contineat falsum in se; sed tamen pro eo ac traditur, non ex se, sed propter infirmitatem & imbecillitatem humani ingenij, in eâ multa traduntur falsa; nullum ut sit genus scientiæ, quin contineat aliquid falsi, solâ fortasse exceptâ Mathematicâ. Cuius rei ratio hæc est, quod Mathematicæ demonstratio-nes referuntur ad principium quod cadit sub sensum : Itaque in Mathematica fortasse nullus est error. Hæc ratio adduxit Aristotelem ut illi attribueret *ἀρετήν*, nempe quia conclusiones Mathematicæ reducuntur ad principia quæ ipsis sensibus comprobantur, vnde factum ut *demonstratio*nem nomen Mathematicæ proprium fuerit, propter conclusionum evidentiam. Reliquæ enīm scientiæ, quo longius constitutæ sunt à sensibus, èd obscuriores sunt, ut verbi gratiâ, Physica & Metaphysica omnium à sensu remotissima. Itaque coacti sunt Physici hīc agnoscere caliginem humani ingenij. Verum non est ea ratio Verbi Dei, nam est eiusmodi, ut non tradatur à ratione, quæ fallitur & fallit, sed ab ipso Spiritu Dei, ipso Dei instinctu, qui non potest fallere, neque decipere , ut ipse neque fallitur, nec decipiatur, nec verò falli aut decipi potest.

At sunt quædam tamen, dicet aliquis, etiam in Inst. 1.

Verbo Dñi, quæ sunt *ἐπαρτίσματα*, id est, quæ speciem habent repugnantia. Non est leue argumentum, etiamsi primâ fronte videtur res expeditu facillima, ut nempe dicamus aliud esse repugnantiam, aliud autem speciem repugnantia: & verbo Dei inesse quidem speciem repugnantia largiamur, negemus inesse repugnantiam. Hoc pacto res videtur confessa: Sed tamen non ita se res habet; Nam quod iudicio mentis nostræ videtur pugnare, eiusdem modi est, quod ad nos, reuerâ pugnaret : Itaque si id quæ- gnare refertur ad iudicium nostrum deri pugnare & reuerâ pugnare: Ut verbi quidem iudicio oculorum videtur est albus, quod est flauum , profectò oculus iudicat de iis rebus quæ flauæ sunt, ac si essent albæ. Itaque non tollitur omnis difficultas, si distinguamus inter speciem repugnantia, & repugnantiam: nam etiam qui profitentur falsam religionem, dicerent repugnantiam illam, quæ est in illa religione, non esse reuerâ repugnantiam , sed in speciem tantum.

Deinde huc accedit illud, boni viri inter se dis-sentiunt, etiam in religione; videamus discep-tantes eorum hominum , qui eandem profitentur

2.
Scientiæ
conclu-de-
runtur vel
in se vel ut
docentur.

Sola Ma-
thematica
nihil tra-
dit falsi.

Inst. 1.
Resp. mi-
nus soli-
na.

religionem, & quidem de ipsâ religione, sententias. Vnde igitur illa disceptantia? vnde hoc disfidiū, nisi ex repugnantia dogmatum? nempe quædam communia sunt principia in verâ religione, vnde diuersæ conclusiones deducuntur. Inde sententia illi, quæ obtinet locum Proverbi, luce boni inter se dissentire, saluâ veritate.

Resp. vera
ad 1 Obj.

Repugnâ
tia è elemo-
nacis
exemplum
e Physica.

Respondeo, ac primò quidem, hæc differen-
tia est repugnantia in speciem & vere repugnantia,
quod quæ in speciem tantum repugnant; repug-
naut collata inter se, non repugnant collata
cum suo principio. Exemplum, est principium in
Physicâ, Omnen quantitatem esse diuisib[em] in infinitum:
& item est principium in Physicâ, Omnen
quantitatem esse finitam. Hinc oritur *ergo*,
nempe si ista conferantur inter se, vt quod fini-
tum est dicatur diuidi posse in infinitum, &
contia, quod est diuisibile in infinitum, dicatur
esse finitum. At non sunt ista contraria cùm con-
feruntur cum principiis suis: nam hoc est princi-
pium, Omnen quantitatem ex quantitate constare, cor-
pus fit ex corpore, superficies ex superficie, linea
ex lineola, extermenis enim & individuis nulla
sit quantitas. Itaque omnem quantitatem esse diui-
duam in infinitum, ita verum est ut etiam se probet
meati. Item, & omnem quantitatem finitam esse
principium est, est enim omnis quantitas vel dis-
creta, vel continua: Si continua, est vna; si vna,
certis limitibus continetur; si certis limitibus
confinetur, habet figuram; si habet figuram, vel
est quadrangularis, vel triangularis, aut vna ex
aliis figuris, quæ finitæ sunt. Itaque, quantitatem
finitam esse oportet. Itaque animus probè affe-
ctus agnoscit *ergo*, non putat tamen inesse
contrarietatem: videt enim illa cohætere cum
principio, dubitat tantum quomodo conciliandæ
sint. Vnde factum est ut imperiti Physici pu-
tarint, Quantitatem esse diuisibilem in infinitum esse
rem planè ridiculam: & assecuti sunt speciem
veritatis, hæc enim partitio non fieri potest nisi
mente. Sed hoc vt exemplum attulimus, itaque
non licet illud nobis fusiū persequi. Ut igitur
nulla inter hæc est repugnantia, si conferantur
cum suis principiis, ita etiam planè omnino se
res haber cùm agitur de Verbo Dei; fieri quidem
potest vt sit species contradictionis inter dog-
mata, quum inter se conferantur; sed si confe-
rantur cum suis principiis, nulla prorsus inueni-
tur repugnatia. Itaque animus humanus vrum-
que dogma verum esse agnoscit, non potest tam-
en illa dogmata inter se conciliare; in quo elu-
cet acumen ingenij, quo enim quis acutiori in-
genio præditus est eo rectius ea conciliauerit. Id
ipsum evenit in Sophismatis, faciunt enim So-
phismata vt appareat, seu videatur inesse contra-
rietas, non faciunt tamen vt discedatur à prin-
cipio, agnoscit enim quis Sophisma, qui tamen il-
lud soluere non nouit.

Vnde fit
quod e.
tiam viri
boni inter
ca, & tamen non erunt in eadem sententiâ.
se discep-
tiant.

Alterum verò illud quod allatum est à nobis,
nempe, quod viri boni etiam de verâ religione
inter se dissentunt, videtur esse multò grauius;
ceterum nihil facit ad rem. Quid ita? quia etiam
viri doctissimi, peritissimi Physicæ & Metaphysi-
cae, & tamen non erunt in eadem sententiâ.
Id præterea videtur est in omnibus scientiis. At-
tamen viri illi in eo conueniunt quod præci-
puum est in Scientiâ, nempe in principiis. Sunt

quædam conclusiones remotæ, quæ longè deducuntur à principiis, in iis viros bonos disside-
re non est mirandum. Neque tamen ea res quip-
piam detrahit veritati Verbi Dei, tantum agit
humanæ mentis imperfectionem & imbecillitatem;
quæ eodem modo se habet ad Verbum Dei,
vt se habet oculus ad solem; admittit enim oculi
solem pro oculi modo: sic pro modulo spiri-
tus mens percipit Dei Verbum. Itaque vt vt sa-
pientes inter se dissentiant tamen aliter dissentunt,
quæ stulti & sapientes: stulti enim dissentunt
à sapientibus cùm agitur de summâ rei; Sa-
pientes non item, sed tantum cùm agitur de iis
quæ abstrusiora & reconditora sunt, proindeq;
minus necessaria ad humanam vitam. Itaque vi-
detis quid spectent qui hæc dicunt, nimurum ed-
spectant, vt omnino tollatur Verbum Dei. Nos
igitur meminerimus aliud esse, considerare Ver-
bum Dei pro eo ac traditum est, aliud vero, con-
siderare idem Dei Verbum, pro eo ac percipitur
ab auditore.

Ne disputatio hæc ulterius quæ par est pro-
tendatur, non afferemus ea quæ facerent ad illus-
trationem eorum quæ dicta sunt à nobis, sed
tantum ea quæ pertinent necessariò ad intelligentiam
illius argumenti quod iam tractamus.
Inter hæc autem illud piimum potest obtainere
locum, quod assertur aduersus id quod dixi, Ver-
bum Dei, *est si supra rationem*, tamen non esse eiusmodi
vt recterationi repugnet, videntur enim non cohæ-
rere: Nam si Verbum Dei non repugnat rectæ
rationi, videtur etiam non esse positum supra ra-
tionem, si vero positum est supra rationem, vide-
tur etiam repugnare. Quod vero allatum est à
nobis exemplum, ad hanc rem illustrandam, non
videtur usque quaque quadrare: Diximus enim
quædam percipi à ratione, quæ non possunt à
sensu percipi, cùm tamen ratio non pugnet cum
sensu; hoc, inquam, exemplum non videtur us-
que quaque quadrare, quia sensus nullo modo
iudicat de iis quæ ratione percipiuntur, sed con-
tinet se suis finibus: At contraria ratio iudicat de
iis quæ pertinent ad fidem, nam alioquin
quomodo posset iudicare, quænam illa sunt
quæ pugnant cum ratione. aut quæ non pu-
gnant.

Hic nodus nobis soluendus est. Non potest
autem solui nisi definiamus, *Quid sit esse suprà ra-*
tionem. Quod vt percipiamus illud teneamus ne-
cessæ est, nempe, tres esse gradus cognitionis hu-
manæ: (non omnes recito humanæ cognitionis
gradus, sed eos tantum quorum descriptio facit
ad rem quam nunc agimus.) Primus gradus est,
vt sciamus rem esse possibilem, non enim potest
semper ratio percipere, rem esse, atamen potest
percipere ratio rem posse esse: vt verbi gratiâ,
memoriâ patrum nostrorum visa est stellæ in
Asterismo Cassiopeæ, nulla ratio potuit percipe-
re eam stellam visum iri, attamen recta ratio
potuisse concludere, id esse possibile: Ita mani-
festum est aliud esse iudicare quid sit possibile, & om-
nino aliud esse, iudicare quid sit, aut vero, quid fu-
turum sit. Iam vero ea omnia possibilia sunt quæ
non implicant contradictionem, (vt loquuntur
in scholis) quæ non ita inter se pugnant, vt scripta
inuicem euertant. Hoc illud est quod potest ra-
tio in dogmatis fidei; Quanquam non possit
percipere ea dogmata, quæ traditum in religione,
ita se

Obj.
40

Vera reli-
gio si su-
perat ra-
tionem, vi-
detur omni-
no cum
ea pugna-
re.

tres cogni-
tionis gra-
dus.

1.

Ram effos-
sibilem,

ita se habere, attamen potest percipere, rem posse ita se habere, & nihil habere repugnantem cum principiis. Hanc non repugnantiam recta ratio percipit, sensus non item, sensus enim est vis bruta quae agit absque iudicio. Itaque, non est visus qui iudicat de mollitie; mollices enim non est obiectum visus, sed tactus. Itaque bestiae non ratiocinantur, sed homo.

^{2.} Secundus gradus cognitionis humanae est cognitio illa quam (docendi causam) confusam appellabimus: Cum nempe aliquid confusè scimus, quod nescimus distincte. Confusè autem aliquid scimus, cum scimus principia, conclusio nem autem, quæ elicitor ex principiis, nisi à peritiōri elicatur, nondum percipimus, sed tamen postquam prolata est in lucem, & ex principiis deducta, tunc eam perspicimus. Ut verbi gratia, qui accedunt ad discēdam aliquam disciplinam, frustra accedunt ad eam addiscendam, nisi tenent confusè præcepta illius disciplinæ, quām student addiscere: Id ipsum enim illis eueniet, quod euenit sciscitatis viam quā eundum est Lutetiam, si illi prorsus locorum sint imperiti: nunquam enim quærendi finis illis esse poterit, sed si quis agricola dixerit illis, pergendū esse ad vicum quendam, rursus quærent quā viā, & ita infinitum. Hoc est confusè aliquid scire, quæ cognitione omnino ad distinctam necessaria est: nam, quemadmodum nisi qui mouet quiescat non potest mouere (si enim mouetur non mouet, & si mouet non mouetur, mouetur autem quantum mouet, nisi quiescat: Itaque Archimedes, fabricato sibi instrumento quo moueret quemuis molem, postulauit sibi dari locum in quo quiesceret, dixitque fore ut terram ipsam loco moueret) ita planè nisi sit aliquid principium cognitionis, in quo mens humana acquiescat, nihil potest vñquam addiscere. Hoc sensu possunt dici dogmata religionis constituta supra rationem humanam, nempe principia vniuersaliora religionis possunt quidem confusè cognosci à rectâ ratione, sed tamen non distincte. Secundum exemplum adferam de religione, sed in quo omnes consentiunt. Nulla est religio quæ non putet opus esse ut Deum placemus, itaque in omni religione, quantumvis barbarâ, quædam sunt placamenta Dei. Quid est ergo hic positum supra rationem? Quod nempe ratio nunquam potuit comprehendere verum Dei placamentum: habet quidem illius confusam quædam notitiam, itaque postquam verum, geritum, & genuinum Dei placamentum illi propositum est, acquiesceret ratio nisi esset peccati labo corrupta & inquinata: non enim acquiescit recta ratio in hoc genere placamentorum, quæ posita sunt in hisce rebus terrenis & fluxis, teste Poëta,

Ab! nimilum faciles, qui tristitia funera cadis
Tollit flumineâ posse putatis aquâ.

Itaque dogmata veræ religionis dicuntur esse constituta supra rationem, quia ratio habet tantum confusam eorum notitiam.

^{3.} Tertius gradus cognitionis humanæ, qui facit gradus cognitionis, ad rem nostram, hic est, cum tenemus certò rem ita se habere, attamen non constat ratio, dum dispercamus, vnde sit ut res ita se habeat: huius rei multa sunt exempla in Physicâ, ex quibus vnum proferam notissimum; Scimus aliquando remita

se habere, neq; tamen tenemus à priori rationem cur res ita se habeat, vt, verbi gratiâ, in demonstratione ò rem ita se habere intelligimus, quomodo autem res ita se habeat non intelligimus, nisi per demonstrationem sibi. Ita in religione multa sunt quæ percipit humana ratio, & nouit ita se habere, sed Verbum Dei est quod reddit rationem, cur ita se habeant; verbi gratiâ, ratio deprehendit magnam esse perturbationem animi humani, atque eiusmodi perturbationem qualis nulla sit in belluis, neque in vñlâ parte naturæ, si solum hominem excipias, vt nempe virtutem quæ videat intabescatque relata, vt homines mortem exhorrescant frustâ (nam naturâ exhorrescimus illa quæ natura nos docuit esse eiusmodi vt ea possimus euitare, itaque non exhorrescent belluæ mottem.) At nulla ratio potuit percipere, aut verò poterit vñquam, vnde orta sit hæc perturbatio animi humani, postquam autem prolata est causa & ratio huius perturbationis ex Scripturâ, tum demum mens humana intellegit, illam causam quæ expenit in Verbo Dei, eiusmodi esse vt ratio non possit aliorum illam referre. Itaque idem iis euenit qui proficiuntur veram religionem, dum huius perturbationis causam querunt in scriptis Philosophorum, quod scripsit Poëta,

Suaue, mari magno pulsantibus æquora venti,

E terrâ alterius magnum spectare laborem.

Nam nos instituti verbo Dei multarum rerum, quas ip̄i Philosophi ignorarunt, causa teneamus. Jam quantum temporis & argumenti ratio patitur, explicauit, vt puto, quomodo ea quæ posita sunt supra rationem non repugnant recte rationi.

Præterea, & hoc scrupulum potest injicere, quod cùm ad secundi ordinis verbi Dei Notas ventum esset, diximus, hanc esse verbi Dei rationem, vt tradere debeat de Deo, de ratione vniuersi, quæ explant animum; Nam multa huius generis tradita sunt à Poëtis & Philosophis, diuinâ planè: occurrit enim passim in eorum scriptis clara Dei mentio, miseriæ humanæ descriptio, rationis Vniuersi, atque iudicij Dei, tum etiam prædicantur beati qui Deo curæ sunt, & traduntur præcepta vitæ recte instituendæ egregia prorsus.

Sed quantum sit hoc expendimus aliàs, cùm diximus de necessitate Verbi Dei, ita vt nihil sic necesse illa iam repetere. Sunt quidem, in scriptis veterum Philosophorum & Poëtarum, obscura quædam & incerta veræ religionis vestigia, vt qui legunt codicem vetustum, in quo omnes litteræ vel præ carie, vel præ nimia vetustate, exiliores redditæ sunt quam vt possint percipi, vnde nascuntur plures & grauissimi errores inter legendum: Ita in ratione humana sunt quædam notæ diuinitatis, & diuinæ lucis vestigia, sed quæ non vetustas temporum, at vetustas illa, quam Apostolus veterem hominem appellat, obliterauit, & penè deleuit, ita vt opus sit authore libri, qui describat codicem, & addat commentarium.

In tertio ordine primi generis Notarum Verbi Dei collocauit illas notas, quæ ad ipsam Verbi Dei essentiam pertinent, quæ duæ sunt, Remissio peccatorū & Sanctificatio. Omnis Superstitionis has notas sibi vindicat, sed vera religio ea

at non
vñl. n.

Obj.
5.

Ref.

Obj.
O.

Ref.

demum est quæ tradit rationem remissionis peccatorum, & sanctificationis. Hæc autem ratio non est eadem in omnibus superstitionibus, itaque, quæ religio rationem tradit quæ quadrat cum verâ remissione peccatorum & sanctitate, ea demum vera est religio. Non immoror diu in illis, sed illa breuiter perstringo, quia meum consilium est hâc horâ, si Deus dederit, imponere finem prolixæ huic disputationi.

Obj. 7.
aduersus
Antiqui-
tatem.

Ref.
Nemam bi-
fariam di-
citur.

Altero genere Notarum Verbi Dei complexi sumus ea quæ illi accedunt extrinsecus, in ipsis autem Notis recensuimus Antiquitatem primo loco, Perennitatem secundo; iam verò multæ sunt superstitiones antiquissimæ. Sed hoc leue est, nam aliquid nouum dicitur vel respectu cognitionis nostræ, vel respectu cognitionis simpliciter. Respectu cognitionis nostræ ea sunt noua quæ hodie primum didicimus, quamvis iam olim aliis ea fuerint nota. Respectu cognitionis simpliciter ea dicuntur noua, quæ à nemine mortalium varquam ante cognita fuerunt. Itaque distinguenda est cognitio *anīū*, cognitio huius aut illius, à cognitione *anīū*. Fatemur ergo multas superstitiones antiquiores esse verâ religionem, si aestimentur ex cognitione huius aut illius, ut verbi gratiâ, Ethnicismus, respectu Ethnici conuersi ad Christianum, antiquior erit quam Christianismus: Attamen in se Christianismus antiquior est Ethnicismo, etiam respectu cognitionis simpliciter. Itaque videris quid respondendum sit iis qui se venditant titulo Antiquitatis.

Obj. 8.
aduersus
Perennita-
tem.

Diximus etiam, Notam veræ religionis esse Perennitatem, quam descripsimus non perennitatem religionis occultæ in Deo, sed patefactæ hominibus, nullum ut fuerit sæculum in quo Deus se reliquerit *ā uerō* sine testimonio, ut loquitur Apost. Hic locus requireret amplissimam disputationem, sed eam differemus in id tempus, quo, Deo iuuante, dicemus eas. Notas conuenire Dei Verbo quod exstat in scriptis Veteris & Novi Testamenti consignatum. Sed interim eximendus est hic scrupulus: videmus multa mutari in religione Christianâ, non enim semper fuit Christi Euangeliu. Itaque Apostolus cap. 1.2. Rom. ait, *Euangeliū fuisse promissum antē Patribus*, quo pacto ergo poterit dici religio perennis, quæ fuit aliquando in promissione? Hic scrupulus leuissimous est, nam quemadmodum vera cognitio suos habet gradus, ita vera religio suos habet gradus, neque nuper inuentum dici debet, quod coheret cum iis quæ iam olim cognita fuerunt, ut verbi gratiâ, nihil docuit Paulus extra legem & Prophetas, hoc est, quod non possit elici ex lege & Prophetis ut conclusio ex principiis.

Obj. 9.

Etiam & hoc posset alicui negotium facere, quod diximus hoc esse ingenium veræ religionis ut in se conflet hominum odia, cum superstitione idipsum faciat. Hoc obiter antea explicatum est à nobis, iam verò idipsum, & fortasse clarius, repetemus. Plurimum enim interest scire, quâ causâ impellantur homines ad odium religionis. Aguntur enim interdum studio inanis gloriæ, sëpe enim fit ut qui alioqui de religione benè sentiunt, non tam amore veritatis quam studio nominis sui, excitent odia aduersus homines doctrinam aliquam proponentes quam illi putant à veritate abhorre, vnde oriuntur Schismata in Ecclesiâ; Non enim satis est verita-

tem tueri, sed solo eius studio tuenda est. Deinde, etiam iis qui proponunt doctrinam aliquam quæ respectu nostri videtur noua, conciliatur odium, quia impugnat patrios ritus, quorum animus tenacissimus est: Nam prout quique patriam diligunt, si modò ingentius fuerit, eo sic ut inflammetur odio aduersus eos qui hanc doctrinam proponunt, nullo veritatis amore, sed patræ. Denique, & iij hominum odium in se concitant, qui doctrinam proponunt vitia ingenij humani detegentem & oppugnantem, etenim odiosum est omnibus peccati conuinci, & dulce est carnis libidinibus indulgere. Itaque ut respondeam huic argumento. Odium, quod concipi dicitur aduersus Verbum Dei, vel est iustum vel iniustum. Iustum odium est quod concipitur aduersus doctrinam nouam, eo quod alienet homines à pietate. Hoc odium non experiuntur qui proponunt Verbum Dei, illud enim nunquam alienat à pietate; Eiusmodi odium in se sola superstitione in piis concitat, & concitat debet. In iustum vero odium & carnale idem duplex est; vel enim quis excitatur odio aduersus nouam doctrinam, quia vitia oppugnat & suave est obdormiscere in peccato. Quile odium superstitione non patit, Verbum Dei in se constat, vel quis excitatur odio aduersus nouam doctrinam, adductus ratione sui commodi, inanis gloriæ, aut patræ amore; quod genus odij tam qui superstitionem quam qui Verbum Dei proponunt, excepti possunt. Et reuerâ quidem iniustum est si religionem impedit, si vero superstitionem, ideo tantummodo iniustum dicetur, quia superstitione odio habeti debet, non ob proprium commodum, aut inanem gloriam, aut patræ amorem, sed quod homines alienet à Deo & verâ pietate.

Obj. 10.

Ref.

Vnum addam. Aduersus ea omnia quæ dixi potest & hoc objici, si hæ Notæ sunt veræ religionis, ergo his notis adducuntur homines ad eam amplectendam; At hoc est falsum, nam rusticus, qui idem erit plus, non potuisset eas notas habuisse perspectas, illis enim cognoscendis opus est saltem mediocri ingenio. Ergo non debent dici Notæ. Dissoluam hoc argumentum similitudinem conjunctâ cum ratione. Dico ergo, idipsum hic accidere menti humanæ quod accedit ei qui imaginem egregiè pietam intuetur, statim enim rapitur in admirationem: sed postea simili, opus est primum attentione, deinde ingenio, ut causas admirationis suæ quis possit reddere quas deprehendit in imagine. Inde ne quis concluderit illas rationes, quibus ille raptus fuit in admirationem, non fuisse in imagine, quia non potuit eas explicare? nullus planè nisi stultus. Sic in Musicâ, omnes in admirationem harmonia rapiuntur, sed non est cuiusvis reddere rationem, vnde orta sit hæc harmonia, necesse est enim valere ingenio, aut si Musicus. Ita est planè in Verbo Dei, nemo non dicet rationes illas & Notas, quæ rapiunt rusticum in admirationem, non ipsi necesse, quia rusticus non possit causam admirationis suæ reddere. Nullomodo, siquidem religio predita est Notis quibusdam, quibus facit ut homines assentiantur iis quæ in eâ deprehendunt: etiamsi id non sit ingenium Notarum veræ religionis, ut eas homines quilibet, & obnisi, que, possint obseruare, proponere, atque explicare.

DE

Resp:

DE NOTIS,

QVIBVS VERBVM DEI
IN SPECIE DIGNOSCITVR,
hoc est,Doctrinam libris Veteris & Noui Testa-
mentii traditam esse diuinam.

EMINI me disputasse de Notis Verbi Dei in genere, ea verò disputatione priorem alteram de Necessitate Verbi Dei, fuerat secuta, quemadmodum insitueram, ac ut ferebat temporis angustia, compendiosè admodum differui. Visus sum autem mihi duo effecisse, primum, ne quisquam putet satis esse præsidij, ad bene brate que viuendum, in humanâ sapientiâ, quâm Philosophiam vocent, sed opus esse, adeoque necessarium, vt ad eam accedat quædam lux accensa cœlitus, quæ nobis præluceat in his humanis tenebris. Secundum, adumbraui doctrinam cœlestem prolatis quibusdam Notis, unde deprehendi possit quænam illa sit, nam negari non potest, nullam eis gentem aded feram & barbaram, quæ non testetur opus quædam cognitione quæ ducat ad vitam meliorem, unde factum vt vnaquæque gens pro ingenio sibi fixerit varias religiones & ceremonias, siue placandi Dei, & expiandorum peccatorum modos & rationes, ita ut necessarium sit, in hac multitudine & varietate opinionum, tenere Noras quasdam & characteres, quibus distinguiri possit verum Dei Verbum ab eo quod Verbi Dei nomen ementitur.

Sed vtrique hæc disputatio, cum ea quæ instituta est de Verbi diuini necessitate, tum etiam illa quæ hanc disputationem de Notis Verbi Dei secuta est, mutila videri poterit, nisi vtramque sequatur tertia Disputatio, quæ tota in hoc versetur, vt teneamus animo quænam sit illa doctrina quæ habeat Notas illas, & quibus libris continetur. Atque illa à nobis disputatâ sunt non cùm diligentia, quâ solemus vti in Pœlectionibus (de his enim disputatum est à nobis præfationis loco) sed cùm tamen diligentia quam Præfationis ratio requirit, quæ eiusmodi est vt requirat à nobis perspicuitatem cum breuitate, & breuitatem cum perspicuitate.

Memineritis igitur, Auditores, me Notas illas, quibus vtrumque adumbraui Verbum Dei, in duas classes distinxisse, quarum prior eas continebat quæ ducuntur ab ipsâ Verbi Dei essentiâ, quas ideo *in statu* liceat appellare, quod non posse sint in iis quæ extrinsecus ad Verbum accedunt, sed in iis quæ penitissimè Verbo Dei adhærent: Altera eas continebat. Notas quæ non sunt Verbo Dei essentiales, sed veluti externa quædam quæ accedunt ad Verbum Dei, quæ tamen Notæ eiusmodi sunt, vt nulli vñquam humanæ doctrinæ simul acciderint, neque verò accidere possint. Atque hoc Notarum genus memini me tradidisse secundo loco, fortasse quia res ipsa id poscebat, & meritò, nam

Disputatio instituta fuerat de Notis Verbi Dei in genere: In hâc verò disputatione diuersum iam ordinem sequemur, atque à Notis illis incipiemus quæ maximè obuiæ sunt, & maximè sensibus expositæ.

Diximus igitur earum Notarum, quæ extrinsecus Dei Verbo accedunt, primam esse ANTIQUITATEM, Nam illud Tertulliani (quod iam ipso vsu tritum & vulgatum est) semper iure obiuit, Primum quodque verissimum. Itaque quæ doctrina antiquissima est, eandem esse verissimam oportet, neque fieri potest, vt antiquitas, à veritate se iungatur. Antiqua quæ sunt eadem esse oportet, & vice versa, quæ vera sunt ea esse antiqua necesse est. Tacitus animi consensus, & conscientiae sensus facile id euincit, nam quæ antiqua sunt, ea semper in summo honore fuerunt, & imperant nullo negotio reuerentiam sui, vnde apud sapientes saeculi ista occurunt, ἀρχὴ τοῦ πατέρος, & Latinè, retus verbum est. Item, Prisi: mores, &c. quæ hoc clamant, quæ propria sunt antiquati, ea demum est verissima & optima. Quod si hoc inualuit, nescio quâ prauitate ingenij humani, vt etiam Antiquitatū nomine abusivâ sint homines ad fatuam simplicitatem significandam, id factum est idem quod morum simplicitas, candor, & ingenuitas, vñfris ac versipellibus ingeniiis fatua esse videtur. Hinc *Antiquos* & *antiquos* vocant quos fatuos putant, ferè vt hodie Itali, quem fatuum dicere volunt, vocant bonum Christianum. Sed tamen apud viros graues nomen *Nouitatis* displacuit, placuit *Antiquitatis*. Itaque Christus, quum vult instaurare ea quæ prauo usu labefactata erant, solet prouocare ad priscam illam Antiquitatem, non fuit sic ab initio; nempe gnatus quantum ponderis habitura esset, apud humanam rationem, illa ratio. Nam certè noua placent quidem, attamen non parunt veneracionem, sed id valet tantum apud ingenia desultoriâ leuitate insignia. Deus ipse audire vult in Scripturâ, *Antiquus* dierum, & necesse est mendacium sequi, non præcedere, veritatem, & adulteratum quodcumque est, id necesse est fuisse prius integrum & purum: Itaque non est dubitandum, quin Verbum Dei idem sit antiquissimum, atque ita verissimum.

Verbum autem Dei, sacris libris Veteris & Noui Testamenti comprehensum, esse antiquissimum vel hinc liquet, quod ea gens, apud quam exsisterunt tabulæ huius Doctrinæ, omnium est antiquissima, quod facile demonstrari potest. Nam nulla est gens, hac vnicâ exceptâ, quæ possit sui originem demonstrare; legite Latinos & Græcos libros, quando ad eum locum ventum est, vt indicetur quibus primum parentibus vnaquæque gens sit orta, splendidè delirant omnes, & fabulosis commentis, omnes ad vnum, rem inuoluunt, idem vt planè ignoretur earum origo. Neque enim putandum est, Sapientes ea credidisse quæ de singularum gentium primâ origine trahuntur.

Huc etiam accedit, quod reliquæ gentes, in describenda sua origine, hærent in viâ vt plurimum, neque ulterius ascendunt, paucas admodum excipias, quæ iactitant se esse *αὐτούς*, sed illi omnibus merito ludibrium debuerunt. Illud

Externarū
prima est
Antiquitas.

Optimum
& verum
est quod
antiquissi-
mum.

ostenditur
1.

2.

3.

Gens Iu-
daica om-
nium est
antiquissi-
ma.

Probatur
1.

2.

3.

etiam gentis illius Iudaicæ antiquitatem arguit, quod ferè nomina regionibus imposita non aliunde peri possint, quam ab eâ gente, si huius rei veritas exigenda sit non ad ea nomina quæ hodie obtinent, sed si exigatur ad ea quæ antiquitùs obtinebant, fateor enim pleraq; iam nomina mutata esse, imò ferè omnia, neq; enim amplius antiquis & priscis illis, sed recentibus designantur plerique loca nominibus, manent tamen adhuc vestigia quædam, obscura licet, priscorum nominum. Huc accedit quod libri, quibus descriptum est hoc Dei Verbum, omnium librorum haud dubiè sunt antiquissimi. Nam inter Græcos Homerius antiquissimus est, qui vixit diu post captiæ funera Troiæ, nam id argumentum de legit poëmatis sui. Jam autem ingeniosi Poëtæ (qualis ille fuit) non fuisset, tem nuper gestam fabulosè carmine enarrare. Id quidem Lucanus fecit libris de Bello Ciuili, sed idem eo nomine à veteribus notatus fuit. Iam vero illa Troiæ tempora recentia sunt, præ antiquis illis temporibus, quibus descriptam habemus S. Scripturam.

Nam quod Iudaicæ & Christianæ Religio-
nis hostes capitales soliti sunt objicere, obscuram
aut penè nullam fieri in suis libris Judæorum
mentionem, hoc iam pridem à Iosepho refuta-
tum est, in libris quos scripsit aduersus Appio-
nem Grammaticum, quo in opere ostendit va-
riis argumentis, infani esse hominis illud argu-
mentum: Nam, inquit, ratione possunt He-
bræi negare antiquitatem multarum Gentium,
quod in eorum libris nulla fiat illarum mentio.
Tum etiam negat id mirum debere videri, nam
ne quidem Romanorum, nisi postquam cœperunt
rerūp̄ esse domini, in Græcorum libris vlla
fit mentio, cum tamen Italia iuncta fuerit Siciliæ,
quam Græci incolebant. Judæa autem à
Græciâ mari fuit sejuncta. Fit autem mentio il-
lius gentis in Græcis libris, non qui à Græcis,
sed qui lingua Græcâ scripti sunt.

Librorum
Noui Te-
stamenti
antiquitas

qualsit.

Jam quod quis objicere posset, libros Noui Testamenti esse recentiores, id nichil est, nolumus enim libros Noui Testamenti habere ullum pondus, nisi libris Veteris Testimenti confirmantur. Itaque eadem est antiquitas librorum Noui Testimenti quæ est librorum Veteris Te-
stimenti. Nam librorum antiquitas non ea modò est, quæ in libris inest qui antiquitùs scripti sunt, sed ea etiam quæ priscam refert antiquitatem. Eadē ratione Tertullianus dixit, multis
sui temporis Ecclesiæ esse Apostolicas, non
quod ab ipsis Apostolis fundatæ & exstructæ es-
sent, sed quod doctrinam illam amplecterentur
quam docuerunt Apostoli, ea enim Ecclesia verè
est Apostolica, quæ retinet doctrinam quam
docuerunt Apostoli. Nec arbitretur quisquam
Noui Testimenti libros sic esse dictos, quod nouæ
cujusdam ac priùs inauditæ doctrinæ essent
conceptacula: non enim nouæ dicta est doctrina illa, quod nuper excogitata fuerit, sed nouæ quo-
modo Nouitas non Antiquitati, sed Veteritati
opponitur; Antiquum autem est quod ante fuit,
Vetus autem quod inueterascit, ac consenescit.
Deinde, est quædam nouitas quæ estrei ipsi insita,
quædam vero quæ non est rei ipsi insita, sed
ita dicta, quia nuper comprehenditur, nec fuit ante
doctrina illa aperte cognita. Et quidem non

Libri sa-
cri Vet.
Testamen-
ti sunt
omnium
antiquissi-
mi.

obj.

Ref.

negandum est, in Nouo Testamento multi esse
quæ, cùm producta sunt in lucem, cœperunt in-
notescere, non fuerunt tamen in se nouæ, quia
libris Veteris Testamenti implicitè, et si non ex-
plicatè fuerunt tradita. Et certè si cum Judæo
nobis res esset, occurrentum illi foret hac res-
ponsione, demonstrandūque esset, quicquid libris Noui Testimenti comprehenditur,
id ipsum haberi libris Veteris Testimenti. Et
certè Paulus apud Ag. ippam testatur, se nihil
docere extra ea quæ Moses & Prophetæ futura
prædixerunt, Act. 26.21.

Eam autem obrinet apud homines authori-
tatem Antiquitas, vt si quis velit nouam & nuper
excogitata religionem illis commendare, ne-
cessè sit illi eam commendare Antiquitatis no-
mine, quod videoas facere omnes Hæreticos: ne-
que enim credibile est quemquam esse vsq; aded
in sanum, vt velit dogmata sua commendare no-
uitatis nomine, non velit potius ea velare præ-
textu Antiquitatis, hoc sciens, scilicet, Antiqui-
tatem esse veritatis documentum. Cùm ergo
Verbum Dai, libris Vet. & Noui Testimenti
consignatum, documentum sui habeat Antiqui-
tatem, necesse est illud nobis prebari. Quum le-
gimus Philosophorum scripta, Oratores, Poëtas,
si quid forte in illis scriptis occurrit & contine-
tur, quod specie quædam veritatis se commen-
dat (vt non pauca sunt eiusmodi) illud omne
multo illustrius in Scripturâ cōtinetur. Non di-
co autem illa quæ pertinent ad humanas scien-
tias, non enim hoc fuit Dei consilium ea in Scrip-
turâ tradere, sed ea dico quæ ad mores, & ani-
mi tranquillitatem, spectant. Quæ omnia cùm
sint in Scripturâ antiquissima, necesse est etiam
Verbum Dei, Scripturâ comprehensum, esse
verissimum. Veritate nihil antiquius, Antiquitate ni-
bil verius.

Secunda Nota verbi Dei, petita ab iis quæ ex-
trinsecus ei accedunt, est PERENNITAS, sive Du-
ratio perpetua & non interrupta ab initio mundi ad
vsque tempora nostra, omnium sæculorum serie
continuata, & verò producenda vsque ad finem
sæculorum. Profectò si vlla sit doctrina, vlla dis-
ciplina, quæ eiusmodi sit vt non modò antiquissima
fuerit; sed etiam obtinuerit, adeoque obti-
near, per omnia sæcula, omnino necesse est vt sit
doctrina diuinitùs profecta: nam humanarum
opinionum ea est conditio, vt subinde crebris
mutationibus sint obnoxiae, nempe hic valet
quod de vocabulis dixit Horatius,

Vt sylva foliis prono mutantur in annos,
Prima cadunt, ita verborum vetus interit etas. Item.
Debemur morti nos nostraque. &
mortalia facta peribunt,
Nendum sermonum stet honos & gratia viuax.
Multæ renascentur quæ iam cecidere, cadentque
Quæ nunc sunt in honore vocabula.

Vbi mortale id est quod à mortalibus profectum
est, neque enim illud mortalia facta peribunt, eo lo-
co accipiendo est ita ac si doctissimus Poëta
mortalia, hoc est, quæ peritura sunt, peritura dice-
ret, esset enim ridicula locutio. Jam verò quæ
est verborum, eadem est opinionum ratio, nam
vt loquendi homini inest naturalis quædam fa-
cultas, quæ, vbi se prodic in apertum, deducit
se in variis ramos, b.e. in varias dialectos, cum
radix

Antiqui-
tatis quan-
ta sit au-
thoritas.

II.
Nota ex-
trinseca
Perennitas.

nam die-
na sunt
perennia,

humana
contra flu-
xa.

radix tamen una sit. Sic planè quæ à nobis insita est à natura intelligendi facultas, nisi aliunde regatur, ea deducitur in varios opinionum Eutipos.

Nihil autem est quod possit istam inconstiam sistere, nisi illa habenam diuinam habeat pro normâ, quod ipsa res, quod venit in disquisitionem, exposcere videtur. Et quidem duabus de causis. Prima, Quod opiniones humanæ de rebus diuinis si primùm placent, placet nouitate quâdam, ita ut hic id ipsum illis contingat quod in adulterato numismate, quod primùm placet obfucum & colorem, at postquam procedente tempore deritus est color, displiceret quod placuerat. Sic habet omnis nouitas quandam gratiam & fucum, qui ad tempus afficit oculos & oblectat, sed nisi veritas ipsa sese prodat nativo colore, qui nullâ temporis vetustate tolli potest, necesse est ut quam gratiam habet nouitas opinionum, vetustate amittat. Id ipsum vsu venit in iis quæ Græci vocant *τερπίδη*, in quibus quædam sunt quæ ad tempus mirificè delectant eos qui illi vescuntur, quia sapida & palato gratissima sunt, attamen horum *τερπίδη* creber vsus tandem tædium gignit. Differunt autem ista *τερπίδη* à cibis ordinariis, quod cibi nunquam displicant, nuaquam pariunt tædium, nisi sit morbus, *τερπίδη*, verò etiamsi adsit bona valetudo, tamen displicant tandem. Itaque, quæ hominum opiniones cum nouitate conjunctæ placent, mirum videri non debet si accedente vetustate displicant. Secunda ratio hæc est, quæ à Deo proficiuntur, quæque verè sibi arrogant titulum veritatis, id est quia Deum habent authorem, ea non nituntur ingenio humano, sed rerum ipsarum veritate sese commendant? Itaque, quando ea est rerum illarum natura, ut eæ mutari non possint, oportet etiam scientiam de rebus illis certam esse & constantem. At opiniones hominum (nisi accedant ad normam illam veritatis quæ est in Deo) insimilis sunt ut facile mutari possint, nam prius diuersa sunt hominum ingenia, diuersæ sunt eorum opiniones.

Vnde verò ortas putamus inter Philosophos contentiones tam vehementes, tam acres, ut nullâ ratione conciliari possint? nempe à varietate ingenij humani. Nam qui fuerunt ingenio severo, rigido, & moroso, querulo, & arrogant, iij Stoicismum sunt amplexi: qui vero ingenio fuerunt molli, & studioli tranquillitatis & otii, iij fuerunt Epicurei: qui denique fuerunt ingenio ciuili, modesto, & liberali, iij Peripateticorum doctrinam sunt secuti. Itaque, pro ingeniorum diuersitate natu sunt diuersæ opiniones hominum, quia enim fuerunt ingenio amplectentis accommodatae, impetrarunt fidem. Quare cum varia sint & infinita hominum ingenia, mirandum non est si subinde variæ opiniones fuerint, atque enatæ sint. Quod & Aristoteles animaduertit; cum enim agit de summo Bono, acutè & verè hoc monet, vnumquemque, prout animo affectus est, ita de summo Bono iudicare, atque inde oriens quod alij summum Bonum collocant in diuitiis, alij in honoribus, alij in voluptate. Idem Philosophus monet necesse esse easdem opiniones sæpè, adeoque infinitis vicibus, recurrere, quid ita? Quia, perspecta ingenij humani leuitate & inconstantia ingenitâ, deprehendit ex eâ

fore mutationem opinionum, & , cùm peruerso & falso mentis errore mundum æternum crediderit, ne sic cogeretur dare numerum opinionum esse actu infinitum, statuit fore ut eadem opiniones subinde recurrant. Sed veritatem Dei oportet esse æternam & perennem, adeoque eiusmodi, ut licet cœlum & terra ruinam minentur, ea tamen maneat constanter, & quæ nullo dolo, nullio conatu (sive is sit fraudulentus, sive sit cum feritate conjunctus, existigi possit. Et veòd quod nullis humanis calamitatibus obnoxium est, illud oportet naturâ suâ esse æternum.

Itaque, si euincamus doctrinam Veteris & Novi Testamenti libris comprehensam eiusmodi esse ut non modò antiquissima, sed & perennis fuerit, assecuti fuerimus eam esse purum putum Dei Verbum. Jam verò demonstrare hoc procline est ex ipsâ temporum serie: Nunq doctrinæ Veteris & Novi Testamenti libris comprehensa ex ipsis libris deprehenditur, iam ab ipso inicio quasi per manus tradita ad ipsum usque Christi tempus. Itaque, quibus argumentis librorum illorum veritas & antiquitas, atque authoritas comprobatur, iisdem argumentis doctrinæ in iis comprehensæ Antiquitas & Perennitas probabitur. Nam vbinam terrarum, quibus in Bibliothecis, in quâ rerum gestarum commemoratione, seriem rerum quæ usque adeò perennis sit, vñ quam deprehendas, nisi in libris Veteris & Novi Testamenti. Nam euoluantur libri Chaldeorum, Ægyptiorum, Phœnicum, Arabum, Græcorum, Romanorum, neque vola, neque vestigium huius perennitatis occurrit. Nam Ægyptiorū & Chaldaeorum libri, qui fuerunt, interciderunt, nullâ illorum librorum memorâ superstite, Græcorum verò & Romanorum libri aperte testantur religionem illam non fuisse æternam, profitentur enim authores eius, & tempore simul. Cum igitur ita se res habeat, necesse est eam solam doctrinam veram esse, quæ Veteris & Novi Testamenti libris comprehenditur.

Verum enim verò (inquiet aliquis) contra istam doctrinæ diuinæ perennitatem objici potest, insignes accidisse mutationes in doctrinâ quæ traditur in libris Veteris & Novi Testamenti, neque verò id negari potest. Hoc primum, Tum & illud objici potest, Maximâ in parte orbis terrarum doctrinam hanc, quæ Veteris & Novi Testimenti libris traditur, fuisse vel penitus extinctam, vel ita obscurata ut extincta videatur. Atque hic si responderimus, nihil hâc ratione detractum de Perennitate doctrinæ, quandoquidem hæc doctrina semper certa fuit in auctore suo Deo, forè non vñ fuerimus respondisse candidè & prudenter: Non candidè, quia questio iam non est instituta nisi de Antiquitate quæ documentis quibusdam potest demonstrari: Non prudenter autem, nam primò, quid prohibet quominus authores falsi dogmatiſ id ipsum iactent? nempe Doctrinam suam non fuisse Deo occultam, itaque non ideo se habendos esse pro doctrinæ nouæ frutoribus. Secundò, quia & sic dederimus iisdem ansam iure nobiscum experiundi, atque exposcendi à nobis probationem illius quod à nobis afficitur.

Itaque quamquam hoc verum sit, neque cuiquam possit hoc verè affirmare, qui profiteatur veritatem, respondemus tamen aliter. Duo sunt

Doctrina
libris V. &
N.T. tradi-
ta est per-
ennis.

Obj. 1.

2.

Resp. mis-
sus foli-
da.

Ref.

Alia re-
spacio fo-
lidor.

Duo mu-
tationum
genera.

Cuius ge-
neris mu-
tationis
fuerit ex-
remonia-
rum aboli-
tio.

Locus
Heb. 1.
explica-
tus.

Car Deus
aliter sub
v. aliter
sub N. T.
cum Ec-
clesia ege-
rit.

in doctrinâ mutationum genera, vnum est quod mutatio dicitur non ob ipsam doctrinę summam, siue non ob ipsum doctrinæ caput, quasi in doctrinæ suminâ & capite, vlla effet mutatio; sed est mutatio quædam quæ *mutatio* dicitur, propterea quid in iis, quæ ad doctrinam accedunt extrinsecus, facta quædam mutatio est. Sic quum qui puer fuit, fit homo, haud dubie mutatio quedam fit, non quidem in rei ipsius substantiâ, sed in iis quæ ad rei essentiâ accedunt. Sic si homini detrahatur uestis, accedit quædam mutatio, non quidem in ipso homine, sed in ueste detractâ. Et verò fatemur libenter in doctrinâ cœlestis huius generis interuenisse mutationem, sed tamen ita interuenisse, vt, nisi per calumniam, objici & exprobrari non possit, quia prædicta est à Prophetis usque ad eum clarè, vt nisi interuenisset illa mutatio, iam mutatio in ipsâ rei essentiâ accidisset. Etenim, si tempore Noui Testamenti non decessissent vmbrae veritati locum daturæ, & signa rei significatae, veritas ipsa nunquam comparuisset, res ipsa nunquam fore exhibita, vmbra nullius corporis vmbrae fuissent, & signa illa nihil significassent. Tum etiam Prophetarum vaticinia quem habuissent exitum, nisi quod prædictum fuit verbo, rapsè completum fuisset? Itaque, quod per calumniam objici nobis solet, id nos atropimus, atque in eo contendimus certi Perennitatem Verbi Dei.

Sanè, vt distincta fuerunt tempora Ecclesiæ, omnino etiam decebat diuinam sapientiam (cuius est omnia facere lege quâdam quæ si piat auctorem suum) diuinis temporibus, siue diuersis ætatibus Ecclesiæ, diuersi modè etiam cum Ecclesiâ agere. Πολυμερῶς, & πολυτρόπως μέλαινοι θεοὶ λαλύσας τοῖς πατέρων, &c. inquit Apostolus Heb. 1. 1. Latinè reddi possunt hæc verba, πολυμερῶς, quasi diceret multis partibus, h.e. per gradus & momenta, non simul ac semel, πολυμερῶς nihil aliud iistica est quam diuersitas graduum intensionis & remissionis in reuelatione. Πολυτρόπως verò est rariis modi: nam vt aliud est μέλος, aliud verò Τάγμα, sic & aliud est πολυμερῶς, aliud πολυτρόπως, Deus enim modò nudè & aperte, veluti ueste detractâ, veritatem suam proponit intuendam; modò verò eam veluti ueste adoperit, neque perspicuum exhibet nisi per inuolucrum; hinc est illud Apostoli πλυτάπως. Tum etiam Deus modò per Angelos, interdum afflatu quodam spiritus sui, interdum per somnia, modò per visiones se seue lat, ac voluntatem suam patefacit, hoc etiam pertinet ad illud πολύτροπον.

Iam discrimen temporum, siue ætatis Ecclesiæ, id requirebat: nam cum certis de causis non visum esset Deo statim mittere Filium suum, necesse fuit vt pedentem & paulatim donec iste soliustitia oriens tenebras noctis propterus depelleret) lux affulgeret Ecclesiæ. Quod non dissimulauit Apostolus initio cap. 4. ad Galatas, vbi perfamiliarem simul & egregiam afferat huius rei adumbrationem quandam, nam, inquit, non solet pater cum filio puero aliter agere, quâm si puer seruus esset, licet sit filius & heres, non aperit ei animum suum, neque enim ætas illa capax est significationis tam nudæ & aperte mentis paternæ, sed vbi filius peruenit ad ætatem adultam, pater solet cum eo agere familiarius, ac primùm incipit exuere seueritatem illam paterni vultus,

& cum filio mentis suæ arcana communicare: sic planè se res habet, inquit Apostolus, in illâ Dei cœconomia. Nam certè quod in hac vita Deus componat se ad mores & ingenium nostrum, quoad eius fieri potest, mihi um videri non debet, nam hæc est terum humana um ratio. In modo huius rei exemplum, sanè luculentum, exhibuit nobis Deus in ipsâ mundi creatione, vt quæ sunt, queque eueniunt perfecta atque omnibus numeris absoluta, ea non sunt, neque eueniant, statim simul & semel: hæc est doctrinæ cœlestis, hæc est virtus quæ humana est, ratio & conditio. Et certè earum rerum, quæ vt nascuntur citò, sic intereunt subito, & punctum temporis florent atque vident, hæc est conditio, vt habeantur pro rebus nihili: Contrà (in hac vitâ inquam) quæcunque diu vigent & obtinent, quæcunque se tuentur, neque iniuriam temporis reformidant, ea sunt huiusmodi vt adepta sint veluti per gradus illam perfectionem. Itaque earum Rerum public. quæ diutissime floruerunt, quæque se tutata sunt aduersus omnem externi hostis impetum, quantumuis vehementem & validum, hæc fuit conditio, vt ab exiguis initiis ed prouecte sint. Quis igitur miretur si Deus in Ecclesiâ eandem legem secutus est? Et sanè secutus est: Nam si legamus non oscitant, sed qua decet diligentia & attentione libros Veteris & Noui Testamenti, apprehendemus, primum paucis admodum hominibus hoc esse datum vt essent veræ Ecclesiæ membra, tum pluribus hoc concessum, denique plurimis. Nam in Abele videri possit existenta Ecclesia: sanè post non contemnendum interuallum temporis, nempe Sethi tempore, cœptum est invocari nomen Domini, non quod antè nulla esset Ecclesia, aut cœlestis doctrina, sed quia latebat existente Abele. Tum ad Noachi usque tempora quæ fuit doctrinæ ratio? eadem prorsus quæ prius. Et à Noachi temporibus usque ad Abramum id ipsum obseruare licet, & ab Abrahamo usque ad Mosis tempora, & à Mosis tempora usque ad tempora Prophetarum, & à Prophetis usque ad Christi tempora: Christi, inquam, qui secum attulit omnia. Atque in his temporum momentis decet expendere doctrinæ rationem quæ fuerit, eam nempe vt paulatim innoverit. Nam quanta lux est quam Moses attulit, præ ea quæ illuxit populo Dei ante Mosis adventum? Quanta lux est quam Prophetæ attulerunt, seu disputerent de Christo, deque Christi munieribus, deque illis beneficiis quæ Christus nobis peperit, quanta (iuquam) est præ ea luce quæ fulget in Mosis librī.

Itaque, vt tandem hoc concludamus caput, Dicimus doctrinam fuisse perennem, sed eo modo quo eam perennem esse decuit, nempe hæc est summa doctrinæ cœlestis, vt ne mortales peccati tei, & verò sibi conscientiæ desperent, neve etiam in se sublidum salutis collocent, aut querant, sed omnem spem reponent in misericordia Dei, atque hinc prouocentur ad penitentiam seruadagendam. Sed quoniam sine Mediatore nulla est misericordia, hinc fit item ut opus fuerit doctrinâ de Mediatore. Sed hæc doctrina non fuit omnibus seculis æquè manifesta, neque etiam necesse fuit. Nam si infantes merito & intercessione Mediatoris seruantur, etiamsi Mediatorem non habeant cognitum, quid vetet seruari adulteros per

vatis in-
clementis
res perfic-
ciuntur in
ipsa natu-
ra.

In Rebus p.

Doctrina
salutis fuit
perennis.

tas pereundem Mediatorem, etiamsi illum minus habeant cognitum? Nam conscientia tacito quedam sensu eo adigitur, ut licet confusè, hoc faciat tamen, agnoscat nempe Mediatorem; vsque ad eum ut etiam qui non sunt verâ de Mediato cognitione imbuti, tamen cogantur facere Deum Intercessorem apud se.

Sed & illud objici potest, quod in Gentibus nullum penitus fuerit vestigium huius doctrinæ cœlestis, neque reddi facile potest ratio, cur quod perenne dicitur uon obtinuerit, inter plerosque, contraria, cur non perenne potius dicendum sit quod inter plerosque obtinuit. Respondeo, Sed quod obtinuit inter plerosque, ut hinc ordinar, illud eiusmodi fuit ut vnum non fuerit, sed multiplex, vagum & incertum, itaque perenne dici non debet; nam quod perenne est id vnum est; varium & multiplex, quia idem leue & inconstans est, vnum dici non potest, proinde nec perenne. At, inquit, doctrina cœlestis non obtinuit inter multos. Respondeo, si non obtinuit, non aliunde id obtigit, quam hominum vitio. Hoc primum. Quid enim vetet, cum simus omnes naturâ prauis, secutum esse in multis contemptum huius doctrinæ, & doctrinæ contemptum iustum Dei vindictam, auferentis (ut in Apocal. dicitur) candelabrum suum? Non debet ergo illud quod hominum vitio adscribendum est, quidquam destraherere de perennitate Doctrinæ: quâuis nec hominum vitium prohibuerit, quominus in tenebris micaret ista diuina lux, quam hominum vitio factum sit ut euenerit illud, Tenebra non comprehendunt lucem (Iohann. I. 5.) Quod & Scripturæ autoritate, & experientia, facile demonstrari potest, & Scripturæ quidem autoritate, negat enim Paulus (Act. I. 17.) Deum vnam sese reliquisse αὐτὸν εγερε, & verò idem affirmat ibidem, Deum sese exhibuisse veluti palpan- dum hominibus, hoc est, argumentis ipsos sensus ferientibus docuisse homines bonitatem suam; quo fine idem Apostolus docet, nempe ut quærerent & inuenirent Deum. Sed & res ipsa id docet, nam cum in religione & Verbo Dei duo sint præcipue quæ Verbum Dei constituunt, nempe doctrina de satisfactione pro peccato, & de hominis officio erga Deum, utriusque doctrinæ etiam in crassis illis superstitionibus, fugientia quidem, sed tamen vestigia quædam deprehendas; quorsum enim spectabant lustra illa & sacrificia, quam ut testaretur quisque opus sibi esse purgatione, seu expiatione quâdam? Deinde, illa præcepta de colendo Deo, deque honorandis parentibus, quid aliud sunt quam admonitiones quædam de puritate doctrinæ, quæ in sola traditur Ecclesiâ, conseruandâ.

Verum quidem, id est, hæc omnia non modò cessisse incassum, sed etiam fuisse argumentum malitiæ & prauitatis humanæ quæ his veluti communibus notionibus non potuit emolliri, aut fleti ad verum Deo cultum exhibendum, quem hæc requirunt notiones. Id quod Paulus nos docet luculentissime Rom. I. Nam, inquit, quod de Deo cognoscibile est (hoc est, citra eum reuelationis modum, quæ est in sola Dei Ecclesiâ) hoc illis Deus reuelavit, cuius rei euentus hic est, ut sint omnes inexcusabiles, quorum nemo potuit iure & legitimè simplicem illam ignorantiam, quæ sola nos excusat, culpæ suæ & rebellioni prætexere.

Inde non sequitur tamen, vllum esse, aut fuisse vñquam, qui solius naturæ viribus instrutus, potuerit hujus reuelationis modulo ad veram Christi & Dei cognitionem peruenire, tantum hoc sequitur, hoc eo: um hominum non posse profectum esse ab ingenitâ & inolitâ malitiâ, quæ tanta est, tamque periculosa, vt solâ Spiritus Sancti potentia, & efficacia possit edomari.

In tradenda Perennitate posset nonnullis iudicere scrupulam non lenem, quod à nobis dictum est, doctrinam Veteris Testamenti non fuisse gentibus penitus occultam: Nam id primum repugnare videtur loco qui exstat Psalm. 147. quo loco Propheta, dum benevolentiam Dei non vulgarem erga Ecclesiam depredat, eo nomine eam commendat, quod statuta sua dederit Jacob, &c. tum continuâ subjecit, Deum non fuisse sic omnibus Gentibus (hoc est, vlli nationi è Gentibus, ne quis hic argutetur, Deum non fecisse quidem sic omnibus, fecisse tamen quibusdam) & non nouerunt ea. Sed hic locus non tam cum nostrâ sententiâ conciliandus est quam cum Pauli doctrinâ, nam (ut suprà audiuitis) Paulus docet, non quidem iam obscurè, sed clare, Deum nunquam sese reliquisse αὐτὸν εγερε, item, Deum sese Genebis reuelasse quantum cognosci potuit, citra modum illum reuelationis qui peculiaris est Ecclesiæ. Itaque sic ille locus explicandus est ut non videatur repugnare cum doctrinâ Pauli. Sed nec operosum est conciliare hunc locum cum Pauli doctrinâ, quod tamen illi operosum reddidere, qui illud non fecit sic non dñe, sed de reimodo explicant. Sic nonnulli superioribus annis, cum hic locus illis objiceretur, responderunt, Propheta verba sunt fecit, quidem, at non fecit sic. Sed haec responsio argutâ nimis est, & eiusmodi quam locutio Prophetæ non potest admittere; Nam sic non notat hic similitudinem, imò verò non sic mera est negatio. Sic Psalm. I. Non sic impij, non est modi rei negatio, sed rei ipsius. Et Christus, Vos autem non sic, est negatio rei ipsius. Denique nullus occurrit locus in totâ Scripturâ, in quo hæc locutio significet modum rei, non rem ipsam.

Hæc igitur est sententia Prophetæ, non sic fecit, hoc est, non reuelavit illis. Imò verò Paulus sic hunc locum interpretatur, initio cap. 3. epist. ad Roman. Nam, inquit, Quid igitur et num præferendi sunt Iudei Gentibus? Omnipotens. Atque in eo primum, quod τὰ λόγια τὸν θεὸν ipsis sint commendata, siue concredata: id verò est quod Psal. sic dixit, Non fecit sic omninationi; non enim commisit illis, non co-sredit, oracula & iudicia sua. Quomodo igitur conciliari poterit hic locus Psal. cum loco Pauli? facillimè & nullo negotio. Nam duplex est reuelatio; vna est quæ oritur à sensu conscientiæ, & earum rerum objectione in naturâ quæ istum sensum conscientiæ possunt excitare; sed hic reuelationis modus non est is qui dici possit Oraculum, οὐ ποτε & οὐ πάλιν, multò minus τὰ λόγια, sed quæ Deus per Angelum, per Patriarchas, per Prophetas reuelat, ea demum sunt quæ τὰ λόγια vocantur, tamen si in ipsa (vt ita loquar) doctrinæ substantia nihil sit, quod non sit consonum ad conscientiam sopitam excitandam, etiam iis argumentis quæ Deus adhibet non solum in natura, sed etiam in effectis prouidentiæ suæ, ut cum Paulus docet Deum sese non reliquisse αὐτὸν εγερε, docet quomodo id factum sit, primum in illa

Obj. locus
Pf. 147.

Qui vindicat aduersarios No-
vatores.

Concilia-
tur cum
Paulo,

igitur nationum, vnde natæ sunt Respubl. & Politæ, tum quod bonitatis suæ erga genus humanum edidit argumenta, mittendo pluvias tempest. uas, &c. tum quod exerit veluti tribunal in vniuersitate conscientiæ. Itaque non pugnat Psaltes cum Paulo, tametsi illud non sic non sit negatio duntaxat modi, sed etiam rei.

An Deus
Genibus
fœ. it co-
gnitus

Alterum est eo loco quod possit etiam mouere nobis admirationem, quod subjungit Psaltes, *Et non cognoverunt ea.* Nam videtur Propheta significare qui fuerit exitus huius rei, nempe, quod Deus cum non dederit statuta & iudicia, non cognoverunt eum. Neque verè quispiam cauilletur non cognoverum ea, hoc est, ea iudicia, ea statuta, at tamen non continuò sequi, non fuisse è Gentibus qui solo illo reuelationis modo instruti Deum cognoverint, nam non ait Propheta, *non cognoverunt Deum, sed illa statuta.* Nam hæc cauillatiuncula facillimè diluitur, cum Propheta alibi (nempe Psal. 76.1.) testetur, clatè *Dei nomen in Israele notum,* hoc est, nullibi terrarum notum fuisse quam in Israele. Itaque non sic tuebimur sententiam nostram, vt velimus asserere, beneficio illius reuelationis ullum è Gentibus adductum esse ad cognitionem salutis. Quid ergo respondemus? nempe istud, aliud esse cognoscere Deum aut *verè eum agnoscere*, aliud autem habere argumenta cognoscendi & agnoscendi Deum. Nam certè Paulus testatur, Deum sese nunquam reliquisse, & hoc ab eo factum ut eum veluti palpando inuenirent; atque idem Paulus docet, Deum sive Gentes ambulare in viis suis, hoc est, non dedisse illis vim Spiritus, quæ sola potest cæcitatem & duritatem cordis dispellere. Sed tamen res est tradenda illustrius & luculentius.

Deus ad
salutem
non co-
gnoscitur
nisi per re-
uelationem.

Deus qui sapientissimus est, vbiunque decreuit colligere Ecclesiam (non enim decreuit apud se vbique colligere Ecclesiam) ut ne glorietur caro adhibet rationem quandam reuelandi sui, quæ sit cœlestis & diuina planè. Itaque non putat Deus satis esse modo quodam ordinario (& qui, nisi nequissimi essemus, ipsâ ratione deprehendi posset) voluntatem suam manifestare, sed vel missio Angelo, vel missio Filio, vel denique missio cœlicùs Spiritu Sancto. Itaque, vbiunque non exstat ille reuelationis modus, certò colligi potest ibi nullam esse Ecclesiam. Iam cum Gentibus Deus non se hoc modo reuelari, colligere est inde, Deum in Gentibus non fuisse notum: quia non sequitur, vbiunque se reuelat Deus in verbo suo, omnes seruari, attamen hoc sequitur, Verbum Domini nunquam esse inane, aut incassum proferri. Itaque, cum Deus decreuisset multos Corinthi seruare, Paulum misit Corinthum, quia decretum Dei, de quibusdam seruandis est ut hoc modo seruet, quæ obseruanda sunt ut discamus quantum sit nasci in Ecclesia Dei, & quæ sit misera eorum conditio, qui in illis regionibus nascuntur ubi nulla est Ecclesia. Sed hæc omnia ex *τελεσθαι*, à nobis disputata sunt. Nam, fac Deum & doctrinam illam cœlestem nullomodo fuisse reuelatam Gentibus, propterea non desinet esse perennis, quandoquidem alicubi terrarum fuit, nempe apud Iudeos.

^{3.}
^{Nota ex-}
trinseca.

Tertium *μάρτιua*, siue tertia Nota, quæ internoscitur Verbum Dei ab eâ doctrinâ quæ exstat

vel in libris Philosophorum, vel in eorum libris qui religionem quoquo modo amulati & ementiri voluerunt, est CHARACTER librorum quibus verbum illud conscriptum est, seu genus dicendi aut stylus. Neque quisquam arbitretur, nos Character nomine, & diuini generi, intelligere phrases & locutiones Scripturæ (quæ tamen nonnullorum sententia est) Nam certissimum est Phrases & Locutiones Scripturæ esse idiotismos linguae Hebreicæ; si quid in illis Phrasibus occurrat insolens, imputandum est genio linguae (sic Hebrei, quum piuum legunt Graecos libros, deprehendunt aliquid insolens & nouum) Itaque hic Characterem non dixerim phrases & locutiones, sed genus dicendi. Primum autem hic tenendum est quod in Rhetoricâ didicimus, in lingua Latina, Graeca, Hebreæ, &c. esse quendam Characterem, qui iis, qui dicunt copiosè & accuratè quacunque tandem lingua, communis sit, cuius una est tantum regula, & licet phrases atque locutiones diversæ sint, unus tamen est Character, verbi gratia, sublime dicendi genus, temperatum, humile, tenuie, Character est orationis, atque eadem est ratio, idem Canon, in omnibus linguis, huius Characteris sublimis, temperati, humilis, aut tenuis; solum discrimen positam est in locutionibus & phrasibus. Itaque, agnoscas in Epico poëmate Gallicè conscripto Characterem Virgilianum, etiamsi locutiones diuersissimæ sint. Characteris autem Scripturæ hic esto veluti Canon, ut ipsa oratio referat maiestatem quandam, sed conjunctam cum comitate. Ita duæ fuerint Notæ, quibus doctrina cœlestis, quæ habetur libris Veteris & Novi Testamenti, quasi insignitur, ut nempe habeat maiestatem cum lenitate conjunctam. Primo itaque de Majestate.

Character
autem.

Quæcunque libris Veteris & Novi Testamenti comprehenduntur, vel sunt Narrationes, vel sunt Hortationes, vel sunt Minæ, vel sunt Promissiones, vel denique sunt Controversiae quæ disputantur. Aio in his omnibus elucidare Majestatem authoris Scripturæ, atque ita ut nullum sit opus scriptum ab ullo mortali, in quo tenta elucet Majestas. At hoc dicere futile est, nisi simul probaueris rem ita se habere. Ordinar itaque à Narrationibus. Narratio, quæ institui solet ab homine de rebus magnis, quæque vix fidem impetrant propter ipsum retum magnitudinem, solet esse meticuloſa & timida, quia dum scriptor vere tur ne sibi minus adhibeat fides, vel à venustate stili studet conciliare orationi suæ autoritatem, vel totus est in iis dilutendis, quæ contra objici possunt, neque potest sibi temperare quin interdum exclamat, quæ res testatur auctorem scripti conscientem esse sibi imbecilitatis. At in Narrationibus Veteris & Novi Testamenti nihil tale repertas, quia Deus est qui loquitur. Et certè, memini me legere apud Aristotelem, Characterem esse hominis *μητέλωχε* simpliciter & nudè narrare quæ ipse gessit. Hoc quidem mirum videri possit, ut rei tamen natura postulat ut mirum non sit. Nam qui non dissidit sibi (qualis est omnis *μητέλωχε*) non metuit ne habeatur promendace, quin putat si talis ab aliquo habeatur, illius qui eum pro tali habet, esse vitium, non suum. At nullus talis *μητέλωχε* est in rerum naturâ, sed in libris tantum Aristotelis reperitur.

In narra-

Majest.

I.
In Narra-
tionibus.

In narrationibus autem Scripturæ omnia sunt recta & simplicia. Itaque Longinus, licet infensissimus religionis Christianæ hostis, coactus est in Rhetoricā vbi *σει ψει* siue de sublimi genere dicens dixerit & copiosè agit, Mosem hoc nomine commendare, *Quemadmodum*, inquit, *Legislator Hebreworum*, dixit & facta sunt. Et in Nouo Testam. Matthæus & Lucas, cùm scripserint diuersis temporibus, tam fuerunt sibi conscientiæ bonæ mentis, vt non anxiè laborarint in conciliandâ illâ *ἀγφορία*, quæ videtur esse in Christi genealogiâ quam proponunt, quia potuit à lectore, qui non fuerit insanus aut deplorata spei, conciliari.

In Hortationibus deprehendatis Scripturæ grauitatem quandam. Legite Philosophorum scripta, & eorum qui Paræneses scripserunt, etiam tum quum tradunt vitæ instituendæ præcepta, vel sunt hisfuti & barbari, & usque ad eos agrestes, vt videantur abigere à se miseros mortales, vel dum se student accommodare ad captum ingenij humani, & aliquid detrahere de agresti illa rusticitate, sunt molles & effeminati. Maiestas, illa conjuncta cum summâ simplicitate, in solis libris Veteris & Noui Testamenti deprehenditur. Fateor tale aliquid deprehendi posse in libris Apocryphis, sed id iis in locis occurrit, qui nihil aliud sunt quàm Centones librorum Canonicorum, itaque vbi Centones illi locum non habent, deprehendas notas ingenij humani, vt in procœmis & præfationibus librorum illorum.

Jam in Promissionibus & Minis id ipsum videre est. Nam Minæ sunt terrificæ, sed ita tamen vt verba subsidunt infra rei ipsius grauitatem, quod non solet facere ingenium humanum, nam in illis ita sibi indulgent homines vt crepare interdum videantur. Monachos in describendis inferis sudare videamus, atque ita quidem vt Tragœdi videantur; idem deprehendas cùm describunt Christi dolores & cruciatus. At si quis Apostolos, aut Euangelistas, audiat describentes illos cruciatus, nihil tale deprehendet, sed omnia sedata & composita ad grauitatem. Idem cernere est in Promissionibus. Nam licet promissiones sint rerum maximarum, idem tamen temperamentum sequitur Spiritus Sanctus, est enim grauis, sed suavis etiam & vehemens, quiq; plus occultat quàm ostendit, hoc est, qui non sit ostensor; quandoquidem illa occultatio eiusmodi est vt exciter rei desiderium magis magisque cognoscendæ, vt quæ inuoluta cernuntur, si non nisi per inuolucrum visa amabilia sunt, ea sui videndi spe multò vehementissimè animum afficiunt. Itaque non solet Spiritus Sanctus vitam illam beatam describere curiosius, tantum exhibet eam nobis intuendam eo pacto, vt (quod res est) credamus aliquid subesse maius quàm quod animus noster capere possit.

Iam verò in Controversiis, contentionibus & disputationibus hic est character, vt disputatione nunquam sit anxia & sollicita, sed candidè & liberè decurrat; quod obseruatum est ab Hieron. sed perperam. Nam de Paulo sic loquitur, *Apolo-gia ad Pammach.* Videntur quidem verba simplicia, & quasi innocentia homini ac rusticani, & qui nec declinare, nec sciat facere insidias, quounque tamen respergeret fulmina sunt & tonitrua. Locus hic Hieronymi etiam atque etiam nobis est iam expendendus;

Nam ille quidem dicit quod res est, at non eo fine, neque eâ mente, quo fine & quâ mente hic locus à nobis adductus est. Verum quidem est Paulum non disputare Philosophorum more, si respiciamus characterem & disputandi genus, etenim disputat quomodo decet disputare hominem innocentem, & cui res est etiam cum hominibus plebeis. Hactenus igitur Hieronymus dixit quod res est. Cæterū aliorum spe-
stauit.

Scripserat aduersus Iouinianum duos libros, Cuius di-
ctam ex-
penditur.

in his autem libris, quia eorum argumentum erat prærogativa virginitatis præ eorum condicione qui conjuges sunt, multa dixit aduersus legitimas nuptias, vnde factum est vt inciderit in odium, & reprehensionem etiam Cleri Romani, quæ res in causâ fuit cur scriberet Apologiam ad Pammachium nobilem virum, cuius nomen Romæ clarissimum erat, & maximè autoritatis. Sic autem in eâ Apologiâ se tuerit, vt dicat, interesse multū an disputatio dogmatica, an verò gymnasticæ instituatur. Nam, inquit, in disputandi genere dogmatico oportet disputantem dicere quæ sentit, at cùm gymnasticæ instituitur disputatio, non debet id exigi à disputante: idque probat, primò exemplis Philosophorum, tum eorum qui de Christianâ Religione scripserunt aduersus Gentes, vt inter Græcos Origenes, Apollinaris, &c. inter Latinos Lactantius, &c. qui inter disputandum, inquit, utuntur argumentis & Problematibus (vt ipse loquitur) lubricis, quibus Diabolus spiritu contexta dissoluunt, & quia interdum coguntur loquērī quod sentiunt, sed quod necesse est, dicunt aduersus ea quæ dicunt Gentiles. Nempe iis propositum erat refellere quicquid Gentiles dixerint, et si verum illud sit. Sed, inquit, ne videar posuisse alios accusasse, quàm me defendisse proferam Paulum, quem quotiescumque lego non verba mihi videor audire, sed tonitrua. Legite eius Epistolas, & videbitis in testimonio, que sumit de Veteri Testamento, quàm artifex, quàm prudens, quàm dissimilator sit illius quod agit. Videntur quidem simplicia verba, & quasi innocentia hominis & rusticani, &c. Calumniemus igitur illum, atque dicamus ei, testimonia quibus contra Iudeos vel cateras hereses vsus es, aliter in suis locis, aliter in Epistolis tuis, sonans: *Videmus exempla captiuorum, seruirent tibi ad victoriam que suis in voluminibus non dimicant.* Nempe hoc vult Hieronymus, etiam si nuptias damnauerim, non damnaui quod sic sentiam, sed vt negotium facesserem Jouiniano, quomodo Paulus & alij, cùm disputatione, non ea semper dicunt quæ ipsi sentiunt, sed quibus os obstruere queant aduersariis. Hec autem omnia hic notamus, vt sciamus quo cum iudicio, & quæ cum cautione, legenda sint Patrum scripta, nam quando Hieronymus aperte profitetur sibi probari, & ab omnibus laudatum esse, hoc disputationi genus, in quo non quod sentimus, sed quod aduersarium premit atque urget, à nobis adseritur, cautelegenda sunt Patrum scripta, & dispi-ciendum, an quod dicunt dogmaticæ, an verò gymnasticæ ab iis dicatur.

Quod vt intelligatur sciendum est, Aristotelem tradidisse triplicem disputationum finem, nam, inquit, vel disputatur *ἀληθεία*, hoc est, *γνῶσις*, vt exerceatur ingenium, huius disputationis finis est victoria; vel disputatur *πίστις*, nempe vt tentemus quantum possit aduersarius; vel denique *σούχισμα*, vt teneamus

Et sedar.
guitar.

rei veritatem, siue quid sit sentiendum. Sed mirum est prius illud disputandi genus à Patribus, & Hieronymi ipso, tum laudatum, tum usurpatum, etiam cùm res serio agitur: Tum etiam quæ fuit hæc Hieronymi audacia (ausim dicere sacrilega audacia) Paulum ipsum affinem facere huic culpæ? Nam hoc vult Hieronymus, Paulum testimonia Veteris Testamenti adhibere mente alienâ à P. ophætarum mente, quod profecto paulò minus est quam Sophistam agere. Cæterum, si quam fuit Hieronymus vir doctus, tam fuisset peritus sacrarum litterarum (imò confidentius dicam, si tam fuisset religiosus quantum exigerat tanti nominis authoritas in Ecclesiâ) nunquam èd deuenisset, nam non est is Dei Spiritus qui mentitur, qui dissimulator sit, qui torquet in alienum & contrarium sensum Scripturas, sed est spiritus humanus, imò diabolicus, si id fiat per dissimulationem. Cæterum, vt concludam hunc locum, Guitas & Maiestas in disputacione ea demum est, à quâ abest omnis ars, & quæ præ se non fert ullam sollicitudinem aut anxietatem. Atq; is est Character Apostolicarum disputationum. Possemus nos id ostendere, prolatis omnibus locis Veteris Testamenti quibus Apostolus vtitui, atque hanc Hieronymi calumniam refellere, sed non est iam èd digrediendi locus, neque animus.

Sermonis
Scripturæ
Comitatis.

cum graui-
tan-
con-
iunct;

Ostendi-
tur.

Quam nō-
nulli agno-
scere.

Duplici de-
cauia.

Veniamus ad alterum sacræ Scripturæ Charakterem, nempe Comitatem, siue Mediocritatem, Nam (quod & alibi monuimus) in Regibus ea demum vera est Maiestas quæ comitate temperata est; Barbarorum est, dum volunt retinere Maiestate, nullum locum relinquere comitati; Eorum itidem est qui nesciunt regnare, dum student Comitati, negligere Maiestatem, sed Regum, qui vere Reges sunt, hoc est proprium, vt quicquid dicant faciant ve, in eo vtraque virtus eluceat, Maiestas nempe & Comitas. Jam verò in sacra Scriptura vtramque hanc virtutem deprehendimus, Grauitatem nempe conjunctam cum Comitate, idque non vnioco argumento potest probari. Atque inde primùm, quod cùm S. Scriptura iis de rebus tractet quæ maximè sublimes sunt, atque positæ supra captum ingenij humani, tamen eas ita tractat, vt in orationis simplicitate nemo sit qui quidquam desideret; si quid sit obscurum aut inuolutum, id non est tribuendum orationi, sed rei, nam oratio simplex est, & nuda atque aperta. Deinde est in Charaktere, seu genere dicendi aut stilo Scripturæ quædam *ostentatio*, hoc est, Scripturæ author èd usque se demittit, vt iis locutionibus vtratur quæ non sint longè petiræ, sed è proximo sumptæ. Ut nequeamus fati mirari eorum ineptam diligentiam, qui in singulis Scripturæ locutionibus querunt abdita quædam mysteria, non modò enim labor ille inutilis est, sed & magno Ecclesiæ damnō ab iis suscipitur. Cuius rei duplex potest reddi ratio, quarum prima hæc est, Quod sic comparatum sit ingenium humanum, vt, quoties de rebus magnis atque arduis instituit sermonem, èd propæ leat vt nolit de iis simpliciter, candidè, & apertè loqui, quod videre est in omnium Philosophorum scriptis, usque adeò vt legenti ea scripta non modò aliquando obrepataedium, & fastidium, verumetiam subeat indignatio. Cùm igitur hoc sit ingenium humanum,

atque hoc ingenio instructi accedamus ad legendas Scripturas, non est mirum si, dum volvamus videri acuti, nihil cernamus in Scripturâ. Altera ratio hæc est, quod Diabolus, quantum in se est, fouet hanc malitiam ingenij humani, & omni studio atque arte persuadet miseris hominibus remita se habere. Hoc quidem ille fecit in eâ doctrinâ quam t̄ adidit olim Gétibus, omnia inuoluit; quid ita? quæ tradebat ista crassa fuere, vt si sine inuolucro tradita fuissent, sine dubio fuissent contempta. Idipsum conatus est omni æuo, & quidem tum præcipuè cuim agitur de Scripturâ, vt in Pontificiis videre est, qui Scripturam non recipient nisi commendatam ab ingeniø & testimonio humano, quia persuasum habent, Deum non se præbuuisse affabilem in Scripturâ. Qui autem talis est, necesse est eum penderre à testimonio humano, hæredit enim semper dubius & suspensus, sit-ne ea verborum mens quam præ se ferunt, persuadet enim Diabolus multis Deum occultasse in Scripturâ mentem & consilium suum miseris hominibus, quod impudentissimum est mendacium, fœtidissimæque calunia.

*eadem co-
nclusio
ostendit-
tur.*

Sed & alio argumento hæc Dei Comitas in Scripturâ demonstrari potest. Legite exempla & argumenta quibus Deus vtitur in Scripturâ, non videatis esse exempla petita longiùs, sed obvia & veluti ex ipso triuio: nec sunt argumenta quæ non possint percipi nisi à doctis, sed ea sunt vt vel à rusticano possint percipi. Deinde & hoc deprehendimus, argumenta esse ejusmodi quæ cor & conscientiam potius feriant, quam afficiant intellectum, sunt enim ducta omnia à sensu conscientiæ. Itaque nullum est scriptum quod ingenuitate conferendum sit cum Scripturâ. Atque, vt vrat hic hæc comparatione (quæ tamen pri- mā fronte videtur esse aliena) vt in iis scriptis quæ ab ingenio proficiscuntur humano, ea demū maximè admiramus in quibus ista ingenuitas elucet, contra ea scripta in quibus plus inest artis, eo nomine damnamus: verbi gratiâ, si quis conferat Virgilium cum Lucano, aut Homerum cum Virgilio, profecto eum oportet idipsum pronuntiare quod nos, sordebit enim illi Lucanus præ Virgilio, & Virgilius item præ Homero. Miretur aliquis hortos Cæsaris, & miretur idem quod videat in his mundi machinam ingeniosissimè veluti effictam, ipsum veluti mare, montes, sylvas, &c. At postquam inde deducetus est Baias, desinit illos hortos mirari, licet Baiis omnia sint rusticana, Baiis ipsam naturam & naturæ amœnitatem mirabitur, quamvis in illâ naturæ amœnitate omnia sint veluti sylvestria. Atque ita se rem habere hinc deprehendetis, quod si quis ad vnguentem teneat Homericâ carmina, potest ea in omni sermone adhibere, ita vt rei cuilibet, de quâ sermo instituit, aptè quadrant; quod & de Virgilio dici potest, at non pari causâ & ratione: Iam verò vnde hoc nisi ab ingenitatem horum Poëtarum? Quod si ad Sacram Scripturam accedamus istud deprehendetur multò luculentius, nam vnde orta aut nata est seges illa copiosissima iocorum & facetiarum, imò blasphemiarum, quibus impuri & profani homines conspueant aures auditorum, dum se putant facetos & acutos, quum Scripturæ dictis ad iconos & diisteria sua turpissimè abutuntur; vnde, inquam,

*s. Compara-
tione cum
profani
Scriptur.*

in quam, nisi à Comitate & ingenuitate stili Scripturæ?

Verum cum illa Scripturæ Comitate, de quâ haec tenus dictum est, pugnare videtur multitudo Commentariorum, quibus S. Scriptura illustratur. Comitatis enim est imprimis, ut ne oratio sit suspensa & obscura, sed aperta & clara, nam qui vel punctum & concisim respondent, vel recordunt altius animi sui sensa, eos iudicamus superbos & arrogantes. Si ergo ea est Scripturæ Comitatis quem diximus, quos sum attinuit tot edere Commentaria in Scripturam? Deinde, Character Scripturæ is (ut videtur) est, ut deprehendi non possit nisi illius linguae peritis, in quâ primum scripta est. Itaque, dum à nobis traduntur Notæ Verbi Dei, quas agnoscere est omniuni, videtur hoc alienum, cùm non sint omnes, qui in Ecclesiâ sunt, periti linguae Hebraicæ, aut verò Græcæ. Hæc duo amolienda mihi sunt, alioqui non conclusero Comitatatem hanc, quam tantopere virgo esse in Scripturâ.

Commentariorum necessitas vel orta est ex phraseis insolentiâ, vel ex eâ obscuritate quam mens humana inuexit in Scripturam, vel deniq; ex hominum supinâ negligentia. Quod si orta est ex insolentiâ phraseis Scripturæ, nihil inde decedit comitati Scripturæ, nam quæ locutio in hâc lingua, quâ utimur vernaculâ, insolens est, ea in Hebræo tantum ab est ut sit insolens, ut contrà sit vistatissima. Atque hoc est quod profani homines caussantur & criminantur, quod Deus nempe voluerit Verbum suum exstare eâ lingua, cuius locutiones omnes insolentes sint & inusitatæ: Sed iniuriâ hoc criminantur, quia eti phrasæ illæ sint paulò insolentiores, tamen vsu Sacrae Scripturæ iam veluti tritæ nobis redundunt familiares, quod experiéti facile iudicare est. Deinde, oportuit Verbum Dei tradi aliquâ lingua, non enim potuit omnibus linguis tradi, quia hæc est omnium linguarum natura, ut intereant veteres, & subnascantur nouæ, utque sit hîc vicissitudo quædam: verbi gratia, lingua Gallica quæ hodie nobis vernacula est, iis temporibus quibus Deus voluit Verbum suum prodi literis, nulla planè fuit, non erat omnino in terum naturâ, nulla fuit gens quæ eâ vteretur. Id ipsum licet obseruare de reliquis linguis. Sed tamè voluit Deus, summâ sapientiâ, Verbum suum consignari eâ quæ lingua omnium mater est, cumque vellet colligere Ecclesiam in Oriente, voluit eâ lingua tradi Verbum suum, quæ Orientalibus esset vistatissima: Tertiâ Phraseon illarum insolentia (abst modò libido calumniandi) suam habet venustatem & gratiam, nam ausim hoc confidenter dicere, nullam esse linguam in quâ prisce antiquitatis existet expressa altius vestigia quam in lingua Hebraica, adeò locutiones illæ accommodatae sunt ad indolem animi simplicis, & qui inter loquendum ipsam naturam ducem sequitur. Itaque Metaphoræ, tropi qui occurruunt in illa lingua, omnes sunt pleni lumenis, redolent simplicem illam & veluti rusticam, sed antim ingenuitatem.

Sed hic mirum videri posse, quo consilio id ipsum obtineat in Nouo Testamento, quod Deus scribi linguâ Græcâ voluit, quia (ut monet Cicero pro Archia Poëta) lingua Græca latissime patet, & quidem multò latius quam lingua

Latina, Euangeliū autem erat propagandum inter Gentes, quæ penè omnes Græcâ lingua vtebantur, etiam ipsi Romani: obseruat enim Plinius, nullum fuisse honesto loco Romæ natum; cui turpe non esset nescire Græcas litteras, adeò que etiam in ipsâ Galliâ, quæ tum Romanorum erat, & moribus vtebatur Romanis. Jam negari non potest, Nouum Testamentum non esse exactum ad amissim & norman linguae Græcæ, sed potius linguae Hebraicæ; hoc, inquam, alicui mirum videri possit. Atque temperare mihi non possum, quin hoc loco commenorem quod memini me legere in quâdam Epistolâ Basilij ad Libaniū, in quâ excusat dicendi inopiam, quod res illi esset cum scriptoribus barbaris, intelligit autem LXX. Interpretes, quorum locutiones videntur sanè viris doctis (qualis erat Libanius) barbaræ. Respondeat Libanius, verum esse quod dixerat, rem illi esse cum Scriptoribus barbaris, tu tamen, inquit, disertus es, quod debes nostris hominibus. Atque hîc obiter est notandum, Basiliū fuisse omnium Patrum græcorum scriptorem sine controversiâ eloquentissimum: nam in eius eloquentiâ hoc est obseruare, quod, quantum per saeculum licuit, studuit grauitati, cùm plerique omnes illo saeculo luxurient, nam si quæ delibat de Philosophiâ, aut ex litteris humanis, ea eiusmodi sunt, ut testentur reconditam eruditioñem, sed cui ostendandæ noluit operam dare.

Hîc igitur miretur aliquis, quo consilio Deus voluerit N. Testam. scribi phrasæ propterea Hebraicâ: Sed desinet mirari, quicunque tandem ille sit, si cogitarit hoc primum, N. Test. ita scriptum phrasæ Hebraicâ, ut à Græcis facile intelligi possit, tum etiam in N. T. intermixtas esse phrasæ & locutiones Græcas, quæ testentur Scriptorem portuisse (si libuisset modò) Atticè scribere; sed de industriâ factum quod eo genere, quod mixtum liceat appellare, vti voluerit Spiritus Sanctus in libris Noui Testamenti, idque hanc ob causam præcipue, quod iis temporibus Ecclesia Gentium inferenda fuit, tanquam oleaster, oleæ Ecclesiæ Judæicæ; & reuera ita se res habet, nulla omnino fuit Ecclesia, in quâ illis temporibus non essent Judæi. Itaque, cùm Ecclesia Gentium appendix veluti esset Ecclesiæ Judæicæ, voluit Deus hac Gentes hoc veluti vinculo colligere inter se. Deinde Biblia Græca terenda erant manibus Gentium, quæ vocibus quidem Græcis, sed phrasæ Hebraicâ scripta sunt, itaque libri Noui Testam. qui partem Bibliorum faciunt, non debuerunt ita scribi, ut locutiones essent omnino diuersæ, sed ita ut ex locutionibus deprehenderetur harmonia vtriusq; Scripturæ. Ut ergo respondeam ad obiectiōnem de necessitate Commentariorum, quatenus oritur ex insolentiâ Phraseologiæ, aio legitimum eorum esse usum, ut admoneatur lector, nam sæpè fit ut qui à teneris assueti sunt linguae Latinæ aut vernaculae, afferant ad lectionem faciat Scripturæ animum iam imbutum Phraseologiâ vel vernaculae, vel Latinâ, vel Græcâ, vnde fit ut hallucinentur exigentes omnia ad amissim linguae vernaculae, Latinæ, aut Græcæ, non vitio Scripturæ Propheticæ aut Apostolicæ, sed suo, nempe, dum non animaduertunt Biblia fuisse priuatus scripta lingua non Latinâ, aut vernaculae, sed Hebraicâ.

phrasibus
Hebraicis
scripto.

2.
Propter
inuicem
ab inge-
nere hu-
mano ob-
scurita-
tem.

quam vi-
dere est in
locis con-
trouersiis.

Que per-
ueritas
ingenij
humani
exagita-
tus.

3.
ob homi-
num ne-
gligen-
tiā.

Obij. 3.
Propheti-
ci sermo-
nis gran-
diloquen-
tia.

Diximus secundo loco, necessitatem Commentariorum ortam esse ab obscuritate, quam ingenium humaanum inuexit in Scripturam. Interpres Scripturę grauis, & qui s̄esus habet axer- citatos, nō laborat s̄apē in eruendo sensu genuino Scripturę, sed in vindicando potius ab homini- num commentis, nam nescio quā malignitate & cœcitate fit ut obuius Scripturę sensu nobis dis- spliceat, laboratur itaque s̄apie in vindicando genuino Scripturę sensu, quam in tradēdo. Nam dum volumus nimis acutē intueri sententiam Spiritus sancti, s̄apē fit ut oculos distorquesmus, eamque minus videamus. Hæc est illa obscuritas quam ingenij humani peruersitas inuexit in Scripturam. Hoc videre est in omnibus contro- uerbis, & disputationibus cum Pontificiis, aut quibuslibet Hæreticis, præsestim verò in illâ de cœnâ Domini, quantis hîc opus fuit Commentariis ad explicationem horum Christi verbo- rum, *Hoc est corpus meum*, quamvis, si absit alter- candi pruritus sint manifestissima, Dominus, inquit Euangelista, sumpsit manibus panem, benedixit, fregit, & dixit Discipulis, *Hoc est corpus meum: nem- pe, solet hoc fieri in vitâ & sermone communis, ut cùm signum fidei & amicitiae nostræ alicui damus, dicamus, hac est fides mea, hoc est cor meum.* Item, quantis tenebris inuoluit impietas ista Christi verba, *Pater maior me est*: Ariani illico inde commenti sunt, Christum non esse Patri suo æqualem, cùm hoc tantum voluerit Christus, iam qui sim latet, sunt enim dies carnis meæ, nōdum aduenit tempus quo manifestabit Pater qui sim hoc est, (vt loquitur Paulus) nondum est filius Dei declaratus in spiritu. Jam verò obscuritas illa, à peruersitate hominum in Scripturam inuecta, nihil detrahit de comitate Scripturæ, tantum argumentum est humanæ curiositat- is. Nam est genus quoddam hominum quibus nihil facile est & obuium, similes illis qui vellent sibi probari solem lucere, quo genere hominum nihil est molestius, nam quicquid dixeris obscurius est eo quod postulant sibi probati, itaq; nullus est cum illis contendendi finis. Atque ita su- mus omnes à naturâ in religione & salutis nego- tio, comparati. Hoc possit vel inde deprehendi, quod in legendis prophanis scriptis omnes ed conferunt ingenij sui vires, vt expendant ratio- nem elegantiae, verbi gratiâ, in Horatij scriptis Græcismos exosculabunt viri docti, in Auso- nio laudabunt Critici Archaïsmos, cùm ventum est ad Scripturam, irrident illi quod in aliis laudant, & non suscipiunt modè, sed suspiciunt etiam; quasi verò potius liceat Romano viro vti Græcismis, quam Paulo Judeo vti Hebraïsmis.

Diximus tertio loco, necessitatem Commentariorum oriri à negligentia, quod usque adē verū est, vt videoas etiam Commentaria in Di- sticha Catonis, & Catechismos, quibus nihil esse possit facilius. Vnde verò istud nisi propter le- gentium oscitantiam, supinam negligentiam? Itaque nullus est locus tam clarus & perspicuus in Scripturâ, qui non sit illustratus Commentariis, nempe quia ingerenda est oculis dormitan- tis lectoris fax.

Posset & illud objici, quod penè me præterie- rat, nempe, in scriptis Prophetarum Veteris Te- stamenti videri desiderari comitatem istam, & lenitatem atque mediocritatem, quæ in Noui

Testamētilibris occurrit. Prophetæ enim quod- dam dicendi genus securi sunt quod planè est sublime & grādiloquum, vnde fit ut vulgus scri- ptis Propheticis magis afficiatur quam Epistolis Paulinis, ita enim comparati sumus ut verba sonantia nos magis afficiant. Hoc est è arslophi- ni: illi Verbi Dei Comitati, quam deprædicamus. Verū illa grādiloquentia nequaquam cum istâ Comitate pugnat, sed est genus quod- dam dicendi accommodatum illis Ecclesiæ tem- poribus, & verò eiusmodi, vt si Prophetæ hoc genere dicendi non fuissent vsl, ne Prophetæ qui- dem fuissent. Aio igitur primū, hoc dicendi gen- us fuisse illis temporibus Ecclesiæ accommo- datum, quia illis temporibus Ecclesia erat veluti sub Pædagogo, atque (vt Paulus de Corinthiis dicit) fideles erant carnales, hoc est, rudes. Quia ergo Ecclesiæ tempora tum rudia fuere, oportuit etiam dicendi genus esse ad temporum rudita- tem accommodatum, nam quæ generosa viden- tur esse, ingenia, reuera rudia sunt, vt quæ non commoueantur nisi ponantur ob oculos quæ mouent phantasiam, qualis est illa Prophetarum grandiloquentia. Atque hæc dicta sunt de iis quæ Prophetica sunt, nam in narrationibus quæ sunt in V. Testam. in præceptis etiam, omnia de- prehendas esse simplicia, & quidem eiusmodi simplicitatis quæ est in Nouo Testamento, quid enim simplicius est Pentateucho Mosis? Deinde, si Prophetæ hoc dicendi genere vsl non fuissent, ne Prophetæ quidem fuissent: quod sic demonstratur. Duplex est omnino dicendi genus in Ec- clesiâ, vnum est quo vtuntur ij qui non modò afflati sunt Spiritu Dei, sed ita sunt afflati vt rapiantur extra se in ecclasiâ, alterum verò quod proficiscitur ab afflato Spiritu Dei, sed non eo qui gignit ecclasiâ, Prophetæ non modò fuerunt afflati Spiritu Dei, sed ita fuerunt afflati vt, veluti ipsi sibi eriperentur, & extra se con- stituerentur, adē fuit vehemens Spiritus ille, & eorum motus desinebat in ecclasiâ. Ita- que oportuit genus dicendi, quo vsl sunt, ex pri- mere motum animi, & cùm motus ille fuerit ecstaticus, oportuit etiam dicendi genus esse ec- staticum.

At temporibus Noui Testamenti non fuisset accommodatum hoc dicendi genus, ita tum alia fuerunt Ecclesiæ tempora. Voluit nempe Deus cum Ecclesiâ agere quasi cum adultâ. Ita- que in Apostolorum scriptis non est dicendi gen- us ecstaticum, sed omnia sunt sedata & compo- sita, Apostoli sic loquuntur vt res ipsæ loquâtur. Deinde, afflatus Apostolorum non erat similis afflatui Prophetarum, non enim erat ecstaticus, sed compositus & sedatus. Die quidem Pente- costes Apostoli afflati fuerunt Spiritu Dei, & quidem ecstatico, sed hoc fuit extra ordinem, non enim sic corripiebantur ordinariè. Quotum istud? quia inaugandi fuerunt Apostoli, & quidem veluti signo cœlitus dato, quod eiusmodi esset vt expugnaret omnem cōtradicendi proteruiam & pertinaciam, idque videntibus Judæis, qui conuenerat Hierosolymâ acciti religionis causâ è regionibus in quibus viuebant. Sic etiam in Ec- clesiâ nascente Deus voluit extare miracula, sic voluit quasdam esse mulieres quæ isto spiritu ecstatico correptæ mira loquerentur, & quidem mirum in modum, at id non fuit ordinarium, neque

Resp.
eiusque
gemina
redd. ra-
tio.

quatum
vraque
sub N.
Teitam.
locum
non ha-
bet.

neque verò debuit esse. Itaque illi (ut quidem mihi videtur) magnopè erant, qui lectis Prophetarum Scriptis putant idem sibi licere, quod illis habuit, & eadem libertate ut se posse quā Prophetae olim, siue conciones habeant, siue Principes alloquantur. Nam cùm Prophetae rapiebantur in ecclasiis, non modò res suggestebat spiritus, sed & ipsa verba, adeò ut etiam malus. Propheta ea proferre cogeretur quæ proferre noluisse, tanta erat vis spiritus illius. Vnde etiam factum, ut ex tyrannis nullus, nisi qui mente captus esset, fœniret in Prophetas, quid ita? quia cum vaticinabantur Prophetae ita corripiebantur à spiritu, ut manifestum esset eos afflari spiritui, cogerenturque homines fateri, hic est digitus Dei. Neque etiam semper, quotiescumque volebant, prophetabant, sed tum tantum quā in eos iruebat spiritus, ut ait Ezechiel.

Etiam non mihi videntur satis diligenter hoc obseruasse, qui Esaiæ idē tribuant grandiloquētiā, quād esset è stirpe regiā, Amos verò humile dicendi genus, quād esset Pastor; non obseruavunt, inquam, Prophetis spiritum non modò res ipsas, sed & verba dīctāsse. Sanè, cùm leni illo Spiritus afflatus aliquis afficitur, spiritu res ipsas reuelante, fateor genus dicendi varium esse pro varietate ingeniorū, sed in Prophetis id negligandum est, quia Prophetae non modò res ipsas, sed & ipsa verba à Spiritu edocebantur. Fuit quidem Amosus pastor, non fuit tamen seruus aut mercenarius, erat enim Thecuanus, atque omnes Thecuanorum diuitiæ erant in pecore. Sed esto, fuerit mercenarius, non tamen (ut volunt nonnulli) deprehendetur id ex stylo, & dicendi genere, nam hoc ausim affirmare, nihil posse dici Prophetiā Amosi magnificientius, ita ut non possim satis mirari quomodo tam absurdā cogitatio mentem Hieronymi subierit, dum ait genus dicendi ita esse apud Amosum humile, ut facile appareat eum fuisse pastorem & rusticānum hominem, contra verò Esaiæ genus dicendi ita esse sublimē, ut notam faciat omnibus regiam originem. At, inquam, nec ipse Esaias semper sibi similis est, siquidem interdum genere dicēdi vtitur tenui atque humili, & veluti fracto, interdum verò assurgit, & circumducitur? At id ipsum facit Amosus, nempe id sit pro argumenti diuersitate. Sanè in illo dicendi genere, quo vtitur Amosus, nihil est quod non superet eloquentiam Demonsthenis, est enim in sermone elegans & disertus, nihil est quod non sit plenum venustatis, & luminis item; ita ut inde nemo colligere possit eum fuisse Pastorem, aut rusticānum hominem. Quod nonnulli tamen colligere se posse aut uant inde, quod Metaphoris vtitatur è re pscuariā ductis, exempli gratiā, cùm salutē, quam Deus erat exhibitus populo suo, comparat ei qui eriperet lupo ouem, aut extrellum calcaneum, vel auris particulam, quasi verò non vtitur eadē similitudine Esaias? nemo tamen Esaiam inde contemnit, aut accusat humilitatis in dicendi gōnere. Ergo, ut hoc caput tandem concludam, in præceptis tradendis, in narrationibus, vbiq; ea eluet Comitas quam diximus: in scriptis Prophetarum non semper ita eluet, ob eas rationes quas modò diximus. Quanquam & aliter occurrere possumus, nam cùm temporibus Prophetarum instituendis

esset sermo de rebus magnis, quæ nondum euenerant, omnino decebat Sipientiam Dei, ut cùm nondum datum esset res ipsas intueri, saltē animi hominum excitarentur verborum magnificentiā, at vbi res ipsa exhibita est, nihil opus fuit his verborum phaleris.

Cum iis item quæ diximus de Comitate pugnare videtur, quod si Comitas illa sit Verbi Dei Character, Character tantum sit quatenus scriptum est lingua Hebraicā aut Græcā, ut non posse esse Characterem Verbi, quatenus scriptum est lingua Latinā aut vernaculā; quid ita? quia translatio mutat verba & locutiones, itaque non erat hoc adferendum, inquiet aliquis, pro Charactere, nam hic Character non est Character nisi lingua Hebraicæ & Græcæ peritis. Sed hoc nullo negotio solui potest, etenim Character eiusmodi est ut non possit vllā versione, quæ genuina est, immutari aut obscurari. Afferam huius rei exemplum satis crassum, legimus Aue Iohannis præfationes redditas Latinè satis barbare, sed cordatus lector facilè inde deprehendet Auerrhoem fuisse viuum longè disertissimum, manent enim figure, tropi, Metaphoræ, m̄sm. Hinc sit, ut qui etiam versati non sunt in lectione Scripturæ, tamen cùm audiunt concionatorem afferentem Scripturæ verba, mouentur vehementer, non quod phrases sonent aliquid Gallicum, sed quia eloquentiam redolent, manentque altius impressa Comitatis vestigia, quanquam erunt illustriora si adeantur ipsi fontes. Itaque mihi videtur in translationibus idem eueniare, quod in imaginibus quæ solo atramento depinguntur, agnoscas sanè lineamenta & pulchritudinem ipsius rei quæ depingitur, at colores non agnoscas; Sic versiones referunt quidem Majestatem illam & Comitatem Scripturæ, ut satis appareat eum qui vertit non potuisse esse authorem illius Scripturæ. Itaque, Character & genus dicendi, quatenus refert Majestatem coniunctam cum Lenitate seu Comitate, eiusmodi est ut eluceat etiam in translatione.

Sequitur quarta Nota externa Verbi Dei, quæ est, *Eorum conditio quorum operā Deus est vsus in tradendo verbo*. Nam si fuerunt homines rudes & imperiti rerum, si non fuerunt summo loco nati, si nullis humanis instructi præsidii hanc rem aggressi sunt, profectò oportet doctrinā ab iis profestam esse diuinam planè. Fateor imperitos homines nonnulla dicere peritè, at id sc̄pē non fit; satis etiam scio atrābile correptos ita nonnunquam loqui, ut rapiant auditorem in admirationem, satis item scio afflatos à Cacodæmone nonnulla dicere etiā n̄ excelta, sed illa eiusmodi sunt, ut prodant morbum mentis, deinde vbi d se rediere, eorum pœnitent quæ dixerit, vel certè ea non agnoscunt: At non fuit eiusmodi conditio eorum quibus Deus usus est in Verbo tradendo, eant enim viri animo sedato & composito, quæ dixerit eiusmodi sunt ut non sint argumenta animi parum constantis, adeò sublimia sunt & admiranda ut ab homine mortali fingi non potuerint. Sunt quædam hominum commenta venusta & lepida, quæ delectant auditorem, sed quæ homines isti humile & plebeij scripserunt rapiunt auditorem in admirationem, qui cùm fuerint idiotæ, rudes, & imperiti præ reliquā turbā supra populum, omnino necesse est

Obj.
4.

Characterem istam non elucere in translationibus.

Ref.
imo maner & elucet.

4.
Nota ext.
erna.
Conditio
corum
qui tradi-
derunt
Dei Ver-
bum.

fateri eos fuisse Spiritu Dei afflatos. Fateor tamen hic agnoscere magnum discrimen, Nam primis illis Veteris Testamenti temporibus Deus unus est summorum virorum operâ in propagandâ Ecclesiâ, qui Patriarchæ dicti sunt quia illustrium familiarum patres fuerunt & autores. Deinde, cùm ab eo Lex traduceretur unus est Mosis operâ, Mosis, inquam, qui etsi genere fuit nobilis, conditione tamen fuit ignobilis, non enim natus Patriarcharum temporibus, quibus Ecclesia Dei erat populus liber, sed illis est natus quibus Ecclesia Dei erat populus seruus, nam præter electionem Dei nihil tumerat illustre in Israëlico populo; educatus tamen fuit Moses in aulâ Pharaonis, nempe ut vel inde conciliaretur ei aliqua autoritas, minor tamen quam Patriarcharum. Quum ventum est ad Prophetarum tempora, Deus indiscriminatim Prophetas elegit aliquando ex hac, aliquando ex illâ familiâ. Atque hic est tertius gradus. At quum ad Christi tempora ventum est, ad propagandum Euangeliū noluit Deus vti operâ ullius, cuius dignitas aut autoritas tanta esset, ut vila inde conciliari potuerit doctrinæ authoritas. Unus est quidem, sed præter ordinem, viris nonnullis claris atque illustribus, Josepho putâ Arimatheo, & Nicodemo, ijs scilicet fuerunt qui ausi sunt deponere à Pilato corpus Christi, at vix unus aut alter eiusmodi fuere. Paulum etiam vocavit, sed (ut ipse dicit) *ad 2 Cor. 11. 27.* *et 1 Cor. 9. 27.* Constitutâ Ecclesiâ aliter se res habet, promiscuè enim Deus eligit hos & illos. Jam si quis à me requirat rationem huius diversitatis, dicam eam esse sumendam à ratione temporum Ecclesiæ, nam prout Deus voluit rem à nobis considerari, nullis extrinsecus assumptis argumentis, pro ea ratione voluit Ecclesiam suam institui, itaque in dicendi genere id ipsum liceat animaduertere.

Quod ad umbra tum est in visione Eliæ.

Quod & videtur adumbratum in visione Eliæ, Reg. 19. Nam Elias constitutus in antrō audiisse dicitur ventum cuius impetus erat usque adeo vehemens ut dissiparet montes, at Deus non erat tum cum vento illo; deinde, profitetur se audiisse fragorem seu terræmotum, at Deus non fuit in illo fragore; tum narrat se vidisse ignem, at Deus non fuit in illo igne, tum demum audiuimus vocem silentij, siue tenuem, & Deus fuit in illâ voce. Iam allegoricè possumus interpretari ista de quatuor præcipuis temporibus Ecclesiæ Dei, in quibus fuit constituta à creatione mundi ad Christum usque, nempe de Mose, de Prophetis, de Joanne Baptista, & de Christo quanquam hic nolim temere quicquam affirmare, tamen hic Elias, qui post Moseum Prophetatum omnium fuit excellentissimus, videtur distinxisse quæ distinxerat Deus. Nam postquam Ecclesia constituta est, quatuor fuerunt revelationis modi, secundum quos Deus sese diversis temporibus Ecclesiæ suæ patefecit, per ministerium servorum suorum, atque tandem filij sui unigeniti. Nam primò Moses fuit, qui Legem dedit populo, quam accepérat à Deo in monte Sinâ: secundò fuit Propheta, tertio Johannes Baptista, tum Christus & Apostoli. In Lege, in quâ exhibenda audita sunt tonitrua, visa fulgura, &c. Deus non erat, hoc est, non exhibuit se in Lege plenè cognoscendum, neque item in Prophetis, neq; in Joanne Baptista, nondū enim erat exhibi-

bitus Christus, postquam autem est in cœlum euestus, cum plenè est exhibitus.

Græcorum exprobatio est, Iudæos rudes fuisse & ferè imperitos bouatu artium, attamen hoc cedit potius in laudem religionis quam professi sunt Iudæi, quam in vituperium: Etenim oportet illam doctrinam esse diuinam, cuius laudem ingenium humanum non potest sibi arrogare. Sanè Iudæorum operâ non est unus Deus in tradendis disciplinis humanis, sed Græcorum & Chaldaeorum, quodd sapientiam eam quâ censeti voluit populum suum, noluit esse humanam, sed diuinam. Itaque non est nobis magnopere laborandum, ut probemus Iudæos fuisse doctissimos & peritissimos rerum, quanquam ratio suadet Mosen institutum fuisse in omniscienciam, omnibusq; disciplinis Ægyptiorum, at ille huius scientiæ tuæ nulla in scriptis suis reliquit vestigia, nihil enim est in Pentateuco quod sapiat saecularem eruditonem, quin sunt omnia composita ad ingnificantiam hominum animisveram pietatem. Atque id ipsum de Paulo sentiendum est, quem non modò fama accepimus sed didicimus etiam ex ipsius scriptis, fuisse disciplinis saecularibus instructum atque imbutum, attamen ille in Epistolis suis mirrit nuncium saecularibus disciplinis, negat se velle vti persuasoriis humanæ sapientiæ sermonibus, ne euacaretur crux Christi. Paulus quidem versum citat ex Arato, Epimenide, Menandro, sed quam parcè, quam (ut ita dicam) contemptim, non enim solet istis immorari, & totas paginas eiusmodi citationibus implere, quod fortasse potuit; hæc fuit consuetudo & cura eorum qui, longè post tempora Pauli, dederunt nomen Christo. Nam cùm optimè instituti & imbuti bonorum artium disciplinâ accessissent ad Christum, in refellendis erroribus, vel potius prodigiis signis, quibus referata fuit idolatria Ethnica, vti sunt eo genere argumentorum: sed eo ipso docuerunt se non esse autores illius doctrinæ, neque filios immediatè à spiritu sancto. Nam neque Prophetæ, neque Apostoli, neque Moses, neque Patriarchæ, sic factitarunt: diuersa conditio est eorum, qui amplexi sunt doctrinam traditam à Prophetis & Apostolis, nam Apostolos & Prophetas sic oportet agere quomodo decet eos qui Dei intermissioni sunt, à Deo missi immediate. Quamebile etiam alibi dictum est à nobis (quod etiam atq; etiam obseruandum est) conditionem hanc necessariam fuisse in Apostolo, ut viderit Christum, quomodo Paulus afferens Apostolatum suum, Non sum (inquit) ego Apostolus, non vidi Dominum Iesum, & vidi autem in visione propheticâ.

Nota quinta externa est, Consilium eorum quorum operâ unus est Deus intradendâ Doctrinâ celesti. Dicat aliquis fortasse, stultum esse assertere consilium pro Notâ, nam consilium mentis est quæ autem sunt mentis illa latent, quæ autem latent non possunt esse Nota, nam omnis Nota patere debet, omnis Notæ hæc est conditio, ut notior esse debeat eo cuius est nota. Sed consilium tamen colligi potest certò ex iis quæ externa sunt, ut in hoc arguento, certum est consilium Prophetarum & Apostolorum non fuisse decipere, itaque eo ipso probari potest eos fuisse viros bonos. Non fuit autem eorum consilium decipere, nam quorum ea mens est, iij vel lucri causâ, vel dignitatis

Iudei ar-
tium sa-
culatiuni
imperiti.

Moses

& Paulus
et si periti
eas tamen
non ostendant.

5.
Nota ex-
terna.

Consilium
eorum
qui tradi-
derunt.
Dei Ver-
bum.

quod non
tu e. non
decipere.

tatis adipiscendæ gratiâ, vel etiam voluptatis aliquius sensu, ed impelluntur ut velint decipere. Iam nisi quis velit splendidè insanire, non iam dico perfidare frontem, non potest hoc Apostolis aut Prophetis affingere. Nam fuerunt omnes miserrimi (si spectemus ea quæ ingenio humano grata sunt & accepta) conditione abjectâ & contemptâ, & penè omnes martyres fuere. Ac ne quis putet eos incidisse per incogitantiam in has ærumnas (quod Pseudoprophetis & Hæresiarchis aliquando accidit) non modò præscij fuere harum calamitatum, sed vltro sese exercendos & cruciandos tot malis tradiderunt; eo lubentius uxor hac voce tradiderunt, quia vox est visitatissima in Ecclesiâ Judaicâ. Deinde docuerunt Prophetæ & Apostoli ista esse contemnenda, & quidem exegerunt hoc tam seuerâ lege, ut qui nolit hanc subire conditionem excludatur spe potundiæ beatitudinis. Itaque, non est credibile aliunde profectam doctrinam illam, quam eiusmodi homines annuntiarunt, quām à Deo. Neque ullam veritatis speciem habet Græcorum calunia, homines illos studuisse decipere alios homines. Certè authores superstitionis inter Gentes ferè Principes fuere & Magnates, atque iij omnes sibi & suis conciliarunt dignitatem. Iam res est planè stupenda & admittanda, quod Moses, cùm pro carnali statu Ecclesiæ tunc temporis idem dux esset, & Princeps, & Doctor, tamen noluit ullum habere è posteris suis pro Principe & Rege. Neque verò semetipsum in Regem creauit, quod res ipsa & euentus clamat; quī enim proclivius fuisse quām regiam dignitatem tribuifse sibi & suis? Scriptum enim est, obediuisse populum Deo & Moysi. Imò principatum tribuit tribui Judæ, nempe Dei afflatu, vnde nasciturus erat Messias, hoc est, voluit tribum Judæ principatum obtinere, non tamen semper aliquem ex illâ tribu, sed tribum ipsam supra reliquas principem esse. Itaque, nomen mysticè tributum fuit huic tribui, nam Judæ nomen est Confessor, nempe, iij qui Deo confitentur laudemque tribuunt, iij demum principes sunt. Huc accedit etiam, quod diuini illi Scriptores etiam semetipso notant, inurunt sibi notas indelebiles, notas, inquam, imbecillitatis humanæ, non diffitentur virtus sua, non dissimulant tenuitatem conditionis suæ, non sunt laudum suarum buccinatores, & si quid sit in ipsis in quo deprehendi possit ingenium & industria, hoc in solidum acceptum ferunt Deo,

Sed, inquiet aliquis, esto, noluerint decipere, attamen decepti decepti, non fuit fortassis eorum consilium decipere, sed quia in magno errore versabantur, reliquis authores fuere huius erroris. Resp. Isto loco ista cauillatio nulla nullum habet locum. Nam et duplex docendi genus, vnum est quo quis se profitetur authorem doctrinæ quam tradit, & est aliud docendi genus, quo quis non profitetur se esse authorem doctrinæ quam tradit, profitetur tamen in genere vnde didicerit. Magna est inter ista duo differentia, nam qui profitetur se authorem doctrinæ quam tradit, oportet studuisse mentiri, si modò mentitur, at qui ab alio deceptus est & inductus in errorem, longe aliter se res in eo habet; vnde fit ut Hæresiarchas non feramus, feramus tamen deceptos ab hæresiarchis. Jam Apostoli profitentur

se esse authores, nempe extrinsecus authores, doctrinæ quam tradunt, itaque hic (si modò virtus boni sunt) nullus est deceptioni locus.

Sed, inquiet aliquis, errarunt fortasse, nempe animus humanus ita est comparatus à naturâ, ut in iis quæ excogitauit plerumque erret. Ita est. Verum si neget quod excogitauit se excogitauisse, eum oportet esset virum malum. Atqui Apostoli & Prophetæ aiunt se hæc non excogitasse, sed instinctu diuino hæc dixisse, atque accepisse ista reuelata diuinitus. Probandum itaque est, Apostolos & Prophetas fuisse viros bonos, ita res confessa fuerit. Deinde duplex est, pro ratione huius argumenti, doctrinæ genus. Vnum est earum rerum quas quis profitetur se vidisse, alterum earum quas quis non quidem profitetur se usurpare oculis, sed accepisse, aut verò animi agitatione collegisse. Iam verò quæ tradidit Moses, quæque Apostoli & Prophetæ tradiderunt, ea sunt eiusmodi ut ea omnia, aut maximam eorum partem, viderint, putâ legem datam in monte Sinaï, aut Christum in terris viuentem, docentem, morientem &c. Vnde Johannes Epist. Cath. I. Qua vidimus oculis nostris, qua spectauimus, quæq; manus correctarunt nostra, de sermone vita, id annuntiamus vobis. Certè, non modò mali & impij, sed omnino insani hominis esset hæc tradere atque affirmare, si vera non essent, sed ab iis confessa, & quidem hæc tradere nullo consilio, nullâ spe, præter eam quæ reposita est in cœlo. Atque hoc est genus eorum qui Scripturas sacras tradiderunt, in quibus nemo reperiat argumenta motæ mentis, quin omnia contra composita sunt & sedata. Hæc est nota quinta externa Verbi Dei, nempe, Consilium eorum qui ihud tradidere: quod consilium locum non habet in Mahometate, nam ille hoc suo commento imperium sui arrogauit, & suis.

6.
Nota extera,
Miracula.

Sexta Nota externa, quâ internoscimus doctrinam illam coelestem, petita est à Miraculis. Atque hic ante omnia vos volo monitos, hanc Notam sapienter objici hominum oculis, etiam in ipsis Apostolorum scriptis, ut argumentum internoscendæ illius veritatis quam Apostoli prædicabant, nam doctrina illa confirmata fuit signis & miraculis, itaque non negligenda fuit à nobis hæc Nota. Ut verò quantam vim habeat, ad conciliandam autoritatem huic doctrinæ, perspectum habeamus, duo præcipue hic sunt obseruanda, quorum prius quidem hoc est, ut competunt atque exploratum sit vera esse ea miracula quibus doctrina hæc confirmata est. Diabolus, quem quidam scitè & eleganter Simoniam Dei appellantur, solet falsis miraculis miseris hominibus illudere. Hæc autem est veri miraculi conditio, ut vel in re ipsâ quæ sit, vel in ipsâ agendi ratione, manifestum sit aliquid factum esse è nihilo, hoc est, nullam superfluisse vim in eo causarum genere, quas secundas vocant, cuius interuentu res tanta potuerit perfici ut in excitatione mortuorum, in cœco verè cœco, quinō laborat scotomate, sed qui verè cœcus est, si ei restituatur visus: item si quis laboret febri, nec intercesserit vlla causa secunda, miraculum est si sanetur, quia, ex lege naturali, nihil sit sine causa secundâ, postquam peruenientum est ad causam primam, sine causâ secundâ, miraculum est. In ipsâ re id sit, cùm res est eiusmodi, ut nullius

quid sit
verè Mi-
raculum.

causæ secundæ vi potuerit effici; in ratione autem agendi, quâ res producta est, id sit, cùm nullâ secunda causa interuenit, potuit tamen interuenire. Vt si excitetur mortuus, res est eiusmodi ut nullius causæ secundæ interuentu potuerit effici, at si cureretur febris, res non est eiusmodi ut non potuerit effici à causâ secundâ, itaque ut sit miraculum, oportet eam curationem fuisse eiusmodi ut nulla causa secunda interuenire, diximus enim in genere rerum naturalium nihil sine causis secundis posse fieri, quæ si non interueniant, oportet rem factam esse ènihil.

Qui fal-
tum Miracu-
lum à
vero di-
gnoscatur.

ignosci-
tur.

1.

Sed vnum hic oboritur, quod possit rem minùs attente consideranti negotium facilius, quærat enim aliquis, in modo rei agenda quâ possit internosci verum miraculum à falso, nam quod ab eâdem causâ semper proficiuntur, id eiusmodi est ut ex eo semper sciri & colligi possit causa necessariâ & certâ, at cùm effectum aliquod potest adscribi pluribus causis, non potest vera causa certâ colligi: verbi gratiâ, curata est febris, quid si curata fuerit interuentu causæ secundæ, non fuerit miraculum; at vnde hoc deprehendetur? nam præstigia vsque adeò conjunctæ sunt cùm arte, ut prope videantur miracula. Sed hic ratio patrandi miraculi, & miaculi euentus, quæstionem facile definiunt. Ratio patrandi miraculi, putâ si nulla eccebat superstitione, nullus titus superstitiosus, sed sicut omnia candidè & aperte, quanquam & Diabolus id potest imitari, sed ita ut diluceat fraus atque fucus. Sed istud præcipue fit in euentu miraculi, nam si drepente curetur febris, fuerit que curata interuentu causæ secundæ, æger quidem conualeset, sed non valebit statim, poterit quidem causa secunda nobis ignota tollere febrim, at non ita ut non hæreant adhuc in ægrotto quædam morbi vestigia, sed si non modò drepente morbus pulsus fuerit, sed pristinam quoque sanitatem & vites recuperâit æger, miraculum est. Hoc posterius liquidum est, nec egit probostione aut explicatio-ne, sed neque illud prius de titibus superstitionis, atque quod dixi, præstigiosa miracula raro fieri aperte, & in hominum luce, sed clam atque veluti oppenso velo, quod faciunt circulatores & agyrtæ. Verum, quod vix refelli potest, in istis curationibus, quæ miraculi speciem habent, tametsi momentaneæ sint, id observare est, quod non sicut sine insigni aliquâ mutatione corporis, quæ gignit aliquem sensum. Vnicum exemplum mihi sufficit. Scripsit Lipsius duos libros, alterum de diuâ Virgine Hallensi, alterum de Diuâ Virginie Aspricollis, in illis libris operosè atque accuratè, summâ adhibitâ diligentia, notat personas, morbos, tempus quo ægi leuati fuerunt suis morbis. Attamen hoc obseruaueris in his miraculis, nullum esse prioris generis miraculum, etiamsi quid vetuerit hominem vel superstitionem, vel minus Christianum, hæc finxisse. Sed tamen esto, non finxerit, sicut vera quæ dixit, non erunt tamen illa veris accensenda miraculis, quia eiusmodi sunt ut non pertineant ad prius genus miraculorum, neque enim vlla sit mentio vlli excitati à mortuis. Neque etiam miracula illa pertinere possunt ad secundum miraculorum genus, quia imprudens quidem ille, sed tamen haud dubiè Deo huius mentem atque calamum ita regente, notauit in omnibus illis miraculis

sensem aliquem doloris, vt si cui pes fuerit contractior, aut tibia, vel coxa luxata, notat ægrum sensisse vim præsentem numinis Deæ, sed non sine acerrimo dolore, itaque interuenient causa secunda necesse est. Et certè in curationibus magicis id ipsum animaduertere licet, nam sunt qui arte illâ magiâ mira faciant in humano corpore, sed ita tamen illa faciunt ut sentiatur aliquis dolor & motus in corpore, at vera miracula, quæ sunt posterioris generis, non sunt eiusmodi, nam sunt citra vllum sensum aut mutationem, preter eam quæ apparet in euentu.

Atque hæc à nobis disputata sunt de Miaculis, vt internoscantur vera miracula, quibus vera doctrina confirmata est, à falsis quibus confirmatur falsa doctrina. Certè illi ostentant in Idoliis suis, in tabellis depicta multa miracula, sed hoc nemini debet mouere admirationem, nam memoriâ patrum nostrorum in Insulâ Tyberis, vbi olim fuit Aesculapij templum, etutæ sunt tabellæ æneæ & marmoreæ, quibus in tabellis habebantur insculpta vota, & votorum euentus. eorum qui ad Aesculapium confugiebant. Et qui voluerit legere libros doctissimi Medici Hieronymi Mercurialis, deprehendet in illis exempla illorum votorum, nec votorum modò, sed & euentus votorum, vt ne cuiquam mirum videatur, aut insolens, quod nos videmus hodiè in Idoliis fieri id ipsum quod olim ab Ethnici usurpatum est.

Sed tamen res nondum sic videtur confecta; nam demonstrandum est omne miraculum debere esse eiusmodi quale à nobis descriptum est. Id vero facile demonstrari potest, nam cùm miracula adhibentur ad confirmationem doctrinæ cœlestis oportet ea esse eiusmodi ut nequeant fallere, non erunt autem eiusmodi, si talia sint quæ possint ab vlla creaturâ profici, nam omnis homo mendax, sed debent profici à solo Deo, qui non potest mentiri. Itaque oportet miraculum esse signum rei certæ, nam cæteroqui Scriptura nos monet, falsos Prophetas miracula edituros. Et Donatistæ objiciebant Orthodoxis miracula, sed Augustinus respondet illis, Deum nos fecisse cautos aduersus eiusmodi miracularios, siue mirabilioris potius, quippe qui nos monuerit fore aliquando eiusmodi præstigatores.

Alterum quod obseruandum diximus in miraculis, est Tempus, neque enim quis tempore solet Deus vti miraculis ordinari, hoc est, cœbro & frequenter. Sed hoc fit vel quando Deo libuit ratione quâdam extraordinariâ docere eos per quos ei placuit docere Ecclesiam, vel quoties voluit eos, per quos Ecclesiam docuit, ea facere quæ non conueniunt ordinariis doctoribus Ecclesiæ, vel cùm docet Ecclesiam per certos quosdam homines, quorum veritas non potest facile perspici nisi accedant miracula, vel (quod videtur eodem recidere, et si res videatur aliter se habere) cùm Deus Ecclesiam renouat, & statum Ecclesiæ mutat. Sunt qui iactant se esse Prophetas, atque afflatores Dei Spiritu, non modò afflato qui fit per Dei verbum iam in Ecclesia traditum, seu cripto, vt à Mosis temporibus usque ad nostra tempora, seu viuâ voce, vt primis illis temporibus, Profecto oportet eos facere miracula, si volunt probare se eos esse quos esse se profitetur, quia

Et ipsi
Ethnici
habue-
runt falsa
Mira-
cula.

Miracu-
lam ex
doctrina
principi
dignosce-
dum est.

Quando
Deus Mi-
racula
adhibeat.

Nempe
1.

quia quod est extraordinarium non nisi extraordinaria ratione probari potest. Itaque, vel omnes Prophetæ miracula ediderunt, vel in illis aliquid inerat miraculi simile. Deinde, si quis sit Doctor qui non modò verbo Ecclesiam reformat, sed faciat quod videtur esse Magistratus, verbigratiâ Elias qui Balaam Sacerdotes occidit, & Moses, qui cùm esset priuatus se gessit pro Magistratu, quia cùm actio ext' aordinaria est oportet probationem esse extraordinariam, ita que opus est miraculis quæ à solo Deo proficisci possint. Objiciat aliquis, Magi Aegyptij effinxerunt quod Moses vere fecit. At id in pediculis facere non potuerunt, quod tamen minus fuit operosum. Elias impetravit cœlitus ignem, & Magi se penitentie. Ó hoc faciunt præstigiis suis, attamen prouocatus Diabolus hoc non potuit, cùm veluti deposito pignore Elias certoret cum Pseudoprophetis. Sic sortilegij reis omnis vis petit, cùm renentur carcere conclusi, quia tum veluti prouocantur. Vel sunt miracula tum cùm ea docentur, quibus sine miraculo credi vix potest, vt cum prædictitur singularis euentus nondum anteà ruelatus, oportet interuenire miraculum, hoc est, tum id videtur conuenire. Jam hic singulares euentus à promissionibus diuinis de vitâ æternâ distinguendi sunt, quia istæ cognosci possunt ex naturâ omnis religionis, quæ non est religio nisi nos erigat in spem vitæ melioris, cùm prædictiones sint certarum rerum quæ Ecclesiæ, aut persecutoribus Ecclesiæ, euenturæ sunt, quia designant gentes, tempus, locum, hic opus est miraculis, quia homines eo sunt ingenio vt quod metuunt, vel optant, id sibi persuadeant euenturum: Ideoque visum est prouidentiæ diuinæ, vt internosceretur, vel indere seruis suis quæ essent miraculi instar, aut facere per eorum manus miracula. Tum etiam miraculis opus est cùm status Ecclesiæ innouatur. Innouari autem dicitur, non cùm ea mutantur quæ hominum ignorantia & peruersitate introducta fuerant, nam tunc dicitur Ecclesiæ morbus curari, itaque necessaria tunc non sunt miracula. Sed nobis hic status Ecclesiæ dicitur innouari, cùm status à Deo institutus, & qui debuit obtinere ad certum tempus, mutatur & succedit ei ratio Ecclesiæ gubernandæ, quam voluit Deus succedere, quâ in re nulla est in Deo inconstantia, quando obtinuit ad certum tempus quod voluit Deus obtinere, sed tamen illud, quantum quantum est (est autem maximum) conueniens fuit vt miraculo ob-signaretur.

Ventum est iam ad eam disputationis partem de Miraculis, quæ postulat vt quæ generatim de Miraculis haec tenus dicta sunt, ea speciatim accommodentur ad institutum nostrum. Hic autem colligenda sunt, veluti in summam, omnia quæ haec tenus dicta sunt de Miraculis. Summa autem hæc esto, Miraculum est quo sit aliquid ex nihilo, idque tribus modis accidit, vel ubi nulla operi materia substrata est, vel si substrata est operi materia, in materia nihil inest eiusmodi vt sit, id quod dicunt Scholastici, potentia passiva, quæ potentia naturalis est, & materiam aptam reddit vt formam admittat, seu accidentalis sit hæc forma, siue essentialis: vel inest quidem materiæ potentia passiva, sed deest agens naturale, vis nempe actiua, qualiter oportet esse in causis se-

cundis, ita vt causarum secundarum locum obtineat Dei nutus. Deinde, dictum est miracula ordinariæ non patrari, sed certis quibusdam temporibus, non quod extra illa tempora nullum edatur miraculum, sed quod id sit rariu. Tempus autem quo sunt miracula definitur tribus circumstantiis. Primo, Quum doctores Ecclesiæ eiusmodi sunt vt profiteantur Ecclasiæ & spiritum Propheticum; vt hinc internoscantur Prophetici Enthusiasmi ab iis Enthusiasmis qui sunt è sedibus infernis, Deus voluit vel in personis Prophetarum, vel à Prophetis edi miracula; Vel, cùm quæ proponuntur à Prophetis sunt eiusmodi vt ordinariæ reuelatione colligi nequeant, cùm sint certorum euentuum prædictiones, & hic opportunum est vt miraculum patretur vt vaticinio concilietur fides, cùm sit de futuro, & multi sint Pseudoprophetæ: Vel cùm doctores Ecclesiæ ea aggrediuntur, quæ videntur non pertinere ad officia Doctorum, cuiusmodi fuit factum illud Eliæ, nam Magistratus est vti gladio, non Doctoris, aut Prophetæ, itaque oportuit intercessisse miracula. Denique tempus Miraculorum idoneum est cùm innouatur status Ecclesiæ, innouatur autem, cùm qui Ecclesiæ status à Deo præscriptus est & institutus, is antiquatur vt successat nouus status.

Jam ista facile accommodantur ad institutum nostrum. Nam doctrina Christiana confirmata fuit in miraculis primigenitis, in quibus patrands nulla materia substrata fuit, vt in quinque panibus quibus pauit Christus infinitam penè multitudinem, aliquid creatum fuit ex nihilo: vnde refelluntur illi qui ementiri nomen Christianum, audent tamen affirmare mundum non esse creatum ex nihilo, aut verò non posse id probari ex Scripturâ. Deinde, & miraculis secundi generis Christiana doctrina confirmata est, in quibus materia est substantia, sed cui nulla inherat potentia passiva: verbi gratiâ, excitati sunt mortui, cœcis à natura data est videndi facultas, inerat quidem materiæ potentia (quam Scholastici vocant) Obedientialis, sed eiusmodi potentia non est reuera & propriè dicta potentia, sed tantum eiusmodi aliquid quod rectius dici possit non implicatio contradictionis: nam potentia illa obedientialis nihil aliud est quam non repugnantia in subjecto, quatenus refertur ad potentiam diuinam præsupponit tamen repugnantiam quatenus subjectum consideratur in se, & iuxta eam quam habet ad causas secundas. Et miraculis tertij generis confirmata est doctrina celestis, nam mortali curati sunt cum ab Apostolis, cum à Christo. Fuit quidem aliquando in subjecto potentia passiva, potuit aliquando mortibus à Christo curatis curati pharmacis, vt febris, attamen miraculum fuit, est enim aliquid ex nihilo aliquid factum, quia in causis secundis nulla fuit potentia actiua, quia nullæ fuerunt causæ secundæ. Certè omni potentia passiva responderet potentia actiua in naturâ, quoties ergo actiuum non adhibetur, & tamen id sit quod fieret si adhiberetur, miraculum est.

Sed est aliud considerandum in miraculis, quod accommodandum est ad institutum. Nam Christus & Apostoli non profitebantur se esse vulgares homines, & ordinarios Doctores, sed Christus, qui videbatur esse tenthum homo,

Tempore quo sunt.

Doctrina Christiana confirmata fuit Miraculis Primigenitis.

Secundi.

Tertij.

Quæ Christo & Apostolis opus fuit Miraculis.

profitebatur idem se esse Deum; Apostoli negant se esse missos ab hominibus, sed profitentur se missos à Deo, & ratione extraordinariâ. Itaque opus hic fuit miraculis. Jam miracula edita sunt à Christo & Apostolis in huius rei confirmationem, *Opera.* inquit Christus, *testantur de me,* &c. *Credite operibus que ego facio,* si mibi non vultu credere. Certè, qui primitus in Christum crediderunt, tali argumento mori sunt ferè omnes ad eum amplectendum, *Nemo facit opera sicut tu,* inquiunt Apostoli ad Christum. Et profectò hoc argumentum magnum habet pondus, non solet enim Deus perhibere testimonium mendacio. Itaque, si Christus fecit ea quæ non potuerunt fieri nisi à Deo, necesse est Christum fuisse illum Messiam quem in Prophetis promissum & descriptum habemus, nam Herodes cœlitùs ab Angelo fuit percussus quod gloriam Deo non tribuerit, cùm non est abominatus illam populi vocem, *Vox Dei non hominū.* Quare Deus non dedisset viam patranderum miraculorum Christo, qui se profitebatur Dei Filium, adeoque Deum, nisi reuera talis esset. Deinde, Christus certos quosdam euentus prædictis, de quibus non potuit certum fieri iudicium ab hominibus non afflatis spiritu Prophetico, nisi accessissent miracula, verbi gratiâ, prædictis fore ut templum Hierosolymitanum breui & quareetur solo, & euenit quod prædixerat. Cùm Christus esset potens miraculis, & testatus fuisse operibus non modò præsentiam Spiritus, sed aliquid sublimius, non caruit illud vaticinium fide apud auditores, caritatum fortasse si aliquis ex Doctorum turbâ id denunciasset. Sic Apostolo, um temporibus Prophetæ fuere, verbi gratiâ Agabus, vnde conciliata est illis fides atque authoritas? quia illi Prophetæ loquebantur linguis, aut in illorum personâ aliquid erat miraculi simile. Deinde, Christus & Apostoli multa fecerunt quæ pertinebant ad Magistratum, nam Christus flagello ex funibus confecto eiecit è templo trapezitas, sive nummularios & mercatores: In ipso facto erat miraculum, quod res gesta sit tantâ authoritate, ut obstupuerint omnes; neque quisquam repertus sit qui ausus sit contra hiscero. Sed multò maius est quod Christus statum Ecclesiæ immutauit, Apostoli qui Christum secuti sunt, statum, inquam, Ecclesiæ, qui a Deo constitutus erat, sed constitutum ad tempus.

hodie vero nobis nihil opus

Jam verò, me tacente, positis respondere iis qui poscunt à nobis miracula, nempe, neminem esse nostrum qui se profiteatur Prophetam, hoc est, afflatum spiritu Prophetico, qui profiteatur se & inserviā rapi, non sumus Enthusiastæ. Itaque injuriâ à nobis petuntur miracula, profitemur nos docere quomodo solet Spiritus S. & quis docere suos ordinariè, nihil profitemur ex ordinariis, non debent igitur à nobis requireti miracula quando non id profitemur quod in edere miracula. Vnusquisque si quod professionis est suæ faciat, satisficerit officio. Deinde, nec profitemur nos prædicere certos quosdam euentus nunquam antea reuelatos, sed nec euentus, qui reuelati sunt, aliter prædicimus euenturos, quam quomodo decet facere denunciantes, quorum est prædicere quod prædictum est anteā: nihil ergo opus hic est miraculis. Neque ea nobis tribuimus quæ non conueniunt Christia-

nis & Doctoribus in Ecclesiâ, neque statum Ecclesiæ à Domino constitutum innouamus, tantum ea studemus ex Ecclesiâ eliminare & exterminare, quæ hominum vel ignorantia, vel fraus, inuexit in Ecclesiam: & quoties huius nostri facti reddenda ratio est, proferimus Veteris & Noui Testamenti libros, veluti tabulis obsignatis agentes. At verò exigere ab iis qui tabulas proferunt obsignatas, miracula, est hominis aut nequissimi, aut verò furiosi, cum enim miraculis opus est cùm desunt, aut obscuræ sunt, tabulæ, at cùm tabulæ præstò sunt & luculentæ, aded ut non sint obscuræ, quorsum deceret Maiestate diuinam ut ederentur miracula?

Sed nondum exemptus est omnis scrupulus, possitenim quis responsare, frustrâ adducim miracula pro nostrâ doctrinâ, quando non sumus inspectores miraculorum, nec ipsi viderimus ea patrari, fando quidem accepimus doctrinam miraculis confirmatam, cæterum quæ fando quis accepit, ea nouit famâ, non certò: sic videtur periisse omnis huius Notæ vis. At nos huic objectamento duo opponimus, quorum prius hoc est, quod nos non iam tradidimus Notas quæ omnibus omnino hominibus notæ sunt, sed eiusmodi quæ saltem quibusdam hominibus, cuiusdam sæculi, notæ fuerunt: Sed ne videamur hîc tergiuersari, neque rectâ occurriere. Respondeo, esse quandam famam, quæ tantâ esse debet, tantæ, inquam, authoritatis, ac si rem ipsam oculis usurpassemus.

Objec.

Ref.

2.

Disputationem de Miraculis, quatenus Notæ sunt doctrinæ cœlestis, è perdiximus vnde cœptum est quæri, quo pacto, si nobis inspectibus miracula edantur, miracula Notæ esse possint, nam quæ fando accepimus ea fidem vix impetrant, aut incertam & obscuram impetrant, nam fama est tam fisci prauig. tenax quam nuncia veri. Hanc difficultatem vt amoliamur, constituimus disputare de famâ: Etenim si omnis fama eiusmodi est ut sit eadem fallax & vana, nullâ ratione constare nobis poterit de Miraculis ante nos, primis illis sæculis, patratis, at si quædam est fama cui fides sine impudentiâ non potest detrahi, etiam si illis temporibus nati non fuerimus, tamen si famâ istâ miracula ad nos peruererunt, tantum valebit fama quantum ipse aspergus oculorun. Famam autem eiusmodi ut ei fides sine impudentiâ non possit detrahi, definimus tribus conditionibus, quarum prima hæc est, ut sit præca & constans: Nam iij Scriptores, qui vixerunt dñi post ea tempora quorum Historiam profiterunt se describere, minus credendi sunt quam iij qui vixerunt iisdem temporibus, nam oportet eos multa addidisse de suo. Et hæc doctrina multum habet usum in historiâ Ecclesiasticâ, nempe ne temere fides adhibetur scriptoribus. Deinde, oportet famam esse constantem, nam si fama excusat magnos aduersarios, & verò confutata fuit, etiam si præca fuit, attamen quia ad hanc antiquitatem non accessit constantia, non potest iure meritoque exigere à nobis fidem: Veritas enim rerum gestarum cùm clara est, tanta est, tantam diffundit sui lucem, ut nemo sit qui contra hiscero possit, nisi tum cùm memoria rei cœpit consenserere. Quam multa sunt in Poetarum scriptis fabulosæ, quæ fama commendavit, sed huic

Non omnis fama est fallax & incepsa,

sed quamdam est certa, cuius tres sunt conditiones.

1.

& constans,

vt sit præca,

2.

qualis non sunt fabulosæ

Poetarum

huic

huius generi famæ hæc conditio antiquitatis & constantia nequaquam conuenit: Nam Poëtæ noui sunt ornes, quæ narrant prisca sunt & antiqua, non profitentur se ea vidisse quæ fabulantur & fingunt, tum omnibus sacerulis à viris sapientibus, qui Poëtas interpretati sunt, confutata est vanitas, & conuicta sunt mendacia eorum. Hic longè aliter se res habet, nam & fama prisca est, & profecta primùm ab *anislaus*, tum confirmata eorum omnium consensu, qui ab iis temporibus ad hæc usque tempora vixerunt. Dicit aliquis, at apud Ethnicos non obtinuit fidem hæc fama: Nempe Gentis fuerunt hostes infensisimi hujus doctrinæ, ne quis miretur si apud eos minus credita sunt miracula. Certè nobis satis superque deber persuadere famam hanc esse veram, cùm sit prisca, cùm sit constans, cùm à nemine confutata sit, sed ne allatrata quidem. Etenim Cæsaris & Scipionis, & Hannibal res gestas & admiramur, & quantum in hoc generè fieri potest, magno assensu comprobamus, quia videtur esse inhumatum prorsus, atque adeò animi efferauti & barbari, fidem detrahere rerum gestarum à præclaris illis viris, sine ullo certo arguento.

Sed huc accedit & illud quod multò firmius est, erit autem hæc secunda conditio famæ cui adhiberi debeat fides, quod huius famæ authores, qui hæc nobis prodiderunt, sic ea prodiderint, ut si mentiti sunt, necesse est haberi eos non pro impiis modo, sed stolidis & mente captis, Jam verò non posse eos haberí pro impiis supra demonstratum est, neque verò pro stultis, & imperitis planè rerum humanarum habendi sunt, neq; enim vel infensisimi Religionis Christianæ hostes hoc dixerint, nam appellant testes miraculorum eos ad quos scribunt: imd in Epistolis Paulinis nihil occurrit crebrius, quām eorum miraculorum mentio quæ apud eos & ab iis patrata sunt ad quos scribit, non fuisse hoc impudentiæ modò sed insaniæ, si Paulus mentitus esset, non enim adfert argumenta remota ab eorum hominum sensibus, ad quos scribit, sed ea adfert miracula quorum patrandorum ij ad quos scribit erant organa, imd prouocat ad miracula, atque inde fidem facit Apostolatus sui. Nemo est impostor, præsertim si eius authoritas vocatur in ius, qui ausit sic agere, conscienti sibi imposturæ. Dicimus igitur quod res est, eam famam meritò obtinere fidem, cuius authores sic quæ famâ nunciata sunt commendarunt posteris, vt ab iis qui tempore ipsorum vixerant redargui possent. Certè in Alcorano nulla, aut infrequens, fit mentio miraculorum, aut si quæ fiat, sunt illa monstrosa, & hac nota inusta, vt non modò pro ingenio confitâ, sed barbarè quoque excogitata videantur, tum non audet ullius miraculi testes appellare, non enim sunt telia vt author Alcorani palam ausit asserere patrata.

Tertia conditio famæ cui non est detrahenda fides, hæc est, vt sit eiusmodi quæ extorserit assensum etiam Aduersariorum, eosque ed adegredit ut conati sint non quidem eam refellere, sed tamen obrectare, & obrectando aliquid ei detrahere. Nam certè Judæi, veteres præsertim, non negant, imd affirmant, Christum edidisse miracula, neque vulgaria illa, sed maxima, Christum

aiunt excitasse mortuos, sed hoc factum contendunt (vt loquuntur) *בְּשָׁמָן יְהוָה*, hoc est, arte magica. Sed nos modò cum egimus de miraculis, ostendimus quæ sint illa quæ nullà arte fieri possunt: Alij insani hostes quoque Christi, concedunt quidem Christum fuisse insignium miraculorum patratorem, sed id Christo obtigisse quod illi notum esset *אֲנֹתֶרֶת יְהוָה*, hoc est, *nomen Iehoua explicatum*, quod illi vocant *Adonai*, negantes se scire quomodo esset efferendum, Christum autem tenuisse vim illius nominis, atque ita edidisse miracula, & Mosen item edidisse miracula vi illius nominis, cuspidi enim illius baculū fuisse in scriptum, quo baculo deinde diffidit mare, aperuit petran ex quâ aquæ fluxere. Itaque, cùm Judæi non negent miracula edita fuisse à Christo, sed illudant nescio quâ strophâ, oporet ut fama hic commendarit Christum edidisse miracula. Cùm etiam huc & accedat illud, quod Gentiles usque aded hæc famâ permoti sunt, vt nobis nescio cuius Apollonij Thyanæ vitam descripserint, nempe ut haberent quem opponerent Christo, commento planè ridiculo, nam Thyanæ huius, & eius miraculorum, nulla penè fictione nisi apud Philostratum: tum sunt monstrosa, oportet autem miraculum esse tale ut nihil habeat indignum Deo. Cùm igitur fama hæc sit prisca, sit constans & eiusmodi quæ consentientes habeat aduersarios, oportet eam famam esse veram, & procaes eos qui contra ire audeant ne causa.

Sed dicat aliquis, posse id mirum videri, cùm hæc miracula à Christo edita sint palam, cur scriptores eius ætatis, præter Euangelistas Apostolos, eorum miraculorum non meminerint. Non afferemus Josephum horum miraculorum expressam & exsertam fecisse mentionem, hoc tantum Resp. Non debere cuiquam mirum videri quod in scriptorum illius ætatis libris nulla fiat mentio miraculorum Christi, præter Euangelistas & Apostolos, primò, quia qui eâ ætate scripsérunt, homines fuere qui in Syriâ non sunt versati, sed quod multò grauius est, homines fuere usque aded rerum Syricarum ignari atque imperiti, vt fœdè & turpiter hallucinati sint, etiam in iis scribendis quæ nemo negat fuisse gesta, verbigratiâ Iudeos, (inquit Suetonius in Claudio) impulsore Christo asiduè tumultuantे ciuitate expulit. Author est summæ authoritatis Suetonius, sed aded imperitus ut putarit Christum vixisse Claudij tempore, & iis temporibus Judæos tumultuatos, quibus vix licuit Romæ loqui, Christianos, (inquit idem Suetonius in Nerone) genus hominum maleficæ superstitionis, suppliciis affixit: Summa fuit imperitia religionis Christianæ quæ hanc vocem illi extorsit. Jam, si quæ oculis ultrò se in gerebant tam crassè ignorarunt, cur mirum videatur si ignorarunt miracula à Christo edita. Tacitus ait, Christianos comprehensos & supplicio affectos, non tam quod essent affines illi sceleri quo Roma incensa est, quæm vni generis commotis; facit Christianos genus hominum rite edisse genus humanum. Tum, cùm belli illi Scriptores agunt de rebus Judaicis, dicas eos splendidè & consultò delirare & nugari. Nam vt eorum nomina raceam quorum scripta ad non peruererunt, quanquam eorum meminit Josephus in libris contra Appionem, Tacitus prodidit litteris, *Caput asini adoratum*

Obij.
Christi
miracula
ab Ethnici
scriptorib.
non com
memorati.
Resp.

1:

à Iudeis summâ religione. Hæc vero fuit asinina ignorantia in magno viro, & de Mose prodidit ridicula planè. Trogus Pompeius (cuius operum epitomen tantum habemus à Justino collectam) lib. 30. Historiarum mira tradit de rebus Judaicis. Abramum tertium fuisse Regem Iudeorum Israelem quartum, Josephum quintum, Mosen (quem dicit omnium et rationum pulcherrimum) sextum. Tum Iudeos expulso Aegypto, quod retulisset Deus nullum aliud esse remedium pestilentia, qua tum in Aegypto grassabatur, quam si gens malefica & superstitione tota Aegypto exterminaretur. Regem autem Aegypti, dum Iudeos humanam inconstitiam insequeatur, repente oborta tempestate coactum retrocedere. Nam & Appionis & Apollonij Molonis nugas, confutatas à Joseph, necesse non est attingere. Hoc tantum monemus, cum tanta fuerit rerum notissimatum, tamque crassa ignorantia Scriptorum saeculi, merito eam tribuere odio religionis veræ, hoc est, Judaicæ & Christianæ. Dicas enim omnes Scriptores, veluti de compacto, coniurasse in Iudeos & Christianos. Sed & hoc non est tacendum, quod Christi miracula edita quidem fuere in propatulo, sed tamen ita edita ut plerumque inspectante duntaxat plebe; refugit enim Christus in edendis miraculis Magnatum, & eorum qui in saeculo magnum nomen erant consecuti, conspectum, ut desinamus mirari non fuisse ea miracula famosa in Iesu, sicut in Iudeo. Itaque ludibrio habitus est Christus, cum prosceretur ut diuinaret, aut ut ederet aliquod miraculum, & magnâ tum constantiam tacuit.

ad iugum
ad iugum
superiorum
Notarum.

Hæc tenus recensuimus, & quantâ fieri potuit breuitate & perspicuitate explicauimus, sex Notas quibus internosci potest Verbum Dei à Sapientiâ humana, & superstitionis commentis. Hæcum Notarum prima fuit Antiquitas, secunda, Perennitas doctrinæ, tertia, Character & stylus, quem Rethores Græci solent vocare ἡρός ἡ λόγου, oratio enim est animi expressa imago; quarta fuit conditio Scriptorum, quinta, eorum consilium, sexta comprehendebat Miracula, quibus confirmata est hæc doctrina. Atque nos ediduxit de Miraculis disputatio, ut primò disputatum sit, quæ sint vera Miracula, deinde ostendimus sit quæ sit conditio Miraculorum, tertio, quia haud absurdè quæri possit, quomodo miracula Christi nobis nota esse potuerint, hanc questionem definivimus, nimirum ostendimus, esse quandam famam cui, sine impudentiâ & proiectâ audaciâ, fides detrahî non potest, nec debet sine scelere manifesto, & quæ sit hæc fama ostendimus, primùm traditis conditionibus instius famæ, nempe, quod sit præsca, constans, ab iis profecta qui nec mentiri potuerunt, nec voluerunt, quod sit tanta, tam clara, vt extorserit etiam ab aduersariis confessionem. Id ipsum conati sumus asserere à calumniâ, quod aduersariorum audacia (etiam capitalium) usque adeò fuerit compressa, vt nihil habuerint quod opponerent, aut contradicerent, saltem aliquâ cum specie veritatis. Primò ostendimus, argumentis luce meridianâ clarioribus supinam Scriptorum clarissimorum recordam & insaniam, cùm de rebus toto orbe notissimis (saltem quæ notæ toto orbe esse debuerant) ita scribant ut plane nugari, & de industria mentiri videantur. Id quod probavimus turn scitigis quæ non existant, sed quorum frag-

menta duntaxat habemus in libris Josephi, tum etiam prolatis testimoniiis eorum hominum, qui inter Romanos magni nominis fuere, vt Tropi Pompeij, Taciti, Suetonij Tranquilli, qui omnes tam in epite de rebus Judeicis & Christianis scripserunt, vt videantur esse stupidi

Sequitur septima Nota, ducta ab iis quæ extrinsecus accedunt huic doctrinæ, est autem ratio, seu vi illa quæ factum est ut hæc doctrina celestis auctoritatem obtinuerit. Sunt vero duæ omnia rationes quibus impetrari potest ut doctrina admittatur. Prima ratio (cuius vis est longè maxima) hæc est, si componatur doctrina ad mores & ingenium eorum quibuscum nobis res est. Cetera tota Rhetorica in hoc versatur ut teneamus quis sint mores, quæ ingenia hominum apud quos nobis est agendum, quod si vllâ arte ase qui possumus, postumus itidem scire quid accommodatum sit illorum moribus & ingenio. Altera ratio, quæ maximam habet vim, attamen non tantam quantam prior, hæc est, si quod suadetur eiusmodi est ut nisi admittatur graue est & præsens, vel quod ingenio humano graue videtur, periculum, ut cùm accedunt Principum iussa, quorum opes, & copiæ, vis denique summa est, metuendi sunt cruciatus, exilia electiones, carceres, donec que quicquid humano ingenio videtur maximè & supra omnia uitandum. Quum adhibentur hærationes, non debet videri mirum si propagatur doctrina, quia propagatur iis rationibus quæ accommodatae sunt ingenio humano. Itaque, non debet videri mirum si quædam Philosophorum sectæ apud quosdam, omnes apud aliquos obtinuerint: etenim nihil illâ doctrinâ continebatur, quod non attrideret ingenio humano, si minus omnium, at eorum saltem ingenio qui sectæ nomen dabant. Tum & accessit ad illa dogmata Rhetorica, omnes enim Philosophi iidem fuere viri longè disertissimi. Vnus est Epicurus cui detrahunt eloquentia laudem, exstant tamen fragmenta Scriptorum eius, vnde colligere licet fuisse eum eloquentissimum, sed eo eloquentiæ genere quod conueniebat maximè illius dogmati, nempe, securus est dicendi genus leni, simplici, compositum, & accommodatum ad vulgi aures & captum. Tale erat eius dogma, erat enim eius sententia, Voluptatem esse summum bonum. Variant hic de stylo & Charactere Epicuri veterum sententiæ, qui profecto hæc in causa, si nihil aliud esset, à nobis cognoscendi sunt merito pro iudicibus. Nam Diogenes Laertius, Lucretius, & quicumque Epicuri dogmati sunt additi, tribuunt Epicuro laudem dicendi copiosè & eleganter, ita tamen ut non sit cum reliquis eloquentiâ conferendus. Itaque mirum videri non debet si obtinuit Philosophia, & eadem de causâ mirum etiam videri non debet si inualebunt aliquando superstitiones, præfecti cum eiusmodi fuerint quæ argiserint iudicio, vel ingenio humano; iudicio, inquam, cùm visæ sunt aptæ ad continentos impetus feros & barbaros naturæ nostre: vel ingenio, atque hoc nomine semper gratae fuere plebi superstitiones, quod stultis aniles fabulæ sint gratissimæ, plebs autem nihil aliud est quam colluuius quædam stultorum, si enim vulgo saperet plebs nihil opus esset Magistratu, aut Ducibus.

In religione Christianâ aliter se res habet. Nam contra se quæcun-

7.
Nota extera.
Rationes duæ quæ impetrant assensum doctrinæ alicui.

2.

que locum habent in Philosophorum locis.

Vnde famum ut obtinuerint apud homines.

habet
doctri-
na,
ad 1.
tione, &
Mores pertinent, oppugnant indolem & ingenium humanum: denique, ea commendantur oratione quae non est ex parte ab omnibus Cœpias dō-
los in persuasoriis humanae sapientia sermonibus: quod verò hāc in parte sumimum est, nonnisi per gra-
uiissimos cruciatus initiabantur qui primum hanc doctrinam amplexi sunt Ecclesia Christiana, etiam tum cum totos 300. annos esset floren-
tissima, tamen eo temporis spatio vix à persecu-
tione ei fuit datum interspirare, nec fuit illa ra-
tio iis temporibus magis idonea propagandi Ec-
clesiam, quam Martyrium, & Passio eorum qui hanc doctrinam amplexi sunt, itaque hoc fuit opus Spiritus Dei, non ingenij humani. Nam ut ad id quod secundo loco dixi veniam, doctrina aliquando propagatur, commendata vel obtrusa vi & autoritate eorum penes quos summa rerum est, veibi gratiâ, doctrina Mahometis sic propagata est, vt constat etiam ex ipsorum libris: quoniam mirum ergo videatur si homines, qui oīo naturaliter delectantur, eam doctrinam am-
pleteantur, præsertim si fucata sit, quam nisi am-
pleteantur, pereundum ipsis erit, nam ferè id accidit quod Sathanam de Jobo dixisse legimus, homini nihil carius esse vitâ, & secundum vitam dignitatibus & fortunis. At doctrina Christiana tantum abest ut Principum autoritatem habue-
rit suffragantem, vt contra conspirarint reges terræ (cæteroqui mutuis odiis flagrantes) vt de terra Christi nomen deleretur, obtinuit tamen Christi doctrina non armis, sed solâ patientiâ, quis igitur neget (nisi fortè perfidae frontis sit) oportere hīc interuenisse vim quandam quæ hu-
mana non sit, proindeque fatei necesse est, hanc doctrinam verè esse diuinam.

Nota octaua est, *hominum odium*, nam cùm sit (quod docet ipsa experientia) humanum ingenium aversum à Dō, impium & profanum, argumentum est doctrinæ cœlestis non vulgare, neque contemnendum, si sapientum sæculi exci-
tet in se odium & contemptum. Et certè mirum videti possit, neque iniuriâ, nullam esse aut fuisse vñquam superstitionem, quam homines profensi se colere societatem cum genere humano, non vel admirerint, vel tolerarint, præter vnicam hanc doctrinam, quæ libris Veteris & Noui Testamen-
ti continetur. Nam Judæi toti terrarum orbi in-
uisi & exosi fuere, hoc nulli genti præter Judai-
cam contigit, quo nomine? nam erat certè Res-
publica Judæorum eiusmodi, vt nihil cerneretur in eâ barbarum, aut inhumanum. Et cùm tem-
poribus Christianæ Religionis tanta varietas opinionum de Religione esset, superstitiosi sese inuicem vt muli mulos scabebant, & sibi inuicem ad blandiebantur. Nemini vñquam lis mota est de Religione qui non fuerit Christianus, vnde potuit istud profici? nempe sola Religio Christiana diuina est, & quæ diuina sunt ea nequeunt ingenio humano placere, at perditionum hominum quamvis studia diuersa sint, tamen est communio quædam & consensio, boni verò omnibus impiis sunt æquè inuisi, nempe malum varium est & multiplex, bonum verò vnum & sim-
plex. Igitur nihil impedit malorum studia esse di-

uersa, & tamen eos inter se consentire, exemplum habemus in Herode & Pilato, qui quamvis inui-
cem inuisi, tamen inter se coiuenerunt, cùm cruci-
figendus esset Christus.

Nota nona est *Martyrum constantia & patientia*,
quæ Nota vel obscura, vel incerta videri possit,

Nota ex-
terna.
Martyria
constantia.

nam illud non minus vulgatum quam verum es-
se videtur, *causa est qua Martyrem facit, non supplicium*. Itaque Martyrium non videtur idoneum bonæ causæ argumentum, sed neque debet esse præiu-
dicium bonæ causæ. Huc & illud accedit, quod magna videmus exempla patientiæ, primum in hominibus sceleratissimis, deinde in hominibus planè barbaris, & omnis Religionis planè exper-
tibus, denique in iis magnum nomen, ob singula-
rem animi virtutem, consecuti sunt, cùm essent tamen alieni à verâ Religione; vt qui dicat Mart-
yrium esse notam veræ doctrinæ, videatur dis-
cessissa à veritate, & notas tradens rei alicuius eam reddidisse incertam & obscuram. Hæc ratio
tanti est momenti, vt exigat à nobis accuratam considerationem earum causarum, quæ exicitare possint homines ad patientiam, vt agnoscamus quæ vera sit patientia, & quæ adulterina, est enim quædam patientia quæ constantia rationem non meretur, sed pertinaciæ potius. Prima autem causa, quæ possit inducere homines ad patientiam, est animi morbus, nam sunt multi eo inge-
nio vt dura omnia iis placeant, quicquid molle est & lene illis displaceat, nempe, quæ reliquis mor-
talibus mollia sunt, huic hominum generi dura & aspera sunt; Itaque, multos videamus sese vltro præcipites date, & consicci e sibi necem, ita vt possint dici *ταντὶς οὐρανός*, qualis fuit ille qui ipse suum cor edens hominum vestigia viravit: sed hoc genus in reliqua vitâ insignes edit notas mo-
tæ mentis, otium enim hic morbus ab atrâ bile, quâ qui perciti sunt furunt, nisi quod prætexitur furori quædam patientia, quam admiramur, & quidem iure: deinde etiam ad patientiam istam plurimum conductit consuetudo quædam bar-
bara, porrò consuetudo altera natura est, in qua, & ad quam quicumque sunt nati & educati, præ-
sertim si barbaro sunt ingenio, euadunè à vitâ ci-
uili, & ab eo cultu & vitæ elegantiâ, quam exigit humana ratio, vsque ad eum alieni, vt brutorum vi-
tam potius quam hominum agere videantur. Profecto in iis teperias eiusmodi exempla, quæ tamen non numeranda sunt in veræ patientiæ exemplis, quis enim miretur Toupinambaultios & Indos, qui non tantum patiuntut se rotis im-
poni, sed se viuos precipitant ad modulacioni tibiatur, nempe, ea est barbaries, vt totam gentem peruagata sit; deinde etiam ferociâ quædam ani-
mi & superbiâ, & vel odio contemptus, qnem præsentem metuunt, vel spe gloriae, qua co-
co narutæ instinctu omnes incendimur, iniquos perferunt cruciatus magnâ, vt videtur, con-
stantiâ.

Sed huius generis non fuit Martyrum patientia, nam vt à primo ordiar, non fuere Martyres atrâ bile agitari, cùm eorum vitæ institutum fuit vsque ad eum sedatum & compositum, quod eorum scripta testantur. Nam si homines sunt censendi ex peritiâ rerum humanarum, præser-
tim verò ex earum rerum peritiâ, sine quibus nullus cœtus stare potest, quo virtutis genere præcipue censentur homines; certè ea virtus in

Varia cau-
sa quæ ad
experi-
hominis
inducunt?

1.
Animi
morbus,

2.
Cofuse-
tudo.

3.
Animi
ferocia, &
gloria cu-
mida.

Nam pri-
ma.

illis illuxit imprimis, et enim coæsti sunt capitales huius doctrinæ hostes, ut nihil in iis culpaverint præter constantiam in afferendâ veritate. Deinde, multi pueri & pueræ in ætate illâ tenebâ, quæ non solet atrâ bile tentari, non reluctantes & inuiti, sed vltro & sponte, quando res poscebat, et si naturæ quodam instinctu refugiebant, attamen vocati à Deo & in uitati non detrectarunt, hâc in parto, Deo obsequi vocanti & inuitanti. Nec potest illa patientia imputari barbaræ cuidam consuetudini, nostri enim martyres nati sunt & educati iis parentibus, in eâ domo & Republicâ, in quâ nihil fuit barbarum præter solam Religionem. Itaque alia Toupinambaultiorum & Indorum, alia Romanorum, & qui Romanæ consuetudini erant assueti, conditio. Tum multum interest an quis æquo animo grauissimos cruciatus ferat ob ritus patrios, nam ipsâ naturâ è inclinante, nullâ re vñquam afficimur megis quam sensu & amore patiæ consuetudinis, usque ad eò ut etiamsi mala sit, eam contemni non patiamur. Sed doctrina Christiana non fuit Martyribus nostris vllâ consuetudine commenda, quin illis nouitia fuit, quasi aduena, proindeque & hoc nomine exosa. Ergo, nisi quis insanire velit, non poterit Martyrum nostrorum patientiam tribuere vlli consuetudini. Sed nec ferociae & arrogantiae, quam diximus tertio loco esse patientiæ causam, etenim qui tormentis immoriuntur, quique vel irrident, vel conspuunt etiam tortores, in eo ipso produnt animi quandam perturbationem, odium aliorum, amorem sui: sed qui totâ vitâ ediderunt pietatis, studij generis humani, modestiæ & mansuetudinis exemplum tam verum, vt ne quidem in atrocissimis suppliciis desierint sibi esse similes, profectò nefas est cogitare eos arrogantiâ & ferocia è esse adductos, præsertim cum spectamus Martyrum multitudinem, & suppliciorum grauitatem. Nam esto, unus & alter possit Martyrem æmulari, & emenisci, non potest huius generis mendacium esse vulgatum, non potest esse multis commune. Jam frequentissima sunt exempla Martyrum nostrorum, adeoque frequentia vt citius torquendo carnifices, quam patiendo Martyres defessi fuerint, priùs tortores p'guit tam inimicium suppliciorum, quam Martyres pœnituit patientiæ suæ. Profectò, cum inter primos illos Christianos martyrium tralatitium fuerit & vulgare, patientia ita coniuncta summâ cum animi demissione, magnum est argumentum prætentiarum spiritus Dei, cuius sola vis vim tantam potest efficiere. Possumus & hoc hic adjicere, quod cum versemur iam in tradendis externis Verbi Dei Notis, consilium nostrum non est vt singulæ seorsim expendantur, quamquam ne hoc quidem defugimus, sed vt simul in vnum collaeæ constituantur ob oculos. Certè, fieri non potest vt tam illustres Notæ, & tanti ponderis concurrent in eâ re, quæ ab hominibus potius quam à Deo proæcta sit.

Decima Nota externa est, *ira Dei aduersus iuratos & capitales hostes huius doctrinae*. Ita Dei, inquam, cuius indicia & notas Deus ita inussit orbi terrarum, ut nequarant deleri: cuius generis, reliquis prætermissis, duas tantum afferemus, quæ omnium erunt instar. Ac prima quidem hæc sit, *Respublica Judæorum*, quæ tandem stetit quam-

diu. Christus non fuit crucifixus, quandiu non
eiecerat ac repulerat doctrinam Christianam,
tum cecidit & occubuit postquam testata est pa-
lam prefactam illam contumaciam, cuius exem-
plum nullo saeculo illustrius ediderunt, quam eo
quo Christus & eius doctrina contempta est.
Non legimus in historiis exemplum eiusmodi
euerstionis & occasus cuiusmodi fuit ille quo oc-
cubuit Respublica Judaica; nam omnes ad vnum
redacti sunt in servitudinem, hoc verò maximum,
quod coacti sunt omnes exulare, hoc est, mutare
sedes. Huc etiam & illud accedat, quod omnium
etiam exterorum Scriptorum testimonio com-
mendatur libertas terrae quam Judæi incolebant.
Tacitus enim non leuiter, sed cum elogio libe-
ratatem Palæstinæ nobis commendat. At hęc regio
tota hodie iacet inculta & horrida, nam etiam
fertile solum nisi colatur videtur horridum, at-
tamen non squalidum videtur, sunt in inculto
solo nocte fertilis & felicis agri, at in eā regione
nullam deprehendas fertilitatis Notam, terra
arenosa & salebrosa est, terra quæ proficitur se
esse obnoxiam ardoribus, denique, quæ hodie
nihil ferè progignit quod testetur pristinam il-
lam fertilitatem. Sanè non est hoc leue iræ Dei
argumentum. Deinde, postquam Imperatores
Romani cœperunt de industria Christianos
atrocitate suppliciorum abstergere à Christo,
nunquam illis bene fuit, aut pauci eorum, aut
nullus ferè, sicca morte descendit ad generum
Cereris: quin Imperatorum vita prodigiosa, &
plerumque morti quam vitæ similius fuit, idque
iis temporibus obseruare licet, quibus Ecclesia
sece tuebatur solâ patientiâ nullis præterea armis
instructa: postquam autem res deuoluta est ad
principes Christianos, inuale sciente sensim su-
perfitione, atque crescente paribus gradibus au-
thoritate Pontificis Romani, dissipatum est sanè
Imperium, & scissum in partes, non exstant tam
dica exemplia iræ Dei aduersus Principes Christianos.

Quatuor Notæ supersunt, nempe prima, Euentus Doctrina, secunda, Consilio eorum qui amplexi sunt doctrinam illam, tertia, Cœnitus, quarta, Cœnitus doctrinæ. Euentus doctrinæ hic est, sola Christiana doctrina est quæ exturbauit Idolatriam, vel (ipsâ ratione iudice) superstitiones cultus & fatuos, postquam ea (cùm esset contenta anteà Judææ finibus) cœpit nullâ vi (præterquam eâ quæ ab ipseâ veritate profiscitur) idola deturbare, atque euellere ex hominum animis idolomaniam. Non fecerat hoc Philosophia, quantumuis sagax & ingeniosa, sola tantum perfecit opus Christiana doctrina.

Duodecima Nota est, *Conditio & status animi* 12. Nota.
corum qui hanc doctrinam amplexi sunt, nam qui ser-
rid eam sunt amplexi nati sunt in eâ tranquillit-
atem & quietem animi; item, nocti sunt in eâ
vitæ sanctitatem & innocentiam, quòd præcep-
ta Philosophiæ non præstiterunt. Nam Philosophia
quidem aliquid potuit apud magna inge-
nia, doctrina Christiana vi suâ quælibet ingenia
perdomuit, etiam puerorum & mulierculatum
ingenia.

Nota decimatertia est *C. avūm̄or.*, hoc est, r. Nota.
quod hęc doctrina eiusmodi est ut non possit iu- r. avūm̄.
re in suspicionem vocari, quia infensissimos sui
aduersarios habet Tabelliones, in quorum
tabulario

tabulario exstant tabulæ quibus confirmatur. Nam sanè oderunt Ethnici doctrinam Christianam, attamen multum absuit ut eam odio habuerint ita ut eam oderunt Iudæi. Atquæ nos veluti è tabulis Veteris Testamenti proferimus grauissima testimonia doctrinæ nostræ. Huc & illud addatur, quod huius doctrinæ ratiōne, in eo elucet, quod non antiquat tabulas Veteris Testamenti, quod author Alcorani fecit.

Nota. Nota decimaquarta est τὸ παρόντας οὐδὲν doctrinæ, hoc est, libertas quædam. Nam Iudæi sua

habent mysteria quæ celant, & Turcæ item, & Gentes item; At religio Christiana tam ingenua est, tam liberè copiam sui facit, vt etiam paruulos non admittat modū ad sui cognitionem, sed exigat ut imbuantur cognitione sui pro modulo ætatis, quod non facit mendacium. Itaque, argumentum est adulterati Christianismi, quod Christianum nomen nonnulli profitentes, negant tamen Christianæ plebis esse nosse quæ pertinent ad religionem Christianam.

LECTORI.

CVm hoc usque hanc, de Notis Verbi Dei in specie, disputationem perduxisset Camero, initio Semestris verni anni M. DC. XXI. & alterius partis, quæ est de Notis Verbi Dei intrinsecis, tractationem reiecisset in initium sequentis Semestris, ortis interim turbis ciuilibus, proptereaque hinc dilapsis huc & illuc S. Theologie Studioiss penè omnibus, Galliâ relictâ patriam ipse petivit, atque ita coactus est disputationem hanc imperfectam, & magna sui parte mutilam relinquere. Verum Glascuensi Collegio in Scotiâ à Rege M. Britannæ mox præpositus, controversiam istam, de Verbo Dei, de integro suscepit plenius, adversus Atheos & Pontificios, tractandam, prout ea hic tibi, Lector, exhibetur.

Pp

CONTROVERSIA
INTER REFORMATOS
ET PONTIFICIOS
AGITATA,
DE VERBO DEI.
IOHAN. CAMERONIS
PRÆLECTIONIBVS
explicata.

Glasne in Scotia, Idibus Novembris, M. DC. XXII.

CAPUT PRIMUM.

Synopsis Controversiarum Ecclesiae Reformatæ cum Ecclesiâ Romana.

Contro-
uersiarum
inter nos
& Pontif-
icis
classe
duz,

V M multa sunt in quibus Ecclesia purior à Romanâ dissentit, ea (ne diuagetur animus) reuocanda sunt ad certa capita, atque ita colligenda ut uno obtutu, uno oculorum coniectu, cerni possint, id verò cum multis modis, tum etiam hâc ratione commodissimè fieri potest, si omnes has controværias, quæ multæ & momentosæ sunt, in duas classes tribuamus. Quarum prioræ quæ aliunde natæ sunt continet, quas docendi causâ, controværias per accidens appellemus, non enim inde lis primùm, sed aliunde orta est. Ut inter litigandum lis de lite seri solet, sic planè in Controværis & causâ Religionis nostro tempore euénit, ut quæ fuere præcipua & gravißima (quia iis maximè premi videbatur Ecclesia Romana) præbuerint occasionem nouæ litis, dum refugit disceptationem de rei summâ, sed exceptione vtitur, contestari litem non patiens, quod solent litigantes male sibi conciij. Altera verò classis eas continet Controværias quæ sunt de rei summâ, hoc est de iis causis quæ nobis secedendi ab Ecclesiâ Romanâ occasionem iustum dederunt, atque hæ non aliunde, ut priores, profectæ sunt, sed sibi ipsæ debent originem.

Prioris classis controværias (ut summatim rem comprehendamus) de tribus sunt capitibus, de Verbo Dei, de Ecclesiâ, de Politici Magistratus autoritate in procurandâ re Ecclesiasticâ. Ac Controværia de Verbo Dei causam dedit, quod Ecclæ Doctores, cùm satis præsidij

sibi esse non putarent in sacrâ Scripturâ, ad exceptiones contra sacram Scripturam recurrerunt. Controværia verò de Ecclesiâ inde nata est occasio, quod cùm essent (vti videri volunt) priscæ illius & purioris Ecclesiæ successores, diffisi causa bonitati tutissimum perfugium esse putarunt latè veluti sub clypeo tantè authoritatis, atque inde aduersarios, tanquam à sacro limine, maiestate loci submovere. Tunc verò etiam, cùm sit multò certissimum Ecclesiam Dei in terris nunquam intercidisse, speciosissimum imprimis videbatur eos, qui puriorum doctrinam profitebantur, criminari tanquam Nouatores. Denique quod potestas politici Magistratus in disputationem vocata est, inde accidit, quod Ecclesiæ quæ patrum nostrorum memoriâ facta est reformatio, & instituta est & peracta ductu & auspiciis politici Magistratus in Germaniâ, Daniâ, Sueciâ, Angliâ, &c. (nempe ad exemplum Regum Iudæ) id visum est Doctoribus Pontificis factum vitio, non titè, non legitime, non ex vocatione, non ex decoro. Itaque ista nostra secessio (si illis creditur) est Schisma; neque enim quæ bona sunt facere, nisi bene ea possis facere, licet.

Atque hæc Controværiarum distinctio imprimis obseruanda est: etenim vsuvenit ut dum non tenetur, atque habetur ab oculos, origo & occasio controværias, vel nos necesse sit errare & labi in constituendo Controværia statu, vel in nostris tuendis, repellendisque Adversariorum rationibus: verbi gratiâ, nil quis queri existinet, non iam, *An verbum Dei sit perfectum, an sit fide dignum, sed, An Scriptura, hoc est, Verbum Dei quartenus scriptum est* hæc prædictum sit virtute, vnuis huius
distinctio-
nis.
quo ad r.
Contro-
versum.
hanc

prioris
classis tres
contro-
uersiarum.

I.

hanc habeat autoritatem, discedet à quæstione; Enim uero Maiores nostri ad Verbum Dei, sed ad Scripturam prouocarunt. Deinde verò in Controversiâ de Ecclesiâ, si quis putet quæri, Ecclesia ne ullam habeat autoritatem prater eam que veritate doctrina quam tradit Ecclesia, nimirum tota, aberrabit fortè à scopo, non enim hoc dedit occasionem Controversiæ, sed illud potius quod Aduersarij tantam Ecclesiæ autoritatem tribuerent, vt eâ teneretur conscientia absolute, nullus ut inde prouocandi locus esset reliquus. Et haud dispari ratione in quæltione de Ecclesiæ conspiuitate seu visibilitate, ante omnia constitendum est quid dederit causam Controversiæ, alioqui obrepere imprudentibus hæc cogitatio, quæri, Fuerit-ne semper Ecclesia Christiana visibilis, id quod fortasse concedi poterit sine ullo causæ detrimen-
to. At verò dum se offert menti Controversiæ occasio, irempe quod trahebamur ad Ecclesiæ, tanquam ad Judicis, tribunal obtentu specioso, quod Ecclesia spiritu Dei regatur, statim apparet non iam quæri, sit-ne Ecclesia conspicua, sed, sit-ne conspicua ut possumus discernere qui spiritu Dei regantur, qui minus. Etenim si consterit refugere humanæ mentis cognitionem, frustra ad Ecclesiam insti-tuitur prouocatio, quando superat ingenij hu-mani, etiam Angelorum captum, certò statuere qui spiritu Dei regantur, qui minus. At qui omnes promissiones illæ tam splendidæ, tam magnifi-cæ, ad hoc hominum genus tantum pertinent quos Deus sibi in Christo separauit tanquam peculium, quos in hoc saeculo spiritu fidei & san-
ctitatis donat, in futuro, beatâ immortalitate. Deinde etiam illud causam liti præbuit, quod cœptum est quæri, cum illa sit Ecclesia Dei relatu in-doles & natura ut non deficit, vbi-nan⁹ gentium tot sa-eclorum spacio vel exularit, vel latuerit Ecclesia, id quod si teneatur, statim apparebit non quæri simpliciter, An posse indicari Ecclesia, sed an distincte & facilē. Nemo dubitat Deum Ecclesiam habuisse in ter-ris & quidem inter Christianos, non inter Turcas, quamvis non potuerit velut digito ostendi, unde efficitur non iam quæri, An Ecclesia semper fuerit conspicua, sed quomodo & quatenus fue-
rit conspicua; Itaque non vocatur in controve-
siam tota conspicuitas, sed (vt sic loquar) tanta quantam volunt Aduersarij.

Consimili ratione quum quæritur de politici Magistratus autoritate, non inde lis orta est quod quisquam eset nostrum qui politica cum Ecclesiasticis confunderet, quæ duo inter se cer-tis quibus se à limitibus distincta & separata sunt, sed quælibet est, Liceatne Magistratu precipere & imperare ut quis presunt Ecclesia officium faciant, & mi-nus dicto audientes castigare & submouere etiam loco, cum illi sit virtusque talula custodia commissa; Nihil ut verendum sit, ne sic aperiatur fenestra ad omnem licentiam: Nam (quod non sine gemitu cogitari vel dici potest) etiam Ecclesiasticæ autoritatis suæ sunt corruptæ, & quidem grauissimæ, nec tyrannis Imperatorum tantum damni dedit Ec-clesiæ, quantum Cleri ambitio vel socordia. Sed hic de vocatione quæritur & ratione muneris.

At controværſiarum secundi generis diuersa-ratio est: istas enim ut ex se ipse oriuntur, ita facile est & expeditum ad certum quendam statum redigere, ut sit promptum dijudicare quid sit in controværſia positum, ipsa rei de quâ quæritur.

naturâ admonente. Itaque has controværſias do-
cendi causâ controværſias per se appellemus sanè, ^{quotupli-ces sint.}
vt priores illas per accidens vocauimus. Eæ verò omnes ad hæc capita possunt reuocari; vel enim de hominis miseriâ sunt, vel de Gratia Dei, hoc est, de Christo (vbi de Antichristo erit agen-dum) vel de vocatione nostri ad fidem & resipis-centiam, beatamque cum Christo communio-nem, de nostri Justificatione, de Perseuerantiâ in fide & nouâ vitâ, de statu animæ fidelium post hanc vitam, de Glorificatione, de Prædestina-tione (ad quam demum ex harum rerum consideratione patet aditus) de Sacramentis, vel de Cultu religioso, hoc est, de Sacrificio, de votis inuocatiōne, de veneratione seu cultu imagi-num, de rerum, temporum & locorum sancti-monîa. Hæc est controværſiarum Synopsis & summa.

C A P. II.

Apparatus ad disceptationem Controværſie
de Verbo Dei.

V Erum enim verò de prioris generis contro-versiis acerrimè contenditur, dum qui pu-riorem religionem sese amplexos sunt professi student, atque nituntur omni ope, ipsam veluti caufæ arcem inuadere, & ad rei caput statim re-ctâ deuenire. Aduersarij verò, cauti homines & perit litigandi, contra pugnant interpositis exceptionibus, quibus velut talis eminus iactis, veritatis ipsius studiosos depellere & arcere sat-a-gunt. Et certè nunquam disputant speciosius & plausibilis, quam quum nobis prescribunt quo-modò agendum sit. Itaque inde, vnde illis nos submouent, initium ducendum est. Ac quia Ver-bum Dei hanc obtainuit apud omnes omnino ho-mines, maximè verò Christianos authoritatem, ut contradicere & stultum & nefas habeatur, de Verbo Dei omni, aut certè præcipua, contentio est, de quo priusquam dicamus quod est in con-trouerſiâ, cum res in maximi momenti sit, operæ-premium est ut aliiquid præferimur.

Ac primùm quidem explicandum est, quid sit quod omnium cōfensu nomine Verbi Dei signifi-catur, hæc est quam dicunt in Scholis nominis definitio, *verbum dei*; deinde, An sit tale quic-quam quale illud est quod omnes tam Turcæ quam Judei & Christiani nomine Verbi Dei de-signant. Nem his duabus quæstionibus definitis munitur via ad præmendas quæstiones quæ no-bis sunt motæ, & quotidie mouentur ab homi-nibus atheis, impia, & contemptoribus omnis religionis, deinde verò etiam ad definiendas controværſias quæ nobis sunt cum Ecclesiâ Ro-manâ. Tum tradenda est definitio Verbi Dei non iam *verbum dei*, quæ pertinet ad nominis signifi-cationem, sed *verbum dei* Essentialis, quæ ipsam expli-cet Verbi Dei essentialiam: quæ in quæst. definien-dâ nullâ nobis erit cum Christianis Controværſia, quæ non possit expediri paucis, sed ne cum Judæis quidem, immo verò nec cum Turcis, adeo si detur esse Dei Verbum, manifestum erit quod sit illud Dei Verbum, proferantur modò in lu-cem ea, quæ homines suopre ingenio inuenire non possunt, coelestis huius doctrinæ dogmata. Atque haec tenus præfati fuerimus.

Ordo di-cendo-rum.

In Praefac-tione.

In re i-pa-sis tracta-tione.

Controver-
sie de Ver-
bo Dei.

Inde verò progrediendum erit vltierius ad nos-
tres cum Ecclesiâ Rom. controuersias, quarum
ordine prima (salvo doctiorum iudicio) ista vi-
detur. Cùm omnes pñè Gentes profiteantur
penes se esse Dei Verbum, quibus notis dignosci pñsit
genitum Dei Verbum ab adulterino, hoc est, Vnde Ver-
bum Dei obtinet authoritatem pricipiam apud nos;
nam quin sic in se dighum authoritate, mortali-
um nemo est qui ausit negare: Etenim hoc con-
stituto, esse Dei Verbum, omnes fatentur assensum,
& quidem summâ cum reverentiâ, esse illi perhi-
bendum, quis enim Deum audeat mendacij ac-
cufare? Sed tora controuersia hoc vno in cardine
versatur, Qui possumus scire quod dicitur Dei Verbum
esse à Dño projectum. Hanc questionem altera se-
queatur quo pacto, siue, quâ ratione Deus certo consilio
Verbum suum tradi voluerit, viuâ tantem voce, an scrip-
to etiam, & quidem ita scripto, ut esset scriptura
non nata veluti fortuita, ac, vt loquuntur, pro re-
natâ, sed instituta vt Norma, ad quam exigenda
est doctrina viuâ voce tradita. Hanc tertia quæ
sio sequeatur, Si scripto Deus verbum suum tradi vo-
luit, quo tandem, quibus libri? Hanc deinde sequeatur
quarta, Sit ne in libris perfectè traditum? Quæ
quæstio rursus secabitur in duas, nempe, Tad-
turne doctrina (quæcumque tandem illa sit)
perfectè, hoc est, vel, sic plenè et nihil desit, vel si; per-
spicue ut ab iis possit facile percipi ad quos pertinet. Deni
que, qua lingue, vel quibus linguis, Deus volunt Verbum
suum tradi, vel potius, Si ne prout hodie in linguis tra-
ditum est, corrup. um, vt opus beatoe ad sui (nam ita fa-
nè loquamur) iustificationem, vñius auctoritate trans-
lationis. Atque hæc capita sunt summa contro-
uersiae de Dei Verbo, quæ (vt videre est) ita
sunt inter se apta, & connexa, ut aliud ex alio
pendeat, ac primæ controuersiæ explicatio
gradum faciat ad explicationem secundæ, & ita
deinceps.

CAP. III.

Definitio Verbi Dei quam Nominis vocant.

Verbi Dei
nomine
vulgò in-
tellegitur,

doctrina de
Dei cultu.

à Deo pro-
fita,

etsi multa
præclarè
dixerint
homines.

I.
de Deo.

Igitur vt, quod instituimus prius, à definitione
Verbi Dei, quam nominis dicunt, initium summa-
inus, Verbum Dei dicatur omnes intelligunt
significari doctrinam de Deo, deque hominis
miseriâ, & beatitudine, de cultu Dei, deque vitæ
officiis quæ temperantiâ & iustitiâ continentur:
quamquam hæc contractius dibi possant, vt sit
Verbum Dei doctrina de cultu Dei, huc enim omnia
referuntur, cognitio Dei, miseriæ, beatitudinis
nostre notitia, vitæ verò officia hinc pendent,
quibus scilicet nemo ritè defungi potest qui non
sit idem Dei timens. Sed tamen hic illud adjici-
endum est, vt sit hæc doctrina diuinitus reue-
lata, non percepta ratione; ideo enim Dei Ver-
bum dicitur, quia à Deo singulari quâdam ratio-
ne, non iam humanæ rationis, sed spiritus sui in-
teruenient nobis traditum est.

Etenim ratiocinando multa de Deo, de miseriâ, de felicitate humanâ, de Dei cultu, deque vi-
tæ officiis non yisqueaque & planè absurdâ le-
gi possunt in scriptis Philosophorum, sed iis con-
sentanea potius quæ verbo suo Deus Ecclesiæ pa-
tefecit. Itaque acutissimi homines & Deum esse,
& quod consequens est, cu am gerere rerum hu-
manarum, & sapientem, & iustum, potentem,

etiam benignum esse collegent. Id quod nos,
etsi nulla in sacerularis sapientiæ libris eius rei
mentio foret (vt certè facta est) Apostolus do-
ceret ad Rom. i. quo loco testatur dñsctis verbis,
Deum Gentibus suis agnoscendi argumenta exhibuiisse in ipso mundi opificio. Et Act. 14. negat
idem Apostolus Deum semetipsum vñquam dereliquisse à pñdorū, sine testimonio: illud autem testimonium vñico verbo indicat, & pñdorū. Item, eiusdem
libri cap. 17. clarè docet quæ sit Dei prouidentia, atque vt eam mortales, nisi obstat ingenij
prauitas, possint habere exploratam & compre-
tam, & quidem certo fine, vt Deum quærant. Ad
quæ duo respexit Apostolus Heb. 11. vbi de fide
agens, (ad quam omnibus omnino hominibus
aditus pñtabat, absuisset modò malignitas in-
genij, quam Deus non aliter quam per Euangeli-
um & Spiritus sui efficaciam curari voluit,) eam duabes in rebus collocat, nempe vt Deum
credamus esse, deinde, esse arbitrum rerum hu-
manarum, remuneratorem puta, vel iuxta legem
iustitiae suæ, vsl iuxta legem misericordiæ, quæ
est Euangeliū. Sed tamen ista Dei cognitio
non diceret (si propriè loqui velimus) profecta
à Dei verbo, quamquam non sic diuersa specie,
sed gradu tantum, ab eâ Dei cognitione quæ pe-
titur ex Verbo Dei facile multò & expedite, vt
ait Augustinus, Nihil invenitur alibi quæ hic non in-
veniuntur plenissime.

Par i ratione de miseriâ humanâ disputarunt
acicer, etiam nullo Dei verbo instituti, viri sa-
pientes, atque ita disputauint vt negari nō possit
quin multa dixerint egregiè, etsi non yisque adēd
luculentet atque res tanta dici debuit, verbi gra-
tiâ (nam vitam hanc esse calamitosam nihil opus
fuit proficeri, res ipsa loquitur) Aristoteles sub
finem vñctimi cap. libri i. Ethicorum agnoscit esse
in nobis aliquid à quibz at: cajor teñs natura in-
sum quod repugnat recta rationi, nam eo loco a yps
non est mens tantum sed recta ratio, quantum-
lum hoc distat à peccato originis, & membro-
ium lege quæ pugnat cum lege mentis? opus au-
tem Legi eo loco est vis conscientiæ in vitram
que partem, seu accuset, seu excusat. Sed &
eodem capite idem Apostolus planissime docet,
Gentes etiam iustitiae Diuince notitiam habuiss-
e, Qui cùm, inquit, scient nō Dei, quod qui talia
perpetrant digni sunt morte. Vnde illa, dñe Dei &
a xp̄, Iupp. ter inuenit scelustum, &c., "xci Scis ēdixit or q̄y-
ua, & illud,

Hoc ne euassis putes quos diri conscientiæ
Mens habet actiones, & caco verbere cedit,
Occultum quæntiente animo tortore flagellum.

Atque hæc illi patiuntur quibus à Magistratu ni-
hil est metuendum, cum ipsi sint Magistratus de Beatit-
tadine. summi: quod pertinet & illud Peisj.

Magne pater Diuum sauos punire Tyrannos
Handalia ratione vela &c.

Sed & de immortalitate multa sine Dei verbo
non absurdè dixere saceruli sapientes,

Sunt aliquid Manes, lethuri: non omnia finit,

Lucidaque cunctis effugit vmbra regos, hoc est,
non interit vñâ cum corpore anima. Sed hæc ta-
men doctrina Verbum Dei dici nequit.

De cultu vero Diuini numinis vel vñjus Pla-
tonis Dialogus ævi & xxi, de Oratione, fidem
facit vt non lenserint ineptè, si hanc cognitio-
mem ad vitæ ysum traduxissent. Itaque virtutem
ante

2.
de miseria
humana.

3.
de Beatit-
tadine.

4.
de Cultu
Dei.

ante omnia à Deo petendam putant. Vnde votum illud, *Mens bona, fama, fides, & illæ formulæ Deo iuvante, si Deus dederit.* Sancè dialogus est, & quidem peruetustus, qui quamquam pro adulterino habetur tamen Platonis Dialogis accentu, cuius argumentum est *ei apem' sda. nr.*: Verba Dialogi hæc sunt, *Quo pacto igitur Socrates tibi videntur fieri boni viri, si neque natura, neque disciplina sunt, quo tandem pacto fient?* Socrates, *Eodem non existimem id posse dicere p[er]sp[ec]tive & facile, conjunctio tamē (vt hinc Ethicorum agnoscas sub luce maligna rationis rem clarissimam intuentem) rem esse vel maximè diuinam, frerig[er] viros bonos quemadmodum diuinum. Vat. s. & qui edunt oracula, neque enim tales euadant vel natura vel arte, sed quodam diuinitus profecto afflau.* Disputarat supra Socrates neque nasci, neque verò villâ humana informatione reddi posse viros bonos, ergo è res deducta est vt id diuinitus proficiunt statuat. Eadem penè exstat sententia apud Ciceronem sub finem lib.2. de Natura Deorum. Iam verò tot præcepta de Pietate, de Officiis, etiam sp[iritu] susta[n]ta immortalitatis & corroborata, satis ostendunt lucem in tenebris emicuisse (quam tenebrae non comprehendenterunt tamen) etiam citra Dei Verbum, cuius participes esse voluit Deus non indiscriminatim omnes Gentes, sed singulari priuilegio populum quem sibi peculiari segregarat a reliquâ malitiu[m] p[ro]ne, quod est Israe[li]s elogium, *Non sic fecit (inquit Propheta) Deus omni nationi, &c., in Israele notum est Dei nomen, idenique elogium bonitatis diuine eiga Israelem.*

Et certè, et si multa sibi tribuant homines, tamen in diuini cultus & humanæ salutis negotio omnes Gentes, dum religioni quam proficiuntur conciliant autho[ritatem], non iam ad rationem humanam, sed ad diuinum testimonium confugunt, dum vnaquæq[ue] Gens Deum vendicat, aut diuinos homines religionis quam proficiuntur authores. Itaque vt hoc caput conciudamus, omnium consensu Dei verbum id est quod non est ratione, sed diuinâ revelatione, ad nos pertinet.

C A P. IV.

De necessitate Verbi Dei, seu, An Verbum Dicit necessarium.

*E*tsi verità se res habeat, attamen omnibus fe[li]citeris exsisterunt nonnulli qui senserunt, satis esse præsidij in humana ratione ad benè beatu[er] que viuendum quatenus id serre potest humana conditio. Itaque omnem revelationem cœlitus profectam non modò superuacaneam, sed etiam ridiculam existimant, *Quidni enim (inquietunt) natura homini, aque ac reliquis animalibus, proficeret? Hi sunt qui negant planè esse quod definitione Verbi Dei quam nominis dicunt, significatur. Aduersus hoc hereticum genus his, priusquam ulterius progrediatur, nobis est ait: putandum. Ac primò quidem eo possunt reuinci, quod omnium Gentium, etiam barbararum, consensu receptum est vt homini bene sit, præter eam rationem, quam nimis magnifico & superbo titulo vita ducem vocant, requiri cœlestem quandam sapientiam: Inde nata est religio, ritus, Ceremoniae, quæ solâ sanctitate se commendant.*

*Omnium
Gentium
ceremonia.*

Neque verò est quod quisquam h[ic] responset, h[ic] velesse ingeniosa hominum commenta, ad populum in officio continendum, vel esse quosdam apud quos ista non valeant. Nam nisi esset ingenitus animo humano sensus aliquis in opere suæ, vnde fieri potest vt adeò oportunus esset imposturæ in hoc genere, neq[ue] verò agyrtis & circulatoribus se decipi temere patiuntur, qui non sunt morbi, & quidem grauissimi, sibi conscijs. Itaque hæc responsatio, et si possit aliquid facete ad injiciendum animo scrupulum de Religionis quam profitetur quisque, certa & indubitate veritate, tamen nihil facit contra Religionis, & quidem Verbi Dei necessitatem, imò vero eam adstruit potius. Etenim vt esurientibus, similes & penè confectis fame, quisvis cibus auidè appetitur, s[ecundu]m qui maximè noxius est, sic laborantibus in opere subsidijs ad consequendam salutem, quam omnes natura appetunt, cum idem, sancè non omnino dispar, insit appetitus, mirū videri non debet vnde sic quod tantum religio possit. Nam quod praua est plerumque ea quæ arridet maximè, ideo hinc accidit, quod quemadmodum ægi et si medicinam appetunt, tamen eam vehementissimè appetunt, non quæ morbo depellendo re verâ maximè idonea est, sed cuius leu[er] amaritie seu acerbitate minime offenduntur: Sic planè miserrimi & ægerrimi mortales, et si ducantur ferè omnes sensu religionis quod in attamen in tantâ varietate eam potissimum, quisque deligunt, quæ ingenio, in doli, mortibus petiunt, virtute rationi, atque uno vel bo[ne] quæ prauitati naturæ maximè congrua est.

Nam quod aiunt, non videri hanc cœlestem sapientiam omnibus necessariam, multi cum sint qui eam non appetant, aut verò oblatâ respuant, in eo non disputant, vt profitentur, acutè. Sæpè enim fit vt desperatio inueniendi, ipsam vel extinguat, vel certè immiuat valde, discendi cupiditate. Deinde etiam, illa quæ tantopere probat[ur] humana sapientia à paucis admodum, penè etiam nulis, appetitur, quæ de te exsisterunt omnibus sæculis sapientissimorum hominum querebæ. Denique, siqu[er]it[ur] illa ratione omnes spes operique suæ collocant, i[ps]i vel nomines sunt barbari & feri, vel eti[am] nōrōsus p[ro]stis, vitâ tamen austolutâ atque abhorrent: ab omni negotio, quales fuere Epicurei omnes, quorum hoc erat dogma, *Adi[us] isu[er]tare, unde profectum est illud, credere n[on] habere qui latuit, vene vixit.* Inter Gentes autem hec obseruare eit; nullam esse quæ patrio instituto abhorreat à religione quæ non sit eadem belluina, & vitam ferina agat, non humana, quamquam ne spud eos quidem religio pro[te]ctus exulet, sed obtinet potius, & quatuor specie[rum] Diuinæ revelationis titulo vendicata. Adeò quod diximus verum est. Quod verò diuinâ illa sapientia, etiam r[ati]o quum se iagent hominum oculis, non admittitur tamen, id verò ei autoritatem minimè debet eleuare, nam & agri obliata repudiant pharmaca, & prudenter consilia vt plerumque contemnuntur.

Igitur vt ad id redeamus quod statim initio huius capitilis, tanquam ab impiis omnis religiosis contemptoribus obiectum, posuimus, videatur esse paulo minus leue: Negant enim esse verisimile prouidentem naturam in humani generis curâ defecisse, vel te sui exhibuisse dilsimile,

Resp.

cuius nempe hoc est ingenium, ut rebus maximè necessariis, maximè momenti, diligentissimè prespiciat, id quod cernere est in vniuersi fab. i.c., & eius epitome naturā humanā. Sed dum isti sic disputant, videntur, cum ratione infanire, quis enim negat naturā hominem esse confusam & perturbatam? Atqui omnis confusio est præter naturam: Itaque quærenda potius fuit tanti mali causa. Nam negare malum esse, cuius nos latenter causa, cum res adeò euidentibus, & in sensus ipsos incurrentibus, documentis se probet, id vero, pænè dixerim, furere fecit. Hanc verò naturā humanae perturbationem vel inde facilè possunt etiam iij colligere, quibus nullus inest humanitatis sensus, quod in ipsā animā pugna est & lucta inferiorum animę facultatum cum superioribus, id quod cum lege naturae pugnat, cuius hæc est ratio, ut quæ ira sunt inter se colligata, ut eorum alterum alteri subjiciatur conditione naturae, ea verò consentiant inter se, dum suumnumquodque munus tuetur & exequitur, id quod, excepta sola naturā humanā, in toto vniuerso apparet. Ergo dum isti naturam venditant in prouidam (nam *Natura* nomine Deum non intelligunt quem scilicet negant esse, aut si dicunt esse, negant curam gerece rerum humanarum) perinde disputant ac si integra esset natura. Itaque exsecuratione potius quam refutatione digna est hæc sententia.

Necessitas
Verbi Dei
demonstratur.

Ratione.

Sic à nobis demonstratum est, quantum valerat, ad efficiendam diuinæ revelationis necessitatem, omnium Gentium consensus est; idq; vindicatum est iam ab eorum cauillis & calumniis qui huius rationis pondus eleuare conantur. Sed & rati ipsa hoc euincit, nihil ut necesse sit ad auctoritatem sensus generis humani hic confudere. Etenim ut cœci naturā, tametsi nullam lucis habent notitiam, attamen dum subinde cespitant, & verò ruunt, & ruentes alliduntur solo semper ferè acri cum doloris sensu, nonnunquam etiam vitæ periculo, facilè deprehendunt aliquid sibi deesse, quod reliquis mortalibus (quos non audiunt quirantes, aut molestè hoc quicquid & quantum est ferentes) est indulsum, ita plenissimè hic se res habet. Nullam habent miseri mortales, aut si habent villam, exilem habent & euansidam diuinæ illius lucis cognitionem, attamen in tam acri pugnâ & vehementi affectuum animi, inter tot vitæ non iam dicimus ærumnas, sed cruciatus, maximè verò dum serius suscipiunt cogitationem de morte, deque hominis statu vitæ hæc perfuncti, iactantur & vexantur veluti æstu quodam, ut ita loquar. In his fluctibus cogitationum sentiunt (ut qui procellosa mari cui nox atra incubuit, turbantibus aquora rent, agitantur) deesse sibi lucem quandam, quam humana ratio suppeditare non potest: vtcunque bene pasti, & bene poti, atque ebrij fœdus huius vitæ delitiis (quas solles æquius erat appellare, quales sunt porcorum delitiæ) sibi interdum suauiter blandiantur.

re ac premeret videntur, Age rem ab initio repentes pressius, sed explicatiū, tractemus.

Tribus potissimum in rebus laborat & cestu mens humanæ. Nam vt inde ordiari, enīm humano insita est quædam cupiditas inexplebilis cognoscendi, quæ res satis indicat esse aliquid quod earn possit explete & exsatiare cupiditatem, neq; enim appetitus naturales frustra sunt, tametsi sæpenus nō sint infra etiū, intercedente nimisum aliquā causā. Atqui non potuit vis rationis eō assurgere ut possit id intueri ac complecti, quo viso ista mentis anxia meditatio acquiescit, sed consta & enīsa ēd peruenire defecit veluti in viā. Id quod facile erit deprehendere intuenti proprius quod potuerit peruenire mens humana, repetitā veteri memorī sapientiæ illius saecularis quam Philosophiam dixere. Enīm verò & ēs Deum inuenit mens humana, & Diuinam prouidentiam, & (quod consequens est) Diuinum iudicium. Et agnouit hoc vniuersum, quā patet, à Deo pendere, maximè verò genus hominum, cuius hoc elogium semper fuit, quod ei īdita est *Divina particula aure*, vnde illud natum est vetus sanè & magnæ dictum auctoritatis, ἡ θεοῦ φωνὴ, nempe *Dei sumus genus & propago quadam*. Sed ista omnia vel obscurè videntur, vel tenuit parūm constanter animus humānus.

nonnis
Verbo Dei
explicari
potest.Quod
quiniupli-
ci induc-
tione de-
monstra-
tur.

Nam vt ad primum illud reuertamur, Deum quidem esse agnouit, sed ita tamen ut non percepit quanta esset naturæ Diuinæ excellentia. Nam omnes omnino Philosophi in hoc consentiunt, finitam eam esse, neque excedere eam magnitudinem quam exhibet illius opus, hoc Vniuersum: Itaque nolunt Deum potuisse amplius quam præstitit, ne scilicet (id enim prætexunt nefario dogmati) Deus p̄ inuidio habeatur, qui noluerit aperiē omnes sapientiæ & bonitatis ſæthesauros. Inepti homines & ridiculi, non profani modò, nam quod infinitum est qui potest explicari vel verbis, vel operibus. Profectò huic querebā semper erit locus, si infinitum tum demum habendum erit pro infinito quum opus ediderit infinitum, nam certis circumscribi limitibus creatiæ ita proprium est, ut ab eo nequeat disiungi. Potrò quod creatura est, eadem lege id produci necesse est, vicissimque quod producitur id oportet esse creaturam. Ergo, ab infinito non nisi finitum potest produci. Id quod admoniti iam Verbo Dei, etiam Philosophi verum esse facilè intelligunt, nempe (vt postmodum accuratiū disputabimus) perspexerunt magnū esse, & immane quātum, discrimen inter opus ipsum productum & vim ad illud producendum necessarium, nihil enim prohibet opus vndiquaque finitum, imò verò asserunt omnia non potuisse nisi ab infinitā vi produci, infinitā, inquam vi, non ratione durationis tantum, quā infinitudinis conditionem agnouit & proficitur Avist. vlt. cap. lib. 8. Physic. Nempe, cum statuisse perennem esse inotum, & ante & post æternū, collegit inde æternū fuisse motorem, proutdeque hæc tenus infinitum, sed (detur vénia verbo) infinitudo hæc extensio, non intensionis fuit, durationis, non naturæ: quo uno arguento is potuit refelli facile. Nam infinitum eiusmodi est ut sit vndiquaque infinitum: itaque cuius tantæ fuere vires ut perenni potuerint sufficere

de qua Phi-
losophorū
ſententia
refellitur.

C A P. V.

Specialis consideratio Necessitatis Verbi Dei.

Anxia
scienti cu-
piditas.

V Erum enim verò hæc vniuersim & strictim disputata, si protervis ingenii minus virgo-

Sufficere motui, eas profecto tantas esse æquum est statuere, ut extra & ultra Vniuersum se potuerint extendere, accessisset voluntas modò infinitæ potentiae moderatrix. Atque hanc ob causam Apostolus (Hebr.ii.1.) inter eas animi opiniones veras quæ non nisi Verbo Dei constabiliri possunt, ac certe & liquidæ ex obscuris & inconstantibus reddi, hanc posuit non iam opinionem, sed sententiam, postquam accessit Dei Verbum, quæ certò statuimus esse Deum.

Iam vero de prouidentiâ Diuinâ multa illi, qui Verbi Dei præsidio destituti sunt, disputauerunt, sed tamen quia eos latuit Diuinæ prouidentiæ ratio, quæ non aliunde potuit perspici quam ex consilijs Diuinæ explicatione, quæ nusquam nisi in Dei Verbo patet, oportuit eos hoc illuc incertos impelli, & denique ad necessitatem quandam, cui nullum opponi possit remedium, configere, quæ animorum quædam carnificina est. Nam scilicet homines se necessitate quâdam vinciri & intricari sentiunt, cuius nec initium nec exitum vident: quæ res adeò multorum, etiam lapieatum, animum ita perturbavit ut (quod miremuri sanè nec iniuria) fassí Deum esse, negarint tamen iidem genere curam rerum humanarum. Nam nescio quo pacto, sed tamen ita accidit, ut sententia hæc quæ Deum esse statuit, non potuerit vñquam penitus ex animis hominum euelli. Itaque nec Epicurus Deum esse negauit, quin etiam testes sunt Cicero & Diog. Laertius [ut iam Lucretium taceamus] Epicurum scriptissimis lib. os dei i. l. m. r. , adeò prophanorum hominum mentem quædam Diuni numinis religio occupauit. Etiam Lucretio, eo loco in quo Diuinam prouidentiam omni ope oppugnat, excidit imprudenti hæc vox, lib. 5.

Visque adeo res humanae vis abdita quadam
Obicit, & pulchros fastes satisque secures
Proselcare, & ludibrio sibi habere videtur.

Planè Dei prouidentiam negans vim abditam agnoscit, quæ quid aliud sit quam Diuina prouidentia, occulte, sed potentissimè tamen & sapientissimè, rebus humanis sese insinuans, atque omnia peruadens.

Jam vero, ut pro instituti nostri ratione quæ proposita sunt ordine persequamur, Prudentiæ agnitionem sequitur necessariò expectatio iudicij Diuni, indidemque (de quo, loco magis idoneo disputabitur) metus & trepidatio mentis male sibi conscientiæ. Nam quæso, qui pote locus Prudentiæ sit si sceleratos nulla manet poena, innocentes vero ouium instar maestantur impunè? Nam certè his in rebus oido est atque ratio ut bonis benè esse conueniat, malis autem male, id quod cùr Deus esse consentaneum vsque adeo probauerit, animo humano ut hæc notio insita sit, vnde narræ sum: Leges, & secundum Leges iudicia, absurdum planè est, non impium modò, statuere à Deo esse alienum. Indique præfectum est quod non à Pœtis modò (quamquam Pœtæ omnis secularis sapientia habiti sunt semper authores) verum etiam & à Philosophis (vnu Plato omnium instar erit) celebratae sint post hanc vitam noxiiorum poenæ, tum vero etiam iustum præmia, quamquam horum alterum maiori cum animi æstu metuebatur, alterum minori lætitia, incertiori spe, percipiebatur,

nempe, quamquam alij magis, alij minus grauitate peccarunt, attamen in eo omnibus inter se mortalibus conuenit, ut rei sint, proindeque in metu proni, in spem languidi. Sed tamen, nisi postquam accessit Dei Verbum, hæc omnia velut incertis rumoribus ferebantur. Nam Apostoli illud sapientissimè & diuinitus planè dictum est, Sine lege peccatum mortuum est, &, sine lege peccatum non imputatur, quod quamquam alio spectare videri possit, tamen & huc pertinet, ut significetur, languidas esse & pænè demortuas animæ vires, donec accedente Dei verbo excitentur, etiam in iis ad quæ potuissent peruenire, nisi innatâ atque inolitâ quâdam prauitate fuissent præditæ.

Sed Prudentiæ, & secundum prouidentiam diuini iudicij ratio nulla potuit constare, ni fuisse agnitionis aspectabilem hunc mundum à Deo conditum, à Deo pendere, & maximè vero genus humanum, ut pote in cuius gratiam omnia condita sint, ut fuerit hoc Vniuersum theatrum, in quo constituti homines contempnentur ipso operere & factis testam Dei potentiam, sapientiam, bonitatem, iustitiam, misericordiam; quas res omnes solâ instructi ratione videant, non peruiderunt. Agnoverunt siquidem à Deo mundum conditum esse, mundum regi, hominē præcipue, sed primum negavere è nihilo exstitisse quicquid exstar, itaque apud eos decantatissima sententia est, fieri, E nihil nihil, in nihilum nil pessè reuertit. Ergo omnes in hoc consense, ut semper, prater Deum ab omni eternitate aliquid fuisse; In hoc diuersi abiuerunt, quod eorum alij materialia quandam iudeum, sed quæ fuerit ab æterno. Deo opifici, in quâ artem exerceret suam, subiecere. Alij, quibus id absurdum videbatur materialiam fuisse Deo coæternam, à Deo tamen ab æterno mundum manasse statuerunt: Nempe non potuerunt capere quod Verbo Dei admoniti perceperimus, Deum tantâ esse potentiam, ut quæ non fuere omnino ea esse iubeat, & veò ut sint efficiat, id quod si rei quæ sit habeatur ratio, planè nullo modo fieri possit, at si efficiens vim & facultatem spes, res est eiusmodi fieri ut facile possit. Et certè si reputemus animo quam vel absurdum sit existisse semper ab omni æuo molem quandam nullâ suffaltam vi extrinsecus, ne diuinâ quidem, sed suis subnixam viribus, vel Vniuersum hoc quale nunc est numeris omnibus abselutum Deo esse coæsum, nil videbitur dici potuisse aut cogitari absurdius.

Nam si statuerat (non autem sic statuunt) molem illam fuisse à Deo, vede fuit nisi à Dei potentia? nam certè moles non fiet ex mole, ne deritur in infinitum præcessus, aut reg. esset potius. Sin autem vi quâdam suâ esset, tam fuisse nimiam, neque vili causa debuisse originem, sequetur (neque veò id poterit negari) molem illam, quam illi omni specie vacuanam, hoc est, rem imperfectissimam esse volunt, perfidam fuisse: Certè quicquid alienæ opis non est indignum id perfidum esse necessarium est. Et veò quid addiderit ei species? nam quæ æterna sunt, eadem sunt immutabilia, atque omnino (ut ab Aristotele demonstratum est) aliter se habere nequeunt. Ut interim illud iaceamus, quod quæcumque sunt, ea vi formalium suorum sunt, nihil igitur informe potuit existere, nedum ut potuerit ab æterno existere.

4.
inductio,
de Crea-
tione
Mundi.

Philoso-
phorum
de cætro-
tes uies.

Refelluntur.

1.

Aristotelis verò sententia usque ad eò incerta & perplexa est, ut multi & quidem celeberrimi Peripatetici negant, Præceptorem in eâ esse sententiâ quæ statueret animam esse immortalem, alij verò Mensem quidem concesserint ex Aristotelis sententiâ immortalem esse, sed unam, quæ ad modum earum mentium quibus circumagitantur, coelestes Orbis, gentem agitaret humanam, quam ideo sphæram humani generis dixerit. Usque ad eò verum est, etiam in iis rebus quas solius naturæ viribus instructa mens certnit, mente, (nisi præferatur veluti fax Verbi Dei) nil liquidum cernere.

& Aristotelis sententia est, incertæ.
illa Averrhois est erronea.

Quamquam animam esse immortalem ipsa potuit admonere ratio, non iam incertis & fallacibus argumentis, sed multò certissimis & indubitatis. Nam cuiusmodi, quæso, illud est, quod ex omni animantium genere unus homo Deum agnoscit? quæ facultas animo insit: frustanea foret, si iisdem, quibus hæc vita, terminis hæc cognitio contineretur. Certè res æternæ non nisi à re æternum duratur à cognosci potest: neque credibile est tantæ rei sensum ad tempus indutum fuisse, ut (nam liceat nobis sic loqui) accidens subiecto infinitis partibus fuerit multò nobilior. Certè cui conuenit immortale, ut dicam planius, quem decet immortalitas, eam rem immortalem esse necesse est. Huc verò eriam illud accedit, quod incredibili immortalitatibz amore ducitur animus humanus, id quod bruis animantibus non inest. Itaque eti dolorem, mortem tamen non refugunt, nec eorum phantasia ultra huius vitæ breuissimos terminos se: porrigit, atqui certum est appetitus naturales non esse frustaneos: Sed tamen utrumque ita se res habeat, unicum est Dei Verbum quod nos hæc in parte reddidit sapientes.

adversus quos omnes Animæ immortaliæ.

Probatur.

Solum Dei Verbum sciendi desiderium cplet.

Sic igitur (ut arbitramur) non obscurè demonstratum est, irrequietum ilium humanæ mentis motum, quo ad cognoscendum fertur, solo Dei verbo regi & sisti posse. Neque verò id repugnat, quod quascunque quæstiones, sicut crucifixus potius homines sibi figunt, eas statim non dissoluit Dei Verbum. Etenim, ut est quædam famæ quæ morbus eadem est, quam Medicis nolunt exsatiari, sed tolli, consimili plane ratione quædam animi curiositas est quæ indulgendo non venit curanda, est enim moibus, sed sananda est potius præceptis, id quod humana sapientia cum non fecerit, egregie præstitit diuina, quæ mentis nostræ agitationem certis quibusdam finibus, ultra quos excurrere nefas sit, circumscripsit Dei Verbo; satisfactum curiositatem, quod res est, si in necessariis subueniretur. At reuera ita se res habet, necessaria naturæ rectæ, non depravatae auiditatem explet, reliqua superuacanea sunt: quamquam tam liberaliter nobiscum agit Deus, ea nobis ut verbo suo reuelavit, quorum cognitio facit ut aliarum rerum ignorationem æquo animo feramus. Ut qui in maximi pretijs gazam inciderunt, animos usque ad eò vehementer defixos habent in illius boni cogitatione, ut reliqua facile contemnant.

C A P . VI.

Explanatio eorum quæ initio praecedentis capituli proposita fint.

Sed &

1. Sed nec diuersa sententia, quæ fuit eorum inter quos familiam dicit Aristoteles, multo minus absurdum est. Illi enim eti negant materiam fuisse ab æterno, at mundum tamen, hoc est, Universum (quo nihil dici potest speciosius) ab æterno existisse contendunt. Vel enim ita exstiterit ut Deum non habuerit opificem (nam ita sane loquamur) atque ita Deus nullam habuerit cum mundo communionem, ne causæ quidem, causæ, inquam, ut causæ cum effecto, quod illi negant; vel ab æterno Deus mundi causa fuerit, ut Sol radiorum, id quod nullo pacto esse potest. Nam quæ causæ effectum ita producunt, ex sunt eiusmodi ut effectum habeant homogeneous; nempe effecta vel sunt eiusmodi ut fiant per essentiæ quandam communicationem, vel iij qui in Scholis vocantur effectus ab ipsâ rei formâ promanantes, quales sunt proprietates, ad quorum neutrum Mundus ratio ad Deum, Dei vicissim ad mundum, referri potest.

3. At si (ut reuera sic sensit Aristoteles) haec tenus mundus à Deo est quatenus à motu valueris ordo pendet, tam superiorum quam inferiorum in universo, eodem relabemur, & quæ aduersus materiam disputata sunt, eadem adversus motus subiectum disputari queunt, nempe. Non quæ erunt unde sit iste motus ad eò constans ac perennis, sed vnde sit illa materia in quam motus hic vim exerit suam. Atque ea vel ex nihilo est, vel ex essentiæ communione, vel proprietas Divinæ est naturæ. Posteriorius utrumque absurdum. Etenim mundus non est ex essentiâ diuinâ, neque verò proprietas est; foret enim in genere accidentis. Supereft igitur ut è nihilo factus fuerit, aut verò, quod recta ratio negat, non alteri quam sibi debeat originem. Itaque, ut hæc ad eum referamus finem quem initio proposuimus; Et si potuit humana mens, suis instructa viribus, Deum conjicere authorem in universi, tamen in eo magnopere hallucinata est, atque grauiter errauit, in definiendâ origine universi, solo Dei Verbo & potuit admoneri, & fuit admonita, quid de te tanta statuendum esset. Itaque Apostolus non humanæ sapientiæ, sed fidei acceptum fert (Heb. ii.) quod intelligimus secula Verbo Dei esse aptata, ut homini sacras literas docto soli id merito elogium tribui possit,

Ergo viuenda via animi peruvicit, & extra Procerit longè flammatia mœnia Mundi,
Atque omne immensum peragranuit mente animoque

s. inductio, de anima immortaliitate.

Denique, multa quidem homines, solius præsidio rationis fieri, ausi sunt disputare de generis humani præstantiâ, ut cum Mundus Deum auctorem habeat, gens humana ad Deum præcipuo quodam iure pertineat, ut pote quam voluerit præditam esse ratione, atque (ut ille loquitur) capacem alta mentis anima immortali. At qui tamen & hic vel nutant & vacillant, vel pugnantia dicunt. Nam certè apud Platonem, in Phædone præsertim, prædicatur animæ immortalitas, sed ita tamen ut non affirmetur. Socrates enim tum etiam quum disputat acerrime, suum illud *τὸν πάνταν διηγεῖται τὸν οὐδὲν τίνει αἰώνιον*, inculcat, & *τὸν οὐδέποτε τὸν διηγεῖται τὸν αἰώνιον*, si quid huius generis affirmari, quæ verba sunt animi dubitantis, sed ita tamen dubitantis, ut non sit obscurum quorum propendeat, nempe in meliorem partem, ut quod res est statuat, animam esse immortalem.

de qua Pla tonis.

Sed & aliud est quod exercitum & sollicitum habet animus humanus: angitur nempe supernumerò & æstuat; huius autem aegoris & æstu (nisi accedit Verbi Dei subSIDium) inexplicabiles sunt omnino causæ, quarum prima est miseria huius vitæ, quam comitatur incertitudo quædam, quæ animi perturbationem mirum in modum auget. Deinde, metus mortis, nam quo præstantius est genus humanum eo vehementiori incenditur cupiditate immortalitatis, nec quicquam est, secundum æternos cruciatus, quod natura humana magis refugiat quam ut æternum esse definit, contra nihil est quod animum magis reficiat quam certa spes beatæ immortalitatis. Denique, peccati conscientia, quæ in omnibus sanè, nisi in aliis negotiis, in aliis minus se proicit, nempe ad modum imbecillitatis huius corporis, à quâ cum nemo sit immunis, sibi cuncti aliis videntur esse valentiores, cum tamen omnes sint imbecilles.

Istis malis, quæ certè gravissima sunt, dici non potest quantopere laborari: mens seu ratio subvenire, sed, nisi postquam accessit Dei Verbum, frustra. Certè aduersus humanæ vitæ miseriæ triplex omnino consolandi ratio adhibita fuit, ut facile est intelligere ex Philosophorum scriptis. Et prima quidem ducta est à necessitate, ferendam enim virtæ mortalis calamitatem contendeant quod esset ineluctabilis, & dolendo nihil promoueretur, quæ consolandi ratio hominibus sanæ mentis desperandi potius argumentum esse videatur. Enim id res expedita est si patet exitus, ut via exitus spes supesiit, at quando vndeque obfessi, pressi & vinciti tenemur, nullus consolacioni locus est reliquus. Secunda & hanc tanquam mechanam adhibent, & fulcrum cuncti naturæ, quod in acerbissimum rerum, & gravissimorum dolorum toleratiæ se proderet virtus humana. At qui tristè cum virtute agitur si postquam diu exercita & conflictata est, hic tandem exitus est ut intereat una cum virtute vir bonus: ut illud interim raseamus, quod etsi mediocribus malis ferendis ista tam speciosè, tam magnificè deprecata virtus humana utcumque sufficit; atamen si quando gravior incumbat tempestas, & ipsa expauescit, & cadit, affligit solo, & iacet; Testis illa Brutii vox quam extream emisit, ὁ τλύμωρ δόπειν, οὐτούς δέ, εἰ πάλιορα, O misera virtus quid tu aliud es quam merum nomen. Denique huc confugerunt, mortem esse ut statuerent extremam lineam rerum. Atqui hæc consolatio mihi videtur non hominum, sed eorum qui torquentur in equuleo postmodum producendi ad supplicium. Egregia verò consolatio, maximè verò nullâ cuin re vehementius angatur mens humana, quam dum serio suscipit cogitationem de conditione & statu suo post hanc vitam: vnde profecta est vox illa magni viri & summi Imperatoris iam morituri.

*Animula vagula, blandula,
Hospes, comesq; corporis,
Quæ nunc abru in loca,
Pallidula, frigidula, nudulae
Nec, ut soles, dabis iocos.*

Neque verò feliciori successu tentauit ratio humano generi mortis formidinem eximere. Nam hic certè, ut ferè semper, hæsitauit, dum nec midinem, potuit statuere certò, eodem exitu dispungi vi-

tem humanam quo belloina expungitur neque verò item certò affirmare animam esse corpori superstitem. Nam ut reuiuscatur corpus, id verò fando videntur accepisse homines, tamecum non obtinuerit fidem, testes sunt versus illi Phocylidis.

*οὐ ταῦτα αἴρουσιν αὐτοὺς ἀδυνάτους,
η τάχα δι' ἐκ ταῖς ἐπιζητεῖσι φάγοις οὐδὲν
τείχεα ἀνιζόμενοι.*

Illud verò quod tertio loco posuimus, multò item vehementissime instar, & premit, & viget, & tortuosa est animam, quod peccatum sequitur peccati conscientia quæ peccatorem renitentem, & relata est, obtorto veluti collo trahit ad Dei iudicis tribunal. Vnde nata est fabula Eumenidum,

εύεντος, seu Furiarum, quæ faces subinde intentant, sceleratis ubique occursantes. Ac tantè tamquam graui & pressu miseria ratio soli nullâ ratione potuit subvenire, quamquam id serio, & omni opere conata est, quâ victimis, quâ lauacris, hæc enim duo fuere apud Gentes expiacionum genera. Id verò etsi verum usque adeo est vnde Expiationum opinio a pue Ethnico cos. vt ipsa veritas per se loquitur, attamen queri potest quo confilio ad tam fruola tam metuendi morbi cœmedia recurrerint. Hoc verò iam inde profectum est, quod humanæ menti Deus voluit insicam esse notitiam quandam iustitiae suæ, cuius hæc est lex, vt ne qui peccat, peccet impunitè, sed peccatum pena sequatur: seu propria, seu vicaria. (Sed hæc omnia planè comparata fuerunt exemplum, quamquam eos exemplum latuit, primi parentis, qui cum pro comperto iam haberet peccati sibi conscientia, opus esse integrumento, quo pudenda nuditas peccato inuestita velaretur, sicut neis foliis studuit obtegere nuditatem, quæ & aspera sunt rasta, & superficie haud continuâ sed intercisâ, vnde sit, ut & molestum sit, & parum decorum nuditatis integumentum.) Id quod & ipsi (Gentes intelligo) apprehenderunt, notum enim illud est vel pueris ab Ethnico homine editum velut oraculum,

*Cum sis ipse nocens moritur cur victimæ pro te
Et illud Ouidij.*

*Ab! nū mīūmī faciles qui tristia funera cadis
Telli flaminea posse putatis aliqua.*

At verò huic pauori & consternationi deiæ conscientiae, Dei Verbum unicum & idoneum protulit consolationis argumentum, exhibitâ notitiâ victimæ tam præstantis, ut in cogitatione de re tantâ animus humus cogatur fascinare, & se prosteri imparem rei tantæ comprehendendæ, cum quoquo & quæqua versum se se intendat acies mentis humanae semper aliquid videat ultra; quod iis contingit qui in planicie nullius objectu montis impeditâ, sed solo cœlo, quod immensum est, definitâ & circumscriptâ, aciem oculi quantopere possunt intendunt.

Superest ultimo loco quod animus humanus (si modò non exuit ipsis etiam sensum humanitatis) aliquo affectus prius sensu religionis, deinde humanitatis (nam Athei etiam cum quum Deum esse negant, id quod supra demonstravimus, hæsitant & vacillant, & quasinefandi degnatis penitentem, reuocant sententiam) at quum ventum est ad Religionis quæ Deo debentur officia, & humanitatis quæ hominibus exhibenda, hic verò se prodit maligna imbecillitas

citra Dei cultum.

humanæ mentis, ut est ab Apostolo egregiè demonstratum Rom. 1. Vel enim vnum singit Deum mens humana, sed corporeum & verò demerendum, quomodo homines inter se, se mutuò demerentur. Vnde natæ sunt imagines, & ab hominibus profectæ satisfactiones, quasi Deus eiusmodi scitamentis delectaretur. Vel, quod grauius multo est, plures Deos confinxere, sed inter quos tamen principatum teneret Jupiter, scilicet Opt. Max. reliqui medioxumi, & infimi esseat, & minorum gentium Dij. Vel si quisquam sese ex illo genere altius erexit, in hoc tamen defecit, quod vel Deum sibi finxit, haud quaquam iustum, sed misericordem, imò verò nec illud modò sed & indulgentem. Certe maximi Philosophi dictum est, *Deum non esse orandum quod spissat largiatur bona, nam malos, inquit, non exaudit et si orient, bonus etiam inuocatus audiret*: quasi verò Deus ipse cùm si bonus non delectetur bonitate, atqui bonitatis humanæ pars est non contemnenda humilitatis, vnde oritur supplicatio.

In officiis autem humanitatis errarunt quotquot sunt omnes, qui Verbi Dei; veluti monitoris, sapientiâ destituti fuerunt. Nam vt inde ordinar, illius virtutis (quæ vt inter solos Christianos locum habet ita solis Christianis humanitas vecatur) altum apud illos est silentium. Enimvero hæc virtus ab illis habetur in argumentis animi deiecti ac pusilli. Deinde vero, virtutem quidem illi adamant, non potest hoc negari, sed tamen multum interest quo nomine vi: rutem adames; neque verò ego iam dixerim, quod vulgo dici solet, virtutem ab illis adamatum solius gloriæ spe, nam sunt qui virtutem amat, ut ob speciem virtutis visendam planè, cæteroque auræ popularis planè contemptores, quæ nemo vehementer tangitur qui non sit animo abjecto & pusillo; scilicet verum illud est,

sepe inter pocula querunt

Romulida satiri quid Die poëmata narrant.

Sed tamen virtutem amat, ut id quod sibi ipsi viderentur, etiam remotis arbitris, virtutis nomine esse aliquid; qui non est genuinus virtutis amor, is enim deum viri amor est verus & genuinus, qui ab amore Dei nos sui sensu afficiente proficitur, ut opacorum corporum nulla vera lux est quæ à cœlestis Solis radiis non fuerit prouesta.

C A P. VII.

Inuestigatur, & traditur definitio, quam vocans,
essentialis, Verbi Dei.

HA&tenus quid sit illud quod Verbum Dei, Hapud eos omnes qui profitentur modò ullam religionem, dicitur, hoc est (vii instituamus) definitionem Verbi Dei quam *Nominis* vocant, sive πνεῦμα τοῦ Αὐτοῦ tradidimus, quæ quæstio in huius generis disputatione meritò primum obtinet locum: deinde verò & demonstratum est, quæ sit Verbum Dei necessarium in hæc inopiat & imbecillitate rationis humanæ, inde ductis argumentis quod (vt in duobus superioribus capitibus fusè disputatum est) sine Dei Verbo neque mentis dum ad cognitionem fertur, agitatio, neque affectuum, dum angitur animus, perturbatio ratione humanâ potest compo-

ni: denique verò, quod religionis sensus atque humanitatis nullis Philosophiæ præceptis neque regi, neque verò opere sese potest exercere, nisi affulgeat cœlitus lux Divina quam præfert Verbum Dei. Id quod satis luculenter ostendit cur Spiritus Sanctus idem *veritatis consolatio*, & *santitatis* Spiritus merito, ut est, dicatur: nempe, quia is solus mentis irquietum notum, quo fertur ad cognitionem, silit, & iubet angores animi tanquam procellam ponere, cœlitus luce suâ te nebras (unde oritur desperatio, & propensio ad desperationem) dispellens: denique unicus est Spiritus qui monet & quid sit officij nostri, & qui nos impellit, vel adducit potius suauiter, ad officium faciendum. Sequitur igitur vt iam inuestigemus quid sit tandem Dei Verbum, & queramus, non iam vt initio, nomenclature huius vim & significationem, sed rem ipsam quæ sit, maximè in hæc turbâ Verbum & Dei Spiritum instantium.

Ante omnia constituendum est quod nemo nisi mentis inops neget (quando ostendimus iam satis superque Verbum Dei esse necessarium) præcipuum eius argumentum illud esse debete, felicitatem humanam, deinde verò (vt loquuntur vulgo) media ad eam felicitatem consequendam. Itaque generationem rem consideranti iusta videbitur & idonea Verbi Dei definitio, si dicatur doctrina à Deo profecta, quæ homines imbuantur cognitione veri & summum boni, eorumq; omnium quorum cognitio facit ad verum illud & summum bonum consequendum. Certe hæc definitio eiusmodi est vt nisi à contemptoribus omnis Religionis non possit non admitti. Sed fortasse eo displicebit quod generalis est, adeoque communis, vt videri possit talis qualis omnes sectæ Verbi Dei quod profitentur descriptionem esse contendant. Itaque rem proprius intueamur, & verò viâ & ordine. Primum vt considereremus, quod sit verum illud & summum hominis bonum, deinde verò, quædemum ratione tanti boni compotes reddantur miseri mortales; quibus duobus explicitatis res non modò expedita erit, & facilis, sed confecta.

Ac summum quidem hominis bonum (in quo definiendo frustra desudarunt Sapientes sacerduli) est animæ & corporis, adeoque totius hominis, status perfectus atque omnibus numeris absolutus, nihil vt ultra requiri vel debeat, vel possit amplius. Hic vero status & conditio est Dei imago, quod Philosophus, Socrates inquam, sed, vt omnia, tanquam per objectam nubem, videtur animadvertisse, nam apud Platonem in Theæteto, felicitatem humanam collocat in fuga (libet enim eius vt in verbis) miseria humana, hanc vero in eo sitam esse dicit, vt quam simillimie uadamus Deo. Etenim omnis fuga, nisi temeraria sit, etiam profectio est, nam attinctorum est ita fugere, vt de perfugio non constet. Cæterum Dei imago in duobus sita est, in sanctitate, & quæ sanctitatem sequitur beatâ immortalitate, quorum altera Dei bonitatem, altera maiestatem & gloriam refert. Et certè nemo est qui id non videat conuenire, is demum vt pro beato habeatur, cuius animo & corpori beneficit, vnde illud votum,

Optandum est vt sit mens sana in corpore sano.
Sed ea fuit calamitas generis humani vt de hac
altera

generalis
& communis
nisi na
Verbi Dei
definitio.

summum
hominis
bonum si-
cum est.

in Dei ima-
gen;

b. c. in per-
fecta ani-
mae san-
itate.

alterâ dubitarint, de alterâ non dubitarint modò, sed omnino desperarint, nempe non è vsque se erexit animus humanus ut statuerit (quod tamen statuisse oportuit) Deum esse humani generis patrem, ni in gratitudine & contemptu tanta bonitas ludibrio habeatur. Itaque non alteram tantum hominis panem, sed vt canique paternâ benevolentia prosequitur: neque enim Deus belluarum Deus est, sed hominum, itaque hominibus aliter, belluis aliter prospicit, vt si que modulo certâ ratione; vnius scilicet hominis priuilegium est ut Dei agnoscendi & cognoscendi gratiâ conditus sit. Quæ res facit ut certò nobis constet quanta fuerit istius rationis vis, quâ Sedducens presit Dominus noster Jesus Christus, Deus, inquit, non est mortuorum, sed viventium Deus: Illud scilicet voluit (sic enim loqui nobis fas sit) Deum cuius est Deus, eiusdem non esse imperfectè Deum, ut animæ gerat curam corporis nullam omnino gerat, sed id sinat temerè confliktari maximis cum deloribus, & interire denique nullâ cum spe, dum animæ interim (quæ tamen immortalitatis semen est) vt cunque prospiciat. Profectò si animæ duntaxat in hac vitâ cauetur, eâ lege ut ne corpori sit sapientia, non omnino præclarè cùm animâ misellâ agitur, nam omnis animæ felicitas in victoriâ est sita, quæ in hac vitâ non obtingit, in qua videlicet luctatur, & si datur aliquando respirare, eâ lege id datur ut ad lucem continuâ rediendum sit.

Neque verò pugnant ista cum eorum sententiâ qui beatitudinem humanam (vt loquuntur ipsi) in Dei fruitione collocant, neque enim frui Deo aliud quicquam est quam potentiam, sapientiam, bonitatis diuinae fructum percipere, quem creature modus & ratio ferre potest: Id verò sanctitas ea animæ est quam diximus, & corporis illa gloria immortalitas. Sed neque diuersum est quod Scriptura docet, in Dei visione nostram felicitatem esse sitam, nam videtur Deus experiendo quis sit (I. Joh. cap. 3) & qualem se erga nos præstet, cæterum (quicquid dicunt Scholastici homines acuti quidem, sed in hoc argumento nimis acuti) inuisibilis est vel Angelis, quibus ad Dei conspectum nulla peccati labes, sola naturæ imbecillitas (creaturæ enim sunt) aditum interclusit. Neque verò continuâ (sicuti autumant) hoc pacto illa animo humano insita cognoscendi cupiditas laborat frustra; nam illi ipsi quibuscum iam nobis controvertia est, faciuntur vlti, cupiditatem omnem naturæ, nisi depravata sit natura, ce: tis quibusdam limitibus esse circumscriptam, alioqui quando libet in sanitate hominibus, alio etiam libi exoptant quibus volent. Et certè (vt ne longius abeamus) si natuia cognoscendi cupido ex stolidâ & vanâ hominum curiositate metienda est, hominis felicitas sita erit in perfectâ essentiâ diuinæ contemplatione, nam & hominum unusquisque se Deum esse veller, si quando natuio animi furor plausulum indulget.

Ergo hoc iam pro constituto habeamus, illud esse Dei Verbum quod homini veluti metam & scopum proponit perfectam sanitatem animæ, & corporis beatam immortalitatem, vt iam demonstrauimus. Sed hoc tamen eâ lege à nobis dictum accipiatur, vt non sit habendum pro Dei Verbo, quod non tradat idem quâ ratione, quâ

viâ, ad tantam felicitatem perueniat. Itaque (id quod obiter initio monuimus) ad ingenium Verbi Dei percipiendum necesse est quæramus, Num quæ doctrina tantam spendet felicitatem, eadem illius consequenda rationem expeditat. Ea verò omnis sita est in Dei nostrique verâ cognitione, ut fiat nempe illud, Perditio tua ex te Israel, salus autem tua ex me. Et naturæ quidem ordine cognitione Dei prior est, sed tamen si cognitiones nostræ habeatur ratio, nostri notitia præcedit. Nam & Deus, dum vult hominum mentes excitare ad sui contemplationem, eis objicit argumenta quæ senserunt ipsis vel in seipsis, vel in cæteris Dei operibus, vnde ad Dei ipsius considerationem assurgant. Itaque prima de Deo naturalis notio est, Vniuersum hoc à Deo conditum, & quidem in hominum gratiam, hominemq; adeò ipsum: Vnde colligitur necessariò Deum esse potentissimum, sapientissimum, optimum, & verò (si fas sit ita loqui) sollicitum de genere humano. Alterâ verò ex parte inuadit animum cogitatio de perturbatione rerum omnium, præfertim verò affectuum animi, quibus reluctante conscientia præceps agitur, & quicquid obluctetur & obnatur, angitur. Denique succurrit illud, Num omnis boni & ordinis, nullius mali & confusionis esse authorem; Itaque, initio & hoc Vniuersum ita conditum esse ut dignum esset hospite suo homine, atque hominem ita conditum, dignus ut esset tanto domicilio. Ergo illud erit Dei Verbum quod inuestigat calamitatis & miseriae fontes nobis aperit.

Sequitur deinde Dei cognitione, atque illa quidem quæ primò nobis exhibeat Deum cognoscendum qualis est in se, quatenus ferre potest mens humana; nempe sine ullo modo potentem, sapientem, iustum, misericordem, bonum, propindeque & simplicem, & æternum, & infinitum: deinde verò, et si unum essentiâ, tamen unum ita, ut sit essentiae unitas tribus (nempe propter infinitudinem) non inter se disiunctis, sed distinctis tamen communis. Hinc deinde & illa cognitione sequitur, quâ Deum percipimus prout erga nos affectus est. Achic quidem illud occurrit statim primo loco, ut velit subuenire miseriae humanæ, id quod omnibus sacerulis, omnibus Gentibus (tamen aliâ atque aliâ ratione, atque his luculentius quam illis, Iudeis verbo, Gentibus operibus) patet fecit. Denique, reuera subuenient in Filio & Sp. ritu Sancto, unde exhibito filio qui defunctus satisfactione (quâ diuina iustitia acquiesceret, hominum peccatis provocata ad vindictam) misericordiæ viam muniret. Ad quam tamen iis solis pateret aditus qui ad eam consergerint, hinc partæ conditionis suæ, inde allesti sensu Diuinæ bonitatis, idque Spiritus Sancti interuentu, qui solus malignam nature prauitatem vel vi sua frangere, vel ineffabili suauitate emollire potest. Non quidem eâ ratione ut nullius externæ rei vtatur opera, sed ut adhibeat interiorum creaturarum apud creaturas ministerium; signa item quibus animum afficiat vehementius.

Erit igitur vt cunque iusta & idonea Verbi Dei definitio, si id statuamus esse, Doctrinam quæ diuinitus profecta homini ob euclos constitutam eum neque sibi sibi ipsius, neque bonorum quæ percipit esse authorem, sed Deum solum vniuersi conditorem, hominis precipue, cuius in gratiam vniuersum hoc conditum sit; Meliorum

1.
veram sui
ipsius,

tum Dei
qualis in
se est,

dein, qua
lis ergo
nosest, co
gnitio
nem.

Verbi Dei
plena defi
nitio.

verò seu culpa, seu pœna (que vocant) non alium esse quām hominem sibi principem & authorem. Sed tamen Deum Patrem Filium misere qui redimeret genus humānum victimā, & Spiritum Sanctum qui in hominum animis gigneret ea (fidem nempe & pœnitentiam, studium bonorum operum) quibus reddantur mortales idonei, nullo suo merito - qui vera beatitudinis (qui illius victimæ fructus est) compotes sint: cum reliqui mortales, quorum animum non subiit tā viā ad felicitatem nisi ac contendere aeternū pereant nullā Dei, sed suā ipsorum culpa. Id verò effectum dari Verbi ministerio, & adhibitus signis, que Sacraenta vocant, quoties sit efficaciter: vnde nascitur historia Ecclesie nata, educata, edulta & prouecta, semper verò conservata.

C A P. VIII.

Quæ sit ratio internoscendi Verbum Dei tradita à Pontifice, & à nostris indagata, atque ita status Controversie proponitur.

CVn iam definitum sit quid vulgo significet Dei Verbum, cum verò etiam quām sit id necessarium, deinde quæ sit illius veluti natura & ratio, sequitur ut quarto loco definiamus quibus notis internoscatur. Nam (ut supra admonuimus) omnes Gentes quæ religionem profertur, Verbum Dei eādem operā profertur, hæc enim omnium animis religio infedit, nemio vt putet de Dō, deque semetipso, posse quempiam nisi diuinitus doceri: Ea porrò doctrina Dei Verbum est. Hic verò initium erit nostrarum cum Ecclesiæ Romanæ, quam vocant, Doctoribus controversiarum.

Et enim si constet Verbum Dei habere Sapientiæ Diuinæ vestigia tam altè, tamq[ue] clatè impressa, vt nec ea Doctrina ab humanâ ratione, nec à mentis delirio, neque verò à Diaboli instigatu proficiisci quiuerit (nam hæc sunt tria principia omnium dogmatum, & totidem sunt hominum genera qui perturbant Ecclesiam, Phanatici, Impostores, Achæi) consequens est (& quidem necessariè consequens) ut sit à Deo cœlitus orta. Itaque & Sapientia Dei vocatur ab Apostolo, quia Deum referit & renunciat authorem. Quemadmodum enim in hāc vniuersi fabricâ Deus existare voluit certissimas notas potentie, sapientie, bonitatis denique suę, vt si quis ad tantam lucem cœcutiret, illud argumentum esset prauitatis humanæ mentis, illius nempe quam Apostolus significantissimè vocavit ἔχοντος σημείου, mentis hostilem aduersus Deum affectum. Sic etiam in Dei Verbo eluent veluti (sic enim loquamur) viuis coloribus depicta arcanæ illius & reconditæ in Deo sapientiæ lineamenta, quatenus eorum aspectum ferre potest in hāc quidem vitâ acies animi humani. Sicut igitur ex tanti operis magnificenciâ, quantum est hoc quā patet Vniuersum, ni obstant à depravatione naturæ inductæ tenebræ, licet colligere opus hoc quantum quantum est, (est verò multo maximum) esse à Deo; consimili ratione, ni obstat nativa mentis humanæ cæcitas, ex ipsa sapientiâ Diuinâ, quæ Verbo Dei traditur, facile intelligi potest tam admirabilem, tamq[ue] Diuinam sapientiam, non alium habere potius quam Deum authorem.

Verum quidem illud est, ni adsit Spiritus San-

cti lux nihil promoueri: Sed & ni adsit eadem Spiritus Sancti lux in consideratione fabri cœ Mundi, quicquam ad salutem promouetur. Sed multum tamen interest (id quo i ipsi agnoscunt Pontificij) vtrum disputetur, Sitne Spiritus Sancti lux necessaria, an vero cum necessaria sit, quid intuendum menti proponat, quov[er]e argumento veritatem nobis suadeat, externo atque ad senio & assumpto extrinsecus an vero ipse veritati luce, sicuti redditæ oculis videndi vis renunciat menti obiectorum corporum pulchritudinem, nullo iam testimonio, cuius scilicet apud videntes nullus est locus, sed ipsam rerum & speciem commendans. Et certè nisi huic deueniatur mentis agitatio componi non potest.

*E*t enim si aliorum confugiamus, illud semper occursabit animo quod in communi vitâ obuium est, inconstantia & varietas humani iudicij, etiam in iis qui se Prophetas esse, & diuinitus afflatos gloriantur. Itaque Apostolus, Si Angelus ē cœlo, vel ego ipse, aliter annunciarerit, aīdīa sit. Omne Angelis hoc dicto, omnem sibi ademit auctoritatem, vt in Verbi Dei excellentiam auditorum animos defigeret. Et ipse Propheta David, *Lucerna, inquit, pedibus meis Verbum tuum, Domine. Profectò Dei Verbum lucerna non est si te auctoritate extrinsecus assumptā, non sua sibi luce, mortalibus commendat.*

Hinc verò incipit liquere, quis sit tandem status controversiæ quæ nobis est, hāc quidem in parte, cum Ecclesiæ Romanæ; nempe (si illius Ecclesiæ fides ex suo um Doctorum scriptis testimanda est) haec tenus inter nos conuenit, quod testimonium Spiritus Sancti necessarium est ad dijudicandum Dei Verbum. Itaque Stapletonus lib. de auctoritate Verbi Dei (quem edidit adversus Waltonum doctissimum virum, & sanctissimæ in Ecclesiæ memorie) c. i. Quāquam, inquit, hoc arcanum testimonium (ioquitz autem de testimonio Spiritus) prorsus est necessarium. At verò hī dissensio est immensa, quanto, quod Ecclesiæ testimonium volunt objecti sunt (vt loquamur Scholasticè) præcipuum testimonij Spiritus S. Ut rem clarius eloquamur, volunt illi quidem testimonium Spiritus esse necessarium, & rād prorsus necessarium (verba enim illorum sunt) vt quā Ecclesiæ testimonio ac iudicio credat. Quibus in verbis illa duo distinguenda sunt, testimonium, & iudicium, nam vtrumque tribuum Ecclesiæ testis ut sit, & iudex: nempe, quam, inquit, protestari habet Christus Ecclesiæ tribuit. Christus porrò testis erat & iudex.

Ergo quæstio erit, non, Qæ facultate discernatur Dei Verbum, nam discernendo facultas omnis est à Spiritu, sed, quo argumento præcipue Spiritus Sanctus ritatur ad conciliandam Dei Verbo apud nos fidem. Itaque nec agitur iam, vnde mercatur fidem Dei Verbum, illi enim rotundè fateuntur id habere Verbum ab authore Deo, sed, vnde apud nos obtinet tantam auctoritatem. Certè, distinctæ sunt quæstiones, vnde leges auctoritatem habeant, &c, vnde obtineant: Nam omnis lex autho: statem à se habet (idoneum modò habeat legislatorem, & sic eā de re quæ nullā Dei lege interdicta est) non obtinet tamen continuā. Hic ergo teneatur arctè Controversiæ status. Num auctoritas Ecclesiæ (vt loquuntur) quoad nos, sit illud præcipuum & certissimum argumentum, quo vnu Spiritus vt nos certos iam reddat de Verbi Dei veritate.

Sed

Sed ne sic quidem liquet quid sit controuersum, ni teneamus quid Ecclesiæ nomine intelligant Pontificij. Etenim Ecclesia vel numerus est fidelium, vel qui Ecclesiæ præsunt. Et illi quidem hos, non illos, Ecclesiæ nomine, hoc certè loco, volunt significari. At ne sic quidem constitutus est dum controuersiæ status. Quæri nempe potest, quos (vt ipsi loquuntur) Ecclesiæ Præpositos intelligant, num Mosem & Prophetas, num Christum & Apostolos, an verò etiam eos qui Mosis & Prophetarum, Christi & Apostolorum tempora secuti sunt, an denique omnium ab initio eorum qui Ecclesiæ præfuerunt consensum. Et illi quidem non Mosis & Prophetarum, non Christi & Apostolorum, sed præsentis Ecclesiæ authoritatem intelligunt, quippe qui putent eandem esse omnium sacerdorum omnium Ecclesiæ Præpositorum authoritatem, certè, nisi velint discedere à quæstione, necesse est intelligent.

Id verò dupli ratione ostendi potest, ac istâ quidem primò, quod non est inde nata Controuersia, quod vocaretur in disquisitionem Mosis & Prophetarum, Christi & Apostolorum ius & autoritas, sed Doctorum Ecclesiæ Romanæ, qui omnem veram reformatiōnē rejiciebant obtenu specioso authoritatis Ecclesiæ. Enimvero (vt pœnè statim initio diximus) hæc controuersia non est ex earum numero que per se Controuersiæ dicendæ sunt, sed per accidens; inde scilicet orta, quod nostri sic premerentur ut exigeretur ab iis ratio cur potius Ecclesiæ quædam commendanti (nempe Scripturam, &c., quod negari non potest, omnia religionis Christianæ fundamenta, Symbolum nimirum Apostolorum) quām cætera illa multa promiscuè & indiscriminatim, crederent, cùm pari autoritate Ecclesia tam hæc quām illa commenderet.

Idem & aliâ ratione facile potest intelligi. Querunt enim inter disputandum, vnde sciamus Mosem fuisse, fuisse Prophetas, Christum fuisse, fuisse Apostolos, aut si fuisse constet, vnde constet eos fuisse diuinitus missos & afflatos? Non quod ista negent, sed vt ed nos adigant ut agnoscamus Ecclesiæ authoritatem, ut certissimum & præcipuum religionis argumentum. Vnde nullo negotio colligi potest de Mosis, de Prophetarum, de Christi, de Apostolorum auctoritate non quæri, (quippe quæ ex eorum sententiâ aliunde nobis demonstrata sit, nempe ex auctoritate Ecclesiæ) sed de illius Ecclesiæ, quæ illis testimonium perhibet, iure & potestate, ea verò posteriorum temporum Ecclesia est. Vno verbo igitur (vt summarim omnia colligamus) hic erit controuersiæ status, An fidelibus singulorum sacerdorum Spiritus sanctus probet Dei Verbum esse Dei Verbum, præcipue ex testimonio Ecclesia facili cuius sunt, non autem insito arguendo.

C A P . IX.

Proponitur, & refellitur prima ratio quam pro suâ sententiâ adferunt Pontificij.

Sic constituto Controuersiæ statu, Pontificij suam tuentur sententiam hæc primum ratione, Quod Fidei hoc sit ingenum ut testimonio nitatur,

non ut nitatur argumentis: caterum Ecclesia testimoniū extēnum vniū est, nam de interno nulla scilicet Controuersia est. Vnde contendunt effici, Ecclesiæ testimoniū principiū esse argumentum quo viatur Spiritus arcānum illud testimoniū ut nos ad credendum adducat. Neque verò hoc pacto iniuriam ullam aiunt fieri Spiritui sancto, non magis quām quoniam Christi miracula assumpta sunt pro argumento, quo Spiritus uteretur apud hominum animos ad ingenerandam fidem. At verò iam quod fidem aiunt niti testimonio, id ambiguè dicitur, nam vel testimonium est res ipsa testata, vel testatis authoritas, inter quæ magnum sanè discrimen est. Nam earum rerum quæ nec vlo sensu corporis, nec animi mente ipsi percipi-mus, fidem oportet esse penes testem: Attamen si res testata eiusmodi est ut nisi testis eam prodidisset, ea quidem nos latuisset, prodi tamē habet & præ se fert illustres & cōspicuas innatæ veritatis notas, ut non tam ei testes quām illa testi conciliet auctoritatem, diuersa planè ratio est. Atqui Ecclesiæ testimonium eiusmodi testimonium est. Itaque fides nostra nitatur sanè testimonio Ecclesiæ, sed haec tenus nitatur ut documentis veritatis ipsius, non auctoritate Ecclesiæ, præcipue nitatur.

Nam quod aiunt fidem non niti argumentis, Quomodo
argumen-
tis etiam
nitatur. neid quidem verum est, nisi fortè ea intelligent argumenta quæ mens humana Verbo Dei nec informata, nec adjuta, suopte ingenio ratiocinando colligit. Cæteroqui certè fides nititur argumentis, Noni, inquit Paulus, cui credidi, & scio quod fidelis est qui mihi reddat depositum, &c. Et cùm Abrahami (cuius elogium est ut sit pater credentium) fides collaudatur, inde collaudatur quod nullam imbecillitatis suæ habuerit rationem, sed animi oculos defixerit in Diuinę potentia contemplationem. Verum quidem illud est, fides illa salutis promissionē nititur, non iam quatenus ab Ecclesiâ profecta est; sed quatenus Deum habet auctorem. Itaque Ecclesia dum commendat promissionis veritatem, non eam confirmat ductis ab auctoritate suâ argumentis, sed verò describendo ob hominum oculos Christum crucifixum, atque in eo aperiendo ut oculis humanis conspicui sint thesauri misericordiæ diuinæ, qui cernuntur, appetuntur audissimè (neque verò id solū, sed obtinentur etiam ipsi) non iam Ecclesiæ testimonio, sed suâ magnificentiâ, opulentia, splendore, pulchritudine, supra quām dici potest, admirabiles, non autem cernuntur (nam hic consensus est) nisi arcani Spiritus sancti testimonij luce; quod si non cernantur, profecto nulla est auctoritas externa quæ tam illustri veritati fidem possit conciliare. Vnde necesse est oriri hinc securitatem & contemptum diuinæ gratiæ, inde metum, trepidationem, angorem animi, & desperationem denique.

Quid igitur (inquiet aliquis) quorsum attinet Ecclesiæ testem vocare? Certè testis alia, Doctoris alia, de Ecclesiæ
testimo-
nio. sunt partes, nam hic rationibus ritur, iste solam fidem interpnit, cuius p̄ omnis p̄deret ab auctoritate, quæ vel est à fidei commissio (nam ita sanè loquamur, ut quum testis exhibet litteras quas Scapletonus vocat literas credentia, barbare quidem, significanter, tamen) vel à nota & comperta testis integritate & grauitate, quorum utrumque videretur conuenire Ecclesia, cùm illi primum commissa sit cura docends, itaque diuinus, deinde verò etiam nemini debet esse, ob probitatem,

suspecta. At Ecclesia, si volumus dicere quod res est, nesquam in Scriptura testis vocatur: Nam Apostolis hoc quidem elogium tributum est, nempe oculis usurparunt ea quæ ad historiam vitæ mortis, resurrectionis Christi, ascensionis in cœlum, missionis Spiritus Sancti, &c. pertinent. Etiam Paulus qui hæc non vidit, Christum tamen vidi, atque Euahgeliū (vt tanquam Apostolus prædicaret) neque per homines, neque ab hominibus, sed à Domino nostro Iesu Christo accepit: Gal. 1.1. itaque & is testis fuit. At Doctorum Ecclesiæ sequentium sacerdorum diuersa ratio est, Doctores illi fuere, testes non fuere. Itaque Apostolus Ephes. 4. Dedit Ecclesia alios Apostolos, alios Prophetas, alios Evangelistas, alios Pastores & Doctores.

Apostoli
quomodo
testes fu-
erint.

& testimoni-
um eorum
authoritas,

at non
summa ta-
men,

maior
enim fuit
authoritas
excellen-
tia Mini-
sterij ipso-
rum.

Sed fortasse Apostolorum temporibus subnixa fuerit fidelium sudes testimonio Ecclesiæ, nempe Apostolorum, cum iij testes fuerint. Et certè negari neque potest, neque verò debet, autoritatem testimonij Apostolici magni fuisse momenti: primum, quia dici non potest quâ spe, quo consilio, (cum certissima esset & huius virtutis, & vice, quæ sequuntur, commodorum iactura) homines rudes & simplices rem adēd admirabilem, et si creditu difficilem ob ingenij humani imbecillitatem, confingerent, atque obtrudenter credendam, deinde verò & accederbat admiratio tot donorum, quorum fulgore etiam incredulorum animi aciem perstringebant. Sed tamen ne tum quidem maximi momenti, ad fidem conciliandam, illa Apostolorum authoritas fuit. Id quod inde facilè demonstrari potest, quod Apostolorum Authoritas sæpè ipsa in disquisitionem vocata, ac veluti in ius perrata est: in quo statu Controversiæ authoritas Apostolica ipsa sibi succurrere non potest, vt potestate quâ iam queratur. vt idem per idem (sicut illoquuntur) probandum sit, si authoritas à se ipsa commendetur, etenim authoritas est de qualibet, penes quem nempe ea sit.

Hic verò Apostoli configunt ad Ministerij sui excellentiā & efficaciam, vt facilè est colligere ex 2. Corinth. cap. 3. Incipimus ne, inquit, iterum nos commendare, aut nobis opus est, quemadmodum nonnullis, Epistolis commendatoris: vos inquit, testis nostra Epistola. Hæc est ad Ministerij efficaciam prouocatio. Et Ephes. 3.1. Cuius gratiā, inquit, ego Paulus vincitus Iesu Christi pro vobis, siquidem auditis dispositionem gratia Dei que mihi data est erga vos, nempe quod per revelationem manifestavit mihi mysterium, quemadmodum paucis ante scripti, id quod legentes potest intelligere quæ sit mea cognitio in mysterio Christi. Manifestè ex sapientiæ, quam tradiderat, excellentiā comprobat Apostolatus sui autoritatem. Ac reuera ita se res habet, vt locum magis idoneo fusiū & apertiū demonstrabimus. Quæ potuit esse Apostolatum, vt potest ignoratorum, apud ignotos, nullis exhibitis miraculis (quomodo initio vt plerumque prædicarunt) authoritas, alia quam quæ ex ipsâ luce veritatis ad eos redibat, non ab iis proficisci ebatur ad veritatem commendandam.

Attamen initio Epistolarum Paulus Apostolum sese vocat, reliqui item Apostoli, quo sine? num alio quam vt hætitulus doctrinae concilient authoritatem? Sed hic primum illud obseruandum est, quod hoc faciunt non iam apud creditulos, sed apud credentes, qui

ipsâ experientiâ iam didicerant Apostolos haud quaquam fuisse mendaces. Atq; apud istos sanè Apostolicæ suthoritatis mentio magnam habet vim: vt, qui Magistratus nomine audiunt, si agoverunt iam ante Magistratum, magnopere commouentur; si non cognoverint, non commouentur. Deinde verò & illud obseruatione dignum est, quod ipsa muneric mentio, si res sequatur, opportuna est & magna habet vim, nullam si res ipsa non sequatur. Vt si quis se Medicum profiteatur (nam obuium est exemplum) excitat id quidem hominum animos in spem quandam, & quia id in vita evenit, conuocat vt qui verè Medicus est is se Medicum profiteatur: Sed inde tamen non conciliatur statim illa authoritas Medicis præcipua, sed ex scientiæ & experientiæ in re medicâ documentis. Sic B. Paulus 1. Cor. 15, inde colligit resurrectionem fore, quod si ea non foret, Apostolorum prædicatio vanâ esset, nempe efficacia Euangelij in hâc vitâ, atque illius excellentia nota iam ac perspecta, arguebat facile non esse mendacium quod Euangelij titulo commendabatur, itaque nec Apostolos esse impostores, vnde consequens erat, Apostolicam de resurrectione doctrinam non esse imposturam. Vt verbi gratiâ, (nam exemplo sanè res nota fit) dicitur Socrates, lecto Heracliti libro, cum interrogaretur quid de eo sentiret, respondisse excellentissima esse quæ intelligeret, vnde facile adduceretur vt crederet existim etiam esse quæ non intellexisset. Ergo nota muneric Apostolici efficacia in nonnullis, conciliabat Apostolus in reliquis authoritatem, quamquam rem intuiti propius Apostolus videri possit non hic agere auctoritate, sed rei veritatis. Etenim omnis Apostolica doctrina hoc spectat, vt Deus habeatur animæ corporisque sospitor, quorum alterum ab altero diuelli certè non potest. Cum ergo nulla esset inter Corinthios dubitatio de doctrina Euangelicæ, quod atinet ad animam, veritate, admonet eos Apostolus vanâ ea omnia fore nisi corporis resurrectione sequatur: nempe, sic commendari animæ salutem vt parti, cuius nulla potest esse felicitas nisi sociæ parti iuncta sit, non enim (vt ita loquuntur) partes, sed integrum in solidum felicitatis capax est, quæ vt ipsa perfecta est perfectum requirit (vt in Scholis loquuntur) subiectum, non enim perfectum in imperfecto locum habere potest.

At verò Euangelium testimonium dicitur 2. Tim. 1.8 Ne te pudeat, inquit Apostolus, testimonij Dei nostri (Staplet. cap. 4. lib. de auth. Verbi Dei, aduersus Whitak.) Atqui testimonium illud est Christi testimonium, non est Ecclesiæ testimonium hoc est, non est de Christo, sed à Christo profectum, siue, non dicitur hoc testimonium Christi tanquam de Christo, quamvis de Christo est, sed tanquam à Christo profectum, vt sit (nam datur quæso verbis venia) testimonium illud, si Eccl. hæc ratio habeatur, materialiter, si Christi formale: hoc est, quod testimonium est, illud debet Christo, res verò testata etiam ab Ecclesia traditur, vt in foro recitantur testimonia etiam ab iis qui non sunt testes, sed quæ tamen à testibus profecta sunt. Certè (quandoquidem cogimur grammaticati) genitius casus non magis effetti subjectum, quam efficientem causam notat. Atq; ita se rem habere hoc loco inde sat, liquet,

liquet, quod idem Apostolus ad eundem scribens Timoth. prioris Epistolæ cap. 6. Apprehendit, inquit, ritam aeternam, ad quam vocatus es, deinde paulo post, denuncio tibi coram Deo qui omnia vivificat, & Domino Iesu, qui testatus est, coram Iudice Pontio Pilato, præclararam confessionem, nempe se esse Filium Dei, quibus verbis summa continetur Euangelij. Ergo si Christum respiciamus Euangeliū testimonium est, si Ecclesiam præsentis sæculi cuiusque, non iam testimonium, sed documentum est. Neque vero quicquam contra facit quod Apocal. 2. 13. Antipas p̄d̄ Christi fidelis dicitur, & cap. II. vers. 3. eiusdem libri, Dabo, inquit, duobus meis testibus, & prophetabunt, &c. Nam exceptio (vt loquuntur) regulam confirmat. Curenim Antipas testis dicatur, cur isti duo testes vocentur, si Ecclesia in communi testis est? contra potius statuendum est, cum hoc sit non nullorum peculiare elogium, non esse toti in vniuersum Ecclesiæ commune. Ergo testimonium Ecclesiæ hoc pacto primùm stabit paucissimorum auctoritate, deinde vero eorum qui singulis sæculis vel non fuere, vel non fuere noti. Atqui argumentum quo homines adducuntur ad fidem, quando fides semper & omni loco necessaria est, semper & omni loco debet esse in promptu, apud eos certè qui adducuntur ad fidem.

Sed tamen id quæri potest, nec absurdè sanè, quo sum attinuerit quibusdam certis hominibus Testium nomen tribui: Nam dubitandi ratio est idonea, quod veritas Dei vel ipsa per se efficax est, sùa sibi luce prælucens, atque hoc pacto quid opus est testimonio? vel non est tanta tamquam efficax eius lux & claritas, & si ita se res habet quid supereft quām vt vicerint Pontif. Dei veritatem non nisi auctoritate testimonij, præcipue hominum, animis innotescere? Neque vero obiectionis inuidia mitigatur ed quod vulgo dici solet, indignum esse vt veritatis diuinæ auctoritas à testimonio pendeat humano: Respondebunt enim (& verò id respondet Stapl. lib. 3. de author. Scripturæ cap. 8.) testimonium hoc etsi hominum sit, non esse tamen humanum, non est enim hominum quā homines sunt, sed quā diuinus instruti sunt: Sic Prophetarum testimonium hominum quidem est, non est tamen humanum, & Apostolorum item; certè homines credimus, at non credimus tamen quā homines sumus, non enim caro & sanguis est qui hæc revelat, sed spiritus, vnde & iudeos, qui homines sunt vocantur, & & doctores, Doctores quidem & iudeos, Discipuli & doctores.

Atqui nihil est absurdum vt quod suā sibi luce conciliat auctoritatem, comitem idem habeat auctoritatem testimonij, eā tamen lege vt ne testimonij præcipue, sed natuæ & ingenitæ lucis in comprobando partes sint, vt è triuio petatur exemplum, Adamas suopte splendore se comiuadat, non respuit continuò tamen gemmularij testimonium. Sed præstat hætere in causâ, nam & Joannes Baptista testimonium Christo perhibuit, cùm tamen ipse Christus insitâ luce p̄s̄l̄x̄r̄it, vt exstat luculenter scriptum Joan. 1. quo loco dicitur Christus fuisse vera mundi lux, & ibidem Joannes testatur de illâ luce. Cuius rei hæc causa, vel certè occasio est, quod in rebus percipiendis, propter humanæ mentis imbe-

cilitatem, hoc est, ob hallucinationem, quæ ad cæcitatem gradus quidam est, testimonio magnopere adiuuamur, cuis nimirum (vt liquebit clariū infra) hæc vis est & conditio, vt subsidio sit iis qui rem ipsam non viderunt, nam iis qui rei interfuerunt testimonii nihil opus est. Ergo, cùm hæc in parte laboret mens humana Deus testimonio voluit succurrere, attamen quia Dei lucem & ipsi in hæc vitâ aspicimus, testimonij auctoritate non nitimus præcipue. Ne longius hinc abeamus, quibuscum nobis res est commendant Ecclesiæ auctoritatem à miraculis, quamquam si miracula abessent, solam existimant Ecclesiæ auctoritatem idoneam; sed miracula volunt accedere ex quâdam (vt loquuntur in foro) iuri abundantiâ. Non est igitur verum, vbi veritas ipsa sibi prælucet, nihil opus esse testimonio, enim uero quo bonum maius eo melius est. Illud tamen verissimum est, non esse Ecclesiæ cuiusvis sæculi testimonium perhibere veritati, id quod facile demonstrari potest inde quod Petrus Act. 10. 40. Hunc, inquit, Deus excitauit tertio die, & voluit apparere non toti populo, sed testibus qui ab eo ante electi fuere, nobis nempe, qui vnam cum eo edimus & bibimus, postquam surrexit à mortuis.

Sed quoniam disputatio nos deduxit in hunc locū, age veō de testibus & de testimonio quām vim, quamque habeant auctoritatem in rebus Diuinis disputationem. Ante omnia tenendum est quis testis, quis doctor, quid pro doctrinâ, quid pro testimonio sit habendum. Est vero Testis, qui rem dicit, affirms, nequaquam vero probat argumentis, quod si faciat sit sanè testis, haec tamen certè non habetur testis. Habetur autem testis duobus modis, vel actiū vel passiū: (quid ni enim barbarè, modò signifi inter tamen loquamur) Actiū testis est qui se testem profitetur, ac rem dicit eo fine vt testimonium dixisse videatur. Passiū testis est qui rem dixit quidem, sed non animo dicendi testimonium, cùm tamen hominis dictum pro testimonio adhibeat, vt quum dicimus testimonium Augustini, testimonium Arist. nam hotum vterque Doctor fuit, neuter se testem profitetur, nisi fortè tum, quum agitur de rebus gestis suâ ætate, quarum scilicet rerum vel oculati, vel auriti testes fuere, vt loquuntur. Portò seu quis actiū (vt docendi causâ diximus) seu passiū testis sit, quatenus testis est subesse oportet auctoritatem quandam, quæ si nulla sit testis idoneus esset. Cæterum hæc auctoritas duplicem habet rationem, vñ sit, atque vt agnoscatur, fit enim sæpē numerò vt qui testis auctoritatem habet rejiciatur tamen, contra admittatur sæpè qui nullam habet auctoritatem: In hæc vero controversiâ illud subinde repetendum est, non agi de auctoritate quatenus est, sed quatenus, cùm sit, agnoscatur. nempe non mouet animum auctoritas quatenus est, sed quatenus agnoscatur. Auctoritas porrò quæ agnoscatur, eam esse prius oportet, non enim facit, sed sequitur, agnoscit auctoritatem, vt cognitione non efficit veritatem, sed veritatem intruetur. Ea vero oritur vel ex noto Testis iudicio & probitate, vel ex notâ auctoritate quæ Testi, ab eo qui Teste maior est, tributa est, vel ex aliquo signo quod eiusmodi sit vt si testis mentiretur ad te non possit,

ipsi Ad-
uers. ri-
orum facto
comproba-
tur.

Inst. ;
Resp.

Cut in re-
bus Dic-
tis quidam
Testes vo-
cantur.

Resp.
Similitu-
strator.

Exemplio
confirma-
tur.

Testis au-
thoritas.

inde oria-
tur.

aut certè vix possit adesse, vel ex ipsius rei testatæ veritate.

Ecclesia
testis esse
non potest.
neque ob
probata
re & gra
uitatem
eius.

2.
neque ob
Dei de ea
testimoniū.

3.
neque ob
Miracula.

4.
neque ob
Martyrīum.

Martyrī
efficacia
qua sit.

Jam verò nota probitas & grauitas Ecclesiæ cuiusque saeculi non potest fidem facere, non enim testatur de facto, sed de iure Ecclesia, non testatur se vidisse Christum, resurrectionem, &c. Atqui nota grauitas & probitas fidem tantum facit in quaestione de facto, in quaestione de iure diuersa ratio est, nam peritiam oportet accedere; porrò peritia Doctoris est, Doctor autem quā Doctor non est testis. Sed neque Maioris testimonio commendari potest testimonium Ecclesiæ, hodiernæ inquam & cuiusvis saeculi, quia et si legamus in Scripturâ insignia elogia tributa Ecclesiæ in genere, attamen quæ sit illa Ecclesia in indiuiduo non docet Scriptura. Itaque hoc tantum colligi potest ex Scripturâ, Ecclesiam esse audiendam, quæcunque tandem illa sit, quæ verò illa sit Ecclesia, id verò Scriptura docet tantum in genere, adhibitâ descriptione, quæ nō priùs accommodari potest ad veram Ecclesiæ (liceat enim nobis sic loqui) in indiuiduo, quæ teneamus doctrinam: non enim Scriptura Ecclesiam describit ex rebus exterrinis, sed vel maximè ex internis Ecclesiæ conditionibus, & petitis ab Ecclesiæ naturâ, quæ conditiones si innotuerint, innotuerit continuè tota doctrina Christiana: nam Ecclesia sine Christo non potest nosci, ne in genere quidem, in indiuiduo autem nisi agnoscat genus, indiuiduum ipsum agnoscere non potest.

Verum neque signo etiam agnosci posse testimonium Ecclesiæ, nam si villo posset sele Ecclesia commendare signo, certè vel miraculis, vel Martyrio, vel successione perpetuâ ab iis qui miraculis & Martyrio claruerunt commendaretur. Arhorum nihil hîc potest habere locum, nam neque eduntur eiusmodi miracula quæ fidem in re tanti momenti mereantur, non enim excitant mortui, nō restituitur, quam natura negauit, audiendi, videndi, loquendi facultas, & si tale quid fiat (non sit autem) raro tamen id sit, atqui nos hîc quærimus argumentum obuium, commune, quo p̄ij adducantur ad fidem.

Sed neque Martyrium idoneus est, & qualem quætimus, ad afferendam fidem testis, nam nec omniæuo Martyres sunt, neque locis omnibus, cùm ea autoritas, quâ adducuntur ad fidem amplectendam miseri mortales, si qua sit, semper & ubique debeat esse exposita. Imò verò et si Martyria essent vulgaria, tamen non suâ vi, sed doctrinæ quam obsignant, conciliarent Martyri autoritatem, nam notum illud est & omnium ore iactatum, Non pana, sed causa, Martyrem facit. Verum quidem illud est, Tolerantia & patientia sanctorum in grauissimis cruciatibus, illa, inquam, quæ non est coniuncta cum animi quâdam ferociâ, atque (vt ita dicam) tumore, qualis est superbissimum nebulonum contumacia potius quæ constantia, excitat, & quidem merito, in spectatorum animis admirationem, non continuò gignit fidem, nempe fides est ex auditu, auerus porrò est ex Dei verbo, sed quemadmodum Philippi aiunt, scientiam esse admirationis filiam, non quæ admiratio gignat per se scientiam, sed quia in nobis exitat, & acuit, & exstimulat sciendi innatam cupiditatem, sic planè mitis illa Martyrum patientia haud dubiè conuertit.

in se hominum oculos, & animos rapit in admirationem sui, haec tamen duntaxat ut faciat cautè & sapienter curiosos; sic enim fit ut inquirant diligentius in Martyri causam, quâ perspectâ & cognitâ fidem non iam subnixam authoritate Martyris, sed ipsâ rei veritate, concipiunt.

Neque verò idoneum magis est argumentum conciliandi fidem testi, successio, si ea non sit nota, iam verò hic nota esse non potest, non enim hoc in loco agitur de personarum, sed de testimonij successione: quis enim vsq; adeo ineptus sit vt dubitet an personæ personis successerint? Itaque Christum non legimus sitem mouisse falsis Ecclesiæ sui temporis Doctoribus de successione quam Personalem vocant. Omnis Controversia est An (vt loquitur Apostolus) depositum seruavint constanter, tot annorum serie, integrum & illibatum. Ergo prius testimonium sciri oportet quā possumus de testium fide ex successione ferre iudicium. Alioqui, quid obstitisset quominus sub Veteri Testamento Sacerdotes & Levitæ primum Prophetas hâc exceptione depellerent, quod nimirum succelsissent iis quos Deus immediatè fuerat allocutus? Deinde verò, annon etiam Christum & Apostolos Judæorum Doctors sic conuenire potuissent? Quid superest igitur quā vt concludamus, Ecclesiam cuiusque saeculi non posse eam sibi Testi arrogare autoritatem quæ petitur à signo. At verò omnium maximè propriè Christo, Prophetis, & Apostolis Testi nomen conuenit, nam eorum, cum testimonium dicerent de rebus à se visis, grauitas & probitas hominibus sui saeculi nota erat, tum verò fides illis conciliata est vel testimonio cœlitus hominum auribus insonante, vel miraculis, nam successione certè quamquam id potuerunt, non sunt nixi.

Sanè prod' a rei veritas, & constituta in luce atque oculis hominum, haud dubiè testem probat esse veracem, cuius generis testimonium indicatum dicitur, sed ita demum ad ipsam veritatem prouocatur, quam testis non autoritate sua, sed ipsâ veritatis luce postulat & iubet, & admitti, & probari. Ac ne sic quidem (si propriè loquimur) Ecclesia testis est, non enim testatur ea quæ vidit, sed quæ credidit, et si enim Dei Spiritus testimonium uniuicuique nostrum prohibet, non facit hoc tamen vt Ecclesia testis possit dicere doctrinæ, tantum facit vt (quod singulis fidelibus commune est) testis sit efficaciam doctrinæ. Atqui in hâc Controversiâ non agitur de experientia fidelium, non est enim ea quæ homines adducit ad fidem, sed quæ homines confirmat in fide, sed de ipsius doctrinæ (vnde hæc nascitur experientia) veritate. Certè qui testatur quæ sit doctrinæ efficacia vt testis, historiam narrat rei apud se gestæ, non docet; qui efficaciam doctrinæ in genere docet, is non testatur, sed docet; etenim testimonium non versatur circa vniuersale, sed circa singulare. Atque ita occurritur precepit, & in quo illi collocant causæ firmamentum, argumento. Negamus Ecclesiam esse Testem, & si id concederemus maximè (vt strictè iam dicamus ea quæ fusæ supra à nobis explicatae sunt) Ecclesiam esse testem, attamen non continuò consequens est, vt res testata non se præcipue suâ luce, sed testis autoritate, proberet.

CAP. Xr

Propositur secunda ratio Pontificiorum,
& refellitur.

Sed & aliter probant sententiam suam, nempe, non negant (Stapl. lib. i. de authoritate Scripturæ c. 5.) toti Ecclesiæ, adeoque singulis fidelibus, qui scilicet Ecclesiæ veræ membra sunt, conuenire ut iudicent quid in negotio religionis sit falsum, quid verum, neque enim negant, imò affirmant potius, omnibus promiscuè qui credunt indulatum esse Spiritum sanctum; agnoscunt scilicet verum id est quod ab Apostolo traditum est, *Si quis spiritum Christi non habet in verò non est eius.* Sed & illud item amplectuntur (neque enim id potuit negari) commune fidei iudicium conuenire omnibus indiscriminatim in Ecclesia (Stapl. ibid.) Ut sic sentiant eos commouit insignis (1. Cor. 10.) locus ut prudenter loquor, vos ipsi iudicate quod dico. Sed & agnoscunt etiam, præter hoc commune iudicium, iudicium peculiare, quod et si deneget omnibus (si omnes indiscriminatim sumantur) quibusdam tamen concedunt in Ecclesiâ, ut scilicet non modò assentiantur, sed habeant exploratas & compertas assentiendi rationes, quales sunt, inquit, qui perfecti dicuntur. Unde putant se effecisse tertium quoddam esse in Ecclesiâ iudicij genus. Sic enim colligunt, iudicium Ecclesiæ haud dubiè differt à singulorum iudicio, alioqui quosum attinuerit adhibuisse Pastores? quosum attinuerit cogi Concilia? denique, quo spectat in Ecclesiâ ordo, qui inter æquales nullus esse potest? Atqui nullum erit discrimen præter id quod pendet ex autoritate; Est verò (ut passim testatur Scriptura) magnum discrimen, nam oves subjiciuntur Pastribus, & verò Pastores in Scripturâ vocantur *debetis patres prefacti.*

Sed ut inde primùm ordiamur, quod priuatorum hominum in Ecclesiâ duplex iudicium, aliud commune, aliud quibusdam peculiare, dixerunt, in eo vehementissime errarunt: Nam quod non est omnium idem iudicium, hoc non ideo sit quod Deus sic constituerit, sed hominum culpâ; etenim in vitio ponitur quod sunt in Ecclesiâ qui sensus parùm habent exercitatos, Heb. 5. v. 12. 13. 14. & 1. Corint. 14. 20. Ergo, et si de facto non sit idem & uniforme totius Ecclesiæ iudicium, de iure tamen idem est, quandoquidem Apostolus *segnitatem* vocat quod non sit idem iudicium; irem hortatur ut *sicut pueri non mente sed malitiâ.* Attamen illud superest dignoscendum, quo pacto à priuatorum iudicio in causâ fidei distinguatur iudicium Ecclesiæ, quæ quæstio hic redit. Sit-ne eadem Pauli authoritas quæ singulorum è gregi Pauli: eadem (ut ad tempora nostra deueniamus) Ministrorum Euangeli & singulorum è plebe. Quæ disputatio et si propriè pertinet ad locum de Ecclesiâ, attamen ne hic quidem negligenda est, nunquam enim disputant Aduersarij speciosius & plausibilius, quam cum de autoritate disputant.

Igitur ut à definitione Authoritatis ordiamur, Authoritas est facultas apta Mita ad conuincendum, cum eorum qui conuincuntur demissione animi. Ea verò vel rebus tribuitur, vel personis. Res autem una est

cui tribuitur authoritas, veritas scilicet, quæ (id quod ab omnibus iam usurpatur) fortis est & præualeat, nempe vel volentes adducit sponte, vel renitentes conuincit & fangit, unde oritur dolor & mala conscientia. Certe hæc est Verbi Dsi authoritas, siquidem verum est quod docet Apostolus. Hebr. 4. 12. *Vetus*, inquit, est Dei sermo & efficax, & omni gladio &c. Certe hæc authoritas præcipua est, est enim eadem Dei authoritas, qui ut operibus, ita etiam verbo suo, & quidem multo illustrius adhuc, hanc Maiestatis suæ notam indidit & impressit. Personæ verò quæ conuenit authoritas non habet (ut Philosophi laquuntur) unam eandemque ideam. Sinè omnis authoritas est à quâdam excellentiâ, est enim honor & existimatio; Cæterum honor & existimatio excellentiam sequitur: Eigo, quotuplex excellentia est, tam erit multiplex authoritas. Excellentia verò vel est in copiâ & vertate doctrinæ, unde nascitur Doctrina authoritas (quam si: nominamus docendi causa) vel in vita probitate & integritate, unde nascitur Testimonij authoritas. Porro (ut moninus supra) Testimonium & Doctrina differunt, nempe Testimonium de facto, Doctrina de iure est. Vel excellentia in Munere est, quod vel ad Iudicium, vel ad Imperium, vel ad Consilium, vel ad aliquid (quale est quod infra describemus) ex imperio & consilio mixtum, pertinet.

Priusquam hæc singula percurramus, & accommodemus ad institutum, necesse est id præfemur, (quod etiam à Iurisconsultis obseruatum est) Duplicem scilicet esse authoritatem, quod ad eius vim commouendi attinet, necessaria nempe, & probabilis authoritas est. Necessaria verò est à quâ non licet prouocare, quæ tanta nimilitum est ut quicquid inde promovat nefas sit vocare in disquisitionem. Probabilis verò ea authoritas est quæ affert præiudicium, ut potè quæ vim habet inhibendi, & suspendendi mentis motum & assensum, donec aliunde veritas probetur.

His ita constitutis videamus iam, *Villa-ne Ecclesia authoritas tribuenda sit, & si tribuenda villa sit Ecclesiæ authoritas, quanam demum & qualis illa sit, sit-ne ea nimirum eiusmodi ut sit præcipuum argumentum quo perducimur ad cognitionem veritatis.* Diximus verò authoritatem rebus tribui. De hâc authoritate nulla hic quæstio est, neque enim Ecclesia veritas est, quæ sola Rei habet authoritatem, sed veridica tamen vera Ecclesia est, id quod personæ, non rei conuenire. Ergo queritur quo iure Ecclesiæ, ut persona, authoritas conueniat, an ut Doctori? Nulla iam hic controveisia est, sed Doctoris authoritas probabilis est, non necessaria, cuius nempe authoritatis vis tanta est, vt moueat, non item tanta ut permoueat, nisi accedat lux veritatis auditorum mentibus sine nube objecta. Id quod Dominus Noster, qui sapientissimus fuit, diuinitus & sapienter obseruavit, nam ne Pharisæos quidem voluit proorsus contemni, Sedent, inquit, in Cathedra Mosis, quæ dicunt facite, neminem vñquam descendæ veræ pie-tatis causâ ad homines merè priuatós relagauit: Idem tamen monuit cauendum esse à fermento Scribarum & Phariseorum. Noluit ipsum munus contemni, quod scilicet à Deo est, Muneri tamen necessariam illam, quam diximus, authoritatem

denegauit. Sic patri Deus vult à liberis singula-
rem deferri honorem, etiam in iis quæ ad pietatem
pertinent, haec tamen ut moueantur
duntaxat, quod si sit nonnisi necessaria & graui
de causâ à patrum præceptis discedent, nempe
præterquam quod id verebuntur (quod scelus
est si caueri potest) ne patri ægri faciant, agnos-
cent insuper in patre repræsentantem Diuinæ
Maiestatis. Eadem planè ratio Ecclesiæ docen-
tis est: Etsi non permouet, mouet tamen,
vsque ad eum vt non temerè, neque nisi serio
suscepit cogitatione, ab eâ doctrinâ disceden-
dum sit: At inde tamen haud quaquam effici-
tur, vt authoritas illa fidei sit præcipuum argu-
mentum.

*non vero
qualis ius.
dicit.*

At verò illius Authoritatis quæ Iudicis propria
est (nam vt non conueniat Ecclesiæ cuiusvis sæ-
culi esse testi, supra demonstratum est) diuersa
ratio est. Etenim illa, quia ius facit, præcipua est,
non enim sit ne iusta vel iniusta, in rebus huma-
nis, iudicis sententia debet expendi, ne orjantur
in Regno vel Rep. tumultus & seditiones. Itaque
Iudicis sententia (nam detur quæso venia ver-
bis) efficiua potius est quam declarativa: At in re-
bus quæ pertinent ad veram pietatem diuersa ra-
tio est. Hominum enim (quicunque tandem sint)
de iis sententia, non facit, sed declarat, quod ius
fasque est. *Vnus enim* (ait Apostolus) *legislator est*,
Deus nempe. Ergo non conuenit Ecclesiæ pro-
priè Judici est, in iis, inquam, quæ verè & natu-
râ suâ pertinent ad Religionem. Si quis discrimi-
nis rationem requirat, cur nimisrum Judicium
etiam iniquæ sententiæ iure exigant obsequium,
Ecclesiæ non item, ratio in promptu est. Si con-
temnatur lata à Judice temerè & contra ius sen-
tentia, vnius fortasse bono illud cedet, at ceder
idem maximo totius Reip. malo. Ergo grauius
erit malum in quod incurritur non seruatà Judi-
cis sententiâ, quam erit bonum quod obtinetur
eâ spretâ. Vnde sit ut etiam Ecclesia hoc h. beat
ius, nempe in eo genere (non iam dico specie,
nam Ecclesiæ nil cum Politia commune) in quo
Judici politico id conuenit, nempe quum iis de
rebus agitur quæ nos facere Deus neque iussit,
neque vetuit. Certè non tam latè patet Ecclesiastica
quam civilis Iuris dictio, nam quæ ad digni-
tatem & ad facultates pertinent, multò vero ma-
gis quæ ad vitam, ea verò non sunt Ecclesiastici
iuris, Politici iuris sunt. Nihil tamen prohibet
quin ea facere possit Ecclesia vnde sequitur quod
Politico iure fieri posset, vt verbi gratiâ si Eccle-
siastico iure parricida segregetur, consequens
item est vt incurrat in pœnam legibus politicis
denunciata, vt contra si quis politica lege
peractum est reus ullius criminis, seu contra pri-
mam legis tabulam seu contra secundam, admis-
si, consequens est vt incurrat in pœnam Ecclesiasti-
cam.

*Imperij au-
thoritas.*

Imperij item auctoritas ius facit, itaque impe-
rium legitimum non iam probabilem, sed neces-
sariam habet auctoritatem: Cæterum omne impe-
rium Deo subditum est, itaque quod Deus ve-
tuit præstari, illud nemini licet obtenui obedien-
tiæ & factis præstare, sed neque ea dicere, vel
facere, quibus dictis vel factis id præstitisse vi-
deatur. Verumtamen multum interest inter ea
quæ nefas est præscribi, & ea quæ nefas est præ-
stare, sæpenumerò enim accidit vt præter ius &

fas præscribantur quæ tamen, si detrectentur,
præter fas & ius detrectantur verbi gratiâ, pati
injuriam tantum abest vt sit nefas, vt contra iu-
stum sit & sanctum, at injuriam inferre tantum
abest vt iustum & sanctum sit, vt contra sit ne-
fas: attamen in hoc genere auctoritas Imperij ius
facit, quod ad nos, inquam, attinet, non quod ad
imperantem, qui scilicet imperij sui rationem
Deo redditurus est. Jam verò videamus, an hæc
Imperij auctoritas, quæ ius facit quod ad nos, Ec-
clesiæ conueniat. Profectò in iis quæ Deus vel
iussit vel vetuit, soli Deo hæc prærogatiua ve-
luti peculiaris & propria est, nec Imperatori,
neque Regibus, neque mortalium ulli tri-
buenda, nempe conscientia est veluti Dei spon-
sa, cæterum inter maritum & sponsam non in-
teruenit vicarius. Ergo conscientia præter Di-
uinam legem necesse est omni alia lege esse so-
lutam.

*Ecclesiæ
non com-
petit in di-
uinis.*

At verò si descendamus carum in rerum con-
siderationem quæ non propriè ad conscientiam
pertinent (nisi quetenus Majoribus obtempera-
re conscientiæ est, & quidem secundum ea quæ
priori legis tabulâ præscripta imprimis & potissimum
conscientiæ sunt, obseruante B. Paulo pri-
mum præceptum 2. tab. *Honora patrem & matrem*
esse cum promissione coniunctum) quæri non
absurdè potest primùm, quænam ista sint. deinde
verò, sit-ne in hoc genere, vt Magistratus, sic
Cleri etiam (nam sic loquuntur) ius Imperij. Ac
ilia quidem certè quæ non pertinent ad con-
scientiam ratiū nequeunt definiri, quam si ea di-
camus esse quæ per se neque bona neque mala
sunt, quæ nullâ legi Deus neque vetuit, neque
item iussit, cuimodo sunt illa omnia quæ ne-
que ad fidem, neque ad charitatem perrinent (vt
loquuntur in Scholis) essentialiter, neque verò
ad istas virtutes media sunt à Deo præscripta:
Nam sunt Media quædam ab ipso Deo præscri-
pta, vt verbi gratia, audire verbum, & Sacramentis
Baptismo & S. Cœna vel initiari, vel confirmari; Baptis-
mus enim initiationis, S. Cœna confirmationis
Sacramentum est. Porrò initiationis Sacramen-
tum oportet esse eiusmodi quod idem & pro-
gressum & complementum designet nam ini-
tium cùm sit (vt in Scholis usurpatur, & dicitur)
in genere Relatorum, necessariò consequentia
proficitur: Confirmatio non item, respicit enim
tantum præteritum, &, si futurum respicit, quia
futurum illud aliquando præteritum erit, sese re-
peti non detrectat: Quæratio est, cu' Baptismus
(ut hoc obiter moneamus) semel tantum adhi-
beatur, cùm S. Cœna subinde, identidem, sæ-
pè, pro Ecclesiarum consuetudine, repetatur,
nam in aliis atque aliis Ecclesiis sæpius aut mi-
nus sæpè repetitur: porrò quod repetitur iuriis
Diuini est, quod toties reperitur iuris Ecclesiasti-
ci est. Atque eadem est ratio prædicationis Verbi
Dei publicè.

Ergo quæritur, sit-ne Magistratus & Ecclesiæ
idem ius in iis quæ neque iussit Deus præstari,
neque vetuit, ius, inquam, quod ad nos attinet,
nam de hoc iure propriè questio est. Hic verò ad-
hibenda quædam distinctio est, ne quæ finibus
distincta sunt ea non iam coniungamus, (nam
fas illud est) sed confundamus, quod nefas est.
Etenim duo sunt rerum genera, duplex item au-
thoritas eas res imperandi. Sunt enim quædam
res quæ

*in quibus-
dam nulla
erit.*

res quæ ad dignitatem, quæ ad vitam, ad fortunas & facultates pertinent, his de rebus non licet Ecclesiæ pro imperio quicquam præscribere, et si, quando id poscit Dei gloria, liceat Ecclesiæ hortari ut his omnibus renunciemus; At Magistrati sine controversia licet non hortari modò, sed etiam pro Imperio id præscribere, licet, inquam, quod nos, nam si iure suo abutatur Magistratus Deo, non homini, obnoxius est. Atque ita satis videtur evidenter demonstratum, quibus finibus potestas Ecclesiastica, quibus politica circa censurabatur. Sed tamen & illud superest designandum, liceat-ne Ecclesiæ etiam ut hortatrix in hoc genere versari. Responsio verò facilis est, nam vel Ecclesia dici possit versari in hortando circa poenam, vel circa officium. Sub ratione poenæ non licet Ecclesiæ harum rerum præscribere atque imponere damnum, seu iacturam, nam Ecclesiæ non licet irrogare multas, at sub ratione officij profecto licet, nam sæpe accidit ut vel Christus vel ista amittenda sint, quâ in specie Ecclesia etiam circa temporalia versatur, non imperando, sed hortando, non infligendo poenam, sed monendo quod officij est.

At in diuerso genere diuersa ratio est, nempe quum iis de rebus agitur quæ spectant ad ritus & ad ordinem in Ecclesiâ. Ritus verò & ordinem appello non rem, atque (ut loquuntur) substantiam, sed rei (quam substantiam vocant) externam procurationem. Nam hic Ecclesiæ præceptum (certè illud repeti volumus & retineri) si res indelibata & integra sit, apud nos ius facit, alio tamen iure quam Magistratus præscriptum in eodem genere. Nam cùm præpositi Ecclesiæ non sint Ecclesiæ Domini, quod Præpositis Ecclesiæ obedimus iure Imperij (ius autem Imperij est cùm non inquiritur in consilium Imperantis) id contingit ideo quia oportet unumquemque studere paci; at verò quum Magistratu in hoc genere defertur obsequium, diuersa ratio est, protius inquam diuersa; Non iam enim hic obtendi debet pacis studium duntaxat, sed officium insuper quod debetur iure Magistratu, quamquam & quin cedimus Ecclesiæ, officij ratio quædam interuenit, etenim & illa autoritatem quædam habet, & argumentum est spretæ authoritatis, si quum authoritas illa in nughis & rebus nihil excedit, spernitur continud: verbi gratia, Pædagogus non est alumni dominus, non est enim pater, itaque non debet alumnus pædagogo obsequium, quale debet Domino aut patri, at veò tamen si pædagogum leuia; quamquam molestia & inutilia, præcipiente contemnat, patrum habebitur modestus.

Verum enim verò de Concilij authoritate (nam, ut supra monuimus, Concilij authoritas est quædam) nulla nobis cùm Aduersariis nec est, nec esse debet controversia. Certè Paulus 1. Cor. 7. 25. De virginibus, inquit, Præceptum Domini non habeo, consilium tamen do, yāulu ḥāwā. Nam quod doctissimus interp. hoc loco nomen Consilij refugit, id fecit quia verebatur ne Pontificiorum (quæ vocant) consiliis Euangelicis aperiretur fenestra; cæterum id de quo agit Apostolus plane consilium est. Id quod non vñâ ratione demonstrari potest. Ac primum quidem istâ, quod Mandatum Apostolus opponit yāū, Non habeo

Mandatum Domini, inquit sed yāulu ḥāwā, apertum ponit discriimen inter Mandatum ḥāzā & yāulu Consilium. At, inquit doctissimus Interpres yāū sententia est, non est Consilium. Certè qui sententiam edit rogatus consilium dat; itaque hominis rogati sententiam dicere sententia consilium est, alioqui certè non est consilium, sed sententia. Sed quærat aliquis, Cur non igitur Apostolus ḥāwā bālā dixerit. Hic verò primum illud respondere est, quod sententiam dare & consilium dare idem sunt: deinde verò illud, quod Apostolus (qui sanctus idem & prudens fuit) ciuitate locutus est, itaque cum potuisse dixisse, consilium do, quia tamen ea de re nil cauerat Dominis Christus, Mandatum Christi non habeo, inquit, sententiam meam edo. Itaque sequitur continuè rōkā existimo, quæ verba nimis sunt dilutasi præceptum significant. Deinde etiam Interpres Syrus (cuius authoritas non est contemenda) yāulu hoc loco vertit נְאַלְהָ, iam verò נְאַלְהָ Syriacè consilium est. Illud verò multo maximè momentosum est & grave, quod §. 35. profitetur se in eo hoc vnum spectare quod eorum commodo fiat quibus edit consultus sententiam: nam aperte profitetur senolle ipsis laqueum injicere. Itaque si maior incumbit necessitas, eos vult consilij sui lege solutos, quænam autem ea sit necessitas, aut possit esse, statim exponit, quæ exceptio in præceptis Dominicis nullum habet locum, ea enim uti sunt constantia, constans requirunt obsequium, Nam cælum (inquit Christus) & terra transibunt, at ne vel Iota vnicum legi peribit.

At ista consilij authoritas probabilis tantum est, non est necessaria, mouet, non permouet nisi luce consilij, sed enim nos agimus de authoritate personæ, non de rei authoritate (nam penes eam volumus esse præcipuum authoritatem) atque in eo à nobis dissentient Aduersarij vel præcipue. Ergo ut Ecclesiæ Consilij authoritatem tribuimus in rebus adiaphoris, in quibus nempe duntaxat consilio locus est, sic affirmamus secundum Apostolum authoritatem istam respectu personæ, quatenus (ut ita loquamur) consiliaria est, esse probabilem duntaxat, necessaria, iam verò tum demum si (quod definiri non potest ab ullo nisi generatim) res ipsa, rei circumstantię (quæ non habent certam ideam) aliter agendum esse demonstrant, id quod iam mandati, non consilij est. Itaque Christiano consilio mandatum semper excipitur, cauetur scilicet nequid fiat quod pugnet cum mandato. Vnde factum est ut B. Paulus sub finem capituli adiecerit, Videor autem mihi Spiritum Dei habere, nempe in eo quod suadet profitetur se loqui quantum potest humanâ ratione iudicare, non intercedente Spiritus (ut ita loquamur) contradistamine.

Est etiam (nam & hoc monuimus) quædam authoritas ex Imperij & Concilij authoritate confiata, quæ nempe eiusmodi est ut neque tanta sit quanta meri Imperij authoritas, neque item tam exigua ut consilij authoritas est, qualis secundum est deque Rep. & Ecclesiæ optimè meritorum, cùm hominibus priuatis & se minoribus præscribunt officium. Quâ authoritate Paulus vñus est, quamquam Apostolus esset, in Epistolâ ad Philem. Quare, inquit, cùm magnam habeam libertatem imperandi tibi quid officij tui est, amore tamen potius te hortor, cum sim talis, nempe Paulus senex,

sed hæ
Consilij
authoritas
non cogit
sed suaderet
tantum.

Authoritas
ex Consili-
o & Im-
perio mix-
ta.

nunc autem & vincit I. Chr. Assumit aperte sibi medium istam autoritatem, quam etiam Episcopi nascente Ecclesiæ Confessoribus & Martyribus deferebant, vt cùm sederent ipsi ad Ecclesiæ gubernacula, tamen in iis quæ pertinebant ad Ecclesiæ disciplinam, Martyrum & Confessorum consilio, tanquam Imperio, se regi paterentur, (vnde natæ sunt primūm Indulgenciarum, quæ doctrinæ puritate contaminatæ, inualecentे superstitione, in foedam nundinationem animarum postea degenerarunt) haud dubiè Apostoli hoc dictum in animo habentes. Sed & hæc authoritas (quam Ecclesiæ non negamus conuenire) non ea est de quâ iam nobis lis est, quæ si personam respicias, probabilis tantum est, si rem, necessaria, quando res ipsa necessaria, vt pote diuinatus præscripta. Sed hæc rei authoritas est, quæ non venit iam in disceptationem, nam ad amplectendum Dei Verbum personæ probabili authoritate vramur certè pro conditione suâ, rei duntaxat necessariâ nitamus authoritatem.

Sed enim verò ad versus ista quæ tam fusè disputauimus illud primum pugnare videtur, quod Præpositis Ecclesiæ tribuitur ius pronunciandi sententiam Judicium in morem, nempe Aet. 15. Jacobi vox est in Concilio sententiam dicentis, *Quapropter ego iudico.* Deinde verò monet Paulus Titum cap. 2. *vt arguat cum omnis imperio* *per te m'ōns b'mtōys.* Nihil videtur dici posse significantius. Denique locutio est B. Paulo solemnis, dum hortatur, *vti praciendi* vocabulo. Atqui Judicij & Imperij authoritas ius facit potius quam declarat. Sed Resp. non est difficilis, nam vt ab eo quod primo loco posuimus ordinamur, iudicandi potestas etiam priuatis hominibus in Ecclesiæ tribuitur, *vt I. Cor. 10. 15.* *Vt, prætentibus,* inquit Apostolus, *loquor, vos ipsi iudicate,* quo de loco supra egimus: & cap. 11. v. 13. eiusdem Epistolæ, *Inter vos ipsos,* inquit, *iudicate.* Ergo non penes quoscunque est iudicandi potestas penes eosdem continuò authoritas est, nedum Judicij authoritas, quatenus, inquam, ius facit, proindéque necessaria est. Quamuis Præpositis Ecclesiæ certa est conuenire Iudicij autoritatem, sed quæ tamen in iis quæ ad salutem necessaria sunt, non efficiat, sed declareret, quod ius fasque est: id quod supra fusiùs à nobis explicatum est. *Quod verò Tito author est* Apostolus *vt arguat omni cum imperio,* deinde verò quod occurrit crebrò *praciendi* verbum, inde facilè soluitur, quod præpositi Ecclesiæ iidem Præcones sunt, quibus duo ex officio incumbunt, primūm *vt imperent* non suâ quâdam, sed eorum authoritate à quibus misi sunt, (itaque & illorum nomen obtendunt, & quidem prolatis litteris & sigillo, quod nî fecerint, nihil fecerint, vt cunque constet eos esse præcones) alterum *vt denuntiēt*, quod ad eos propriè pertinet. Ergo, si quandoque imperant præpositi Ecclesiæ, id ad Deum referunt, quod verò ad eos attinet hoc Imperium mera denunciatio est, quamquam multum interest quibus vtantur, & apud quos verbis. Illud enim semper ob oculos habendum est quod Timotheo præscripsit Apostolus, initio cap. 5. prioris ad Timoth. Seniorem ne objuges, sed hortare vt Paratur. Viden' vt ὅτι imperium non sit apud omnes promiscuè adhibendum, manifestè Apostolus vult habere personarum rationem.

Ergò vt summatim ista multa colligamus, etiamsi Ecclesia dum Verbum Dei internoscit, nō hoc facit authoritare suā, sed peccatiā quâdam rerum Diuinarum quæ illi cum piis quibus præst (istà præsertim præente) communis est, non continuò sequitur nullam, eam habere auctoritatem. Neque verò etiam ex eo quod auctoritatem habet, sequitur eam tantam esse vt necessaria sit, tantum sequitur probabilem esse hanc quam habet auctoritatem. Cæterum quod probabile duntaxat est, fidei fundamentum esse non potest, vt pote cuius hæc natura & ratio est, vt debeat esse certa & indubitata.

C A P. XI.

Proponitur tertia ratio Pontificiorum, & refellitur.

Sed illi tum maximè triumphare sibi videntur; & nobis aded tanquam viatis & prostratis insultant, quum exigunt (id quod exhiberi consentaneum est) vt Ecclesiæ auctoritate certius ullum afferamus argumentum quo Dei Verbo fides apud nos concilietur: Neque enim negant Verbum Dei fidem mereri, tantum quærunt unde fiat vt quam meretur eam impetraret fidem. Atque illi hīc sic instant, & nos urgent, & premunt, vt negent id ex ipso Dei Verbo posse constare, negent item posse id ex Spiritu Dei testimoniolumquere; vnde necesse illis videtur vt ed adigamus vt agnoscamus recurrentem esse ad Ecclesiæ auctoritatem, nam quartum dici non potest. Neque enim humana ratio, & optimarum quas vocant, artium disciplina, quâ excolitur insita vis rationis, hīc subsidio esse possit. Certè Verbo Dei per Dei Verbum accrescere apud nos auctoritatem non posse inde putant se demonstrasse, quod neque pars Verbi Dei sociæ parti posse fidem adstruere, neque verò totum Dei Verbum sibi toti. Non prius quidem (vt aiunt) nam quum in disquisitionem vocatur Verbi Dei auctoritas, illius scilicet totius pariter auctoritas disquisitionem vocatur, itaque omnes Verbi Dei partes in hāc causā pariter suspecte sunt. Sed neque posterius, inquiunt, licet respondere, vt enim totum Dei Verbum toti Dei Verbo auctoritatem conciliet quî potest? Etenim (quod pueri nouerunt) idem seipso notius esse nequit, cæterum quo sit ut fides concilietur id notius esse necesse est, ne fiat illud iactatum in Scholis, *obscurum per obscurius*, vel certè per æquè obscurum: Ut illud interim taceamus, quod idem testis & reus esse non potest, nec affiri pro argumento quod est vel maximè in controveisia positum. Profetò quum de Dei Verbo disputatur, quodcumque adferas tanquam Dei Verbum pro argumento, idipsum erit vel illius ipsius pars de quo disputatur, vel illud ipsum totum.

Sed nec ex Spiritu testimonio effici potest (vt aiunt) vt adducamur ad fidem Dei Verbo habendam. Vel enim testimonium id Spiritus publicum est, vel priuatum. Si publicum intelligamus contendunt se vicisse, siquidem publicum Spiritus testimonium, testimonium Ecclesiæ est, quæ scilicet Dei Spiritu regitur, cuiusque aded vox Spiritus Dei vox eadem est, *juxta illud, Qui vos audit, me audit.* Sin priuatum testimonium Spiritus, hoc est, quod vnuquisque apud se & in se

Concilio
cum Con-
troversia
definitio-
ne.

Fides 1.
Verbo nol-
concilia-
tur iuxta
Pontifi-
cios,

neq; ab ip-
to Dei Ver-
bo.

neque à
Sp. S. testi-
monio.

in se audit & persentisicit, intelligamus, in eo aiunt induci primum Enthusiasmum, tūm verò & quari gregem Pastoribus, cùm scilicet Spiritus testantis eadem sit authoritas, vt pote qui sit idem in Ecclesiæ & Ecclesiæ membris. Denique, contendunt hoc quidem pacto omnia reddi incerta, nam quī possit certò constare te duci Dei Spiritu? Num ex Dei Verbo, at quī possit constare hoc esse Dei Verbum? Num ex Spiritu? at sic efficietur vt Spiritus ex Dei Verbo, Dei Verbum ex Spiritu dignoscatur, quæ demonstrandi ratio bella non videtur, nempe sic redditur in circulum, à Spiritu Dei ad Dei Verbum, à Dei Verbo ad Spiritum Dei recurritur, tanquam ab eodem puncto in idem punctum sit regressus vnde progressum fuerat.

Hæc verò ratio quām est speciosa tantam sanè vim habeat, si minus Pontificiorum causam, qui eā vtuntur, quām nostram reddit obnoxiam calamitatem impiorum hominum, atque omnis iuxta religionis contemptorum. Quod si eorum æquè ac nostra interesse constituerit hanc seu rationem, seu sophisma, diluere, hinc fiet vt, tanquam in causā communī, consentire & conspirare pro veritate, (si religio Christiana cordi est) cogamur utriusque, quo nos deuenire necesse est. Nam quod aiunt nec ex ipsius Dei verbia authoritate, neque verò ex Spiritu S. testimonio, constare nobis posse quod sit tandem Dei Verbum, quidni & idipsum pari iure dici possit de Ecclesiæ autoritate. Vndenam scilicet ea sese nobis probare possit, si & ipsa, proinde ac Dei Verbum, trahitur in ius & cogitur causam dicere. Num (quod illi aduersus Dei Verbum dixerunt) pars Ecclesiæ parti Ecclesiæ testimonium perhibebit? Atqui totius Ecclesiæ authoritas pariter suspecta est. quidni enim nobis hoc liceat reponere, nobis quidem certè, dum Verbi Dei causam agimus, quæ Ecclesiæ causā multo dignior est, quod illis Ecclesiæ causam agentibus, quæ Dei Verbo, inferior est, libido fuit objicere? Siquidem obtinet illud Pauli, si de celo Angelus, aut ego ipse aliud Euangelizem, anathema sit. Deinde verò, neque tota toti Ecclesiæ poterit conciliare authoritatem, si totum Dci Verbum sibi totinon possit fidem adstruere, par enim ratio est: Vno Verbo, quicquid illi aduersus Verbi Dei apud nos authoritatem disputant, idipsum disputari possit aduersus Ecclesiæ authoritatem. Itaque hāc quidem in parte non minus nos intra illorum, quām illi intra nos, si os fines bellum gerunt.

Huc etiam illud accedit, quod quæri pari ratione possit, vndenam Ecclesiæ constet de Dei Verbi authoritate, vnde agnoscatur Ecclesia Dei Verbum? Num ex parte quādam Verbi Diuini agnouit reliquam partem? At, illi inquiunt, hīc pariter omnia sunt suspecta; An vēd potius ex toto Dei Verbo totum agnouerunt? At, inquiunt, idem seipso notius esse nequit, ergo non potuit ex toto Dei Verbo totum Dei Verbum Ecclesia dignoscere. Aut si potuit Ecclesia vel ex parte Verbi Dei partem alteram, vel ex toto toto internoscere, poterit Verbi Dei pars ex parte, totum ex toto intelligi, id quod illis absurdum videbatur dum nostram vrgent & prement sententiam.

Sed non magis illis quām nobis, si quis eos sic vrgeat & premat, ad testimonium Spiritus licet

confugere, nisi (vt sunt reuera) fateantur esse inanes & vanas eas omnes rationes quibus autoritatem Spiritus Dei eleuare conantur. Nam vt inde ordiamur, Ecclesia vel testimonio publico Spiritus (sic enim illi nos vrgent) agnouit Dei Verbum, vel priuato. Non publico, nam publicum testimonium Spiritus est Ecclesiæ docentis, non est discentis Ecclesiæ, nam priuatum discitur, docetur publicè, nempe Ecclesia dum dijudicat dicit ipsa, quum docet non dijudicat, sed iudicium significat suum, quamquām id facit veritate potius quām autoritate subnixa. Non est itidem priuatum testimonium, sic enim omnia redderentur incerta, siquam vim eorum ratio habet, sic inueherentur Enthusiasmi. Denique, quum sic vrgetur ac prematur Ecclesia vt iubeatur reddere rationem vnde agnouerit Verbum Dei, non licebit Ecclesiæ recurrere ad Spiritum Dei. Neque verò hīc locus est, ex eorum sententiā, configiendi ad Verbum Dei, nam sicuti illi nos premebant, vnde constat hoc esse Dei Verbum, sic & premi possit à profanis hominibus Ecclesia, quā ratione deprehenderit hoc esse Dei Verbum quod pro Dei Verbo habetur. Numquid hīc ad Spiritum redibitur? At motus erit circularis, siquidem illi vera dicitent, à Spiritu ad Verbum, & rursus à Verbo ad Spiritum. Itaque pari illi atque nos vrsurunt ipsis, vrgentur incommodo. Quid supereft ergo quām vt hāc Pontificiorum ratio eodem loco sit quo esse debent cauillatione profanorum hominum aduersus omnem religionem: Soluenda tamen si religioni Christianæ suam volumus constare auctoritatem.

Sic igitur rem aggredimur, quod aiunt partem Verbi Diuini sociæ parti non posse conciliare auctoritatem apud nos, eo quod quoties agitur de Verbi Diuini auctoritate toties de totius Verbi Diuini auctoritate agatur. In eo primū errant, & quidem quod habent pro constituto omnes Verbi Dei partes pariter esse apud omnes suspectas. Certe si altera Verbi Dei pars nota est, altera minus nota, nihil prohibet partem Dei Verbi minus notam accersere à magis notā parte auctoritatem. Itaque D.N.I.C. Sadducæis ex Dei Verbo respondit quærentibus de resurrectione, neque verò Danielis vsus est testimonio, cuius auctoritatem, vt pote Prophetæ, Sadducæi Prophetarum contemptores fuissent aspernati, sed tamen quia Sadducæi Pentateuchum, Legem admittebant, Verbo Dei feedere initio cum Abraham nixus dogma de resurrectione, quod Verbi Dei præcipua pars est, probauit. Ergo contra quām illi statuere, non quandocunque Verbi Dei pars indubit vocatur, statim de totius Verbi Dei auctoritate quæritur. Sic B. Paulus, sic Apostoli religioni Christianæ conciliant auctoritatem, vt illius auctoritatis argumenta accersant ex libris Veteris Testamenti: Absurdè, si vna Verbi Dei pars alteri non potest conciliare auctoritatem. Certe de toto non dubitat is continuò qui de totius parte dubitat. Sed quemadmodum notior veritas minus notæ perhibet testimonium, alioqui periret de rebus humanis ratiocinatio, quidni etiam notius Dei Verbum minus noto conciliet auctoritatem? Sic laudantur Berœenses quod Euangeliū à Paulo prædicatum exigerent ad normam Scripturæ V. Testam. Qui pote, si altera

nunc autem & vincit I. Chr. Assumit aperte sibi medium istam autoritatem, quam etiam Episcopi nascente Ecclesiæ Confessoribus & Martyribus deferebant, vt cùm sederent ipsi ad Ecclesiæ gubernacula, tamen in iis quæ pertinebant ad Ecclesiæ disciplinam, Martyrum & Confessorum consilio, tanquam Imperio, se regi paterentur, (vnde natæ sunt primum Indulgenciarum, quæ doctrinæ puritate contaminatæ, inualescente superstitione, in foedam nundinationem animarum postea degeneratunt) haud dubiè Apostoli hoc dictum in animo habentes. Sed & hæc authoritas (quam Ecclesiæ non negamus conuenire) non ea est de quâ iam nobis lis est, quæ si personam respicias, probabilis tantum est, si rem, necessaria, quando res ipsa necessaria, vt pote diuinatus præscripta. Sed hæc rei authoritas est, quæ non venit iam in disceptationem, nam ad amplectendum Dei Verbum personæ probabili authoritate utramur certè pro conditione suâ, rei duntaxat necessariâ nitamus authoritatem.

Sed enim verò ad versus ista quæ tam fusè disputauimus illud primum pugnare videtur, quod Præpositis Ecclesiæ tribuitur ius pronunciandi sententiam Judicium in morem, nempe Aet. 15. Jacobi vox est in Concilio sententiam dicentis, *Quapropter ego iudico*. Deinde verò monet Paulus Titum cap. 2. *vt arguat cum omnis imperio* *per te m'ons omnia iustificari*. Nihil videtur dici posse significantius. Denique locutio est B. Paulo solemnis, dum hortatur, vti *principiendi* vocabulo. Atqui Judicij & Imperij authoritas ius facit potius quam declarat. Sed Resp. non est difficilis, nam vt ab eo quod primo loco posuimus ordinamur, iudicandi potestas etiam priuatis hominibus in Ecclesiæ tribuitur, vt I. Cor. 10. 15. *Vt, prætentibus, inquit Apostolus, loquor, vos ipsi iudicate, quo de loco supra egimus: & cap. 11. v. 13. eiusdem Epistolæ, Inter vos ipsos, inquit, iudicate.* Ergo non penes quoscunque est iudicandi potestas penes eosdem continuò authoritas est, nedum Judicij authoritas, quatenus, inquam, ius facit, proindeque necessaria est. Quamvis Præpositis Ecclesiæ certa est conuenire Iudicij autoritatem, sed quæ tamen in iis quæ ad salutem necessaria sunt, non efficiat, sed declaret, quod ius fasque est: id quod supra fusiùs à nobis explicatum est. Quod verò Tito author est Apostolus *vt arguat omni cum imperio*, deinde verò quod occurrit crebro *principiendi* verbum, inde facile soluitur, quod præpositi Ecclesiæ iidem Præcones sunt, quibus duo ex officio incumbunt, primum vt imperent non suâ quâdam, sed eorum authoritate à quibus misi sunt, (itaque & illorum nomen obtendunt, & quidem prolatis litteris & sigillo, quod nî fecerint, nihil fecerint, vt cunque constet eos esse præcones) alterum vt denuntièt, quod ad eos propriè pertinet. Ergo, si quandoque imperant præpositi Ecclesiæ, id ad Deum referunt, quod verò ad eos attinet hoc Imperium mera denunciatio est, quamquam multum interest quibus vtantur, & apud quos verbis. Illud enim semper ob oculos habendum est quod Timotheo præscripsit Apostolus, initio cap. 5. prioris ad Timoth. Seniorem ne objuges, sed hortare vt Paratur. Viden' vt omnia imperium non sit apud omnes promiscue adhibendum, manifestè Apostolus vult habere personarum rationem.

Ergò vt summatim ista multa colligamus, etiamsi Ecclesia dum Verbum Dei inter nos cit, nō hoc facit autoritatē suā, sed peritiā quâdam rerum Diuinorum quæ illi cum piis quibus præst (istâ præsertim præente) communis est, non continuò sequitur nullam eam habere autoritatem. Neque verò etiam ex eo quod autoritatem habet, sequitur eam tantam esse vt necessaria sit, tantum sequitur probabilem esse hanc quam habet autoritatem. Cæterum quod probabile duntaxat est, fidei fundamentum esse non potest, vt pote cuius hæc natura & ratio est, vt debeat esse certa & indubitata.

C A P. XI.

Proponitur tertia ratio Pontificiorum, & refellitur.

Sed illi tum maximè triumphare sibi videntur; & nobis adeò tanquam viatis & prostratis insultant, quum exigunt (id quod exhiberi consentaneum est) vt Ecclesiæ authoritate certius ullum afferamus argumentum quo Dei Verbo fides apud nos concilietur: Neque enim negant Verbum Dei fidem mereri, tantum quærunt unde fiat vt quam meretur eam impetrat fidem. Atque illi hic sic instant, & nos urgent, & premunt, vt negent id ex ipso Dei Verbo posse constare, negent item posse id ex Spiritu Dei testimoniolumquere; vnde necesse illis videtur vt ed adigamus vt agnoscamus recurrentum esse ad Ecclesiæ authoritatem, nam quartum dici non potest. Neque enim humana ratio, & optimarum quas vocant, artium disciplina, quâ excolitur insita vis rationis, hic subsidio esse possit. Certè Verbo Dei per Dei Verbum accrescere apud nos authoritatem non posse inde putant se demonstrasse, quod neque pars Verbi Dei sociæ parti posset fidem adstruere, neque verò totum Dei Verbum sibi toti. Non prius quidem (vt aiunt) nam quum in disquisitionem vocatur Verbi Dei authoritas, illius scilicet totius pariter authoritas disquisitionem vocatur, itaque omnes Verbi Dei partes in hâc causâ pariter suspecte sunt. Sed neque posterius, inquiet, licet respondere, vt enim totum Dei Verbum toti Dei Verbo authoritatem conciliet qui potest? Etenim (quod pueri nouerunt) idem seipso notius esse nequit, cæterum quo sit ut fides concilietur id notius esse necesse est, ne fiat illud iactatum in Scholis, *obscurum per obscurius*, vel certè per æquè obscurum: Ut illud interim taceamus, quod idem testis & reus esse non potest, nec asserri pro argumento quod est vel maximè in controvèrsia positum. Profectò quum de Dei Verbo disputatur, quodcumque adferas tanquam Dei Verbum pro argumento, idipsum erit vel illius ipsius pars de quo disputatur, vel illud ipsum totum.

Sed nec ex Spiritu testimonio effici potest (vt aiunt) vt adducamur ad fidem Dei Verbo habendam. Vel enim testimonium id Spiritus publicum est, vel priuatum. Si publicum intelligamus contendunt se vicisse, si quidem publicum Spiritus testimonium, testimonium Ecclesiæ est, quæ scilicet Dei Spiritu regitur, cuiusque adeò vox Spiritus Dei vox eadem est, juxta illud, *Qui vos audit, me audit*. Sin priuatum testimonium Spiritus, hoc est, quod unusquisque apud se & in se

etiam Ec-
clesia
competit.Obj.
1.

2.

Resp.
ad i.ad 2.
2.Fides &
Verbo nor-
mam concilia-
tur iuxta
Pontifi-
cios,neq; ab ip-
so Dei Ver-
bo.neque à
Sp. S. testi-
monio.

in se audit & persentilicet, intelligamus, in eo aiunt induci primum Enthusiasmum, tūm verò & quā gregem Pastoribus, cū scilicet Spiritus testantis eadem sit authoritas, ut pote qui sit idem in Ecclesi & Ecclesiæ membris. Denique, contendunt hoc quidem pacto omnia reddi incerta, nam qui possit certò constare te duci Dei Spiritu? Num ex Dei Verbo, at qui possit constare hoc esse Dei Verbum? Nam ex Spiritu? at sic efficietur ut Spiritus ex Dei Verbo, Dei Verbum ex Spītu dignoscatur, quæ demonstrandi ratio bella non videtur, nempe sic redditur in circulum, à Spiritu Dei ad Dei Verbum, à Dei Verbo ad Spītu Dei recurritur, tanquam ab eodem puncto in idem punctum sit regressus vnde progressum fuerat.

Hæc verò ratio quā est speciosa tantam sanè vim habeat, si minus Pontificiorum causam, qui èa vtuntur, quā nostram reddit obnoxiam calumiaæ impierum hominum, atque omnis iuxta religionis contemptorum. Quod si eorum æquè ac nostra interesse constituerit hanc seu rationem, seu sophisma, diluere, hinc fiet ut, tanquam in causā communī, consentire & conspirare pro veritate, (si religio Christiana cordi est) cogamur utriusque, quo nos deuenire necesse est. Nam quod aiunt nec ex ipsius Dei verbi authoritate, neque verò ex Spiritus S. testimonio, constare nobis posse quod sit tandem Dei Verbum, quidni & idipsum pari iure dici possit de Ecclesiæ autoritate. Vndenam scilicet ea se se nobis probare possit, si & ipsa, proinde ac Dei Verbum, trahit in ius & cogitur causam dicere. Num (quod illi aduersus Dei Verbum dixerunt) pars Ecclesiæ parti Ecclesiæ testimonium perhibebit? Atqui totius Ecclesiæ authoritas pariter suspecta est, quidni enim nobis hoc liceat reponere, nobis quidem certè, dum Verbi Dei causam agimus, quæ Ecclesiæ causā multo dignior est, quod illis Ecclesiæ causam agentibus, quæ Dei Verbo, inferior est, libido fuit obijicere? Siquidem obtinet illud Pauli, si de cælo Angelus, aut ego ipse aliud Evangelizem, anathema sit. Deinde verò, neque tota toti Ecclesiæ poterit conciliare autoritatem, si totum Dci Verbum sibi toti non possit fidem adstruere, par enim ratio est: Vno Verbo, quicquid illi aduersus Verbi Dei apud nos autoritatem disputant, idipsum disputari possit aduersus Ecclesiæ autoritatem. Itaque hāc quidem in parte non minus nos in tra illorum, quā illi intra nostros fines bellum gerunt.

Huc etiam illud accedit, quod quæri pari ratione possit, vndenam Ecclesiæ constet de Dei Verbi authoritate, vnde agnoscat Ecclesia Dei Verbum? Num ex parte quādam Verbi Diuini agnouit reliquam partem? At illi inquiunt, hīc pariter omnia sunt suspecta; An vēd potius ex toto Dei Verbo totum agnouerunt? At, inquiunt, idem seipso notius esse nequit, ergo non potuit ex toto Dei Verbo totum Dei Verbum Ecclesia dignoscere. Aut si potuit Ecclesia vel ex parte Verbi Dei partem alteram, vel ex toto toto internoscere, poterit Verbi Dei pars ex parte, totum ex toto intelligi, id quod illis absurdum videbatur dum nostram vrgent & præment sententiam.

Sed non magis illis quā nobis, si quis eos sic vrgat & premat, ad testimonium Spiritus licet

confugere, nisi (vt sunt reuera) fateantur esse inanes & vanas eas omnes rationes quibus authoritatem Spiritus Dei eleuare conantur. Nam vt inde ordiamur, Ecclesia vel testimonio publico Spiritus (sic enim illi nos vrgent) agnouit Dei Verbum, vel priuato. Non publico, nam publicum testimonium Spiritus est Ecclesiæ docentis, non est discentis Ecclesiæ, nam priuatim discitur, docetur publicè, nempe Ecclesia dum dijudicat dicit ipsa, quem docet non dijudicat, sed iudicium significat suum, quamquā id facit veritate potius quā authoritate subnixa. Non est itidem priuatum testimonium, sic enim omnia redderentur incerta, siquam vim eorum ratio habet, sic inueherentur Enthusiasmi. Denique, quum sic vrgetur ac premitur Ecclesia vt iubetur reddere rationem vnde agnouerit Verbum Dei, non licebit Ecclesiæ recurrere ad Spiritum Dei. Neque verò hīc locus est, ex eorum sententiā, configiendi ad Verbum Dei, nam sicut illi nos premebant, vnde constat hoc esse Dei Verbum, sic & premi possit à profanis hominibus Ecclesia, quā ratione deprehenderit hoc esse Dei Verbum quod pro Dei Verbo habetur. Numquid hīc ad Spiritum redibit? At motus erit circularis, siquidem illi vera dicitent, à Spiritu ad Verbum, & rursus à Verbo ad Spiritum. Itaque pari illi atque nos vrsurunt ipsi, vrgentur incommodo. Quid superest ergo quā vnde hæc Pontificiorum ratio eodem loco sit quo esse debent cauillatione profanorum hominum aduersus omnem religionem: Soluenda tamen si religioni Christianæ suam volumus constare auctoritatem.

Sic igitur rem aggredimur, quod aiunt partem Verbi Diuini sociæ parti non posse conciliare auctoritatem apud nos, eo quod quoties agitur de Verbi Diuini auctoritate toties de totius Verbi Diuini auctoritate agatur. In eo primum errant, quod habent pro constituto omnes Verbi Dei partes pariter esse apud omnes suspectas. Certè si altera Verbi Dei pars nota est, altera minus nota, nihil prohibet partem Dei Verbi minus notam accersere à magis notā parte auctoritatem. Itaque D.N.I.C. Sadducæis ex Dei Verbo respondit quærentibus de resurrectione, neque verò Danielis v̄sus est testimonio, cuius auctoritatem, vt pote Prophetæ, Sadducæi Prophetarum contemptores fuissent aspernati, sed tamen quia Sadducæi Pentateuchum, Legem admittabant, Verbo Dei fœdere inito cum Abraham nixus dogma de resurrectione, quod Verbi Dei præcipua pars est, probauit. Ergo contra quā illi statuere, non quandocunque Verbi Dei pars indubit vocatur, statim de totius Verbi Dæi auctoritate quæritur. Sic B.Paulus, sic Apostoli religioni Christianæ conciliant auctoritatem, vt illius auctoritatis argumenta accersant ex libris Veteris Testamenti: Absurdè, si una Verbi Dei pars alteri non potest conciliare auctoritatem. Certè de toto non dubitat is continuò qui de totius parte dubitat. Sed quemadmodum notior veritas minus notæ perhibet testimonium, alioquin periret de rebus humanis ratiocinatio, quidni etiam notius Dei Verbum minus noto conciliet auctoritatem? Sic laudantur Berœenses quod Euangelium à Paulo prædicatum exigenter ad normam Scripturæ V. Testam. Qui pote, si altera

Verbi Dei pars alteri testimonium non perhibere possit? Quinetiam passim videre est in Epistolis B. Pauli ratio cinationes à notiori Dei Verbo, tanquam principio, ad minus notum Dei Verbum tanquam conclusionem. Nam, vt iam taceamus crebras illas argumentationes ex notissimis & celeberrimis locis Vet. Test. duetas, quæ subiude occurunt, sæpè ex uno religionis Christianæ dogmate alterum colligit, nempe sic ex unâ parte Verbi Dei alteri parti autoritatem conciliat. Cuius disputatio rationis vnicum instar omnium esto exemplum cap. 15. prioris ad Corinth. quo etiam pertinet quod Heb. 11. primi prisci illius ævi Patres introducuntur ratiocinantes, & Dei Verbi autoritatem ex Dei Verbi veritate colligentes, nempe minus noti ex magis noti veritate.

ostenditur
ipsa presi
Aduer-
torum.

Quid? quod & illi ipsi hoc coguntur, velint nolint, fatei, seu cum Judæis, seu etiam cum Turcis, seu cum hæreticis instituant disputationem, nempe Judæos certè student redarguere autoritatem Veteris Testamenti, Turcas inde deductis argumentis quod in Alcorano sunt non pauca quæ eadem consona sunt libris Vet. & Novi Testamenti, proindeque Dei Verbum (nā vt in adulterato numismate a genti quicquid est, argentum est, quamquam numisma adulterinum sit, ita quæcunque in Alcorano traduntur, corrogata ex libris V. & N.T. ad fucum facendum simplicibus, illa sanè quamquam furto subdata, tamen ad Verbum Dei pertinent tanquam ad Dominum. Si vero cum Hæreticis sit agendum, quod est in Controversiâ dogma hæreti cum est, Vnde verò reuincantur? Nem Ecclesiastim autoritate? At illi nullam agnoscent Ecclesiam præter eam quam venditant, tanquam si penes seipso esset, qui in sententiâ diuersâ sunt eos vero Hæretici non iam pro Ecclesiâ, sed pro Synagogâ habent. Quibus igitur hic vtendum est argumentis? Certè non aliis potius quam iis quæ petuntur ex eâ Verbi Dei parte quam illi agnouere, neque enim hæretis vlla est tam terra, tamque immanis, vt totum Dei Verbum aue- seatur & respuat, non enim ea in hæretis foret, sed Ethnicismus, vt ne iam Judaïstum aut Turcum dicamus.

parti
potest con-
ciliare au-
thorita-
tem.

Ergo id euicimus, vt ne absurdum sit quod illi absurdum statuerunt, Verbi Dei magis noti & illustrioris partem Verbo Dei minus nota conciliare autoritatem, quod vnum respondisse sati homini æquo possit videri, quâdo inter nos & illos nulla de toto, tantum de quibusdam Verbi Dei capitibus controversia est. Quæ dis- putandi ratio noua non est. Neq; enim vti Christus, qui id unus omnius optimo iure facere potuisse, neque vero Apostoli aliter disputarunt. Certè etiam isti quidem, quem aduersus Gentes disputant (tanta illis religio fuit autoritatem suam obtendere) Gentes vrgent Dei Verbo, sed pro captu Gentium, vt Act. 14. & 17. Quidni igitur nobis liceat ita vel conuenire, vel conueniri iure, vt ex agnito utrumque Dei Verbo nostras Controversias dirimi postulemus. Nam certè omnis ratiocinatio à notioribus ad minus nota methodus est.

Qomedo
Dei. V. sibi
ipsi conci-
lier autho-
ritatem.

At, inquit, quid si totum Dei Verbum sit suspectum, vnde id agnoscatur. Nunquid idem erit reus & testis? sic enim disputant. Minime ve-

rd, inquam, sed fieri tamen potest vt testimonij veritas rebus ipsis comperta testi adstruat autoritatem, nam Vniuersi species Deum esse testatur, atque adeò testis est (sic enim Paulus loquitur Act. 14.) Diuinæ prouidentiæ. Neque verò fas erit hic quisquam vt querat, vnde sibi hanc autoritatem vindicet Vniuersi ratio vt testis sit, nam respondere est in promptu (vt est Psalmus 19.) ipsum Vniuersi ordinem (vt in opificio) elegantiam, concinnitatem, utilitatem testari, sapientiam item, potentiam, bonitatemque summi illius opificis. Et Verbi Diuini eadem ratio est: in eo enim diuinæ bonitatis, sapientiæ, potentie, thesauri aperiuntur certè multò clarius conspi ciendi quam in mundi fabricâ. Quidni igitur æquè evidenter Dei Verbum, ac Vniuersum hoc, testetur authorem suum Deum.

Nam quod cauilaris quis possit, esse qui contemnunt Dei Verbum. Sunt etiam qui Deum in hoc naturæ opificio contemnunt, nempe ita natura est vastum & immane humanum ingenium. Et verò sunt qui ius faciunt contemnunt ac pro ludibrio habent. Quid tum postea? Certè nec pro imperio Deus ipse in Verbo suo, quanquam id possit, agit, sed prolati rationibus redarguit & conuincit hominum conscientias, nec aliam potius ob causam, iudicium fidelibus tribuitur, contra impij pro stultis habentur in S. Scripturâ, quam quod hi non agnoscent argumenta sapientiæ, potentie, & bonitatis diuinæ Verbo Dei altè & perspicue insculpta, illi verò ea agnoscent. Profectò extra Dei Verbum, in negotio religionis nihil inuenias quod non sit non modò superstitiosum, sed fatuum etiam & insulsum.

Neque vero continuò illud efficitur, vt si Verbum Dei ipsum sibi conciliat autoritatem, sicut illi dicitur. idem seipso notius sit, tantum sequitur idem sibi conciliare autoritatem. Sed ne hæc vilitigatio videatur, congregiamur pro prius, negemus sanè abhorre à ratione vt idem seipso notius sit, nimirum diuersâ ratione, sic vir doctus seipso notior est cum editis iganij & doctrinæ documentis probauit qui est, & ignotorum & obscurorum hominum consilia expensa atq; attentius considerata cum authoribus, tūm sibi etiam conciliant autoritatem. Certè imaginis species prius cernitur quam veniat in mente cogitare de pictore, deque illius peritiâ, nec quisquam Aristotelem prius admiratus est quam Aristotelis doctrinam. Vno verbo, priusquam agnoscamus quod dicitur Verbum Dei esse à Deo, agnoscamus id eiusmodi esse vt nec ab homine, nec ab vllâ creaturâ primitus profici sci potuerit, nempe ob illius sapientiæ, quæ in illo eluet, diuinam excellentiam. Itaque vt lux sibi ipsa, sic Verbum Dei sibi prælucet, atque vt radij Solares sati testantur se neque rationi accenso, neque candela debere originem, sed Soli, nempe propter luminis non modò copiam, sed gratiam etiam & venustatem, sic planè hic se res habet. Sic Christus ipse sibi impetravit autoritatem, nempe qui ad eum capiendum missi erant, reuersi e infectâ, professi sunt se quâdam religione prohibitor, negabant enim quemquam se unquam audiisse eâ vi dicentem quam in Christo senserant. Joan. 7.

Sanè diuersæ sunt quæstiones, sine qua traditur ex v. Dei doctrina

præstantia doctrinæ vera sapientia magistra, &c. Sit-ne eadem doctrina à Deo profecta, non quod ista sciungi queant, sed quia horum alterum ex altero innoteſcit, nam quæ doctrina sapientia magistra est, eadem Deum authorem habeat necesse est. Ergo ex sapientia dignitate & luce, quæ in doctrinâ refūgent, statim agnoscitur Deus author doctrinæ. Insita nimis est humanæ menti conscientia hâc in parte cæcitatibus suæ, itaque nisi effera sit, doctore in vltro requirit, sed, si à Deo discedatur, fruſtra. Atque cum omnes ſectæ Deum iactent authorem, vnicā in hâc iudiciorum varietate ſeſe expediendi ratio occurrit, ſi datur agnoscere ipsam doctrinæ veritatem, vnde statim colligitur Deum illius fuſſe authorem. Locus eſt apud Apostolum insignis, 1. Cor. 14. 24. qui facit ad hanc rem imprimis. Si verò, inquit, omnes prophetent, ingrediatur autem infidelis aut idiota, indicatur ab omnibus, atque ita occulta cordis ipsius ſunt maniſta itaque procidens in os adorabit Deum, & proſitebitur verè Deum eſſe inter vos. Scilicet, ex doctrinæ veritate, quam ſenſit, ad Deum doctrinæ authorem aſlurgit. Ergo non quum ex argumento Verbi Dei colligimus Deum illius Verbi authorem eſſe, idem, ut illi calumniantur probatur per idem, ſed ex effeci excellentiâ cauſæ præstantia agnoscitur, & depreſdicatur.

Duplex argumentandi genus.
Sed eos id videtur fugiſſe quod h̄ic non modò obſeruandum, ſed ante oculos conſtituendum fuit, quod adeò à ſeculariſ doctrinæ Magiſtriſ traditum eſt. Duplex nimis eſt argumentandi genus, vnum ex aſumptiæ extriſ ſecus, alterum ductum ab inſiſis rei de quâ agitur argumentis, quæ ad posterius hoc diſputandi genus pertiñent argumenta, ea nil necesse eſt aliunde peti quâm à re ipsâ, imo verò necesse eſt ut ne aliunde petantur. Itaque vocantur *Artificialia*, nempe cum rei inſiſ, ingenio & arte inueniuntur, & adhibentur. Quæ verò ad prius illud diſputandi genus proprie pertiñent, ea iam extra rem petenda ſunt, neque verò niſi ridiculè ex reipsâ deduci poſſunt: Itaque *Inartificialia* dicuntur. Sed appoſitione exemplorum hæc erunt clariora. Quum conciliatur libro authoritas eo quod liber ſe ipſo proſiteatur opus eſſe ut magni, ridiculè id fit. Sic faciebant absurdè Manichæi, qui doctrinæ ſuæ authoritatem inde conciliabant quod, Manichæum ſcilicet Christi Apostolum haberet authorem.

V. Dei di- uinitas inſiſ.
At ſi ex inſiſis doctrinæ ſuæ Notis, atque, ut ita loquamur, ad intimâ rei naturâ peritis rationibus demonſtrarent quod instituerant, id quod non potuere, rem haud dubiè, & quidem iure, confeſſiſſent. Alterâ verò ex parte, dum Apostoli id ſtudent ſibi & doctrinæ ſuæ ut conciliant authoritatem, ad ipsius quam tradunt doctrinæ excellentiam prouocant, vnde ſcilicet agnoscatur eſſe non ab hominibus, ſed à Deo. Non me pudeſ, inquit Apost. Euangeliū Chriſti vii enim Dei eſt in ſalutem omni credenti. Et 1. Cor. 2. ut fides reſtra non ſit in ſapientiâ hominum, ſed in potentia Dei. Sapientiam ſuam loquimur inter perfectos, ſapientiam non huius ſaculi, neque principum huius ſaculi, que aboletur, ſed loquimur ſapientiam Dei in mysterio, quam nemo principum huius ſaculi nouit, ſi enim noniſſent, Dominum gloria non cruciſſiſſent. Scilicet nota ſapientia facit ut Euangeliū (id quod res eſt) credamus à Deo profeſſum, minus nota facit ut idem aspernemur. At-

que hoc paſto non absurdè diſputatur. Non enim id volutius D. V. eſſe Dei Verbum quod ſcriptum hoc fit, (quomodo illi nos faciunt ratiocinantes; quereri enim poſſet iterum, qui conſtet hoc eſſe D. V. quod ſcriptum eſt, ſic enim, aiunt, poſſet conciliari Alcorano authoritas, nam & in Alcorano ſubinde idem occurrit) ſed po- tius ex illius ſapientiæ, quæ in Dei Verbo eluet admiratione deuenimus ad agnoscendum Deum tantæ lucis & ſapientiæ authorem.

Ergo, ut rectâ occurramus, concedamus ſanè, quum Verbum Dei ad Verbi Dei fidem affer- dam tanquam in artificiale argumentum affer- tur, ridiculum id eſſe, non modò absurdum, tan- quam ſi quis velit teſtem probare veracem eſſe eo quod ſe veracem eſſe proſiteatur. At negemus tamen iidem vel ridiculum eſſe, vel abhorre à ratione, ut Dei Verbum tanquam (utramque enim vocabulis vſitatis) artificiale argumentum affer- rat, quum id agitur ut probemus eſſe Dei Ver- bum quod reuera Verbum Dei eſt. Nam ſapien- tiæ ea viſ & ratio eſt ut non aliunde ſe commé- det quâm à ſeipſâ, ſicuti rerum ſpecies & pulchi- tudo, & verò lux, quæ ipsa ut videatur ſuā quâ- dam vi facit, modò non deſit videndi facultas. Si verò, inquit Apostolus, etiam eſt occultum nostrum Euangeliū, iis qui percuti occultum eſt, quorum Deus huius ſeculi mentes occaſauit, nimis incedulo- rum, vſque adeò ut ne illos ſplendore colluſtrat illuminatio Euangeliū gloriæ Chriſti. Enim uero ſi quis querat quâ luſ lux videatur ridiculus fit. Sic etiam quum quæ ſit humanæ ſapientiæ ratio queritur, poſquam iam ad rem ipsam ventum eſt, abhorre planè videtur à ratione, rationis querere ſubinde rationem.

nihil ne-
c illuc eſt
huc a Spi-
ritu uita-
riū ſuam
reducere.
Itaque nihil opus eſt ut ad Spiritus teſti- monium adigamur, non magis quâm illis qui ſa- piunt opus eſt ut, dum ab iſpīſ exigitur ratio con- ſcientiæ ſapientiæ ſuæ (non enim ſapit qui dubi- bat an ſit ſtultus, quemadmodum non videt qui dubitat an ſit cœcus, mentis modò compoſit) rationem hanc reddant, quod putent ſe ſapere, ne id quidem, ſi ſic vrgentur, qdferre licet, quod aliorum iudicio ſapiant, nempe h̄ic pro- clive foret exciperi: Ergo ſi te alij omnes ſtultum iudicarent, etiam (quantumuis ſapias) tu te ſtultum iudicabis; id quod maximè abhorret à ſa- pientiæ ingenio, ut ſe querat extra ſe, niſi tuum quum ſe ipſe querit & inuenit in Deo, quæſiſtu- rū ſe profecto & verò inuenturus alibi, ſed mi- ſerrimum extra Deum, qui Deus non habetur niſi cognoscendo, porid cogitio mentis riſus eſt: Ergo quemadmodum illi cœci ſunt qui ſe negant ſcire an ſol luſeat necne, niſi teſtes aſſint, ita pror- ſus qui ſe negant ita inſtructos à Spiritu ut ſolem illum cœleſtem & videre potuerint, & verò viderint, atque illam admiferint mente animo- que lucem, reuerâ cœci ſunt atque alieni à Deo, nempe illud Apostoli veriſſimum eſt, 2. Cor. 3. 18. Nos verò omnes facie diſcooperiā gloriam Domini contemplamur tanquam in ſpeculo, in eandem tranſfor- mati imaginem à gloriâ in gloriam, ut pote à Spiritu Domini.

Verum tamen ſi in eas conſiceremur angustias, ut vnicum nobis ſupereret ſpiritus Sancti teſti- monium, quo poſſimus reddi certiores de Verbi Dei veritate, ne ſic quidem hæret nobis aqua. Nam quod aiunt, Testimonium ſpiritus vel eſt
Distinc-
tio
publici &
privati ſpi-
ritus iudi-
cij exequi-
tut.

publicum vel priuatum, non est ista Rei, sed (quam vocant in Scholis) Modi distinctio: Etenim Spiritus testimonium publicum idem priuatum Spiritus testimonium est, sed publicum dicitur quatenus scilicet vel omnibus, vel certè iis qui præsunt Ecclesiæ inest. Nimirum, Spiritus unus idemque est qui totum corpus, & qui singulas corporis partes mouet & regit. Sic testimonium Rationis pari iure distingui posset in publicum & priuatum, vt publicum Rationis testimonium vel vniuersorum sit, vel eorum quorum sapientia celeberrima est, priuatum singulorum, etiam eorum qui latent in obscuro. Sed enim eadem ratio est ubique, nec publicum rationis testimonium rectum est si à priuato diuersum sit, neque verò etiam priuatum Rationis testimonium rectum dici queat si publico rationis testimonio repugnat; Etenim eadem recta ratio est, quæ scilicet naliud est quam bona mens, quæ nisi publicè priuatumque sit eadem, bona scilicet mens, eadem esse haud possit. Atqui, in iis quæ recta ratione percipiuntur, percipiendi ratio publicè priuatumque eadem est, nisi quod publicè præsumt est, vt plerumque, & veluti prælata lux, priuatum veò singuli eam lucem viderunt & secuti sunt. Ergo vt inepta foret illa distinctio quam testimonium oculorum publicum à priuato secernetur, pariter inepta videri debet illa distinctio quam testimonium Spiritus publicum à priuato secernitur. Certè qui ostendunt quod ipsi priores viderunt, videntur ill dicere quasi publicum publicè testimonium, qui verò quod ostenditur suis vident oculis, non alienis, illi demum priuato oculorum testimonio nituntur. Itaque, si quæras unde ad eos rei visæ peruererit notitia, recurrent quidem ad publicum illud testimonium denunciantis, sed tamen vt ad occasionem, non vt ad Argumentum.

applicatur
huic quæ-
stioni.

Atqui hinc prouersus ita se res habet. Testimonium Ecclesiæ loquentis instans Spiritus S. illius est scilicet quæ testatur quod ipsa prior vidit; est ergo hoc testimonium occasio cur credatur, eorum verò qui credunt hęc conditio est, vt non aliter crediderint quam quod ipsi viderint id quod testata est Ecclesia. Itaque Ecclesiæ hoc testimonium (vt supra fusiū disputatum est) doctrina potius & admonitus quam testimonium fuit; nempe illud verum est quod nos Christus docuit. Joan. 6. Nemo venit ad me nisi Pater traxerit eum, quicumque igitur audierit & didicisse à Patre veniet ad me. Præcessit scilicet ratio, Scriptum est in Prophetis & erunt omnes docti à Deo. Ergo quemadmodum vniuersusque ratio seorsim, iudicat quod verum est, vt ne iam assensus authoritate, sed rei ipius perspecta nitatur veritate, & facultas videndi (si qua sit) non alieno testimonio, sed luce, quam quod visum est perfusum fuit, acquiescit, sic fideles singuli cùm sint *testimoniū*, cùm sint *sily lu-
ci*, cum eorum mentes Euangelij luce illustratae sint, non querunt certitudinem earum rerum, quas credunt, extra se: Sed tamen quemadmodum qui recte sentiunt confirmantur aliorum iudicio, & quamuis non patientur sibi eripi veram sententiam, etiam omnibus pene contra sentientibus, perturbantur tamen nonnihil, sed ea perturbatio tandem facit vt tanto euadant firmiores, nempe, hoc pacto fit vt de re tota magis serio & accuratiū suscipiant cogitationem. Jam verò

id veritatis ingeniuū est, vt quo diutius depositis affectibus, & pensiculatiū examinatur, tanto vehementius se probet. Itaque Apostolus 1. Cor. 11. Oportet, inquit, etiam inter vos hereses esse, vt quiprobi sunt, manifesti fiant inter vos. Ita scilicet nobis à naturā comparatum est, vt innatā quādam recordiā & segnitie Verum ex hominum consensu & autoritate metiamur, perturbemur autem si quando vel viros, magnum consecutos nomen, inter se dissentientes, vel etiam multitudinem, vide re contingat. Atqui apud verè pios sic tantum efficitur vt veritas, remotis præiudiciis, ab hominum autoritate & consensu profectis, ipsa suā specie & luce insignis & illustris sola conspicatur, quæ fidei & veræ Dei cognitionis in terris extrema linea, vel potius apex est.

Spiritus
teſtimon-
ium no-
ra
est Enthu-
ſiasmus.

Neque verò, quod illi subinde objiciunt terribilamenti vice, verendum est, ne si concedamus priuatis hominibus, instructis nimirum Spiritu Sancto facultatem iudicandi de doctrinā, & verò certò iudicandi, locus sit Enthusiasmus quos vocant, quales sunt scilicet vel à Dei Spiritu, vel aliunde, raptus, & impetus, & exstasis animi, quorum alterius generis exempla sunt in Patriarchis & Prophetis, alterius in iis quotidie occurrint, qui quam falsò, tam confidenter arrogant sibi Spiritus Sancti autoritatem, cuius generis sunt Anabaptistæ, Schismatici, & reliqui id genus, qui verbo Dei destituti audacter Spiritum venditant. Etenim Enthusiasmus verus, non adulterinus, is demum est qui est à Deo immediate, quum Deus videlicet se se hominum mentibus reuelat haud quam ratione ordinariā, neque ita vt illud fiat, fides est ex auditu, auditus autem ex Deo Verbo, sed potius vt nullus interuentu qui præierit didicerint, quomodo Prophetæ & Apostoli didicerunt, & ante eos Patriarchæ & Moses. Deinde etiam & illud requiritur in Enthusiasmo, vt scilicet animi motus vehementissimus sit, quique ipsum afficiat corpus, qualis haud dubie fuit status & conditio Apostolorum, quum primum in eos celeberrimo die Pentecostes irruit Spiritus. Nam neque fideles à Deo aliter docentur quam hominum operâ, seu Patriarchæ, seu Prophetæ, seu Apostoli sint, seu inferioris ordinis ministri Euangelij, seu scripto, seu viuâ voce doceant. Itaque in illa insigni parabolâ (Lucæ cap. 16.) author Abraham est, vt Epulonis illius fratres Mosen & Prophetas audiant, addamus iam nos Apostolos & qui quæ vocantur Euangelia scripsierunt, nempe quemadmodum Mosen & Prophetas Abraham audiri voluit: nam nobis Moses & Prophetæ sunt Christus & Apostoli.

Deinde verò, et si fideles mirificè afficiuntur Spiritu, attamen non usque adeò vehementer afficiuntur vt corpus conturbetur (quod solet contingere Enthusiastis) neque verò vt rapiantur extra se, sed lenis & suavis est in illis motus Spiritus, & cui prouersus similis sit motus à recta ratione profectus, nisi quod multo vehementior est, eo quod vel malum quod fugiendum est, vel bonum quod expetendum est, non modò verius, sed etiam clarius & evidenter demonstrat. Nam ratio certè vel id omnino non facit, vel si conatur id efficere non assequitur quod conata est, vt sit hic eadem vis rationis quæ naturæ infraest & debilitatæ, quæ dum nititur aliquid efficere deficit, unde monstrat orijuntur, quibus nil non modò turpius,

ostenditur

2.

eturpius, sed magis ab ominandum est: & certè vt monstra ad nullam propriè speciem pertinent cùm tamen iis aliquid insit quod speciem referat, sic Religio omnis, quæ rationem habet pro principe & authore, aliquid præ se fert veræ religioni simile, sed, vt monstra, deforme.

Nempe ita se res habet, vt si quæratur ab Ecclesiâ quam vocant, quo pæsto Ecclesia, hoc est, præpositi Ecclesiæ, internoscant Dei Verbum, respondebunt illi scilicet id Ecclesiæ facere beneficio Enthusiasmis? Nam certè concedunt Ecclesiæ internoscere Dei Verbum, cæterum abhorrent ab Enthusiasmis. Ecclesia verò vel ea est quam omnes (nimur in præpositis Ecclesiæ) faciunt Ecclesiæ, vel quam singuli faciunt in singulis: Profectò sic loquuntur quibuscum nobis res est, vt Ecclesiæ quam intelligunt representationem vocent. At prius illud locum habere non potest, neq; verò & postterius. Non enim semper licet (vt à priori ordiamur) toti Ecclesiæ conuenire in unum, eo videlicet fine vt vnâ scilicet cōiunctim de re totâ ferat sententiam, cuius quidem periculum fecit, at rem tamen non est experta Ecclesia, 300. annos totos, qui nempe ab eo tempore quo primùm Synodus Hierosolymitana (cuius mentio fit Act. 15.) habita est, ad usque tempora Nicænæ Synodi, quæ anno demum Domini 325. celebrata est, interfluxere. Sed enim Synodus quæ (loquazur sanè eerum more) Ecclesiæ particulares repræsentant nulla fides, quæ quidem ab autoritate proficiscatur, tribuenda est, quid enim illis iuris? Certè (nam ita res se habet) nefas est membro in corpus arrogare sibi ius, nisi forte caput sit, aut verò (seruetur enim analogia) quod cum capite rationem habeat, tentumq; sibi assumere, vt quod pars est eodem sit iure quo totum, aut totius caput. Ergo huc res rediit, vt nobis quærere liceat, num Ecclesia ante tempora Concilij Nicæni Enthusiastica fuerit, liquet enim ab Apostolorum temporibus ad ea usque tempora nullam fuisse celebratam Synodus cuius authoritas dici possit Ecclesiæ authoritas. Itaq; non magis nos hâc ætate laboramus, quum hâc vrgemur quæstione, quâm Ecclesia ante Nicænam Synodum. Atqui illa sanè habuit suum *xermeum* Verbi Dei, hoc est, (vt latine dicimus) *Normam Verbi Dei*, citra Ecclesiæ authoritatem, nempe ipsam verbo Deo innitam lucem.

Sed id quod non est faciamus tamen, facile esse & obvium, & verò tralatitium, celebrare Synodos Oecumenicas, quorum scilicet authoritas sit eadem! Ecclesiæ authoritas, qui potuerint iij qui Synodo interfuerint agnoscere verbum Dei? nam certè electionem & sententiam præcedit deliberatio, quæ non peragitur Synodi authoritate, non enim præiuit authoritas sententiam, sed vel sequuta est, vel certè comitata, vt absurdum sit affirmare Synodum Synodi authoritate commetam vt sic statueret. Neque verò efficitur continuò vt Synodus enthusiastica fuerit, cùm tamen agnita prius fuerit in Synodo veritas quâm definita. Ergo non omnis cognitio veritatis est ab Enthusiastico. Illud sanè obseruandum est, quod in Synodis Oecumenicis, non modò in particularibus, quas vocant res agitatur primùm, tum deinde concluditur: Itaque ratiocinatio ea est quæ in Synodis præcipuas agit partes. Atqui

Enthusiasmus à ratiocinatione vel maximè abhorret. Vnde sequitur, ne in Synodis quidem Enthusiasmis ullum esse debere locum, in iis verò sunt, Enquisibus præsunt Synodi multò minus, qualia sunt singula Ecclesiæ membra. Quid igitur est?

Nempe, vt in Synodis dispicitur quid sit verum, idque primùm, tum deinde munere Spiritus sancti perspicitur sine Enthusiastico, sic pariter iij qui subsunt Synodis (vt verbo Apostoli utatur) *doumācū, ut probant tā dle φίεστα* (Philipp. 1. 10.) nullius Enthusiastico interuentu, sed tamen authore Spiritu Christi, cuius compotes facti sunt verbo Dei iam ante reuelato. Itaque præceptum est ab Apostolo, vt probemus spiritus sint ne à Deo, 1. Johan. 4. Sed enim impetus qualis est ab Enthusiastico, & probatio non conueniunt. Ergo probantur Enthusiastici, non probant. Quæ ratio Apostolum commouit (2. Cor. 3. & 4.) vt prouocarit ad doctrinam, & quæ vel tantam excellentiam doctrinæ comitata sunt, vel secuta argumenta, dum se studet vindicare à calumniâ, adeò noluit auditores esse Enthusiastas, quos idem tamen voluit probare spiritus. Omnia, inquit, probate, quod bonum est retinete, 1. Thessal. 5.

Quod verò parum tutum arbitrantur vt singulis in Ecclesiâ tribuatur facultas iudicandi de Dei verbo, eo primum quod iudicium humatum varium sit & inconstans, tum verò etiam quod maximo prædicti homines iudicio, etiam in rebus diuinis, magnopere hallucinetur, ne id quidem, si accuratè expendatur, magistrum habet vim ad id efficiendum, quod illitamen vel maximè volunt, vt scilicet ab autoritate Ecclesiæ pendeamus. Nam certè quod tantopere exagitant mentis humanæ in iudicando levitatem, id verò eo faciunt consilio, vt liqueat eam regi & veluti manu duci oportet vt perueniat ad veritatem, id quod nos vltro concedimus, nempe in rebus terrenis caligamus, in diuinis verò cæci sumus naturâ, Homo animalis, inquit Apostolus, non percipit ea quæ sunt Dei. Ergo reginos oportet, at à quo tandem rectore? Certè à Spiritu sancto, quod nec illi negant. Etenim hinc volunt proficisci quod Ecclesia (quamvis constet ex hominibus) non errat tamen, neque verò possit errare, cùm non suopte ingenio, sed Spiritu sancto agatur. Jam verò si quis Spiritum Christi non habet, id verò Christi non est, proindeque nec Christianus; Et rursus quotquot Spiritu Dei aguntur filii Dei sunt, Rom. 8. 14. Quod si non iam disputant, sit ne Rectore opus, sed qua regula opus sit, atque ex eo quod iudicium humanum fallax sit contendunt nullam supereffici regulam, ad quam possit exigi & componi præter Ecclesiæ authoritatem, in eo vehementer errant, nam in Ecclesiâ vox illa Prophetæ celeberrima semper fuit, *Lucerna peditibus meis Verbum tuum Domine*, Psalm. 119.

Si verò quæstionem quæstiōne necentes quærunt iam, quæ sit regula illius regulæ internosciæ, ridiculi eo iam sunt, non impij modò, quod regulæ regulam quæsunt, ea enim si daretur, de eâdem ipsâ vicissim regulâ quæri posset, quâ regulâ potuerit internosci, atque ita nullus querendi foret finis. Sed præstat rem exemplis illustrare: Enim verò, qui possit, aut quâ regulâ cerni veritas illa quam percipit ratio (nam de facultate nulla inter nos & Pontificios controversia est,

certè, quum agitur de religione & de Dei cultu agnoscunt Spiritus Sancti lucem esse necessariam, omnis controversia est de regulâ (Est-ne vlla percipiendæ veritatis regula præter ipsam veritatem? in rebus, inquam, humanis, aut verò quum ea veritas humanitùs percipitur, vlla alia facultas quām innata rationis lux?) Atqui planissimè ita se res habet, vnicā mentis nostræ régula Dei Verbum est, vnicā facultas eo vtendi à Spiritu Sancto, quorum vtrumque Apostolus signifi- cavit Ephes. i.17. & 2. Cor. 4.2.3.4.

Retor-
quentur.

Jam verò si pertendant, & sint peruvicaces, quæremus & nos vicissim, quā tandem regulâ iudicari possit eam esse Ecclesiæ autoritatem quam illi Ecclesiæ adscribunt. Etenim, cùm sit (vt illi aiunt) inconstans & fallax iudicium humanum, vnde constabit hīc demum non falli? Noe enim puto iam ad Dei Verbum configuent, sic enim fiet quod illi omnium minimè velint, vt id solum pro regulâ, in quā acquiescendum sit, habeatur, quod regula regulæ est, quæ vera demum & sola regula existimari debet. Sed & eadem contra sensus ipsos disputari possent, quo- rum tamen iudicij autoritatem nemo vñquam fatis sanus, nisi animi gratiâ, eleuauit. Et certè quid possit haberi pro comperto & explorato, vel in Religionis negotio, vel in rebus quæ pertainent ad hanc vitam, si singulis hominibus eripi- tur iudicandi omni vis & facultas?

An nihil
cerio sci-
possi,

Atque hinc oritur nobilissima quæstio, Possit- ne æstimari (vt loquuntur in Scholis) ex parte subiecti ipsius obiecti certitudo, hoc est, (vt rem explicatiū enunciemus) sit-ne par assensū firmitas in mendacio, ac in perspectâ & agnita ve- ritate? Quamquam verò nobis in hâc causâ nihil opus est èd deuenire, non enim nos i sumus qui contendimus æstimandam esse veritatem ex il- lius assensu qui eam percipit, quippe qui (vt sunt ingenia humana) semper imbecillior est obie- cto; tantum iam in eo sumus vt quo argumento sese nobis probet veritas, non qua facultate percipia- tur, inueniamus. Dicitamen illud potest fortasse neque falsò, neque absurdè (nam in re tam diffi- cili & obscurâ nihil ausimus affirmare) id ipsum hīc euene quod in ipsorum iudicio sensuum, nempe somniantes & delirantes multa sibi vi- dentur cernere, & spectris atque inanibus illis visis assentiuntur, nemo tamen neget magnum esse discriminem inter vel somniantium, vel insano- rum hominum φυταὶ, imaginationes, & eorum cogitationes & sensus qui mentis compotes, vi- gilantes & videntes oculis usurpant ea quæ sibi videre videntur, idque non modò si ad obiectarum specierum veritatem respiciamus, verùm etiam dum habetur ratio perceptionis, qui que perceptionem sequitur assensus. Itaque Academici peruersam quandam disputandi rationem inierunt, quum ex specie quādam paritatis in as- sensu qui præbetur veris & falsis visis, omnia sta- tuerunt esse incerta, atque vbique cohibendum esse assensum (id quod illi dicere solebant iπ̄χει τὸν οὐσιατικὸν, contendebant).

aduersus
Academi-
cos.

disputa-
tore.

Sed ne vel morosis, vel arrogantibus ingeniis videantur defugisse potius quæstionem quām ei rectâ iuisse obuiam, conemur omnem præci- dere dubitandi ansam hâc in parte. Quo in loco dum versamur, ante omnia illud constituendum est, veritatem non uno modo percipi, vel enim

RESPONSIONES

obscure & veluti sub malignâ luce cernitur, vel comprehenditur quidem, vt videri potest, exatissimè & arctissimè, attamen omnis illa comprehensio non ipsâ nititur veritate, sed (nil enim vetat quominus id eueniat) sæpenumerò mendacio; vnde natæ sunt opiniones de Religione Christianâ ortæ à piis, quas vocant, f. audibus. Et certè sic veritas obtinuit auctoritatem, sed labili & fluxo nixam fundamēto, mendacio nimirum. Atque hoc paclio tenetur veritas, at non tenetur verè, sed ad mendacij instar, itaque nec ipsa tenetur, non enim ea existimanda est veritatis comprehensio, quæ non ipsâ & solâ nitatur veritate; nimirum is non vedit Solem qui luce Solis Solem non aspexit. Jam verò nos hic non disputamus de eo assensu qui vel timide, vel cunctan- ter, vel etiam de eo assensu qui confidenter qui- dem, sed tamen temerè perhibetur veritati, quæ lis eorum hominum assensus est qui perinde colunt Religionem Christianam (nam sit hoc exemplo) quomodo Turcæ Turciam, aut Indi Indicam, commoti scilicet auctoritate Maiorum & amore sui, furnus enim naturâ amoris patriæ tenacissimi. Itaque vt patriam naturæ quodam instinetu diligimus, pari prorsus ratione patriam religionem affectu quodam, qui naturæ est, pro- sequitur. At verò quum ipsa veritas positis veluti phaleris, & omni mangonio & fuso extrinse- cus adscito, sese præbet intuendam veluti nu- dam, certè tam pluchra species, tamque visenda, ita animum afficit, vt quemadmodum inter castæ coniugis amorem & scorti, etiam & parte subiecti (nam vt amur hīc verbis Scholasticis) non modo ex parte obiecti, plurimum interest, omni- no in hoc negotio par ratio est: Enimverò (nam illud repetamus) vxoris castæ amor non eo differt à scorti amore, tantummodò quod vxor vi- rum, scortum diligit adulterum (quomodo dif- ferentiæ ratio pendet à solâ obiectorum dif- ferentiâ) sed etiam in hoc, quod in ipso amore tantum sit discrimin quantum inter honestum & turpe.

In hoc verò arguento, in quo iam versamur, duobus modis deprehendi possit discrimin assensus nostri quem præbemus veritati verè agni- tæ, & mendacio, etiam tum quum videtur par vehementia in assensu. Nam primùm in assensu quem veritati præbemus id experiendo deprehendimus, sepositis affectibus & perturbationibus animi, quæ oriuntur plerumque à causâ quæ extra veritatem est, multò clarissimè cerni veri- tatem; at contra in hoc genere, qui mendacium amplectuntur abripiuntur æstu quodam animi. Itaque D.N.I.C. Joan. 7.17 Si quis, inquit, volet volun- tatem eius facere, nempe Patri, nō iudicabit de do-ctrinâ. Ergo quum reuocatur assensus ad examen, inde deprehenditur quām non sit fallax, si comitem habeat solius studium veritatis. Id vlt̄d fatemur locum non habere æquè in reliquis atque in iis quæ spectant ad pietatem, sed tamen etiam in reliquis habet locum, non enim temerè viri pij & modesti constituunt se perspectam ha- bere veritatem, sed Pauli potius imitantur exem- plum, qui 1. Cor. 7. accurate inter ea distinguit quæ Domini sunt, hoc est, quæ habuit pro cer- tis & exploratis, & inter ea quæ ipse iudicabat consultum vt fierent, Reliquis, inquit, ego dico non Dominus, §.ii. Et sub fine in capit. Beatior est si sic manjerit,

manserit, iuxta meam sententiam, videor autem & ego spiritum Domini habere, modestè. Itaque eorum Spiritus suspectus nobis esse debet qui omnia se putant comprehendisse pariter. Certè id ipsum faciunt quos sapientes reddidit Dei Spiritus, hâc in parte, quod iij faciunt qui verè sapiunt solius beneficio rationis, Malta affirmant, alia affirmant, sed timidius, de multis dubitant; itaque in nonnullis tam sunt parati ad discendum, quâm in aliis ad docendum sunt parati, unde sit ut nihil æquè appetant ac mutua colloquia. Nempe parati sunt reddere (quod officium à nobis exigit Apostolus Petrus) rationem fidei & spei suæ. Et si enim agnoscunt ingenio se posse vinci, ut plerumque, ut conscientia tamen agnitæ veritatis vincatur, de eo verò non dubitant. Ergo, quo diutius desigunt animi oculos in ipsâ veritate, & attentiùs, tanto clariùs eam cernunt.

Alterum potius discrimen in hoc situm est, quod percepta veritas vitæ mores componit, quæ ratio Apostolum adduxit (cap. i. Epistole ad Titum) ut religionem Christianam indigitaret agnationem veritatis quæ est iuxta pietatem. Et i. Tim. 3. Si ne controversia, inquit, magnum est mysterium pietatis, Certe mendacium quia cum veritate pugnat, pugnat iterum cum vitæ & morum è regulâ quam probat ipsa lux naturæ; quæ res in causâ fuit cur veteres Christiani, dum disputant aduersus Philosophos, huc prouocarint. Nam cùm Dei verbi (hoc est veritatis) duæ sint partes quatum doxanum ad dogmata pertinet, altera in Sæculi pertinet ad mores, de Ethicâ nulla controversia est, nusquam enim exstant sanctiora, & ad vitæ usum accommodatoria præcepta, quâm in facili litteris; de dogmate omnis quæstio est. Sed enim si volumus integrè & imperturbatè iudicare, tanta dogmati cum morum regulâ cognatio est, ut ab hominibus impetrari nequeat vitam ut velint componere ad morum regula dñi, nisi dogma prius amplectantur, ut pote quo uincum sit humani animi intentiu[m] admittatur modò. Itaque hæc fuit Christianæ veritatis laus, eadēque probatio, quod sola potuit humanos affectus in ordinem cogere, id verò est de quo Apostolus multoties gloriat.

Verum enim verò visuunt ut maximi viri halucinentur, etiam in rebus magnis (nam ut supra monuimus, & illud dicitant) quis igitur sibi tantum aucti arrogare ut quicquam certò possit comprehendere? At verò, inquam, qui in magnis rebus hallucinantur non sunt viri magni, presertim si in eo in quo hallucinantur præsidentes sint, & si res est eiusmodi quæ pertineat ad pietatem, cuius Deus hanc voluit esse rationem, ut ab humani ingenij acumine non pendere etius comprehendens, sed à Spiritu quem largitur suis, qui Vnde est quæ nos docet omnia, ut est i. Joan. 3. 17. Nec quisquam est qui sic ferret disputantem aduersus humanam rationem, ut idem contendat nullius eam esse autoritatis in rebus humanis, nec quicquam eius munere posse certò comprehendendi, quod viri sapientes in multis humanitus erent.

Ut verò hoc pacto non æquetur priuatorum hominum authoritas vel Prophetarum, vel Apostolorum, vel Pastorum etiam & Doctorum in Ecclesiâ auctoritati, id verò supra à nobis copiosè explicatum est.

Sed illud fortasse possit imperitos commouere, quod aiunt, quærenti qui Verbum Dei inter nosci possit, solemnè nobis esse respondere ita ut configuiamus ad Spiritus testimonium, & vicissim, quærenti qui Spiritus motum agnoscamus, vice versa ita respodeamus ut recurramus ad Verbum. Verum hic certè nobiscum agunt parum candidè, ut nequid dicamus grauius; non enim utimur Spiritus testimonio ut argumento, sed id tamen proferimus dum profitemur cæcitatem nostram, & cui debeamus acceptum quod agnoscimus veritatem; quemadmodum si quæras a sapienti viro rationem consilij, sententiae, assensus sui, non proferet is quidem, tanquam argumentum, motus animi sui, sed insita veritati agnitæ argumenta. At si ab eodem quæras qui ea deprehenderit, aut verò potuerit deprehendere, respondebit id omne profectum à mentis luce, cuius, si impius omnino noo est, profitebitur authorem Deum. Et certè in hoc negotio ita planè se res habet. Et fuit, inquit Apostolus, sermo meus, & prædicatio mea, non in verbis humane sapientia ad persuadendum accommodatis, sed in Spiritus demonstratione & potentia. Aperte Apostolus alludit ad eam disputandi rationem quam secularis sapientia Magistri Apodicticam vocant, quamque distinguunt à Rheticâ & Dialecticâ ratiocinatione. Et sub finem capitris, Non inquit, accepimus Spiritum huius mundi, sed spiritum Dei, ut sciamus ea quæ Deus nobis largitus est. Atque hæc est facultas & vis illa quâ veritas percipitur. At verò si quærant iam, qui agnoscamus Verbum Dei esse veritatem, quibus tandem argumentis, iam verò non configimus ad spiritum, sed ad impressas ab ipso Deo, auctore veritatis, veritati notas. Quâ in re Apostolum Paulum habemus auctorem, qui, licet Apostolus esset, proindeque secundum Christum summæ in Ecclesiâ auctoritatis, sic tamen ministerium suum comprobauit, Commendantes, inquit, nos ipsos omni conscientie hominum coram Deo, manifestatione veritatis. At, inquit, veritas obscura est. At verò, subiicit Paulus, Si verò etiam occultum est Euangelium nostrum, occultum est us qui pereunt, in quibus Deus huius saeculi occecauit mentem, incredibili nempe, ne eos illustret illuminatio Euangeli gloria Christi.

Nullus igitur hîc, ut illic aluminantur, circulus est, siquidem Spiritum agnoscimus auctorem lucis quâ agnoscimus veritatem, veritatem autem ipsâ veritate commendaamus. Sic facultas videndi est facultas quâ lux, & lucis beneficio colores & figuræ cernuntur, at ipsa lucis, & colorum, & figuræ species non aliunde commendantur quâ à se ipsâ. Quod si cùm impiis hominibus nobis res est, non est quod eorum cõtemptu terreatur, nempe, Animalis homo non percipit ea quæ sunt Dei, inquit Apostolus. Illud tamen certum est, si expetenda est homini felicitas summi, si uilla eius consequendæ spes, si vitæ societas coledanda est, si puritas, castitas, & ea quæ hominem à belluis distinguunt, ea demum veritas est quæ ad res tantas viam nobis munit. Atque hîc cogor subsistere reuocatus in Galliam, reliqua exsequuturus ubi quando dederit Dominus.

Hæc que sequuntur Camero Montalbani, anno Domini M. DC.XXIV. & initio anni M. DC.XXV.
iustus Salmario accessus, dictauit publicè.

Circulus
Reforma-
tis falsō à
Pontif. hic
objicitur.

CAP. XII.

Proponitur quarta ratio Pontificiorum,
& refellitur.

4. ratio
Pontif.

à Canone
Scripturæ
ducatur.

Sequitur iam quarta ratio quam adducunt Pontificij in eandem sententiam. Ea verò (vt quæ illi multa dicunt paucis complectantur) sic habet, Non aliunde, inquit, deprehenditur quænam tandem doctrinam pro Dei Verbo sit habenda, quæ vnde internoscuntur libri qui vocantur Canonici sacrae Scripturæ ab iis qui Apocryphi in Ecclesiâ vocantur. Atqui hoc posterius non tenemus vlo alio argumento quæ solâ Ecclesiâ authoritate, cuius nempe munus & officium est Scripturæ Canonem confidere, hoc est, catalogum eorum librorum qui authores siue scriptores habuerunt olim Prophetas, Evangelistas, Apostolos, omnes sacerdos diuinitus affatos, vnde necessariò efficitur, vt de Verbo Dei par ratione non possit nobis certò ac liquidò constare nisi à testante atque approbante Ecclesiâ. Cuius consequentia necessitas inde apparet, quod quorum iudicio innotuit qui libri conscripti sunt à viru Dei spiritu instructi immediate, eorundem iudicio innoverit necesse sit quod sit Dei Verbum: Nam eodem ista recidunt, definire cujus libri author fuerit Sacerdos, &c., qui liber continueat Dei Verbum, nimis hæc duo tantâ necessitudine inter se coniuncta sunt, vt à se inuicem nequeant se iungi, vt qui liber spiritum Dei habet authorem, eodem libro tradatur doctrina diuinitus profecta, idque interuentu, non iam dicimus, humanæ rationis, sed Spiritus sancti, quatenus is quidem sic agit vt nullo secundarum, quas vocant, causarum interuentu peragat opus suum, sed vi quâdam omnem naturæ modum excedente. Nam & in inueniendis & tradendis bonarum artium disciplinis dubium nihil est quin & Spiritus sanctus facultatem exerat suam, verum tamen, quia id non facit Spiritus vllâ vi quæ naturæ vires exsuperet, non habentur authores, nec qui authorum sententiam sequuntur earum disciplinarum doctores, pro iis quos Spiritu suo adflavit Deus, ne tum quidem quum ea tradunt quæ verissima sunt, & rationi per omnia consentanea.

Ref.
1.
de Canone
dubitare
potest is.

qui de
doctrina ta-
men non
dubitata.

Sed hæc ratio, speciosa quidem illa, non vno tamen modo fallax eadem est, & quidem in hoc primum, quod statuit nō aliunde dignosci quod sit Dei Verbum quæ vnde dignoscitur quis liber sacrae Scripturæ sit Canonicus, quis minus. Nam vsuuenit sæpenumerò vt qui dubitat qui libri referendi sint in Scripturæ Canonem, non idem dubitet, continuò quodnam tandem sit Dei Verbum cui rei fidem facit quod primis, aut certè iis Ecclesiæ temporib. quæ primis Ecclesiæ temporibus proxima fuere, de nonnullis S. Scripturæ libris, Canonice fuerint quæsitiū est, neq; verò quæsitiū tantum sed negatum prorsus, non modò à viris magnâ, ob vitæ sanctitatem & doctrinæ copiam & præstantiam, authoritate preditis, verumetiam (quod multò grauissimū est) à totis Ecclesiis. (Nam à totâ Ecclesiâ de nullo vñquam libro verè Canonicō dubitatum est, totam autem Ecclesiæ dicimus omnes coniunctim Ecclesiæ.) Atqui iam durum id, & verò nefas, fotet vel viros sanctos & graves, quanto magis totas Eccle-

sias (veras, inquam, Ecclesiæ, quæq; hâc de causâ neque damnatae sunt, neque verò vt damnantur commeritæ) statuere non agnouisse Dei Verbum, sine cuius agnitione nullus cœtus Ecclesiæ nomen sibi potest iure vindicare. Quin etiam ipsum euincit, quod (authoribus Pontificiis quidem certè) non statim consignatus est sacræ Scripturæ Canon, quod illi factum contendunt, intericto certo quodam temporis interuallo, Conciliis Oecumenicis ad hanc rem interpolentibus autoritatem suam: Atqui ante illud tempus quo consignatus Canon est, tenuit certè Ecclesia quod esset Dei Verbum, nempe sponsa Christi vocem sponsi semper agnouit. Ergo aliunde haberi potest quod sit Dei Verbum, quæ vnde habetur quis sit Canon librorum Scripturæ legitimus.

Sed hæc obscurius à nobis disputata fortasse simili il-
egent exemplorum appositione, vt res tota euadat liquida & manifesta. Quemadmodum igitur aliud est quererè, ex quo fonte aqua limpida & salubris primum dimanant, aliud verò, hausta-nescit ex ipso fonte, nempe vnde purius aquæ bibuntur, an verò ex riuulo qui tamè ipse illimis è fonte promansuit, sic planè hîc se res habet; diueriae sunt & distinctæ quæstiones, Qui liber sit Sacerdos, & qua doctrina Verbum Dei merito dici possit. Neque enim Verbi Dei ingenium, vt ita loquar, mutatur, non certè magis quæ aquæ seu ex ipso fonte hauriatur, siue per tubulos & canales ad nos demum deriuata: Vt qui homines Scripturarum rudes vel ob linguarum imperitiam, vel ob id etiam quod nesciant litteras, docet, vel eos etiam qui audito Scripturæ nomine docentem auersantur, non proferunt statim testimonia Scripturarum, si sapiunt, sed ipsam doctrinæ veritatem, quæ postquam conscientię hominum probarunt, tum deniq; vnde ea doctrina hausta sit monent: nempe, res eiusmodi est vt si quis febricitanti aquam præbeat cuius potu recreatus sit æger, eadem operâ iniecerit ægri animo cupiditatē quædam & stadium cognoscendi ex quo tandem fonte ea aqua sit petita: Haec dissimili ratione, agnitâ doctrinæ veritate incepsit statim animum cupido cognoscendi quolum operâ, quibus libris habeatur ea doctrina, quæ ipsa admirabilis in se tam mirificè mentem, voluntatem, omnésque ad eadē animi affectus commouet: Ergo prius scitur quod sit Dei Verbum, quæ certò statuamus à quibus scriptoribus quivis libri id prodrium fuerit primum. Quamvis verò sæpè contingat vt simul vtrumque accidat, quod iis contingit qui non audito Dei Verbo, neque ex scriptis eorum qui sacrae Scripturæ Interpretes sunt, sed ex ipsius statim Scripturæ lectione eum doctrinæ celestis gustum perceperunt, vt & doctrinam & scriptiōnem pariter agnouerint profectam esse à Deo immediate, at tamè horum alterum altero naturâ prius est. Vt in operum diuinorum consideratione, naturâ prius est vt operis magnificentiam agnoscamus quæ vt id statuamus habere (immediatè inquam) pro authore Deum, quam quæ nil vetat simul vtrumque evenire. Verumtamen, vt sine vllâ circuitione huic rationi rectâ occurramus, non sunt eiusdem necessitatis ista, vt teneamus quanam doctrinæ Deum habeat authorem immediate, &c., quale, quemodo comparatum, quæ instrumentum ratione organum fuerit, cuius operâ doctrina celestis ad nos

Verbum
Dei ex se,
non autem
à Ministri
persona,
authorita-
tem apud
nos habet.

ad nos transmissa est, fuerit ne Apostolus puta, an discipulus Apostoli, ad summam rei nihil interest, dummodo exploratum & compertum habeamus doctrinam esse à Deo immediate.

At, inquiet fortasse aliquis, non videntur ista cohædere, si enim doctrina immediatè à Deo est, certè organum fuit immediatè à Deo afflatum. Verùm enim uerd hoc posterius non sequitur continud illud prius, nam cùm certum sit cœlestem veritatem non disputando, ratiocinando, sed diuinâ reuelatione hominibus innotuisse, iuxta illud, *Beatus es Simon, fili Iona, Caro enim & sanguis ista tibi non reuelarunt, sed Pater meus qui est in cælo, teneamus modò doctrinam esse diuinam, tenuerimus eodem pacto esse à Deo, & quidem immediatè*; At vèrò consequens non est, eos omnes qui hanc doctrinam tradunt seu scripto, seu viuâ voce, eam accepisse immediatè à Deo; Nempe aliud est, proponere doctrinam qua primitus tradita fuerit reuelatione quâdam extraordinariâ (hoc enim faciunt quotidie veri Ecclesiæ Pastores) aliud vèrò accepisse hanc doctrinam immediatè à Deo: verbi gratiâ, Aurum immediatè est ex aurifodinâ, traditur tamen per manus idem aurum olim effossum, non vèrò semper à primis fossoribus, mortales quippe fuere. Esto igitur Verbum Dei aurum, primi fossores Prophetæ Euangelistæ, Apostoli, aurifodinae Dei sapientia, aio diuersas esse quæstiones, *An omne aurum ex aurifodinâ immediatè sit effossum, &c. Primi-ne fossores fuerint, qui tradiderunt aurum, an vèrò qui à primis fossoribus aurum sibi quâdam saeculorum successione per manus traditum, alii & ipsi tradiderint.* Ad diuitias & opes, modò aurum possideas, idque certò scias, minimum id refert scire, sed refert scire aurum esse, & quidem non fictitium, sed ex purissimâ venâ primitus effossum.

Jam apponatur exemplum ad rem ipsam: Nil facit, aut certè pænè nihil, ad salutis certitudinem, scire qui liber scriptus sit à Prophetâ vel ab Apostolo (quod idiotæ sanctissimi homines & fideles, nempe qui litteras nesciunt, non vsque admodum exploratum possunt habere) modò agnouerimus Verbum Dei esse: Satis enim inde constabit primitus idem fuisse à Deo reuelatum, quandoquidem omnes agnoscunt (id quod etiam supra à nobis disputatum est) hoc esse Philosophiæ, seu humanæ sapientiæ, & Verbi Dei discrimen, quod vibrationis parta est omnis doctrina & sapientia saecularis, vnum Dei verbum à Deo, extra omnem naturæ ordinem, cœlitùs humanis animis insinuatum est. Sic, vt filius patri obediens non est magnopere opus vt laboret, & sit sollicitus, cuius operâ voluntatem patris agnouerit, modò ei certò constet quæ sit Patris voluntas. In quo obseruare est insigne imprimis discrimen, nam humani patris voluntas non habet insitas sibi notas, insitam lucem quâ se dignoscendam præbeat, & commendet filio; itaque sæpenumero probum filium oportet acquiescere authoritate legati, vel ministri patris: Dei verbi diuersa ratio est, nam sepositâ Ministri autoritate vt habet, sic etiam obtinet, pondus suum & autoritatem, nempe apud eos qui ex Deo sunt, vt loquitur Scriptura: *Qui ex Deo est nos audit, inquit Iohann. i. Cath. 4. 6.* nam reliqua turba ad tantam lucem cœcutit, non caligat modò, *Qui non est ex Deo nos non audit, inquit idem Apostolus.*

Obj.

Ref.

Simile.

applicatur.

aliud simile.

sed dñm simile.

Cuius rei illustre documentum exstat in parabolâ de diuite Epulone & in opere atque viceroso Lazaro, inducitur nempe persona diuinitis Epu-lonis potentis ab Abraham obnoxia ut liceat Lazaro redire in vitam, & fratribus nunciare quæ tandem eos maneat poena qui vitam agunt flagitiōs & sceleratè, Abraham vèrò sic inducitur respondens, ut neget fore ut qui Mosis & Prophetarum vocem contemnant, vel illius monitu qui reuixerit excitatus à mortuis, possint ad sanam mentem reduci. Vnde facile est colligere, non docentis autoritate sed insitâ vi veritatis, (seu qui eam docuerit ipse immediatè doctus fuerit à Deo, siue non fuerit) permoueri hominum animos, & perduci ad agnitionem veritatis, eos vèrò qui verbo Dei vel non mouentur, vel non permouentur, sic affici non ob personæ contemptum, sed ipsius odio veritatis. Nam & ipse Dominus Iesus, proculdubio omni exceptione maior, quamvis & vitæ sanctitate (in quâ nihil vel ab improbissimis obtestatoribus desiderari potuit) vel tot editis miraculis (& quidem interpositâ autoritate suâ, quod Prophetæ & Apostoli ipsi, tot patratis miraculis celebres, non fecerunt) autoritatem sibi summatam conciliauit, attamen non potuit tanta autoritas auditorum animos permouere, quin illi obiectum sit quod fabri filius esset, vnde natâ est occasio illius dicti, *Nemo venit ad me nisi Pater trahat eum,* cuius huc credit sententia, fructu laborari vel in adhibendâ personæ autoritate, vel in edendis miraculis (quæ tamen non saeculis omnibus, sed certis quibusdam temporibus eduntur) ut cœlestis doctrinæ autoritas animum permoueat humanum, sed præterea necesse est ut accedat occulta illa vis Dei quam exercit indito cordi Spiritu sancto, cuius ea lux est ut Verbum Dei auditum statim commendet & probet. Si cui (inquit Apostolus) Euangeliū nostrum testum est, testum est ius qui percunt, quorum scilicet Deus huius saeculi oculos occacuit. Ergo non ex autoritate docentis, sed ex ipsa vi veritatis commendatur conscientiæ Dei Verbum.

Vnde illud sequitur, ut non sit eadem ratio agnitionis verbi Dei, & personæ cuius ministerio traditum est. Nam de personâ, fuerit-ne extra ordinem diuinitus afflata, sine villo salutis dispéndio (absit modò petulantia & peruvicacia) dubitari potest; de doctrinâ, de verbo Dei, non itidem. Et ratio est in promptu: Nam ut Dei verbum Deum habeat pro authore, id vèrò iam (vt loquuntur in Scholis) Dei verbo essentialis est, at ut peruerenter ad nos proximè à Prophetâ, ab Euangelistâ, ab Apostolo, hoc vèrò iam certè non est essentialis, sed accidentarium. Itaque, quum quæritur, quis liber sit Canonicus, modò iam teneatur eo libro contineri verbum Dei, (id quod ipsa doctrinæ lux nostrum facit) quæstio est non de essentiâ (vt loquuntur) sed de accidente: Nam certè Dei verbum prius viuâ voce promulgatum fuit, quâlibet libris consignatum. Vno verbo igitur negamus, vnde verbum Dei agnoscitur, indidem agnosci fuerit-ne is, cuius operâ ad nos peruenit, extra ordinem Dei spiritus peculiari, & Prophetis, Euangelistis, Apostolis proprio, instinctu impulsus ut id traderet scripto, hoc est, quis liber quem habuerit dñm Aegor scriptorem aliunde agnosci quâlibet vnde agnoscimus quod

aliunde a-
gnoscitur
Verbum
Dei quâlibet
vnde a-
gnoscun-
tur libri
Canonicí.

fuit Dei Verbum. Itaque falsum est quod posuerunt, non aliunde dignoscit Verbum Dei, quam vnde dignoscimus qui libri scripti sunt *Scripturæ*, id est, extraordinario Spiritus afflatus. Itaque maior propositio huius syllogismi falsa est.

Nam quod querunt, Sint-ne, etiam nobis assentientibus, libri sacræ Scripturæ qui Canonici vocantur fidei certissima regula, deinde verò exigunt ut fateamur, prius de regulâ debere constare quām nobis liqueat de rei, quæ ad regulam exiguntur, conuenientia, vnde illud volunt effici, vt (ex nostrâ quidem sententiâ) omnium primum conitet habeanturque pro certo, quæ sit verè sacra Scriptura appellanda, in eo frustra sunt, nam alia conscientia regula est, alia disputandi cum Aduersario. Nam conscientia regula sola & pura veritas est, cuiuscumque tandem ministerio tradatur, quo cunque modo, ab Apostolo, à Prophetâ, ab Euangelistâ, seu scripto seu viuâ voce. Argumento est quod Scripturæ authoritas non sit ultimum (loquuntur iam more Scholastico) principium in quod resolutius fides, superest enim quæstio, *An Scriptura sit à Deo*, quæ iam auctoritate Scripturæ definita non potest, siquidem hoc patero Scripturæ authoritas in dubium vocatur. Tum verò & apud Turcas, & Judæos, ipsa veritas seclusâ auctoritate (quatenus nimirum auctoritas argumentum est in artificiale) proferenda est, & eius vi virgindus Aduersarius, vt si quis neget mundum à Deo conditum, non poterit id quod negat ei alter probare quām ductis argumentis à tanti opificij naturâ & conditione. Atque ut ad institutum ista accommodemus, si quis de Scripturæ auctoritate dubitet, dubitat autem is qui querit *an ea sit à Deo*, conuincendus est non prolatis testimonii Scripturæ, quæ aspernabitur haud dubiè, sed ipsâ luce veritas quæ traditur in Scripturâ. Atqui quemadmodum in Mathematicis, seu quis libros legerit Euclidis vel Archimedis, sed eadem fortasse legerit methodo diversâ, aliis verbis, dummodo quod ad rem eadem legerit, veritas principiorum & conclusio-num quæ deducuntur ex principiis, manet eadem; sic planè se res hic habet, proferatur Euangelium doctrina cœlestis, non sit ad manum codex Veteris & Noui Testamenti, fiat id apud Gentes barbaras (vt ne dicam modò Turcas & Judæos) omnino permouebit Euangelium siquidem auditor Spiritu Dei sic instructus, cuius vis si desit multo minus prolati codice Veteris & Noui Testamenti eum permoueras. Hic canon conscientia est igitur unicus, veritas.

Sed disputandi Canon diuersus est, nempe omnis disputationis hæc est ratio ut nitatur certis hypothesis, quæ hypotheses apud omnes non sunt eadem. Nam, verbi gratiâ, si aduersus Stoicum, Academicum, aut Epicuream instituenda disputatio est, frusta profertur in medium locus ex Ethicis Aristotelis, quatenus in quam solâ auctoritate commendatui, adhibeturque testimonij vice, at quem res est cum Peripatetico, qui certè constitutum apud se habet Aristotelem non discessisse à vero, sola testimonij Aristotelis auctoritas maximum habet pondus: Tum verò ea ratio non potest aliter eludi quām adhibitis glossematis, & cauillationibus, quibus Aristotelis verba in alienum sensum detorquentur, vnde sequitur labor ostendendi pri-

mùm ex Aristotelis principiis, deinde verò ex disputationis serie, quæ fuerit Aristotelis mens, quod consilium. Haud secus in disputationibus, quæ instituuntur de religione, se res habet, non sunt eadem nimirum apud omnes hypotheses: Nam si cum Atheis nobis res est, non hoc vtimur argumento, quod Paulus sic docuit, ne deridiculo simus. Eadem ratio est disputandi aduersus Judæos & Turcas, nam apud hos neque Veteris, neque Noui Testamenti auctoritatem vtimur, apud illos verò non adhibemus Noui Testamenti auctoritatem, at verò apud Christianos, qui Veteris & Noui Testamenti auctoritatem pariter agnoscunt, certè quando argumenta quæ petuntur ex auctoritate promptu facillima sunt, id genus argumentorum adhibemus, nempe ea eiusmodi sunt ut nitantur hypotheses quæ est in confessio. Ergo apud conscientiam intrinsecus, atque in vniuersum, sola veritas vim obtinet insitâ sibi quâdam facultate, quam à Doctore non est mutuata, quin potius auctoritatem Doctori conciliauit, sed inter disputandum, dum captatur compendium, argumentum dicitur è proximo, proximum autem est agnita & confessa auctoritas.

Itaque hâc *scriptura* nihil aliud promotum est quām ut fateamur id quod res est, aliam esse rationem veritatis, quatenus reuincit conscientia (nam id sit solius veritatis vi, à quocumque tandem ea tradita sit) aliam rationem auctoritatis quæ veritati coniuncta est: Nam haec tenus deuincit quidem illa aduersarios, at non periuincit tam neque flectit in obsequium. Jam verò si non Scripturæ auctoritas, sed ipsa veritatis vis est quæ conscientiam redarguit, omnino consequens est ut aliunde dignoscatur Scriptura quām ex suâ ipsius auctoritate, id verò fieri aliter non potest quām si certum prius habeamus, quod sit Dei Verbum. Ergo, *Scriptura* hac *Verbum Dei* est, conclusio est, non est principium, apud conscientiam, inquam, nam apud aduersarium qui id factetur, principium sanè est: Vnde efficitur non esse ista paria, *Agnoscere quod sit Dei Verbum*, &c., *Agnoscere quæ sit Scriptura*, quando Dei Verbum tradi potest aliis libris quām iis quos *Scripturam* vocamus.

Summa huc redit, Vnde cumque agnoscitur *Scriptura*, inde pariter agnoscitur quod sit Dei Verbum, At non continuo hinc efficitur, ut vnde cumque agnoscitur Dei Verbum indidem agnoscatur *Scriptura*, hoc est, quis liber fuerit scriptus à viris extra ordinem Spiritu Sancto ad eam rem afflatis. Apostolus 1. Cor. 14. author est, omnis veræ Dei cognitionis homines rudes temerè in cœtum Christianorum ingressos agnoscere sæpenumerò (ed adactos vi conscientia) Denm esse qui cœtui præsit, idque ex ipsâ veritatis luce, quæ mentis aciem tam vehementer fert, ut conscientia coniuncta dederit veluti manus. Atqui isti profecti cum superuenerint non legenti *Scripturam*, sed docenti viuâ voce, nondum habuere perspectum quilibet Canonici, qui minus essent, ed tamen demum peruererunt. Id quod à nobis qui fiat supra demonstratum est, adducto supra in medium exemplo febricitantis, qui aquæ salutaris potu recreatus incenditur studio cognoscendi vnde ea aqua hausta fuerit. Nam ut illud inculcemus atque reperamus, plurimum

rimum inter se distant, scire quod sit Dei Verbum, &c., quibus personis id reuelatum primùm, quibus ve libru signatum fuerit primùm, nam horum alterum ad salutem simpliciter & absolute necessarium est, alterum dunt ex hypothesi, nempe dum proferuntur argumenta quibus iam non id agitur ut probetur doctrinam esse Dei Verbum, sed illud potius, Scriptorem libri non fuisse ex ordine eorum qui à Deo quidem, sed tamen aut dato ab aliis negotio, aut proprio instinctu atque impulsu voluntatis appulerunt animum ad scribendum. Nam in hâc causâ sola lascivia & ingenij protervia crimen facit, alioqui actum foret de salute grauissimorum & sanetissimorum viorum, qui de quorumdam, qui recepti sunt in Canonem, librorum (verbi gratiâ Epistolæ ad Hebræos) autoritate dubitarunt.

Neque verò quisquam hic cauilletur, nostram hanc esse sententiam, Non aliunde dici Verbum Dei quam à Dei Spiritu, proindeque id sequi, ut qui cùmque docet Dei Verbum (neque enim quisquam docet quod priùs ipse discendo non percepit, seu experientiâ, seu doctrinâ, seu relatu) pariter afflatus fuerit Spiritu Dei, proindeque (id quod phanaticis placet) omnes Ecclesiæ doctores esse homines, atque æquè instructos à Spiritu ac Euangelistæ, Prophetæ, & Apostoli. Nam etsi quicquid de Deo tenetur, quod ad salutem conferat & vitam æternam consequendam, id omne menti humanæ se probat, & expertendum videtur omni operâ, illius interuentu lucis quâ humani cordis natuæ tenebræ operâ Spiritus Sancti depelluntur, tamen id non semper fit vna èademque ratione, sed aliter atque aliter: nempe aliquando id fit (sed raro admodum, idque tum duntaxat quum iacienda erant Ecclesiæ Christianæ fundamenta, nondum verò iacta fuere, vt temporibus Veteris Testamenti, atque adeò initio temporum Noui Testamenti) extraordinariò, atque sine externâ prædicatione hominum, solâ reuelatione internâ, vel adhibito Angeli ministerio, vel, eo non adhibito, solâ vi spiritus Prophetici (hæc conditio Prophetarum, Euangelistarum & Apostolorum fuit) vel id fit adhibitâ verbi prædicatione, vel operâ Prophetæ, Euangelistæ, Apostoli, vel eorum qui doctrinam à Prophetis, Euangelistis, Apostolis traditam veluti per manus acceperunt ipsi, deinde verò & aliis iudeo tradiderunt: hæc verò conditio est ordinariorum, quos vocant, Doctorum Ecclesiæ, qui quidem Dei Verbum pure, integrè, & sine ullo fuso & mangonio docent. Ergo, etsi non percipitur Verbum Dei nisi Spiritus afflatus, tamen non consequens est, parem esse conditionem eorum qui nullius aduenientis extrinsecus hominis operâ Verbum Dei didicerunt, & eorum qui id ipsum Dei Verbum didicerunt adhibitâ operâ humanâ.

Attamen id videbuntur euicisse, ex authoritate Ecclesiæ saltem agnoscî qui libri Canonici sint, qui non sint Canonici. Sed de hoc postmodum videbimus, nunc agamus id quod instat. Nam esto sane (quod nos illis nequaquam concedimus, quo iure id illis denegemus id verò iam infra disputabimus) non dignoscatur aliunde qui libri sint Canonici, attamen cùm id non sit ad salutem cognitu necessarium, teneatur modò quod sit Dei Verbum, ad summam rei nihil aut parvum

interest. Non est igitur verum quod aiunt, Non aliunde internosci libros Canonicos ab Apocryphis, quam vnde internoscimus Verbum Dei à doctrinâ humana. Sed & æquè illud falsum est, quod affirmant sola auctoritate Ecclesiæ constare nobis posse, qui libri Canonici sint, qui Apocryphi. Nam quin auctoritas Ecclesiæ plurimùm ad hanc rem faciat dubium non est, omnis controversia in hoc duntaxat sicut est, An huic cause præcipuum momentum ab auctoritate Ecclesiæ pendat: Id quod tum demum definiti facile possit si teneamus quid sit Ecclesia, quæ eius auctoritas, vnde libri S. Scripturæ Canonici vocentur. Sed tota hæc disputatio in eum locum conferenda est quo disputandum nobis erit, Quibus libris Verbum Dei primùm traditum fuerit. Nunc id solum est agendum (quod locus in quo versamur necessariò requirit) ut ostendamus (quoad eius fieri potest paucissimis) distincionem librorum Canoniconum & Apocryphorum, quod ad notitiam & assensum attinet nostrum, non pendere ex sola Ecclesiæ auctoritate, ne primò quidem & præcipue inde pendere.

Id quod vel hinc liquet, quod cum sit positum extra omnem controversiam, Ecclesiam agnoscisse eos libros, atque internoscuisse qui libri vere sint Canonici, necesse est quibusdam ex notis il lud obseruarit atque deprehenderit. Ergo primò ac præcipue agnoscentur, & internoscuntur libri Canonici ab Apocryphis non auctoritate sed notis insitis, absurdum enim foret statuere Ecclesiam auctoritate suâ ipsius permotam sic statuisse. Nam auctoritas Ecclesiæ, inquit verò omnis auctoritas, quum de doctrinâ agitur, præstruit in eo qui auctoritate prædictus est, famam sapientie, duci merâ auctoritate imperitorum est: Atqui Ecclesia non est imperita, id verò fatentur Adversarij, & verò odiosè sapientem exclamant. Ergo Ecclesia, pro sapientiâ quâ pollet, agnouit libros Canonicos & distinxit ab Apocryphis. Atqui sapiens nil facit impetu, sed iudicio facit quod facit, Ecclesia ergo (vt potè sapiens) examinavit primùm, tum deinde dijudicauit libros Canonicos ab Apocryphis. Atqui tum iudicium sit, rectum (inquam) iudicium, postquam perspecta veritas est.

Priùs ergo Ecclesia agnouit libtos quosdam esse Canonicos quam id pronunciavit, & auctoritate suâ commendauit. Id verò Ecclesia non est aseculata auctoritate suâ, sed quibusdam notis. Ei verò eiusmodi sunt ut etsi eas deprehendere non sit cuiusvis, eas tamē deprehensas, atq; adductas in medium facilè quis possit, pro Notarum conditione, agnosceret. Ergo si hec ab Ecclesiâ obseruatæ objiciantur plorū hominum animis agnoscî (pro Notarum ratione) æquè facile possent atque deprehensæ sunt & obseruatæ ab Ecclesiâ. Porro Ecclesiæ est eas Notas in medium afferre, neque enim præstet Ecclesia singulis qui Christi membra sunt pro imperio, sed promunieris sui ratione, atqui ratio munieris Ecclesiæ ut Ecclesia doceat: vnde continuo sequitur ut iisdem notis, quibus Ecclesia internoscit libros Canonicos ab Apocryphis probet fidelibus qui libri Canonici sint, qui minus. Quæ verò sint hæc notæ non est huius loci definire, pertinet enim id propriè ad eam questionem quæ est de discrimine librorum Canoniconum ab Apocryphis, quæ quæstio illius loci propria est, ad quem ubi

fuerit peruetum, disputandum erit quâ primum ratione, quibus libris primùm proditum fuerit Dei Verbum; quâ de quæstione infra, nempe suo loco, nobis erit disputandum.

Nam negari non potest Ecclesiam distinxisse Canonicos libros ab Apocryphis adhibito iudicio, proindeque deprehensis notis quibus hilibri à se inuicem seceruntur, vti supra disputatum est. Si enim autoritate suâ Ecclesia adducta fuerit vt sic constituerit, omnino necesse est id primum, vt idem seipso superius sit, nam authoritas superioris est. Atque Ecclesia non est seipsâ superior, nempe superius & inferius re differunt, Ecclesia autem ab Ecclesiâ non differt. Deinde, si ita se res habet, vt Ecclesia suâ sibi authoritate permota fuerit vt definiret hos libros esse Canonicos, illos minus, omnino & id sequetur, vt Ecclesia statuerit hos libros esse Canonicos, alias Apocryphos eo quod sic statuit, quæ ratio exhibet inanem & putidam nagationem, hos libros definit Ecclesia esse Canonicos, quare? quia sic definit. Absurdum & ridiculum.

Vnum hîc illis supereft effugium, vt confuant ad Enthusiasmos, atque rem ita constuant, cœlitus reuelatum Ecclesiæ hos esse Canonicos libros, illos Apocryphos nullis adhibitis Notis. Id quod multis modis refelli potest, atque eo primum, quod Aduersarij sentiunt (quâ in sententiâ nos non sumus) Synodis Oecumenicis solummodi ius hoc competere vt potuerint definire tantam quæstionem. Sed enim Synodorum et iam Oecumenicarum hæc est ratio, nihil vt definiant nisi causâ cognitâ, atque in omnes partes agitatâ, nam ita demum causa cognoscitur. Ergo non eo Spiritus afflatu quem dicimus Enthusiasmum (cuius ratio quæ sit supra à nobis explicatum est) verùm adhibitâ ratiocinatione (non iam eâ modò quæ est à natuâ ratiocinandi facultate, sed à Spiritu Sancto) collegit Ecclesia, qui sint libri Canonici, qui Apocryphi. Addé quod Synodorum Oecumenicarum hæc conditio est, vt sint admodum raræ; multis de causis quas, ad eam quam agimus causam, nihil attinet commemorare. Itaque ab Apostolorum temporibus ad usque Constantini tempora, hoc est totos 300. annos & quod excurrit, caruit Ecclesia synodis Oecumenicis, vtque ob temporum calamitatem. Jam verò fatentibus Aduersariis, quod sanè res est, nondum fuerat, vt est hodie, consignatus (sic enim loquuntur) Canon S. Scripturæ, nam à quibusdam Ecclesiis de quibusdam libris Canonicis, eo temporis interuallo, non modò dubitatum est, sed (quod superius paulò iam notauius) constitutum est eos non esse Canonicos. Attamen quidam certè libri, maxima Scripturæ pars ab omnibus agnita est pro Canonica, nullâ authoritate Ecclesiæ, sed quia veritas manifesta ipsa sola per se hominum non protulerum, sed simplicis & candidi pectoris (quale peccatum Christianum decet) animo permonebat.

Etsi enim omnibus libris Canonicis Deus impresestit quasdam Notas, quibus secerni possint ab humanis scriptioribus, non modò ob argumenti diuinam & supremam dignitatem, verùm etiam ob ipsum tractandi genus, hoc est, ob stylum & disputandi methodum (de quibus ubi locus id postularit, fusius nobis erit agendum)

non sola
authorita-
te sua,

deque per
Enthusias-
mos,

quod o-
ffenditur.

1.

2.

Omnium
librorum
Canonico-
rum non
sunt æquæ
manifestæ
imprese-
Notæ.

attamen hæc notæ aliis in libris clarius in aliis minùs eluent clare: quemadmodum in Dei operibus quædam sunt tam admiranda vt non modò detineant animum, sed defigant etiam in admiratione tantæ magnificenciarum (cum magnificientiam intelligimus quæ in ipsâ operis specie & veluti strukturâ effulget) cætera quamvis Dei opera sint, referunt tamen haud æquè splendide Majestatem, bonitatem, &c. Dei, vnde fit vt dum spectantur non æquè mouent hominum animos, atque adducant eò vt fateantur opus esse immediate diuinum. Consimili fere ratione quidam sunt libri S. Scripturæ qui non modò argumenti sublimi ac cœlesti dignitate ita se commendant ac probant, vt repertus sit nullus ullo saeculo qui eos libros ausus sit negare esse Canonicos (fanatico sexcípio, qui suam doctrinam extraordinariis reuelationibus, non verò Verbo Dei tradito, aliunde acceptam ferunt) alij verò libri Canonici quidem illi sunt, sed tamen quoniam Canoniconum librorum notæ in iis non sunt aded claræ & manifestæ, & possint statim deprehendi atque agnosciri, factum hinc est vt prioribus Ecclesiæ sacculis iis de libris controværsia inter Ecclesiæ fuerit, citra ullum Christianæ fidei & concordiae dispendium; Nempe res eiusmodi est, quædam verè miracula quibusdam eo non videntur miracula, quod res patrari potuit (nempe in se considerata) ope causarum, quas vocamus, secundarum, vt quum Dominus Iesus Petri socrum febri leuauit, res potuit confici arte medicâ, neque enim Scriptura testis est, eam febrim fuisse lethalem, verumtamen quod subito hoc est factum, quod nullo adhibito pharmaco, nullâ chirurgi operâ, solo Christus nutu id effecit, id verè miraculum fuit quod Petri socrus febri leuata est. At verò quod Christus mortuos excitauit, puta Lazarum quatriidianum, & verò iam oolidum cadauer id verò eiusmodi est vt rapiat animum in stuporem, cogatque eò mentem humanam, vt eo in opere agnoscat Dei solius manum.

Atque in totâ hâc disputatione, ea, inquam, quæ hoc capite continetur, id ob oculos mentis est habendum perpetuò, non iam, Vnde agnoscatur Verbum Dei, sed, vnde agnoscantur ij, hoc est (vt vulgo loquimur) persone quarum operâ Verbum Dei inscribitur, sint ne illi quibus primùm Deus Verbum suum reuelauit, an verò qui Verbum Dei semel reuelatum diuinitus, proditumque litteris cæteris commendarunt, eâ conditione vt quod ipsi acceperant depositum (asperguntur apostolus vocar) non cognoscatur pro Dei Verbo aliunde, quâm si certò habeamus vnde primùm traditum sit.

Nam Aduersarios (si modò sibi volunt constare) necesse est eò adigi, vt fateantur illud non posse aliunde constare quâm ex Ecclesiæ consensu: quod de consensu nobis liquere non potest, quod hic requiritur notitia historiæ Ecclesiasticæ, quæ etiâ doctis & eruditis hominibus patere potest; attamen plebi Christianorum non potest eque patere, nempe harum rerum rudibus & impetratis. Et enim ante celebratas Synodos Oecumenicas, quod ad materiam attinet, constituit quod esset Dei Verbum, nulla hâc coitio expetenda fuit. Atqui Ecclesiæ consensus hoc pacto re quidem vñus fuit, sed ita in Concilium non po-

Simili il-
lustratur.

De Eccle-
siæ con-
sensu certò
constat
nobis sem-
per non
potest.

non potuit nisi cœtu coacto, qui cœtus omnibus sœculis cogi nō potest, vel calamitate temporum, vel hominum iniuitate (nam hæc sunt inter se distincta, nam calamitatem temporum eam intelligimus quæ oritur ex grauiissima totius Ecclesiæ persecutione, iniuitatem verò quæ proficiscitur ab improbitate hominum sibi studentium, cum nulla extinsecus totius Ecclesiæ persecutio incubit) quorum utrumque prohibet cœtum vniuersalem, proinde que Concilium. At qui consensus aliter percipi certò non potest, etiam ex aduersariorum sententiâ, idque non vnâ de causâ. Nam primum, qui possit exquiri, aut haberi compertum, quæ sit singularum Ecclesiarum de libris Canonicis & Apocryphis sententia: verbi gratiâ, Ecclesiæ dispersæ sunt, aliæ aliis Regibus subditæ, Regibus verò (neque autem iniuriâ) suspecta est subditorum cum alienis communio, & si non esset suspecta, res difficilis foret, præsertim hoc statu orbis Christiani. Deinde, Aduersariorum hæc sententia est. Spicitum Sanctum non præesse cum autoritate singulis Ecclesiis, sed coactis in Concilium. At qui, ut membra corporis oportet omnia esse animata, sic singulas Ecclesiæ oportet duci Christi Spiritu, alioqui se queretur grauiissimum incommodum, idque omnino metuendum, neminem posse Solem à se visum certò affirmare (nam Dominus noster Jesus Christus à Prophetâ Malachi vocatur *Sol iustitiae*) nisi adhibitâ consultatione. Et sanè in conciliis legitimis audiuntur argumenta, remittitur in consilium. Itaque obtainemus (quod vnum velle æquum fuit) inditas esse certas quasdam Notas Scripturæ Canonicæ, quarum interuentu distinguitur ab Apocryphâ, quandoquidem vel perculsis animis Scriptoris Maiestate agnoscuntur, vel in medium allatæ, ab earum rerum peritis, suâ luce feriunt tantâ efficaciâ mentem ut assentiatur. Sed illud hoc loco inculcandum est, lucem hanc cerni non posse citra Spiritus Sancti efficacem operationem, perinde atque quum Dominus noster Jesus Christus cæcis oculos aperuit, quo factum est ut ea viderentur atque oculis usurparentur quæ naturâ suâ (abfuerat modò cæcitas) videri potuerunt.

C A P. XIII.

Adjicitur confirmatio superioris argumenti Pontificiorum, & refellitur.

Object.
Pontif.

AT verò quicquid sit, negari non potest (inquit) quosdam libros à Scriptoribus *Scriptoribus*, editos nō continud eo ab Ecclesiâ relatos in Canonem, quosdam verò libros eiusdem dignitatis & conditionis, qui primitus in Canonem non fuerant relati, hanc autoritatem, quæ Scripturæ Canonicæ propria est, ex Ecclesiæ approbatione obtinuisse. Atque hæc in eo plurimum laborant, ut ostendant quosdam libros in V. Testamento scriptos à Prophetis hodie non existare, id quod illi volunt accidisse non aliam ob causam, quam quod eos Ecclesia non retulerit in Canonem, hoc est (ut diximus iam non semel) in catalogum siue Indicem librorum Sacrae Scripturæ: cuius generis suntij libri qui citantur in Veteri Testamento, in Chronicis & historicis libris, ut Liber regni &c. Nam non vide-

tur fas esse ut Scriptor afflatus Dei Spiritu, dum iedid rationem beatitudinis, eam inde accersat quod à Scriptore prophano ea fusiū tradita sint: nam quorsum attinuit ut Spiritus Sanctus ea traderet breuiter, quæ æquè verè, multò copiosius, ab aliis tradita sunt? Sanè videtur hoc alienum esse à Spiritu Sancti ingenio & consuetudine. Sed & libri quidam sunt scripti ab Apostolis, proindeque diuini, qui & ipsi non relati sunt in Canonem statim, sed procedente demum tempore hoc consecuti sunt, ut habiti fuerint pro Canonicis, nempe postquam Ecclesia interpsuit iudicium suum. Ergo non aliunde de eorum authoritate librorum nobis constat quæ ex Ecclesiæ authoritate. Neque verò arbitrantur hæc deesse exempla, nam verbi gratiâ, Epistola ad Hebreos olim dubiæ fuit authoritatis, Epistola Jacobi, Epistola Petri secunda, Epistola Johannis secunda & tertia, Epistola Judæ, ipsa denique Apocalysis, qui tamen omnes libri hodie pro Canonicis habentur, Vnde id nisi ex authoritate Ecclesiæ.

Verumtamen ne sic quidem stabiliti potest quod iecerunt fundamentum, instabile naturâ suâ, illud enim certissimum est, verum sensum de rebus diuinis à nullâ alia vi proficiat quæ Spiritu Sancto, (quam vim illi ipsi, quibuscum nobis res est, lucem gratiæ solent appellare, neque alio arguento Spiritum Sanctum se probare mentibus humanis quæ ipsâ veritate, arguento est quod conscientia cum religione artissimam habet coniunctionem. Cæterum conscientia nulla est vbi nulla est scientia, neque verò scientia vlla esse potest vbi veritas testimonio tantum, non suâ ipsius luce, hominum mentibus fœsi insinuat. Nam quod aiunt, quosdam Sacrae Scripturæ libros non fuisse relatos in Canonem, primum id negari potest. Nam (si volumus rem ipsam considerare) idem author, siue Scriptor potius libri, consignator libri est, hoc est, is est qui iubet librum suum referri in Canonem, nempe hoc iam in confessio est librum esse scriptum à viro Româno. Ergo eo ipso quod librum scripsit, & eum voluit referri in Canonem. Itaque si is liber in Canonem non est relatus, Ecclesia contumax fuit & rebellis Deo, quæ libros eos quos nouerat à Prophetis scriptos noluerit in Canonem referri. Nullus hæc effugio locus patet, nam quid respondebunt? Eos libros non fuisse scriptos auctore Spiritu Sancto? Ergo iure reieci fuerint, non sola id efficerit auctoritas Ecclesiæ, sed libri conditio, quem si Ecclesia pro Canonicis agnouisset, ea in re vel errasset turpiter vel nefarie. At verò si iam Ecclesia eos libros agnouerit habere immeiatè auctorem Spiritum S. neque verò continuò admisit tamen, hæc verò iam manifesta est in Deum rebellio. Porro vera Ecclesia non est rebellis Deo.

Dixerint fortasse, eos libros utiles adeoque necessarios fuisse tum cum scriberentur, itaque non admissos fuisse ab Ecclesiâ tum demum cum utiles esse desierunt. At verò vel id Prophetæ, libri Scriptor, monuit, vel reticuit. Si monuit, non solâ auctoritate Ecclesiæ non fuisse admissi, sed ipsius monitu Prophetæ. Quod si Prophetæ id reticuit, nimis fuerit audacie quo libros Prophetæ scripsit, Prophetæ non monente, non admissi: quamquam difficile est statuere, quo

Resp.
ad pri-
mum de
libris qui-
busdam
Ver. Test.
in Cano-
rem non
admissis.

Except.
Ref.
1.

An iis libri
desierint
esse viles.

pacto qui quondam libri viles Ecclesiæ fuere, cœperint postea esse inutiles. Nam cùm sit eorum quæ scribuntur duplex usus, nempe (vt dœndi gratiâ sic loquuntur) *practicus* & *historicus*, et si quidam libri Prophetici *practicum* nullum usum haberent, retinerent tamen *historicum*. Cæterum *practicum* usum eum dicimus, qui ad earum rerum praxim spectat quæ libro, cui *practicum* usum tribuimus, continentur: Verbi gratiâ, Multa sunt in Leuitico quæ hodie *practicum* usum nullum habent, nam victimas hostias cruentas, quales Deus iis temporibus exegit, Christianis hodie nefas est exhibere, at hæc ramen scire usum habet *historicum*, sic enim sit vt notum habeamus quæ fuerit differentia cultus diuini sub Vet. & N.T. item hoc pacto tenemus ea quæ Nouo Testamento reuelantur, veteri fuisse adumbrata, id quod maximam habet vim ad demonstrandam Dei Sapientiam, afferendamque religionis Christianæ veritatem. Quod si ideo quod liber aliquis à prophetâ scriptus *practicum* usum nullum habet nostris temporibus, iusta hæc & idonea ratio haberi debet, quid vetuerit si minus totum Pentateuchum, at certè maximam Pentateuchi partem non admitti ab Ecclesiâ, quo nildici potest magis absurdum & impium, si quidem obtinet illud Pauli ad Rom. cap. 15. *Quacumque ante scripta sunt scripta sunt in salutem nostram.* Deinde, vel exstant hi libri, vel non existant, si existant, proferantur in medium, tñ stabuntur haud dubiè rerum maiestate, ac stylî quâdam diuinitate summam sibi factam iniuriam ab eâ Ecclesiâ quæ eos reiecit, & factum adeo temere conuinent, & redarguent. Quod si nulli existant, mera hæc ariolatio est, & coniectura fallax admodum, nam qui possit fieri iudicium iis de libris qui exstant nulli?

Intra.
Ref.

Attamen (inquiunt) intercidereunt hi libri, neque vero credibile est Ecclesiæ negligentia id factum, nam Ecclesiæ studiosè conseruat eos libros qui verè Canonici sunt. Sed enim unde factum est, vt quos Ecclesia libros non retulit in Canonem eos passa sit intercidere? Si negligentia id factum est, Ecclesia negligens fuerit hâc in parte, id quod illi erit volunt. Sin dedita operâ, haud dubiè continuerunt hi libri aliquid quod Ecclesia iudicauit esse noxiū & pernicio-sum. Atqui hoc vel cogitatū impium foret, ullos libros qui Deum habuerunt authorem, scriptorēmque diuinitus immediatè afflatum, quidquam continere quod non sit ad salutem conducibile, tantum abest quidquam ut contineant quod noceat.

Verum enim verò intercidereunt quidam libri quorum sit libris Veteris Testamenti mentio. At, inquam, non si Prophetæ librum scripsit (vt hoc iis demus omnes eos libros scriptos à Prophetis, nam ex iis scriptos quosdam fuisse nullum dubium est) sequitur protinus scriptum à Prophetâ librum quatenus Prophetæ est. Multa enim vt priuati homines dixisse & fecisse potuerunt, non secus ac regius Legatus, alia dicit & scribit quatenus Legatus est, nempe Principis iussu extraordinario, cæterá agit tanquam priuatus: verbi gratiâ, Si Legatus historiam scribat cuius commentarium non acceperit à Principe, vel eo quod earum rerum quas scribit testis fuerit ipse. Neque verò id refelli eo posset quod à Pro-

pbetis hi libri eitantur, nam & D. Paulus Menandri, Epimenidis, & Arati scripta citavit; & res ipsa clamat necessaria scitu, & maximè opportuna, notata fuisse, dum citantur horum hominum scripta. Si verò quis requirat, quo consilio ea citarint viri diuinitus afflati atque impulsi ad scribendum, in promptu ratio est, ne Spiritus S. vllà obliuione laborasse videretur, quemadmodum sæpenumerd euenterit vt in Scholis Rhetores, dum ea tradunt quæ Rhetorices propria sunt, de Grammaticis aliquid intermiscentes, quod ad cætera attinet lectorēm, siue auditorem, amendant in Grammaticorum scholas; Neque verò eo testantur se pendere à Grammaticis, tantum id faciunt vt ne professionis suæ fines veluti excessisse videantur. Sed nihil opus est tam operose respondere, uno verbo res expediti poterit, si dicamus intercidisse hos libros nullâ intercedente Ecclesiæ autoritate, quasi eos non admisisset, sed quâdam temporum iniuriâ & calamitate, occultâ Dei prouidentiâ: Id quod nunquam evenisset, si illis libris quidquam fuisse proditum ad salutem scitu necessarium, quod ipsum non exstet proditum iis in libris qui in Ecclesiâ ad omnem usque ætatem conseruantur.

Resp. 2.

Vnde efficitur leue esse & falsum quod contendunt, Hoc pacto si vlli libri scripti à Prophetis intercidereint, Scriptura Canonem esse imperfectum. Nam perfectio Canonis Scripturæ penderet à perfectione rerum quæ Canone continentur, quæ si eadem aliis libris traditæ fuerint, qui quidem non peruerent in nostras manus, fraudi id nobis esse nequit, si earumdem rerum notitia iis ex libris quos habemus peti potest: quemadmodum (vt exemplum apponamus) si Aristoteles aut Hippocrates de Philosophiâ & re medicâ pari ingenio, pari doctrinâ, eodem rerum usu multos libros scripissent, atque ex iis, iij soli exstant ex quibus Peripateticum dogma & medica ars disci possit, haberemus (vt ita loquar) Philosophiæ Peripateticæ & Medicinæ Hippocraticæ Canonem perfectum, quod ad rem ipsam attinet. Atqui iis libris quos habemus continentur Lex & Euangeliū, quibus summa uaria doctrinæ ad salutem necessariæ comprehenduntur. Id quod ex Domini nostri & Apostolorum commendatione S. Scripturæ clarum redditur. Nam notissimum illud est, *Habent Mosem & Prophetas*, nempe unde discant quicquid scitu ad salutem necessarium est. Nam si Mose & Prophetæ, hoc est Pentateucho, quinque libris M. sis & Propheticis scriptis, omnia non fuissent abundè contenta & comprehensa, quorum notitia miseris potuisset ad salutem perducere, sed adiungendæ forent traditiones non scriptæ, mutila fuerit & optimâ sui parte scilicet detruncata Abrahami admonitio. Deinde verò docuit Apostolus, Scriptura posse reddere hominem sapientem ad salutem. Quid diximus, hominem? Imd verò hominem Dei, inquit Apostolus, h.e. ex phrasí Scripturæ Dei n. instrum. Nam par est locutio, homines Saülis, homo Dei, hoc est Ministri Saülis, Minister Dsi. Cùm igitur rem ipsam teneamus libris qui exstant comprehensam, non est quod argamur animo supra modum, tanquam si in Scripturæ Canone quidquam desideraretur quod scitu necessarium sit, si maximè (quod tamen non concedimus, eas ob rationes quas attulimus supra) quidam

Inst.
de Canon
imperf.
Ref.

Simili ill
stratur.

quidam libris scripti à viris ~~et non sicut~~ interiissent.

Sed enim (vt iam venimus ad alteram argumenti partem) quidam libri non admissi aliquando ab Ecclesia tandem id obtinuerunt vt admittentur: Ergo solâ autoritate Ecclesiæ sit vt libri qui merentur vt Canonici sint, pro Canonicis habeantur. Omnino id inconsequens est. Nam vt hoc primum dicamus, vel Ecclesia libris qui merebantur vt in Canonem referrentur eum honorem non habuit quem hi libri merebantur, vel eos semper admissit. Prius illud Aduersarij nolint, negant quippe Ecclesiam posse errare. Atqui grauis error est libros qui ob dignitatem poscunt vt in Canonem referantur, non referre in Canonem, sed dubitare an quod diuinum est pro diuino

Nam quod aiunt, Ecclesiam eos libros nunquam quidem reiecerisse, sed non admisisse tamen, id verò iam nugari est, velle (quod aiunt) cornicum oculos configere. Nam cùm rerum diuinarum duplex sit ratio, vel enim earum intercidit planè memoria, vel earum adhuc cōseruatur memoria: verbi gratiâ. Multa patravit Christus miracula, quorum nulla ad nos notitia peruenit, ea miracula neque nos admittimus, ignota nimicu (nil autem nisi notum admitti potest) sed nec ea contemnimus aut rejicimus, nam pari ratione ignotum contemni & rejici non potest. Sed diuersa ratio est rerum diuinarum, quæ nobis ob oculos constituantur scilicet, & quibus adeò inuitamur ad Dei cognitionem; eæ si minus admittuntur, neque traducuntur ad vitæ vsum salutarem, respuuntur sanè eo ipso quod non admittuntur: quemadmodum donum oblatum videndi tibi ac vigilanti, si non admiseris, respueris eâdem operâ. Sic concidit vis omnis cauillatiunculæ quâ vtuntur, dum negant quidem Ecclesiam reiecerisse vlo vnquam tempore librum Canonicum, at verò aiunt Ecclesiam ex iis libris quosdam aliquando non admississe. Eòdem enim res recidit. Ergo si nolunt Ecclesiam errare, sed nec errare posse, ed adigantur necesse est, vt fateantur eos libros ab initio semper fuisse admissos ab Ecclesiâ, qui vt admitterentur hoc verò erant meriti; non est enim æquum vt Dei Verbum à Dei filii non admittatur.

Neque verò hic responderint (quod tamen res est) Hos libros admissos quidem fuisse semper à quibusdam Ecclesiis, non fuisse pariter admissos ab omnibus Ecclesiis, nisi tum demum quum vñanimi consensu ab Ecclesiâ tota Scriptura Canon totus consignatus est. Etenim si id dixerint, quæstionis locus est, An à maiore, an à minori parte Ecclesiæ libri illi fuerint admissi. Si à maiore, ergo ab initio admissi fuerint ab Ecclesiâ, res enim à maximâ sui parte sumit denominationem. Si à minore, Ergo minor Ecclesiæ pars eadem senior fuit, & maior Ecclesiæ pars grauisimè errauit. Id quod illi pariter negant posse vñquam euenire. Deinde & hī: subit quæzerete, vñdenam illa senior Ecclesiæ pars agnouerit eos libros esse Canonicos, ea, inquam, pars quæ eos admissi libros, nam ex autoritate Ecclesiæ obtineri id non potuit, nempe Ecclesiæ authoritas pendet ab Ecclesiæ consensu. Atqui hī dissensum est, aliis eosdem libros, admittentibus, aliis hæsitantibus saltem, & cohibentibus assensum.

Sed ad rem. Certe de nonnullis Canonicis libris dubitatum est, non quidem ab vñiuersâ Ec-

clesiâ, sed tamen à certis quibusdam Ecclesiis, id quod humanæ imbecillitati tribuendum est in vñiuersum, (nam quæ speciatim causæ huius dubitationis fuerint, eas loco magis idoneo, Deo iuuante, exponemus) At quod tandem admissi fuerint, atque pro merito in Canonem relati profecto id effectum est effulgente rati Ecclesiæ majori Spiritus Sancti luce, à quo solo proficiuntur quod verum à falso, bonum à malo discernimus. Atqui (vt sæpius iam diximus) Spiritus S. dum mentis aperit oculos, id ipsum facit quod euenit dum cæco videndi facultas restituitur, nempe ea videt quæ ante a non vidit, & visa certis notis internoscit, ac distinguit. Id ipsum hīc contigit, Ecclesia tandem vñiuersa instinctu atque ductu Spiritus Sancti, quos libros authore Spiritu Sancto scriptos non admisit aliquando, eos vt additteret addueta est.

Neque verò eo existimanda est vel tota Ecclesia, vel Ecclesiæ veræ pars vlla Dei Verbum contemptisse, sed errasse tamen certè existimanda est. Nam (vt etiam non semel monuimus) malum interest inter ignorationem veræ doctrinæ, & scriptoris seu Doctoris, quomodo is instructus sit atque affectus qui doctrinam litteris prodidit, fuerit-ne (vt loquuntur) immediatè actus à Deo vt scriberet, an verò eam habuerit aliunde traditam, quam ipse postea tradiderit. Nam illud ad salutem necessarium est absolutè, hoc non æquè. Deinde, & inter ista plurimum interest, librum aliquem verè Canonicum rejicere, quod eo putas contineri doctrinam contrariam Dei Verbo (quâ ratione ducti sanctissimi alioqui & grauissimi viri Epistolam ad Hebr. non modò non admisere, rerum etiam reieceré, quod eâ putarent semel lapsis omnem veniæ spem esse præcisam, nam istud sanè repugnat cum totâ Scriptu: & librum aliquem, seu Prophetico seu Apostolico Spiritum scriptum, idè non admittere quod dogma contineat Dei Verbo consenserit. Sic enim Hæretici, ij maximè qui primis Ecclesiæ temporibus exorti sunt, libros quosdam Canonicos repudiarunt, verbi gratiâ, Manichæi totum Vetus Testamentum &c. Sic Sadducæi omnes Veteris Testamenti libros, præter Pentateuchum, vt Apocryphos reiecerunt, nempe quod iis libris ipsorum errores (vt iis quidem videbatur) multò clariùs & validius refellerentur quâlibet libris Mosaicis. Id quod nos in reiciendis Apocryphis (quos vocant) libris consilium non possumus videri secuti, nil enim iis libris habetur quod cum nostrâ de religione sententiâ pôtius pugnet quâlibet cum Aduersarium opinione, quod, si res esset huius loci, facile posset demonstrari. Itaque nonnisi per atrocem calumniam traducimur, tanquā ij qui hâc in re priscorum Hæreticorum artes nobis imitandas proposuerimus.

in quo Ecclesia errauit, sed humana errare.

Cur Hæretici libros quosdam non admittant

C A P . XIV.

Proponitur quinta ratio Pontificiorum, & refellitur.

Quinto sic nos vident. Existenterint sanè Prophætæ, fuerint Apostoli, vnde nobis id constat nisi ex Ecclesiæ authoritate? Deinde, tradiderint illi, scripserint multa, vnde fiet iudicium, an eorum scripta ad nostras manus integra atque intacta peruerenterint? Deinde verò, qui ab impe-

Pontificio-
ram.
Obj. 1.

2.

ritis eorum linguarum, quibus illi Dei mentem nobis aperuerunt, discerni possit & intelligi, an male vel bene à Propheticā & Apost. lingua (vt ita loquamur) in nostram vernacularam tam sublimis mysteria translata sunt? Denique, cùm sint multi in Ecclesiæ qui litteras plenè nesciant, quid illis fieri, annon eos necesse est ecquiescere legentis vel recitantis autoritate, quanto magis auctoritate Ecclesiæ? Sed ad hæc singula ordine, neque verò operosè, respondemus. Nam quod queruntur, Vnde nobis constet fuisse Prophetas & Apostolos, id verò facile est expedire, nobis id constat ex consensu orbis terrarum, etiam eorum hominum qui Prophetarum & Apostolorum doctrinæ maximè sunt infensi: Nam ne Athei quidem id negant, tantum dicitant Prophetas & Apostolos fuisse impostores. Atqui iam verò huius generis consensus fallax esse non potest, sed neque vocari in fallaciæ suspicionem, non est enim testis domesticus qui hic testimonium dicat, quando gauiissimi & capitales veritatis hostes evi veritatis adiunguntur ut fateantur exstissem quondam Prophetas & Apostolos. Neque verò id negare minus esset vasti & immanis ingenij quam si quis negaret aliquando exstissem consules Romæ, nam pari certe impudentiâ vtrumque negatur. At Ecclesiæ testimonium, nisi ab Ecclesiæ filiis, à nemine admittitur. Itaque prius creditimus Dei Verbo (quam fide efficitur ut Ecclesiæ membra simus) quam Ecclesiam agnoscamus pro matre.

Verumtamen si porrò pergant, seque profiteantur agnoscere quidem (etiam deposita Ecclesiæ auctoritate) sciri facile posse fuisse Prophetas & Apostolos, at non posse sciri fuerintne impostores. Id æquè facile dissolui potest, primùm iis rationibus quæ ex iis, quas Rethores circumstantias vocant, petuntur, deinde multò maximè illis arguitur, quæ res ipsa abundè suppeditat. Nam impostores vel voluptatis, vel honorum, & dignitatis alicuius consequendæ causâ student imponere imperitoribus. Nullius horum in Scriptores sacrarum litterarum Prophetas & Apostolos suspicio potest cadere, nam & eorum vita grauissimis ærumnis conflectata fuit, & rerum terrenarum contemptus, etiam honorum (quotum cupiditate animus humanus maximè afficitur) non modò in eorum scriptis, sed etiam in totius vitæ instituto & ratione clarissimè effulgit. Quin & hæc dogmatis ipsorum professio est, vt per crucem & grauissima quæque, per egestatem atque ignominiam ad vitam cœlestem, tanquam ad metam, contendamus: quam in re ipsi Prophetæ & Apostoli nobis exemplo præferunt. Ergo nil opus est ut hic configiamus ad auctoritatem Ecclesiæ tanquam ad anchoram, quod aiunt, sacram, quando hoc quidem pacto Athei reuinci non possent, illo facilimè. Atqui quum agitur de ratione internoscendi Dei Verbum, ea ratio quærenda est quam fit ut ex Atheis (quales sumus omnes naturæ) euadamus in eos qui Deum verè norunt & colunt: quæ ratio non potest esse certe auctoritas Ecclesiæ, quam tum demum agnoscimus quum facti sumus Christiani.

Sed & res ipsa id ipsum probat, Nam scripta Apostolorum & Prophetarum tantam præseverant rerum & sententiarum Maiestatem, vt fieri

non possit ut aliunde profecta sint quam à Deo. Nam cùm quicquid dicant aut scribant homines, id faciant vel ductu rationis, vel ab affectibus & perturbationibus animi acti trâversum, vel mente moti (id quod à corporis morbo est & intemperie) vel Dæmonum impulsu, vel Dei quodam instinctu; priocum trium dici non potest quicquam unde libri tam sapienter scripti potuerint profici, non est enim humanae rationis opus, multò minus affectuum, aut morbi, aut impulsus Diabolici ea tradere tam magnificè, tam diuinum in modum, quæ spectant ad veram & solidam animi humani consolationem, ad Dei cultum & pietatem, ad omnem virtutem, ad ingenerandam in hominum animis spem beatæ immortalitatis; perturbationum autem animi multò minus, proindeque & delirij, fuerit tantam rem præstare. Nam Sathanæ regnum profetat totis iis libris conuelliatur & labefactatur.

Sed enim, Vnde liquebit eos libros ad nos integros, Resp. 1. atque incontaminatos, ad etatem usque nostram permane- 2d 2. Vnde scia- mus libros. canoni- cos non es- se corruta- ptos.

An communī fato omnium librorum libri Apostolici & Propheticæ non fuerint obnoxii? Vnde oriri necesse est animi aestum quendam, qui non potest aliter (ut videtur) explicari atque expediri, quam si in auctoritate Ecclesiæ dubius & anceps animus habeat in quo consistat. Nam illud non satisfacit ad sistendum animi motum, quod affirmari verè potest, singularem hanc in parte adhibitam fuisse à Deo curam & diligentiam, ne vel hominum in- scitiâ, vel incuriâ, vel malignitate iis libris quicquam vel adjiceretur vel detrahatur; Hec enim ratio sumit pro confessio quod in controvèrsiâ est, Fuerint-ne hi libri conservati puri ac integri: deinde, dici non potest verè, nihil in libris etiam Apostolicis & Propheticis esse immutatum, nam id testantur variæ Lectiones codicum tum Veteris tum etiam Noui Testamenti, quanquam in Veteri Testamento propter illud quod vocant יְהוָה & כֹּה בָּה (hoc est, verbum verbo lectio & scriptio, quum aliud legitur aliud scribitur, id quod solet in libris Biblicis notari circulo supra כֹּה בָּה, & in margine adscripta voce quæ legi debet) vel nunquam vel raro contingit. At in Nouo Testamento huius varietatis multa sunt exempla, quæ viri docti collegerunt; omnium verò accuratissimè pia & beatæ memoriae Robertus Stephanus Henrici pater. Atque huius varietatis multa præterea attulit exempla Dominus Beza in doctissimo opere. Annotationibus in Nouum Testamentum. Sed & æquè verè dici potest, quosdam libros adiectos esse sacerduli & temporum iniuriâ libris verè Propheticis & Apostolicis, verbi gratiâ libri Apocryphi, de quibus utrumque tam acriter disputari solet.

Itaque ut agamus candidè & simpliciter (quod veritatis sectatores decet imprimis, quo in numero nos esse profitemur) aliter sanè respondeamus, nempe illud primum, Varietas lectionis non neque ullo saeculo unquam fuit, ante Concilium Tridentinum, ab Ecclesia excussa & definita, sed Ecclesiæ suis utebantur exemplaribus citra ullum veritatis aut pietatis præiudicium. Ergo nil erat necesse hinc vocare in subsidiū Ecclesiæ

4.
Resp.
ad pri-
mam.
vnde sci-
mus fuisse
Prophetas,
Apostolos.

& eos non
fuisse Im-
postores

1.

quod o-
ftenditur.
ab externis
circumstan-
tiis.

2.
ab intrin-
seca Scri-
ptorum
iporum
excellen-
tia.

alia resp.
solidior.

De variis
edizioni-
bus Scri-
pturarum.

Ecclesia authoaitatem, quandoquidem Ecclesia, tot sæculis ab Apostolorum vsque temporibus ad nos. a. sine vlla definitione quæ lectio cui lectioni præponenda sit, stetit. Deinde, qui potuerit Ecclesia hanc quæstionem definire, quæ hodiæ varietatem hanc non damnat. Nam Ecclesia Romana verbo quidem id fecit, atque in speciem, reapse nihil minus: Etenim Concilium Tridentinum iussit quidem haberi pro autheti- câ Vulg. editionem, sed cùm in Vulgatâ editio- ne maxima sit varietas, eam varietatem interpo- sito decreto Concilium Tridentinum non sustu- lit vnde fit vt tot hodie existent variæ Vulgatae editionis, quam vocant, editions. Sed & in illâ nobili editione Bibliorū quæ typis Christ. Plan- tini, auspicis Regis Hispaniæ Antwerpia prodiit, nil veritus est magnus vir proculdubio Arias Montanus adjicere varias lectiones. Exempli gratiâ, in vulgatae editionis aliis exemplaribus scriptum est Genes. 3. ipsum conteret caput serpenti, in aliis, ipsa. Atquis si Ecclesia vtra lectio vera esset definiisset, altera non pro diuersâ lectione, sed pro corruptâ foret habenda, nam lectiones varia, quæ vocantur, eæ sunt quorum vtræque ferri posse, nam mendosa lectio certè ferri non potest, neque debet, vt pote quæ pugnet cum mente & consilio præcipuo authoris. Ego nil opus est configere ad Ecclesiæ autoritatem, ad quam scilicet frustra confugeremus, vt pote quam Ecclesia nullam hîc interponit, ne Romana quidem. At verò perturbat hæc varietas animum ve- hementer. Sed nos iam quærimus, an Ecclesiæ authoritate hæc turbae componantur, id quod esse falsum iam abundè demonstratum est, non quærimus quâ tandem ratione componantur.

Quonia[m] verò hoc deducta disputatio est, ne quis animi pendeat, & hoc, quicquid est, ex- pediendum est duplex omnino varietas lectionis in libris occurrere potest: Est quædam varie- tas momentosa, quæ cernitur earum rerum si- gnificatione quæ maximisunt momenti, eius ge- neric varietas in verbis nonnulla est in Scriptura, in rebus nulla; nulla, inquam, in Hebraicâ & Græcâ quam vocant veritate: Alterum genus va- rietatis est illius quæ nullius est momenti, quod attinet ad rem ipsam, quum scilicet siue sic legas, siue aliter, res eodem reapse redit, quamvis vo- ces vel phrases significationis in speciem contra- riæ sint, vel nonnihil diuersæ: verbi g. atiâ, initio capit. 12. Epist. ab Heb. in receptissimâ græcâ éditione peccatum dicitur οὐδείσαντ, at in Com- plutensi οὐδείσαντ: voces sunt prorsus contrariæ, at significationis tamen non sunt contrariæ, nam οὐδείσαντ vertunt, quod nos aded facile circumfisit, οὐδείσαντ verò quod uitari non potest οὐδείσαντ Apo- stolo est uitare. Res utrobique pænè eadem est. Et capite ultimo Apoc. in editione græcâ, ea quæ receptissima est, exstat scriptum, Qui istus est iustifi- cetur adhuc, hoc est, probet operibus se esse iustum, quomodo B. Jacobus docet nos iustificari ex opibus; at in Complutensi editione scriptum est, iustitiam faciat adhuc, eadem vt videre est) sententiâ. Ergo nulla est in libris Apostolicis va- rietas quæ cuiusquam animum merito possit of- fendere, vt nihil hîc opus sit Ecclesiæ authorita- tem implorare.

Quod si verò in re graui vlla esset in sacris litteris varietas, id quod ne vnquam euueniret singulare

Dei prouidentiâ cautum est, quæ vt eos libros, quamvis summâ conquisitos diligentia à tyrannorum satellitibus & emissariis, tamen conferua- uit, sic etiam inuigilauit vt ne vlla iis accideret insignis mutatio; Verumtamen si id accidisset non autoritate Ecclesiæ, sed ex ipsâ Scripturâ sacrâ dignosci id potuit: quemadmodum enim errores qui libratorum vicio in libros Aristote- lis irreplerunt, si vlliis sint momenti, facile ex to- to genere doctrinæ Aristotelicæ deprehendun- tur. Sic etiam in S. Scripturâ si vlo in loco erratum fuisset in ipso dogmate fidei, ex aliis locis potuisset facilè errot emendaris: neque enim con- tingit vt in libris maximâ cui à adseruatis atque delcriptis passim eretur. Nihil igitur hîc opus fuisset Ecclesiæ autoritate.

Verum, enim uero libri Propheticæ scripti sunt lingua Hebraicâ & Graecâ primum, deinde versi in vernaculam. Qui possum de Versionum fide imperitus iudicare? Et, potest ne negari magnam esse Versionum varietatem? Id eo- dem pacto dissoluit quo ea quæ allata sunt ad conuellendam certitudinem integratatis scriptorum Apostolicorum & Propheticorum. Nam quemadmodum fides versionis Elementorum Euclidis linguam gallicam inde præcipue di- gnoscitur, quod versionis author non fuit eo in- genio vt potuerit res tam præclaras ipse com- mentari & excogitare, vnde sequitur in Versione non esse erratum, atque in eâ nihil exstare quod sit Translatoris, præter verba. Sic planè rerum magnitudo tanta vt author versionis Bibliorum eas non potuerit ipse inuenire, satis aptè ostendit & probat Versionis fidem.

Quod verò ad Versionis varietatem attinet, & eorum quæ supra distinctio locum habet, nam si in levicuâ inter interpres dissensio est, de eo non est quod laboremus. Sin de re graui, ipsa fi- dei (vt loquuntur) analogia prauitatem ve- sionis redauguet, nullâ intercedente necessariò Ecclesiæ autoritate. Paucis, errari potest in Versione duobus modis, vel si pugnet Versio cum mente Spiritus Sancti absolute, hoc est, si Versio reddat sententiam pugnantem cum ipso dogmate, vel erratur non quidem iam aduersus mentem Spiritus Sancti absolute, sed tamen aduersus mentem Spiritus Sancti hoc aut illo loco. Solum prius genus erroris perniciosum est, ac mē quidem sententiâ, in nullâ quæ hodie exstat Versione occurrit, nisi forte in Vulg. Vers. duobus hisce (exempli gratiâ) in locis, Talibus enim hostiis promeretur Deus, Heb. 13.16. Sed is er- ror fortean excusari potest, nam demererit aliquem Latinè non est aliquem deuincire semper, sed si- bi conciliare, atque ita dictum erit quemadmo- dum illud, Redime peccata tua iustitiâ: verba sunt Danielis ad Nabuc. Alter verò: Adorauit fastigium baculi sui. Gen. 47. 1. Nam perinde dictum videri possit atque, Adorate scabellum pedum eius, hoc est, ad scabellum.

Quod si quis pertendat, non posse quosdam errores versionum excusari, imò ne eos quidem de- prehendi posse: facilis responsio est, no esse Ecclesiæ autoritatem, sed erroris repugnantiam cum cæteris locis sacrae Scripturæ, quæ licet hanc dirimât. Sed vt res magis sit perspicua, adhibeamus notissimum, ex plurimum usus est Thomas Aquinas versione scriptorum Aristotelis barbarâ & mendo- sa, attamen propterea quod in eâ versione passim

potest si li-
bris la-
etros.

resp. ad 21
de transla-
tionibus
sacrorum
librorum.

& eorum
varietate
aig; distinc-
tia.

Vnde ea-
ram erro-
res depre-
hendi pos-
sat.

effulgent Peripateticæ Philosophiæ dogmata, ex dissonantiâ versionis cum dogmate Thomas, linguae græcae planè rudit, vel errorem versionis obseruat, vel ita versionem interpretatur, quâ parte aberrat à Græco, ut eius interpretatio etsi non quadret si conferatur cum versione, conueniat tamen græco appositiissimè, tanquam si Thomas græcum codicem inspexisset ipse, quem nunquam fortasse viderat, aut certè si vidit, non intellexit. Haud dissimiliratione, si in versione Bibliorum tam grauiter erratur ut versionis sententia ipsum dogma euertat, qui dogmatis non est rudit, quamvis nullam habeat lingue Græcae vel Hebraicæ notitiam, errorem nullo negotio deprehendit.

Resp ad 4.

At qui posset qui nescit litteras scire an legantur sacrae Scriptura fârliter, an ex iis testimonia citentur integra & intacta, neque enim ipsum codicem iis licet per imperium consulere. Sed hoc faciliè solui potest, nempe ex consensu legentium, qui cùm non possint vocari in suspicionem syncretismi, dissidi quippe locis & rot numero, ut in commune consultaturi conueniente non potuerint. Verumtamen etsi unus tantum legeret, unus recitaret, maiestas rerum & intentiarum verborumque tanta est ut legentis aut recitantis ingenio non possit adscribi, unde fit ut facile possit intelligi legentem & recitatem legere & recitare aliena. Ea vero rerum magnitudo non cernitur nisi interuentu lucis Spiritus sancti, iuxta illud Pauli, i. Cor. 2. 14. Homo animalis non percipit ea quae sunt Dei, neque verò ea potest percipere, sunt enim ei stultitia, spiritualis verò dijudicatur omnia, cum ipse à nullo iudicetur, quod intelligentium est de iure, (ut loquuntur) non de facto, hoc est, non pender homo spiritualis in rerum diiudicatione ab ullius iudicij autoritate, quemadmodum in rebus cernendis oculi non pendent ab alieno iudicio.

C A P. X V.

Proponitur sexta ratio Pontificorum & refellitur.

6. Pontif.
ratio, de
Scriptura
interpretatione.

Sexta ratio, quâ contendunt effici authoritatem Verbi Dei pendere, quod ad nos attinet, ab Ecclesiæ auctoritate, ducitur à varietate Interpretationum sacrae Scripturæ. Nam cùm Verbum Dei non sit iam littera (quam vocant) Scriptura, sed id quod ea, quam vocant litteram, significat, si de sensu controversia est & de mente spiritus sancti, quænam demum ea fuerit, certissimum est de Verbo Dei pariter controversiam esse. At qui in hac diversitate iudiciorum negant quidpiam certè posse statui & definiri, nisi accedit iudicis, qui litem ditimat, sententia. Quis verò potius hic iudex sit quam Ecclesia? Id quod illi nituntur probare prolati primùm testimoniis ex Veteri Testamento, tum deinde ex Novo Testamento. Sed præstat hâc in parte eos ipsos audire disputantes. Primum (inquit) testimoniū habetur Exod. 18. Ibi enim legimus quod cùm cœpisset populus Dei redigi ad quandam formam Ecclesiasticae Republicæ, sedebat Moses tanquam Princeps & caput illius Ecclesia, & ad omnia dubia circa legem Dei exorta respondebat, nec homines remittebant ad spiritum aliquem revelantem. Ibidem cùm constituisse, iuxta consilium saceris, minores magistratus qui populum iudicarent, sem-

per tamen sibi reseruabat dubia circa religionem. Bellarm. libro 3. de Interpret. verbi Dei cap. 4.

In quo illud primùm offendit, quod videntur negare ullam ante existisse formam Ecclesiasticae Reipublicæ, deinde (quod consequens est) ullam iudicem antea existisse qui controuersia in religionis negotio definitet, quorum utrumque dictu perabsurdum, & pænè impium est. Neque enim Ecclesia temporibus iis quæ Mosis tempora præcesserunt, caruit suâ formâ. Deinde, nefas est statuere pios ante Mosis tempora hæsisse dubios atque suspensos, quories agebatur de controuersiâ in causâ religionis, quod omnino consequens est, si tum primùm iudicium illud Ecclesiasticum constitutum est, unde nempe volunt illi pendere definitionem controuersiarum. Nam si nullum antea fuit iudicium illius generis & conditionis, fideles verò nihilominus habuerunt quod statuerent in controuersiis de religione, necesse est ut certitudo atque firmitas assensus fidei aliunde pendeat quam ab Ecclesiâ: nam fidei ingenium (ut ita loquamur) & natura omnibus sacerulis una est, siquidem fides una est. Nam illud, nec homines remittebant ad spiritum aliquem revelantem, calumniosè dicitur, vel impiè, si enim spiritus revelantis nomine fanaticos Enthusiasmos intelligent, putida calumnia est quam nos perunt, ac si ij essent quibus probantur Enthusiasmi, tanquam si ea spiritus vis in animabus fidelibus sese exereret ordinariè. Quod si verò iam spiritus revelantū nomine intelligi volunt spiritum sanctum, qui in Scripturâ idem spiritus veritatis & revelationis dicitur, impia planè sententia est, quam ne illi ipsi qui eam protulere, si sibi modò volunt constare, queant probare, nam non negant, imò verò profitentur vtrò spiritum sanctum necessarium esse ad religionis dogmata percipienda.

Illa vero, cùm constituisse iuxta consilium saceri sui minores Magistratus qui populum iudicarent, semper tamen sibi reseruauit dubia circa religionem: nimis ut intelligeremus unum esse debere commune tribunal à quo omnis petant Diuina legis interpretationem, ut cui omnes simpliciter acquiescant, sine ullâ authoritate Scripturæ dicuntur, nempe confusa studio cause. Neque enim credibile est, Jethronem Mosis sacerorum præscriptisse Mosi, Prophetarum principi, quid factò opus foret ad dirimendas controvërsias circa religionem & Dei cultum, aut Mose ad eum sibi defuisse & muneri suo, ut Deo non consulto, monitu hominis priuati, quidquam voluerit hâc in parte præter Dei mandatum mutare. Itaque illud rectissimum & simplicissimum est, ut statuamus eo in loco agi de controvërsiis politicis ac ciuilibus, quas nos vtrò satem non posse aliter definiti, atque (ut loquuntur) terminari nisi accedit iudicis auctoritas: nempe in quibus id queritur ut reum possessiones sint incertæ, vel potentiorum vis inbecilliores premit, non queritur id potissimum ut conscientia ratione viâ acquiescat. Argumento est quod litigantibus iudices decretorum suorum rationem non reddant, itaq; non persuadent, sed cogunt, neque docent, sed imperant, cùm controvërsiarum de religione diuertissima ratio sit, nam fides persuadetur utique uon imperatur, ab hominibus, inquam. Itaque ne Apostoli quidem hoc sibi vendicant ut dominentur in fidem.

Sed

resp.
ad locum
Exodi.
1.

2.

3.

eo loco 2.
gitar de
controvërsiis
ciuilibus.

Sed id ipsum locus ipse quem citant clare loquitur: Et vidit sacer Mosis omnia que ipse faciebat populo, & dixit, Quid est hoc quod tu facis populo? cur tu sedes solus, & omni populi stat iuxta te à manu tuisque ad vesteram? dixitque Mosis sacero suo, quia venit ad me populus ad inquirendum Deum, cùm fuerit eis causa veniente, & indicio inter verumque, & notifico statuta Dei ejus leges. Et dixit sacer Mosis ad eum, non est bonum verbum quod tu facis, cadendo cades, tu & populus iste qui tecum es, quia supra vires tuas est res, non petet eam facere tu solus. Nunc audi vocem meam, & consulam ibi, & Deus erit tecum, & adduces tu eius causas ad Deum, & monebis eos, & statuta & leges notificabis eis, &c. Et tu considera ex omni populo vires fortes timentes Deum, viros veridicos, & ponas super eos Tribunos, Centuriones, quinquagenarios, decanos, & iudicabunt populum in omni tempore & omnem rem magnam referent ad te, & omnem rem parvam iudicabunt ipsi. Si verbum hoc feceris, & qua precipit Deus, stare poteris, & omnis etiam populus super locum suum ibit pacificus, & obediens Moses vocis saceris fuit.

Quibus ex verbis illud primum facile est intelligere, hunc ordinem in iudiciis non fuisse à sacerdoti Mosis prescriptum eo quod alioqui iudicia forent incerta, sed ut Moses & populus subleuaretur molestia; nam nec unus tot lictibus dimentis sine graui labore vacare possit, nec matutinè priuatorum hominum lites componi possent, si earum omnium iudicium ad unum deferratur. Atqui si regeretur de causâ religionis, & iudicij certitudo ab unius autoritate hominis pendebret, nulla molestia, sed conscientia præcipue hâc in parte ratio habenda fuit. Deinde & illud etiam obseruandum est, quod hîc mentio fit causarum, cum fuerit eis causa; At controversiae de religione causa non dicuntur, sed quas vocamus lites. Denique & illud non est prætereundum, quod ab inferioribus iudicibus in causis minoribus ad Mosem non dabatur prouocatio. Vnde sequitur in controversiis de dogmate religionis inferiores iudices non posse errare, id quod ipsi negant Aduersarij.

Illud etiam diligenter est notandum, quod nullam veri speciem haberet Mose de Thesi (vt loquuntur) dubitasse, hoc est, quid in genere fas esset, quid nefas, sed de Hypothesi: Atqui omnes de religione controversiae sunt controversiae de Thesi. Porro de iis rebus de quibus Moses iudicabat, priusquam diceret sententiam Deum consulebat, ut constat ex Mosis ad Jethronem verbis. Ergo non agebatur de causis religionis. Verum esto, fuerit istud iudicium de controversiis circa religionem, non continuò sequitur tamen iudicij autoritatem ab autoritate Mosis pendisse. Nam Proverb. 6. commendatur liberis parentum lex, iubentur ab eorum ore pendere, attamen non sequitur, nullâ se autoritate commendare patris p̄ij præcepta p̄ester patris autoritatem. Itaque Jethro prudenter, Esto tu pro populo coram Deo, & adduces tu eius causas ad Deum, & monebis eos: & Moses ipse, & notifico statuta Dei, & eius leges. Huc etiam illud accedit quod Mosis autoritas tot signis & miraculis comprobata in exemplum trahi non debet, ut potius cuius munus extraordinarium fuit.

Secundus locus Veteris Testamenti, cuius

authoritate nituntur, ut probent diiudicationem Scripturae locutus. controversiarum circa religionem pendere ab authoritate Ecclesiæ, exstat Deuteronom. 17. locus sic habet, Si difficile atque ambiguum apud te iudicium esse perspexeris inter causam & causam, lepram & lepram, & iudicium intra portas tuas videbis verba variare, Surge, & ascende ad locum quem elegit Dominus, veniesque ad Sacerdotem Leuitici generis, & ad iudicem qui fuerit eo tempore, qui resque ab eis &c. Qui autem superbieri nolens obedire Sacerdotis imperio, quicquid tempore ministrat Domino tuo, ex decreto iudicis moriatur. Sed nech hic locus quidquam facit ad causam, non enim (ut supra demonstrauimus) ex eo quod iudicia constituta sunt à Dominino continuò sequitur, ex iudicium authoritate, tanquam præcipuo argumento, pendere fidei certitudinem, non magis certè quam ex eo quod Deus vult in omnibus causis ordinem quendam iudicij seruari, effici potest, Judices non posse errare: Nam in hoc genere illud semper (ut ita loquimur) præsupponitur, iudicium sententiam consonam esse legi & æquitati, nam illud semper valet, obediendum potius esse Deo quam hominibus.

Neque vero excipi contra potest, Deum hîc præscribere causam, quam vocant, obedientiam: nam haud dubiè Synedrium si quicquam definitissit contra Dei legem, eius definitionis auctoritate soluti erant etiam priuati homines, quo minus eâ tenerentur, cuius rei luculentum documentum eo habetur, quod synedrium illud iudicium, de quo agitur eo loco, sèpè tam grauiter erravit, ut plebs, si sententiam iudicis secuta fuisset graui scelere sese obstrinxisset. Cuius rei in Veteri Testamento multa exstant exempla, testes sunt Prophetæ quorum in scriptis pañsim existant grauissimæ querelæ aduersus omnes omnino ordines populi Israëlitici. Et vero si nullum extaret eiusmodi exemplum temporibus Veteris Testamenti, attamen exstat eiusmodi exemplum in Nouo Testamento tam clarum atque illustre, ut nullo ingenio, nullâ arte possit obscurari, nimis Synedrii sententiâ Christus Dominus damnatus est, eaque doctrina, quæ eum profitebatur filium Dei, tanquam haeresis reiecta & damnata. Deinde vero iudicium hoc non Ecclesiasticum, sed politicum fuit.

Non id iam agimus ut probemus eo iudicio actum de rebus politicis, politicum enim iudicium dicitur (ut loquuntur in Scholis) non quod de rebus politicis tantum habetur, sed cuius forma & ratio politica est, qualia sunt iudicia de religione quorum exitus est pena merè politica, (sic enim loquamur) ut mulæ & pena corporalis, quarum neutram licet iudici Ecclesiastico infligere, ut potè cuius iurisdictionis merè spiritualis est. Argumento est quod Josaphatus hoc iudicium instaurauit iniuritate réporum collapsum, 2. Chron. cap. 19. Id quod illi non animaduerterunt, ut qui nil minus velint quam pendere à Regum auctoritate iudiciorum Ecclesiasticon vel constitutionem, vel etiam restauracionem. In quo etsi illi longè absunt à vero, (id quod suo loco demonstrabimus) attamen quando Regum in eo consilium est, ut ne quis impunè ferat violatam religionem, satis aperte ea res ostendit iudicium, quod ad formam attinet, politicum esse: nam iudicia merè Ecclesiastica

à solo Deo pendent, quæ nimis & institui & haberi possint, si Reges impii sunt & alieni à religione, Regibus inuitis & repugnantibus.

Hic verò non repetimus (neque enim necesse est) quod supra diximus, his in iudiciis quæsitum esse de facto potius quam de iure, quod omne cum lege Dei definitum fuerit in Veteri Testamento, tam clare ut nulla superfuerit ambiguitas, de lege nullus quæstiōni locus reliquus esse potuit, de certo quodam facto, fuerit ne legi consensum an diuersum, quæri potuit. Itaque huius generis controuersia significanter hoc id est *lis* vocata est, quâ nomenclatur controuersiæ de religione nusquam designantur. Neq; verò repugnat quod 2. Chron. 19. disertis verbis scriptum est, *Inter legem & præceptum, inter statuta & iudicia*, Nam *legi, præcepit, statutorum & iudicij* nomine facta significantur, de quibus queritur an iuxta legem, iuxta iudicium, iuxta præceptū, iuxta statutum facta sint, id quod non nisi ex facti circumstantiis definiri potest. Sanè in lege *תֹּרְוָה*, *תְּרוּמָה*, *פְּנִים*, *תְּרוּתָה*, *תְּרוּתָה*, lex, statutum, præceptum, iudicium, sic vocantur, ut quum significet rei ordinem & dispositiōnem, ut quum dicitur *תְּרוּתָה נָזָרֵא*, *תְּרוּתָה לְפָרוֹסִי*. Imò verò etiam 2. Sam. 7.19 *בְּנֵי הַאֲדָמָה* dicitur *modus & agendi ratio* quam homines sequuntur. *תְּרוּם* præceptum est simplex & unum, in cuius executione nullus ordo requiritur, ut quum interdicitur populo, ne boui trituri apti obliget. *כְּרוּדָה & כְּרֻבִּים* statuta & iudicia, ita distinguuntur, ut eorum alterum ad Cæremonialem legem, alterum verò ad res ciuiles pertineat. ut *תְּרוּתָה* & *תְּרוּמָה* designent formam, *כְּרֻבִּים* & *כְּרוּדָה* materiam: nisi forte hæc aliter distingui queant, nihil enim afflumamus, hæc, inquam, in parte.

3. locus. Tertius locus exstat Ecclesiæ 12.11. Verbo sapientum sunt tanquam stimuli (sic notat Spiritus sanctus acumen sententiarum quas proferunt viri Sapientes, quod in eo cernitur quid vehementissimè mentis aciem feriant, atque animum afficiant) & tanquam clavi plantati (nimis ob certitudinem fixam & inconcussam) autores collectiōnum dati sunt à Pastore uno, (collectiones vocat quas Græci appellant *κοινωνία στοίχου*, quæ sunt sententiæ variæ in unum collectæ, quales libro Proverbiorum continetur, nullo certo ordine digestæ.) Qui locus quid ad causam faciat intelligi non potest. Nam ut ab eo quod vltimo loco positum est ordiamur, Pastor hic unus filius est Dei, Sapientes verò quibus est datus Dei Spiritus, quinam verò illi sint, id verò non eorum autoritate, sed dictorum acumine, & firmitate notæ & perspectæ veritatis, teneri potest: nempe stimuli sunt hæc dicta, quia pungunt & exstimalunt animum, & clavi plantati, quod conscientia sic iis affiliatur ut sensum eorum excutere, qui hanc vim experti sunt, nullà ratione queant, quia nempe subinde occurasant animo & mentem percellunt.

4. locus. Quartus locus exstat Aggæi cap. 2. verba loci sunt, *Hoc dicit Dominus Deus exercituum, Interroga Sacerdotes legem &c.* Sed nec hic locus eorum causam iuuat: Nam & Paulus iubet vxorem domi maritum interrogare, etiam iis de rebus quæ ad religionem spectant, neque verò hoc præcepto voluit Paulus vxoris fidem à mariti autoritate pendere. Illud enim obseruandum est in hoc genere præceptorum, illud semper tenendum

esse, dummodo faciat maritus quod mariti est, dummodo faciat Sacerdos quod Sacerdotis est. Nam mariti est & Sacerdotis minoribus se quid facto opus sit scire & præscribere, id quod sæpen numero ignorant, aut verò si sciant, affectibus acti transversum diuersum præscribunt. In summa, ordo seruandus est quamdiu seruari potest, seruari autem tandem potest quamdiu qui cum authoritate præsunt munere suo funguntur; in causâ, inquam, conscientiæ & religionis: quod si minus faciant, ordinis authoritate non tenetur constricta cuiusquam conscientia.

Vltimus locus è Veteri Testamēto est Malach. 5. locus Ref.

2. *Labia Sacerdotis custodiens scientiam, & legem requirerent ex ore eius. Quo loco Sacerdotū nomine Sacerdotes quilibet intelliguntur, phrasī hebraicā, adeoque græcā & latinā, ut superiore loco, interroga Sacerdotes habetur, non interroga Sacerdotem.* Atqui ignorat nemo iniquum esse ut à cuiuslibet Sacerdotis autoritatē dependeat fiducia nostra. Itaque eodem loco, *Pædum meum*, inquit Dominus, *fuit cum Levi*, non dixit *cum summo Sacerdote*, sed *cum Levi*, hoc est, cum tribu Leuiticâ. Atqui huius pasti conditio fuit ut Deum timetur, promissio, vita & pax: Conditionem autem violatam fuisse verbis statim sequentibus Dominus conqueritur. Quid igitur, violato à Sacerdotibus D. i pacto stancum nihilominus erat auctoritate Sacerdotum? Itaque illud *labia custodiens* non est accipiendum tanquam dictum modo (ut loquuntur Gramm.) indicatiuo, sed modo imperatiuo, quemadmodum Malach. 1. *Filius honorabit Patrem*, hoc est, *Filius debet honorare Patrem*. Et in lege Dei, *non furaberū, &c.*

CAP. XVI.

Adjiciuntur & expenduntur loci quos citant Pontificij in eandem sententiam ex libris Novi Testamenti.

1. Locus Novi Testamenti. Primus et præcipuus locus, quem adducunt Pontificij ad confirmandum dogma suum de Verbi Dei auctoritate quod ad nos attinet, est Matth. 18. Si autem peccauerit in te frater tuus, &c. Dic Ecclesiæ, &c. Vnde sic colligunt, Quorum iudicio standum est quum agitur de conscientiâ, eorum auctoritas est ea quâ habent certa veri notitia: Iubentur autem hæc à Christo homines acquiescere iudicio Ecclesiæ, Quid igitur supereat quæm ut conscientia authenticate Ecclesiæ nitatur? Sed hæc dicit non potest quantopere à scopo aberrent, neque enim hoc loco agitur de Ecclesiâ vniuersali, quæ in priuatorum hominum iniuriis consuli non potest: agi autem de iniuriis priuatorum hominum inde licet, quod non dixit Dominus, si peccauerit frater tuus, sed si peccauerit in te, hoc est, si laeserit famam, corpus, &c. si quicquam tibi detraxerit de fortunis tuis, vel etiam tuorum. Atqui auctoritas, vnde volunt illi pendere hominum conscientias, auctoritas Ecclesiæ vniuersalis est, & quidem in Synodo Oecumenicâ in unum coactæ. Id quod raro admodum contingit, testis sit à Christo nato ad nostrâ usque tempora Conciliorum Oecumenicorum infrequentia & raritas, &c. si haberi facile posset, tamen tot querelis audiendis tot dirimédis litiis, quales inter fratres oriri solent, vacare minime posset

Ref.
nempe
non agi-
co loco
iudicio S
nodi Oe
cumentic

sed de iudi-
cio singu-
larum Ec-
clesiarum.
posset. Et profecto agitur h̄c de iudicio singularū Ecclesiarum, & quidem tali iudicio vt ab eō non detur ad sublimius in terris iūdiciū prouocatio, tres enim h̄c constituunt gradus, quorum tertius cū secundo immediate cohāret, cū sit ipse gradus summus, vade, & corripe eum inter te & ipsum solum, hic primus gradus est. Si autem te non audierit, abhibe adhuc tecum unum vel duos, hic secundus gradus est, quem excipit statim tertius & summus, Quod si non audierit eos dic Ecclesia, nullum aliud in terris superest iudicium, sequitur enim illud cōtinūd, Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi veluti Ethnicus & Publicanus. Jam verò extra omnem controuersiam est, à singularum Ecclesiarum iudicio non esse pendendum in causā religionis, utpote quæ singulæ seorsum possint errare.

Quomodo
iubemur
stare Ec-
clesia iudi-
cio.
Sed tamen nondum est expeditum quod Christus hoc loco commendare videtur, vt stemus Ecclesiæ authoritate in iis quæ pertinent ad conscientiam, quamvis enim non agat Christus de ratione definiendarum controuersiarum in causā religionis, certum tamen est eā de re Christum agere quæ pertinet ad conscientiam, æquè autem absurdum est vt conscientia vlla ex parte pendeat ab authoritate Ecclesiæ, quam vt ab authoritate Ecclesiæ ex toto pendeat, quod enim hoc prohibet, & illud pariter prohibet; nempe summum Dei imperium ac ius, quo sibi hominum conscientias reseruavit, quod æquè vetat ne in ullo, quam vetat ne in omnibus ab illâ authoritate, præter suam, pendeamus. Itaque non est illis id concedendum quod sumunt, non enim quo iudicio tenemur stare, eius iudicij authoritas continuo quatenus, inquam, conscientiam convincit à iudicis authoritate pendet, id quod vel hic locus satis aperte ostendit. Nam reus culpæ in fratrem tenebatur haud dubie stare iudicio fratri in quem peccauit, nihil quicquam ab eo postulantis quam vt resipisceret (neque enim hic Christus dat præcepta & economica) deinde & multo magis tenebatur stare iudicio duorum aut trium, neque verò quisquam idcirco (qui modis mentis compos sit) arbitretur reum, id si fecisset, in eo pependiſe à fratribus, quem offenderat, vel duorum aut trium testimoniū authoritate. Sic Scriptura commendat obedientiam quæ debetur iis qui præsunt Ecclesiæ, singulis nimis, neque tamen voluit eo (etiam fatentibus Adversariis) singulos Ecclesiæ præpositos non posse errare: Huius generis enim hortationes requirunt conditionem, vt hoc loco, si in te peccauerit, nam alioqui temerè delatus innocens frater, temerè damnatus, adulterij puts, non tenetur eo se adulterum fateri. Sanè illi ipsi, quibuscum nobis iam res est, fatentur in quæstione de facto P̄pam ipsum posse errare (atqui h̄c agitur de quæstione de facto) itaque solemnis formula inter eos est, non errante clave, quæ nimis si erret, nec absolutione prodest, neque excommunicatio nocet. Ego quum iubemur stare Ecclesiæ iudicio, illud semper intelligendum est, dummodo Ecclesia faciat quod Ecclesiæ est. Nam & Christus iubet adiri atque audit Pharisæos sedent enim, inquit, in cathedrâ Mosis, quâ adjectâ ratione indicauit non absolutè, sed certâ quâdam ratione eos esse audiendos, nimis quatenus & quamdiu verè Mosis partes agunt, verè docent quæ tradidit Moses, id enim est sedere in cathedrâ Mosis.

Ref.
quomodo
differt
Ecclesiæ
authoritas
à priuato-
rum au-
thoritate.
Quod igitur (inquiet aliquis) pondus addet iudicium Ecclesiæ iudicio priuatorum hominum, nisi auctoritate suâ, non solâ veritate, commen- daretur, nam ad hanc accedit monentis auctoritas, quæ etsi non habeat tantam vim quantam habet veritas, vim tamen suam quandam habet, vt supra disputavimus, quâ exitatur attentio, certè debet excitari. Dein si contemnatur peccatum eo grauius sit, quam si veritas ab homine priuato profecta contempta fuisset. Nam quod veritas contempta est utrobique, seu eam proponant homines priuati, seu qui præsunt cum auctoritate, in eo sanè utrobique par peccatum est, at quod priuatus, vel qui præstet cum auctoritate rejicitur, haec tenus, inquam, non peccatur pariter, multum enim interest an frater fratri admonenter se morosum præbeat, an verò patri, quamvis eadem monenti, atqui sanè ut in familiâ fratrum offensæ, ipsis fratribus adhibitis arbitris, componi debent, sin inter illos nulla in iri ratio concordiæ potest, totius rei iudicium deferendum est ad patrem, quem nisi audiat frater, à fratribus habendus est pro extraneo; sic in Ecclesiâ componendæ sunt offensæ & similitates priuatim primum, si fieri possit, quod si hoc pacto res non succedat, deueniendum est ad Ecclesiæ tribunal, cuius iudicio si quis non stet, habendus erit pro Ethnico & Publicano, id quid sit non est huius loci explicare. Quisquis ne dixerit hoc pacto stabiliri vel in familiâ, vel in Ecclesiâ, summam quandam auctoritatem, quâ tamen neantur hominum conscientiæ obstrictæ potius quam ipsa vi veritatis?

z. Locus ex
N. Testam.
Sequitur locus secundus qui exstat r. Cor. 14. 32. Et spiritus Prophatarum Prophétis subiectus est. Est autem, inquit, Verbum Dei quod tradit spiritus Prophatarum: Ergo subiectum est Prophatarum examini, & quidem eā lege, vt eorum propriè sit de re totâ statuere. Sed hic locus ab iis detortus est in sensum alienum à consilio Apostoli: Hic enim non agitur de eo vt nouerimus penes quos sit examen ac iudicium de doctrinâ, sed quo ordine Prophetæ debeant in Ecclesiâ prophetare: nempe inualuerat apud Corinthios prava quædam consuetudo, vt qui spiritu prophetico prædicti erant (quales primis Ecclesiæ temporibus multi fuere etiam plebe, vt constat ex hac eadem Epistolâ, adeoque ex hoc ipso capite unde locum hunc citant) simul omnes prophetarent, dum singuli nefas esse putant ut sibi mutuè cedant, unde oriebatur tumultus & confusio, dum uno eodemque tempore diuersis linguis Dei eloquia (vt loquitur Apostolus) diuersa, quamvis minimè dissentanea, sed tamen diuersi argumenti, traderentur. Atque hanc esse Apostoli mentem liquide ostendit subjecta ab Apostolo dicti ratio, Non enim, inquit, a cerasiæ, hoc est, turba & confusionis sed pax Deus auctor est. Hoc pacto y. 31. potest enim omnes prophetare per singulos, vt omnes discant, & omnes percipiant exhortationem siue consolationem, includendus est parenthesi, atque ita cohaerebit y. 32. cum 30.

Quamquam ut maximè locus accipi posset de subiectione quæ debetur examini & iudicio, tamen nihil aliud hinc efficere possint, quam Prophetarū esse iudicare de doctrinâ Prophetarum.

Et quis iam adeo sacrarum litterarum & Verbi Dei rudis est, vt ausit negare etiam priuatorum hominum esse probare spiritus, an & Deo sint, & nostrum esse omnia probare, quod bonum est retinere? 1. Joh 4.1. Chariſimi nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus an sint ex Deo, quoniam multi Pseudo-prophetæ exierunt in mundum. Et 1. Thessal. 5.20. & 21. Prophetas nolite despicere, omnia autem probate, quod bonum est retinere. Nemo tamen quisquam est, qui putet hoc pacto deferri priuatis hominibus ut ab eorum indicij authoritate pendeat conscientia aliena. Etsi verò Prophetis deferatur iudicium de doctrinâ, vt pote qui authoritate prædicti sunt, quæ penes plebem nulla est, attamen non eo statim efficitur ut iudicium hoc summum sit, vnde scilicet nefas sit ad Deum prouocare, aut eo nisi debeat potissimum conscientia, dum certò constituendum est quodnam sit Dei Verbum, quod minus. Hæc etsi verè dicuntur, tamen quia illud *in ratiōne dñi subjici* magnam habet emphasis, neque verò nisi admodum duriter dici possit Prophetæ, qui quidem verè Prophetæ sit, subjici vilius iudicio, cùm ne homo quidem spirituales teste Apostolo, à quoquam iudicetur, tamen non videntur æquè conuenire scopo & verbis Apostoli, neque enim vera sententia eadem continuo est vera loci interpretatio.

3. locū ex N. Testam. Tertius locus exstat 1. Cor. 12.8.9. & 10. Alij qui per spiritum datur sermo sapientia, & alijs operatio viriutum, alijs discretio spiritum, alijs genera linguarum, alijs interpretatio linguarum. Atque hinc, si superis placet, concludunt (haud bellè sanè) pendere iudicium de verâ interpretatione Scripturæ ab authoritate iudicij Ecclesiæ. Absurdè profectò, vt mollissimè dicamus. Nam primùm (id quod dicitur) sole meridiano clarus est Apostolum hīc Corinthios compellare, inter quos etiam hominibus priuatis, id quod ea tempora requirebant, Deus indulserat dona extraordinaria, quæ hodie aut nulla sunt, aut perrara. Nos autem iam quærimus, quo fundamento nisi debeat & stabiliri fides electorum omnium æratum & sacerdotiorum: certè (id quod sæpe repetendum est) meminerimus in hâc disputatione iudicium Ecclesiæ dici noui singulorum, qui Ecclesiæ membra sunt, iudicium, sed (vt ex Adae. Sartiis alijs sentiunt) iudicium Præpositorum Ecclesiæ, idque in Concilio dicentium sententiam, vel vt alijs, Pontificis Romani. Atqui Apostolus neque hīc de Concilio neque de Pontifice Romano disputat. Itaque & hic locus est alienus à causâ.

4. locū ex N. Testam. Quartus locus exstat Act. 15.28.. Visum est spiritus sancto & nobis. Quorū enim attinuit (sic disputant) adiecisse illud & nobis, si sola Spiritus autoritas valet? Profectò, inquit causa dici non potest præter hanc vnam, quod de spiritus testimonio si libibus non potest constare nisi accedit Ecclesiæ item testimonium. Et certè inter eos non nemo ed audaciæ erupit tandem, transuersum actus studio causæ, vt rem plati similem esse diceret, ac quum Reges ipsi nolunt Edicta sua obtinere authoritatem nisi accedit consensus atque approbatio, atque (vt loquuntur Jurisconsulti) Ratihabitio eorum quæ vocant Parlamentorum. In quo in eo errant pænè dixerim impiè, quod res diuersissimas tanquam similares inter se comparatur. Nam quod Reges sic agunt id proficiscitur ab imbecillitate humanæ,

nam sæpe cudunt Edicta nullâ malevolentia, sed tamen noxia & perniciosa Reipublicæ, cuius statum ne penitus habeant perspectum multa sunt quæ prohibent, nam & alienis oculis videre & auribus audire coguntur, nempe homines sunt qui non possunt vbiique, & semper, & omnibus interessere rebus. Itaque ne vel improborum, vel hominum qui rerum imperiti sunt fraude & consiliis circumueniantur, cauerunt ut penes inferiora iudicia esset ipso monere, si quid habeat Edictum quod sit detinimento sum regno, quo fas & si Rex diuersum iudicat, coguntur & iudicia inferiora authoritate Regis Edictum comprobare. At Deus qui Verbum suum tanquam Edictum proposuit, cùm idem potentissimus & sapientissimus sit, non exspectat donec de Edicti æquitate vel iniquitate, commodo vel incommodo, à miseriis hominibus admoneatur. Præterea Edicta Regia non habent impressas notas regiæ authoritatis, vnde ab iis qui Regis consilio non interfuerunt, possint cognosci, itaque accedit hoc necesse est veluti testimonium inferiorum iudiciorum: At verò Edicti Patris cœlestis dissimilis ratio & conditio est, *Lucerna* (inquit Prophetæ) pedibus meis Verbum tuum Domine: & Apostolus, *Si Euangelium nostrum rectum est, rectum est ius qui pertinet.*

Verumtamen quorū attinuit adiecisse illud & nobis? Hic verò nodus nullo negotio soluitur, quorū enim attinet ut Pater cum filiis, Rex cum subditis sic agat, ut Diuinæ primū, tum suæ meminerit authoritatis, Deus, inquiet plus pater, hoc præcipit, & ego ipsum tibi præcipio. Et Regi pariter licet agere. An ex hoc effici contendent, nullam esse apud nos diuini verbi authoritatem præter eam quæ Regis & Patris authoritate pendet? nam certè eadem ferè locutio est. Nimis ita se res habet, duo sunt monentium genera, vnum eorum est qui monent nullā cum autoritate, in quo genere omnes priuari homines, seu cum iis agant qui & ipsi priuati sunt, seu cum iis qui præsunt cum autoritate; alterum eorum qui monent cum autoritate. Illorum est illud & nobis reticere, solius Dei meminisse, horum vero meminisse etiam authoritatis suæ, sed quam præcedat veritas, non sequatur, nam sine autoritate veritas valere & potest & deber, sine veritate autoritas in causâ religionis & conscientiæ nulla valet, neque verò, nisi sit idem amens vel impius, quisquam id potest negare. Quorū autem attinet authoritatis meminisse humanæ postquam diuinæ mentio facta est, hīc repeteret (cùm supra fuerit demonstratum) superuacuum foret.

Vltimus locus est 2. Pet. 1.20. Hoc primū scientes, quod omnis prophetæ Scriptura propriâ explicatione non sit. Illud propriâ explicatione ed referunt, ac si dictum foret ad distinguendam Ecclesiæ interpretationem à priuatorum hominum interpretatione sacrae Scripturæ: Id quod neque verbis Apostoli, neque verò eius consilio, conuenit. Nam illud *omnis explicatio, siue interpretatio, non pertinet ad totam Scripturam* (si quidem referatur ad eorum interpretationem qui ipsi non fuere Prophetæ) non enim tota Scriptura interpretationem requirit, verbi gratiâ, cum Scriptura præscribit bona opera, cum quænam illa sint indicat, nihil opus hīc interpretatione est, res clara est &

Obj.
Ref.

5. locū ex N. Test.

Ref.

est & manifesta, Non adulterandum, non est furandum, &c. iam h̄c agitur de interpretatione quæ toti conuenit Scripturæ. Deinde, illud $\omega\gamma\tau\alpha$ nullâ mente, nullo, nisi absurdo & inepto, sensu dicitur, si hæc *interpretatio*, cuius Apostolus meminit, auditorum et vel lectorum sacrae Scripturæ: nam Scriptura non dicitur fieri interpretatione, si quis eam interpretetur, nimirum interpretatione non facit ut Scriptura sit prophætica. Neque verò consilium Appstoli hoc loco est agere de interpretatione Scripturæ, seu ea sit Doctorum, seu priuatorum hominum, seu totius Ecclesiæ, nam præcedente versu Scripturam prophæticam ornatæ eloquio, nempe eam comparauit candelæ sive lucernæ lucenti in loco caliginoso, quod eloquium necessitatem interpretationis respuit, afferit verò lucem & claritatem Scripturæ. Atque hæc à nobis disputantur, non eo quod, si illi assecuti forent agi hic de interpretatione quæ Scripturam sequitur, res esset confusa, nam *propria interpretatio* Scripturæ ea est quæ pro ingenio confusa est, non est ea quæ proficiscitur vel à Doctoribus, vel à priuatis hominibus, dummodo non pugnet cum mente Spiritus sancti: quemadmodum si quis negaret Aristotelis scripta esse propriæ interpretationis, nil aliud vellet quām interpretationem scriptorum Aristotelis non debere nisi propriâ sententiâ, sed eâ quæ Peripatetica est. Nam alioqui quid vis posset affingi Aristoteli pro ingenij lasciuiam & petulantiam, quoties libet ludere in verbis, eaque, pro libidine huc illuc flectere, torquere, ac depravare deinceps.

explicatur locus ille. Quorsum igitur pertinet $\delta\mu\lambda\upsilon\eta\varsigma$? Nos quidem arbitramur, Id quod adeo res est, $\delta\mu\lambda\upsilon\eta\varsigma$ seu interpretationem ad ipsos Prophetas referendum. Scriptura igitur Prophætica dicitur $\omega\gamma\tau\alpha$ non fieri *propria interpretatione*, quod Prophetæ Interpretæ diuinæ voluntatis non adhibuerint hic consilium & mentem suam. Id quod versus statim sequens probat & confirmat, non enim (inquit Apostolus) voluntate humana allata est aliquando Prophætia, sed Spiritu Sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines. Nam qui cogitata mentis suæ profecerunt in medium, iijid faciunt voluntatis suæ impulsu, Prophetarum diuersa conditio fuit, nam diuinitus afflati & capti extra se prophetabant. Sed requiret aliquis fortasse, quæ ratio sit cur hic prophetandi impetus, hæc vis, $\delta\mu\lambda\upsilon\eta\varsigma$ dicatur. Quo in loco primum monemus, non absurdè $\delta\mu\lambda\upsilon\eta\varsigma$ missionem dici posse, nam qui in studio cursu certabant solutis repagulis, quæ carceres dicebantur, erumpabant ad cursum, Prophetæ autem currere dicebantur, tanquam tabellarij cursores diuinitus missi. Itaque statim illud sequitur, non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, vt Apostolus hic commendet reuerentiam quæ ab iis debetur qui in prophetarum scriptis versari volunt, eos in primis & ante omnia illud oportet tenere, Prophetarum oracula non esse commenta ingenij humani, sed diuina mandata. Si cui tamen id durius videtur dictum, & $\delta\mu\lambda\upsilon\eta\varsigma$ potius iudicet accipiendum pro interpretatione, nos quidem minimè habebit reputantes, nam certè Prophetæ quid aliud sunt quām voluntatis diuinæ interpretes? vnde & כְּנָזֶב vocantur in Scripturâ, hoc est *interpretes*. Et Chald. Paraphr. Cantic. I. vbi dici potuit,

Esaiam vaticinatum, dicit Esaiam explicasse, sicut scriptum est, inquit, & explicatum ($\delta\mu\lambda\gamma\mu\delta\pi\sigma\tau\omega$) per manus Prophetæ Esaïæ, & statim locum citat. Ergo hæc diuinæ voluntatis prophætica reuelatio haud incommode explicatio dici possit.

C A P. XVII.

Adducitur vtiuum Pontifici:rum argumentum;
& refellitur.

1. **E**xorti sunt nuper Sophistæ tenebriones (nam taciti. nantue Pontif. $\delta\mu\lambda\gamma\mu\delta\pi\sigma\tau\omega$) nam inter doctos & bonos viros certè vel obscurum est, vel contemptum) qui nouam quandam inierunt rationem, (depulti nimirum & reieci authoritate Scripturæ) quæ se sperant assecuturos ut omne Verbi Dei ius, quod ad nos quidem attinet, suspensum faciant ab Ecclesiæ authoritate. Nimirum sic ratiocinantur, Aiunt primum id quod res est, non contineri sigillatim omnia Dei Verbo, Scripturâ videlicet, vnde necesse est ut si ex Scripturâ velimus aliquid colligere, necesse sit id diuersum esse à Verbo Dei sive Scripturâ, neque enim (vt illi autuunt) id quod (vt in Scholis loquimur) concluditur idem est cum eo vnde deduxta conclusio est. Argumento est, quod Syllogismus est oratio, vnde, per ea quæ posita & constituta fuerunt, aliud quid infertur. Deinde, cùm si tanta humani ingenij imbecillitas, vt sæpenumerat hallucinantur homines in colligendo & ratiocinando, querunt (vt sibi ipsis non absurdè quidem videatur) vnde nam constare nobis posuit de necessitate sequelæ, quam $\alpha\omega\lambda\epsilon\delta\alpha$ Græci vocant. Et denique, vt id maximè possit obtineri, certa vt sit ratio sequelæ, querunt quæ sit illius certitudinis conditio, fidei ne an rationis? porrè de consequentiâ non est fidei iudicare, sed rationis, nam $\alpha\omega\lambda\epsilon\delta\alpha$ Græcè collectiones significat à ratione profectam, itaque $\alpha\omega\lambda\epsilon\delta\alpha$ latine ratiocinationem appellamus. Quod iam totum hoc pendet à ratione, non autem merè à fide, sequitur omnino (vt videtur illis quidem certè) in controversiis religionis, etiam iis ad quas definieadas adhibetur Scriptura, rationem principem locum obtinere. Quæ omnia cùm sint (vt illi volunt) perabsurda, omnino sequitur, vt nobis constet quod sit Dei Verbum, configiendum esse ad authoritatem quandam diuersam ab eâ quæ Verbo Dei non accessit extrinsecus, sed insita est natura. Cæterum authoritas diuersa ab eâ quæ ipsi Verbo Dei inest, vt potè quæ sit lux quæ nullâ nisi apud cæcos eget commendatione, nulla dari potest magis idonea quām sit Ecclesiæ authoritas.

2. Hæc omnia eodem ordine quo instituta sunt *resp. ad 1.* persequemur, nempe inde primum ordiemur, quod negant esse Verbum Dei quod ex Dei Verbo quædam sequelæ necessitate deducitur, nam hæc primum pes est ligendus. Certè si quicquid ex Verbo Dei deducitur id ipsum Dei Verbum est, cùm singula sigillatim Verbo Dei non contineantur disertis verbis, illud assequemur, importunos esse & meritè odiosos Sophistæ qui exclamant, non esse de Scripturâ quod Scriptuta verbum de verbo non continet. Hic verò res expedita & facilis est, nisi illi nos iubeat primum omnem collere è mediobrationis usum, deinde verò nos eâ sponsione

1.
V.D. est id quod ex V.
Dei deducitur.

conueniant, quam in causâ pari, nempe suâ, hâc in parte illi ipsi putant esse iniquam, vt reuerâ iniquissima est: denique, nos, si iis hâc in parte accedamus, discedere necesse est à Dei consilio & instituto. Nam insanire quidem iam illud est, si quis putet diuersum esse id quod concluditur ab eo vnde conclusio deducâta est, id quod inde primum liquet, quod omnis conclusionis ratio ab hoc pendet principio, quod ea quæ sunt vni tertio æqualia, eadem hæc tenus inter se æqualia sunt, quæ ratio est syllogismorum quos vocant ex omnibus affirmantibus, in quibus nimurum medium conuenit utriusque extremo, hoc est, subiecto & attributo conclusionis, vnde necesse est subiectum & attributum conclusionis inter se conuenire. Itaque si quod sit (vt ita loquamur) Verbum Dei quod doceat medium eiusmodi ut conueniat utriusque subiecto & prædicato conclusionis, necesse est id ipsum Verbum docuisse conclusionem esse veram: verbi gratiâ, Esto Scriptura non dixerit quatuor, dixerit eadem tamen bina & bina, nempe inde exstructetur hic syllogismus, Vbi sunt bina & bina ibi sunt quatuor (videte ut bina & bina conueniant optimè nō quatuor) hic autem sunt bina & bina (videte iam ut bina & bina conueniant nō hic) Ergo hic sunt quatuor. Videte iam sequelam, nam quia quatuor & bina & bina conueniunt, bina autem & bina conueniunt nō hic, propter in eodem tertio conuenientiam, vel potius eidem tertio æqualitatem, sequitur necessariò hic esse quatuor. In negantibus autem quos vocant syllogismis, nempe quorum conclusio negans est, sequelæ ratio pendet ex eo quod quorum alterum eidem æquale est, alterum inæquale, ea sunt inter se inæqualia (id quod æquæ sensus & ratio arguit atque prius illud, quæ eidem tertio æqualia sunt, inter se sunt æqualia) nam in eo syllogismorum genere ponitur (vt loquuntur) medium quod conuenit quidem subiecto conclusionis, sed dissidet ab attributo, vnde sequitur attributum non conuenire subiecto, vt verbi gratiâ, Nullus homo est lapis, Omnis adamas est lapis; Ergo nullus adamas est homo. Vel, ponitur medium quod conuenit attributo conclusionis, dissidet vero à subiecto, vt, omnis adamas est lapis, nullum animal est lapis; Ergo nullum animal est adamas. Vnde exurgit negantium syllogismorum duplex ratio, nempe alij sunt in quibus medium conuenit subiecto, cum dissidat ab attributo, alij in quibus conuenit attributo cum subiecto dissidat.

Obj. Sed tamen (inquiet aliquis) fieri potest vt quæ in uno conueniunt ea inter se non conueniant, vt, verbi gratiâ, sensus & homini & bruto conuenit, cùm non sit idem homo quod brutum animal. Nehoc possit objici id verò iam cautum est, quum monuimus principium esse, quæ in uno aliquo conueniunt ea hæc tenus inter se conuenire. Quod si tamen quis requirat etiam æqualitatem & conuenientiam rationem, facile est respondere, eam demum esse terminorum, quos vocant inter se conuenientiam, quum medium ita potest subiici vt potest attribui; nempe id sit duobus modis, vel enim hoc contingit ita, vt quemadmodum vniuersaliter subjicitur sic vniuersaliter potest attribui (quod non habet locum nisi in iis syllogismis in quibus omne pro-

positiones sunt reciprocæ,) vel vt res hæc omnis æstimetur ex ratione conuersionis propositionum. Nam etsi propositione vniuersalis affirmans latius pateat quâm propositione particularis affirmans, temen cùm mutandæ sunt terminorum sedes, non aliter conuerit vniuersalis affirmans: quedammodum enim hæc propositione omnis homo est animal, si sedibus suis migrant termini, non potest aliter esse vera quâm si dicamus, quod animal est homo, sic in hâc propositione quoddam corporeum est animal, si termini mouentur loco, eadem erit conuersionis ratio, nempe quoddam animal corporeum.

conclusio;
idem reue-
ra est cum
ptamisis, in syllogi-
mis affir-
mantibus, vt & in ne-
gantibus. accommo-
dantur ista
id quazio-
nem, de
Scriptura duo genera
propositio-
num in
Scriptura idem extre-
mula de o-
mni & de
r. & o. ostendit.

Sed ista iam proprius admouenda sunt ad insti-tutum nostrum, ad hunc modum scilicet. Quæcumque adferuntur argumenta ex Dei Verbo, ea vel faciunt syllogismos affirmantes, vel negantes. Affirmantes porrò faciunt, quum argumentum eodem modo conuersti potest cum subiecto atque cum attributo; Quod si aliter cum subiecto, vel etiam attributo, conuertatur, illud iam spectandum est atque arbitrandum ex conuersionum regulâ, quæ naturalis est, neque enim fas est, nisi materia id exigat, vt quod affirmatur vniuersaliter id continuò reciprocè affirmetur vniuersaliter, quandoquidem natura ipsa docet vniuersale de particulari affirmari; porrò vniuersale particulari latius patet, vnde sequitur, conuersio nunc hîc fieri dum attributum subjicitur ad modum particularem. Sed tamen id constat, quod Verbum Dei docuit conuenire vniuersaliter subiecto, de eo ipso subiectum posse saltem particulariter (vt loquuntur in Scholis) prædicari: Vnde efficietur continuò Verbum Dei id ipsum docuisse, quandoquidem hæc illius ratio est, vt rationem, quatenus est prava, corrigit illa quidem, at non aboleat tamen. In S. verò Scripturâ duo sunt genera propositionum, in quorum altero continentur ex propositiones, quarum vtrumque tam subiectum quâm attributum ab homine vi rationis percipi non potest, quæ propositiones eiusmodi sunt vt ex principiis extra Scripturam de iis disputare nefas sit. At verò & propositiones sunt in Scripturâ, quarum etsi conuenientia attributi cum subiecto nobis sit ignota (siquidem consulamus rationem vel sensum) attamen postquam vi fidei constitit de attributis & subiecti veritate, possumus statuere, etiam vis rationis quid sequatur: verbi gratiâ, Verbum cara factum est, an sit hæc propositione vera sola fides potest iudicare. At istius tamen propositionis veritate compertâ facile est statuere, eam naturam quam Christus assumpsit non fuisse spētrum, nam docet ipsa ratio quod sit caro id non esse spētrum. Deinde, docet Scriptura Christum ingemuisse; Ergo docet Scriptura non esse mere Deum: sequentiæ ratio necessaria est, propterea quod nequeat Deus ingemiscere, id quod etsi Scriptura taceret, ratio tamen proclamaret.

Sed & ipsum quod volumus regula quam vocant de Omni & de Nullo, facile demonstrat & probat, omnis enim conclusio est vel particularis vel vniuersalis, vel affirmans vel contra negans. At verò iam de particulari nil affirmari potest nisi vi propositionis vniuersalis, neque verò multo minus de vniuersali quicquam possit affirmari ad inmodum conclusionis, nisi quod nitatur veritate vniuersali.

vniuersali. Neque verò de particulari negari potest quicquam quod non possit negari de vniuersali quodam, multo minus negari possit quicquam de vniuersali (ad modum, inquam, conclusionis) quod de vniuersali aliquo notiori non debeat negari. Itaque rectè docuit Aristoteles omnium syllogismorum normam esse eam quam dixit primam figuram, in quā nimirum Medij & terminorum maioris & minoris extremi, subiecti & attributi conclusionis ea est conuenientia, ut facilè appareat vis istius regulæ, quod de omni dicitur de singulis dicitur, quod à nullo dicitur nulli è singulis conuenit. Ergo nisi velimus, (vt dicitur) cum ratione insanire, Si ex Scripturâ aliquid deducitur, consequentia verò necessaria sit, necesse est ut id quod ex Scripturâ deducetur est id ipsum sit quod Scriptura nos voluit docere; At verò iam quod Scriptura nos voluit docere id ipsum est Dei Verbum.

Vetum tamen sæpenumerò accidit (nam quis sic posset cauillari) vt in syllogismo propositionum altera petenda sit extra Scripturam, verbi gratiâ, omne corpus circumscriptum est, Christi corpus est verè corpus, Ergo Christi corpus circumscriptum est. Conclusio huius syllogismi non habetur tunc in verbis in Scripturâ. Minor proposicio habetur, At maior proposicio, omne corpus circumscriptum est, ea verò certè iam non habetur in Scripturâ. Itaque non videtur deducta conclusio ex Scripturâ. Sed hæc importuna cauillatio est. Nam postquam Scriptura adiunxit aliquid esse eiusmodi ut de cætero rationis sit & sensus iudicare, omnino nos iubet de cætero ex sensu & ratione iudicare: vt quum docet Scriptura Christum esse mortuum, certè eadem nos docet credere Christi corpus in sepulchro exanimem fuisse. Nam, an Christus mortuus fuerit id ipsum nouimus ex Scripturâ, an qui mortuus sit idem sit exanimis, id verò nil opus est ut Scriptura doceat, res demonstrat, & quidem rationi, vt ne dicam ipsi sensui: Vnde sequitur, Scripturam decuille Christum mortuum fuisse exanimem. Pariter, quum Scriptura docet Christum habuisse corpus, eadem operâ docet habuisse quæ corporis sunt, neque verò tamen ea explicat cum sine eiusmodi ut sensu & ratione facile percipi possint. Atqui circumscriptio sensus iudicio, non modò rationis, conuenit corpori, docet ergo Scriptura corpus Christi esse circumscriptum.

Sed & ipsissimib[us] ip[s]is, dum sic disputant, vehementissimè repugnant. Nam quid aliud disputando conantur, quam ut homines traducant & pertrahant in suam sententiam, quam illi vocant Catholicam fidem. Id quod non potest aliter confici quam colligendo ex notiori id quod minus notum fuit. Cæterum illud nostrum necesse est sit Verbum Dei, non enim nisi Dei Verbo homines conueruntur ad fidem. Quid? Voluerint ne conclusionem, hoc est, fidei Catholicæ dogma, non esse Dei Verbum eo quod ex notiori Dei Verbo deducetur sit. Sic Paulus ubique in Actis dicitur ex Dei Verbo redarguisse Iudeos, an arbitramur non fuisse, quod docebat Paulus de Christo, Dei Verbum, eo quod fidem doctrinæ suæ conciliavit adhibitâ authoritate Veteris Testamenti?

Quin etiam fatentur illi quidem, nullam esse

admittendam doctrinam quæ non sit eadem Ecclesiæ doctrina, nec ullam esse doctrinam respuendam quam Ecclesia non respuerit. Atqui Ecclesia nec sigillatim omnio potest docere, cum singula sint infinita, neque sigillatim omnes Errores rejicere, cum Errorum varietas & numerus sit infinitus. Sed quoniam ex Thesi, quam definit Ecclesia, facile quæcumque sub Thesi continentur intelliguntur, & pugnantia internoscuntur, quicquid Thesi continetur, & quæ ac ipsa Thesis, ab iis pro Ecclesiæ doctrinâ habetur, quicquid thesi repugnat, pro hæresi vel errore, quamvis disertè, totidemque verbis (quod aliter fieri nullâ ratione potest) hæc omnia non sint thesi comprehensa. Atqui par hic ratio est. Nam Verbo Dei scripto thesis continetur, proindeque singula thesi comprehensa; eodemque, quæ cum thesi non possunt consistere, rejiciuntur. Quod si id non sit statuendum in nostrâ cum illis hâc in parte controuersiâ, & quæ nec illis hoc erit statuendum quum disputant aduersus nos, atque pugnant pro authoritate Ecclesiæ: verbi gratiâ, Concilio Tridentino omnes controuersiæ non sunt definitæ, ne & quidem quæ (si rem sigillatim spectemus) pertinent ad eas controuersias quas disertis verbis Concilium Tridentinum definiuit. At habendus est tamen pro hæretico, & conuincendus authoritate Concilij, qui non credit sigillatim quicquid ex Concilij verbis collegi facile posse. Vnde efficitur mentem Concilij suis se probare, seu damnare singula, quæ plurima vnicâ definitione vniuersali comprehensa sunt.

Denique repugnat consilio Dei & menti Spiritus Sancti quod aiunt, Id quod ex Verbo Dei colligitur non esse idem Dei Verbum. Nam sicuti homines sapientes paucis multa dicunt, sic planè Spiritus Sanctus paucissimis verbis in Scripturâ multa intelligi voluit. Neque enim Deus nos vult in thesi subsistere, sed ad ea quæ thesi continentur mentis oculos penetrate: vt verbi gratiâ, Qui credit in Filium Dei habet vitam æternam, eo consilio hoc dicitur: vt unusquisque statuat, unusquisque credentium, inquam, se compotem fore vitæ æternæ, alioqui frustra id distam fuisse, Qui credit in Filium habet vitam æternam. Nil autem credendum est (etiam illis parentibus) sine Dei Verbo. Ergo etiam illud Dei Verbum est, quo quisque suæ fidei sibi conscientia statuit se compotem fore vitæ æternæ. Nam qui tradit exioma vniuersale, tradit eadem operâ axiomata particularia quæ vniuersali comprehenduntur. Et quemadmodum ad Philosophiam pertinent omnes conclusiones quæ ex principiis Philosophiae deducuntur, habenturque, vt ita dicam, pro Philosophicis, sic planè quæcumque conclusiones ex Dei Verbo deducuntur, eadem pro Dei Verbo habendæ sunt, adeoque p[ro] diuinis.

Verumtamen (inquit) diuersum est quod colligitur ab eo unde collectum est. Certè, sed diuersum ut quod continentur ab eo, quod continent diuersum est, atqui in genere propositionum vniuersalis affirmans affirmat item particulare: Itaque hæc diuersitas est potius diuersitas in modo proponendi, quam ipsius rei. Itaque quo quisque caliores habet animi motus eo apud eum minus opus est syllogismo, quia in vniuersali videt statim omnia particularia. Id quod non sit

quomodo
conclusio
differat à
præmissis.

aliam ob rationem quām quia vniuersale omnia particularia comprehendendi, sed iudicio eorum qui minus acuti sunt confusè, cūm deducēta conclusio rem distinctē proponat. Deinde esto, conclusio diuersa sit à Dei Verbo, diuersa erit à Dei Verbo vt pars vna ab alterā parte est diuersa, nempe Verbum Dei vnde aliquid conclusum est pars erit hoc pacto Dei Verbi, sed notior, minime posita in controuersiā, atque idē *xar' ξοχλων* Verbum Dei appellatur, quia nimirum Aduersarius de eo non dubitat. At conclusio tamen & ipsa Dei Verbum fuerit, nempe pars Dei Verbi sed minus nota. Cuius rei exemplum illustrē supra attulimus, quām Paulum adduximus in medium, probantem Christi Euangelium Dei Verbo, tanquam conclusionem quam deducit ex iis quæ extant scripta libris Veteris Testamenti, cūm tamen Euangelium vel maximē Verbum Dei sit. Sic demonstratum est, esse Dei Verbum quicquid ex Dei Verbo colligitur.

C A P. XVIII.

Exsequitio eorum de quibus agere initio precedentis capituli institueramus.

AT vero, inquit, s̄pēnumēd labuntur homines in colligendo, vnde efficiunt h̄c n̄l posse pro certo statui. Id vero est illud de quo secundo loco agere institueramus. Sed enim si hoc pacto consequiæ necessitas in dubio ponenda est, omnia hoc pacto sanè reddentur incerta, nam & ipsi sensus s̄pēnumēd fallunt, quorum tamen iudicium nemo nisi vel mentis inops, vel impudens, ausit defugere, quum iis de rebus agitur quorum iudicium ad sensus propriè pertinet. Et cūm fides sit ex auditu, auditus tamen puta in surdistris, & ipse decipiatur nonnunquam, fidem ex refallaci obtinere pari iure quis possit contendere. Id quod statuere quām sit iniquum pariter & absurdum facile iudicare iij possunt qui non prorsus insaniunt.

Sed res propriùs iam inspicienda est. Est enim conclusionum erga principia duplex affectio, vel enim proximè deducuntur ex principiis, vel è longinquo: Et consequiæ conclusionum, quæ proximè ad principia accidunt, apud sanos quidem homines diiudicatio facilis & liquida est, quemadmodum ea nullo negotio clare cernuntur quæ in proximo & veluti ante pedes posita sunt, nisi forte vel sint omnino cæci, vel certè cæciunt. At earum conclusionum quæ à principiis magis sunt remotæ diuersa sanè ratio est, nam in his sequiæ necessitas non usque adē liquido apparat, quin h̄c opus est acri quādam & vehementi contentione mentis. Idcirco prospexit h̄c Dei benignitas humanæ imbecillitati, cuiusque ne quæ h̄c accidere solet, hallucinatio, absit modò stulta arrogantia, cuiquam fraudi sit. Neque enim ea absolutè creditu necessaria sunt, quæ ita obscurè atque inuolutè in Dei Verbo proponuntur, vt quid sequatur haud possit continuò perspectum haberi. Cautum nimirum est à B. Paulo vt in hoc genere, taluā fide & charitate. Christianā, liceat dissentire, nisi tum demum quām res ita clare proponitur vt summæ sic pertinaciæ repugnare. Id quod sit quum statim ex principio non deducitur conclusio, sed proximè ex eo un-

de sequitur proximè deinde iterum si id ex quo proximè sequitur dubium sit, illud rursus demonstretur, atque ita deinceps donec ad ipsum principium deueniatur, cuius rei exemplum exhibent demonstrationes Mathematicæ, in quibus conclusio à principiis remotissima demonstratur, ascendendo veluti per syllogismos tanquam per gradus ad primum usque principium. Sed in Theologiâ non est h̄c magnopere laborandum, nam in quibus demonstrandis tantoper desudandum est, ea certè non sunt creditu ad salutem necessaria. Itaque in hoc genere qui sunt illà, quæ in homine veteri Christiano requiruntur, prædicti moderatione animi, facile ferunt dissentientes.

In summâ, diiudicatio necessitatis conclusiōnum ex principiis proximè deductarum expedita est & minimè fallax, absit modo perturbatio animi, quæ pertinaciam gignit, profecta quidem illa vel à causâ nimo studio, vel ab odio & inuidiâ, vel denique ab aliquâ aliâ animi malignitate, quæ præiudicium non debet afferre, quod tantum valeat vt apud æquos & veritatis studiosos reddere debeat suspectam sequelæ necessitatem, quæ tam illustris & clara est vt eti dissidentem non redigat ad silentium, (est enim quoddam hominum genus adeò mentis peruersæ, vt à pīscibus facilius impetres vt loquantur quām ab iis vt rēcent, vel testimonium perhibent veritati) at conuincat tamen atque ed compellat, vt vel absurdissima reponat, vel maximè aliena à causâ. Nam ipsorum & furiosorum, vt pote qui fidei non sunt capaces (gratia enim naturam præstribit) nulla h̄c habenda ratio est. Nam iij sanè ne autoritatem quidem Ecclesiæ agnoscunt, nequidem quid significet nomen Ecclesiæ percipere possunt.

Sed tamen quoniam s̄pēnumēd accidit vt quod ex principio proximè deducitur non & quæ facile percipiatur, videri possit id efficere vt ne sit perpetuò verum quod diximus de perspicuitate conclusionis proximè à principio deducēt. Attra-men res multò aliter se habet. Nos enim principiū intelligimus id cuius, vt loquuntur termini noti sunt, quatenus, inquam, sunt noti: Nam si principiū termini ignoti sunt, ne ipsum quidem principiū notum est, itaque nulla ex eo conclusio deduci potest. Noti autem sunt principiū termini vel prorsus, vel ex parte. Si prorsus noti sunt, dubium non est quin conclusionis deductæ necessitas pariter nota sit, ex parte tantum noti termini sunt, certè eius duntaxat conclusionis necessitas nota erit quæ deducitur ex eâ parte quâ termini noti sunt.

Hactenus ostendimus esse Verbum Dei quod ex Dei Verbo colligitur, diiudicationem consequiæ facilem esse & expeditam, modò ne de sit ratio, absit vero animi perturbatio. Sequitur iam vt demonstremus ex eo non inde effici quod illi volunt, vt fides pendeat à ratione. Id quod in promptu erit intelligere, dummodo instrumenta quibus gignitur fides ab argumentū fidei distinguamus. Id quod nos facere vt maximè nollemus, res tamen ipsa cogeret, nam Apostoli dictum est, Fides est ex auditu, neque vero continuò est fides suspensa à sensu aurium. Sic igitur se res habet. Qui discunt eos necesse est audire pri mū ea quæ docentur, itaque Auditores vocantur (neque

Resp.
ad 2,
1.
in genero

2.
premissus.

duo genera
conclu-
num ex
principiis
deduc-
rum.

1.

2.

necessitas
conclusio-
nis nota &
certa est.

Object.

Ref.

Fides pro-
presa non
pendet à
ratione.

neque enim aliter res ad animum perueniunt quām per ea verba quibus significantur, vt pote quae symbola notionum animi sint) deinde ex uno aliud colligere, neque enim paucis verbis omnia possunt doceri, nam sigillatim cuncta persequi & superuacanei & immensi laboris est, singula enim infinita sunt, & uno probè intellectu cetera facile intelliguntur.

Duo ergo sunt disceendi instrumenta, sensus & ratio, quorum neutrum tamen discendi argumentum est. Quemadmodum igitur nulla est inuidia affirmare fidem esse ex auditu, quamvis impium sit affirmare sensum ullum esse fidei argumentum, sic durum videri non debet si quis fidem dicat esse ex ratione, dummodo id non sic datum intelligatur ac si ratio fidei argumentum esset, sed vt ex auditu fides, sic ex ratione, nimirum tanquam instrumento, pendere dicatur. Nempe ita se res habet, Argumentum fidei est id propter quod credimus, quod aliter fundamen-
tum quo nitoritur fides haud incommode dici potest, instrumentum verò fidei hoc pacto dicetur ratio, sed fide iam instructa, quia colligit, & colligendo inaedificat fundamento vi illâ sibi insitâ, quam Spiritus neque hebescere neque aboleri sinit, quin acuit potius eam & intendit. Breuiter non est hic ratio merè quae concludit & statuit, sed ratio notiori Dei Verbo illustrata. Itaque multi instructi ratione, qui que adē sequelæ necessitatem habent perspectam, non assentiuntur tamen conclusioni nimirum quia non assentiuntur principio vnde conclusio deducta est, quod si facerent & conclusioni pariter assensum essent præbituri: verbi gratiâ, Nemo est qui non videat (ne Turca quidem) si detur solum Christum esse summum Prophetam Ecclesiæ, necessarium esse Mahometem esse Pseudo-prophetam, sed quia non assentitur Turca principio, nec assentitur etiam conclusioni. Itaque accurate & diligenter perpendenda est differentia notiæ consequentia & consequens, nam de consequentia statueret rationis certè opus est (eadem scilicet Logica est ut in Mathematicis, Physicis, Metaphysicis, sic etiam in S. Theologiâ) at verò de consequente statuere certè fidei solius est. Ratio vt auditus hac in parte fidei instrumentum fuit, non fuit eadem fidei argumentum. Quâ in sententiâ eos ipsos esse necesse est quibuscum nobis res est, Nam illis fidei principium est authoritas Ecclesiæ, cætera omnia igitur ex hoc principio deducenda sunt; Atqui ratio est quæ colligit, nunquid id est volent quicquid ex isto principio deducitur nisi ratione, non verò fide? Deinde, huc etiam & illud accedit, quod disputant, quod nos conuincere atque in suam sententiam pertrahere argumentando, ratiocinando, omni studio conantur. Frustra, siquidem ita se res habet ut illi distitant. Esto enim vixi pondere argumentorum demus illis manus, non eo erimus fideles, sed sapientes sacerduli, nempe qui ratione adducti fuerimus ad fidem, neque enim illi puto ad fidem nos perduxerint aliter, hoc quidem pacto, quām ex agnito utriusque principio aliquid concludendo, id nempe de quo prius erat controversia.

Nam illud interim omitimus quod tamen summum est, sic perire profus eam docendi rationem quam Prophetæ quam Apostoli, quam Christus fecuti sunt, & aboleti vim illâ *scripturâ*

Scripturę quam Beatus Paulus attribuit, etiam *scripturâ* correlative & *scripturâ* consolari-
cem, imò verò & si efficeretur, vt Scriptura inutile sit ad docendum: quae tamen omnia inesse Scripturæ, Paulus idem testis est (2. Timor. 3.) quanto maius poterit Scriptura sapientem reddere ad salutem. Nam si nil concludi potest ex Scripturâ quod idem tenendum sit, qui poterit Scriptura *scripturâ* redarguere, si Scriptura ad singularia non est accommodanda, qui poterit *scripturâ*? Atqui non nisi per consequentiam quandam ad singula accommodari potest &c. Sanè Rom. 15. *Quicumque*, inquit, *antea scripta sunt*, *scripta sunt ad nostram consolationem*, *vt per patientiam & scripturarum consolationem, spem habeamus*. Qui potest, si ea tantum ex Scripturâ fide tenenda disci possunt, quæ non iam ullius consequentiae vi ex Scripturâ sunt deductâ, sed totidem verbis existant in Scripturâ? Quin etiam idem Apostolus eiusdem Epistolæ cap. 4. Non est autem tantum scriptum propter ipsum, quod reputatum est illi ad iustitiam, sed & propter nos, quibus futurum est ut imputetur credentibus in Dominum Iesum. Atqui nostum iam credentium nulla mentio disertis verbis in Scripturâ fit, tantum id vi sequelæ colligi potest. Ea porro fides non id est (credo) iam nitoritur ratione, quod eius certitudinem necessitate consequentiae Scriptura stabiluerit.

Sed & Dn. Jesus Matth. 22. resurrectionem & ipsius mortuorum ex Scripturâ non aliâ ratione, quām illâ consequentiae necessitate, tam claram aduersus Sadduceos demonstravit, vt & turbam, non doctos modò, in admirationem respuerit, & Sadduceos obstruxerit, vt eo loco habetur disertum. Et Act. 17. Paulus traditur disseruisse aduersus Judæos ex Scripturis, indé quæ ostendit Christum oportuisse pati & resurgere è mortuis, & hunc esse Iesum Christum quem annuntiabat, id quod certè non potuit aliter praestare quām ratiocinando & colligendo: id quod ibidem significantissimè dicitur *scripturâ* aperire & *scripturâ* iuxtaponere, nam conclusio in principio latet, & testimonium, quum adhibetur ad aliquid probandum, vt fiat syllogismus, veluti iuxta ponitur. Itaque eodem capite laudantur Beatoeenses quod verbum suscepint magno studio p. 21. At videte iam quā ratione verbum suscepint, quotidie seruantes Scripturas (vel ut est in græco, *scripturâ*) an ita se res haberet. Ratiocinando demum ingenita est iis fides.

Etenim quod aiunt, diuersam esse conditio-
nenem Prophetarum, Apostolorum, & Christi à nostrâ, qui præ illis vilissimi sumus homuncio-
nes; nimirum eorum authoritas tanta est, vt quod ratiocinando colligunt ex Dei Verbo pro certo sit habendum, non tam vi consequentiae quām authoritatis iure, in eo ridiculi sunt. Primum enim dum sic disputant Christus, Apostoli, Prophetae, non utuntur authoritate suâ, quossum enim ratiocinetur cuius authoritas vim legis ha-
bet. Deinde res illis est cum Adversariis, qui eo-
rum summam nimirum authoritatem habebant
despicunt, non ratiocinatione conuincendi.
Id quod illa Christi aduersus Sadduceos, au-
dientibus suis suscepta & perfecta disputatio manifestum facit. Nam cavillentur illi sanè (quod audent facere tam impiè quām impuden-
ter) non posse ex eo loco Scripturæ quem

Christus ad probandam resurrectionem adhibuit, sepositâ Christi autoritate; tanta res probari, atque addici tanquam rebus necessariis. Primum hoc pacto Christum ipsum reprehendunt, qui negat̄ resurrectionis causam adscribit ignorantiae Scripturarum, iniuriā si ex illo Scripturæ loco colligi id non potuisset, & verò debuisse.

2. Deinde, quo pertinet illa obiurgatio, *Annon legitimū*, inquit Dominus, Atqui verò iam eum locum Sadducæi legerant, quem tamen idē non legisse perhibentur quod ex eo loco non collegirent resurrectionem. Sed & ipsa consequentiæ vis, si rem ipsam spectemus, demonstrat clare intelligenti illum locum, tenetique, ut supra disseremus, quæ sit terminorum significatio, necessariò statuendum esse resurrectionem mortuorum. Nam cùm Deus, cuius Deus est, illius non ex parte, sed ex toto sit seruator, omnino consequens est ut Deus, cùm non dimidiati Abrahami Deus sit, sed Abrahami hominis, totum Abramum seruet, hoc est hominem seruet, proindéque animal constans animâ & corpore.

deinde
Scriptura
authorita-
te.

*Quidquid Scriptura nos hortatur ut ex Scripturis ratiocinemur, colligamusque quod fide credendum est. Nam certè non aliò pertinet quod Psal. i. prædicantur beati qui noctu diuine meditantur in lege Domini, Atqui sine ratiocinatione nulla meditatio peragi potest. Deinde, 1. Tim. 4. Timotheo author est Paulus ut attendat lectioni. Et 2. Petr. i. fideles excitantur ut attendant ad sermonem propheticum: atqui sine ratiocinante collectione nulla potest esse legitima attentio, quæ scilicet non præstatur sine examine atque observatione, quam B. Lucas Act. 15. elegantissimè significantissimè que *πάντας* vocavit, *πάντας*, inquit *πάντας*. Neque verò tanè aliò spectauit Deus, duin in Lege ex quadrupedum genere ea sola animalia promundis & puris haberi voluit, quibus natura dedit facultatem ruminandi, & vngulam supra infraque pariter diffissimam, quorum altero meditatio, altero secuta meditationem inde affirmatio, hinc negatio in mente, ut in voluntate hinc persecutio, inde fuga: quod Beatus Paulus vocat uno verbo *σωματίζειν τὰ ἀλφέγρα*, Rom. 12. 18. Nam cùm duos sint rerum genera, quorum altero experenda, altero fugienda continentur, mentis affirmationem sequi oportet experendorum persecutionem, negationem verò fugiendorum auersationem. Nimirum verè ab Aristotele dictum est in genere Ethico, quod est in mentis agnitione *ἀγνοία* affirmatio & negatio, id in voluntate est persecutio & fuga.*

Quæ cùm ita se habeant, facile iam videre est, non esse tanquam perceptum ratione, sed fide tenendum quicquid ex Verbo Dei iusta & legitima consequentiâ colligitur. Nam facultatem Spiritus Sancti, (quæ requiritur, etiam testibus Aduersariis, ut aliquid fide teneatur) ratiocinatio non excludit, Spiritus enim est qui in hac specie ratiocinandi facultatem dirigit, quomodo Christus in itinere illo Emanuëlico dicitur oculos aperuisse Discipulis ut inteligerent Scripturas. Deinde de eo iam constat, argumentum adhibitum ad definierandam questionem esse Verbum Dei, dum ex Dei Verbo aliquid concluditur, vnde sequitur fide illud tenendum esse. Vbi enim interuenit Spiritus & argumentum verita-

tis, de quâ statuimus, Verbum Dei est, certè & id ipsum quod statuit ratione quidem statuit, sed authore Spiritu Sancto, atque ex Dei Verbo petito argumento.

C A P. XIX.

Adducitur prima ratio, quâ euincitur authoritatem Verbi Dei, eam quæ est & valens apud nos, non pendere ex Ecclesiæ authoritate.

HAecenus fuimus in expendendis refellentibus disque Pontificiorum argumentis, sequitur iam ut nostra proferamus, & si opus est, muniamus & confirmemus: in quo eundem seruabimus mobum quem supra tenuimus: neque enim omnes Pontificiorum rationes in medium adduximus, sed ea tantum quæ pondus aliquod habere videntur, & quibus adeò confutatis cetera facile confutantur, nec vero omnia nostra argumenta proponemus, sed ea tantum quæ nobis esse maximè illustria videntur, idque hoc ordine. Primum docebimus Verbi Dei authoritatem, quam habet apud nos, non pendere ab Ecclesiæ authoritate. Deinde, vnde Verbi Dei authoritas illa quam apud nos obtinet, profiscatur ac dependeat ostendemus.

Ac prius quidem illud, Verbi Dei authoritas, quod ad nos, non pendet ab Ecclesiæ authoritate, inde facilè demonstratur, quod authoritas Verbi Dei apud nos & prior & maior est quam sit Ecclesiæ authoritas. Nam priusquam pro certo habeamus Ecclesiæ habere authoritatem, necesse est nos assentiri Dei Verbo: nimirum nos oportet certò scire, An sit Ecclesia, quid sit Ecclesia, ubi sit Ecclesia, quæ omnia cùm neque sensu, neque ratione deprehendi possint, sequitur ut omnis hec notitia sit à Dei Verbo, quod tradit esse Ecclesiæ, quod Ecclesiæ definit, ac describit tam claris notis ut non aliunde haberi possit ubi sit Ecclesia. Deinde verò, vnde obtineri atque impetrari possit ab humanâ mente ut statuat de Ecclesiæ authoritate id ipsum quod Pontificij, nempe cum Ecclesia non possit errare à solius Ecclesiæ authoritate suspendendam esse fidem. Numquid id existimetur effici Ecclesiæ authoritate? Atqui iam non absurdum modò, sed ridiculum est, ut propter Ecclesiæ authoritatem credamus Ecclesiæ habere authoritatem. Neque ratio vel sensus id probat, neque verò communis hæc notio est, quandoquidem à de re tam acriter disputatur. Sequitur ergo ut id ex Verbo Dei perspectum habeamus. Ergo prius obtinuit apud nos authoritatem Verbum Dei quam agnoscamus authoritatem Ecclesiæ. Atqui iam articulorum fidei, quos vocant, credendorum eadem ratio est, hoc est, quoniam fides in vnius dogmatis Religionis Christianæ comprehensione atque assensu, eodem numerum in reliquis, siquidem (vt loquuntur in Scholis) credendi eadem formalis ratio est, quodcumque tandem fide percipiatur. Ergo cùm ad fidem pertineat tribuere Ecclesiæ authoritatem, eiusque authoritatis modum definire, oportet nos credere Ecclesiæ hanc habere authoritatem, adductos iam in hanc sententiam auctoritate Verbi Dei, proindéque cùm sic eadem ceterorum quæ creduntur ratio, & nihil erit credendum quod se nobis auctoritate

*Verbum
Dei prius
cognoscit
tur quam
Ecclesia.*

Ref.

affirmatio & negatio, id in voluntate est persecutio & fuga. Atqui iam articulorum fidei, quos vocant, credendorum eadem ratio est, hoc est, quoniam fides in vnius dogmatis Religionis Christianæ comprehensione atque assensu, eodem numerum in reliquis, siquidem (vt loquuntur in Scholis) credendi eadem formalis ratio est, quodcumque tandem fide percipiatur. Ergo cùm ad fidem pertineat tribuere Ecclesiæ authoritatem, eiusque authoritatis modum definire, oportet nos credere Ecclesiæ hanc habere authoritatem, adductos iam in hanc sententiam auctoritate Verbi Dei, proindéque cùm sic eadem ceterorum quæ creduntur ratio, & nihil erit credendum quod se nobis auctoritate

Verbi

Dei non probarit, ac commendarit prius.

Sed & potior & maior est authoritas verbi Dei quam authoritas Ecclesiae. Id vero iam non vna ratione ostendi potest: Ac primum eo quod de autoritate verbi Dei apud omnes constat, qui modis Christianam Religionem profitentur non dubitant quae quantaque illa sit, at de autoritate Ecclesiae summa inter Christianos contentio est, dum alii certis quibusdam veluti cancellis hanc authoritatem Ecclesiae circumscribunt, alii nullum in eam modum agnoscunt, sed eam esse contendunt omni exceptione maiorem. Deinde, testatur ipse conscientiae sensus multo firmiori assensu nos amplecti fidem de Christo, de mundi redemptione, deque illius creatione, quam Ecclesiae immanem illam authoritatem. Et sane per absurdum foret (vt ne iam dicam impium & blasphemum) statuere animo, haud aliam ob causam credendum esse Deum creasse cœlum & terram, Christum venisse, passum esse, resurrexisse, ascendisse in cœlum, sedisse ad dextram patris, indeque venturum qui iudicet viuos & mortuos, esse Spiritum sanctum, fidemque & spem nostram in eo collocare, esse societatem quandam hominum quos Deus redemit sanguine filii sui, quosque spiritu suo sancto erudit, docet, corroborat, ac consolatur, sanctificat denique, traducitque à studio sui ipsius & rerum terrenarum in amorem Dei, & cupiditate quâdam potiundarum rerum cœlestium incendit atque inflamat, quam quia sic Ecclesiae placuit.

Quod nos haud ita tamen arbitramur exagrandum, ac si propter hominem statueretur hoc pacto credendum esse Deo. Nam ut verum fateamur, de eo magnus inter nos consensus est, si iam constat quod si Dei verbum, nullam superesse dubitandi rationem, cur ei statim, nullo extrinsecus petito atque accesso argumento, fides adhibenda sit. Sed quia dubitamus cuius verbi, hoc est doctrinæ, Deus sit author, id vero idem demonstrandum est, quod illi sola Ecclesiae authoritate præcipue demonstrari posse existimat: Ut filius negat cuiusquam authoritate se compelli ut patris mandatis, obtemperet, sed tamen sæpem numerò accidit ut dum statuit de mandatis patris, non habeat aliunde statuendi argumētum quam ex autoritate matris, quæ fidem potest facere, atque ei significare quæ patris mandata sunt, quæ minus. Sed quoniam diuersa est ratio doctrinæ cœlestis & mandatorum terreni patris, nempe de his non potest semper constare, quod non possint se commendare, ac probare illo charactere, vñlā luce insita quæ mentem, animut quæ, atque affectus omnes ita afficiat, ut in iis paternæ virtutis & sapietiae imago, ac vis illa authoritatis quam habent patres in liberos eluceat. At vero manda Patris cœlestis peculiarem quandam ac veluti innatam vim habent, exhibitam summae sapientiae, iustitiae, misericordiae, & potentiae specie, vnde fit ut impetrant assensum qualiter supra iam ostendimus. Vno verbo, absurdum est, omnem adimere lucem insitam Dei legi, insitam Euangeliu, quæ non possit efficere ut ex ipsius doctrinæ ingenio, ac conditione, & efficaciâ denique, certò statuamus de doctrinæ authore. Certè cæcorum est pro certo habere idem lucere Solem, non quod ipsi solem aspicerint, sed quod ita se rem habendo acceperunt,

Vt vero, inquiet fortasse, Priorem esse Ecclesiae authoritatem, cum sit Ecclesia ea quæ nos instituit ac docet, deinde vero apud nos quidem matorem, cum sit etiam notior & perspectior. Sed, inquam, prius illud levissimum est. Neque enim qui docet, authoritate docet, sed veritatis ipsa vi, quamquam docet idem cum autoritate, quæ cum sint re distincta, accurate à nobis distinguenda sunt. Nam & in Scholis qui Mathematicas docent disciplinas, docent iij quidem cum autoritate, sunt enim Doctores qui præsunt iuuentuti cum imperio, attamen non utuntur, tanquam argumento, authoritate suâ inter docendum, sed nituntur principiorum veritate, vnde certas quasdam deducunt conclusiones tam apertâ atque euidentiæ sequelæ ratione, ut rem suâ sibi luce probent, atque ita demum ingenerent animo notitiam, impetrantque assensum, si res ipsa fuerint demonstrata.

Quid? quod si volumus loqui propriè, atque ita ut rei & crux de quâ agitur conuenit, Ecclesia raro docet, Nam Ecclesia, in hac controvèrsiâ, non significat singulos Ecclesiae præpositos, sed vel Ecclesiam vniuersalem, quæ non nisi Concilio Oecumenico repræsentatur (ea vero iam raro docet) vel Pontificem Romanum, is vero paucos docet, non modis docet raro. Neque vero illud hic respondere est, exstante Conciliorum acta, cum ad ea paucis admodum pateat aditus, & quibus patet, in iis (sive excipias Concilia quæ dubiæ sunt authoritatis, eo quod in iis vel indicendis, vel habendis, non sunt seruatae leges legitimorum Conciliorum cogendorum & habendorum, quibus de rebus maximæ sunt & impeditissimæ controvèrsiæ) non occurunt definitiones omnium controvèrsiarum.

Hoc vero posterius quod aiunt, perspectiore esse Ecclesiam quam Dei verbum, neque verum est, neque si verum esset id efficeret quod illi imprimit volunt. Nam & Johannis authoritas perspectior fuit & notior Christi authoritate, & Samaritana Samaritanis Christo notior fuit, neque tamen concederint eo maiorem fuisse Johannis Baptizæ, maiorem Samaritanæ, quod ad nos, authoritatem Christi authoritate, neque enim quod perspectius & notius est, id continuo ad probandum maiorem habet vim. Nam signa (quæ græci enuntia vocant) notiora sæpè sunt argumentis ductis à rei ipsius veritate, sensu nimirum vel rationi notiora, cum argumenta quæ rem ipsam ab ipsâ rei naturâ ducta demonstrant, neque sensu neque ratione, solâ vero fide percipi possint.

Nam si aliter se res haberet, qui potest ut (quod sæpè contigit) eorum, qui nullâ prædicti sunt in Ecclesiâ authoritate, operâ quisquam possit adduci ut agnoscat Euangeliu veritatem? Cuius rei exempla multa existant tum in historiâ Ecclesiasticâ, tum etiam in vita communis. Nam & ad Persas Euangeliu mulierculæ captiuæ interuenit, quibus haud dubiè Ecclesiae authoritas perspectior haud quâquam esse potuit verbi Dei authoritate. Et Gregorius Nazianzenus, Gregorij Nazianzeni pater, Nonnæ coniugis vita sanctitate & monitis, ipse à fide alienus cum esset (erat enim homo illius Sæcæ quam φιλαρητος vocabant, quæ ex Hellenismo &

resp. ad primam.

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.

Judaismo erat conflata) adductus est è vt errorem agnoscet, & fidem vetam in Christum amplecti vellet. Jam verò nil solet accidere frequenter, quām vt in priuatis congressibus priuati priuatorum operā, qui nullam scilicet obtinent authoritatem, ipsā vi veritatis conuicti agnoscant veritatem, proindeque & Dei Verbum, veritas enim & Dei verbum (dum de religione agitur & salutis nostrae negotio) idem planè sunt.

Sed & illud hīc obseruandum est diligenter, quod eis homines, qui Ecclesiam constituunt, Verbo Dei nobis sunt notiores, attamen quatenus Ecclesiam constituunt, iuxta hanc condicionem & rationem, non sunt nobis Verbo Dei notiores, vnde solummodò ea disci possunt quæ suprà à nobis tradita sunt, illa quidem prorsus necessaria vt quæ sit Ecclesiae authoritas, quantumque ea valeat, exploratum compertumque habeamus. Vnde sequitur, neque verum hīc ab illis dici, neque si verum dicere, quicquam promovere quod faciat ad causam.

C A P . X X .

Adducitur secunda ratio & confirmatur.

probatur
sententia
orthodoxa
praxi fide-
lium.

ante Le-
gum.

Illud verò evidenter probat Verbi Dei autoritatem eam de quā hīc agitur, quæ vulgo quoad nos vocatur, non pendere ab Ecclesiae autoritate: Nempe si ita se res haberet, haud dubiè omnibus omnino fæculis fidelium ea notitia veritatis doctrinæ cœlestis, quam fides requirit, omnis nixa fuisset Ecclesiae autoritate; id verò nullo vñquam fæculo contigit, nam si repetamus ab initio historiam Ecclesie, deprehendemus primis illis temporibus quæ Legem datam præcesserunt, nullà Ecclesiae autoritate commendatum fuisse Dei Verbum. Vnde enim agnouit Adamus, Sethus, Enochus, Abrahamus doctrinam cœlestem? nunquid hīc intercessit Ecclesiae autoritas? Neque verò hoc ita eludi potest, quasi disparatio esset eorum quos illi docebant, qui scilicet Dei verbum agnoverint solâ Patriarcharum commoti autoritate. Nam & isti Patriarchæ errori obnoxij fuere, nempe exempligatia, licet putarunt polygamiam, & Abrahamus author Saræ est, viæ quidem suæ conseruandæ causâ, sed tamen ei author est, vt dissimulatâ coniugis conditione pudicitiam prodat. Atquisi Sitæ fides, & diuinę voluntatis notitia, pendebat omnis ex Abrahami autoritate, cùm Abraham hīc tam fœde lapsus sit, eius fidem vacillare in cæteris, quæ acceperat ab Abrahamo, necesse fuit, nam si solâ autoritate Abrahami commota fuit ad credendum, cur in his potius quām in illis sequenda fuerit Abrahams autoritas nulla potest dari idonea ratio. Si enim rem ipsam debuit expendere atque dijudicare, certè non cæcā quādam obedientiâ, quæ sola habet pro argumento authoritatem, sed rerum ipsarum certâ cognitio ne impelli debuit ad credendum.

Jam verò si ad ea tempora venimus quæ Legem datam sunt secuta, par ratio est, deprehendemus enim sæpenumero contigisse vt præpositi Ecclesiæ, Prophetæ, Sacerdotes, Reges, omnes simul errauerint. Ergo si mandæ fidei argumentum diuersum illis temporibus esse oportuit ab Ecclesiæ authoritate. Id verò iam ad claram est vt probationem non requirat, nimirum fatentur ipsi Adversarij, manifestâ veritate conuicti, potuisse Ecclesiam Judaicam errare, docent enim priuilegium esse Ecclesiæ Noui Testamenti ut ne possit errare. Ergo Veteris Testamenti temporibus non potuit suspendi fides ab Ecclesiæ autoritate. Atqui iam constat notitiam eorum quæ ad salutem pertinent, hoc est Verbi Dei illis temporibus faisse multo obscuriorem è notitiâ quæ fidelibus, postquam iam Christus exhibitus est, indulta est.

Quod si verò iam ad Noui Testamenti tempora descédamus, illud ipsum æ quæ liquido fere præbet conspiciendum. Nam vt à Christi temporibus ordianur. Ego, inquit Christus, testimoniū ab homine non accipio. Iohann. 5. Id quod non potest ita refelli vt statuamus hominum nomine Christum designare non Ecclesiam, sed homines nullâ docendi in Ecclesiæ præditos autoritate. Nam in eodem capite testatur Dominus se major habere testimoniū Iohannis Baptiste testimoniū. Et cap. 7. Qui roleat, inquit, voluntatem Patris mei facere is iudicabit de doctrinâ, Qui locus iterum nobis adhibendus erit, & fuius explicandus, quum eo ventum fuerit ibi disputandum erit, vnde pendeat Verbi Dei autoritas illa quod nos, iam enim in eo tantum sumus vt ostendimus eam non pendere ab Ecclesiæ autoritate.

Christi tempora secuta sunt Apostolica illa, quibus sanè non agnitus fuit verbuni ex Ecclesiæ autoritate, id quod multis modis demonstrari potest, ac p. imum quidem si rem ipsam spelemus ac intueamur proprius. Nam quo pasto potuerunt homines ignoti commendare autoritatem suam & haud alio certè quām magnitudine, gravitate, & excellentiâ doctrinæ. Nam Judæis fratribus quanto notiores erant, tanto fuere contemptiores, nempe ad Christi exemplum, Nonne hic sit filius Ioseph, cuius pater & mater & fratres nobis nesciunt? Quid conuictum vt Christus depellat, Nemo, inquit, venit ad me nisi pater trahat illum, & Scriptum enim est in Prophetis, & erant omnes docti à Deo. Deinde, si animaduertamus quæ fuerit concionum Apostolicarum ratio, quæ economia, (id quod facile deprehendi potest ex Actis Apostolorum.) Nam si cum Judæis illis res est, non iam ad Ecclesiæ, nempe ad suam, autoritatem configunt (quod certè fuisse factu perridiculum, quandoquidem eorum autoritas apud Judæos nulla fuit, vt pote cùm illis essent vel suspeeti, vel iniurisi) sed prolatis è libris Veteris Testamenti testimonii doctrinam Euangelij confirmant.

Christi
tempora.

Apostolo
lorum te-
pore.

L E C .

LECTORI.

CVm hac usque dictando in hâc controuersiâ peruenisset Camero, ortæ sunt turbæ ci-
cules Anno Dn. M. DC. XXV. quæ urbem illam in quâ docebat totam concusse-
runt, quibus cum ille pro virili, sed nequicquam, obniteretur, coactus per tumultum &
seditionem popularem urbe excedere, mox dum in eo esset ut familiam inde educeret suam,
in vehementem ex animi ægritudine febrim incidit, quâ paulo post in verbe illâ, omnium
bonorum magno cum luctu, extinctus est.

DISTINCTIONES ALIQUOT IN DISPV TATIONIBVS PVBLICIS ET PRIVATIS EX ORE CAMERONIS exceptæ.

POENA peccati alia est Iudi-
catoria à iudice scelera vindicante, ex ordine & rigore Ju-
stitiae inflata. Alia est Paterna,
Patri filium ob contumaciam & officium neglectum
castigantis. Remissa à Deo culpa, simul remittitur
pœna Iudicaria, non etiam statim remittitur
pœna Paterna.

2. Iudicium aliud est Forensē ex præscripto Le-
gum publicarum à Judice in reos & facinorosos
latum. Aliud domesticum patris familias liberos ad
ipsorum institutionem corripiens. Deus quum
pios castigat, iudicat eos ut Pater iudicio domesti-
co, non ut Pætor forensi iudicio.

3. Ira alia est cum Amore, alia cum odio coniuncta.
Pœna paterna à Deo piis infesta est qui-
dem ab ira, sed cum Amore, non cum odio con-
iuncta.

4. Misericordiæ actus alius est in se talis. Alius
respectu sensu nostrī. Exempli gratiâ liberare pium
à morbo est actus Dei misericordiæ respectu sensu
nostrī, quia sensus liberationem illam appetit.
Non liberare à morbo in alio erit actus miseri-
cordiæ in se, quia morbi continuatio est ipsi con-
ducibilior ad animę eius salutem: atq; hoc pacto
actiones inter se contradictoriè oppositæ, quan-
tum ad actionis substantiam, possunt tamen esse
eiusdem proprietatis Diuinæ putâ misericordiæ
actus: sicut contrà vna eadēmq; actio quoad sub-
stantiam actionis potest esse & à Iustitia vindicante,
& à Misericordia, vt Deus ditabit impium
in eius oerniciem, & pium in pietatis eius mercede:
sic olim sanguinis missio erat pœna Ca-
strensis apud Romanos, eadem tamen & à me-
dicina valetudinis causa præscribitur.

5. Mors piis castigatio & emendatio est respectu
temporis non consequens, sed antecedens mortem.
Itaque non sequitur,

Post mortem non est emendationi locū. Ergo
mors non castigatio, sed pœna satisfactoria iusti-
tiae Diuinæ: nam licet non valeat ad emendatio-
nem quæ nulla est post mortem, valet tamen ad
eam quæ antecedit mortem.

6. Peccata sub Lege contra Legem Moralem,
maximè contra Ceremonialem admissa, gemi-
nam iudicant impuritatem, Typicam seu Lega-
lem & Realem r̄nuō siōn in conscientia.

Typica illa impuritas non spectanda est in sor-
dibus corporis quæ aqua abluuntur: alioquin san-
guinis aspersione non sublata fuisset illa impuri-
tas, sed potius austera: sanguine enim nihil immū-
dius, sed eiusmodi erat legalis impuritas, vt qui
ea esset impurus interdiceretur illi ad tempus à
consortio cæterorum hominum, (vt illi necesse
esset separatum viuere) & ab aditu templi. Realis
autem impuritas est peccati macula, animæ seu
conscientiæ inhærens vñā cum reatu.

Similiter duplex erat Maledictio, Typica seu
Legalis, de qua dicitur Maledictus omni qui pender de
ligno, quæ spectanda est in horrore quadam quo
homines tacti abhorrebant summopere à suspesi
cadavere, quomodo olim abhorrebant Ethnici à
corporib. fulmine tactis, & in ignominia quadam
ciuili, quæ maior erat in eiusmodi genere suppli-
cij, quam in quoquis alio. Alia maledictio Realis
r̄nuō siōn est ira Dei in peccatum accensa.

Iam quomodo peccati erat impuritas duplex
& Maledictio duplex, Realis & Typica: sic etiam sa-
crificium est duplex, Legale seu Typicum & Reale,
seu r̄nuō siōn, & purificatio item duplex Typica &
Realis. Sacrificium Reale & r̄nuō siōn vnicum est,
Christinem pœnas & sacrificium. At sacrificia
legalia & typica erant multiplicia ob Christi sa-
crificij excellentiam, quæ vñico Legali sacrificio
non poterat satis plenè adumbrari. Sacrificiis &
purificationibus Legalibus tollebatur impuritas
Legalis seu Typica. Vero & Reali Christi sacri-
ficio tollitur impuritas & Maledictio Realis, vt
docet Apostolus Heb. 9. & 10 vbi appellat εκθί-
σμον & διακόνα τον sacrificia Legalia seu Ty-
pica, quæ carnem duntaxat purificare poterant,
quib. opponit Christi πλεονεγρ, γραμματων
ον Χριστου, & ιδιον αγρ, & ψ. 13 14. vocat αγιαγουρι
& εραπόντα τον ορθον. Legalem seu Typicam purifi-
cationē, oppositā impuritati carnali seu Typicæ.
Cui purificationi Legali opponit sanctificatio-
nem nostram spiritualem à Christo ψ. 15. επιθετι

τὸν οὐειδνὸν ἔπειρον τὸν περὶ τὴν Σημ. Pariter sacrificiis Legalibus tollebatur maledictio Legalis seu typica; Christi vero sacrificio reali tollitur vera & realis maledictio, ira nempe Dei.

Jam ex hac distinctione liquet Judæorum fidelium sub Veteri Testamento non alia ratione, nec alio sacrificio expiata fuisse olim peccata quam hodie expiantur sub Nouo Testamento, Christi nempe vero & unico sacrificio. Alia quidem habuerunt sacrificia quam nos habemus, sed typica & Legalia (non vero νυμθέτα & vera quibus reatus & maledictio typica tollebatur).

7. Infidelitas seu cordis durities (nam haec duo pro uno & eodem in Scriptura accipiuntur) est duplex. Prima tollit omnem Spiritus Sancti sensum & motum, ut est pertinax rebellio aduersus veritatem prædicatam. Secunda non tollit omnem Spiritus sensum, & motum, sed cum multis Spiritus Sancti bonis motibus, & sensu aliquo potest consistere, qualis erat infidelitas Agrippæ quam Paulo dicebat, *propemodum persuades mihi ut sim Christianus*. Similiter gemina quoque fides duplici illi infidelitati est opposita. Prima est *ἀσθετική*, seu dispositio quædam aut præparatio ad veram fidem. Secunda ipsa vera fides iustificans.

Infidelitas priore modo sumpta excludit fidem priore modo sumptam (homo qui *ἀσθετική* illam habet fidei, potest ab ea deficere & in infidelitatem illam prolabi) at non excludit fidem posteriore modo sumptam, quia qui verâ fide iustificante est donatus, ab ea nunquam profus deficit, ita ut in illam infidelitatem priore modo sumptam prolabatur; quare infidelitas adueniens non excludit fidem illam, siquidem fides illa nunquam præcedit in vlo infidelitatem illam.

Infidelitas quam Judæis Apostolus tribuit Rom. 13. 20. ob quam rami natiui defracti sunt, est infidelitas priore modo sumpta, quæ in iis eiecit fidem priore modo sumptam, hoc est *ἀσθετική* ad fidem, at non eiecit veram fidem iustificantem, haec enim in ipsis nunquam fuerat, hoc enim vel maximè nomine Judæos arguit Paulus totâ illâ Epistolâ, quod sive in Christum iustificari renuebant, iustitiam quæ est ex Lege sectantes, vti liquet, Rom. 10. 31. 32.

8. Promissionum Diuinarum de salute, aliæ sunt conditionata, alia absolute: Conditionata, ut est illa quam salutem hominibus proponit, & pollicetur sub conditio fidei & perseverantiâ in verâ fide ad finem usque: Absolute, ut est illa promissio, quam electis suis pollicetur se daturum veram fidem & perseverantiam.

Quum sunt portandi & excitandi homines ad officium faciendum, ad fidem, pœnitentiam, perseverantiam, &c. proponenda est illis promissio conditionata, *Credite & servabent & quicunque perseverauit ad finem usque, ille servabitur*.

Quum autem erigendi sunt in tentatione, ne animus fatiscat, ne animo concidant, proponenda est illis altera illa promissio absolute de dâ fidei, & perseverantia, vti facit Apostolus, I. Joh. 2. 24. 25. 26. 27. 19. 20. *εἰ μὲν τὸ χριστου ὄχτη, &c. vbi γέ est pro ἡμῖν & est αἰτίατον*. Et Paulus in secunda ad Timoth. 2. 19. fundamentum Dei manet firmum, &c. Et Philipp. 2. 13. Deus est qui in vobis operatur & velle, & perficere. Si verâ fide-

les deficerent à verâ fide, Deus fidelis quidem maneret, respectu promissionis suæ conditionata de danda salute fidelibus perseverantibus: at non maneret fidelis respectu promissionis absolute de dandâ fide & perseverantia. Itaque impossibile est verè fideles & electos Dei excidere à verâ fide & salute, sic enim Deus fidelis non maneret in eâ promissione, quâ pollicetur se daturum fidem & perseverantiam ad finem usque. Quum Paulus 2. Tim. 2. 13. dicit *εἰ ἀπέσυντο, εἰτερός μοι οὐκ, id dicit respectu promissionis conditionata, non respectu absolute*, quod liquet, quia eò loci hortatur fideles ad officium, quod non sit propositâ promissione absolute, sed conditionata.

9. Authoritas alia est *τεσική*, alia *βιασική*, authoritas *τεσική* est illa quæ animum excitat ad rem considerandam, vers. 9. cùm filium familias Pater, Præceptor & seruus monent de re eadem, & ad eam sigillatim cohortantur iisdem argumentis, certe Patris & Præceptoris authoritas, apud eum maior est quam serui ad eum persuadendum, & authoritas illa est *τεσικὴ* duntaxat quæ filium illum excitat magis ad considerandum id de quo monetur, aut ad quod excitatur, quam si à seruo moneatur & excitetur, at non est illa *βιασικὴ*, nam *βιασικὴ* illa est quæ rationum momentis atque pondere nititur, quæ potest eadem esse in Patre, Præceptore & seruo. Conciliorum authoritas in rebus quæ ad fidem pertinent, in iisque determinandis est *τεσικὴ*. Excitatur enim mens singulorum fidelium, ut expendat ea quæ definita sunt, quum vident ea definita à tali hominum cœtu: priuatorum autem auctoritas, quum rationibus & sacrae Scripturæ testimoniis dogma definint, si bene probant, authoritas est *βιασικὴ*. Nec propterea minor est Conciliorum authoritas quam priuatorum, inquit vero maior est: nam præter *τεσικὴ*, habent & Concilia (aut habere debent) *βιασικὴ* authoritatem rationum pondere subnixam, & ratiō videoas ut unus singularisque priuatus homo fidelis, firmiores habeat rationes suæ sententiæ quam habeat cœtus eorum qui in Concilio conueniunt, si quidem tales sunt quales esse debent.

Argumentum. Si discedendum est ab Ecclesia Romans, ab ea discedendum vel propter quemlibet eius errorem, vel saltem propter errores qui pugnant aduersus fundatorem. Non est propter errorum quemlibet ab ea discedendum, sic enim nulla communio cum villa Ecclesiæ habeti posse: Vix enim inuenias villam in qua non sit aliquis error: sed neque propter fundamentales errores ab ea est discedendum. Sunt enim errores contra fundamentum propter quos non licet discedere ab aliqua Ecclesia. Exemplo sit Ecclesia Galatarum & Corinthiorum, in quibus erant errores fundamentales, nempe iustificatio per legem, & negatio Resurrectionis.

10. Respond. Error fundamentalis bisariam considerari potest, absoluē vel comparatē: absolute cùm non consideratur quid ex quo sequatur, & quomodo fundamentū ex eo errore euertatur, sed error simpliter & absoluē docetur, & propugnat non perspectis, consequentiis. Comparatē cùm instituitur cōparatio erroris illius, cùm fidei capitulo & fundamento, cùmque perspecto quid ex quo sequatur, certum est tamen tueri errorem & conse-

consequentias admittere quæ fundamentum euentunt, potius quam Thesim erroneam deserere. Applicatio distinctionis, Non est deserenda Ecclesia propter errorem fundamentalē, *absolutē* consideratum hoc est. Non est discedendum à communione illius Ecclesiæ, in quâ recipitur error fundamentalis, cùm nondum perspectum est ab eā quid ex eo sequatur, sed discedendum est ab Ecclesiâ illa in quâ error fundamentalis comparatè consideratus recipitur & propugnatur. In Ecclesia Corinth. & Galat. errores fundamentales illi quos arguit Paulus, erant *absolutē* considerati, non verò comparatè; nondum enim viderant, nec erat illis demonstratum quid ex illis sequeretur, propterea non fuit ab illis Ecclesiis discedendum. In Ecclesiâ Papisticâ errores sunt fundamentales, non *absolutē* modò, sed & comparatè, putâ doctrina de Iustificatione per meritum bonorum operum, ita in eā docetur & defenditur, vt malint quiduis gratiæ, & merito Christi, detrahi, quām vt errori illi de iustificatione per bona opera aliquid eant imminutum. Ergo non est par Ecclesiâ Corinthiacæ vel Galatarum & Ecclesiâ Papisticæ ratio. Nec, si non licuit ab Ecclesiâ Corinthiacâ & Galatarum discedere propter illos errores fundamentales, sequitur non licetè hodie ab Ecclesiâ Romanâ discedere propter errores illos fundamentales qui in eā docentur.

Instant. Si longè maxima pars Ecclesiæ est eorum qui errorem fundamentalē tuentur *absolutē* consideratum, sequitur ex concessis ab eā Ecclesiâ non esse discedendum. At in Ecclesiâ Romanâ maxima pars est eorum qui errores fundamentales amplectuntur *absolutē* consideratos, plebs nempe, quæ non videt quid ex quo sequitur. Minima, verò pars eorum est qui errores illos comparatè consideratos propugnant, Doctores nempe, Monachi & Præpositi: Ergo non est ab eā discedendum.

Respondeo 1. ad Minorem. Eo statu quo iam hodie res sunt in Ecclesiâ Romanâ, non posse facile probari illam minorem. 2. Ad Maiorem respondeo per distinctionem.

Discessio alia est Externa ab Externâ communione seu ritibus & Politia atque regimine, alia internâ ab internâ Spiritus & charitatis communione. Quum Ecclesiæ Præpositi atque Pastores errant in fundamento non *absolutē* modo, sed & comparatè, discedendum est ab illâ Ecclesiâ discessione externâ, quæ externam communionem spectat: non est discedendum ab eā discessione internâ, quæ communionem internam Spiritus spectat, cuius respectu oportet nos manere coniunctos maximæ illius parti, quæ non ert in fundamento comparatè: Sic in Politeia si Ciuitatis alicuius Præpositi & Magistratus aduersus Regem sint coniurati, licet iij minima sint illius Ciuitatis pars, & longè maxima eius Ciuitatis pars illis in hac coniuratione, eorumq; consiliis non adhæreat, fidelis Regis subdito discedendum est ab illâ Ciuitate quoad externam communio-

nem, at non quoad internam qua ciues mutuo amoris & Charitatis vinculo inter se sunt erga Regem deuincti. Ego ab Ecclesia Romana discedendum est quoad externam communionem, licet non quoad internam, respectu eorum qui in ea non errant comparatè, sed tantum *absolutē*, quibuscum nos oportet charitatis vinculo esse coniunctos.

Instant. Ecclesia Judaica Christi tempore erabat in fundamento, & quidem comparatè, nam eius Præpositi & Doctores docebant ea quæ euentunt fundamentum, & ita quidem, vt à Christo moniti nihilominus tamen in errore persistenter. Et tamen Christus nemini author fuit, nemini suavit aut iussit vt ab eius externâ communione se separaret: Ergo neque iam discedendum est ab externâ Ecclesiâ Romanæ communione propter errores fundamentales comparatè consideratos, qui in eā propugnantur ab eius Præpositis & Doctoribus.

Reff. Non est eadem ratio Ecclesiæ Judaicæ Christi tempore & Papisticæ hodiernæ. Tum enim peculiaris erat ratio, cur non discederent tam citò fideles à communione Ecclesiæ Judaicæ, licet corruptæ, nempe ritus & Ceremoniæ à Deo institutæ, quæ, cùm essent umbras & typi Christi, obtinere debuerunt ad plenam Christi manifestationem, quæ plena Christi manifestatio propriè non fuit, nisi post immisum Spiritum Sanctum die Pentecostes, adeoque Petro Gentium vocatio fuit manifestata per visionem Lintei ad eum cœlitus demissi. Act. 10. Itaque ad id usque tempus Ceremonia & ritus Mosaici obtinere debuerant, nec propterea debuerunt fideles ab Ecclesiæ Judaicæ communione externâ se分离ere. At iam nulla est hodie peculiaris ratio eiusmodi quæ nos tenere debeat in externâ Ecclesiâ Romanæ communione.

Instantia. Atqui Apostoli etiam post illud tempus passim in Synagogis Judæorum versabantur & cum Iudæis communionem colebant.

Ergo & hodie idem licet nobis facere in Ecclesiâ Romanâ.

Respond. Apostoli versabantur in Synagogis Judæorum, non vt Religionis communionem colerent, sed quia occasionem prædicandi Euangelium captabant, & vt Iudæos erroris conuincerent & redarguerent. Et idem hodie in Ecclesiâ Romanâ licet est, si quidem is rerum status esset, & id sine tumultu & seditione fieri posset, vt id aliquando quibusdam in locis factum est initio reformationis, vt post Monachum Romanum Euengelij Minister eundem concenderet suggestum populum edocendi causâ, atque errores Pontificiorum conuincendi gratiâ: at ubi id sine tumultu & seditione fieri non potest, non licet id facere, & separari debent fideles quoad communionem externam ab Ecclesiis Romanis, quomodo Paulus, Judæis eum non amplius ferentibus, sed blasphemantibus, & tumultum excitantibus, discipulos; hoc est, fideles ab iis separauit, Act. 19.9.

*IN D. CAMERONIS THESES
de triplici Dei cum homine fædere explicatio-
nes aliquot ex ore ipsius dictantis excepta.*

AD THES. 8. & 46

Quomodo fœdus Naturæ sit immutabile & **æternum.**

Reff. Non potest Creatura non debere Deo pietatem, nec potest Deus vel non fauere pietati, vel non odire peccatum: his autem duobus fundamentis nititur Naturæ fœdus, quæ, cùm sint immota & inconcussa, ipsum Naturæ fœdus immutabile esse necesse est. Non obstat verò quod conditio illius fœderis à nemine præstatur, ideoque nec impletur promissio: nam, vt fœdus sit immobile, sufficit ut Creatura non possit eximi conditione fœderis, Deus autem non possit non amare præstantem conditionem, vel non irasci conditionis contemptori, quæ in illo fœdere Naturæ locum habent, vt liquet.

Neque tamen male concluderit Apostolus fœdus subseruiens esse mutabile, ex eo quod illius conditio non est impleta (Hebr. 8.9.) quia fœdus illud initum est cum homine lapso, de cuius salute Deus aperuerat consilium suum ante illius promulgationem: Vnde consequens erat, postquam fœderis illius conditionem nemo neque impleuerat, neque impleturus erat, aliud fuisset fœdus, cuius interuentu Deus erat quod se constituisse iam antè significauerat. Sed nec efficitur fœdus subseruiens esse immutabile, ex eo quod fœderis immutabilitas inde pendet, quod

conditione præstata non potest non impleri pro missio: hoc enim illi fœderi, non per se sed per accidens, nempe quatenus idem est cum fœdere Naturæ, non autem quia subseruiens est & cœconomicum: Etenim quā cœconomicum est, & cœpit & desit, vt, quod ad Dei institutum, nemo mortalium sit hodie sub Lege, quatenus hæc lo quutio fœdus cœconomicum notat.

AD THES. 9.

Quomodo Redemptio hominis per Christum dicitur fundamentum fœderis Gratiae.

Reff. Redemptio hominis significat totam cœconomiam salutis nostræ, quam Christus incarnatione, vitâ, morte, resurrectione perfecit, quæ dicitur fundamentum fœderis gratiae, quia alioqui fuisset conflictus inter Dei iustitiam & eius misericordiam.

Cur dicitur in fœdere Gratiae exigi sola fides, cùm exigantur etiam bona opera?

Reff. Fidem solam non idem statui conditionem fœderis gratiae, quasi vita obtineretur per fœdus gratiae sine penitentiâ & bonis operibus: sed quia sola fide apprehenditur promissio Dei in fœdere gratiae.

AD THES. 10.

Quomodo iustitia dicitur præsupponere fidem in Adamo.

Reff. Dei amorem esse geminum, ~~ante~~ ^{et} dentem & consequentem. Adam amat Deum (amor autem ille est iustitiae ipsius veluti summa) quia sciebat & videbat se à Deo amatum amore antecedente, quo motus Deus tot tantaque in se contulerat beneficia.

DE POTESTATE ECCLESIASTICA. OBJECTIONES IN DISPUTATIONE

IOHAN. CAMERONI PROPOSITÆ.

illiisque ad eas responsiones & solutiones.

*Rogatus quænam esset ipsius sententia de potestate Ecclesie in condendis legibus,
ad hunc modum respondit.*

Mih i quidem ita videtur. 1. Duplex est potestas condendi leges, vna est coniuncta cum authoritate summâ, quæ nullam reddit rationem cur ita sanxerit, vel securus. Altera habet quidem coniunctam autoritatem aliquam, at minimè summam illam tamem, qualis est ferè authoritas paterna, quæ legum à se positarum æquitatem demonstrat, probat atque persuadet. Illam vnu Deus sibi vendicare potest, hac Ecclesia gaudet. Deinde duo sunt genera legum in Ecclesiâ, aliæ enim versantur circa præceptionem aut prohibitionem rerum naturâ suâ bonarum vel malarum, quarum rerum est regula quædam immota & immutabilis. Aliæ vero versantur circa res quarum t' *καλῶν* & t' *ἀριστῶν* pendet ex quibusdam circumstantijs quæ alites atque aliter se habere

possunt: vt in Galliâ nonnulla turpia videntur quæ inter Heluetios & Germanos nullam planè habent turpitudinem. Prioris generis leges Ecclesia nullas condit, conditas à Deo promulgat tantum, nam quæ ad fidem & bonos mores spectant, ea sunt in Scripturâ Sacrâ tradita. Posterioris generis leges Ecclesia ferre potest cum *ἄγριοις* aliqua, illius enim est dispicere quid circumstantiæ postulent, aut vetent, aut patiantur: Ita tamen vt populo Christiano reddat rationem decretorum suorum, & eorum æquitatem illi persuadeat.

Adversus hanc sententiam aliquis sic argumentatus est.

Cui potestas data est ligandi & soluendi, ei data est potestas ferendarum legum prioris generis. At Ecclesiæ data est potestas ligandi & soluendi. Ergo.

Reff. Verborum soluere & ligare duplex est signifi-

significatio propria scilicet & Ecclesiastica. Propriâ significacione ligare & soluere statuere est ex naturâ ipsâ rerum p. o imperio, quomodo vni Deo ligare & soluere conuenit. Significatione Ecclesiasticâ nihil aliud est quam declarare quid de vnaquâque re à D. o constitutum sit, quomodo Ecclesia ligat & soluit. Por. o significationis istius Ecclesiastice ratio petenda est ex vsu Ecclesiæ Judaiæ. Quod enim illius Ecclesiæ Doctores lege vel prohibitum vel permisum significare voluerunt id soliti sunt dicere ligatum vel solutum esse.

Inst. Matth. 23. 4. Ligare est condere leges de rerum naturâ non declarare quid sit de iis à Deo constitutum. E. nulla solutio.

Resp. Negatur antecedens, nihil enim Pharisæi & reliqui Legisdoctores de quibus eo loco agitur, ligatum aut vetitum esse voluerunt, nisi de quo sic statutum esset in lege diuina; Ceterum legem diuinam sibi duobus modis traditam esse contendebant, scripto & verbali traditione quam Cabalam appellantur. In iis quæ scripta erant nitebantur autoritate Scripturæ, in aliis Majorum autoritatem prætendebant quidem, At in eâ non consistebant tamen, sed à Majoribus ad Mosem, à Mose ad Deum usque progressi, inde legibus suis autoritatem conciliabant, neque aliter earum observationem vrgebant. Quâ in re Pontif x Romanus multo plus audet quam Pharisæi, ligat enim atque soluit pro imperio, nec ullam aliam Dei legem allegat, quod si faceret ad illam legem prouocandum esset.

Si ea sit significatio verbi ligare, tum ligare & retinere sunt vnum & eidem. Atqui differunt, retinere enim nihil aliud est quam conseruare rem in eo statu in quo est, ligare autem est aliquid amplius. Ergo.

Resp. Negatur minor. Ligare enim idem est quod retinere. Siquidem non retinere opponitur & remittere seu dimittere: dimittere autem soluere est. Cum itaque ligare opponatur non soluere, itidem necesse est ut cum retinere significatione consentiat: nam quæ vni tertio opponuntur, inter se consentanea sunt. Certe si retentio sit conseruatio rei in statu in quo est conseruatio rei ligata in eo statu, est continuatio quædam ligationis, quare & retinere ligare est.

Inst. Qui missi sunt à Deo quemadmodum Christus missus est à Patre, habuerunt autoritatem condendarum legum prioris generis cum authoritate summa. Atqui Apostoli ita missi sunt. Joh. 20. 21. Ego.

Resp. Verbi quemadmodum duplex est significa-

tio, vel enim denotat reali (vt ita loquar) identitatem missionis, vel analogiam atque proportionem aliquam in missione. Priore modo negatur minor, posteriore conceditur minor, negatur maior. Consistebat enim illa analogia duabus in rebus. 1. Quod quemadmodum Christas quædam fuit in terris fuit supremus Ecclesiæ pastor visibilis quin nullum socium in eo munere admisit, sic Christo in cœlum recepto Apostoli fuerunt Pastores Ecclesiæ visibilis summi itidem. Nam authoritas muneric Apostolici cum nemine communicari potuit. 2. Quemadmodum Christus in prædicanda doctrina cœlesti errare minime potuit, sic Apostoli fuerunt prædicti Sp̄ritu auctoritatib; in prædicando Euangeli. Quamvis enim Sp̄ritum pari cum Christo mensurâ non acceperint, eâ tamen mensurâ acceperunt, quæ illos ab omni errore & defendere potuit, & reuera defendit, eorum vero neutrum conuenit Ecclesiæ Pastoribus post Apostolos.

Inst. Qui Apostolis tantum tribuit vt iis auditis ipse auditus esse dici debeat, parem secum Apostolis auctoritatem tribuit. Atqui Christus Apostolis tantum tribuit, vt iis auditis ipse auditus esse dici debeat, qui vos audit me audit, Luc. 10. 16. Ergo.

Resp. Negatur Maior, ratio cur negetur ea est, quod phrasis ista usurpari potest in communicatione potestatis bifaria, vel enim illius qui sic loquitur ea mens est vt declarat, cum ipse præscripterit, quid credendum, faciendum ve sit, nolit tamen ipse quæ præscriptis promulgare, sed aliorum vti ministerio, fraudi non est futurum iis qui præscriptis obtemperatur sunt, quod illa non ex ipsius ore sed ministrorum manibus acceperint, & simul ne de præscriptorum autoritate quidquam ex ministrorum conditione decedat. Vt si quis traditâ seruo regulâ gubernandæ familiæ, ceteris edicat vt illi pateant haud secus ac si ipse patet familiæ loqueretur. Vel ea mens est vt cum ipse nihil præsc. ips'erit, liberam tamen faciat potestatem quiduis prohibendi imperandue. Posteriore modo Christus discipulos non est alloquutus, non enim iis licuit leges de fide & sanctimoniam pro arbitrio figere vel refigere in Ecclesiâ. Egerunt omnia ex Domini præscripto. Priore modo phrasim illam usurpauit; ceterum id ad Ecclesiæ consolationem pertinet, cum enim cupianus Christum præsentem habere atque audire loquentem, negat id esse necessarium, quod eius ministros solos audiuimus, id saluti nostræ minimè fore detimento pronuntiat.

EIVSDEM

IOHAN. CAMERONIS MISCELLANEA QUÆDAM Opuscula.

PRIMA CONCIO HORTATORIA,

Ad præparationem celebrationis Cœnæ Dominicæ, habita Salmurij
in auditorio Theologico, 4. Idus Ianuarij, Anno Domini
1620. cuius argumentum exstat,

1. Corinth. cap. II. vers. 23. 24. 25.

- 23. Εγώ δὲ παρέλαβον ἀπὸ τῆς Κυρίου, ὃ ήταν παρεδωρημένον, ὅπιού Κύρου Ιησοῦς τῷ υἱῷ τῇ γυναικὶ παρεδίδοτο ἐλατεῖν αὐτὸν.
- 24. Καὶ σύχασεσθομένηλαστε, καὶ εἶπε, λάβετε, φάγετε, τέτο με τοῦτο τὸ σῶμα τὸν ωφέλιμόν μηδένα. τέτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἡμέραν αἰώνιον.
- 25. Ωσαύτας καὶ τὸ ποτήριον, μή τὸ δειπνῆσας, λέγων. τέτο τὸ ποτήριον ἡ καρπὸν Διαθήκην ἔστιν εἰ τοῦ ἡμέραν αἴρεσθαι. τέτο ποιεῖτε ὥσπερ αὐτοῖς πινάκας, εἰς τὴν ἡμέραν αἰώνιον.

A rei pon-
dere & tra-
gitudine.

ILLECTISSIMI, Chariſſimi in Christo fratres,
Dominus noster Iesuſ
Christus pro eo ac idem
potentissimus, sapientissimus,
& optimus est, ubi-
uis locorum, quo quis tem-
pore, semper & indiscri-
minatim copiam sui facit

suis: Verumtamen quando in cœtu fidelium ferit aures nostras vox Euangelij, quando usurpamus oculis, & contrectamus manibus, quando afficiunt seruos nostros symbola & sigilla sacra gratiae suæ, præsertim verò in Cœna Domini, in qua proponit nobis panem quidem, & vinum in specie: sed panem & vinum, quæ sunt symbola corporis sui sanctissimi fracti pro peccatis nostris, & præterea sanguinis sui effusi, & quidem in cruce, quæ mors fuit acerba, ignominiosa, maledicta denique, singulari quâdam & præcipuâ ratione testatur præsentiam suam, quod magis decet nos incumbere in hanc cogitationem, ut ne incuria & negligencia, rem tantam aspernari videamus, aspernari, inquam, teste Deo, conscientiâ nostrâ, & hominibus: nam quo maius est beneficium, ed contemptores maiori scelere se obstringunt. Quid autem maius dici aut cogitari potest animo, quam ut nos non modò in Verbo Dei, sed etiam sigillis huius verbo additis habe-

mus certa pignora amoris, quo Deus in Christo, quo Christus ipse nos est prosecutus? Et quidem sigilla quæ Christum nobis sistunt præsentem, non qualis est simpliciter Deus, aut Deus & Homo, sed Deus & homo crucifixus pro peccatis nostris. Itaque quando hoc consilio huc conuenimus, ut ea meditaremur seriò, ut ita comparari possit animus ad tantum beneficium percipendum, animo quidem, si nos ipsos intueamur, projecto, sed si Christum spectemus, erecto. Obte-
ctor, & obsecro vos (fratres) per Jesum Christum, per spem vitæ æternæ, & vim mortis illius, ut qui adestis hic corpore, iidem animo adstiris: nam ego quidem pro modulo gratia mihi indultae, & munieris demandari ratione, explicaturus sum vobis quæ sit ratio cœnæ illius à Domino institutæ, idque præente Paulo, quem in hoc arguento sequi constituimus.

Is autem narraturus historiam rei tantæ præfa-
tur primò, cum rem ipsam narrat: Ac quod præ-
fatione vtitur non facit hoc temere, agitur enim
res magna; neque (quod vobis debet esse notum)
solet Paulus inter cœtu filium orationis, quâ
vtitur, præfationibus, nisi res (& quideam magna)
id poscat. Ego, inquit, accepi quod & tradidi vobis,
neque id dicit simpliciter, Ego enim, inquit, quod
accepi à Domino tradidi vobis, Domini nosterum videli-
cer, eā nocte quâ proditus est, acceperisse panem, &c. nempe
apud Corinthios (ad quos hæc scripta sunt, tam-
etsi euénit singulari prouidentiâ Dei quod ad
hunc usque diem hæc verba leguntur in Eccle-
sia, hoc factum est in usum Ecclesie, itaque ea-
dem etiam pertinent ad nos) cœperant gliscere
contentiones etiam in celebrandâ Cœnâ Domini-
câ. Itaque Apostolus dum eos vult reuocare
à contentionibus ad pacem, testatur se nihil
illis tradidisse, quod pertineret ad celebratio-
nem Cœnæ Dominicæ, præter id quod acceperat
à Domino, Ego, inquit, tradidi vobis quod accepi à
Domino.

Verba ipsa primùm exponemus, neque tamen
diu immorabitur. Vtraque locutio est Hebraï-
ca, & quod dicit quod accepi à Domino, & quod di-
cit, tradidi vobis: Nam Latinè quidem dicimus ea
accipere quæ audimus; sed quando sermo est de
rebus cuius ex-
ponuntur
verba.
Accipi.

Tradidi.
rebus gestis: At in lingua Hebraï. à (Hebraicam linguam iam intelligo Chaldaicam, vt eam appellat Lucas in Actis capite 26.14) accipere audire est ita ut discas, & si res spestat ad actionem, efficias quod audisti: Itaque quoties Prophetæ hor-tantur Israelitas ut audiant Verbum Dei, hoc Chaldaicè est ut accipient. Itaque quod Paulus dicit se accepisse à Domino, id nihil aliud est quam quod didicerat, & sibi præscriptum fuerat faciendum Christo docente.

Et tradidi vobis] Locutio est etiam usurpata in Ecclesia Iudaica, quæ significat docere. Quod ego (inquit Apostolus) didici Christo docente, id vos docui. Vnde verba illa quæ iam detorta sunt in usum alienum רְכַב וְתָוֹת: nempe רְכַב est acceptio תְּרוּס traditio. Hoc ergo Paulus vult, quod præscripti vobis faciendum, hoc non confinxii pro ingenio, sed ut accepi & didici à Domino, eadem animi puritate id vos docui. Vbi (vt hoc obiter dicam) hoc occurrit imprimis obseruandum, quod hac locutione Paulus se profiteatur fuisse Apostolum: hæc est enim nota authoritatis Apostolicæ, quæ distinguitur ab authoritate reliquorum Doctorum in Ecclesia, quod Apostoli quicquid docuerunt, id didicerant à Christo immediate, αὐτοῖς. Vnde & illa Apostoli verba quæ exstant cap.9. huius Epistolæ §.i. Nonne sum Apostolus? Nonne Dominum Iesum vidi? Et quod testatur toties, se non didicisse Evangelium ab hominibus, sed per revelationem Iesu Christi. Gal.1.12. Itaque videatur Apostolus duo prestare, primum revocat Corinthiis in memoriam institutionem sacræ Cœnæ non esse ab ingenio humano, sed à Christo. Deinde, quod ipse, qui illis princeps fuit & author huius institutionis, Apostolus fuit, qui eam didicerit à Christo αὐτοῖς reuelante.

Tradition.
non hominum, sicut Ecclesia.
sed Dei, seu Christi, auctoritate standum.
Sed quorsum hæc pertinent? neque enim animus oblectahdus est inani speculazione rerum, sed speculatio illa referri debet ad commouendos animi affectus, alioqui nulla erit pietas, & religionis pars, nullius utilitatis erit ista cognitio, nisi meditemur quorsum spectet, nempe ut in reactâ non commoueamus auctoritate hominum. Nam Apostolus non est usus auctoritate sua, non objecit Corinthiis Ecclesiæ auctoritatem, sed dum voluit eos reprehendere, & afficere eorum animos, confugit ad Christum, Quod, inquit, tradidi vobis id accepi à Domino, non iubet Corinthios stare sua auctoritate, imò vero agnoscit se famulum, ministrum, internuntium; nam certè viros magnos solet percellere Ecclesiæ auctoritas, quam illi Antiquitatem vocant; at non sic agit Paulus, sed ut permoueat Corinthios, Ego, inquit, vos docui quod didici à Domino, ut moderatis ingenii res possit videri facillima expeditu. Nam quæ ratio conciliandi tot sententias, tot disputationes quæ oboitæ sunt de Cœna Domini, promptior quam hæc est, nempe ut serio habeamus constitutam ob oculos institutionem Cœnæ Dominicæ, nihil ut admittamus præter id quod Christus præscriperit, vi cætera omnia resecentur quæ addita sunt, & ea quæ dempta sunt restituantur, & quæ commutata, denique ea reponantur eo loco quo fuerunt ab initio. Certè (quod fusi docebimus infrà) Paulus proficitur se nihil tradidisse, nisi id quod acceperat à Domino: Ergo in Cœna Domini faciendum nobis est quod præscriptit Paulus, non est facien-

dum quod non præscriptit. Iam cùm dico, non esse faciendum quod non præscriperit Paulus, nolim hoc sic intelligi, quasi nihil agendum sit nisi quod hic præscriptum fuerit, sed nihil agendum quod non faciat ad illa quæ præscripta sunt à Paulo. Non enim Paulus ait, Christum habuisse concessionem ante celebrationem Cœnæ Dominicæ, non ait Paulus lectas fuisse factas litteras. Minimè vero; sed tamen quia hæc omnia ad rem faciunt, id est facienda sunt, Ritus vero illi & ceremoniæ quibus admittitur aliquid essentia Dominicæ Cœnæ, quibus additur aliquid; vel quibus immutatur illa accidentia, quæ sequuntur essentiam Cœnæ Dominicæ, ea debent aboleri. Ut verbigratiæ, in Papatu hoc accessit ad essentiam Cœnæ Dominicæ, quod instituitur sacrificium pro peccatis viuorum & mortuorum: profectò, qui hoc faciunt non possunt affirmare cum Apostolo se tradere quod acceperunt à Domino, quia Dominus non obtulit in Cœna sacrificium, sed in cruce. Itaque hoc est, aliquid adjicere. Et item, admittit aliquid Cœnæ Dominicæ qui usum interdicunt calicis: Nam usus calicis est quid essentiale Cœnæ Dominicæ: quid ita? nempe Apostolus hoc præscriptit, cùm profiteretur se verè id tradere quod acceperat à Domino. Deinde, tota res in Papatu immutata est (immutata, inquam, in his quæ accidentia voluntur, & quæ debent essentiam Cœnæ Dominicæ comitari) nam cùm nihil debeat esse simplicius Cœnæ Dominicæ, tot additæ sunt à Pontificiis histrionicæ gesticulationes, quibus illi vim magnam tribuunt, ut vix apud eos ne minimum quidem Cœnæ Dominicæ lineamentum deprehendi possit. Et (quod est caput malum) omnia illa impia additamenta trahuntur in mysterium: si Sacerdos sese inclinauerit mysterium est: si circumuerit altare mysterium est: omnia illa sunt mysteria quæ non intelligit plebs, sed quæ tamen attonita prorsus spectat, ac si ageretur fabula. Nostra ergo hæc sit gloria, & felicitas nostri sæculi, quod nos (quæ maxima Dei benignitas est) in Ecclesia illa versamur, in quâ, nisi solem lucere pleno meridie voluerimus negare, Cœna Domini celebratur eo pasto quo celebrata fuit à Domino. Itaque, nos primum eo nomine debemus gratias agere Deo, quod nos voluerit nasci in ea Ecclesia, in quâ licet nobis frui Cœnâ vti celebrata est à Domino: quæ gloria maxima est, & felicitas item sæculi nostri; nam olim non ita fuit, olim, inquam, tempore auorum & proauorum nostrorum. Sed non satis est cogitare quanta sit gloria nostra, & felicitas sæculi nostri, quod ea sint nostra tempora, in quibus profici possumus inter nos verè esse Cœnam Domini; nam omnia ista reddent nos Deo magis exos, nisi statuamus apud nos, cùm Deus nos tantis beneficiis locupletauerit, ne nos præbeamus ingratos. Ne inuidemus ergo Pontificiis pompas illas & gesticulationes histrionicas, sed caueamus serio ne frustra credita sit nobis gratia Dei.

quod non
est factum
in papatu.

sit autem
in nostra
Ecclesia.

Sequitur iam Narratio institutionis & celebrationis Cœnæ à Christo, in qua hæc veniunt imprimis consideranda. Primo, quod notat Apostolus Authorem Cœnæ. Secundo, quod notat Tempus, quo author Cœnæ Cœnam instituit. Tertiæ, quod notat Apostolus quid egeit aut

tria hæc
consideranda,

dixerit auctor Cœnæ Christus, dum institueret Cœnam. Hec ergo omnia, quæ potero breuiter, explicabo. Ac primò quidem, Apostolus Dominum nostrum Jesum Christum authorem Cœnæ duobus titulis insigniuit, nempe *Dominum* vocat, vocat & *Iesum*. Prior titulus argumentum est Potentia & Sapientia, nam ut quia iure Dominus sit, necesse est potens sit & sapiens; quod enim ista in terrenis Dominis seiunguntur, vel etiam neutrum eorum occurrit, hoc sit imbecillitate vel vitio naturæ humanæ: At cùm Paulus Christum *DOMINVM* vocat, Potentiam & Sapientiam illi tribuit. Quod verò Apostolus Christum *IESVM* vocat, notat summam Bonitatem, & Bonitatem quidem, in quâ elucet Potentia & Sapientia Christi: nam non est cuiusvis seruare, sed eum qui seruat oportet Potentem & Sapientem esse, oportet item Bonum esse. Et Christus quidem *DOMINVS* dicitur, hoc est, Potens & Sapiens, non quidem quâ talis est in se, nam Dominium (ut vos scitis) notat aliquid quod non est absolutum, Dominus enim est serui Dominus. Itaque dum Christus dicitur *DOMINVS*, notatur illius Sapientia & Potentia, quâ fuit fundamentum istius tituli qui Relatum est. Iam Christus Potentiam, Sapientiam & Bonitatem suam testatus est, vel in mundi creatione, (quomodo *Dominus mundi* etiam dici potest, nam mundi Creator est,) vel in eius redemtione. Arque ut hic obiter refellam argutiolam hereticorum, in inicio Epist. ad Heb. cap. 1.2. dicitur Christus constitutus heres omnium à Patre, per quem etiam *secula condidit*. [Sic enim argutatur, Dicitur (inquit) Christus constitutus à Patre *heres omnium*, quia *secula condidit*. Iam verò si nomine *seculi* intelligamus mundum hunc aspectabilem, Christus verò hunc mundum aspectabilem condidit, quomodo (inquit) potest dici constitutus à Patre *heres*, & *Dominus omnium* quia *secula condidit*, nam eo ipso quod omnia condidit omnium Dominus est?] Sed est hæc vana argutiola, nam non dicitur simpliciter Christus constitutus *heres omnium à Patre*, per quem *secula condidit*, sed per quem etiam *secula condidit*, quasi diceret Apostolus, *Hic quæ Deus hæredem omnium constituit, is ipse est per quem secula condidit*, alioqui non dixisset per quem etiam. Possem hoc glossema aliter refellere, nam *etiam* in plurali simpliciter positum in Scriptura nunquam aliud significat quæ mundum, Heb. 11.3. sed id neque est huius loci neque temporis. Itaque sufficiat monuisse cap. 1. 15.16. Epist. ad Coloss. Apostolum dum reddit rationem, cur Christus primogenitus, & *heres*, hoc est *Dominus* dicitur, non sic loqui, tantum dixisse, quia omnia per eum facta sunt, non addere etiam. Hoc est ergo primum Dominum, quod tribuitur Christo in creaturas, nempe Dominus est quâ Creator est. Attamen cùm Christus dicitur *Dominus noster* in Scripturâ, alterum genus Domini tribuitur Christo, nempe ratione redemptionis: Redemptio enim est altera Creatio. Cùm ergo hoc loco Christus dicitur Dominus, id non tantum iure creationis, sed etiam iure redemptionis intelligendum est, ut sit idem Christi, per quem omnia creata sunt, & ut ita dicam, recreata: nempe si legamus non oscitanter Scripturas, videbimus Deum ab utroque opere petere argumenta Potentia & Sapientia suæ: neque Prophetæ minori-

bus laudibus efferrunt opus Redemptionis quam opus Creationis. Itaque habeant illi quidem Deum sicutum, & qui non fuerit Deus antequam conceptus fuerit, & natus & virgine, nos eum habeamus Dominum qui idem Deus est: nam ut loquitur Propheta (Esai. 54.5.) *Dominus tuus est Redemptor tuus*, id est, Deus & Creator tuus, nempe non potuit viribus humanis mundus redimi, alioqui Angelus id praestitisset. Itaque per quem omnia condidit Deus, per eundem etiam omnia redemit.

Iesu cur dicitur.

Et Christus Dominus *Iesus* dicitur, ut ostendatur ratio dominatus: nempe est dominatus qui eò spectat, ut qui Dominus est puniat & perdat denique, quomodo Christus, etiam quâ Mediator est, hostium suorum Dominus est: nam ut est apud Prophetam Psal. 110. *Dixit Dominus Dominus meo, sede ad dexteram meam, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum*. Sed est etiam dominatus quidam, qui eò spectat, ut qui Dominus est seruet & proteget eos quorum Dominus est, sic Christus non simpliciter Dominus est Ecclesiæ suæ, sed *Dominus Iesus*, Dominus Seruator.

Auctor.

Quorsum spectat hoc? nempe ut admoneamur cum celebratur Cœna Dominicana, non celebrari rem ieunam & frigidam: nam res quidem planè frigida est in se, nihil enim est in Cœna Domini magnum & eximum si seiungatur ab auctore suo: nempe panis est & vinum. Itaque altius attollendi sunt oculi, oculi, inquisim, mentis, & diligenter defigendi in contemplationem Sapientia, Potentia, & Bonitatis illius qui cœnam instituit. Nam inter superstitiones sunt ritus qui, si exigantur ad normam iudicij sensus, multò vehementius afficiunt: Et hæc est nota veræ Ecclesiæ, quod in ea Euangeliū simplicissimum sit, & quo Euangeliū simplicius est, eo Ecclesia purior est: Et contra, quo crassiora sunt dogmata de religione, eo crassior & impurior est superstitione; est enim coniuncta cum pompa & apparatu. Itaque nos debemus aestimare Cœnam Domini & Seruatoris nostri ex Potentiâ, Sapientiâ, & Bonitate Domini & Seruatoris nostri, non debeamus contra iudicare de Potentiâ, Sapientiâ, & Bonitate Domini nostri Iesu Christi ex Cœna quam instituit.

Signa sacramentorum debet esse simplicissima.

Et quanquam ista dantur hominibus qui sensibus sunt addicti, ratio tamen non iudicat aliter (rationem intelligo reliquias illas lucis primogenitæ, quæ remanserunt in homine post peccatum) nam hæc debet esse ratio omnium signorum, ut ne vehementius afficiant sensus quam oportet ut mens rem significatam percipiat: nam si sit aliquid egregium in signis quod non pertineat ad rem significandam, non erunt signa; quod demonstrabo familiari exemplo. Qui profitentur artem pingendarum litterarum, adeò illi sàpè indulgent ingenio, ut dum student pingere litteras, vix posset percipi quæ littera sit, adeò illam incréstant, & pigmentis obducunt: At contrà, qui ita pingunt litteras, ut consulant lectori, solent illi characterem nudum pingere, nullum adhibent cultum præter eum qui efficit ut character, ut ita dicam, significantior sit. Ita planè quando Christi consilium fuit animos nostros à signis terræ euocare, & erigere ad rem ipsam, Christi sapientiam decuit præscribere signa simplicissima. Quod si fuisset obseruatum, non foret tantopere laboran-

laborandum hodie: nam (ut fateamur quod res est) visa est hominibus prius in superstitionem illa Cœna Dominicæ institutio, ut à Christo prescripta est, nimirum rusticæ & simplex: itaque illi voluerunt semper custodire & oblinere nescio quibus officiis. Vnde factum est, ut progressu temporis cùm quia quis, prout valebat ingenio, aliquid excogitaret, id geni illi addiderit, Cœna Dominicæ in monte Iherusalem substantiationis venerari. Nam hominum animi crassi sunt, & superstitionis, itaque omnia volent pœsentia (pœsentia, inquit, sensibus, non menti) non putant se Deum videre, nisi videant pœsum in tabula, aut sculpsum in matrone. Vnde Judei dixerunt claram (Exo. 32.1.) faciamus nobis Deos, postquam Moses recens: iset ab eorum conspectu, quod tam non dixerant quandiu Moses illis adfuit, nempe, quando Moses aderat peribant se videre Deum. Itaque nihil potest superfluo homini gratius accidere, quam imaginacula, quemcumque tandem illa sit, si modo consecrata fuerit à Papâ. Quid ita? hoc est ingenium humanum, quod tam alienum est à celo. Quare nos, quando Christum authorem Cœnae habemus, ne ed accedamus, ut à multis fieri solet, ac si esset ritus & ceremonia instituta ab hominibus: nam ipsa simplicitas satis indicat Deum esse qui eam instituit. Quid si eo animo accedamus, non est quod hæreamus in signis, sed à signis ad rem ipsam ascendamus, eamque huius ianuam & usurpemus animi oculis, & amplectemus brachiis & manibus, sed brachiis & manibus animæ: nam quando Cœna tantum habet authorem res magis est.

2.
tempus
quo in-
tuita ea S.
Cœna.

cui nota-
tur ab A.
pon.

Apostolus tempus, quo author Cœnae Dominus Jesus Cœnam instituit. His obiter monendi estis hæc verba, Traditum est, quibus utitur Apostolus, non habere illam significationem hoc loco, quam videatur habere in lingua Gallica? Nam Tradere in lingua Hebraica est, Tradere ad mactandum. Ita ut cùm notatur hoc loco Tempus, quo sum hoc obseruauit Paulus? An ut nos nocte celebremus Cœna iam? minimè: Sed respexit Corinthios, qui, dum esset celebranda Cœna Dominicæ, contendebant inter se. Quid, (inquit Apostolus) vos non meministis illius noctis quæ traditus est? Hoc cine est illam Cœnam celebrare quam Christus instituit, cùm esset iam sese traditus morti ob peccata vestra? Vos enim contenditis ac si ageretar tes ludicra, nec cogitatis quanta sit, nec vos habet memoria noctis illius quæ traditus est? Eadem cogitatio nos debet vehementer commouere, atque è magis quod ea res indicat: primò, sumnum amorem Christi; secundò, Cœnificantiam. Nam sunt miseri homines qui putant agere & Passionem Christi nihil aliud fuisse, quam argumentum infirmitatis in Christo. Jam si illi id omne vocant infirmitatem, cuius capax est natura humana, non erant à vere: nam certè si Christus non homo fuisset, non potuisset pati. Sed hoc nolunt. Jam vero quisi fieri possit ut Christus tantâ alacritate Cœnam celebrat, hymnum cœcerit, & nullum exhibuerit argumentum animi abiecti & prostrati: Qui, inquit, fieri hos potuisset, si passio Christi ab infirmitate fuisset profecta? nam sapientissimus & potentissimus fuit, & prospexit quod erat

faturum. Eadem igitur infirmitas quæ cum reddidit imbecillem in Agone (si fuisset mere humana) debuisset in eo esse etiam in Cœna: non fuit tamen, nempe illi angores irruerunt in eum in Agone impetu quodam, & quasi facto agmine. Itaque hæc obseruanda sunt diligenter, non modò ut habeamus argumentum amoris Christi erga nos, quem abunde testatus est, cùm iamiam passurus instituit tamen celebrationem suæ Cœnae in nostri gratiam, tum ut scimus in Christo esse aliquid hominæ maius, ut potuerit effectus coercere & frænare ne metueret, & laxare etiam habendas timori. Itaque passionem Christi & infirmitatem fuisse Oeconomiam Dei intelligentis Christo pœnam pro peccatis nostris certo quodam modò, & certa quadam ratione: nam ille quidem totâ vitâ quid egit aliud quam ut persiceret salutem nostram, seu ægeret seu patetur, sed in Agone tamen fuit aliquid maius. Itaque tempus hoc & nox hæc altius infigenda sunt animo nosto, ut abuersetur nobis ob oculos, in Cœna Domini, horror noctis quam traditus est.

Venio iam ad celebrationem ipsius Cœnae Dominicæ, in quâ Paulus, primò, obseruat quid Christus fecerit: secundò, quid dixerit. Primò, docet Christum sumptissimam Panem & Vinum. Vobis duo nobis obseruanda sunt. Primò, Ut consideremus obiectum actionum Christi, tum ipsas Christi actiones. Obiectum actionum Christi est Panis, & Vinum: nam sumpsit Panem & Vimum, sumpsit enim poculum post Cœnam. Hic autem duo sunt obseruanda. Primo illud, quod in obiecto huius Sacramenti elucet summa Sapientia Christi. Secundò, quod in obiecto huius Sacramenti elucet omnia, & Christi modeatio, &c. Ac Sapientia quidem, quia in Veteri Testamento offerebantur Agni, effundebatur sanguis taurorum & hircorum: Illa autem omnis crassa fuerunt, & tamen videbantur clarissima significare mortem Christi, quam Symbola nostra sub Nono Testamento, quæ sunt Panis & Vimum. Sed meminerimus populum Noi Testamenti esse spiritualem, populum vero Veteris Testamenti carnalem fuisse (cùm dico, populum Veteris Testamenti fuisse carnalem, populum autem Noi esse spiritualem, non oppono carnalem spirituali simpliciter & absolute, sed & ratiōne, secundum magis & minus.) Itaque multò castiora & puriora sunt Sacraenta Noi Testamenti, quam Veteris, (cùm dico castiora & puriora, non dico illa facta impura, sed tamen magis crassa & terrena pro œconomia Ecclesiæ) ut verbis gratiâ, nos abluimur aquâ in Baptismo, illi circumcidemur; nos sumus participes Panis & Vini, illis offerendæ erant victimæ, & effundendus taurorum & hircorum sanguis. Tum, in Veteri Testamento signa illa non significabant efficaciam, vim, & pondus mortis Christi directè, sed in Nono Testamento alia ratio est: nam Panis & Vimum (quibus symbolis ijetiam qui non sunt instituti in Ecclesia Dei, solent omnia quæ ad hanc vitam pertinent significare) ostendunt nobis data esse omnia in Christo, quæ necessaria sunt. Tum Panis fractus, & Vimum effusum indicant rationem qua sumus participes Christi corporis & sanguinis: non enim sumus participes absolutè corporis & sanguinis Christi, sed

corporis fracti pro peccatis nostris, & sanguinis Christi effusii in peccatorum nostrorum remissionem.

Tum etiam ~~obiectione~~ Christi in obiecto huius Sacramenti clucet duobus modis: Primo, Quia non sunt semper ad manum hirci & tauri, sed in Ecclesia Dei semper est Panis & Vinum (semper hinc sumite largè: nam scio quidem Ecclesiam Dei aliquando redactam fuisse ad incitas, sed tamen hoc raro evenit.) Itaque Bonitas Christi in hoc elucet, quod ea elegit signa quæ in promptu sunt. Itaque exhibuit nobis non tantum signa casta & pura, sed etiam signa quæ sunt in promptu: Deinde & Christi ~~obiectione~~ elucet in obiecto huius Sacramenti, quod non excogitauit noua signa, ne rei insolentiâ terret discipulos: nam in Ecclesia Judaica, celebratâ Cœnâ Paschæ, solebat solemniter quodam ritu porrigi à Patre familias panis & vinum, idque non sine benedictione. Nam sic solebat benedicere Paterfamilias, Benedictus Dominus qui nos confirmavit, & vivificavit, & effecit ut ad hoc risque tempus peruererimus: hæc fuit solemnis Benedictio panis inter Judæos. Item & illis erat populum quod vocabant poculum Benedictio, quod dum porrigebant paniter benedicebant Deo, Benedictus sis Domine, dicebant illi, qui creastis fructum ritus. Vnde in Evangelio legimus, fructum ritus (Matth.26.29. Marc.14.25. Luc.22.18.) Videtis ergo in vno eodemque argumento elucete Sapientiam Christi & Bonitatem: Et Sapientiam quidem, quod signa dedit casta & pura: Bonitatem item, quod illa signa in promptu fuerint & visitata. Id ipsum obseruandum est in Baptismo: nam Baptismus, quod notum est, frequens erat apud Judæos: sed præcipue dum admittebantur ad nouum fœdus qui ab eo erant alieni. Itaque præceptum est vetus apud Judæos, neminem fieri proselytum nisi in his tribus, in Circumcisione, in Baptismo, & Oblatione. Itaque, qui peregrini olim admittebantur in communionem Ecclesiæ, baptizabantur item: hoc quidem apud Judæos sine Dei autoritate habebat, sed tamen Christus quia hoc erat admissum non respuit, sed quod non habebat autoritatem, illi autoritatem conciliavuit. Itaque ut hæc omnia reuocemus ad usum nostrum, necesse est cogitemus quanta sit Sapientia & Bonitas Christi Seruatoris nostri, ut omnia nos vehementer afficiant. Atque hæc de obiecto.

*Christus
sum sit pa-
rem.*

Sequuntur Actiones Christi circa obiectum huius Sacramenti. Ac primò quidem illa Actio, Sumpfit (inquit Apostolus) Panem & Poculum: Sollet Scriptura aliquando sic loqui, Aperuit os suum. Matt.5.2. Hæc autem locutio non occurrit nisi cum significatur res grauis vel in se, vel opinione dicentis: Qui enim loquitur de re graui, non sollet præcipitanter & abruptè hoc agere, sed ex vultu deprehendit auditor signa rei, & quidem magnæ, de quâ locuturus est. Itaque non est otiosum quod Apostolus dixit, Christum panem & vinum sumpsisse, sed notauit Christum hoc fecisse, ut notaret rem agi magnam. Quod etiam à Judæis fuit usurpatum olim, sed cum superstitione; non enim sumebant panem & poculum simpliciter, sed adhibitis ceremoniis & gesticulationibus, at Christus hoc non fecit, sed simpliciter his ademptis superstiosis ritibus, sumpsit in manus panem & poculum. Sunt qui di-

cunt latèrē hinc mysteria, & quod Christus panem & poculum in manus sumpsit, id significare assumptionem naturæ humanæ: Sed nihil opus est hinc configere, tenendum est tantum hoc patet Christum erigere Discipulorum animos. Itaque & nos eodem planè animo debemus ad sacram Domini Cœnam accedere, nos, inquam, tum qui administramus Sacraenta, tum qui ea accipimus, ut cogitemus agi rem magnam, & ne id agamus perturbatè, & perfunditorè, quod faciunt multi; vnde oritur graue scandalum, & præripitur vera fidelium consolatio. Itaque assumptionis ista panis & poculi notat pondus, & grauitatem actionis.

Deinde Benedixit] Non immorabor in expositione huius actionis, quia non ita pridem quæcunque in hanc rem dici poterant fusè vobis exposta fuerunt: tantum monebo panem istum non esse simpliciter panem, sed panem super quo Dominus Deus benedictus est, ut loquar phrasi Scripturæ. Itaque, ut qui porrigit panem benedit, ita & qui accipit benedicat; ut ne porrigit temere, sed cum affectu cordis; & ne item sine discretione accipiatur, sed cum Benedictione, tanquam signum & sigillum corporis Christi fratelli pro peccatis nostris, sanguinis effusii in remissionem peccatorum. *Et fregit.* Hæc est *tertia Fregit.* actio: nam non modò Christus sumpsit, non modo benedixit, sed fregit: Et sane fuit hæc consuetudo visitatissima inter Judæos priscos, & est etiamnum hodie inter illos, si seruant ritus patris, nempe Pater familias frangebat panem, & deinde distribuebat. Sed hic latet aliquid altius, argumento sit illud Christi, *Hoc est Corpus meum, quod pro vobis frangitur.* Ut ego crediderim singulari quadam prouidentiâ Dei accidisse, quod cum esset instituta Cœna à Domino, omnia essent parata: nam ritus nullus inuentus est Domino, tantum ritus, qui non erant superstitionis, ipse sanctificauit, & ritibus quibus nulla fuit auctoritas, ipse auctoritatem conciliauit.

Atque hæc sunt quæ Christus fecit, non obtulit ipsam in sacrificium, sed panem quem accepit cum benedictione fregit. Hoc est maximè obseruandum. Nam ut dicam ingenuè quod res est, vetustius est in Ecclesia hoc dogma de Sacrificio, quam dogma de Transubstantiatione: Prius cœptum est offerri panem in sacrificium, quam cœptum est credi panem illum transubstantiari, hoc est, mutari in corpus Christi: & prior mos posterioris fortasse fuit occasio. Vnde hoc factum? (videmus enim in Ritualibus Judæorum distinè distingui oblationem, & participationem) vnde hoc, inquam, factum est? nempe, quia isti non obseruarunt quod instituit Christus: nam sumpsit panem, deinde dedit discipulis: hoc docet Paulus quando dicit Dominum Jesum eam nocte, qua traditus fuit, accepisse panem, & gratiis actis fregisse, & dixisse, *Accipite, hoc est Corpus meum, quod pro vobis frangitur.* Hoc autem usum est illis nimis simplex & rusticum, ideoque voluerunt aliquid adjicere, quod illis non successit. Itaque panem obtulerunt in sacrificium, neque tum putarunt se offerre corpus Christi Deo, sed ut in Veteri Testamento prisci Judæi agnum immolabant, quem tamen non putabant esse Christum, sic qui primi panem in Cœnâ obtulerunt, panem hunc corpus Christi fuisse non existimarent. Nos

*ron obtu-
li in sacrifici-
ficiun.*

*vnde cœ-
perit opa-
tio de Sa-
crificio.*

runt. Nos tamen in hoc exultemus, quod restituca est inter nos vera Cœnæ Christi institutio: nam panis sumitur in Ecclesia nostra, gratia aguntur, & angitum, benedicitur. Ergo fit quicquid à Christo institutum est. Quid si occinat hoc factum fuisse olim aliter, nos succinamus item, sic tamen fuisse factum à Christo, vnde vera demum Antiquitatis & Veritatis ratio petenda est.

Sed audita est hora. Itaque cogor abrumperem filium orationis meæ. Tancum superest ut vos rogem & horret, vt quando Deus vos nasci voluit eo saeculo quo sustulit facem Euangelijs sui, neque hoc tantum, sed etiam quando Deus voluit vos nasci in Ecclesia ea, in qua eam collocavit: Et quando voluit vos imbuiri non modò cognitione bonarum litterarum, quod beneficium est non vulgare, sed etiam cognitione filij sui Iesu Christi, quod beneficium summum est, vt quo maioribus beneficiis aucti estis tanto ardenter illum ametis, & in eo spem vestram responatis & confidatis. Quando iam se offert occasio fidei vestrae testæ, comparete vos ad rem tantam, reputetis animo vitam ante actam, puteatis non esse hominis bonarum litterarum cognitione imbuti, ne dicam Christiani, indulgere genio, laxare habendas vitio & libidini, & insolencere belluarum more, quæ tamen (proh dolor!) solempnes sunt iuuentuti Scholæ. Sed vñusquisque repeatat animo delicta sua, & constituat sibi ob oculos misericordiam Dei; sed misericordiam Dei in Christo, ad quem nemini patet aditus nisi contrito cordi, & misericordi erga fratres. Meminerimus nos dilectos fuisse à Deo, antequam diligemus Deum, nam ille, vt ait Apostolus, amauit nos prior, vt discamus ipsos hostes nostros, nedum fratres nostros, diligere: quia in re Christus ipse exemplo nobis præiuit, vnde factum est ut toties vocet omnes omnino homines ad se in Euangilio. Denique, Fratres, hæc tria habere ob oculos, fidem, spem, & charitatem, quæ sunt symbola fidei, & characteres animi Christiani: habebimus autem, si non cum isto mundo statuamus: Ergo amo Christum & spero in Christum, interim tamen vt disincti nepotes viuamus, aut verò malitiam nostram hypocriticâ larvâ, hominibus quidem, quod Deo non possumus, personemus. Itaque proberet se vñusquisque sincerè & ex animo, vt hortatur Paulus, & si sit quisquam qui sentiat fidem languidam, sciat medicinam sibi parari in Cœnâ Domini: Si quisquam non afficiatur sensu peccati sui vt par est, sciat ided instiui Cœnam à Deo; vt sensus peccati ingranescat: Et si quis videat se pronum in iram, cogitet apud se mansuetudinem Chisti crucifixi. Hoc demum habeat vñusquisque nostrum pro comperto, vt etsi omnia in nobis tenuia sint, confidat tamen certò, fore vt Dominus illa adaugeat, vt qui non solet tenuia conculcare, sed erigere, & confiacta refringere, sed constabilire. Is enim vtetur suâ bonitate erga nos, ad eum accedamus non hypocriticè, sed sincerè, & ex animo per Jesum Christum, Faxis Dei per Spiritum Sanctum.

Cui Patri, Filio, & Spiritui Sancto fit
honos, laus, & gloria in
æterna sæcula.
Amen.

Applicatio
per adnor-
matum

ad pieta-
tem & ve-
ram san-
ctitatem.

Precatio qua ante Praelectiones vñ solebat
Camero.

O Mni potens, Æternæ Deus, Clementissime Pater, qui fons es inexhaustus omnis Sipietiae & Bonitatis: Tu habitas lucem inaccessam, nos autem iacentes obulti & sepulti tenebris ignorantiae: Tu sanctus es, nos miseri peccatores. Cæterum, qui qui simus, opus manuum tuarum sumus, & oues miseræ quidem naturæ, sed redemptæ tantum pretiolo sanguine Filii tui. Itaq; responde nos oculis propitiis, affulgeat nobis lux verbi tui, lux Spiritus tui, fac vt in illa luce te verum lumen intueamur, agnoscamus; amemus, admiremur, & serid colamus, per Dominum nostrum Jesum Christum Filium. Amen.

Precatio qua post Praelectiones vñbatur.

A Gimis tibi gratias, Pater Cœlestis, quod pro singulari tuâ Bonitate nobis adesse dignatus sis: velis hoc beneficium nobis esse perpetuum: neq; mentes solùm nostras, sed multò vehementius animos nostros afficere sensu veritatis & Bonitatis tuæ, vt ita affecti studeamus supra omnia promouendæ gloriæ tuæ, Ecclesiæ tuæ ædificandæ, nos nostraque omnia tibi credamus, à te solo pendeamus, te vnum serid & constanter amemus, colamus, & venemur, per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum. Amen.

CONCIO SECUNDA.

Habita 6. Idus Julij, Anno Domini 1620.

In I. Corinth. 11. 24.

Tέτο μετέστη τὸ στόμα τὸ ἐπώνυμον καλάθημα.

HARISSIMI fratres in Domino nostro Iesu Christo, summi fuit, ac (non iam dico propriodium, sed omnino) immensi cuiusdam amoris documentum luculentissimum, & omni cognitione maius, quod filius Dei Dominus noster Jesus Christus, non modò particeps esse voluit naturæ nostriæ, sed in ea etiam grauissimas cruxinas pati, & indeinde, non quidem eo mortis genere quod vulgariter fuit, sed eo demum quod idem acerbissimum & contumeliosum, nefandum denique & execrabile fuit. Nam, vt ait Apostolus, demisit se vñg ad mortem, mortem autem truci, hoc est, vique, accidit ut ne quidem mori detrectarit: nam illud vñg omnia timor est, demonstrat enim magnitudinem rei, & quoniam non appetit morte suam (vt loquuntur Iurisconsulti) neque item communem & vulgariter mortem, adiecum illud est mortem autem truci: nempe Dominus noster hæc fecit (nam quæ passus est, eadem fecit, nemio enim patitur nisi agendo, siquidem se offert in sacrificiis) nulla necessitate impulsus, sed gratuitâ suâ misericordia, amore & studio nostri, qui etiam non modò vilissimi homunciones, sed desperatae spei, & perditi plane. In quo elucet eius summa bonitas; nam hic est suimus bonitatis gradus, altius ascendi non potest, quam ut si quis vñtatur bonitate sua non modò erga miserium, sed eum

Vu

Christi in
nos chari-
tas sum-
ma.

grata mente
rebus se
recoleadas.

vera nosterin
cum amor
accenda-
tur.

qui est
cognitio-
ne.

Huius
amoris fo-
rundi gra-
tia

instituta
sunt à
Christo sa-
cramenta.

qui meritò miser est. Itaque quod erat proximum, iusdem bonitatis fuit curare ut ne tantum beneficium obliuione obrueretur, ne eius memoria iacereet sepulta, in quo non consuluit sibi Deus, sed nobis: nostrà enim interest ut fides nostra confirmetur & stabiliatur; nam fide stamus, nec villa est solida, & cuius fieri posset periculum, constantia, præter eam quæ à fide proficiuntur. Porro fides nulla est quæ non nitatur Deo; nam fiducia rerum humanarum fallax est, euanida & mendax: Tum etiam accendens erat in animis nostris amor erga Christum, nam ea demum vera vno est quæ amore coalescit, nihil enim potius, nihil efficacius unit quam amor, quod adē deprehendere est vel in ipsis rebus quæ naturæ cæco imperio ducuntur, si quod amatur abest, appetitur vno, si adest eo fruuntur & gaudent. Jam verò cum homines, etsi peccatores, simus, tamen non sumus bruta animantia, multo minus eiusmodi ut ducamur cæco imperio naturæ, neque enim animalis impetus cæcus dici debet: nam oritur à cognitione, quæ cognitio proficitur à sensibus, & à sensibus ad phantasiam subuehitur. Sic planè animus humanus consideratione, h.e. intellectu, prædictus non concipit temerè amorem & desiderium rei, neque fruitur re amata temerè, sed concipit desiderium ex notitia quam habet rei qua nondum fruitur, sed quam tamen expedit audiissimè. Tum postquam ventum est ad ipsam fruitionem, quod ea assert summam delectationem, non aliunde oritur quam ex boni cognitione, quo datum est frui; nam quo bonum est excellentius, si notum est tanto audiū expetitur: & quo idem excellentius esse notum est, si eo fruimur, voluptas maior est; si excellentissimum summa. Nam quemadmodum avarus non existimat se habere ea quæ habet, quia non nouit vsum eorum, & non satiatur eius animus, tūm etiam pueri & furiosi habent vnde lætari possint, non lamentantur tamen; Ita etiam si teneremus ad manum summum bonum, nemo tamen eo delectaretur nisi cognosceret. Sed bene habet quod hoc fieri non potest; nam non datur cuiquam eo frui, qui idem non cognoverit quid sit, & in eo statu miseriae, in quo constituti sumus, nemini indulgetur frui bono, cui non sit indulsum & id bonum agnoscere & appetere.

Cum igitur ita se res habeat, fuit bonitatis & sapientiae Christi instituere in Ecclesia eos ritus, quorum celebratione mens excitari potuit ad conseruationem amoris sui erga nos, vnde nascitur amor mutuus. Jam verò hi ritus sunt quos Sacraenta appellamus; in quibus primum cavit Dominus noster Jesus Christus ne Sacraenta nobis sint idola & imagines; nam imagines & idola aliena sunt à vera religione, Deus enim neque pingi, neque fingi, neque sculpi, sed nec animi cogitatione vult comprehendendi, atque tam insanum est Deum fingere mente quam de marmore sculpere. Itaque Dominus noster sic instituit Sacraenta ista ut voluerit notas esse rerum, non autem personæ suæ, hoc est, noluit aquam in Baptismo esse imaginem sanguinis sui; absurdum enim est ut aqua sit imago sanguinis: Neque item voluit panem in Cœna esse imaginem corporis Qui, absurdum enim est ut panis sit corporis humani imago. Sed voluit tamen in Baptismo aquam esse imaginem rei, imaginem (inquam)

propter similitudinem, hoc est, voluit aquam significare' quantam vim habeat eius sanguis ad eluenda peccata, noluit sanguinem aquâ significari, sed vim sanguinis. Atque itidem in Cœna noluit Christus panem esse signum corporis sui, quatenus corpus est, eam ob causam quam iam attulimus, sed voluit panem fractum figuram esse mortis suæ, eoque spectare ut excitetur atque incitetur animus noster ad cogitationem non supinam, sed seriam mortis suæ, eoque magis seriam quod Deus ita instituerit hæc Sacraenta, ut non obscurum sit quodnam fuerit Dei consilium; Nempe sunt ista Sacraenta in se (hoc est, ut loquuntur in scholis, si materie ratio habeatur) vilia & contempta, ut ne animus illis inhabet aut inhæret, sed totus defigatur in rerum contemplatione quæ significantur his sacramentis. Quod non abhorret ab ingenio humano; nam (non utat hic impio, sed tamen prophano exemplo) in ludis Olympicis coronæ neque aureæ neque gemmaræ fuerunt, sed textæ re vilissima & vulgata, quæ & præ oculis & in manibus erat, tamen quia coronæ illæ naturâ viles, significatione nobiles fuere & illustres, non erant conferendæ cum coronis argenteis aut aureis, aut, ut magis propriè dicam, coronæ aureæ vel argenteæ non erant comparandæ cum corollis illis. Quid ita? quia corollæ illæ erant argumenta summi honori & gloriae apud Græcos. Hæc dico ne detur locus cauillandi menti humanæ, que est admodum ingeniosa, & nihil non facit ut Verbum Dei videatur vanum & ridiculum.

Jam verò, Auditores charissimi, in eo sumus ut vobis deprædicemus, pro modulo gratiæ nobis indultæ, primum sapientiam Christi in instituendo sacramento mortis suæ, quod vocavit Apostolus sacram Cœnam. Idque, Deo volente, faciemus non iam repetitis iis quæ iam pridem à nobis dicta sunt; nam si meministis probè, præter verba quibus Christus vñus est in sancta Cœna, reliqua explicata sunt. Verba autem illa non sunt vnius generis; Nam vel Christus affirmat aliquid, vel aliquid imperat. Porro inter ista magnum est discrimen, nam Christi affirmatio docet quid agatur; Christi mandatum quid debeat fieri in posterum. Itemque, cùm Christus imperat, vñā eademque operâ iis verbis iubet ut quod ipse egit id agatur in posterum, simul etiam notatur finis & consilium rei agundæ; nam certè nisi Christus egerit aliquid, frustra nobis commendatur Christi imitatio.

Verba autem Christi hæc sunt, vnde quidem iam ordior, *Hoc est corpus meum, quod fractum est pro vobis.* Etsi autem horum verborum sententia clara sit & aperta, vsque adeo ut frusta quis conetur tantæ luci offundere tenebras; tamen in horum verborum interpretatione adeo variatum est, ut septem existent horum verborum interpretationes. Stupetis ad hæc, Auditores, sed definietis mirari si habeatis ob oculos futilitatem & ineptias ingenij humani, cum videtur sibi acutum intueri & sapere. Nam est genus quoddam stultorum, qui sibi videntur sapere, dum in scirpo nodum querunt. Quod videre est in vita humana, ut nihil sic quod nos possit offendere, si id videamus contingere id Dei Verbo; nam si hæc est leuitas ingenij humani cùm agitur de rebus quæ sensu percipiuntur, nihil est quod moueat admiratio-

maximè
verò facta
Cœna.

In cuius
institu-
tione

expendan-
tar hic ista
verba,

quorum
septem di-
uaria in-
terpreta-
tiones hie
examina-
tur.

admirationem, si id fieri videamus in Dei Verbo.
 1. Prima interpretatio eorum est, qui aiunt Christum non esse digito corpus suum cum diceret hoc est corpus meum, non non esse panem quem porrigebat. Quae interpretatio primùm ridicula est eo, quod facit Christum loquenter frigide & incepere: Nam si Christus erat traditurus corpus suum, quid opus erat id significare ea locutione hoc est corpus meum quod tradam, dicendum erat potius tradam hoc corpus, nam haec sententia videtur tacitè inuere plura esse Christi corpora. Tum quorsum (si quidem ita se res habet ut Christus non notauerit panem quem porrigebat) panem Christus in manu sumpsisset. Denique sic tollitur omnis Sacramenti usus.

2. Secunda interpretatio eorum est, qui aiunt Christum tantum hoc voluisse significare, corpus suum esse panem, cum dixit hoc est corpus meum. Itaque aiunt esse inuersionem, hoc est, eiusmodi figuram quam Hebrei ἡράκλιτος & ἀρκτίδης vocant, cum attributum est loco subiecti & subiectum loco attributi, cuius locutionis exemplum exstat Iohann. i. i. quo loco dicitur & Deus erat Verbum, hoc est, Verbum erat Deus: sic isti dicunt ἐν τῷ οὐρανῷ οὐσίᾳ, hoc est, corpus meum est hoc. Quae interpretatio ridicula piane est hoc quidem loco, nam sic dicendum fuisset, tale quid est corpus meum (non autem porrecto pane dicendum erat, hoc est corpus meum) quemadmodum solet Deus loqui in Euangeliō, simile est regnum cœlorum. Et, si quando ueritatem similitudine, haud dubie addit individuum vagum, ut cum dicit, quidam egressus est ut seminaret, sed non addit individuum certum demonstratiue, nam non fit id nisi cum individuum significat aliquid certum, ut cum Iosephus expōnens somnium Pharaonis dicit, septem spicas esse septem annos, nulla est inuersio, sed enunciatio & interpretatio est recta.

3. Confubstantiatur. Tertia interpretatio eorum est, qui dicunt haec verba Christi, hoc est corpus meum id ipsum significare quod significatum foret si Christus dixisset, hoc pane continetur corpus meum. Atque ut ne videantur interpretari insolenter verba Christi, emolliunt duritiam interpretationis adducto exemplo vulgatissimo, nam, inquit, qui cantharum manu tenet solet dicere, hoc est vinum, quanquam hoc velit significare, hoc cantharo continetur vinum. Sed inepta est haec interpretatio, nam cum quis cantharum manu tenens, ait, hoc est vinum, illud hoc illic significat id quod cantharo continetur, non significat cantharum vlo modo. Itaque nec hic hoc significabit panem (quod illi volunt tamen) sed quod pane continetur. Atqui hoc est petere quod est in principio, non enim constat an pane continetur corpus Christi.

4. veterum Patrum nonnullorum. Quarta interpretatio eorum est, qui haec verba sic interpretantur ut concedant quidem panem esse corpus Christi, sed corpus Christi vi & efficaciam, volunt enim illam viuificam, quae est in Christi corpore, transfundit vi ineffabilem in panem: unde fit ut natura panis commutetur, fiatque corpus Christi non quoad materiam & accidentia, sed tamen quoad efficientiam. Nam panem corpus Christi ideò esse dicitant, quod tantandem præstet panis quantum præstaret corpus Christi, ut sit ille panis quodammodo aliquideiusmodi cuiusmodi est quod vocant Medicus artifices, hoc discrimine tamen quod

vis est congenita, pani autem vis ista non sit congenita; sed ascita aliunde, transfusa scilicet ex corpore Christi in panem, unde sit (ut illi loquuntur) ut panis sit corpus Christi, & quidem reuera, quando non consideratur secundum delineationem extrinsecam, aut Physicam structuram, sed vim viuificam. Quae sententia refellitur. planè est absurdā: Et quidem in eo primū quod singit inesse carnem Christi, quatenus est caro, vim quandam viuificanti, & quidem viuificanti ad modum causæ Physicæ, quemadmodum herbis, aut potius succo herbarum inest vis curandi morbos. Quam vim tamen (ne quid piani videamus illis affingere) aiunt esse à diuinitate, parum memores diuinitatem sic agere in naturam humanam Christi, ut non communicet proprietates suas aliter quam (ut hoc utramque exemplo) anima communicat corpori suas proprietates. Jam vim ista viuificantricem nulla creatura finita capere potest; itaque nec transfundit potest in creaturam finitam, infinitum finito capi non potest. Deinde, nec hoc videntur mihi satis attente considerasse, vim viuificantricem, quae inest carnem Christi, esse vim quandam Ethicam, atque, ut ita dicamus, meritioriam, nam ideo caro Christi dicitur esse panis vita, quia oblatio corporis Christi ius adeundæ vitæ nobis consecuta est. Hoc vero obtinuit haec oblatio, quia caro Christi eadem caro & sanguis Dei fuit propter uniuersum. Denique, nullo exemplo demonstrati potest in Scriptura, hanc locutionem, hoc est corpus meum, significare posse hoc habet vim & efficaciam corporis mei.

5. Quinta sententia est eorum qui dicunt agnoscendum esse panem esse corpus Christi, ceterum non esse querendum quo modo panis sit corpus Christi. Nempe sic videntur diligenter cauisse neutræ & discordiæ oriatur in Ecclesia, aut souenantur ortæ. Sic enim agunt, credamus sanè panem esse corpus Christi, ne quæramus quomodo sit corpus Christi. At qui isti homines mihi videntur in eo aberrare à scopo, quod putant fieri posse ut aliquis cogiter panem esse corpus Christi, dum interim sibi temperat quominus definiat quomodo sit corpus Christi, quod fieri non potest, nisi eorum ea mens sit ut velint inducere Scepticam dubitationem, ut animus ita sit affectus ne neget, aut verò ausit negare, panem transubstantiari in corpus Christi. Vnde sequitur posse dubitari an sit corpus Christi, siquidem dubitatur de transubstantiatione, maximè cum illud est, et si non eiusmodi vocula sit quae faciat ut animus statuat modum rei, facit tamen ut animus statuat quae sit affectio subiecti erga attributum: ut verbi gratiâ, cum dicimus Patrem, Filium, & Spiritum Sanctum esse Deum, cognoscimus Patrem, Filium, & Spiritum Sanctum reuera Deum esse, non tamen ita superbimus ut velimus definire certum modo quo id sit. Atque sic Pontificij negant se scire quomodo panis transubstantietur in corpus Christi (sunt enim magis quam isti ingenui) tamen dicunt esse corpus Christi, & define re panem esse.

6. Sexta interpretatio eorum est qui rotundè, si ne fisco aut fallacia, aiunt aperte & exerte, hoc est corpus meum significare hoc est essentialiter & reuera corpus meum. Quae sententia ut abhorreat à Christi consilio iam demonstrabimus.

7.
Orthodox. Septima eorum est (quæ etiam nostra est sententia) qui aiunt verba Christi non esse torquenda, hunc verò esse genuinum horum verborum, hoc est corpus meum, & simplicem sensum, Hoc, id est, quem manibus teneo panis, corpus meum est quod fractum est pro vobis. Cuius sententiae veritatem ut tria hic adstruamus, tria significativa nobis expendenda sunt, primum, quid significet illud Hoc, secundò quid significet illud est, tertio denique, quid significent haec verba simul, Hoc est corpus meum quod fractum est pro vobis.

1.
Hoc non si-
gnificat Et Hoc quidem quid significet etiam quæ-
runt Transsubstantiatores; nam ut ne videantur
dicere pugnantia eò rediguntur ut dicant, Hoc si-
gnificare quidem aliquod singulare, quod incer-
tum est tamen, ut nempe Hoc significet Hoc ens,
quæ est designatio quidem singularis rei sed in-
certissimæ, quia scitur agi quidem de singulari,
nescitur de cuius specie singularis agatur; ut si
dicitur hic homo designatur quidem singulare, sed
ea tamen designatio magis sistit mentis motum
quam si dicans Hoc ens, quia ventum iam est ad in-
diuiduum incertum quidem, sed cuius tamen
species tibi nota est. Sed haec interpretatio nullo
modo quadrat, quia cum indiuiduum designa-
tur à certis circunstantiis quæ soli illi indiuiduo
conueniunt, non demonstratur indiuiduum vagum,
quia haec designatio sistit mentis motum.
Arque hic ita se res habet, nam qui porrecto pa-
nem dicit Hoc, significat aliquid cuius notitia ita af-
ficit mentem ut ne vagetur. Itaque Hoc non est
hic descriptio rei incertæ.

Inst. Verum aiunt non esse eiusmodi hoc, ut non pos-
sit conuenire pani, nempe propriæ generis dis-
conuenientiam. Sed & in hoc se præbent ridiculos, quia Hoc rem significat quatenus incertum
fuit quæ tandem res sit. Ut verbi gratiâ, quilibet
quod ignotum erat) affirmat esse donum
amicis sui, sic ager sanè, Hoc est amici mei donum.
Quid ita? quia non eo notat formam libri qua-
libet est, sed notat formam libri quatenus res est
capax huius formæ ut sit donum. Sic locutus est
ille qui cum ageret de baculo Diogenis, non (in-
quit) *verba Christi*. Deinde huius locutionis infi-
nita sunt exempla in Scriptura, Hoc est digitus Dei,
id est haec res, sic dicimus, Hoc demum amarum est,
cum tamen agatur de re quæ fortasse feminini,
aut verò masculini generis est.

Ref. sed panem. At nos dicimus quod res est, Hoc id ipsum de-
signare quod Christus manibus tenebat, tenebat
autem manibus panem: Ergo Hoc panem desi-
gnat. Sed hic non opus est verbis, nam Paulus
hanc controuersiam definiuit, Panus (inquit) quem
frangimus, nonne communio corporis Christi est. Audia-
mus Paulum si non audimus Euangelistam, Pa-
nus (inquit) quem frangimus est communio corporis
Christi: Ergo, inquam, Hoc panis est, non est
corpus Christi; corpus enim Christi non fran-
gitur. Nec verò Hoc indiuiduum vagum est,
nam indiuiduum vagum rationem habet vniuer-
salis: vniuersale autem non potest admittere cer-
tam actionem, qualis est fractio; nepe certa actio,
non nisi in singulari indiuiduo recipitur. Itaq; hoc
panis est, non est indiuiduum vagum, non est cor-
pus Christi. Huc & illud accedit, quod ubi Apo-
stolus commemorat celebrationem sacræ Cœ-
næ (qua in celebratione magnificis verbis res
efferenda erat, hoc enim faciebat vel maximè

ad rem, ut res magna existimatetur) tamen panis
constanter meminit, non meminit corporis
Christi, cum hortatur ad Sacramenti participa-
tionem, tantum adiicit articulum Hunc, vers. 26.
Quotiescumque ederis panem hunc, & 27. Quisquis
ederis panem hunc, &c. ut ne putemus esse vulgarem
panem & tralatitium, sed panem destinatum
ad certum usum. Hæc sunt adeò clara ut nos
deceat contemnere argutias quæ contra affe-
runtur; nam ut aranearum telæ nullo negotio
rumpuntur, sic eorum argutiae facile perfrin-
guntur.

Venio iam ad secundam voculam Est. Jam
verò illud Est omnino colligat partes enunciatio-
nis Hoc est corpus meum, & quidem affirmatiæ.
Cæterum memineritis (Auditores) ea omnia
quæ *χριστός* habent inter se, *χριστός* quidem conuenientiæ,
posse coniungi affirmatiæ, ut verbi gratiâ,
si paterfamilias constituerit Vicarium, *Ego sum*
(inquiet visarius) *Paterfamilias*, si res est illi cum
sycophanta & debitore, qui neget debitum sol-
uendum quod non adsit paterfamilias. Cæterum
Vicarius Dei non est in hoc genere qui idem non
sit Deus. Itaque concedendum est quidem Est si-
gnificare conuenientiam, quærendū tamen que-
niam sit illa conuenientia. Nam est conuenientia
cause cum effecto. Itaque Christus dicitur resurre-
ctio & vita, quia Christus est causa resurrectionis
& vitæ. Et conuenientia item est effectus cum causa.
Itaque effectum sæpenumerò causæ nomine
enunciatur, ut cum Israhel dicitur sanctitas Dei
quia sanctificatur a Deo. Et simile item cum simili
conuenientiam habet, vnde & Christus se vitam
dixit. Itaque verba Christi significant sane *χριστός*
Christi, habitudinem, conuenientiam, attainen-
non hanc aut illam significabunt continuè, nam
& *Petra era Christus* enunciatio est in qua signifi-
catur conuenientia subiecti cum attributo, mo-
dus tamen non designatur, quid dixi, modus
non designatur? imo verò designatur, nam
cum notum sit, quid sit *petrus*, quid sit *Christus*,
nisi quis int̄imat sponte, non poterit colligere
petram fuisse realiter Christum, ob repugnan-
tiæ terminorum, quia si petra est Christus, non
est realiter Christus: & si Christus est petra, non
est realiter petra: ut non sit in agopere laboran-
dum de ratione conuenientiæ attributi & subje-
cti, dummodo constet quæ sit vis subiecti, &
quæ sit vis attributi, nam ita constabit de *χριστῷ*.
Atqui de hoc hic constat, nam iam demonstra-
tum est hoc esse panem; & de attributo constat
quod sit corpus Christi. Itaque & constat item
quæ sit conuenientia subiecti cum attributo af-
firmatiæ, nempe esse similitudinem.

Iam id ipsum ostendi potest ex scriptura, ex
consuetudine Ecclesiæ Judaicæ, ex usu commu-
ni, & (si placet utrū hoc argumento) ex authori-
tate Petri. Ex Scriptura, nam euoluantur, ex-
cutiantur, perlegantur, & quidem diligentia an-
xiæ, omnes libri Veteris & Noui Testamenti,
perpetuus est hic tenor, ut quæ significant ea di-
cantur esse quæ significantur, non iam utrū exemplis,
quia hoc solemnē est. Quid igitur miremur,
tanquam rem nouam & insolentem, quod Chri-
stus dixerit, *Hoc est corpus meum*, cum ea sit consue-
tudo Scripturarum, ut ea quæ significant dicantur
esse ea quæ significantur.

Deinde consuetudo Ecclesiæ Judaicæ id probat:
Nam

significa
quidem
conuenientiam.

sed qua-
lem habe-
simus cu-
mī.

quod
ostendit-
tur.

1.
ex Scriptu-
ra.

2.

ex consue-
tudo.

Nam erat hoc apud Judæos solemne ut peracto
Paschate paterfamilias in manu panem sumeret
& actis gratiis frangeret, eumque singulis qui
menie accumbebant distribueret: simul addebat
hæc verba concepta, *hic est panis afflictionis quem
Patiens nostri comedenterunt in terra Aegypti.* Putatis-ne
vilem fuisse ex Judæis, vel infantem quidem
(nam infantes etsi non loquantur, percipiunt tam
enim vim verborum) qui putarit panem illum,
quem illi comedebant, esse eundem panem quem
patres sui comedenterant in Aegypto; non est credi-
bile, & sanè panis ille fuisse admodum mucidus.
Imò Judæi solebant occultare panem, vt filii
quærerent quid significaret panis ille, solebant,
in quam, occultare, sed ritu fortasse superstiosi.
Itaque cum hæc locutio visitata sit in Ecclesiæ Ia-
daicæ historia, & etiamnum hodie apud Judæos
visitetur, si tamen illi patrum suorum seruant
ritus, Christus autem eodem tempore instituerit
sacram Cœnæ, eodem genere dicendi usus
sit, utpote recepto apud Judæos, est-ne cuius
quem possit animum subire cogitatio de Trans-
substantiatione?

Præterea natura ipsa & Gentium consuetudo
id suadet, nam etsi magna in linguis dissonantia,
& magna in formulis diuersitas, tamen omnes in
hac formula consentiunt. Nam quia nihil ho-
mini magis est ingenitum si ingenuus est, quām
vt exprimat ingenuè affectus animi sui (si vero
non est ingenuus, haud ingenuè) hinc factum
est ut omnes linguæ in eo consenserint, vt si quis
symbolum portigat amoris & amet, velit au-
tem amorem suum testari, semper eum ita teste-
tur, vt dicat tesseram esse rem: Ut si quis fidem
suam velit obstringere, manu porrecta dicet, *hac
est fides mea, fidem meam tibi do;* nemo tamen credo
putarit, manum esse fidem. Minime sed fidei si-
gnum. Item, si quis librum amico suo det, si in-
genius est, hæc dicet amico, interim dum illi li-
brum porrigit, *Ne putes amice mi hunc librum esse li-
brum, sed cor meum quod tibi do.* Quid si Christus ita
locutus esset (& tamen si ita locutus esset nihil
dixisset præter morem) quas tragædias excita-
sent Pontifici? tam videtis, fratres, quām suauem
& dulcem cogitationem hæc verba habeant, *Hoc
est corpus meum.*

Huc accedit & illud, quod ista obseruatio non
est nobis, recens à nobis inuenta, sed iam pri-
dem obtinuit. Nam memini hoc obseruatum
fuisse ab Augustino, est significare id ipsum quod
significat, lib. I. Locut. de Gen. in hæc verba Gen.
40. 13. *Tres palmites tres dies sunt.* Verba eius sunt
hæc, *Non dixit, tres dies significant.* Et multum hac
locutio notanda est: *vix aliqua significantia earum rerum
quas significant nomine appellantur.* Inde est quod ait
Apostolus *Petra autem erat Christus, non ait, Petra
significabat Christum.* Hæc Augustinus qui vi-
detur fuisse præsagius earum contentionum quæ
in Ecclesia orituræ erant, itaque adjectit multum
hac locutio notanda est, quorsum enim illud adie-
cisset?

Sed idem Augustinus libro aduersus Adiman-
tum, cap. 13. quoniam Adimantus eum viserat
hoc loco Deut. 12. 23. *sanguis est anima,* vnde colli-
gebat idem esse sanguinem & animam. Respon-
det Augustinus, *Id in signo esse possum non enim Do-
minus dubitanus dicere, Hoc est corpus meum, cùm
daret signum corporu sui.* Atque hic Aduersarij

omnino æstuant, & vix quid respondere debeant
habent. Nam quod dicunt nullam esse inuidiam
vt sanguis dicatur anima, quia anima continetur
sanguine, hoc primū ineptè dicitur; tum &
sic inducitur dogma Consubstantiationis, tolli-
tur Transubstantiationis dogma. Sed quod est refellitur.
palmarium, & quod nullā pertinaciā possit ex-
pugnari (nos enim in eo non tam sumus vt dis-
putemus an Christi corpus contineatur pane,
sed quid significat, et est; iam vero si Aduersarij dent
est nihil aliud significare quām significat, euicimus
quod voluimus, & hoc illi etiam atque etiam vr-
gendi sunt à nobis) Esto, corpus Christi con-
tineatur in pane (quod tamen non damus, sed
iam demus illud sanè) miser Augustinus sic perie-
rit, Adimantus illi obstruxerit os, si ita respon-
dit, est hoc Scripturæ loco non aliud significat
quām continetur. Sed vt id maximè verū sit (quod
tamen non est verum) quandoquidem Christus
dixit *hoc est corpus meum,* illud hoc non fuerit reuera
corpus Christi. Jam vero non est hæc sententia
Pontificiorum vt est significat continetur: Ergo
neque Augustini. Sed si Augustinus eadem sen-
tit cum Pontificiis, hoc reuera est corpus Christi,
corpus Christi non contineatur hoc, quod tamen
Pontificij hinc sic explicant. Atque ita quoquid se
vertant capti sunt; nam aut Augustinus optimè
respondit Adimanto (atque ita est nihil aliud
est quām significat;) aut vero non benè respon-
dit (quod tamen Pontificij non dicent) atque
ita est significari continetur (quod illi volunt) ac
proinde panis non erit reuera corpus Christi,
sed tantum pane continebitur, quæ non est
sententia Pontificiorum. Itaque Augustini sen-
tentia non fuerit ea quæ est Pontificiorum, aut
si eadem fuit, est non est Augustino continetur, vt
illi volunt.

Sed quid est sit Augustino eo loci, ipse expli-
cat sub fine illius capititis, quum ait, *Illud quod*
locus Augustini.
*Lex dicit, fundendum esse sanguinem, nec in
escam assumendum, quia sanguis est anima, esse
positum dicimus sicut alia multa, & penè omnia Scriptu-
rarum illarum Sacra menta signis & figuris plena sunt
futura prædicationis, que iam per Dominum nostrum Iesum
Christum declarata est. Sic enim sanguis est anima,
quomodo petra erat Christus, sicut dicit Apostolus, Be-
bant enim de spirituali sequente eos petra, Pe-
tra autem erat Christus. Notum est autem filios Israhel
petrā percussa bibisse aquam in eremo, de quibus laquebat
Apostolus cum hec diceret, nec tamen ait, petra signifi-
cabit Christum, sed ait, petra erat Christus. Hinc
luce clarius est, Augustino est idem esse quod
significat tam loco Deuter. 12. *sanguis est anima;*
quām Matth. 26. *hoc est corpus meum,* &c. Cor. 10.
Petra erat Christus. Itaque eodem modo Augu-
stino sanguis est anima quomodo petra Christus.
Portò quod in eodem corpore sanguis est ani-
ma, illud facit per accidens vt sanguis anima di-
catur, propria & vera ratio cuius sanguis dicatur
anima, est ratio significandi, quæ ratio diuersa est.
Nam ratio significandi petitur vel à similitudine
& conuenientia, vel ab instituto, vel à coniun-
ctione physica rei & signi: Portò coniunctio rei
& signi vel est efficiens cum causa, vel coeffectorum
inter se, vel causæ cum effectu. Sed cum agitur
de Cœna Domini, quæ sacramentum est, hæc
physica coniunctio locum habere non potest.
Sed etiam & illud obseruandum est, quod*

osterditur
zatione.

omnis affirmatio, quæcumque tandem sit, si sit in voce, symbolum est conceptus mentis, si in mente sit symbolum est rei. Iam vero si *Hoc* est corpus Christi; iam tum cum Christus hoc dixit, imo prius quam Christus hoc dixerit, *Hoc* fuit corpus Christi. Quod Aduersarij non concedent, volunt enim ista verba, *Hoc* est corpus meum, quandam vim habere unde oriatur transubstantatio. At nostra sententia quadrat egregie, etenim prius Christus distinuit panem in hunc usum, tum id enuntiauit. Sic, si porrigo amico pignus amoris & dico, accipe quæso hoc amoris mei pignus, prius hoc animo constitutum habuit quam ore enanciauerim. Et certè si vera est Aduersarioꝝ sententia, perinde loquendum fuisset Christo atque Deus inducitur loquens in libro Genesios, fiat lux, vel ut Christus in Euangelio, surge & ambula. Nec proferri potest ullum exemplum ex Scriptura, quod rem constituant affirmatiū designet: ita ac si esset res constituta.

Quorū-
dam Pont.
exceptio.
refellit. Itaque non possum satis mirari Aduersarioꝝ stuporem, nam facilius se expediissent si dixissent præcessisse transubstantiationē (quod non dicunt, sicut men) consoluissentque sibi, nisi planè stupidi fuissent, si confugissent ad vocem Αλεγρας, dixissentque Christum non solitum adhibere benedictionem, nisi cum miraculum editurus erat: Et verò id dixit quidam inter eos satis acerius. Sed haec obseruatio tamen est vana. Nam Christus cum conuenisset Discipulos proficentes Emauntem, & cum iis discubuisse, benedixit & frēgit panem, & agnitus est à Discipulis suis: non puto tamen dicere ea benedictione panem versus in corpus Christi. Nam (quod sciunt qui vel minimum versati sunt in libris Iudeorum) primus dignitate inter Judæos frangebat panem actis gratiis, Christum verò ritus apud Judæos receptos obseruasse notius est quam ut probatione indigeat, dempta tamen, si quæ erat, superstitione. Deinde, est ne credibile Christum non egisse gratias, nisi patrato miraculo, aut verò miraculum patraturus? Certè hoc afferere, est afferere lucem pleno meridie non lucis. Scriptura enim paſſim meminit gratiarum à Christo aetarum. Sed cur hoc à Christo obseruatum est? possem dicere id fuisse factum quia non erat cœna vulgaris; sed nihil opus est eō confugere, nam si quis fateatur quod res est, Christus secutus est morem solemnam Ju-dæorum, dempta tamen superstitione, ut fuit sapiens.

corpus meum Jam venio ad id quod postremo loco dicitur, *Hoc* est corpus meum quod frangitur pro vobis. In quo non diu immorandum est nobis breuitate temporis exclusis, iam pridem enim hora audita est. Tantum monendi sumus etiam atque etiam, ut meminerimus cuius corporis panis symbolum sit, hoc est, Christi corporis, ne simus affines culpæ eorum qui non discernunt corpus Christi. Nam etiam in vita communis dicitur non discernere rem qui contemni rei signum, vt si quis amico annulum det quem iaciat in profluentem, aut habeat negligentius, aut verò nihil faciat, profecto illi non fuit cura discernere amicum. Itaque tam est ingratuus & affinis culpa quam si deiecisset amicum in fluum. Itaque cum personat hæc vox, *Hoc* est corpus meum,

habere ob oculos cuius sit corpus, vt discernatis corpus Christi. Nam etiam isti qui verbum Dei contemnunt, dicuntur conculcare pedibus sanguinem feederis: sic qui contemnunt patris verba (verborum, inquam, non sonum, sed virtutem) patrem contemnunt: sic qui præceptorem despiciunt, nō præceptoris vocem & verba, sed Deum contemnunt. Quod caendum est sedulō ne nobis accidat. Nam primum secundæ tabulæ Legis præceptum obedientiam parentum commendat, parentum, inquam, non tantum corporis, sed animi: cui præcepto gratiæ promissio adnexa eius transgressionē facit longè grauissimam, quamquam alioqui quodlibet peccatum quod Deum respicit (respicit autem Deum peccatum omne) per se sit grauissimum.

Deinde, considerandum corpus illud fuisse fractum: In cuius consideratione non possum diu immorari, tantum velim hoc vobis inculcari, &, si posset fieri, animo defixum hæreze, vt quoties de Christi carnis manducatione cogitamus, toutes inducāmus Christum ob oculos (oculos, inquam, animi) fractum pro peccatis nostris, gentem & suspirantem sub pondere itæ Dei, quam nos sumus promeriti: qui non sic cogitat, fingit sibi Christum non Christum. Itaque Paulus sic dixit; Nihil proposuiscire inter vos nisi Christum crucifixum. Misericordia igitur homines sunt & alieni à vera pietate, qui vim illam viuificandi querunt in ipsa Christi substantia crassè sumpta, sed semper habendum est ob oculos cibum animalium nostrorum non esse Christum simpliciter, sed Christum crucifixum. Itaque Christus dixit, *Hoc* est corpus meum quod fractum est pro vobis. Nam corpus Christi in se materialiter consideratum & physicè, non est cibus animalium nostrorum, sed corpus Christi fractum.

Tum considerandum diligentur illud Fractum, nam ossa Christi, non fuerunt fracta, attamen corpus fractum dicitur. Caput Christi spinis fuit compunctum, extrema corporis Christi quæ sunt acutissimi sensus propter neruorum cursum, fuerunt clavis transfixa, latus vero transfoſsum. Sed meminerimus agi hic de fractione Christi in cruce. Iam audite igitur attentè, & descédat altius in pectora vestra hæc vox, Christum supplicio fuisse affectum & maledictum fuisse, vt patéret nobis aditus ad illum, & per illum ad Patrem, atque ita factum fuisse maledictum in cruce pro nobis. Porro nulla maledictio in solo corpore est, sed vel maximè etiam in anima. Putatisne Christum fuisse delectiori animo quam nos sumus, maximè vero Martyres, qui dolorem summum perpessi sunt summa cum alacritate, quia dum corpus extremo supplicio cruciaretur, anima extremâ lætitia perfundebatur. Certè Christus non fuit ea conditio, nam sola mortis huius præfensione (postquam Deus voluit Christum non iam cognitione tantum, sed ipsa experientiâ degustare primitias mortis huius) sudauit in horto, & quidem instar grumorum sanguinis, qui sudor oritur à summa animi anxietate (cuius exempla vidimus in quibusdam) nam à θυεσι gignit huiusmodi sudorem propter sympathiam animi & corporis. Itaque Christus maledictus fuit pro nobis & corpore & animâ. Quapropter cum audimus Christi corpus fractum in cruce, quis sit Christus serio cogitan-

cogitandum est, quæ sit item illa confractio, vt habeatur animo corpus hoc fractum fuisse pro nobis.

Jam si hæc serio animo cogitauerimus, fieri non potest quin cogitemus de nativa miseria, qua iacemus obruti & sepulti: simul etiam & non habeamus ob oculos immane pondus iræ Dei, quod nemo potuit in se transferre præter unicum Dei Filium. Ad hanc cogitationem & illa accedat, vt cogitemus quām fuerit amor filij erganos ardens & fervens. Et sanè hic est amor qui tantopere nobis deprædicatur in Scriptura, Deus nempe ita amauit mundum ut dederit Filium suum, ut quicunque crediderit in eum, habeat vitam aeternam: Nec item pepercit Filio, & quidem virginito, quin eum morti tradidit pro nobis. De his rebus suscipiamus seriam cogitationem, quod si fecerimus, haud dubiè primum rædebit nos nostri, & reuerrà, ausim dicere confidenter, nihil est quod tantopere foueat existimationem sui in homine, quām quod animus humānus non possit capere tantum emorem Dei. Hec est (inquit Apostolus de Euangeliō loquens) Iudei scandalum, & Gentibus stupidia, Dei tamen sapientia & potentia ad salutem omnium credentis. Ita fiet ut serio pœnitentia nos peccatorum nostrorum, ita fiet ut audiè expetamus Christum, confugiamus ad Christum, in Christo conquiescamus, Christo nos totos dedamus, & rapiamur in admirationem tantæ misericordie nostræ, tantæ Dei bonitatis; nam priusquam quis norit Christum necessitate est nesciat se esse miserum, postquam autem cognovit quām sit miser, tum demum nouit quis sit Christus. Atque illi qui ita afflitti sunt serio resipiscunt, & sentiunt veram consolationem, hos non deserit Deus, sed potentiæ dextera sustentat, & per multa discrimina in beatam requiem deducit: cuius arrhabonem nos iam iam sumus accepturi in Cœna Dominicæ, ad quam vocamur, si ad eam cum sensu misericordie nostræ, & desiderio gratiæ Christi accedamus. Nam si extrinsecus tantum voluerimus factorum signorum participes fieri, repellat nos à Cœna manus Dei inuisibilis: contra verò si sensu misericordie nostræ afflitti donum Christi audiè expectamus, & Christum pro nobis crucifixum amplectamur, sigillum remissionis peccatorum nostrorum accipiemus, & arthram virtutum æternarum; ad quam velit nos perducere Dominus Deus noster, cui cum Patre & Spiritu Sancto sit laus, honos, & gloria in sæcula sæculorum. Amen.

TERTIA CONGIO PARAENETICA. AD SACRAM COENAM.

In I. Corinth. 11.24.

τέτταντε εἰς τὴν ἐπούλῳ αὐτοῦ μονον.

Proœmiū
à copia &
amplitudi-
ne arga-
menti tra-
andi.

DILECTISSIMI in Christo fratres; & sæpè & multa ante hæc (vobis audientibus) ex hoc loco de sacra Domini Cœna, deque studio comparandi nostri ad eam celebrandam, diximus, & verò temporum ratio exigebat ut sæpè de hoc arguento diceremus,

sæpius enim nobis fuit ad sacram illam mensam accendum, & ut multa diceremus res ipsa poscebat: nam tam nobilis, tamq; diuini argumenti ea est copia, tam latè diffusa, tam exuberans & exundans, ut nullo ingenio, nulla oratione exhaustiri aut consumi possit, nedum tractari & exornari prodignitate: quamquam de rebus diuinis eadem dicere, & verò repeteret, atque identidem inculcare & utile est, ob imbecillitatem ingenij humani, & necessarium, ob insitam animis nostris prauitatem, addo etiam & iucundum, ob genuinam & sinceram voluptatem quæ inde oritur. Attamen non contigit nobis hæc tenus eadem de eodem dicere, nam se semper obtulit noua materia, noua, ut ita loquer, seges: nam & hodieque si libet et immorari in explicazione eorum verborum quæ præcedunt ista quæ legimus, profectò ea diceremus quæ nondum à nobis dicta sunt, sed argumentum, materia, res horum verborum, quæ iam legimus, nos reuocat & retinet. Quibus verbis Dominus duo nobis commendat impensis, quorum prius illud est, ut hoc, inquit, faciamus, alterum est ut quod iubet fieri, ne temere nullo consilio faciamus, sed faciamus in sui memoriam. Itaque in his duabus nostra oratio versabitur.

Quod iubet Dominus hic à nobis fieri, id est quod suprà commendauit discipulis suis, Accipite, inquit, edite, hoc est corpus meum, nempe panem symbolum corporis sui in manus sumpsit, & de more (qui mos à nobis iam antea explicatus est) gratias egit Deo, tum panem fregit, ac porrexit discipulis suis, simul iussit accipi atque edi, adjecto elogio, hoc est corpus meum, id verò est quod fieri vult, nempe ut panis, super quo gratiæ actæ sunt Deo, sumatur & edatur, utque panis ille habeatur non pro pane vulgari, sed pro eo pane qui idem corpus Christi sic, hoc est, figura corporis Dominici, sicut etiam illa verbi Testullianus explicauit, acceptum panem benedicendo corpus suum fecit, dum diceret, hoc est corpus meum, id est figura corporis mei: tum etiam Paulus ipse hæc verba sic explicauit, Quotiescumque, inquit, ederis hunc panem, & bibaberis hoc panum, annunciaris nōrem Domini domino veniat. Quod ergo præscripsit Christus, quod iubet hoc loco fieri, id ipsum est quod ipse fecit Christus, quod fecerunt iussu Christi ipsius discipuli.

Verumtamen cum sit tam insolens, tam effras-
nis, tam impudens Aduersiorum audacia, ut
audeant affirmare verbis istis commendari Ec-
clesiae sacrificium, quicquid id est, & quantum est à nobis est refellendum. Etenim si sacrificium hic præscribitur, sunnum est ac nefandum sacrificium si sacrificio isto abstineat Ecclesia. Quod si his verbis nullum omnino præscribitur sacrificium, sumnum itidem est ac nefandum sacrificium inueniisse in Ecclesiam sacrificium quod à Deo non est institutum: Hic ergo versatur cardo controvèrsiæ, An dominæ hæc verbis commendari sa-
crificium, an verò iussit tantum gratis actu accipere panem illum atque edi.

Qui diuersum à nobis sentiunt, hoc imprimis atque adeo vno nituntur argumento, quod sit verbi facere hic vsus in Scriptura, ut τινὲς facere nihil aliud sit quām sacrificare, idem vsus sit istius verbi in lingua Latina, nam & facere in Latina lin-
guia sacrificare est, etiam in Graeca lingua πίστη
quod facere significat, sacrificare est; enim apud

Poëtas Græcos illud vulgare & tralatitium *πίστης*, *πίστις*, & alia eiulmoci sexenta. Cūm igitur (inquiunt) vox ista facere, hanc habeat significationem Hebraicè, Græcè, & Latine, quid est quod prohibeat quominus Christus hīc sacrificium commendarit?

refellitur.

I.

Sed neque dicunt quod res est, neque si dicerent, rectè colligunt quod instituunt colligere. Non dicunt quod res est, et si enim facere in lingua Latina, adeo que in lingua Græca *πίστης*, significant *sacrificare*, atamen neque in lingua Græca, neque in lingua Latina ea verba hanc vim habent cūm pronomini iunguntur, tantum hanc vim habent cūm rei iunguntur, quæ iam sacra est, atque hunc in vsum destinata vt sacrificetur. In lingua autem Hebraica, *τέλος* significat *offerre & sacrificare*, sed tum demum ea vox id significat cūm agitur de eo sacrificio quod paratu opus habet. Huius hæc est ratio quod *τέλος* non dicitur propriè de sacrificio, neque primo, sed de iis rebus quæ coquendæ sunt, etenim eæ sunt eiusmodi vt paratu opus sit. Itaque non temerè in quo uis sacrificij genere usurpatur hoc verbum *τέλος*, sed in certo quodam genere in quo requiritur paratus quidam, nam *τέλος* in hoc genere propriè parare significat, vt cum Genes. 18. dicitur Abraham, non iam lentis passibus, sed celeriter, cucurisse ad armentum, inde atripiuste vitulum, tradidisse illum seruo vt facere, quid hoc est vt facere? nempe vt pararet. Itaque in sacra Scriptura sanè verbum *τέλος* significet *sacrificare*, significabit id tantum per accidens & secundariò, non per se & primariò. Itaque cūm hoc loco agatur de sacrificio, vt illi volunt, in quo nullo opus est paratu, paratu, inquam, eo qui possit significari hoc verbo, certo certius est verbi facere significacionem peculiarem perpetam ab illis huc detorqueri.

2.

Sed neque colligunt quod instituerant. Esto enim verbum hoc facere aliquando id significet, non continuò hinc efficitur hoc verbum hoc loco id significare, res est vel ipsis pueris clara & manifesta: Aliquando verbum facere hoc significat, Ergo hoc loco id ipsum eo verbo significatur: profectò non sequitur. Sed tamen hīc non est subsistendum, sed demonstrandum hunc locum hanc significationem prorsus respuere, neque posse admitti huius verbi hoc loco hanc notationem.

asceditur

I.

Atque id potest tribus rationibus demonstrari, quarum prima hæc esto. Hoc non iubet Christus facere, quod ipse non fecit, atqui ipse Christus in Cœna non obtulit sacrificium, ergo neque iussit Christus sacrificium offerri. Non iubet, inquam, Christus nos facere quod ipse non fecit, in eo genere quod si à nobis fieri debet Christum facere oportuit. Atqui sacrificium hoc eiusmodi est, vt si offerri in Ecclesiâ debuit, Christus ipse debuit esse primus author illius sacrificij, debuit præire nobis exemplo suo (hoc Aduersarij ipsi fatentur, volunt enim Christum esse illius sacrificij authorem, consentiunt omnes in hoc, cætera discordes) & sanè nisi Christus semetipsum obtulerit in sacra illa Cœna, nihil est quod ullus in sacra illa Cœna, aut verò in Ecclesia, Christum offerat, nam cætero qui Christus multa precepit fieri quæ ipse non fecit. Atqui ipse Christus sese non obtulit in illa Cœna, nam quæcumque fecit Chri-

ab exemplo Christi.

stus in illa Cœna, quæ quidem ad rem pertinent, ea nobis ab Euangelistis summa fide prodita sunt: Christus sumpsit in manus panem, Deo gratias egit, frēgit panem, benedixit, distribuit discipulis suis, hæc sunt quæ fecit Christus, nullum obtulit sacrificium: Itaque non iussit offerri sacrificium in Ecclesia.

Tum id ipsum liquebit, si habeamus ob ocu-
los quando Christus iussit id fieri quod fieri
iubet, nempe postquam gratiis Deo actis porre-
xit panem, postquam iussit edi panem adiecto
hoc elogio, *Hoc est corpus meum*; Quæ ratio est cur
panem iusterit accipi, cur iusterit comedì? quod
nempe panis ille non sit panis vulgaris, sed cor-
pus Christi. Atqui panis, postquam editur, non
potest offerri in sacrificium. Itaque ipsa tempora-
ris ratio satis hunc coarguit errorem, quo statui-
tur Christus præscripsiſſe Ecclesiæ suæ sacrifici-
um. Denique etiam & id ipsum liquebit, si spe-
stemus qui sint quibus Christus hoc præscribit;
Sunt sanè Discipuli, sed Discipuli non quatenus
Doctores sunt & Pastores Ecclesiæ, absurdum
enim vt præsente Christo quisquam se Docto-
rem & Pastorem profiteatur, nam præsente &
docente Christo omnes sunt Discipuli. Itaque
quicquid Christus hīc fecit erga Discipulos, hoc
fecit vt Doctor & Pastor; Discipuli qui hoc no-
mine censentur, censentur in grege; alioqui quo
iure possit accipi à nobis hic panis & comedē?
nos enim Discipuli sumus. Quemadmodum ergo
iussit Discipulos accipere & comedere, itidem
iussit Discipulos hoc facere in memoriam sui;
nempe quid facere? accipere & comedere illum
panem.

Huc accedit quod iubentur hoc facere in sui me-
moriam, hoc est, vt ne existimant instituti actionem
quæ temporaria sit, sed actionem quæ ad finem
usque saeculi sit continuanda. Nam præsente
Christo (& quidem morte Christi, etsi iam erat
in proximo, tamen nondum peracta) non potuit
hoc præscribi Discipulis vt panem illum sume-
rent, pane illo vescerentur in commemora-
tionem Christi. Sed spectat hoc præceptum ad offici-
um posteriorum, à quibus Christus hoc exigit
vt sumpto pane, gratiis actis, panem illum sym-
bolum corporis Domini accipiant & edant;
spectat ad ipsos Discipulos, quibus repetenda
hæc actio fuit. Et vt hoc caput concludamus,
Paulus ipse (id quod initio diximus) *Hoc facite* sic
interpretatus est: & verò Christus ipse, nam, in-
quit, cūm de poculo loquitur (eadem' porrè po-
culi quæ panis ratio est) quotiescumque hoc feceritis, bi-
bitis in recordationem mei: ecce vt explicauit hoc fe-
critis, nempe per hoc bibetis. Cæterum quod offer-
tur Deo in sacrificium (vt isti dicitant) in Massa,
illud non bibitur, non bibit, inquam, à plebe,
nec verò debet.

Sed res ipsa prohibet ne sic sentiamus. Non
modò series verborum Christi, sed eorum argu-
mentum obstat ne putemus commendari hīc no-
bis ullum sacrificium; Nam si sacrificium hīc
commendatur, id vel necesse est vt typicum sit, vel
reale sacrificium, detur verbo venia, sic enim oportet
nos loqui. Atqui typicum non est, vel ipsis Ad-
uersariis fatentibus, nam Christi vero sacrificio
typica sacrificia decesserunt. Fuit aliquando in
Ecclesia locus typis & figuris, quam figura-
rum & typorum hæc est ratio vt rem futuram
denun-

3.
temporaria circumstan-2.
a personis quibus mandatur vt hoc faciant.

4.

6.
a rei ipsius natura.

denuncient & demonstrent, at postquam ipsa res exhibita est iam non est locus typis & figuris. Reale vero sacrificium nullum potest esse in Ecclesia præcer id quod Christus obtulit in cruce; quod multis argumentis demonstrari potest, nos autem, quia properamus, iis tantum trememus, quæ & animum vehementius feriunt, non iam doctrinam, sed etiam eorum qui rudes sunt è plebe, deinde, quæ nullomodo refelli possunt ab Aduersariis, inquit quæ eiusmodi sunt ut ne quidem calumniæ & cauillationi sint obnoxia. Hæc vero argumenta in duas classes distribuemus, quarum prior ea continebit, quæ ducta sunt à conditione illius cuius est offerre sacrificium. Altera classis ea continebit argumenta quæ ducta sunt à ratione & conditione sacrificii.

1. Illius qui offeret sacrificium hæc est conditio, ut sit sacrificio quod offeret multò præstantior: Hoc nos docet Paulus Heb. 7. Is (inquit) qui benedixit, multò præstantior est eo cui benedicitur, atque inde probat Melchisedecum Sacerdotem Abrahamo Sacerdotem fuisse infinitis partibus præstantiorem. Jam vero nullius est offerre sacrificium cuius non sit benedicere & consecrare sacrificium, neque enim offeratur sacrificium sine precibus: Vnde illud efficitur, si Christus hodie non offeret sacrificium Deo Patri, si non agit hodie in terris, hoc, inquam, fungens munere, nimirum mortalium licere tantam rem aggredi. Quid ita? quia necesse foret Sacerdotem consecrare sacrificium, atque nefas est Christum ab ullo mortaliūm consecrari. Cum ergo nullus sit in terris idoneus Sacerdos, nullus qui possit rem tantam vel aggredi vel efficiam dare, profecto nefas est rem tantam vel tentari. Hoc esto primum argumentum, cuius iobur & pondus si nihil aliud esset vel inde probatur, quod Apostolus vbi agit de Christi sacrificio, vbi demonstrat quæ sit istius sacrificij vis & gratia apud Deum, docet Christum semet obtulisse Deo per Spiritum æternum, Heb. 9.14. Quorū pertinent ista verba: nempe sacrificium Christi (si volumus loqui propriè & significanter) nihil aliud fuit quam dolores illi & cruciatus quos Christus pertulit, tum in corpore, tum in anima, pro peccatis nostris, quorum dolorum extrema linea fuit mors, nam certè prout Deus est, nihil passus est: Quid vero hos dolores reddit ad eos commendatos? nempe quia per Spiritum æternum sese obtulit Deo Patri, usque ad eos, verum est, quod Sacerdos sacrificio maior est, ut etiam in Christo locum habeat; nam Christi sacrificium primò & per se est sacrificium corporis sui, porrè corpus humanam naturam designat. Iam vero nullus est qui hoc sibi audeat arrogare, ut offerat Christum per Spiritum æternum Deo.

2. Secundum argumentum primæ Classis inde ductum est, quod Christus Sacerdos est secundum ordinem Melchisedech. Atqui Sacerdos secundum ordinem Melchisedec Sacerdos æternus est. Si hoc tantum dicimus nihil dixerimus, addamus ergo quod addit Apostolus Heb. 7. Reliqui Sacerdotes, quod morte prohibebantur, admittebant successores, & vero requirebant, ut iste, (inquit) quia manet in æternum, natus Sacerdos est; Non enim Christus quæ Sacerdos mortuus est, sed qua homo, nam quæ Sacerdos debuit ingredi in Sancta Sanctorum, & quidem cum sanguine: Ergo quæ

Sacerdos viuit in æternum, nam mortem istam vita consecuta est. Atqui hic dicat aliquis, qui fuerit Christus Sacerdos secundum ordinem Melchisedec, hoc est, æternus, nunquid Melchisedec Sacerdos æternus est? Quid Melchisedec non fuit Sacerdos æternus, certè non videtur conuenire ut Christus dicatur Sacerdos æternus secundum ordinem Melchisedec. Sed responsio in promptu est, nam Melchisedec dicitur Sacerdos æternus, quid ita? nempe non successit patri Sacerdoti, neque filium habuit Sacerdotem: Non erat ex genere Leuitico, quorum Sacerdotum ea conditio fuit, ut nati sint parentibus Sacerdotibus, vel filios habuerint Sacerdotes; At Melchisedec neque patrem habuit Sacerdotem cui successerit, neque filium Sacerdotem cui deceperit. Itaque, quatenus in homine mortali potuit id præfigurari, præfiguratum est in Melchisedecho; quid hoc tandem? nempe æternitas Christi Sacerdotis. Nullum habet Christus cui decedat, nam qui decedit mortuus est, qui autem mortuus est non potest ingredi in Sanctorium, sed Christus, (inquit Apostolus) vivit. Hebr. 7.8.

3. Huc & illud accedit, quod quandiu summus Sacerdos est in Sanctis Sanctorum, in adyto templi non licet offerre foris sacrificium, hoc ipsâ lege prohibitum est. Atqui Christus, Sacerdos noster secundum ordinem Melchisedec, iam est in adyto templi, in Sancta Sanctorum semel est ingressus. Itaque non licet amplius offerre sacrificium in terra. Deinde & hæc ratio hic valet, quod is, cui fas est offerre sacrificium, eiusmodi debet esse, ut ad id vocatus sit & constitutus à Deo. Atqui nos legis in libris Novi Testamenti descriptionem omnium Ecclesiasticorum munierum, at nulla est huius muneris descriptio, nulla planè; huius, inquam, muneris, ut quis sit Sacerdos. Si quando hic titulus occurrit in Nuevo Testamento, non occurrit ut titulus peculiaris, sed ut communis toti Ecclesiæ, & singulis Ecclesiæ membris, nos enim Christus fecit, quotquot sunus Reges & Sacerdotes Deo Patri. Hoc argumentum pondus habet maximum, nam et si in iis quæ spectant ad ordinem Ecclesiæ, Spiritus Sanctus dum studet libertati Christiani, multa posuit in Ecclesiæ arbitrio, attamen si quæ sunt (ut ita loquar) essentialia, sine quibus Ecclesia stare non potest, ea vero Deus voluit clavis & significantibus verbis tradi in Scriptura. Atqui huius muneris Sacerdotalis, quo Christus offertur, nulla sit in Scripturam, nulla apud Euangelium, nulla in Actis Apostolicis, nulla in Epistolis Pauli & aliorum. Ergo nullum hoc munus fuit. Quid: cum Paulus instituit Doctores & Presbyteros, cum instituit eos qui præsunt Ecclesiæ, quod huius muneris & dignitatis ninquam meminit? Quare? quia nesciebat Christus Sacerdos est in æternum secundum ordinem Melchisedec. Ergo à nullo potest offerri sacrificium illud.

4. Sed, inquiet aliquis, Ecclesia sacrificio non potest carere, nec tamen Christus iam offert sacrificium. Sed ista sunt eiusmodi ut penè pugiat ea refutare. Profecto Ecclesia non caret sacrificio, quo sublatu tolletur simul omnis religio, etenim ubi peccatum est, aut nulla religio est, aut sacrificium est: At sacrificium nostrum est Christus

nullus ad
hoc insti-
tutus est à
Deo Sacer-
dos.

Obj.

Ref.

APOCAL. 18. 4.

Kai ἔπειτα ἀλλεύ πωρεὺς ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ λέγεται,
ὅτε δέ τε αὐτὸς ὁ λαός με, ἵνα μηδουμοὶ<sup>vbi pū
mūm vē
ba ipſa e
ponunt</sup>
ταῦτα ταῦτα ἀπόδοταις αὐτῷ. οὐτοὶ οὐδὲ πλη-
γῶν αὐτὸς ἵνα μηδέποτε.

Consilium
Authoris

O N S L I V M meum est (si indulserit Dominus) disputare de discessione ab Ecclesia Romana, quæ auorum nostrorum memoria in Ecclesia Latina facta est, sit ne ea legitimè, an verò contra ius fasque, instituta & promota: & iure ne, an verò iniuria, durari ad hunc usque diem, an verò iusta & idonea ratio sit cur authores & factores poenitere illius debent. Quæ controversia grauissima est & latissimè patet, & denique calamitosis hisce temporibus nō perurilis modò, sed pernecessaria est quæ definiatur: sunt enim non pauci, neque verò contemnendæ authoritatis, qui (vt quidem profertur) tyrannidem Pontificis Romani, fœdos errores, crassam idolatriam, & superstitionem, quæ in Papatu vigent & fountent, execrantur, nos tamen reprehendunt ideo quod nos (vt illis sanè videtur) ægrum corpus maluerimus deserte-^{2.}re quæcum curare. Et hæc quæstio ambitu suo complectitur omnes eas controversias quibus hodie Christiani in studia contraria scinduntur; non potest enim definiri nī demonstretur ratio qua Deus Ecclesiam suam, ab Apostolorum temporibus ad eavsq[ue] tempora quibus hæc in Religionis causa dissidia gliscere cœperunt, conseruarit, probeturque iustum fuisse & idoneam causam inuocati status Ecclesiae. Denique, in ea demum tempora deuenimus quibus id ipsum accidit Christianis quod Iudeis olim in deserto: vixerant olim captivi in Agypto, liberi iam in deserto Agypti requiebant & suspitabant; vrgent nempe & circumstant atque imminent Amalecites, & serpentes, fames, fistic, &c. Itaque multis saliuam mouet memoria deliriorum Agyptiacarum.

in explicata-
tione
huius loci.

Ad hanc rem délegimus explicandum locum nobilem & celebrem in primis, qui exstat Apocal. 18. 4. &c. Nam cum à Patribus celebrata sit & commendata communio, non interna modò, sed externa & visibilis omnium Ecclesiarum, tantæ authoritatis obtenuit nobis audent scribere dicam Schismatis, quod non colamus communionem cum ea quam non negamus esse Dei Ecclesiam. Nec quisquam est qui aduersus nos hoc argumentum persecutus sit actiùs & calidiùs Cardinale Perronio, qui vir ingenio excitato & astuto Catholici nomen negauit, & verò studuit etipere etiam iis qui eandem cum prisca Ecclesia fidem amplecti profiterentur, quod Catholici nomen communionem externam, non eandem modò de Religione sententiam significet, neque eius iudicio iij videi possint cum prisca Ecclesia communionem colere, qui Ecclesiam eam quæ serie perpetuâ, successione continuâ, ad nos usque peruenit, deseruere. Id quod certè speciosum est, vnde enim tanta mutatio quæ contigit? Sed hoc offendiculum Dominus ipse amo-

litus est hoc loco, hortatur enim populum vt excedat Babylone &c. qui potesi nulla fuerit Babylon, nam certè Patrum temporibus populus Dei non latuit Babylone, sed segregatus ab impiorum consortio, atque constitutus in edito & aperto loco. Etenim ista vox non audita est cœlitus Ecclesiæ Christianæ statim natâ, sed cùm esset adulta & prouectæ iam ætatis, cùm aucta & locuplerata bonis sacerdotalibus multum ei decessisset de vera & pristina dignitate. Sed cùm sic hoc vaticinium, & omnis vaticinij hæc sit ratio vt verbis edatur figuratis, magna lis est de vaticinij genuina sententia, quam nos vt dirimamus constituimus ante omnia ipsa vaticinij verba interpretari, deinde vero Rhetorica Analysis vaticinium resolvemus. Denique ipsam rem, quoad eius à nobis fieri poterit, accuratè expendumus.

Explicatio verborum Grammatica.

Kai ἔπειτα] Audiu propheticō. Ceterū propheticis auditus est duplex, vel qui oritur ab extera specie, à specie extrinsecus objectâ, sed quæ tamen causam nullam habet Physicam: sic Samuel iam tum eum puer esset excitatus est, & is auditus qui fuit ab eo sono quem Hebræi vocant ἤρον propheticus fuit, ortus quidem ille à specie sensili & extera, sed quæ tamen non proficeretur à natura. Sed & est **auditus propheticus** qui non est à specie extrinsecus objectâ, qualis haud dubiè hic auditus fuit, sed ab affectu quodam aurium præter naturam. Nam si ita res haberet vt in grauioribus morbis sic organa sensuum afficiantur, vt eos videamus audire sonos qui extrinsecus nulli sunt, inter prophetandum quid prohibeat id ipsum evenire? hoc tamen discrimine, quod ille affectus aurium in Prophetis non est à morbo, sed diuinitus profectus. Itaque & valentibus contingit, & nullo morbo tentatis. Jam inter hasce duas veluti species auditus propheticæ hoc discrimen est, quod quocties Prophætæ aures extera son specie feriuntur, si qui adsunt alii, auribus eundem vt plurimum audiunt sonum, at quocties immediatè, vt ita loquar, non iam extrinsecus, sed intrinsecus afficitur aditus instrumentum solus audit Propheta. Eadem est ratio visionis propheticæ, neque enim semper oritur à causa extera. Itaque & noctu vident, & interdiu, ita vt soli videant quæ vident, Act. 23. Noste assens et Domini ait confide Paul. Visio prophética fuit haud quaquam ab extera specie. Itaque exserte Lucas notauit noctu hoc quicquid est contigisse, non vt Dominum moneat deserto cœlo in terra sui copiam fecisse Paulo, nequaquam verò certè, sed vt significet ita Paulum noctu fuisse affectum, vt Dominum veluti oculis præsentem cerneret. Sic Stephanus oculis in cœlum intentis vidit gloriam Dei, Act. 7. Et vidit Christum stantem à dextra Dei. Certè idem Stephanus erat in synedrio cùm fueret spectaculo, itaque non potuit ipsum videre cœlum aperturn, aut Dominus Jesus in cœlo constitutus oculis eius patere. Sic Elizæus vidit in secessos montes turmis Angelorum, & quidem qui quadrigis veherentur, quod eius seruus non vidit, & quod fieri haud quaquam potuisset si illa visio fuisset ab illa extera specie.

Itaque quod Johannes testatur se audiuisse voem

Auditus
prophet
eus dupl

2.

Discrim
inter vtrsic visio
prophetæ
duplex.

vocem è cœlo, cautè legendum est, ne quis putet hanc vocem delatam cœlitùs, iungenda igitur sunt ista *vocem ex cœlo*, eodemque sensu id accipiendo est ac illud Christi querentis, *numquid Iohannis Baptisma esset è cœlo*, non enim quæ suit an Iohannis baptisma esset è cœlo delapsum, sed an authorem habuerit cœlestem. Atque hoc loco pariter *vox è cœlo* vox est quæ causam habet haud quaquam naturalem, sub diuinam. Sic 1. Cor. 15. *primus*, inquit, *homo è terra terrenus, secundus, Dominus è cœlo*. Notat haud dubiè originem Christi hominis, qui è cœlo dicitur esse non quod homo, è cœlo ad nos descenderit, sed quod Spiritus Sancti vi humana natura coagmentata si: & coaptata diuinæ naturæ. Atque in hoc genere solet Deus vti Angelorum opera: Itaque obseruare est in scriptis Prophetarum ferè Angelos *adversari*, vt in Daniele, &c. indeque fit vt iisdem locis tum Angelus tum Deus apparetur dicatur; Et Angelus quidem, quod Deus eius operâ visus sit in effigienda specie quam voluit suæ præsentia esse symbolum, Deus verò, quod is si, cuius præsentia facerit significata. Itaque non est quod miremur quod nos docuit Paulus, *lumen fuisse traditum per Angelos*, tonitru enim & coruscatio & caligo, & fumus, & terræmotus, & flagor qui populum Isaeliticum dedit in steporem, ab Angelorum opera proficiscebantur. Et Stephanus Act. 7. 30. tandem ob causam Angelum vocat id ipsum quod Dum vocat Moses: & Apostolus ad Hebreos 13. 1. Abrahamum & Lotum Angelos exceperisse hospitio author est, Dei non meminit, quamvis certissimum sit Deum Loto & Abramo apparuisse, vti constat ex histo: id, nam ex tribus illis hominibus, qui in speciem apparuerunt, unus est qui *Agere uxoris* vocatur, atque hoc videbatur impensis facere ad causam Apostoli vt Deum moneret fuisse exceptum hospitio. Sed responsio facilis est, Deus non se mouet loco, itaque nec excludi, nec admitti potest, hospitio inquam, sed Angeli tamen qui symbola præsentia divinæ effingunt veluti & pingunt, si demum & admitti & excludi possunt, non enim omnem occupant locum, sed certis locis continentur, vnde & accedunt & recedunt pro arbitrio.

Quod superest, ne miremur Angelorum opera vti Deum in hoc genere, qui scilicet (quam ratione quidem quidam, & dispergi) & Demorum opera vti solet consimiliter, quoties nemp, dum vel probat suos, vel vlciscitur contemptum veritatis suæ, sinit eos vti artibus suis, illudere oculis ac menti humanæ.

Ez 37. al. 1. Egressus in Scriptura animo, non modo corpori, tribuitur, 2. Corint. 6. 17. Hebr. 13. 13. 1. Ioh. 2. 19. id quod sit tribus de causis potissimum: Etenim magna intercedit cognitio & similitudo sensu: & motu corporis cum animi sensu & moto, id quod experiendo quilibet facile potest percipere, nam vt est corporis auersio, sic animi quædam auersatio est, quæ adeo se prodit sacerdotem in ipso corporis habitu extrinsecus. Deinde, maximè in pietatis negotio, quæ animus auersatur & rejicit, ab eorum conspectu & sensu ipsum corpus subducit & subtrahit, (nisi forte coniunctum sit aliquid, & velet agnatum, quod enim tenet, vt cum filius patrem idololatram colit & reveretur non

animo tantum, sed & externis obsequiis quæ filij præsentiam requirunt, certè quibus rebus haud inuiti intersumus iis animum aut oportet deleñari, vel certè minimè angi. Denique, vsque adeo in Scriptura imbecillitatè nostrè consultum voluit Deus, vt typis motuum corporeorum, & rerum in ipsos sensus incurrentium, significaret esse quandoque fugiendum, quandoq; etiam appetendum, & quid fugiendum, quid appetendum sit. Atqui in his typis est excessus è Babylone (vt ita dicam) corporea & materiali, typus scilicet excessus nostri spiritualis è Babylonie spirituali & mystica, quam mentis oculis præcipue cernimus. Postò typorum huiusmodi hæc est ratio, vt quæ typis tribuuntur propriè & reue à, deinceps ut plurimum figuratè, & secundum quendam modum, ipsi rei typo significatæ pariter tribuantur. Sic Apostolus Hebr. 13. 13. quoniam Christi egressus ex Hierosolymis coniunctus ille summa cum animi demissione & constantia, quamquam ad supplicium duceretur, typus erat nostræ illius spontaneæ renuntiationis, qua, perspecta & agnita iam Christi bonitate & excellentiâ, nos in ipsis & sæculum abnegamus & eiuramus, perque contemptum, perque crucifixus, & omnis generis ærumnas, contendimus in cœlum, hunc animi motu. Apostolus Egressum vocavit.

Ez 37. al. 1. Pronomen loco nominis, quod non videtur conuenire, non enim exhibentur pronominia loco nominum nisi, in eadem oratione præcesserit nomen: sed perinde se res habet ac si eadem oratio esset, cum plures orationes ita tempore iunctæ sunt ut alia aliam sequatur. Id quod hoc loco contigit; hæc enim vox statim audita est, postquam Iohannes Angelum audiuerat clamantem, Cedit Babylon; consequens enim fuit, ut imminentे tam atrocí supplicio populus Dei meditaretur euestigio exitum è Babylone. Atque illa supplicij maturatio præteriti temporis verbo designata est, loquendi formulâ petitâ à consuetudine humana; etenim duob; significare volumus rem certò & quamp; imum futuram, loco futuri temporis viuimus præterito, iuxta illam formulam dictum, factum.

Ez 37. al. 1. Populus Dei dicitur eodem planè significatu quo Reges gentes sibi subditas populi sui vocant. Nique verò pertinet hæc appellatio ad quosvis homines indiscriminatim, quamvis sint pariter omnes iij in quos Deus ius habet & imperium, sed peculiari & certa quedam ratione isdem populus. Qui dicitur, cum quo Deus foedus contraxit, quique vicissim in verba foederis iurauit Deo stipulante, eopulò verò accipiente conditionem. Id quod fit duob; modis, vel enim initur foedus extrinsecus, Deo sensili quodam modo populum compellante, & paratione populo accipiente conditionem: sic verò efficitur quædam externo consociatio Dei & populi. Vel initur foedus ratione quædam inuisibili, interuentu Spiritus, & quidem tantâ efficacia vt inuisibili ratione pariter accipiatur foederis conditio: Hæc dicitur inscriptio Legis in corde, in tabula carnis. Atqui is Dei populus, qui hanc ob causam populus Dei vocatur, dicitur indeus in occulto, quem scilicet certò & distincte solus inuit Deus; Alter verò ille populus Dei, indeus in spiritu, quem omnia habet externa dupliciter dicitur.

atque obvia, nihil, quod quidem ad huius appellationis rationem pertinet, in recessu. Quotum respexit Paulus Rom. 2.28. Illud vero notatu dignum est, quod huius appellationis vsus in Nouo Testamento atque in Veteri diuersus est: nam in libris Veteris Testamenti animaduertere est populum Dei cum vocari qui cum Deus extrinsecus contraxit foedus, cum esset alioqui intrinsecus impius & prophanus: Itaque & audire est passim Deum querentem per Prophetas, se à populo suo neglectum & desertum, atqui eam ob causam gravissima & extrema interminantem, populi sui reiectionem & abdicationem. Cuius rei exemplum extitit primum in captiuitate decem tribuum, post verò Christi tempore in servitute & exilio totius Gentis Iudaicæ. Quorum minarum nullum exstat exemplum in Nouo Testamento; nam eti certis quibusdam hominibus qui profiterentur veram Religionem, Deus interminetur, nusquam tamen id facit erga Populum suum. Cuius rei hæc est ratio, quod Veteris Testamenti temporibus Ecclesiæ status non erat mere spiritualis, sed magnam partem carnalis & typicus, et in populo Noui Testamento Deus omnia voluit esse spiritualia & realia: Itaque in Nouo Testamento nusquam nomen populi Dei tribuitur prophanis & impiis hominibus, ut cumque extrinsecus nomen Christo dederint. Consulatur noni capituli Epist. ad Roman. vers. 24. & qui sequuntur. Neque verò obstar quod Dominus Act. 18.10. populam professas est Paulo se habere Corinthi, etiam tunc cum nondum illa hominum multitudo credidisset; ea enim appellatio est, ἡ προστάτης, anticipationem dicunt, quomodo oves suas Christus etiam eos appellavit quos ad sui cognitionem nondum vocauerat, Iohann. 10.16. nam qui oves Christi dici possint vere & proprie, qui Christi vocem non audiuerunt, qui nondum exuerunt ingenium, & mansuescerunt didicerunt? Sed obseruandum est diligenter quomodo intercedat quædam relatio inter Deum & populum: Nam populo quidem cum Rege, Regique vicissim cum populo, ut sit affinitas & mutua quædam necessitudo nemini obscurum est, & verò ob eam causam Deus in Scripturis & se vocat Regem, & vult à nobis eo nomine celebrari. Quæci igitur potest non absurdè, cur in contrahendo foedere hac potius formula, Ego ero Deus tuus quam ista Ego ero Rex tuus ut voluerit. Sed responsio facilis est, etenim ipsum hoc Dei nomen emphasis quandam habet, quæ non in hoc modo sita est quod notat infinitam quandam essentiam, potentiam, sapientiam, verum etiam beneficentiam, prouidentiam, curam. Itaque Deus non magnificentia magis quam beneficentia titulus est & elogium. Itaque populus Dei dicitur non is in quo Deus exercet ius & imperium suum, sed qui Dei bonitatem peculiari quodam modo expedit, cui Deus prouidet: Itaque & aliâ nomenclatur, eadem tamen notione, Pater noster dicitur, nam Pater amorem, curam, beneficentiam, vel præcipue notat. Itaque Christus diuinitus planè collegit Abramham, Isaacum & Iacobum reuicturos, quod Deus eorum esset Deus, hoc est οἰεπότες benefactor: nam cùm sit idem potentissimus oportet eius beneficentiam ratam esse & plenam. Itaque utrumque Christus coniunxit, Erratis, inquit, nescientes Scri-

pturas & potentiam Dei, nisi enim existet Dei promissione, beneficentia non potest esse fixa & rata nisi vero ad sit potentia non potest esse plena: Eccl. plena certè quæ sit, si vel omnino, vel quod ad alteram sui partem attinet, populus Dei petit. Sic locus ille vindicatus est à calumnia Cardinalis Perronij.

Ne communi-
tatis esse
precious.
Scriptura
sepe idem
verbis &
terris si-
gnificat.

Ita uniuscuiusque locis à prophetis auctoritate, &c. &c. Disquisendum, an unum idemque utraque hac locutione, an vero altera aliud, aliud altera significetur. Quærendi ratio est, quod Scriptura loget unam eandemque rem diversis verbis continuè significare: neque vero hæc Bartologia est, sed potius venustatem habet & lucem, cum significandi ratio sit diuersa. Hæc tamen regula tenenda est, id nequaquam locum habere in attributionibus cum subiectum (vt loquuntur) formaliter & præcisè nihil aliud significat quam attributum, quanquam nomina sint diuersa, vt si quis dicat, quoniam dicit Deum: amat Deum, aut gladius est iesu, verba quidam diuersa sunt, quia tamen res verbis significata eadem est, manifesta committitur: At vero in oratione coniuncta nihil prohibet res eadem formaliter, diversis verbis significari. Quis rei hæc est ratio, quod eti nulla sit in re diuersitas, tam elucet in verbis diuersis modi (vt loquuntur) considerandi: vt si quis dicat, Christum pro nobis factum esse peccatum & maledictum, id est certè dicitur formaliter, sed significandi modus & considerandi diuersus est; nam cum Christus dicitur factus esse pro nobis peccatum, notatur relatio & ipsius poena ad culpam, & verò dicitur maledictum, notatur poena simpliciter. Atque hinc estimatur synonymorum delectus. Sed iam videamus idem ne sit hoc loco, participem esse peccatum & poena: Certè peccatum in Scriptura poenam peccati significat. Sic Cainus queritur genitus esse peccatum suum quam viserat, & Christus dicitur factus peccatum, quoniam & maledictum factus dicitur, & Apostolus Heb. 10. negat sacrificiis legalibus tolli posuisse peccata, & Christus in cruce dicitur baiulasse peccata nostra. 1. Pet. 2.24. nem ab opere est inclinato corpore, subiectus dorso & humeris onus suscipere, tum vero sese quoad eius fieri potest erigere, vt non iam feratur, sed auferatur onus, Hebrei. 12.23. unde στέφανος Magistri Baiulam vocant. Verumtamen hæc peccati significatio locum hic non potest habere, duabus de causis, nam p. i. mō deterret hic Deus populum suum ne communiceat, qui voluntatis astus est: et qui non est cur quisquam à subeunda poena deterreatur, tanquam ab astu spontaneo & voluntario. Deinde, cum poena quam denuntiat hic Deus sit gravissima & extrema, non erat verendum ne eā populus Dei inuolueretur, qui eti scilicet per mixtus impiis eadem calamitate extrinsecus implicitus sit & inuolutus, intrinsecus tamen immunis est. Sanè οὐκονομεῖ communicare hic perinde usurpatum vt Eph. 5.11. quo loco Apostolus prius hortatur, non iam vt ne effusis habenis obsequantur carnis libidini, sed potius vt ne vel per ostentationem (dum nolunt videri seueri & parum ciuiiles & urbani) vel per metum conniveat, aut vero etiam præsentia suā faueant studijs prophorum hominum. Itaque illud adjecit sed potius redarguite. Quæ huius verbi significatio huic loco vnicè conuenit; non enim iam Deus populum suum hortatur ne Idololatria more furat & insaniat,

Ratio huius
discrimi-
natis.

mutua in-
ter Deum
& popu-
lum eius
relatio.

Cur Deus
potius quā
Rex noster
dicitur.

inficiat, sed ne præsentia suâ cohonestent veluti idolatriam, rem non modò impiam, sed turpem & indignam præstantiam naturæ humanæ; nam certè *συναρτεῖν* communicare verbum est dilutius, quām ut possit rem tam horrendam significare. Itaque Esa. 1. כִּרְבָּגְנַכְתֵּן אֲנָשָׁן *socij furum*, est Litote, cùm minus dicitur, amplius significatur, nam certè minus est esse socium furis quām furem.

Kai ἐν τῷ *Kai* non modò hic coniunctivum est, sed vel præcipue lequelam notat, nam Dei sic est ingenium, vt non prius de pœnâ irrogandâ quām de peccato cogitet: Est igitur ἐδῶ, hoc loco illatum, vt Psalmi. 45. 12. *Quoniam est Dominus tuus & adora eum*, hoc est, idē adora illum, ἐδῶ μὲν ἀλέτη est ideoque. Nec multō aliter accipiendo est illud, *Nolo mortem peccatoris*, sed ut cœnueretur & vivat, notatur sequela; neque enim peccatori Deus indulget vitam nisi præcesserit conuersio. [en τῷ ἀντὶ τοῦ οὐρανοῦ ἡ θάνατος ἡ θάνατος.] Phrasis est Hebr. טְהֻרָתְךָ בְּגֹועָה. Cæterum ψήψις est Hebreworum γένος, quæ vox non qualemcumque, sed grauem & intolerabilem pœnam significat. Itaque Isai. 53. sic habetur in Hebreo, vers. 8. תְּשַׁפֵּךְ יְהֹוָה בְּעֵינֶיךָ proprie prævaricationem populi mei plaga illi. Qued verò quæri possit, cui Deus populum suum moneat ne communionem habeat cum Babylonii, cùm id non videatur esse metuendum, siquidem Deus populi sui curam gerit; hæc verò quæstio in Analysis Rhetorica postmodum explicabitur.

Analysis textus Rhetorica.

Adhuc fuit duabus Lectionibus horum verborum explicatio Grammatica, sequitur (id quod constitueramus secundo loco) instituenda eorumdem Analysis Rhetor. quam sic aggredimur. Narratio est rei gestæ generatim primò, cùm speciatim instituta: & verò generatim, vt sit apparatus ad specialem rei declarationem, id quod fieri debuit: quoties enim agitur de re magni momenti non est statim veniendum ad rem ipsam, sed sensim auditoris animus afficiendus est, vt sit ad percipiendum id quod rei caput est, attentior. Testatus igitur Apostolus primū se audiuisse rationem ex celo, hæc generalis quædam & confusa narratio est, in qua tamen tria sunt obseruanda sigillatim: Ac illud quidem primò quod se audisse ait, nempe alia est Prophetice doctrinæ, alia est (quas vocant) scientiarum ratio; nam hæc quidem ratiocinando colligunt, illa est à reuelatione, & quidem proxima: nam & est quædam reuelatio iis omnibus communis qui habent cùm Deo per Christum communionem, qui ob hanc causam audire dicuntur, *Qui audiuit à Patre* (inquit Christus Iohann. 6.) & didicit, venit ad me. Sed hæc reuelatio, hic auditus non est semper proximus, hīc enim adhibentur Prophetæ, Apostoli, & secundum hos Doctores, Paulus enim plantat, Apollo risitat, Deus est qui dat incrementum. Sed & est auditus Prophetis peculiaris, atque vt docendi gratiâ diximus, proximus, circa humanæ mentis interuentum: itaque passim legere est apud Prophetas hanc formulam, factum fuit Verbum Domini, & item eam, *Dixit Dominus*. Quis (inquit Esaias) creditis auditui nostro, & cui reuelatum est brachium Domini? Auditum Prophetiam vocat, idque duabus de causis,

quarum prior hæc esse potest, quod quæ patet fecit Esaias ea audierat, accepérat à Deo, tum verò etiam quod ea patet fecerat aliis ab aliis audienda. Utramque significationem Anglicæ versio vñico vocabulo complexa est doctissimè, Report; id enim eiusmodi est quod non excogitatum fuit tanquam te ipso authore, sed quod habes ex relatione aliorum, tu aliis item renuncias. Gallica versio habet *predicationem*: id quod exprimit alteram significationem vocis παραγωγή, non sine graui auctore, is verò est B. Paulus Rom. 10. 17. At non omnes obediuerunt Euangeliō, &c. Animaduerte est auditum esse discipulorum, non Prophetæ; teste igitur Paulo Esaias prædicationem suam auditum dixit, eadem mente & ad eundem significandi modum quo ὁ Σόλων traditio Hebraicè dicitur קְלִילָה, non iam tradentium, sed accipientium respectu, קְלִילָה enim acceptio est. Nulla igitur doctrina prophetica est quæ non sit à Deo proximè, aut verò consona doctrinæ quæ à Deo proximè est, vt sit Prophetica doctrina omnis doctrinæ norma. Itaque B. Paulus 2. Timoth. 3. 16. omnem Scripturam dixit esse διάνυσσον, & Petrus 2. Cath. cap. 1. omnem Prophetiam Scripturæ negavit esse idem διάλυσις.

Vterque locus nobis obiter explicandus est. Ac primū illud ante omnia nobis obseruandum est, Apostolum adhibere nomen χαρῆς vñitatum in Ecclesia Iudaica (nam vt hodie in Papatu & verò anterioribus Ecclesiæ temporibus, discrimen est inter Traditiones vel Verbum non scriptum, & Scripturam, id ipsum obtinuit in Ecclesia Iudaica, nam Iudaicæ & Christianæ Ecclesiæ iidem morbi sunt) sed Paulus dum χαρῆς διάνυσσον vocat, hoc elogio voluit esse distinctam à traditionibus, quæ homines non Deum authorem habent. Nam si in traditionibus Iudaicis, in illo Verbo quod vocant פָּרוּחַ נָשָׁר, haud dubie Timotheum suum Paulus non relegasset ita ad Scripturam, vt eam discriminis causâ nobilitaret, elogio tam insigni. *Sed* διάλυσις.

Venio iam ad locum Petri, sunt qui aiunt Petrum negare Scripturam esse διάλυσις, hoc est (vt illi loquuntur) privata interpretationis. At hoc interpretamentum neque Petri scopo, neq; verò verbis conuenit; nam Petri scopus hic est, vt plebem hortetur ad lectionem Scripturæ Veteris Testamenti: Hortandi ratio hæc est, quod sic candela. Atqui pugnat cum huius nominclaturæ significatione obscuritas: quin potius Petrus argumentatur (vt loquuntur Rethores) à facili & utili, Verbum propheticum est candela lucens in loco obscuro, itaque consulendum est. Deinde, subjecta ratio id ipsum satis ostendit non agi de Scripturæ interpretatione, Non enim (inquit) voluntate hominum allela est Prophetia, sed aucti Dei homines à spiritu S. locuti sunt. Ratio hæc est cur Scriptura non sit idem διάλυσις. Certè (vt est obseruatum à viris doctis) διάλυσις est illapsus Spiritus in Prophetam. Sed quia nobis religio est sollicitare verbi Scripturæ, non sit διάλυσις pro διάλυσις, διάλυσis tamen non erit interpretatio, nisi forte quis Scripturam velit esse ænigmaticam, id quod Petri consilio repugnare iam diximus: quid igitur est διάλυσis? Certè nihil aliud est quām Dei demissio Prophetarum ad prophetandum, tantisper enim desinent Prophetæ, muti sunt, non

locus 2. Timoth. 3. 16. explicatus.

locus 2. Pet. 1. 20. explicatus.

Et

e pluribus eius
e accipiente.Narratio
primum
generalis.vbi tria
obseruan-
da sunt.
1.
Audire.quod est
duplex.

se mouent loco, donec Deus illis veluti carceres ad currendum aperiat, itaque *currere* dicuntur in Scriptura *Cucurrerunt* (inquit) & non misi eos, i^rpx^r, inquit, ḡ l̄ s̄ ān̄ v̄ t̄ p̄l̄v̄, Ier. 23.21. Ezec. 13. 6.7. Hæc igitur est mens Petri, Prophetæ non cū currerunt à se missi, sed à Deo.

Secundo loco Apostolus testatur se audiuisse φωνā: significanter φωνā dicitur non quælibet vox, sed vehementis & quæ percussit, vt Iohan. 8. 28. *Venit vox è cœlo*, sequitur statim, *Turba igitur dixit, tonitru factum est: vocis vehementia symbolum est ponderis & magnitudinis rei de qua agitur.* Itaque Apostolus non ait se audiuisse dicentem, aut verbum, sed vocem dicentem. Tertio loco testatur Apostolus se audiuisse hanc vocem ex cœlo; quemadmodum enim et si Deus ubique sit, tamen certis quibusdam locis obseruamus peculiarem Dei presentiam, sic planè etiam si quicquid pertinet ad hominis salutem id omne cœlitus ad nos peruerterit, tamen quæ sunt singularia & præcipua, & grauissimi momenti, ea singularem in modum oīta ex cœlo dicimus. Itaque non modò arcana & interna revelatione voluit Dominus hoc parafacere Apostolo, de quo nunc agitur, sed voce cœlitus oīta, vt à nobis explicatum est, vt ne quis sibi indulget, aut huius præcepti contemptum se impune laturum speret. Itaque ad eum modum argumentatur Apostolus Hebr. 12.25.

Hæc tenus fuit narratio generalis, specialis sequitur. *Audiui* (inquit) &c. In qua tria veniunt consideranda, primùm qui sint ad quos pertineat hæc hortatio, secundum quæ sit hæc hortatio, denique quibus subnixa rationibus. Hæc hortatio pertinet ad Dei populum, id quod fortasse mirum videri possit cum ea de re agatur quæ sit omnibus omnino hominibus communis, interest enim omnium excedere Babylonē quorsum ergo attinuit compellat: ex vniuerso hominum genere certos quosdam homines? Neque vero nouum hoc est; nam Psal. 34. Propheta sanctos hortatur vt Deum timeant, quasi vero non sit omnium omnino hominum timere Deum, & Christus ad se vocat sipientes Iohan. 7. & Matth. 11. gementes sub onere, quasi vero non pertineat ad quoslibet venire ad Christum. Sed tum id sit tribus de causis potissimum: quarum prima hæc est, quod et si Deus omnium indiscriminatim hominum curam gerat, quædam tamen pars est humani generis de cuius salute maximè sollicitus est. Id adeo docet Apostolus I. Tim. 4. 13. *In hoc enim & laboramus & prebris efficiemus quia speramus in Deum vivum, qui est salvator omnium hominum, maximè vero fidelium.* Qui locus non est obseruandus oscitante, nempe reddit Apostolus hac sententia rationem cur studium pietatis, de quo egerat versu præcedenti, non sit inane, Deus nimis qui omnium hominum curam gerit, omnibus omnino hominibus vult prospectum, certè de piis singularem suscipit cogitationem, vnde facile est colligere amoris diuini esse quosdam gradus, alios communes, alios minimè communes, alios minus communes. Cūm hoc iam pro constituto habeatur, neminem esse quem Deus non possit, si contemnatur, ingratiudinis reum peragere. Secundò, sunt quædam hortationes quæ (nam ita sanè loquamur) requirunt præcedaneam pietatem, verbi gratiā hortati-

tiones ad perseverantiam, vel ad singularem quendam veræ pietatis actum, vt ad mercytum, aut agnitiæ veritatis publicam professionem, hæc hortationes eiusmodi sunt (vt statim liquet insipienti sem ipsam) vt non possint pertinere ad quosvis. Ac eiusmodi est hæc hortatio, nam (vt postmodum dicemus) aliud est grauite ferre captiuitatem Babyloniam, aliud est, jugum illud excutere, excedere Babylone, nā certè hoc posterius quia summum est nec omni tempore, nec omni loco fuit necessarium, & requirit omnino præcedaneam pietatem, & verò cuiusmodi sit speciatio declarabimus, quum ventum erit ad disputationem de re ipsa. Tertiò solent (quæ est ingenij humani hypocrisis) plerique sibi blandiri in negotio pietatis, & se iactare vanis titulis, qui vt extiahantur è suis latebris, hortandi sunt vt id faciant quod titulus quem sibi arrogarunt, sponte. Atque hoc sit vt crebro in Scripturis Deus in hortationibus prouocet vel ad professionem, vel ad nomen quod quisque sibi assumpsit, quæ compellatio vehemens est impunitis. Sic in bello duces in allocationibꝫ quas vocant, non tantum militum nomine, sed fortissimorum viorum milites compellant, vt si qui sit minus dicto audiens eo nomine testetur ignauiam. Atque hoc obseruare est in Epistolis quamquam ea de quibus agunt pertineant ad quoslibet promiscuè, tamen eorum nomen Epistole præscribitur non modò qui profitentur religionem, sed qui reuerâ fideles sunt, etenim sic larua detrahitur hypocritis, & habet vausquisque vnde possit aestimare, an sit pius, & quousque pius sit.

Quod vero hic exigit est excessus è Babylone: Quæ sit hæc Babylon non est iam huius temporis dicere, vnum hoc manemus Babylonem hanc typicam esse, nam (id quod suo loco rationibus addicemus necessariis) quemadmodum Isræl secundum carnem typus fuit Israelis secundum spiritum, sic captiuitas Israëlis secundum carnem in Babylone fuit typus captiuitatis Israëlis secundum spiritum in Babylone spirituali. Atque hic excessus non est animi tantum excessus nam is est internus, & huiusmodi cuius solus Deus conscientis sit, & vero ubique & semper necessarius, vt nimis abhorreatus ab idolatria Babylonica. Sed & externus est hic excessus, segregatio in ipsos sensus incurrens à Babylone, quæ nec ubique, nec omni tempore necessaria fuit. Etenim non statim natâ Ecclesia editum est hoc oraculum, neque vero statim initio tyrannidis Babylonice, sed postquam hæc tyrannus diu durauit, nam reuelationem Apocalypses quædam series est ad temporum seriem accommodata. Et certè vt tacendi quædam tempora sunt, quædam itidem tempora loquendi cūm tamen nullum mentiendi tempus sit: sic planè hīc se res habet, quoddam fuit tempus in Ecclesia gemendi, latendi, nulla tamen fuerunt in Ecclesia tempora simulandi; sed de hoc infra fusiūs.

Sequuntur demum rationes quibus hæc hortatio nititur, hæc enim est omnis hortationis vis si adhibitis rationibus corroboretur; nam voluntatis ratio est vt mota mente ipsa permoueatur. Rationes autem hortationum vel poti solent ab hortantis iure & authoritate, quæ sæpenumerat summa ratio, æquum enim est vt sapienti & qui in

Narratio
specialis,
in qua
conside-
randum.

qui nā sint
quos hīc
hortatur
Apostolus.

nempe pij
& fideles
tribus de
causa.

1.

2.

2.
at quid
eos horte-
tur.

3.
rationes
quibus
hortatio
nititur.

qui in nos ius habet pareamus, etiam si nulla alia ratio super sit; vel petuntur ab ipsa re, cum quod petitur eiusmodi est ut habeat impressas & verò conspicuas notas boni, ut lux non aliunde mutuatur argumentum laudis suæ quam habet in semetipia: Vel ab iis quæ rem sequuntur ut hoc loco. Hic verò obiter, sed attente ramen obseruandum est in Nouo Testamento tard, & infrequentius, quām in Veteri Testamento (quāquam id iure potuit fieri) duci rationem ab autoritate dicentis, merè, inquam, id quod factum est quod hæc hortandi ratio cogat potius quām persuadeat, id quod non vsque quaque conuenit conditioni Noui Testamenti quod ministerium spiritus est, & suave ac leue iugum. Itaque hortationes Noui Testamenti sunt ἀληθεῖα non sunt ἀνταμάτα: sunt ἀληθεῖαι, non sunt ἀνταμάτα: id est, sunt hortationes, non sunt imperata; sunt doctrina, non sunt decreta: nem hæc quidem pertinent ad statum Veteris Testamenti, ideoque Apostolus Coloss. 2. 14. vbi agit de Veteri Testamento ἀτακτίξ & ἀτακτίξ meminit: Deus nimirum tum cum id Testamentum pepigit, egit pro iure suo proque imperio. At in Nouo multò aliter se res habet, etenim Deus remisit veluti de iure suo hac noua cœconomia.

Locus insignis est in hanc sententiam 2. Cor. 5.19. Neque verò hinc efficitur ut si contemnatur Euangeliū agatur mollius cum contemptoribus quām si Veteris Testamenti contempti forent rei, nam quod Maiestas suprema magis sedemittit dum studet ea quæ sunt infirma & abiecta subleuare, tanto grauiori scelere insuper habetur.

Cæterū duæ rationes quæ hīc adhibentur eam habent inter se cognitionem, ut altera alteram consequatur vi (ut ita dicam) naturæ, ut ne (inquit) participes sibi peccatorum eius, hæc est prior ratio, & ut ne de plagiis, &c. hæc est posterior priori iuncta necessitate naturæ, nam cùm sit duplex bonorum genus, quorum alterū honestum, alterum vtile dici possit, hæc est eorum ad se inuicem ratio, ut vtile bonum quidem sit, sed quod habeat minimi momenti instar si cum honesto comparetur, hoc primū. Deinde alterum alterius sequela est, non enim honestum est vtilis sequela, attamen certè vtile honestum sequitur. Horum bonorum docendi causa alterum liceat Ethicum, alterum verò Physis appellare. Et malorum eadem prouersus ratio est, nam malum est quicquid est in vitio, & malum itidem est quod pertinet ad cruciatum & dolorem. Et hæc duo mala confamiliter congenitam habent naturam, proinde ut bona quibus opponuntur. Vtile porrò nobis est hoc loco non quod conducit ad finem simpliciter, sed quod ipsum finis est, quamvis haud quaquam præcipuus, nam illa omnia finis rationem habent, quæ per se expertenda sunt, tantum verò fugienda per accidens, cum nimicum haberi non possunt sine rei præstabilitate. Itaque Deus qui populo suo optimè vult (est enim Pater, & quidem Opt. Maximus) vtrumq; bonum vult populo suo, & quod consequens est, vtrumque malum depellit à populo suo, sed p. o bonorum & malorum ratione alterum prius altero nempe honestum bonum ut præcipuum, vtile ut ἀργόνυμον appendicem honesti,

honestum priori loco, vtile posteriori. Atque hinc factum est prius ut meminerit mali culpæ (vt loquuntur in Scholis) posterius verò mali pœnæ, nam quale Dei ingenium est talem suis affectionem ingenerat verbo & spiritu. Itaque prius nobis vult cautum à culpa & vitio, quām à pœna & calamitate, & nos vult minoris facere pœnam quām vitium.

Hoc ita explicato & constituto facile est illud soluere, cur inhortationibus in Scriptura p̄mij & pœnæ mentio sit, sicut enim videtur gigni in hominum animis vel p̄mij spem vel pœnæ metum seruilem, cùm virtus ipsa per se expertenda sit. Hic verò tenendum est Christianismum non esse Stoicis, nam Stoicis nihil visum est vtile quod non foret honestum, neque item honestum quod non foret vtile. Itaque Socratem apud Platonem legitimus excretatum eos qui primi vtile ab honesto sciunxere, quod præclarè & honestè dictum foret, hoc sensu, ut nihil habeatur pro vili quod pugnet cum honesto, at verò ut nil vtile sit quod idem non sit honestum (vt loquuntur in Scholis) formaliter, hoc verò iam pugnat cum natura, nam certè aliud est virtus, aliud virtutis p̄mij, aliud actio virtutis, aliud quod ei conuenit ut ornamentum. Iam verò cùm simul proponitur expertenda virtus & virtutis ornamentum, non irritatus p̄zter rationem appetitus dummodò vtrique suis in appetitu locus assignetur ut quod prius est & p̄cipuum p̄cipue, & quod posterius est & minus p̄cipuum posterius & minus p̄cipue expertatur: ut si auro adiungas æs, nullum dubium est quin hat aliqua auctio, & tanto vehementius debat expeti aurum quanto ære adiecto audius est.

Sic patres rameti nil illis minus cordi sic quām filios habere seruili corde & metu, attamen dum filios hortantur spem injiciunt hæreditatis, & verò terrorem hæreditatis amittendæ, nam omne bonum ut appetendum est naturæ, sic malum omne naturæ fugiendum est: neque verò in eo peccatur, quod naturæ consentaneum est, ac persecutionis modus vel fugæ, qui ex boni & mali naturæ metiendus est, est in primis seruandus, non conuenit scilicet ordinis naturæ ut honesto vtile præferatur.

Sed illud multò grauius est & minus expeditem, quod tum ex hoc loco tum aliis Scripturæ locis colligi videtur piorum statum esse in lubrico & in ancipi, cur enim metuant quos oportet esse salutis potiundæ certos? Deinde, qui p̄iorum servitudo cuiusmodi sibi caueant, quibus nulla est idouea metuendi causa? certè omnis cautio oritur ex periculi metu; Itaque in vita æterna nemo sibi cauer. Hic verò animaduertendus est duplē esse certitudinem, alteram *absolutam*, alteram *ex hypothesi*: & *absoluta* quidem certitudo ea est quæ (ut ita dicam) nihil presupponit, quod non iam habeas, in cuius possessionem non fueris missus, hæc non est piorum in hac vita certitudo; altera verò certitudo est *ex hypothesi* nimirum cùm potiundi certus es, sed tamen ut potiare multa sunt cauenda: Neque verò sic suspenditur certitudo, quia cauendi certus es; Neque verò quisquam cauendi certus est, qui malum, à quo sibi, cauendum ducit, non refugit, nec refugit quisquam quod non metuit, nam metus fugæ principium est. Attamen immane quantum discrimen est

eorum qui fugiunt, & metuunt incerto metus & fugæ exitu, quique fugiunt & metuunt certissimo & lætissimo metus & fugæ euentu. Exempli gratiâ Christum legimus metuisse Hebr. 5. & metu adductum ut oraret; & quidem fidentissime, ut Filium Dei decebat: sic Paulum legimus eundem certum de salute, suggillasse tamen corpus suum ne dum aliis prædicat Euangeliū, ipse esset ~~ad sonum~~. Sed eiusmodi res est ut possit peritis è triuio exemplis illustrari, singamus enim verbi gratiâ alicui rem esse cum morbo, & quidem, nî Medicus succurrat, lethali, adsit verò Medicus, & quidem eiusmodi cui obnotam & perspectam fidem & peritiam confidat: à morbo idem sibi cauebit, hastenus tamen ut ne de Medici ope desperet, contà potius dum Medicum intuetur se sustentet certa spe salutis. Fateor quidem in hoc genere nihil posse esse sati certi, quod qui Medicus est idem homo sit, At in isto de quo nunc agimus longè alitei se res habet.

Vt sit finis etiam & illud obseruandum est, quod eidem culpæ affines, eâdem tenentur pœnâ, non enim titulus aut prærogativa, sed causa venit in iudicium apud Deum, imò verò quo vberior gratia fuit, tanto grauius meretur supplicium contemptus, Deus enim non est (vt loquitur Scriptura) *Accipere personam*, Act 10.34. Sed quoniam iam in hunc locum incidimus obiter nobis explicandum est quid sit *accipere personam*, nam Scriptura Noui Testamento passim negat Deum discrimen facere ut videtur personam, & Scriptura eadem (si rem intueamur proprius) docet Deum inter personas magnum facere discrimen, neque enim omnibus vel eadem, vel paria indulget: quæ ageandi ratio nonnullis videatur redolere ~~accipere personam~~. Itaq; considerandum est quid sit *personam accipere*. Vnde facile intelligi poterit quid sit non accipere personam. At sunt nonnulli qui personæ acceptiōēm sic definiunt, vt eam velint in hoc esse fidam, ut paribus impatia tribuantur vel imparibus paria: quorum utrumque cùm Deus faciat omnino consequens est ut errant grauiter in definienda personarum acceptiōē: nam paribus Deus impatia tribuit, dum verbi gratiâ Israelitas præculi reliquæ gentibus, nulla (vt testatur) adductas ratione præter amorem & benevolentiam qua gentem & gentes illius patres prosecutus est. Et imparibus paria tribuit, Isauum enim maiorem natu voluit seruire Iacob natu minori. Quid igitur est personarum acceptio? Nempe cùm ob rationem quandam quæ persona inest aliquid tribuitur prater ius & fas, vel etiam, cùm est id quod tribuitur persona non sit tributum preter ius & fas, tamen habita est ipsius persona ob peculiarem quandam conditionem, ratio minime congrua rei quod tribuitur. Quod ut facilius percipiatur necesse est primùm teneamus vnde sit orta hæc nomenclatura *acceptio personarum*. Est verò ~~accipere personam~~ dicta dñs n̄ r̄ leibniz r̄ ~~accipere personam~~: Porro ~~accipere personam~~ ~~accipere personam~~ est Hebr. וְנִזְמַן illud enim verbi significat leuare faciem, accipere faciem, nam priscis illis temporibus hic fuit salutantium gestus ut facie pronâ in terram perageretur salutatio, quod & hodieque fit in Oriente: qui verò salutabatur, is salutantem subleuabat, hoc est וְנִזְמַן leuabat eius faciem: sic legimus Dauidem Saulem salutasse pronâ in terram facie, quod si accideret ut

salutatio respueretur aut verò insuper haberetur tum demum nulla erat faciei leuatio, aut personæ acceptio. Id ipsum alia locutione dicitur in Scriptura agnoscere faciem ut Deuteronomi. Non agnoscetis faciem persona, atque à salutantium gestu hoc traductum est ad rem ipsam significandam, nempe ij dicuntur accipere personam quibus persona non commendatur propter causam, sed contraria causa propter personam, & verò est quod lingua Gallicâ dicitur *faveur*. Scriptura igitur detrahit Deo ~~accipere personam~~ dupli ratione, primùm in iudicio, Deus enim iudicat iuxta Legem, neque cuiquam tribuit quod nefas est tribui Rom. 2.11. deinde cùm personæ aliquid tribuitur ob conditionem quandam personarum quod non conuenit ei conditioni, sic detrahitur Deo ~~accipere personam~~, Gal. 2.6.

Cæterum in Scriptura Deus dicitur aliquando accipere personam seu leuare faciem: sic Lotum compellat Deus: In hoc accipi inquit personam tuam. Ergo ~~accipere personam~~ aliter in Nouo, alitei in Veteri ponitur, nam in Nouo semper in vitio ponitur, in Veteri non item. Vno verbo ~~accipere personam~~ est præpostera benevolentia & iuris pœnuersio. Itaque non pertinet ad negotium prædestinationis, nam in danda vita æterna nulla est ~~accipere personam~~ et si enim detur nonnullis vita æterna, denegetur aliis, id sit idonea de causa, nempe crediderunt Euangeliū, quod iis cum reliqua turba non conuenit. Rūsus, et si non donentur omnes tanta cognitione ut inde oriatur fides, hoc verò sit certis quibusdam hominibus donum peculiare, tamen quia id non sit ob certam quandam & singularem rationem inhærentem personæ non est ~~accipere personam~~, sed ex onomia liberæ & solutæ omni lege, nempe Deo licet de suo facere quod ei libet.

Rei ipsius seu controversiae tractatio.

Sed iam pernoscenda est res tota & accuratiū scrutanda (vti constitueramus) cum Cardinale Peronio. Quæritu non quidem (vt fingit odiose Cardinalis) liceatne discedere à communione visibilis Ecclesia, sed an certo quodam cœtu, externam successionem Ecclesia venditante, nullo vñquam tempore liceat discedere: Nos id licere, Cardinalis contraria nefas esse contendit. Ac nostram quidem sententiam inde confirmamus, quod Dei populo edictum atque imperatum legimus ut excedat è Babylone: Vnde liquet duo effici, illud primùm quod aliquando Dei populus hæsi. Babylone, deinde etiam istud, non debuisse hanc coniunctionem esse perpetuam. Hic verò obseruandum obiter est (quod quorsum pertineat postmodum apparebit) populi Dei non iam testè, sed aperte & disertis verbis mentionem fieri: At verò cœtus ille cui Dei populus aliquando permittus fuit, figuratè designatur.

At Cardinalis negat ex eo quod in allegoria positum quidquam posse colligi certi: Cur id neget verò complures adducit rationes. Quorum prima petita est ex nomenclatura Graeca & Hebraica Allegoriæ, nam Græcæ quidem ἀπόροι olim appellata est, quæ postea allegoria cœpit dici. Atqui ἀπόροι Interpretæ Cardinale nihil aliud est quam vel sensus reconditus; vel quod etiam illi magis placet, suspicio. Atqui posterius istud

quo sensu
aliquando
Deo tri-
butatur.

status
quaestio-
nis.

de seces-
fione.

an ex Al-
legoria ar-
gumentari
ll-eat.
negat Per-
onius.
i. citus ra-
tio.

R.F.
quid sit
causam.

istud interpretamentum, Allegoriae non potest conuenire; et si enim ἡ πόρια suspicio est aliquando non semper tamen (ut ipse Cardinalis agnoscit) pro suspicione ponitur. Certè qui allegoria vti-
tur, qui οὐγέρει non suspicatur, conscient est enim mentis suæ: nec qui allegoriam interpretatur suspicari dicendus est, id enim non est interpre-
tari: et si maximè allegoriae interpretatio suspicio dici posset, ipsa tamen allegoria cur suspicio dicatur? At prior huius notionis ratio, ea vero neque vocabulo, neque rei vocabuli disconuenit, nam ὁ τονοῖ, si verbum verbo reddere ve-
limus est subintelligere eam notione qua hoc verbi accipitur à Grammaticis quo modo ferè & sub-
audire usurpatur, ut cùm dicunt subaudiendum est. Est igitur hoc pacto ἡ πόρια aliud (ut hoc dicamus barbarè) sub alio intelligere, quemadmodum ἡ πόρια aliud sub alio significare. Certè ἡ πόρια latius patet quam ἡ πόρια si vocabulorum ratio habeatur, nam allegoria in verbis, ἡ πόρια in verbis & rebus ipsis potest habere locum. Sed de hac re iterum & fusius cùm ad eum fuerit locum peruentum, in quo nobis de allegoria constituimus disputandum. Sed ad rem: Non qui aliud sub alio intelligit, (sic enim nos res ipsa loqui cogit) eius mens obscura est & incerta, verbi gratia: Dominus Iesus Matth. 21. sub finem capititis usus est allegoriā ἡ πόρια manifestissimè, attamen obseruatum est ab Euangelista principes Sacerdotum & Phariseos ἡ πόρια allegoriam, quam Christus adhibuit, non modò intellexisse, verum etiam inde actos in furorem, aded se non iam pungi, sed vulnerari grauiter senserunt. Frustrà igitur Cardinalis est qui ex ἡ πόρια nomine colligit omnem salutem allegoricum esse incertum.

Allegoria
evidetur
הַבְּגָדִים

Iam vero quod autumat allegoriae interpretationem Hebreis esse ר' כ' ג' quo ille interpretatur *la grande parole*, in eo bis lapsus est, primùm quidem quod putat ר' כ' eo loco aliud esse quam rem allegoriā significatam: Tum quod ל' ד' magnum interpretantur non quod est magni ponderis, sed ut ipse loquitur, *quod in infinitum multiplicari potest pro ingenio & arbitrio*, quasi vero interpretatio res esset arbitraria ac non potius tota ad dicentis mentem accommodanda. Sanè Hebrei sensum Scripturæ Grammaticum ר' ג' י' ס' vocant, quod sit facilis & obvius, facile enim est ut plurimum verba Scripturæ intelligere, etiam sèpè ybi obscurissima est? At sensum appetire clausum & tectum, seu verborum seu rerum inuolucris, id vero ל' ד' ר' res magna iure dici potest. Præterea vero quia res ipsæ in Scriptura sèpè significant, tenere quid sit res significans leuius videtur, assequi vero quæ sit res significata, id demum maximi est momenti. Sed hæc exemplis adhibitis erunt clariora: Multa sunt in Apocalypsi quæ intelligere non est cuiusvis, cùm verba tamen notissimæ sint significationis, etiam pueris: & cùm Deus pollicetur populo suo terram Chanaan, quis fuerit is populus, quæ terra Chanaan scire non interest tantopere nostra; scilicet, id est י' ס' ר' At Israelem secundum carnem, significare Israelem secundum spiritum, id iam ל' ד' ר' est. Itaque ne ex nomenclaturā quidem Hebraica, Cardinalis efficit sensum allegoricum esse incertum.

2. ratio
Ferroni.

Altera Cardinalis ratio dicitur ab authorita-

te: De certatissimum est in Scholis dictum Theologiae allegoricae non est argumentativa, hoc primum. Deinde Augustinus negat habendam esse rationem interpretationis allegoricae, quæ claris locis Scripturæ locis non possit confirmari. Denique negat idem Augustinus habere viam ullam eius allegorice interpretationem, quæ aliter possit accipi. Sed haec omnia vel sunt levissima, vel nihil omnino faciunt ad Cardinalis causam; nam ut ordinatur à primo, quod in Scholis dicitur: Theologiam allegoricanam non esse argumentatiuam, ed dictum peccinet ut coheretur ingeniorum lasciuia, alioqui æquè vere dici possit Theologiam litteralem non esse argumentatiuam, quis enim dubitet pari errandi periculo, sensum Scripturæ litteralem virgeri si discedamus à Scripturæ mente atque in allegoria verbi gratia. Nicodemus verba Christi sic intellexit ut ne latum quidem vnguem discederet à sensu litterali, haudquam vero errasset si ea dicta allegorice intellexisset: quo nomine à Christo grauiter increpatus est. Et certè quid aliud Apostoli in Iudeis reprehenderunt, quam quod legem non referrent ad Christum, hoc est (ut ita dicam) quod non vterentur Theologiam allegoricanam. Iam vero quod B. Augustinus exigit ut allegorica interpretatio aliunde confirmetur argumentis è Scripturâ petitis, mitum est Cardinalem non animaduertisse sic constitui ab Augustino Scripturam arbitram interpretationis sui. Cæterum ad rem, discedit Cardinalis à questione, non enim iam inter nos agitur de iis Allegoriarum interpretationibus quæ non possunt aliunde confirmari, nec alia nituntur ratione præter arbitrium interpretis, sed de iis deinceps Allegoriis que partim ex ipsa Scriptura, partim etiam ex eventu intelliguntur. Id quod ut planum fiat, tenendum est quædam in Scriptura ponit allegoricè, quæ pertinent ad fidem & mores; alia vero quæ spectant ad eventum designandum: Harum Allegoriarum alterum genus *iuris allegoriam*, alterum facti docendi causa licet appellare. Quoniam vero Scriptura non continet (nam qui potest) omnia facta, hinc sit ut nihil necesse sit allegoriæ facti ex Scriptura querere interpretationem. Nam factum ipsum allegoriæ interpretatio luculenta est, sic Apostoli multa allegorici dicta in Veteri Testamento, ad Christum accommodauit. Quid vero Augustinus quædam allegoriam interpretationem non admisit, quod aliter ea exponi possit, hoc ipsum potest habere locum in expositione litterali, sæpem numero enim accedit ut Adversarius qui sensum ostendit litteralem, sic repellatur, si possit haberi sententia diuersa, & quidem (quæ ipsa litteralis sit) interpretatione efficeri. Hoc pacto igitur tam sensus litteralis quam allegoricus incertus foret, id quod ipsi Cardinali haud dubie videretur absurdum. Verum enim vero ut proprius accedamus ad causam, ut est quidam litteralis sensus aded certus ut alias adfigi non possit sine vi & manifesta depravatione: sic etiam quidam est sensus allegoricus aded concinnus & genuinus ut omnem diuersum sensum excludat. Huiusmodi esse hujus loci in quo nunc veram sententiam postmodum patebit.

Sed iam nobis demonstrandum est, sensum allegoricum certum esse, æque ac litteralem, atque postquam iam prolatus est, æque illustrem, inde

ab allego-
rificat.
gumetari.

probatur

1.

primum quod Apocalypses 1.3. Beati prædicantur qui legunt quique audiunt verba prophetia huius & seruant ea quæ in ea scripta sunt. Quibus in verbis obiectum notandum est quid sit *accidens*, nempe mentis & intellectus hic auditus est. Sic usurpatur eadem vox Matth. 13.18. *Vos* igitur (inquit Christus) audite parabolam sementi. Atqui antea hanc parabolam narrat. Tum vero eam enarrare instituit. Sic Dominus noster Jesus Christus Iohann. 6. *Quicumque* audiuimus & didicimus a Patre. Nempe qui non didicimus non audiuimus. Nec aliter illud Christi accipendum est, propterea in parabolis loquor eis quoniam videntes non vident, & audientes non audunt, Matth. 13.13. sequitur enim neque intelligunt: quod adjectum est per epexegesim. Sed ut redeamus ad rem, Beati prædicantur qui intelligunt & seruant ea quæ scripta sunt in Apocalypsi. Ergo illa & intelligi & seruari possunt: At vero iam fatente ipso Cardinale & re ipsa clamante, pleraque illa omnia quæ hoc libro continentur scripta sunt allegoricæ. Ergo quæ allegoricæ scripta sunt & possunt & debent intelligi, atque ita quidem intelligi ut seruentur, ut traducantur ad vitæ usum: quorum neutrum fieri potest si eorum notitia vel nulla est, vel incerta haec prima ratio sit.

2.

Deinde Apostolus saepenumero argumentatur à sensu allegorico & quidem Gal. 4. ex professo *accidens* (inquit) *hinc* dicitur *adversus* *hunc* in allegoria posita sunt. Neque vero quisquam hic cauilletur Apostolo id licuisse ab authoritatem, non enim inter disputandum Apostolus authoritate suâ, sed pondere & vi rationum vtitur. Tota vero Epistola ad Hebreos in qua Apostolus usque adeo cauet ne suam obtenderet authoritatem, vt

ne meminerit quidem neminis sui, plena est allegoricas interpretationibus ac argumentationibus inde deductis, tam aptis tamque firmis ut contradicere vel summæ sit pertinaciae, vel stoliditatis summæ. Et certè si Apostoli autoritate sua vti voluissent, nil opus fuisset tam accuratis tamque prolixis disputationibus. Sic Paulum legimus Act. ultimo cap. v. 23. regnum spirituale Christi Iudeis probasse ex scriptis Propheticis, quanquam quæ de hoc argumento apud Prophetas exstant posita sunt in allegoriis. Itaque hoc probandi genus *accidens* & *adversus* *aperire* & iuxta ponere elegantissime & significantissime dicitur Act. 17.3. verba sunt *καὶ ἐν τοῖς στίχοις* *τὸν θεόν* *παραβολὴν*, *ἀγροῖς* *καὶ* *προστηλέσι*. disputabat aduersus eos ex Scripturis, en nobis rem, *ἀγροῖς* *καὶ* *προστηλέσι*. hic vero iam modus est. Certè haec *προστηλή* iuxta positione nihil aliud est quam allegoria ad *ἀπόδειξιν* ad rem allegoria significatam accommodatio. Tertia ratio haec est, quod omnis allegoria refertur ad aliquem finem, is vero est ut aliquid significetur, tacite quidem & latenter, sed tamen ita ut possit intelligi ab iis quorum id scire præcipue interest, id quod diuinæ allegoriae præcipue conuenit: et si enim (vti legimus Matth. 13.) improbi homines allegoria veluti velo arceantur à conspectu rerum diuinarum quas habent despiciunt & ludibrio, attamen Domini consilium est suos hac ratione docere atque erudire. Certè ipsa *interpretatio* & allegoria nomina, & quod sensus allegoricus dicitur *λόγος* *καὶ* *τὸν* *εἰνικόν*, teneatur modò harum appellationum, quam supra attulimus, vera ratio.

LECTORI.

CVM ex Scotia Galliam repeteret Camero Anno Domini M. DC XXIII. incidit Cilli Londini cum Thomâ Rhædo, tum temporis Magnæ Britanniae Regis à manu, viro docto familiaris quedam de argomento Theologico epistolica disceptatio, quæ quia est de non contemnenda quæstione, libuit hinc mutuas ab iis de argomento illo scriptas Epistles tibi proponere, ut de re ipsa, pro rationum pondere & momento, statuas quod visum fuerit veritati ipsi maximè consentaneum.

CLARIS-

CLARISS. ET ERUD. VIRO
JOHANNI CAMERONI,
THOMAS RHÆDV S,

S. D. P.

An ex Theologorum sententia, de Concurso Dei in
actionibus humanis, sequatur Deum esse
authorem peccati.

VVM heri audiente mecum audiē nō
stro Gallouæ multa de Prudentia
Diuinæ grauitate & acutè differentes, Cla-
risime Camero, Deumque omnibus omnium
actionibus misceres, sic tamen ut à peccato ab-
solueres, renouata eit mihi, quæ me sæpe mul-
tum torfit, quæstionis memoria, quomodo cùm
eadem actio, eaque tota, à duabus causis imme-
diatè proficiatur, nempe primâ & secundâ, pra-
uitas tamen actionis (quæ malitia eius non in-
commode hic dici solet) tota oriatur ab altera
causarum, nempe secundâ. Responsa tua, ne me-
moriz vel ingenij virtio aberrem, tibi qui melius
& doctius id potes, relinquam repetenda, quod
te pro tua humanitate haud grauatè facturum
confiso, & ut Gallouæ mihi que rem gratam fa-
cias, & ut veritatem (quæ tibi cæteris rebus char-
rior est) vindices ab erroris nube. Ipse argumen-
ta, quæ me habent sollicitum, pugno Zenonis
contra, & Logicis fere inclusa formulis, expe-
diam, ut primo statim intuitu nodus appareat
solutus, & Dialogi lege ad parem (quantum
potest) sermonis menūam responsa coerceas,
qua conditione meipsum quoque, ut patet, quo-
ties tuis aliquid repono, obstrictum intelligo,
Communis tibi cum multis cœpinio est, ut Clari-
ssime, hominum actiones esse a Deo per imme-
diatum concursum simul operante, inquit quic-
quid nomen encis meretur eum habere imme-
diatum authorem, cùm alij contra sentiant (é
quorum numero me quoque profiteor) multa
fieri & esse quæ à Deo neque sicut, neque con-
seruentur, nisi immediate, hoc est, interuenient causa-
rum cœtarum, quibus vires & facultates dedit
ad agendum idoneas, & in seipsis ad hoc suffi-
cientes, abstracta eius vltiore actione. Quæ
opinio, cùm nihil adferat incommodi, præferen-
da vtrique est vestio dogmati, vnde absurdā sé-
quuntur penè innumera, quorum gustum ali-
quædem in paucis hisce proponam, ea lege ut in eo-
dem genere monetas debitum exsolvas, & ratio-
ne, si potest, & Philosophicè diluas quæ rationi
& Philosophiæ vim omnem acceptam ferunt.
Sequitur primæ ex eo dogmate, Deum esse authorem
peccati, & toties peccare quoties homines peccant, quod
sic euinco. Peccat quisquis sciens volensque id
agit quod pugnat cum recta ratione, sed innumer-
æ sunt hominum actiones quæ pugnant cum
recta ratione. Ergo quisquis eas agit, peccat. Sed
Deus secundum illud dogma, eas omnes agit.
Ego etiam in omnibus iis peccat. Sequitur se-
cundum, vitiosos animi habitus, qui virtutibus op-
ponuntur contrariæ, non fieri, aut esse in homini-
bus, nisi faciente eos Deo & constanter conser-
uante. Nam omne ens à Deo fieri & conseruari

est dogmate vestro est. At virtus omnia virtutibus
opposita, entia sunt, nempe qualitates & habitus;
Ego virtus omnia à Deo sunt & conseruantur in
hominibus. Vnde efficitur, res per se & interna
ratione malas, ut libidinem, avaritiam, super-
biæ, immanitatem habere authorem & conser-
uatorem Deum, quo an quid magis absonum sit,
non video.

CLARISS. DOCTISS. VIRO
THOMÆ RHÆDO,
Regi Magn. Brit. à manu,
IOHANNES CAMERO
S. P. D.

EST si mallem tecum de re tanta coram agere,
Doctissime Rhæde, tamen quia tibi aliter est
visum, morem tibi geram & hac in parte tuo po-
tius quam meo animo obsequar, nempe id de-
beo vel doctrinæ, vel humanitati, vel etiam di-
gnitati tuæ. Si rigitur habe. Quæ sit mea senten-
cia de concursu Dei in humanis actionibus, ne-
que ego explicavi, neque vero id in illa tumultu-
taria dissertatione, vel velitatione potius, fue-
ram aggressus. Sed cùm tu mihi cum Theologis
paulo durius agere videceret, conatus sum (si qua
possem) eorum sententiam à tua reprehensione
vindicare. Deinde, cùm in hortum secessissemus,
cœpisti tu quæcunque, quæ fieri possit ut peccatum,
cuni authorebus Theologis sit nihil, adeo gra-
uem in miseris homines poenam accersit. Hic
ego respondi, peccatum esse priuationem, quæ
actionem cui inesse priuatum redderet, prouinde-
que non esse eodem loco ac si nihil esset haben-
dum. Hic tu iterum ne gabas te videre posse, qui
actio, quæ per se mala sit, priuatione dici possit. Ego
vero subjeci, actionem ab actionis malitia à
Theologis distingui, ac actionem quidem cui
accidit malitia, enis esse malitiam verò adnatam,
priuationem: Illos facile cœclitos quicquid
in mala actione boni est, à Deo proficiyi, quic-
quid vero mali est, ab eo tocum esse, qui male fa-
cit, idque dixi eos docere adducto in medum
exemplu tibi distorsæ, cuius motus esset à vo-
luntate, quatenus motus est, neque vero idem sit
à voluntate, quatenus claudicatio est. Hæc vero
nolui ita à me dicta accipi, quasi hæc mea sen-
tentia esset, quam nondum edidi, sed ut ne cau-
sim tot grauissimorum virorum authoritate suf-
fultam ad primum ingenij tui impetu defe-
ruisse viderer. Itaque ut cœpi pergam. Ad pri-
mum. Quid ait, Deum agere id quod pugnat
cum recta ratione, esse ipsum dogma, id illi
pernegabunt, id enim causæ tribuunt secundæ
vitio, quæ vires à prima inditas causa vitiat &
corruptit, ut si quis citharam aut lyram concin-
nè quidem & modulatè pulsaret, haud ederer
tamen idem suauem concentum, propter fidium
discordiam, id vero negarent cithareedi impedi-
tiae, sed vitio organi, adscribendum. Ad secun-
dum. Iam vero quod tibi absurdum videretur, virtus
à Deo fueri, & id ipsum ipsis videri contendunt,
sibique iniuriam fieri querentur si quis se-
cuscus de ipsis sentiat. Non negabunt tamen illud
ens (quicquid est) quod, ut oculum cœcitas, sic

peccati seu vitij, formale occupavit à Deo esse, cum eam nihilominus excentur sententiam, vt blasphemam, quæ labem illam Deo aspergit. Hæc sunt quæ mihi visum est, pro recepta ab omnibus ferè Theologis de concursu Dæi in peccato opinione, aduersus argumenta tua afferre. Quæ si tibi minus probabuntur, probabis tamen (vti confido) pro singulari humanitate tua animum meum, meque (vt facis) perges amare.

CLARISS. ET ERVD. VIRO
IOHANNI CAMERONI,
THOMAS RHÆDVS.

Xoscular in te (Clarissime Camero) ingenuū animum & amantem veri. Iam enim agnoscis duabus meis demonstrationibus perlecdis, displicere tibi illam Theologorum (vt loqueris) ferè omnium, sententiam, quæ in eo tempore tam serio defendebas, Omne ens à Deo esse tanquam à causa efficiente immediata. Eocum enim ait sententiam illam, non tuam, quam utique si veram agnosceres, tibi ipsi fores iniurius nisi agnosceres tuam. Et contexta colloquij nostri historiâ (in qua sanè meas partes vellem mihi ipsi reliquisses narrandas) videri sanè vis, non veritatis studio propositionem eam tum defendisse, sed eò tantum ne grauissimos viros desecuisse videris. Et nunc quoque leui admodum eius patrocinio defungevis, vt qui nullâ eam ratione munias tuâ, sed ad meas, quibus eam euerto, tralatitiè respondeas. Prius ex argumentis meis constabat syllogismo duplo. Tu vtriusque partes omnes reliquisti intactas, tantum, ne nihil dices, fecis in iis esse quod non est, & id postea refutatas ut meum. Neque enim mihi vñquam in mentem venit, Theologum dogma esse, Deum id agere quod pugnat cum recta ratione, quod eorum nemo (quod ego sciam) vñlibi afferuit, ideoque quæ postea adducis, vt ab hac illos calunnia vindicis, nihil ad me postulant attinere. Sed & ex illis ipsis primum est quantum tuas opinionem destrueret.

Nam si vera est tua similitudo, primæ potius causæ imputanda est actionis viciositas. Nam cùm Citharœdi sit non solum fidibus canere, sed etiam chordas ante concordes facere, quis non videt ipsius vitium esse, non chordæ, si hoc neglexerit? Sed & aliâ ratione similitudo inepta est. Non enim vti actiones hominum à duabus proficiscuntur causis immediatis, Deo & creaturâ, sic chordarum soni à Citharœdo & chordis, nam pulsat Citharœdus solum, non etiam sonat, quod si ipse etiam immediatè sonos illos ederet, id est, sonaret, (& hoc nisi dicatur non constat similitudo) idem etiam haud dubiè dissonantia author habendus foret, quum inde sit dissonantia vnde immediatè est sonus, aliâs ne quidem à chordis foret. Iam (vt applies exemplum quæstioni) actiones omnes sunt à Deo immediatè. Ego etiam ab eodem est earum viciositas. Pari modo claudicat supra à te allata distortæ tibiæ similitudo: Est enim ingressus (cui adest claudicationis vitium) immediatè quidem à facultate motrice tantum, non etiam à voluntate, nam si esset fieri nequiret quin eadem voluntas claudicationis esset rea. Vides ergo non esse similia ista

quæ pro similibus adducis, aut si sunt, facile ex iis evinci quod tu tantopere abominaris, Deum esse authorem peccati.

Secundum meum argumentum erat, omne Ens à Deo immediate fieri & conseruari, viciosus autem animi habitus, qui virtutibus opponuntur contrarie, esse entia, & per consequens à Deo fieri & conseruari. Quid tu hic, eruditissime Cameto? Respondes nimurum, Injuriam fieri Theologum, si quis in hoc absurdum effingat, à Deo vita fueri. Virtus fœn Metaphora est à te allata, qua argumentum ex se clarissimum obscuraretur. Et Theologorum apud me mentio nulla, nedum ut eis iniuriam hanc fecerim: Nec egent illi (si me consulis) nostro alterutrius patrocinio: Et in vitroque Thrasonicum nimis foret vel omnes Theologos accusare, vel omnes defendere. Praestat, me judice, iis missis, propositionem benè & laudabiliter tueri. Nam quod postea ait, Peccati seu vitij (sic tibi visum est confundere quæ ego habebam pro distinctissimis) formale esse priuationem, qua à Deo non sit, à quo tamen sit illius materiale, ut pote Ens, hæc distinctione aut nulli parti meæ argumentationis, aut conclusioni tantum applicari potest; quod responderidi genus nouum mihi atque insolens videtur. Sed ne de modo sollicitus sim, res ipsa procul à vero est. Nam si vitij vel viciosi habitus formale esset priuatione, tum vitium opponeretur virtuti priuatione. At hoc falsissimum: opponuntur enim ista, (vt ego disertis verbis, ne negligeres, in argumēto posui) ut qualitates contrarie, & postea ex me, si te contra sentire intellexero, latius cognoscet. Manet ergo, Virtus omni ratione esse Entia, tam formalis quam materialis, & quod hinc sequitur, sicut ea & conseruari à Deo.

Ex his satis liqueat, doctissime Camero, nihil à te allatum quod mea argumenta non minuat potius quam euertat, aliaque longè paranda esse subsidia quibus eam propositionem fulcias ruenterem. Si videtur vera, assere constanter ut tuam; si falsa, nihil opus erit amplius periclitari an ego argumentari didicerim. Mihi sanè iucundum erit in vera opinione te socium habere, qui confirmes, vel in falsa aduersarium, qui me dedoceas.

CLARISS. DOCTISS. VIRO
THOMÆ RHÆDO,
Regi Magn. Brit. à manu,
IOHANNES CAMERO
S. P. D.

Tane verd, doctissime Rhæde, ego duabus tuis (vt loqueris) demonstrationibus perlecdis illam Theologorum ferè omnium sententiam, quam tam serio paulo ante defenderam, Omne ens esse à Deo tanquam à causa efficiente immediatâ, agnoscere iam mihi displicere? Serio tu haec scripsisti, an potius ludens animi causâ? Nam cui fiat verisimile me tam impium, tamque ab omni ratione alienum dogma vel defensisse serio, vel tot sanctissimis, sapientissimisque virtutis tribuisse? Absit ea labes ab ingenio, absit à moribus meis? Tenet illi quidem, non nego, accurateque defendunt, Deum influere (ita loquuntur in omne Ens, haud tamen

tamen continuò, ut causam eius efficientem immédiam. Nolant scilicet sublatam è rebus pulcherri-
mam illam seriem causarum secundarum, vnde
effecta prout originem proximè & immediatè
ducunt, sic speciem quoque suam, iuxtaque
hanc denominationem sortiuntur. Id quod ego
possem exemplorum appositione facile demon-
strate, sed apud te virum doctum & acutum ni-
hil opus est eò deuenire. Nil verò, inquis, affi-
runt præterea? Plusculum sanè. Quid si requi-
ras, mihi id displiceat? respondebo, idque
ingenuè, me id, quidquid est, non capere, ne-
que verò tantum mihi tribuo, ut quæ assequi ne-
queo, ea nū dubitem improbare. Sic sentio, lo-
quo, teque rogo, humanissime Rhæde, ne tu
me post hec facias ad eò præsidentem, ut agno-
scam, vel perfectis demonstrationibus tuis, dis-
plicere mihi omnium ferè Theologorum sen-
tentiam.

At verò volo, inquis, videi non veritatis stu-
dio eam propositionem defendisse, sed eo tan-
tum nū gravissimes viros viderer deseruisse. Bo-
na ve. ba quæso. Non sic scripsi, non sic sensi. Re-
l. g. amabo te, & ex parte verba mea, ea verò sic
habent, ne causam eorum virorum aut ri-
tate sufficiam, ad primum ingenij tui in petum deseruisse
videtur. Vides ut ego de causa quidem certè, de
vix autem haudquaquam sim sollicitus, quo-
rum ingenium, doctrina, nominisque claritas
tanta sit, ut opem meam non modò non requi-
rant, verum etiam facile contemnent. Peruica-
ciam sanè & ryphum, & vaniloquentiam odi ex
animo & detestor. Tu de meis aliter sentis, qui
sim haudquaquam habes exploratum. Et verò
quos sum attinebat optare, ne tibi Colloquij tuas
partes reliquise narrandas? Num ut disertius sic
etiam fidelius narrates? Non puto, qui alteram
illam laudem tibi concedo, alteram non retineo
quidem, sed tam nū ut ne tibi ea quoque propria
sit, id verò postulo, &c. vel te iudice, facile me con-
secuturam confido. Iam verò quod aīs, me leui
admodum causam huius patrocinio defungi, ut
qui Theologorum sententiam nulla ratione mu-
niam meā, sed ad tuas tralatitię respondeam.
Quid si ego responderem, accusationem tuam
esse leuem, esse tralatitiam? rationes illas tuas,
(quas ta Demonstrationum magnifico sanè elogio
exornasti) non esse tuas, sed iactatas iam pridem
& protritis in S. holis? id quod tu homo doctus
non potes ignorare. Nam postles, si sic agerem, de
mea queri acerbitate, qui me prior tam diu iter,
tamque asperè exceperisti & habuisti? Verùm ta-
men non existimo nihil tantum licere tecum, ut
si: agam, neque verò id mihi libert: habebo tui
potius, habeb: meirationem, in eoque p̄stabo
quod tibi debetur, quodque me decet. Itaque se-
quot responsi nisi tuæ filum.

Prius, inquis, ex argumentis tuis constabat
syllogismo dupli, ego verò vtr. usque partes
omnes reliqui intactas, tantum ne nihil dicere, em
feci esse in iis quod non est, & id poste refuto,
se licet, ut tuum. Non eris, mi Rhæde, iratus tu
quidem, cum ite scriberes, nulla enim subterat
causa, scribi tam en eundem ad modum ad
quem iij solent scribere qui serid irascuntur, id
quod tu ipse, tua vbi recognocuris verba, facile
sgnosces. Sed ad rem: An ego tuos syllogismos
reliquerim intactos? qui Prosylogium negauit

assumptionem (id quod fuit reuera in causæ ar-
cem inuadere) simul etiam ostendis certè conatus
sum ostendere) haud temerè istud à me factum.
Id verò, doctissime Rhæde, reliquisti intactum:
Tu enim assumperas, Deum agere humanas actiones
quæ pugnant cum recta ratione, Ego id negavi esse se-
cundum dogma Theologorum, quod tu secun-
dum dogma Theologorum, id est, firmatas esse. Neq;
tu mihi objicias, à me negatum, illud esse dogma
Theologorum, quod tu non posueras, non negatum,
esse id secundum dogma Theologorum, quod tu posueras
vnū: Valet enim ratio negatæ assumptionis
tuæ à me allata, vtralibet assumptionis mens fue-
rit. Eam verò rationem tu ne attingis quidem.
Quia à me tamen syllogismorum tuorum aīs
omnes partes reliquias fuiss: intactas, recole quæ-
so verba mea, id enim causam secunda tribuunt vicio, quæ
vires, à prima inducas causam, vitiat & corripit. Ani-
maduertis negatæ assumptionis tuæ rationem,
& agnoscis verba mea, si nū vides syllogismos
tuos haudquaquam fuisse neglectos. Nam simili-
tudo à me adducta, quam tu vnam & solam re-
prehendis, rationis vicem ne habeat sanè. Sed nec
ea iure à te reprehenditur, ut mihi quidem vide-
tur. Non enim (vt tu autumas) Citharæ di vitiū
est, si citharam quam pulsat minus aptè tempe-
rat, dummodò nec incuria, nec inscitia, sed id fa-
ciat certo sapientique consilio, fortasse vt citharæ
vitiū latens & abditum proferat in lucem, vel
vt harmonia suauitatem dissonantia fastidio
commendet, vel vt auditoris insolentiam & mu-
siles contemptum castiget. Quæ, vt in summo illo
Rectore locum habeant circa villam culpæ suspi-
cionem, facile intelligis. Neque vero id metuo,
ne vt cithara cedi vitiū nū est si chordas sinat cor-
rupci & dissoluī syræ compagem, cum id possit
nullo negotio solo nutu pronubere, tu patiter
existimes Deo criminis dandum, si hominum ani-
mos in virtutis siue prolabi.

Sed & alia, inquis, ratione similitudo inepita est. Cle-
menter, mi Rhæde, verū tamē certò quamob-
rem hæc similitudo inepita tibi videatur. Non
enim, aīs, vt actiones hominum à duabus causis
immediatis, Deo & creatura proficiuntur, sic
chordarum sonus à Citharædo & chordis. At
nemo est, quod sicut, qui doceat humanas actiones
proficiuntur à Deo immediatè, quia docent omnes
vt citharæ ius pulsat, non sonat utique, ita
Deum non eo timuō, agere quod agunt homi-
nes, quanquam eos cœat, vt citharæ duos discor-
des pulsantes, neque tamē in causa est cur ci-
thara non edat iucundum sonum. Pari, deinde
aīs, modo claudicat distorcat & bias à me supra al-
lata si similitudo. Est enim, inquis, ingressus, cui adegit
claudicationis vitiū à facultate motri, e tamē imme-
diatè, non etiam à voluntate. Bonè habet. Ego, in-
quam, ipso te fatente, quæ causa est motus illius
qui claudicatio idem est, non statim eadem causa
claudicationis est. Non enim qui vis à facultate
motrice motum esse immediatè, idem voles à
facultate motrice esse claudicationem. Pari ratione,
intelligendi & volendi Deus, sic agendo
vt agit, homini causa est possit, et si male intel-
ligendi & volendi minimè causa sit. Quemad-
modum (vt illud repetam aīque inculcem) in in-
cessu motu ix facultas motus quidem, at non
claudicationis tamē, quæ motui adhæret, causa
est existimanda.

Sic aīs pōrīō, Secundum tuū argumentum erat, Omne ens à Deo fieri & conseruari, vniuersos animi habitus esse entia, & per consequens à Deo conseruari, me verò respondere. In iuram fieri si quis iis hoc adiurdum affingat, Duum ruitu fōrē. Hic verò tu quereris vñsum me metaphorā fōrē. Adeo nulla de causa tibi sum suspectus, fōrē enim & conseruare vocis soni pluriū significatione vel parum vel nihil omnino differunt. At Theologorum nulla apud te mentio. Quos igitur petit disputatione tua? quorū spectant demonstrationes illæ tuæ? Sed enim non tegent illi (si te consulo) nostro alterutius patrocinio, & in vitroque Thrasonicum nimis toreret vel omnes Theologos accusare, vel omnes defendere. Agnosco Rheticum Schēma. Sed verò (doctissime Rhæde) tibine licebit eos accusare sine villa arrogantiæ suspicione, mihi quādcumque quidem, sed tamen citri Thrasonicam vanitatem, non licebit eas defendere? An à te illud vitæ tuæ & instituti ratio potius exigit, quām hoc à me postulat officium & conditio mea? Sed pergamus. Aīs, me p̄scati seu vitij (quæ tu cūm haberes distinctionisima ego confudim scilicet) formale facere priuationem, qua à Deo non sūt, à quo cāmen sūt eius materiale, r̄pote ens. Qua in responsione mea tu modum primo (sic loqueris) deinde rem ipsam reprehendis. Ac modum quidem, quod peccatum cum vitio confudetim. At qui apud Theologos, in quæstione de concursu Dei in malo, ista nomine diuersa sunt, re eadem; deinde vero, quod adhibuerim distinctionem quæ aut ratiōnali parti argumentationis tuæ, aut soli conclusiōni possit applicari. Atqui illa mea distinctione pertinet ad syllogismi tui minorem propositiōnem, Vitiū sūt habitus ens, nempe quod ad eius materiale. Vide illud tantum lequitur, quatenus ens est, & habet materiam, ex tenus esse à Deo, non autem quatenus vitiū est. Sed in re peccauī. Nam si vitij, vel viciōsi habitus forma esset priuatione (maluiscere dixisse disconuenientia) vitiū, virtuti opponeretur priuatione. At hoc fālissimum (vt tu disertis verbis posuisti, ne ego negligem) opponentur nempe ut qualitates contrarie. Numis es vehemens, (mi Rhæde) nam negligentia & ingratitudo contrarie virtutibus, vitiis cūm sint, priuatione opponuntur. Sunt præterea quidem animi habitus eo solum vitiōsi quod iis aliquid desit, vt est ea πλαστωνία quæ est sine vñlo Dei respectu. Si quæ verò vitiā videntur esse contrarie qualitates, id verò vel idēo contingit quod ea quæ in iis materiæ rationem habent, inter se contraria sunt, vel quod eorum obiecta & fines diuersi sint. Atqui in hoc genere non ipsa materia, ens scilicet, sed illius à τεξίδια quæ vel priuatione est, vel habet rationem priuationis) vitij & formale constituit. Id quod erat vindicandum, sine villa periclitatione an tu scias argumentari. Quis enim id nesciat cui modō non tun̄ sit nomen tuum.

Hec habui quæ ad aculeatam illam Epistolam tuam responderem, in quibus si sui prolixior, tu, mi Rhæde, fūsti in causa; qui me pāsim acuminet illy tu corapungis, haud crediderim animo malevolo, neque enim ego te læsi vñquam, sed tamen tu id facis, quo consilio tu tibi conscientis es, ego non possum statuere. Quod si tibi animus est ad hęc rescribere, adhibebit, vt spero, non tam in scribendo eloquentiam & acumen,

quām moderationem animi, & verò humanitatem, quæ virtutes prioribus illis haud paulò præstantiores sunt. Sic tibi Dominus benedicat.

CLARISSIMO VIRO IACOBO GALLOVÆO,

APVD SERENISSIMVM,
Magn. Brit. Regem supplicum
libellorum Magistro.

IOHANNES CAMERO
S. P. D.

Duo sunt, Gallouæ doctissime, quæ amicus noster, lecta posteriori responsione mēa, mihi (vt audio) præcipue objicit, *aviso* & *inconstantia*. Ac *aviso* quidem, in eo primum quod negem Theologorum esse dogma, Omne ens est à Deo tanquam à causa effidente immediata; deinde verò etiam, quod eas rationes, quas ille voluit haberi pro demonstrationibus, & quidem suis, dixerim fuisse iampridem iactatas, & protritas in Scholis. Inconstantiam verò, quod quam prius testatus sum esse Theologorum felè omnium sententiam, eam nouissimè negarim iis placuisse. Tu specta istam, & arbitras ut objecta diluam. Proferat authorem vñius nominis qui in ea fuerit opinione. Nam Deum (vt loquuntur) concurrere cum causis secundis, idque immedietate, certè Theologorum (excepto Durando) omnium constans sententia est. At verò qui omnes Ens esse à Deo tanquam à causa effidente immediata docuerit, nemo quod sciā sanæ mentis existit vñquam. Atqui ista inter se discitissima sunt. Si enim Deus omnium rerum caussi est efficiens immediata, quis locus concursu reliquis est potest? Quod caussatum ille ordo ita aptarum, & connexarum, cohærentiamque ita inter se, vt inferiores à superioribus dependeant iuxta situm & posituram quæque suam, vnde omnis Vniuersi ordo & species exurgit & constat. Aliud igitur ergo est quod aiunt, Deum adesse causis, caussarumque effectū immedietate, aliud verò quod negant, Deum omne ens, tanquam causam immedietam, producere: illud enim caussam secundam præstruit, hoc omnem causam tollit præter primam; etiam hanc, si quidem vbi nil secundum est, neque primum quidem esse possit. Illud probant Theologi, hoc respouunt. Neminem autem arbitror in Scholis esse adēd peregrinum, quin agnoscat illas sive rationes, sive demonstrationes, *iactatas* esse iam priam & *protitas* in Scholis. Siquis id tamen in dubio ponit, consulat Thomam, consulat Scotum, consulat nouitios Fonsecam, Suaresium. Iam verò non possum diuinare quamobrem in me constantiam requiri at. Num ego id agnoui vñquam prodigmate Theologorum, qui id dogma in priori responsione negavi exserte illis placere. Nam respondi sane ad eius argumenta, sed ita vt ostenderem ab eo peccatum *πλαστωνία* & *τεξίδια*, vt genuinam Theologorum sententiam, quatenus & ea ab eo imperita possit videri, in tutto collocarem. Quod ego quo consilio studierim efficere, tu vñus omnium optimè nosti. Si verò nihil aliud fuisse conserutus, at hic tamen uberrimus

vberimus huius disputationis fructus videri
debet, quod qui sanctissimum sine controversia,
& doctissimum virum, beatæ memorie Calui-
num suggillant, eos eò adegi ut eum fateantur
neque sensisse, neque locutum esse duriùs quām
ij quorum nomen in Ecclesia Romana summum
est. Vale doctissime & humanissime Gallouæ,
meque tui & obseruantem & amantem, quod
facias, ama.

DE ORDINE DECRETORVM DEI, in negotio salutis humanæ,

IOHAN. CAMERONIS
Sententia.

ITA mihi quidem videtur. Duo sunt in Deo
genera Proprietatum (loquor autem secun-
dum nostrum considerandi modum) à quibus
totidem actionum genera promanant. Sunt enim
proprietates quædam, quarum actiones requi-
runt non modò obiectum & materiam, in qua se
exerant, sed certas etiam qualitates, ut Justitia &
Misericordia. Nam iustitia seu vindicta seu remune-
ratix, non simpliciter in persona, sed in persona
certo quodam modo affecta occupatur; Vindex
nempe in peccatore, Remuneratrix secundum Le-
gem in eo qui immunis est à peccato. Misericor-
dia qua condonat peccata, item requirit in eo qui
eam experitur Fidem & Pœnitentiam. Sunt item
proprietates quædam Dei, quarum actiones aut
nullum requirunt obiectum, aut si nullum requi-
runt, nullam in eo desiderant & postulant con-
ditionem, ut Potentia & Sapientia Dei, quæ se-
prodidit in creatione Mundi, nullum obiectum
(nihil enim erat) requirebat, sed constituebat
potius: Et in mundi restauratione, et si proprieta-
tes illæ obiectum habeant, (nempe hominem in
peccatis mortuum) aut potius actiones ab iis
profectæ, puta Vocatio, attamen nullam poscunt
in obiecto conditionem, sed faciunt potius, nem-
pe fidem & pœnitentiam. Vnde sequitur, huius
generis actiones merè & omni modo liberas esse,
quando nullam poscunt conditionem in eo qui
earum vim persentiscit. Itaque iis vti potest Deus
aut non vti. At prioris generis actiones liberæ
quidem sunt, non ita tamen vt Deus iis possit

non vti. Potuit scilicet Deus creare mundum, aut
non creare, potuit itidem mundum restaurare;
aut verò non restaurare. At iustitiâ vti, aut non
vti misericordiâ, præstâ conditione quam re-
quirunt, fieri haud potest ut Deus solutum exi-
stimet.

Porro totidem sunt genera Decretorum,
vnum eorum quæ conditionem requirunt, alterum
quæ nullam requirunt. Id conditionatum, hoc
verò absolutum licet appellare. A priori illo pen-
det Justificatio, vnde & ipsa conditionem requi-
rit, Fidem & Pœnitentiam. A posteriori isto Vo-
catio, unde fit ut nullam requirat conditionem.
Cæterum Proprietates, Actiones & Decreta se-
cundi generis subseruiunt veluti proprietatibus
actionibus & decretis primi generis, præparant
enim & constituunt obiectum. Prioris verò ge-
neris proprietates actiones & decreta versan-
tur circa obiectum iam constitutum & præpa-
ratum.

Patum decretum est de restauranda imagi-
ne Dei in creatura, saluâ tamen Dei iustitia. Se-
cundum est de mittendo Filio, qui seruet omnes
& singulos qui in eum cedunt, hoc est, qui eius
membra sunt. Tertium est de reddendis homi-
nibus idoneis ad credendum. Quartum de ser-
uandis credentibus. Priora duo Decreta genera-
lia sunt, posteriora duo specialia. Porro secun-
dum modum considerandi nostrum, præcipua
minus præcipuis, & generalia specialibus priora
sunt. Cum igitur restauratio imaginis Dei saluâ
iustitiâ præcipua sit, primum obtinebit locum. Et
cum ea duobus modis considerari possit, gene-
raliter sine vlla modi consideratione, ut si quis di-
cat, Deus voluit saluâ iustitia restaurare genus huma-
num, rem enunciat, modum verò rei non declarat,
vel specialiter, ut si quis dicat, Deus voluit per Filium
suum crucifixum & excitatum à mortuis restaurare ge-
nus humanum, non modò rem significat, sed modum
rei: sed quia sic res specialiter designatur, se-
cundo loco in Dño consideranda venit. Tertium
verò & ultimum decretum sunt non modò spe-
cialia, sed respiciunt etiam individua & singulas
personas, non sine ordine tamen. Nam prius
Deus considerat hominem ut credentem quām
consideret ut seruandum; Itaq; in decreto prior
est fides quām salus. Tertium igitur decretum,
dereddendis hominibus idoneis ad credendum,
præcessit quartum. Atque hæc omnia intelligen-
da sunt de Deo dicta accommodatæ ad infirmi-
tatem ingenij humani.

LECTORI.

CVm Anno Domini M. DC. X. XI. & XII. Camero Burdigalæ ageret, atque illic
Ecclesiæ Reformatæ unâ cum Primrosio Pastor esset, intercedebat illi magna cum
quodam S. Ministerij tum temporis candidato amicitia & familiaritas, à quo cùm per Epi-
stolam de nonnullis Theologicis questionibus interpellaretur, paucas hasce ad eum dedit lit-
teras, quibus ad illius questiones & obiectiones satisfaceret. Spero eas tibi non improbatum
iri, ut potè quæ viri illius ubique redoleant ingenium & doctrinam.

JOH. CAMERO, L.C.S.
IN D. IESV.
Burdig. Mense Decemb. 1610.

De Christi Satisfactione, an fuerit necessaria, & pro quibus sit ab ipso praesita.

Deum non necessario punire peccatum. LITERÆ tuæ, mi L. summam mihi voluptatem cum pari molestia attrulebunt, nam & gratissimum erat in summo animi tui angore, quem non obscurè significas, vnum me à te delectum, à quo secundum Deum ægitudinis tuæ leuamen petas, & in certè maximi momenti angi te & perturbari animo vehementius, molestissimum accidit. Non frustrabor igitur (quantum in me situm est) expectationem tuam, nec deero meo desiderio, qui nihil ardentiùs cupio quàm te in pristinæ tranquillitatis stratum, unde te deiectum video, restituere. Dominus Iesus Seruator meus & Redemptor ita me Spiritu suo regat, vt nec ego te docere, neque tu quidpiam à me discere possis, quod vel à nominis sui gloriâ, vel à sacrarum litterarum consensu, vel à piæ conscientiæ sensu, vel ab animæ salute sit alienum. Nequetamen animus est accuratiùs de quæstione à te proposita, nunc quidem, disputare, nec verò etiam requirunt litteræ tuæ, tantum petunt depulsionem illarum ratiuncularum, quibus illa sententia, quæ Deo naturalem tribuit propensionem ad peccatum peccatori, si nulla interuenerit satisfactione, infligendam, videtur labefactari. Ex autem omnes vel ab autoritate summi Theologi, vel à palinodia viri pij, vel à natura Dei, vel à ratione imputationis iustitiae Christi, petitæ sunt. Ac priores quidem duæ rationes hactenus me commouent, vt vehementissimè dojeam duobus viris (quorum alter magnum in Ecclesia nomen merito suo consecutus est alter in magna pietatis existimatione apud te est) illud probari quod ij, qui vel negant satisfactione Christum, aut *supradictum* taxat satisfactione affirmant, causæ sue fundatum ponunt. Quod si constitutum sit, non modò illi quod volunt sibi videbuntur assecuti, sed immixtum iræ Dei, totumq; illum horrorem quem peccatum conscientiæ singulari lumine Spiritus perfusæ solet incutere, euanscere paulatim necesse est.

ratio 1.
Res esse bonas quia Deus eas vult, non contra. Ref.

Venio ad posteriores rationes. Aiunt nihil à Deo amari quia bonus sit, sed idè bonum esse vnumquaque quia à Deo ametur. Ergo nec seipsum amat quia bonus sit, sed ideo bonus existimandus est, quia seipsum amat. Quod si hoc illis absurdum videatur, idem valere in Dei imagine necesse est: Sienim Deus naturali atque immutabili propensione in amorem sui inclinat, consimili prossus affectu imaginem sui complectet: si seipsum amat, quia talis est, affectu naturali, & imaginem suam, quia talis est, affectu naturali prosequetur. Sed tu hoc ipse & solide & acutè demonstrasti. Tantum monendus eras quædam esse in quibus imago Dei elucet quâ Deus est, nulla tamen cernitur in iis similitudo quâ iustus est: Et hæc certè eiusmodi sunt ut à Deo, si

personæ sunt, vel probari vel improbari, si actiones vel imperari vel prohibiri nullo discrimine queant. At neque Deus innocentem damnare, neque sontem absoluere, nec amorem sui prohibere, neque odium sui commendare aut imperare hominibus potest. Hoc mordicus tene, nec ullis technis aut sophistatis eripitib; simas: in hoc omnes animi tui sensus, defige, si vis habere perspectum quàm horrida vanitas, ac desolatio, humanum genus, per hujus imaginis obliterationem, peruerserit.

Deinde, Deum esse liberum contendunt, licere ei de suo facere quod liber. Etiam ne semet ipsum negare? Quid enim tam est Dei quàm Deus ipse? Etiam ne nihil commeritum æternis poenis afficer? At hoc, inquiet, ei non liber. Immo verò (inquam) nec potest libere, pugnat enim cum illius natura. Ergo libertas Dei vel à natura, vel à sapientia occulta ipsius dependet, cuius ratio sapientiæ nos fugit. Hæc cernitur in iis rebus quæ cum natura Diuina non pugnant, vt sunt creare mundum, aut non creare, conseruare aut non conseruare, permettere peccatum aut impedire: harum actionum moderatrix est occulta sapientia, cuius ratio illi constat optimè, cum à nobis homunculis plenumque ignoretur, nisi quatenus obscuris conjecturis, vt *prædicti* oris in sole, eam indagamus. Sic quod Deus hominem peccato corruptum facit aut non facit membrum Christi, est arcanæ Sapientiæ, at quod peccatorem extra Christum punit, id verò iustitiae est, cuius ratio reddi potest; quemadmodum quod Christo insitum absolutum, tum Misericordiæ, tum Justitiae est, at efficere ut aliquis sit iustitiae compensis obiectum, aut permittere ut non sit, merè voluntarium est. At cum non sis obiectum iustitiae compensantis, habere tamen te eodem loco ac si id esses, per naturam non potest, nisi prius impedimentum tollatur. Vis ostendam exemplo. Obiectum iustitiae compensantis est iustus, Deus ergo prius iustum facit quàm compenser, Efficere iustum merè voluntarium est, at iustum compensare non item, pugnat enim cum natura Dei vt iustum non amet, & si amet, omnino compensabit. Sic obiectum iustitiae punientis est peccator, obstat vel non obstat quo minus quis peccet in Deo est liberum, at peccatorem non punire (nisi tollatur peccatum) Deo libere non potest, nou enim mentiri potest Deus; vt in promissionibus sic in minis constans est. Hanc emergit cognitio illius libertatis quæ à Dei natura definitur. Tollere ergo, aut non tollere impedimentum, liberum est, at impedimento nō sublato ea facere quæ fierent illo sublato, id nego perinde liberum esse. Neq; tamē Deum ullis aliis legibus adstringo quàm Naturæ suæ, à qua neq; vult, neque potest discedere. Tu, aut ullus hominum existimet, Deum sententiam damnatoriam reuocare nō tollatur damnationis causa, aut tolli damnationis causam posse nisi interuentu satisfactionis? Jam verò illa sententia damnatoria ab æterno decreta est in peccatorem, promulgata Adamo in tempore. Maneat ergo fixa & firma necesse est donec eius causa tollatur. Potes-ne jam percipere quàm sit fruolum quod dicunt, Eum qui potest impedimentum per satisfactionem tollere, aut non tollere, posse etiam, manente impedimentoo, cura ullam satisfactionem, idem prestare quod ut prestaret impedi-

^{2.}
Deo de suo facere licet quod ei liber. Ref.

impedimentum sufficit? Vnum addam priusquam ad secundum sophisma transeo. Actionum Dei duo sunt genera: Aliæ sunt quarum nulla est causa extra Deum, in his Dei libertas à Sapientia definitur. Aliæ sunt quarum causa est extra Deum, in his Dei libertas à Natura Dei definitur: verbi gratiâ nō punire peccatum causa est extra Deum, sequitur ergo esse actionem non à mera Dei voluntate, sed à natura ipsius proficiscentem.

Denique falsum est quod aiunt, *imputatio nem iustitia Christi esse merè voluntariam;* neque enim potest per naturam Deus iustitiam Christi ei non imputare pro quo Christus satisfecit. Si ego pecuniam tibi debitam, debitoris nomine tibi persoluam, annon ipso facto facta est imputatio? Quid enim est debitoris nomine pecuniam accipere quam pecuniam acceptam debitori imputare? Implicant ergo (vt loquuntur) contradictionem ista, Christus satisfecit pro omnibus, Deus tamen illam satisfactionem non imputat omnibus. Quomodo ergo Scriptura dicit pro omnibus satisfecisse? Nempe sicut omnibus certantibus præmium propositum est & destinatum, quod ramen nemini confertur nisi ei qui vicerit. Monuite, si benè memini, duplicem esse in Deo misericordiam, vnam *Antecedentem*, à qua donum fidei promanat, de qua Paulus Rom. 9. (huius dispensationem liberam esse dico) aliam *consequentem*, quam fit ut Deus fide donatum iustificet, quæ respectu Christi iustitia est, tametsi respectu nostri misericordia est: hanc negauit esse merè voluntariam in Deo. Siquis ergo propriè loqui velit, dicet Christum pro solis creditibus satisfecisse, iij enim soli membra illius sunt. Sicut ergo Adam suos tantum peccato infecit, ita Christus peccatum in suis tantum oboleuit: Christi verò membrum non est illus qui in Christum non credit. Audi quid dicam, Fides refacit Christi membrum, at Fides illa te non seruasset nisi Christus pro te satisfecisset. Sunt igitur actus duo distincti, *in situ in Christum per fidem*, & *imputatio iustitiae Christi*. Primum merè voluntarium est, secundum non item. Quid ergo (inquires) non donor fide propter Christi meritum? Sanè vt fias particeps meriti Christi. Mors itaque Christi fidei causa finalis est propriè. Unde igitur fides? Nempe unde factum est ut Deus genus humanum sanguine Christi redimeret, absque quo, aut alia satisfactione, quam animus meus capere non potest, mundo fuisset pereendum, ex inero scilicet Dei beneplacito.

quomodo
pro om-
nib.oran-
dum,om-
niunique
Deus velit
salutem.

Quæ diputas ex priore Epist. ad Timot. 2.4. sic refello. Quæ preces pro aliorum salute concipiuntur, eæ vel sunt *absolutæ*, vt quum Ecclesiæ iuratos hostes deuouemus, aut Ecclesiam Eleemosye Deo commendamus; aut sunt *hypotheticae*, vt quum de huius aut illius cōuersione ad fidem, conseruatione in fide, Deum interpellamus. Sic igitur dispergo, quomodo pro singulis est orandum eodem modo singulorum salutē vult Deus. At pro singulis est orandum cum conditione, ergo cum conditione singulorum salutem vult Deus. Nam profecto erras vehementer, si putas te posse cum fide pro singulis orare *absolutè*, cum de singulorum salute non sit illa in Scripturis promissio, fides autē sine promissione nulla est. Quin & si putas Deum sine illa conditione om-

nium pariter salutem velle, ineptissimus es, vt nequid dicam grauius. An enim existimias Deum quod *absolutè* vult, aut non velle (quod *absolutè* est) aut non posse (quod blasphemum est) efficere? Si vult ergo Deus omnium salutem *absolutè*, si vult omnes sic *intrauerit* *agmina* *gloriæ*, *absolutè*, omnino hoc effectum dabit. Sed ita se feris habet. Ita describit nobis Scriptura Dei amorem *antecedentem*, vt in eo gradus quosdam inesse doceat, quorum primus hic est, quod Christus tum Gentibus tum Judæis (hoc enim Scriptura omnis creatura, omnis carnis, Mundi nomine intelligit τοις απολογοντι Ecclesiæ Judaicæ, quæ non erat καθολικη, sed populum duntaxat Judaicum complectebatur) datus, sed hac cum conditione si in illum credant. Hic gradus describitur celebri illo loco, *Sic Deus amavit Mundum &c.* Joh. 3. Simili loquendi formula quam dici posset, sic Regem Lutetianos amasse ut patentibus veniam immunitatem concesserit: hic Lutetianorum nomine omnes Lutetianos intelligo, quanquam immunitatem nulli Lutetianorum proponi assevero *absolutè*, sed cum conditione, si supplices veniam petant. Huius gradus respectu, Deus dicitur *dedit Christum pro vita Mundi, velle omnium salutem*, quatenus nimis vocat omnes ad penitentiam, alios lege naturæ, hos legi scripta, hos Euangelij prædicatione. Ergo Deus qua vocans omnes dicitur velle ad cognitionem veritatis venire, sed quia eos invitat, sic vult omnes pie vivere quatenus hoc imperat. A secundo gradu *antecedentis Amoris* est quod Deus fidem dat: hoc ostendit loco non minus celebri, *Nemo venit ad me nisi Pater traxerit eum*. Respectu huius posterioris Christus dicitur datus pro Electis tantum, eosque tantum velle seruare. Infinitas (vt ita loquar) Dei facit ut quæ nobis videntur pugnantia, in Deo non pugnant, nos enim homunculi qui, quia quæ Dei sunt capere non possemus, sub earum rerum figura studemus comprehendere quæ nobis cognitæ sunt, ea verò quoniam finita est, particulas tantum Diuinæ naturæ representat, idque obscurè, atque inde illud ερανοφυ's in Deo. Ut si humani corporis partes duntaxat oculis tuis patarent obscuriùs, omnis illa harmonia tibi visideretur ἡγεμον, conscientiam imbecillitatis oculorum tuorum, apud te statueres ita quidem videri, cæterum non esse.

IOHANNES CAMERO

L.C.S.P. IN CHRISTO IESV.

Burdig. prid. Idus Octob. .611.

Dic non potest (mi L.) quantopere me delectet amor erga me tuus, & eruditio singularis, quorum alterum Ecclesiæ gratulor, alterum mihi gaudeo vehementer. Diatriba tua non modò mihi placuit, sed perplacuit tota! Quam vellem censores illi tui argumentorum tuorum pondus expensis, sed profecto ira est, non est qui tantam vim sustineat. Hinc illæ iræ, quas tu non contemnes quidem (quod est Stoici) sed tamen ut Christianum decet feres constanter. Nós in ea tempora incidimus quibus ne in-

doctrinæ quidem methodo *ad spem tuam*, *ad*
sunt fas est discedere. Itaque te non minus pru-
denter quam candidum esse oportet, nisi tibi
velis aditum ad summam obstruere. Perit magno
meo cum dolore somel duntaxat lecta illa Dia-
triba, digna profecto meliori fato, hinc est quod
tuarum quæstionum minus memini, nisi quod te
videtur admodum tortuoso locus ille Esaiæ decan-
tatisimus c. 5. 4. Quid potui facere vinea mea, &c.
Quo loco Dominus populo suo *ad spem tuam* be-
neficia sua exprobrat, quod eos eduxerit ex Agypto,
quod Legem iis dederit, & in terra Chanaan
quieras sedes, quod eos per Prophetas suos sèpè
monuerit, denique ea omnia adhibuerit, quæ si
illi non fuissent ferrei plane, eos commouere po-
tuissent. Itaque tantum abest ut hic locus pro
ad spem tuam quidquam faciat, ut contra nullum esse
existimem in tota Scriptura qui euidentius ho-
minum indomitam malitiam ostendat & tradu-
cat. Qui hominum amicitiam sibi student con-
ciliare, iij mouent quidem affetus, sed (quatenus fieri potest) beneficiis, precibus, hortationi-
bus, significatione amoris, quibus si nihil pro-
mouetur, pœnes eos est culpa qui se fleti nolue-
runt. Certè qui hæc omnia adhibuit & extra cul-
pam est, & partibus suis ita defunctus est, ut nihil
omisisse censeatur; Deus igitur, hominum more,
cum hominibus & agit & loquitur; sed frustra,
nisi metes nostras singulari luce perfundat, quam
qui vel omnibus, vel quibusdam impiis cum piis
volunt esse communem, næ illi naturam voca-
tionis nostræ parùm attente considerasse viden-
tur. Nolim de alienâ conscientiâ temere iudi-
care. Ego quoties sententiam illam studio
probare (nam est rationi nostræ valde plausibili)
toties horresco, presertim quum Deum cogito, & cæcitatem atque nequitiam natuam
animi humani. Redeo unde digressus sum. Qui
locum Isaiae accipiunt aliter, quicquid cauillen-
tur, profecto vel Omnipotentiæ Diuinæ faciunt
iniuriam, qui non potuerit populi sui animum
mutare, vel Deum mendacii arguunt exclama-
mentem, *Quid potui facere?* Est igitur dictum *ad*
spem tuam.

Obseruavi nuper figuram in Scripturis visita-
tissimam, cuius ignoratio doctrinæ de Prædesti-
natione maximas tenebras offudit, sed illa huic
loco non conuenit, eam nouo nomine libuit in-
signire, *Antecedens pro consequente*; ut verbi gratiâ,
quoties agitur de delendo nomine nostro de li-
bro vitæ, non significatur deletio, sed deletionis
consequens (sic enim loqui mihi licet) nempe
damnatio. Finge enim apud Deum esse librum
vitæ, certè si inde nomina nostra eraderet Deus
nobis esset pereundum, Deus igitur quoties mi-
nabitur mortem, pro morte id quod mortem
secum trahit, mortemque antecedit, intentabit.
Sic quum dicit, *super Moab viscera sua commota*
esse, vult significare id quod viscerum commo-
tionem antecedit, summam nempe cladem;
hæc alia est figura quæ consequens pro antecedente ap-
pellatur. Possem in sexcentis Scripturæ locis
has figuræ ostendere, qui illis indicatis statim
clarissimi sunt ex obscurissimis, verum hoc
iudicio & acuminis tuo relinquo. Venio ad Era-
stum. Quæ sic illius sententia de Excommuni-
catione planè me fugit, nec mihi visus est il-
lius liber, tantum fando accepi ad illius libium

à Beza esse responsum, de re ipsa quid sen-
tiam accipe. In Ecclesia duo sunt, Verbum & *propria sen-*
tentia. Sacra menta, illud institutum est non modò ad
fouendam, verum etiam ad gignendam fidem.
Itaque nemo excludendus est ab eorum consor-
tio qui verbum audiunt, modò velit se illis ad-
iungere. Sacramentorum alia est ratio, requirunt
enim professionem fidei & pœnitentia, siue illa
siue verbo, siue etiam aliis signis. Itaque qui ne-
gant se fidem habere, qui pertinaciter in peccato
perseuerant, atque ita ut ne pœnitere quidem
eos peccati profiteantur, iis censeo Sacramen-
tum vsu interdicendum esse. Atque hæc vna
est Excommunicationis legitima, quam sic defini-
cio, *Excommunicationis est sententia peccatori impæni-
tentiam proficiunt vel reipsc, vel etiam verbo, denuntians
peccata eius non esse remissa, proindeque abstinentiam esse
illi Sacramentorum vsu, quæ sigilla sunt Remissionis pec-
catorum.* Vale.

IOHANNES CAMERO, L.C.S. IN CHRISTO IESV.

Burdig. Noni Decemb. 1611.

ERAT animus ad Epistolam tuam tam dili-
genter scriptam pari diligentia respondere:
Sed inciderunt multa quæ me cogunt necessita-
ti potius quæ mihi à te imponitur quam volun-
tati meæ satisfacere. Itaque breuiter agam, nec
obscure tamen, tecum enim mihi res est, cui mei
sensus omnes ita sunt perspecti, ut vel ex nutu
meo facile possis diuinare quid velim. Ad gem
igitur ut veniam, de fide tibi affentior, & fuit sem-
per eadem mihi mens, tamen si paulò aliter rem
explicabam. Sol iste qui lucet omnibus, dormienti
aut sponte oculos claudenti certè non lucet, nullo
tamen solis vitio id accidit, sed illius qui solis
beneficio non vtitur: Ita Christus pro omnibus
mortuus est, sed eos demum illa mors facit bea-
tos qui vera fide eam complectuntur. A Christo
enim satisfactione exigi non potuit nisi Deus eum
considerasset ut eorum caput pro quibus satisfe-
cit, frusus ergo satisfactionis ad eos solos potuit
redire qui membra forent huius capitis; Ii autem
sunt soli Fideles; credo igitur Christum pro me
satisfactione, quia verè satisfecit, sed satisfactione
illam idem noui mihi esse salutiferam, quia mihi
fidei meæ sum conscius. Neque tamen fructum
satisfactionis ab ipsa satisfactione diuello, Chri-
stus enim pro te satisfecit, sed eâ lege si tu id fa-
ctum credas, ut si captiuum redimerem pretio
numerato; ita tamen ut nisi ille se redemptum
agnoscat meo beneficio, habeatur pro non re-
dempto.

Quod ad afflictiones attinet, sic sentio. Pœna
omnis vel ab odio, vel ab amore proficiscitur, illa
ad exitium, hæc ad salutem comparata est; illa à
Judice, hæc à Patre proficiscitur. Christus morte
suâ satisfecit Judici, atque ita Deum ex Judice
Patrem nobis effecit, pœnas ergo paternas nō su-
stulit morte sua, sed severas illas & rigidas quas
Judex erat irrogaturus. Itaque meo iudicio, nihil
opus videretur in hoc argumento meminisse to-
tius & partis; Nam hæc voces, præterquam quod
inuisæ sunt, non parent periculo, sed pœnarum
genera confusa, cogitatione distinguenda sunt.

Non

Nulla vis
in Deo est
cessibilis.

Non me latebant nugæ sophisticæ de potentia resistibili & irresistibili. O miseram causam quæ causidicum huc compellit. Sed ego nullam in Deo potentiam resistibilem agnosco, nihil enim conatur quod non possit, aut si id non potest, siue quia est *incisus*, siue quia est *aduersus*, non id molitur etiam. An dicent esse Deo *animus* *aduersus* auferre cor lapideum, dare cor carneum, ita inducere hominum animos in sui amorem ut non possit ab iis non amari? Hæc est noua Theologia, & quam ausim cum quouis Socinianismo contendere.

Simile de
therata
refutatam

Quæ illorum verbis de theriaca attrulisti, sunt
(vt nequid dicam grauius) ineptissima: theriaca
enim omnem morbum sanat cui sanando idoneas
habet vires, nec ullum alium morbum po-
test sanare. Itaque quicumque morbus theriacâ
non est curatus, is profecto theriacâ non potuit
curari. Esto igitur Spiritus Christi theriaca, om-
nem sanabit animi morbum cui sanado idoneus
est, nullus autem animi morbus tantus est quem
hæc cœlestis medicina non possit depellere; quid
superaerit igitur nisi vt omnem morbum adhibita
depellar. Quod si vis morbi tanta fuit vt medici-
nam superauerit, fuerit alias potens, fuerit valida
medicina, in morbo à quo vista est neque potens
fuit, neque valida. Et certè omne pharmacum
dicitur habere vires, sed in id solum in quod agit,
non in id in quod non agit. Si Gratia ergo suffi-
cens est, (vt isti loquuntur) aut similis pharma-
co non est, aut sufficiens est in eo duntaxat in
quo efficax est remedia enim, quæ malis quibus
curandis adhibita sunt infirmiora fuerant, suffi-
cili, cum non faciant efficacia, nemo dixerit fa-
nus. Profecto si cor nostrum non esset peruersum,
& supra quam cogitari potest peruvicax, fateor vel
minimam scintillam gratiæ Diuinæ posse in eo
magnam flamman accendere. Sed hoc non qua-
ritur, quæ gratia sit sufficiens animo pio & bo-
no, sed quæ sufficiat impio, vt ex impio plus
eiusdat. Sic puluis sulphureus etiam ex scintilla
flammarum concipit, & ab iōs: i' p' maraq d'sp' oīshp O-
at ligna virentia vix ac ne vix quidem in incen-
dio ignescunt.

Simile Se-
lis refel-
ter.

Quid igitur? Deus mentitur (sic isti τραχεῖσσιν) quām dicit, quid potuifacere vīnē mēs? Minimē, Deus enim personam hominis eo loco induit, quasi sic ageret, Ego nihil eorum omisi quibus humanum ingenium (modò p̄frectum non sit) commoueri possit; vult enim Deus Iudæorū peccatiā exagitare. Vide quæ ad te scripsi in hanc sententiam. Memini mihi s̄p̄ius ab hoc hominum genere (quorum ingenia & mores ego non damno, sed doleo deesse illis verum illum sensum & gustum Christi) exemplum Solis obiectum esse. Quid? inquietabant, lux Solis non tibi videtur sufficere? Cuinam, inquam, rei? enī ut cæcū lucem illam aspiciat: Nihil mentior, obmutescabant. Absurdum dogma & impium nulla ratione magis traducitur quām si ed se cohonestandum, aduocet similitudinem aut exemplum.

intelle-
Quia se-
quuntur vo-
luntas.

Quæ de prouidentia Dei, & voluntatis humanae natura attigisti, mihi placent mirificè, & huius prodigiosæ doctrinæ fundamenta penitus conuellunt, sed quod negas placere Philosophis, & voluntatis qui illius scilicet in se pote-
tioris in tueantur, tibi non assentior;

JOH. CAMERO L.C.S.

A DOMINO IESV
Burdig. 16. Maij 1612.

*Quomodo Christus pro omnibus hominibus
satisfecerit.*

I. **P**letas tua, mi^l L. & eruditio apud metan-
tum valent, vt quod litteræ meæ vel tibi
non probantur, vel à te minus capiuntur, totum
hoc partim infantiae, partim etiam negligentiae
meæ adscribam: Nam & scribendo tedium me
facit negligentiem, & orationis inopia, si quā-
do animum intendo, cogit esse obscurum. Id
quod ingenuè agnosco, & mihi in argomento
tam diuino accidisse vehementer doleo, præser-
tim quum cogito quām grauiter id offendere po-
tuerit animum tuum. Quid supereest igitur nisi ve-
quantum in me situm est, tibi satisfaciam, vt of-
fensam illam omnem (si qua est) studeam delere.
Quod si à Domino impetraro, amplissimum la-
boris mei fructum videbor consecutus, nāhīk
enim mihi carius esse potest amore erga me, &
iudicio de me tuo. Sed rem ipsam aggrediar.

2. Tibi non probatur quod scripsi, Christum
pro omnibus esse mortuum. At hæc Spiritus sancti
vox est, hæc est totius Ecclesie confessio, Sic Deus
(inquit Dominus) mundum dilexit, ut deserit filium
virginatum ut quicunque, nostri cætera. Tu istis
verbis hunc sensum effingis, sic Deus dilexit creden-
tes. Vbi est acumen tuum? Donum hic com-
mune proponitur, efficacia doni adiecta fidei
conditione ad paucos restringitur. Non est hoc
obuium? non hoc vides? Ecclesia verò Chri-
stum non alio magis quam Salvatoris mundi titu-
lo consdecorat. Nec sane Theologi repugnant,
tantum distingui culam rem (quia nimis dura vi-
debatur) emolliunt, docent enim Christum pro
omnibus sufficienter, pro fidelibus dunt taxat effica-
citer esse mortuum: quod nec ego disimulauis,
scripsi enim illos demum illius mortis fructum
percipere, qui in illa vnicaque salutis suæ causa
vera fide conquiescant. Hactenus ut puto tibi
satisfeci.

3. Sed durum tibi & hæresi Lutheranæ proximum videtur si quis dicat, mundi Salvatorem perinde pro Iuda proditore atque Petro mortuum: At ego hoc neque dixi, neque scripsi, sed nec cogitau*i*

vñquam, quod meminerim. Nam pro impiis Christum esse mortuum, & verò eos redemisse ipsa docet Scriptura, 2. Pet. 2. 1. & ne quis cauillationi locus sit; ipsum iis exprobaret ad eos summi sceleris reuincedos, quod tantum beneficium, tanti beneficij authorem vlt̄d̄ aspernati sint. Cæterū quod tu de tuo assuisti, perinde pro impiis a que piis Christum esse mortuum, neque Spiritus Sanctus vñquam docuit, nec ego (qui me Spiritus discipulum profiteor) vñquam afferui, nec afferum à me volo.

4. Quæris deinde (libet enim per tua te sequi vestigia) Quo pacto fieri posuit ut satisfactionū fructus ab ipsa satisfactione non duellatur, si Christus etiam pro iis iuris fecit qui nullum tanti beneficij fructum perceperunt? Illud nempe est quod dixi, pro niemine Christum am̄as satisfecisse, verūm hac legē addita, vt qui naturā sumus ē mundo, mundo exempti verā fide Christo inseramur. Sic ad Petrum in peccatis mortuū non magis pertinet Christi mors quām ad alium quemuis. At postquām Petro datum est credere, est discriminē sanè magnum. Solis similitudo quam adhibui, tūm demūm huic rei conuenit, si statuatur Christus ipse (Sol iustitiae) similis soli, illius satisfactione luci solis que usquequaq; diffunditur, satisfactionis fructus utilitati & voluptati quam lux illa secum affert, sensui autem oculorum fides nostra comparetur. Finge iam animo solem sensu & ratione præditum, qui omnibus luceat, an qui occcludit sponte oculos caussabit, ideo se in tenebris versari quod sol ip̄i non illuxerit? aut qui oculos aperuit, quia tum primū aspergit solem, idcirco etiam tum primū Solem sibi esse exortum existimabit? audiam tamea libenter prædicantem tum demūm solem sibi illuxisse quām ille ē luce utr̄ frui cœpit. Profectō solis piis de satisfactione Christi gloriati licet, non quod omnino Christus pro cæteris non satisfecerit, sed quod illi sunt ad quos præcipuus illius satisfactionis fructus & efficacia peruenit. Tu hoc exemplum solis, animo quidem minimè malo, sed tamen aliorum detorsisti, quod secius accepissem nisi mihi nota esset integritas animi tui. Sed pergam.

5. Etsi autem impij eximium & vnicum Christi mortis beneficium, vitam æternam, minimè percipient (quis enim hoc dixerit vel ioco nisi auctor, vel serio nisi amens) negari tamē non potest non esse illud singulare, neminem à Lege damnari posse nisi idem incredulus sit; Id ad omnes communiter pertinet, & morti Christi acceptum ferendum est, qui Legis maledictione haec tenus omnes liberauit, vt nemo in illam incurrat nisi qui Christum pro se mortuum esse non crediderit. Ideoque Apostoli verè, & serio, & grauitate in illorum improbitatem inuehuncit qui tantam salutem negligunt, eos cæternis addicunt pœnis, vel hoc vñico præcipue nomine, quod sanguinem fœdoris concularunt, quo fuerant sanctificati, Heb. 10. 19. Quod Dominum abnegarint qui eos redemerit 2. Pet. 2. 1. Quod Deum mendacij accusarint, 1. Johan. 5. 10. quod Dominum sibi denud crucifigan. Heb. 6. 6. Sed dicuntur ista ex iudicio charitatis, o Carneadum acumen! Apostoli inuehuncit in capitales Christi hostes, pertinaces Euangeli contempentes, & loquuntur ex iudicio charitatis? exagitant illorum ingratitudinem & incredulitatem, & iudicant esse pios, fideles; nam pro solis piis & fide-

libus (si istis creditur) Christus est mortuus. An est vt hinc possint elabi? Aut Apostoli statuerunt ex iudicio charitatis Christum esse mortuum pro Apostatis, iidemque (quod consequens est) statuerunt Apostatas esse membra corporis Christi, verā fide Christo capiti insita (saltē ex iudicio charitatis), & temere fecerunt qui quos iudicarunt esse credentes, iis mortem æternam absque vliā remissionis spe denuntiatunt. Aut Apostoli nouerant certid, quod res est, obstinatos Christi contemptores non credere, nunquam credituros, imd ob eam crucisam perituros, & iniquissimè faciunt, qui beneficium, quod in illos nunquam collatum sit, exprobrent.

6. Rectiū faciunt qui Christum pro impiis sufficienter (vt loquuntur) satisfecisse docent (quæ mea sententia est) efficaciter autem pro solis piis: quamquā sufficiēt vocabulū mihi amplius quiddam videtur in hoc argumento significare quām nonnulli arbitrantur. Nam & Regis Magnæ Britaniæ gaza mihi ditando sufficit, etiam tamen eam effici credidero Regis-liberalitatem, vt nisi ego illam aspernet totam Gazam meam esse vestit, non tamē (opinor) eut mea. Vidēsne, mi L. qud spectem. Si loquor obscure, da veniam minus diserto, & (quod non solent quibus cum balbutientibus res est) ne syllabas captes, sed ipse mecum intende animum, & connitere vt assequaris quid velim. Me ministrasti in Euangeliō instructum conuiuum, id conuiuum ego arbitror esse Christum crucifixum, ad id conuiuum multi fuerunt inuitati quorum nemo accessit. Negabis in eorum gratiam conuiuum fuisse instructum.

7. Sed aīs, in omni satisfactione tria tantum requiri, 1. vt numeretur summa quæ contractum æs exæquet, 2. vt numeretur creditori, 3. vt numeretur eius nomine qui eam debebat. Id quidem verum est, quotiens debitor creditorive non id præcipue spectat in satisfactione, vt cuius nomine satisfactum est, is beneficium agnoscat. Cæterū quando præcipuus satisfactionis finis hic est, vt Debitor cognitā Sponsoris munificentia in illius amorem rapiatur, ato debitum quidem solutum esse debitoris nomine, sed solutionem tum demum ratam fore quin Debitor beneficium agnoverit, quām ad rem facit maximè quod de captiuis adduxi, idque velim diligenter recognoscas. Captiuos redemit quidam nihil minus cogitantes, pretium numerauit, addidit hanc legem, si eorum quispiam libertatem libertatisve authorem aspernatus fuerit pertinaciter, animo obfirmato, eodem loco esto ac si vñc pro eo non foret personatum. Finge iam animo tibi rem ess: cum aliquo ex hoc genere perditorum hominum qui libertatem respuerit, vindicem conspuerit, non exprobrabis Redemptionis beneficium? Quod si cauilletur, se minimè redemptum qui conceperet & compedibus detineatur, non respondebis id proficiisci non ex eo quod non fuerit redemptus, sed quod redemptionem cum Redemptore superbè contemnat? Ouum quo similius non est quām hoc exemplum rei de qua agitur. Mortales omnes naturā sunt captivi, Christus vñc pro omnibus soluit, lex adita est, vt ea solutio iis demūm profit qui in Christum credunt;

credunt; Plerique omnes non credunt, hærent in cœno vitiorum, postmodum in Tartarum præcipitandi, idque ob id præcipue quod Redemptorem contemperint. Cauillantur ista pugnare, ut quos æterna manent supplicia iij fuerint redempti.

8. Sed age, Hortandus tibi sit aliquis ad fidem, an sit ages, Crede & Christus erit pro te mortuus: an vero sic potius. Etiam pro te Christus est mortuus, tu quidem Dei filius defutatus fide. sine Deo, ceterum dilectio Dei tanta fuit erga te ut Filium dederit pro te, id factus crede & viues. Expende fœderis concepta verba. Cede Christum eum pro te mortuum, & viues: Videbas mortem Christi promissione non contineari, sed mortis efficaciam, ut sit haec sententia, Jesus Christus est pro te mortuus, sed nisi credideris nihil inde ad te reddit, immo accedit cumulus sceleri tuo, 2. Cede igitur, 3. & viues. Sic ruit quicquid verbis Fœderis superstruxisti. Non ignore Christam apud Patrem pro solis credentibus intercedere, verum id pertinet ad efficaciam mortis Christi, quam ego propriam fidem illam esse libenter agnosco, est enim fides quæ mortem Christi reddit efficacem, non vñl. quæ ei insit dignitate aut meritū, sed quia Deus voluit nos in seru per eam Christo capiti.

9. Quærunt, unde sit quod Christus non offeritur omnibus, siquidem pro omnibus mortuus est. At ego vicissim quæro, cur non offeritur solis credituris, siquidem pro iis scelis est mortuus? Hoc est verè eis dñe yea & pœnabatur. Nos agimus de patefacta Dei voluntate in Euangelio, illi configiunt ad accennum Dei consilium. Aliiquid dicerent nisi hominum culpā id accideret quod Euangelium non prædicatur, tametsi hominum dignitate non fiat quod aliquando, quod alicubi prædicatur. Non minus profecto Dominus commendauit Euangelij prædicationem quam erogationem Eiemosynæ, & reliqua pietatis officia. Quid, quod Adamo, Noacho, parentibus humani generis, verbum illud vitæ commisit, quod si à posteris neglectum est posteri id viderint.

10. Multa mihi occurunt quæ nec animus, nec temporis ratio, chartæ committi patitur, tūm etiam tibi consulendum est. Non sunt enim puto litteræ mæ eodem loco apud te quo fuerunt apud Ciceronem orationes Demosthenis: itaque finem disputandi hic faciam, quæ enim sequuntur aperte sunt. Quæris quid mihi sit Exigere satisfactionem à Christo. Non video cur hoc quæras, verba enim sunt clarissima: A Christo non potuit Deus per Iustitiam (quæ in illo summa est) pœnam peccati exigere, erat enim ab omni labore peccati purissimus, sed postquam ille se Vadem nostrum coram Patre stitisset, ait Patrem id potuisse. Erat clementia quod Deus Filium suum constituit sponsorem nostrum, quod sponte Fi-

lius illam personam suscepit, sed postquam ille sponsor constitutus est, erat Iustitia ab illo pœnam nobis debitam reposcere. Id mihi est Exigere satisfactionem.

11. Non possum satis mirari quæ te ratio cogere possit, Pontificis hoc concedere, Nos partialiter ex iugis (sic enim scripsisti) Deo satisfacere, nos, inquam, qui credimus. Sentistu quidem piè, sed hic loquendi modus mihi non probatur. Castigatio filiorum Dei neque est ex lege, neque ex iustitia: Nam Legis maledictio prius abolita est, & pīj in afflictionibus Deum intuentur non ut Iudicem, sed ut Patrem; non sedet in throno Iustitia quoties nobiscum agit, neque enim nobis irascitur ut Iudex, sed ut Pater. Fallebis si putas iustitiam punientem (ut loquuntur) aliud esse In Deo quam odium iustissimum in peccatorem, quod Hebrei non ἔργον, sed ἀληθινὸν vocabulo designant, nam ἀληθινὸν ἡ δικαιοσύνη eodem sensu ab iis refertur. Sed pœnæ certè sunt, inquis, quis negat? & quidem pœnæ peccati, quid tūm postea? sunt igitur à lege quæ gignit iram. At pīj non sunt sub Lege. Vnde igitur proficiuntur? Ab Euangelio. Vide huius veritatis umbram & figuram apertam illam certè & illustrem 2. Sam. 7. 14. ad quam haud dubie allusit Apostolus 1. Cor. 10. Collatio utriusque loci rem facit evidentem. Sic sentis, obsecro te, velis sic etiam loqui.

12. Sophisticem blasphemam Pelagianorum ego pernoui & contemno, Dei gratiā, idque puto me tibi significasse. Socini horrenda delicia gefelli sola Scripturæ auctoritate, & animi pīj sensu, facile possunt. Sed nihil opus est Scripturā, sola ratio adhibenda est. Mundum etiam negat ex nihilo creatum. Sed ist Socinus Vorstio multo versior, nullo quod sciām edito libro prodidit, tradidit tamen discipulis suis, ut à quodam ex illo grege accipi. Et certè non potuit aliter Dogma suum de finitate (ut ita loquar) assertio Diuinæ tueri, quam si negaret eum esse infinitę potentię, cui rei quoniam videbatur obstat quod Scriptura docet, quod ratio suadet, Mundum ex nihilo conditum, id negare visum est sceleratissimo nebulonum omnium qui sunt, aut fuerint, aut erunt unquam: quod te scire volui, ne Vorstius tibi tam ex crandi Dogmatis auctor esse videatur. Nam qui de Deo sic sentit, quid consentaneum est eum sentire de Christo? Impudentissimi homines, qui blasphemias suas audeant sacræ Scripturæ auctoritatetueri, modestius fecissent si Mahometis exemplo nouum Alcoranum producissent, & ille Socinus in Faustus, vel Lælius potius eius patruus, se quartum Prophetam cœlo demissum fuisset professus. Cætera coram, si dederit Dominus.

LECTORI.

Quum Camero A.Dn.M. DC. VIII. sacro Verbi Dei Ministerio inaugurandus Examen de more subjiceretur, datus est illi ab Examinatoribus pro argumento Concionum (quam Propositionem vocant) gallicæ, coram Ecclesia Burdigalensi, cui Pastor dabatur, habendæ, locus qui est Rom. 8.15. Non enim accepistis spiritum seruitutis &c. Quem cum totum unâ concione explicare non potuisset, tribus aliis sequentibus (quas ex discipline Ecclesiastica prescripto, post examen ante diez decimam habuit) locum illum absolvit explicare. Harum quatuor Concionum gallicarum cum duæ posteriores alicuius furio, & mala fide, surreptæ authori essent, duæ priores quæ bono fato furaces illas manus effugerant, postea ab amico quodam latine factæ nunc tibi hic, benigne lector, exhibentur: iis grauis fruere, illi minus æquis qui reliquias duas fraude abstulit & publico inuidit. Quin & magna pars Proximij prioris concionis desideratur, quod cum aequo prolixius esset, magna sui parte certo consilio non tam truncatum, quam contractum fuit.

REF^ERE^STO^R
IOHANNIS CAMERONIS
CONCIONES DVÆ IN
locum illum qui est Rom.

8. veri. 15.

Non enim accepistis spiritum seruitutis, rursus
ad metum.

CONCIO PRIMA.

Scopus A.
postoli.

IOC' vnum fermè sibi proponit totâ hac Epistolâ Paulus, ut animam Dei iudicium extimescentem erigat, animumque illis addat qui contra carnis suæ corruptionem lustantur. Potissimum hoc in capite in id incumbit, ubi inter cætera quæ adfert argumenta, hoc est quasi palmarium, Nos videlicet esse Dei Filios, atque istud plusquam Achilleo euincit argumento, ducto à Spiritu quem accepimus naturâ, Non accepistis spiritum seruitutis, &c. Hic porrò quatuor nobis veniunt excutienda atque ventilanda. Primum, quinam illi sint qui Spiritum seruitutis non acceperunt. Secundum, quis sit ille seruitutis spiritus. Tertium quænam sint eius effecta. Quartum, quando cœperit, quando etiam desierit dari spiritus ille seruitutis.

Ad primum autem quod attinet. Non hic Prophetas, Apostolos, Euangelistas, Doctores compellat Apostolus, non huius sæculi proceres, sed Dei Ecclesiam cum temporis Romæ agentem, atque in eâ vniuersam Ecclesiam per totum terrarum orbem sparsam, singulaque eius membra, cuiuscumque tandem sint vel gradus, vel dignitatis, siue iij Judæi, siue Græci, siue Barbari, Docti vel ignari, servi vel liberi fuerint, eorum omnium peculiare est hoc eximium priuilegium, ut nempe à Spiritu seruitutis eximantur: immo & in nobis omnibus (quibus in hac mundi senectâ, inter tot tantasque perturbationis rerum omnium procellas, Deus benignè hanclaritus est gratiam, ut filii sui Euangelium nobis sit

Fideles ne
pe omnes a
spiritu re
geantur.

prædicatum, si verâ fide sumus illud amplexi, si nosmetipso ei morigeros præsticimus) cessare fecit Spiritus illius vsum atque officium, nosque in libertatem filiorum suorum liberali manu asseruit. Quare unusquisque nostrum ita apud se reputet, te his verbis cōpellati, si modò ipse sibi sic conscientius Euangelij prædicatione non fuisse apud se inanem quandâ verborum strepitum, qui corporis aures duntaxat percussit, sed fuisse diuinam vocem in corde suo grauiter sonantem, & conscientiæ suæ fundamenta valide quatientem. At si cuipiam Euangelij prædicatio fuit duntaxat instar suavis cuiusdam & amatoriæ cantitatem, quæ aurem gratâ quadam prætigine molliter scalpsit, & cor eius leuiculo & cuanido gaudio pupugerit, atque titillauerit, ipse interim ad clangorem spiritualis illius tubæ, atque classici, veterum non excusserit, nec à lethargo vitiorum suorum excitatus fuerit, ad ineundum cruentam, duram, periculosemque aduersus carnem, mundum, atque Satanam pugnam, si, inquam, maneat cor cius obduratum, conscientia alto torpore obruta atque sepulta, mentis oculi occæcati, ipse autem mortis & peccati vinculis sterat irretitus, illumi: necesse est priuari hac singulari consolatione, non est ipsi in cælo pars, aut fors vila.

Ad secundum iam delapsi sumus caput. Quisnam nimicum sit ille Spiritus, à quo Apostolus fideles pronuntiat liberos atque exemptos, si Spiritus est seruitutis. Facilius autem nobis erit assecurari cuiusmodi sit illa seruitus, si prius teneamus quæ spiritualis seruitutis species in Scriptura occurrant. Tres autem potissimum sunt illius species, seruitus nimicum Peccati, Legis, Gratiae. Harum alicui necesse est omnem hominem subjici. Seruituti Peccati subiecti sunt illi qui pravae obsequentes propensioni naturali, excussis rationis habenis, toto imperio ad implenda carnis corruptæ desideria proui feruntur, ruuntque præcipites. Statim conscientie illorum hominum Scriptura appositissimo simili, cordis nimicum lapidei appellatione, expressit. Nam vt in rerum naturâ, lapide nihil est durus, nihil omni sensu vacuum magis aut expers, ita nihil est in malo magis obfirmata.

non autem
Euangelij
auditores
obliuioſi.2:
quis sit sp̄
r̄tus seruitutisSeruitutis
spiritualis
species
iæs.1. Peccati in
honeste-
nitatis.

obfirmatum, nihil ab omni bono magis alienum conscientia illa quam captiuam tenet Satan; Persuadet illa homini eum esse felicissimum, cum tamen vas sit omni miseriarum genere reseptissimum, persuadet ei eum esse liberum, cum tamen peccati & mortis vile sit mancipium, immo vero cum putridum ac putidum sit sterquilinium, atque vitiorum omnis generis cloaca fœtidissima, & immundorum spirituum lustrum atque stabulum. Is quum à Deo benignitate allicitur, eā ad carnis licentiam abutitur, quā autem seueritatem coercetur, vel aduersus stimulum calcitat, vel duram atque præfractam ceruicem per contemptum & ludibrium iastat. Seruitus illa eo lu-
tuosior atque miserior est quo occultior, quoque minus ab eo agnoscitur qui cā tenetur illigatus. Non enim incusso terrore, sed affectu & desiderio, nos ea sibi subjicit, nullā vi cogit aut torquet voluntatem nostram, sed gratā quadam suavitate eam pellicit. Voluntaria prorsus est hæc seruitus, non absimilis Diaboli seruituti, qui non potest non peccare, spontaneo tamen motu peccat. Spiritus autem ille, qui primus in nobis fuit huius seruitutis author, non eam in nobis fouet imposito in ceruices nostras Legis vlliū iugo, quā à nobis rigidè per vim extorqueat ea quā ipsa nobis præcipit, sed in nobis inuenit sponteā illam propensionem, peccatum nimirum originis, quō sponte ad malum propenderemus, quā propensio idcirco à Paulo vocatur lex membrorum, lex peccati, quodd videlicet in nobis gignat peccatum, & per peccatum mortem. Quare hic videre est Spiritum aliquem, sed illum qui efficaciter in cordibus incredulorum & contumaciam operatur: Legem etiam videre licet, at quā nobis non est data aut imposta, sed quā in nobis hæret atque inuenitur: Seruitutem etiam, at non coetam, sed eiusmodi ut qui ei subiacet nolit ab ea liberari. Fructus autem huius seruitutis sunt Peccatum & Mors. Non huiusmodi intelligit hoc in loco seruitutem Apostolus. De ea sub finem capituli sexti disseruit Paulus §. 15. Sicut si rifiisti membra vestra vi seruirent impunitati, &c.

Huic ex aduerso opponitur seruitus Gratiae, quā cum superiore illa hac saltem in parte congruit, quod est voluntaria, cæterū ipsi tām aduersa atque repugnans quām Christus & Belial, quām lux tenebris. Est & illi seruituti sunt Spiritus, sua Lex, sunt & sua Opera, sui Fructus, quasi grata & iucunda quādam laboris sui merces, sed contrario planē modo atque ratione quām in priore illa seruitute. Nā qui eam gignit spiritus, nec immundus est, nec huius mundi spiritus, sed est sanctificationis vitæ, Dei viui, Dominique Iesu spiritus, quem mundus non nouit, nec ab ullo cognosci potest nisi ab eo quem sanctificauit Spiritus ille. Hic est ille Spiritus qui mentem innouat, voluntatem refingit, cohabet, vel extinguuit, (succisis saltē neruis elumbat) cupiditates carnales, odiumque peccati ingenerat. Hic est ille Spiritus quem Dauid obnoxie postulat à se non auferri, qui vitæ nostræ vita est, & animæ nostræ veluti anima. Lex ipsius, est ipsa Dei viui Lex, Dei dixito non in tabulis lapideis, sed in cordis tabulis carneis insculpta, ut illa nobis non sit littera quādam mortua, quā nos occidat, sed viuus Spiritus qui nos viuisceret: vnde etiam à Paulo capitis huius initio Lex spiritus vita dicitur, quā libe-

rāt nos à Lege peccati & mortis. Optatissimæ huius seruitutis Opera sunt Fides, Charitas, Justitia, Mansuetudo, Benignitas, Temperantia, & reliquæ Christianæ virtutes omne. Fructus eius sunt letitia spiritualis, gaudium ineffabile, ac plenissima de vita æterna persuasio, quā nobis sanguine immaculati Agni parta est, ut ei absque timore seruimus in iustitia & veritate, omnibus diebus vita nostra. Luc. 1.7.4. Ad hanc seruitutem hortatur nos Paulus Rom. 6.20. vbi earn opponit seruituti peccati, Quum serui essetis peccati, liberi eratis quoad iustitiam, nunc autem liberati à peccato, serui autem facti Deo, fructum habetis vestrum in sanctificatione. Hinc promptum esset euenter quicquid profligata hominis audacia, proiectaque temeritas, de viribus liberi sui arbitrij somniauit, in hoc certè duntaxat liberi, quod Dei nimirum iustitiae non se subiicit, nec patitur se subiici, nec potest esse illi subiectum, Rom. 8.7. Satis nobis iam sit monuisse, Apostolum hoc in loco de hac non loqui seruitute.

Sequitur tertia seruitutis species, quā vtriusque naturam participare & aliquatenus referre videtur, eam diximus esse Legis seruitutem. Ut autem certè sciamus quā in re potissimum sit seruitutis illius vis, notandum est Diuinæ legis duplicem esse quasi $\chi\mu\sigma$ seu respectum, prior quatenus illa auribus nostris insonat, quum vero ac genuino dilectionis erga nos Dei (certissime spondentis se futurum nobis benignum patrem) sensu expertes adhuc sumus: posterior, quatenus lex illa nobis prædicatur quum iam actu persentiscimus in corde nostro à Deo condonata nobis esse omnia peccata nostra, nosque Deo Patri per Christi sanguinem esse reconciliatos. Priore respectu vel nullus est in nobis Legis effectus, vel si quis est eius usus, hoc unum præstat lex, cohabet nimirum coacte hominem externum, ne malitia ipsius foras prorumpat, atque se se extrinsecus diffundat, ne instar immanis aquarum ex frequentibus imbris collectatum eluisionis, aggere perrupto longè lateque in subiectos campos effundat se, cum interea nullatenus in melius innotetur homo ille interior, sed contra eo reddatur impurius. Per vulgatum illud est, *Nimirum in vitium semper cupimusque negata*, Inde fit ut impunitatis, quā in nobis ardet, æstus eō magis ferueat atque accendatur interius, ita ut hac ratione fiat *in apertis & in secretis*. Rom. 7.13. Immo vero tantus est hominis illius furor ut Deo litem mouere, atque conqueri de Legis ipsius iustitiā seu æquitate non vereatur, adeoque ed usque prouehitur impunitatis, ut saepè apud se, non nunquam etiam propalam, non sine horrendâ blasphemiam cum Deo expostulet, cur ea quā peccata sunt in offendarum veluti catalogo ab eo numerentur ac censeantur? cur rei tam leuiculae, tam nullius (vti ipsi quidem videtur) momenti, hominique tam naturali, tam graue tamque acerbum decreuerit supplicium? Seponumeret etiam nequidem intra hos cancellos coerceri potest, sed vbi pro vitili conatus est hunc Dei iudiciorum sensum in se consopire (iuxta illud Davidis Psal. 14. Dixit insipiens in corde suo, non est Deus, &c.) in ipsum tandem effectum prorumpit, atque cum Dei præiectissimo contemptui, elata veluti manu diuinam temerat legem.

Opera:
Fructus.

optanda
est hæc ser-
uitus.

3:
seruitus,
Legi.

Effecta le-
gis in non
regenitatis.

Ingenium
irregenitatis
quā à le-
ge regatur.

que volun-
taria est
plane, non
coacta.

2.
Gratia in
regenitatis.

Seruitutis
huius

Spiritus,

Lex,

Cohibetur
nempe
à spiritu
seruitur
reprimen-
te.

Gignitur eiusmodi coacta coercitio, in animo hominis omni sensu gratiae Diuinæ planè vacui, à Spiritu Sancto intellectum eius collustrante cognitione quadam Legis Diuinæ, & diuinorū iudiciorum (quæ certissimè in impios exsequenda & reuelanda sunt aliquando indubitate certitudine) quæ imperum improbitatis ipsius aliquantum cohibet, sed ita tamen, ut feroci at quo animoso equo solet vluvenire, quum impetus eius chamo & lupato repressus, ipse interim æstuat, frænaque spumantia mandit, superbus ille sonipes, indignans se cohiberi, ne illi, quo naturaliter agitur ferturque, furori indulget. Et hoc est genuinum Satanae ingenium, qui à malo temperat vel quia nequit, vel quia non audet illud exequi. Nouit proculdubio diabolus quænam sit bona Dei voluntas, nouit eam esse optimam & æquissimam, eosque esse æternō suppliō dignissimos qui illi sunt immortigeri, nihilominus in nequitia & improbitate obduratus pertinaciter perseverat. Non absimili modo se res habet in istis. Edocentur enim per Legis doctrinam de Dei voluntate, conscientiæ terroribus, sequissimisque cruciatibus, quasi t̄t idem diris atque furiis exagitati, certissimi de grauissimo Dei iudicio (quod iamiam eorum imminet capiti) redduntur, vnde fit ut aliquantulum improbitatis eorum impetus coerceatur. Quare, quod à Spiritu reprimuntur improbi illi homines, non potest non esse bonum, at quod seruiliter & coacte reprimuntur, eorum fit vitio: nisi enim naturaliter ita in malum propenderent, præcepta Dei forent ipsis iucundissima, & factu etiam facillima, nec formidabilior eis esset Dei lex, quam sunt formidabiles iis qui à natura sunt abstemij, Leges politicæ quæ in ebriosos & οινοφλυγας sunt latæ. Hic Spiritus est quem Deus in eorum etiam (quos in æternum abdicavit) corda mittit, ne in tantâ rerum omnium perturbatione, & horrendâ hominum corruptione (quæ sine Spiritu illius subsistit totum terrarum orbem inuidet) omnia susque deque ferantur. Nisi enim Deus hunc quasi hamum atque vncum impiotum naribus infixisset, omnia in præceps ruerent, nec Dei Ecclesia, vel ad temporis momentum, in sæculi huius Sodomâ stare posset.

nullo ta-
men spiri-
tus vitio.

Cur sic à
spiritu ser-
uiliter re-
primuntur.

Lex du-
plex est.

ἀγρεψ &
ἴηται Θ.

locus Ro-
man. 2.14.
explicatus.
quomodo
Ethiici
nō rūcū
faciant.

At quâ ratione id fiat, iam indigemus. Quotquot Spiritu illo aguntur vel externam legis prædicationem nunquam audiuerunt, vel à Deo per eam sunt vocati, illi à Paulo αὐτὸς ῥόπε, isti νόμος ῥόπε, esse dicuntur. Rom. 2. Mirum alicui forte videatur quod quispiam αὐτὸς ῥόπε esse possit, cum omnes sint peccatores, peccatum autem nullum sit, aut esse possit, nisi contra legem: Verum ibidem huius nodi solutionem videre est; Omnes nempe in vniuersum homines aliquâ cognitionis Legis mensurâ sunt instructi, at non omnes & singulos Deus tanto dignatus est honore, viuâ voce Legem suam prædicari illis voluerit, & in ea peculiare cum ipsis contrahere fidus, sicuti ab ipso factum est per Mosem cum populo Israelitico. Nihilominus tamen Ethnici, qui sunt αὐτὸς ῥόπε, τὸ τὸ ῥόπε faciunt naturaliter, ῥόπε scilicet ἐσχάρα Legis scripturæ, quæ per Moysen data est. An igitur (querat aliquis) Ethnici legem impleuerunt? Minime verò, scriptum est enim, Neminem per legis opera inflatisfatum iri, Gal. 2.16. & Rom. 3.20. Quid ergo est? quænam sunt illi-

la τὸ τὸ ῥόπε quæ Apostolus dicit à Gentibus fieri atque præstari? Certè nihil aliud esse possunt, nisi coacta (de qua nos modò egimus) à malo abstinentia, cohibitio à crassioribus sceleribus, à servitutis spiritu in iis operante profecta, in illis, inquam, qui sunt sine lege scriptâ Mosis, per naturæ legem, in illis verò qui in lege scriptâ sunt instituti, per illam ipsam legem scriptam. Legis enim cordi naturaliter inscriptæ, absque adoptionis spiritu (qui solus est sanctificans atque innouans spiritus) nullus est v̄lus, quoad animæ regimen, nisi vt det cognitionem peccati. Atque hic est primus spiritus seruitutis quasi gradus.

Diximus modò Legem secundò considerandam esse quatenus prædicatur animæ quæ spiritu adoptionis dicitur, cuius mens innovata est, voluntas instaurata & quasi reficta, affectus denique & desideria sanctificata. Et quandoquidem Spiritus ille nemini in hac vita plenâ conceditur mensurâ, hinc est quod & in regeneratis vsum suum habet, & effecta producit sua spiritus seruitutis, & hoc diuersimodè, pro modo nempe seu mensurâ quâ conceditur spiritus q̄. S. c. si exiguus est spiritus illius modulus plurimum in nobis viget spiritus seruitutis, si magna est spiritus adoptionis mensura infirmus est debilisque seruitutis spiritus, quod si plena concederetur spiritus adoptionis mensura, nullus tum est spiritui seruitutis locus. Modo autem planè diuerso in regenitis operatur spiritus seruitutis quam in non regenitis, hi enim terrentur duntaxat, solusque vindictæ diuinæ pauor eos à sceleribus coerset, illi autem metu quidem etiam cohibentur, at metus ille non pœnam duntaxat, sed potissimum Dei effensam respicit, hoc est, quum adoptionis spiritus per legem in homine regenito operatur, vt eum à malo coerceat, non modò formidinem ex pœna in lege denunciata incitat, sed & reuerentiam atque autoritatem Legislatoris adhibet; regenitus pura abstinet à malo non ideo tantum quod pœnam peccato debitam reformidet, sed etiam quod conscientia ipsi suggerat, Deum istud prohibuisse, interim vellet malum illud non esse malum, vellet impunè sibi liceret id facere quod à Deo interdictum est. Id testantur voces quas quandoque piis excidere quotidiana comprobant atq; adstruit experientia, O, cur istud mihi non licet sine Dei offensâ! O, quam vellem hoc vel illud non esse peccatum! Hic prodit se manifesta quædam coactio, quatenus indignatur quodam modo, & ægide fuit, homo quod sine Dei offensâ non licet ipsi peccare. Coactio illa non est merè seruialis, sed quasi seruialis, cuius illi soli sunt capaces qui in Christo Iesu sunt Dei filii, verum primâ adhuc & quasi puerili ætate, vt opus illis sit Pædagogo, atque asperiore seu superiori patris vultu, quo in officio continentur. At qui matriore & grandiore sunt ætate, non est eis necessaria illa paterni vultus seueritas, vt potè qui spontaneo motu propendeant, atque inclinent, ad ea exequenda quæ sunt sui officij, quæque sunt ipsis mandata atque præcepta.

Coactionem istarum discrimen non est propriè à Lege, neque etiam à seruitutis spiritu, qui Lege tanquam instrumento vtitur ad hanc vel illam coactionem nobis ingenerandam, sed hinc oritur quod Lex scilicet in illis inueniat carnis cupiditatem, hoc dicitur.

Legis en-
cta in regen-
tis.

Spiritus
seruitutis
alius ope-
ratur in nō
regenitis.

aliter in re-
genitis.

virobique
est coactio,
sed diuer-
sa.

4. istud gen
nus re-i-
quis pra-
stat.

Spiritus 2. cupiditates feruidas, viribusq; adhuc integris, in istis verò easdem inueniat lāguidiores atq; elumbes, & à spiritu sanctificationis (qui nō Legis, sed Euangeliū est esse) aliquantum debilitatas. **exemplo ostenditur.** Quum autem Spiritus adoptionis nos reprimit, id alio prorsus modo in nobis efficit, ingenerat enim peccati odium, non metu supplicij, neque propter Legislatoris autoritatem, sed propter ipsius peccati deformem feditatem, quā nobis demonstratā, & à nobis conceptā, fit ut ab eo exhorrescamus. Daudem vide in spelunca (1. Sam. 24.) cum Saule, horret anima eius vel extremo digito eum lādere: eundem vide à Semei probris & conuitis lacessitum, prouocatum, iis non mouetur, nullam inde bilem aut vindictē cupidinem concipit, sed agniculo mansuetior contumelias illes perfect patientissimè, pax enim Dei, quæ omnem hominis intellectum longissimè superat, eum non coacte aut violenter, sed moliter, placidè & benignè cohibeat.

Quatuor hominum genera, Hinc quatuor hominum genera animaduertere licet. Primum eorum est qui in hoc sāculo viuunt sine Deo, hoc est, quorum conscientia nullo Dei sensu afficitur, aut leuissimè tangitur. Secundum, eorum quos Dei tertor coercet à patrando scelere, quia interius ita pauidē conscientia stimulis agitantur atque excarnificantur, ut in aperum scelus prorumpere non audeant. Tertium est eorum qui temperant sibi à malo, & in bonum feruntur, coacte quidem & cum aliqua carnis repugnantia, at non merè seruiliter, sed quasi seruiliter, non enim Deum solummodo extimescunt, ob seueriorem eius iustitiam, sed & reuererunt propter eius autoritatem, sublimemque Majestatem atque *ιερόχωρον*. Quartum eorum est qui à malo temperant & in bonum feruntur absque illa coactione, immò magna cum voluptrate, quoniam Dei charitas in eorum cordibus diffusa est. Piores illi nō sunt absimiles profligatissimis, penitusque conclamatis, & depravatae indolis pueris, qui nec blandioribus verbis ad bonum fecisti, nec minis vallis, aut verò pœnis, à nequitia sibi insita absterrei aut abduci possunt. Secundum genus hominum simile est contumacibus pueris, qui nonnisi gravioribus intermissionibus, & ostentatā ferula ad officium faciendum impelli possunt. Tertium illis non est absimile qui parentibus obsequuntur animo non valde lubenti, neque alaci & prompto, sed quasi inuito, non tamen tam ferulæ metu quam patris reuerentiā moti, quibus interim ægrē est quod hoc à patre imperatum, illud verò ab ed sit ipsis interdictum. Vide abecedarios puerulos, libentissimè ludum litterarium non ingredierentur, si nihilominus bonæ sunt & liberalis indolis, non tam ferulæ metu quam ne offendatur pater Schelam frequentant. Quartum genus hominum liberis illis est conferendum, qui ad matuorem prouecti atatem, ipsimet de rebus, quæ sui sunt officijs, per se iudicant, & in eas spontè feruntur, ita vt paternum præceptum sit illis Canonis duntaxat seu normæ instar, ad quam vitam suam componant atque instituant, vel saltem lori quo suauiter ducantur, potius quam stimuli quo pungantur & excitentur, vel lupati quo frænentur, aut capistri quo cohibeantur. In priore hominum genere ne quidem obscurum vestigium Dei spiritus animaduertere licet. **Secundum genus à spiritu**

seruitutis agitur. Tertium genus èodem spiritu ducitur, sed diuersa ratione, vii explicatum est. In quarto hominum genere viget & regnat adoptionis spiritus. Mirum autem est, & meritò mirum videri debet, quā sit ut postremum istud genus (cum cæteris sit longè præcellentius, vulgo tamen minus commendetur & laudetur. Vide hominem opinione & iudicio omnium fortē atque animosum, nonnisi minas spirantem, nec emque illi à quo offensus est interminarem, atque ad eō tantum non intentantem, si cohibeat animum, marumque & ictum inhibeat (quicunque tandem de causa interna motus id faciat) coacta illa (vt sic dicam) temperantia, uno omnium astantium ore commendabitur, & in cœlum laudibus eueheretur. Contrà, si quis ex ingenia mansuetudine, meraque benignitate, & animo ab omni felle & bile puro sibi temperauerit, nullatenusque commotus iniuriâ sibi illatâ fuerit, omnes illud vertent ipsis vicio, licet constaret eum nullo metu aut ignavia id fecisse. Ratio autem huius praui iudicij hæc videtur esse, quia, quod laboriosissimum est id videtur nobis maximè commendandum.

Jam vt hæc vobis, Auditores, applicemus. Coagitet unusquisque vestrum cuinam hōrum quartuor Ordinum velit adscribi. Si quis sit in priore ordine, certè status eius atque conditio (hoc saltem respectu) deterior est Diaboli ipsis conditione, qui Deum unum esse credit, atque inde contremiscit, verūm alio etiam respectu melior est conditio eius conditione Diaboli, quatenus Deus Diabolum non vocat ad pœnitentiam, verūm te, ô dementate homo quisquis es, ad se vocet, nec irrita aut frustranea est eius vocatio, si tu obfirmato corde, & obseratis per impenitentiam atque incredulitatem animæ tuæ velut foribus, te ipsum non excludis ab illa, ad quam vocaris beatitudine. Hoc itaque cogita, te hodie à Deo vocari, tempus esse breue atque contratum, dies sāculi huius iniquiores, vocemque Dei non perpetuò auribus tuis insonaturam, quod si supino corpore fractus non attendas ipsis vocationi, quum tempestivum est, fiet ut tu postmodum de ea tūm cogites quum non erit amplius tempestivum; *Tum clamabunt ad Deum* (inquit Daud Psal. 18.) nec exaudiantur. Idem cogitandum est hominibus qui in secundo sunt ordine.

At eorum status qui in tertia sunt classe, longè præstrior est, Spiritum enim sanctificationis, licet exiguo modulo & breuiore mensurā, acceperunt, cuius motus in lucta aduersus carnem & peccatum ita sunt debiles & languidi, vt in iis emineat vigeatque spiritus seruitutis, vnde fit ut quandoque in illa pugna vires eos deficiant, ipsique animo cadant, ac nonnunquam labantur. Verūm an propterea animum prorsus despondeat, aut desperationi totos se tradere opottet? Minime vero. Immo vires instaurate, animosiusque resurgere eos decet. Fideles enim est, sibique constans, ille qui dixit, *Venite ad me quotquot laboratis &c. Matth. xi. 28.* Non præbet se nobis immitem & asperorem iudicem, sed potius fratrem aut patrem benevolum. Vbi eum benignissimum erga nos agnouerimus, quum hinc in miseriam & tenuitatem nostram, inde in gratiæ ipsis opes abundantissimas oculos mentis nostræ coniecer-

Applicatio
anteeden-
tium.
ad primum
genus ho-
minum.

ad secun-
dum & ter-
tium.

rimus (quas opes ipse non in alium finem possidet, quām ut earum participes nos faciat, siquidem ipse tradidit se ē mortem pro nobis) tūm verd tantus erit à spiritu illo in nobis lētitiae & charitatis (ut ita dicam) influxus, ut seruitur spiritus, proprio atque sibi peculiari vīsu abiecto, nobis sit futurus deinceps adoptionis spiritus. Vnus enim est idemque perpetuū spiritus, sed tūm seruitus dicitur spiritus, quum conscientiam regit, eamque (ut ita dicam) quodammodo in nouat atque regenerat per Legis asperitatem. Hoc autem nobis est imprimis notandum, atque firmissimè tenendum, quum à Satā ad peccandum allicimur, quum carnis temptationibus obsistendum est, non esse tūm solam Legem sollicitationi illi opponendam, sed in Christo de cruce pendente intuendam nobis esse peccati fœditatē, quatenus non aliter expiari potuit quām per Filij Dei mortem, spectaculum enim illud efficiet ut peccatum nobis videatur execrāndum atque abominandū, non idēd tantum quia veritum, sed quia in se fœdum, turpe atque deformē; isthic etiam Patris erga nos charitatem, qui Filium ē Ihsu Filij dilectionem, qui seipsum pro nobis tradidit, fixis oculis contueamur. Dubio enim procul feruentissimus ille & ^{ad} ~~con~~ ^{ad} ē ~~con~~ ^{ad} vehemens Patris amor erga nos vilissimos, in terrae huius luto atque cōno repantes vermiculos, hostes ipsius atque in peccatis nostris planè mortuos, rapiet nos, accendetque in nobis mutuum erga ipsum amorem, efficietque ut peccatum, quod prius blandā quadam specie nos fallebat, & iucundā suauissima que quasi promulside prolectabat, tum turpissimum, amarissimum, totumque felle quasi deliburum, nobis videatur. Tum poterimus audacter gloriari atque laetare, nos non seruitus, sed adoptionis accepisse spiritum.

ad quartū
genus ho-
mīnum.

Qui autem sunt in quartâ classe constituti, in quibus adoptionis spiritus supra seruitutis spiritum (à quo nemo hominum, dum mortalem hanc viuit vitam, terrenumque hoc circumgestat tabernaculum, planè liber immunisque est) eminet, illos in medio stadio subsistere non oportet, sed illis cum Paulo (Phili. 3. 11.) totis viribus connitendum est, ut ad moreuorum resurrectionem perueniant. Christumque comprehendant pro ut ab ipsis apprehensimus, hoc est, ut tam sincero, quam ab eo dilecti sumus, amore eum mutuò redamemus. Nec propterea putandum est nos iam metam contigisse, aut perfectos nos esse, Fratres, inquit ille, nondum puto me comprehendisse, sed hoc ago, ea nempe qua à tergo sunt oblitus, ad ea qua coram sumi contendens, scopum versus feror, ad palmam scilicet superna vocationis Christo Iesu, quumque nos eo strictus animo, dubium nobis nullum esse debet, quoniam Deus breui sub pedibus nostris Satanam sit contritus. In hunc itaque finem flectenda nobis sunt, cum eodem Apostolo, (Eph. 3. 14.) cordis nostri genua coram coelesti Christi Iesu Domini nostri Patre ut secundum excellentissimas gloria sua opes atque diuinitatem nobis ut in virtute corroboremur per spiritum ipsius in interiori homine, ut Christus in cordibus nostris habite per fidem, utique in charitate radicati & fundati assequi possimus cum omnibus Sanctis, qua sit latitudo, longitudu altitudo & profunditas abyssi inexhaustae illius charitatis qua omnem humanum cædum atque intellectum longi imè superat, ut perficiatur in omni plenitudine Dei. Et autem

CAMERONIS

*qui infinita cum redundantia potest facere supra ea quæ
vel petimus vel mente concipimus, secundum virtutem eius
qua in nobis operatur, illi, inquam, gloria sit per Iesum
Christum in secula seculorum. Amen.*

ALTERA CONCIO IN
EVNDEM TEXTVM.

Stupendum est planè & miraculo proximum, hominem (qui initio omnium animalium longè felicissimum fuit, nunc verò omnium est calamitosissimum) omni misericordiarum genere obrutum (dum à Christo manet separatus) ne posse quidem misericordiam suam persentiscere, nedum de ea verè & serid ingemiscere, quin potius in ea iacet alto somno quasi sepultus, & mortifero ventro oppressus, non absimilis sonti scelerato qui vel crapulâ obrutus stertit, vel phrenitide corruptus insanit, dum suffragia in eius caput feruntur, dum damnatoria sententia ei prælegitur, dum carnifex ad parandum supplicium accingatur. Hic tamen est omnium hominum status, hoc eorum est ingenium priusquam à Deo in Legis notitiâ illuminetur. Ad illuminationis illius momentum usque, solet homo (vt ipse de se Paulus testatur Rom. 7.9.) quietè, pacatè, tranquillè viuere. At ubi à Lege pulsatur eius conscientia (siue ut eâ ad officium excitetur, siue ut per eam a. guatur reusque constituantur) statim moritur, hoc est, mitè exagitatur ac percellitur, siue applicet se bono (quod nunquam appetiuisset nisi per præceptum id iussus fuisset, unde etiam est quod non nisi inuitus ille se applicat) siue à malo temperet, quod à naturâ mirè illi adlubescit, id nonnisi mœstus præstat, siue oculos coniciat in maledictionem quam contumacibus Lex interminatur, quamque scit se effugere non posse, nisi Deus aliquâ ratione & viâ, qua n. ipse non videt, succurrat, eam non sine horrore & tertifico metu animo concipit.

Collustratio illa non est à mentis humanae perspicacitate, sed à Spiritu Sancto, qui hoc loco seruatus spiritus ideo dicitur quia homo in quo sic operari spiritus, non nisi seruus aut quasi seruus, ob carnis imbecilitatem, esse potest: Seruus quidem simpliciter, si sola illuminatio in Legis notitia illi adsit, quasi seruus autem, si praeter illuminationem aliquam habeat Spiritus adoptionis mensuram. Primarius eius effectus est Metus; miserabilis certè effectus, nullo tamen Spiritus (a quo illuminamur) vizio, sed quoniam hoc patet in aeternum producitur corruptio nestria. Viro probo (cui nec voluntas, nec facultas deest æs alienum quod ipse contraxit dissoluendi) non agere est, nec eum piget libellum rationum euolueret, singulaque et nomina quibus tenetur obstrictus oculo & mente notare; at veò hoc molestissimum è habet eum qui non est soluendo, lubentissimè enim videret tūm librum rationum, tūm etiam syngraphas, omnia flammis vocatis absumpta, de his cogitare, oculos in illa coniicere, non minus est illi durum quam de propinqua morte cogitare. Non absimili ratione, si quis esset qui Legem implere, hocque debitum tam legitimum Deo posset exsoluere, Lex foret illi iucundissima; in eâ, tanquam in speculo, pulchritudinem

tudinem, perfectionem, atque praecellentiam primigeniaz Dei in homine imaginis, in Lege effulgentis, intueri posset. Quæ in eâ à Deo nobis sunt promissæ benedictiones allicerent eum, demulcerentque, & magnâ cum volupitate in Legis obsequio continerent; Legis autem interminations non magis eum ternerent, quâm insontem virunique probum terrent supplicia legibus ciuilibus in reos & facinorosos decreta.

Verum in hac naturæ nostræ corruptione Lex videtur nobis esse immitis saeuusque Exætor, in hoc peccati statu, si id impunè liceret, diceremus eam Pharaoni simillimam, qui Israëlitæ ad coquendum lateres cogebat, paleas interim vetabat ipsis subministrari. Iubet enim illa, imperat, instat, interminatur, at non flet cor, non permouet, quid faciendum sit præscribit, at vires ad illud perficiendum non subministrat, non confert. Hinc est, quod licet in se sit bona, nobis tamen vertatur in mortem, nobilis quæ fiat odor mortis ad mortem, sicut à Sole ea corpora quæ sana atque integra sunt, fouentur atque conseruantur, at quæ iam sunt putrida, aut ad putrefactionem vergunt, in dies magis magisque ab eo putrefiunt. Quare ex quo natura humana peccato infecta est, Lex non nisi perpetuos terrores & conscientiæ pauores in nobis excitat: Et hi sunt Spiritus seruitutis proprij ac genuini effectus, qui Lege Dei vtitur ut duntaxat imperet officium, cohíeatque à sceleribus, non autem ut hominem per eam ad genuinum Legis obsequium flectat.

Seruilius huius metus quatuor sunt præcipua effecta, cogit enim hominem hærere dubium: primò, num opera ipsius Deo sint grata; secundò, an ipse Deo sit gratus & acceptus: tertiò, an constanter in fide & obsequio sit perseveratus: quartò, consequenter hominem cogit expauefcere & reformidare horrendam Dei iram, mortemque æternam. Lex, inquam, cogit te hærere dubium num tu Deo sis acceptus, quoniam Lex non te priùs iubet esse certum de Dei amore quâm sis iustus, quare cum tu tibi ex Legis accusatione sis conscius de iniustitia, non modò cogeris grauissimè dubitare. num tu sis Deo acceptus, sed & compelleris ad credendum, atque apud te statuendum, te omnino esse illi exosum. Eadem de causâ cogit illa te dubitare, num opera tua illi placeant, sintque accepta, neque enim pollicetur mercedem vllam nisi operi perfectissimo, atque omni ex parte absoluto, contrâ damnat atque repudiat ea opera in quibus est aliquid vitii. At tu ipse tibi conscius es, ô homo, omnia opera tua grauissimis defectibus laborare, immo vniuersam iustitiam tuam esse instat panni mensuatae mulieris; vnde sit, ut Lex non modò te iubeat dubitare de operis tui merito, sed cogat etiam certissimè apud te statuere illud esse reiectaneum. Idem ille seruituris spiritus in hominis animo excitat metum vehementem ne in cultu Dei non perpetuè perseveremus: Lex enim (quæ Spiritus illius est quoddam quasi organum) exigit quidem à te ut constanter perseueres, atque in obsequio ad finem usque perstes, at non confert tibi perseverantiae donum: Itaque animam miserè cruciat timore futuri horrendi atque ineuitabilis supplicij.

Hinc colligimus, primum, Quin volumus certiores esse num Deo sumus accepti, num opera, quæ nos animo ipsum colendi præstatuimus, sint ei accepta, si certi de perseverantia in Dei cultu esse volumus, si de vita æterna pñnes pñpñdñs expetimus, non Legi insitendum esse, à quanil nisi metus, paucor, & desperatio, illa enim est littera occidens, mortisque ministerium, 2. Corint. 3.7. intolerandum iugum, Act. 5.10. durus atque asper pedagogus, Galat. 3.24. quo sit ut filius vix à seruo differat; cap. 4.1. mater qua gignit liberos ad seruitutem, vers. 24.25. quæ facit ut à gratiâ excidant quotquot per eam volunt iustificari, cap. 5.4. quæ nullam in homine gignit iustitiam nisi eam que steroris instar est habenda, Philipp. 3.8. que nihil iustificat. Hebre 7.19. quæ à Dei iustitia excludit quotquot per eam cipiunt esseque iustitiam. Rom. 9.31. eosque subiicit maledictioni, Galat. 3.10. In se quidem bona est, iusta, sancta, sed talis cum suis vertitur nobis in exitium. Rom. 8.3. hoc est, cum à carne impleri non possit, animam nec iustificare nec sanctificare potest, contrâ cum eam erigere atque consolari debet, terret potius, horroremque ei inicit ut vehementem.

Illud quod monimus de non intuenda Legem quum de gratiâ volumus esse certi, cum imprimis obseruandum est, quum à Spiritu mente nostra per Legis cognitionem collustratâ (ita ut inde terror animo nostro conceptus hæreat) Satani totis viribus in hoc nititur ut Legi nos affigat, sententiamque aquersus nos ex ea dicat. Tum enim regerendum est illi intrepide, conscientiam nostram non esse ex Legi iudicandam, hoc vnum esse Legis quoad nos officium atque usum, ut nimirum nos deliciat, fractis veluti lumbis, viribusque attritis affigat nos humili: vel ut sit instar nouculæ ad incidendum putridum vulnus nostrum. Quare Legis usum vltre metum ilium usq; gere velle, est instituti Dei fines hac in parte transcedere. Lex est nobis alia ex quâ iudicandi sumus, Euangelium nemp; gratiæ, quâ certi de peccatorum in Christi sanguine remissione redimur, quodque nihil aliud à nobis postulat nisi ut illud fide amplectamur, idq; facit non iubendo aut imperando, neque minis ullis, sed rogando, hortando, atque persuadendo.

Nihil autem facilius est quâm de istis svariter differere, quum ventis turgent vela secundis, nec verberatur aut pulsatur conscientia nostra peccati sensu, sed difficillima est horum praxis quum grauiter nos urget peccatorum nostrorum sensus atque conscientia. Tum enim Satan temporum momenta & occasiones captat, seque que flectit ac contorquet, agitque ipse in nobis prout videt nos modò in hanc, modò in illam inclinari partem. Quum obuersatur peccati nostri memoria & sensus, quum sceditas eius se se oculis nostris objicit, Psal. 51.5. quum inde Deus iudicium expauescimus, argumentum est nos à Deo per miseriæ nostræ sensum quasi subigi ac præparari ad Dei gratiam in Christo amplectendam. Quare quomodo Satan, quum prius nos ad peccatum sollicitabat vehementius, in hoc totus incumbebat, ut quâm longissimè de Lege cogitationem submoueret, ita ubi iam videt Legem nobis esse conspicuam, hoc vel maximè studet ut gratiam nobis abscondat;

Ad m̄reg-
os oīs de
salute.

non est in-
nitendum
Legi.

præfertim
in terroris
bus con-
scientiæ.

Praxis had-
ram diffi-
cillima.

ne eā agnitiā illam fidei amplectamur, sicutque ipse de arce præsidioque cordis nostri dejicitur.

Pontificis
sum haſſi-
tatio de
ſalute ſua.

Secundò, ex terrore qui à Lēge & ſpiritu ſeruitatis proficiſcitur, agnoscere licet miſeram ſeſuitutem ſub qua conclusæ tenentur in Ro- mana Eccleſia hominum conſcientiæ, vbi Lex & Euangeliū permifcentur, confunduntur; vbi iuſtificatio quæ eſt ex operibus prebatur, inculcatur, illa verò quæ eſt ex fide & gratia improbatur, rejicitur. Iſthic necelle eſt terrorem & ſe. uitutis ſpiritu regnare. Quin iſtud tam certum eſt apud iſpos, vt totidem verbiſ ſig. p. n. ſ. doceant Homini Chriſtiano ſemper eſſe dubitan- dum de Dei inſe amore. Cauſam huius dubitationis atque diſſidentiæ iſpi assignant, niſi rūm quodd nemo certò ſcire poſſit, an Deo ſit acceptus, an opera ſua ſint illi accepta, hoc eſt (vt ingenuè fateantur quod res eſt) neſciunt nūm Dei an ve- riō Satanae ſint filij, neque enim ſeparati hæc duo poſſunt, Dei Filium eſſe & ab eodem amari. Eadem diſſidentiæ atque haſitatio prodiſt ſe & ma- nifesto conspicua eſt in ſingulis iſporum operi- bus: Neſciunt (vti eos fateti necelle eſt) an Deo ſint accepta neche: Meritum nihilominus illis affingunt. Verūm quæto atnon de operis me- rito ſit pari ratione dubitandum, nam vt quis apud Deum mereatur necelle eſt eum Deo priūs eſte acceptum, quare qui dubitat an Deo ſit ac- ceptus, cogitūr etiam dubitare, an aliquid à Deo mereatur. Qua fronte itaqūe inniti poſſunt operibus ſuis in iuſtificatione? Si vir probus & ſpectatæ fidei ambigit nūm ſubærati ſint, vel ἀλεκουνδ' u., zut non ſatis probi & αὐτοὶ οἱ nummi ſui, eos nunquam creditori numerabit. At hi qui clamant, qui profitentur ſe nescire an opera ſua, eorumque merita, futura ſint Deo ac- cepta, non verentur ea iſpi obtrudere quaſi pro- ba atque integra.

Huic dubi-
tationi ex
Lege.

opponen-
da eſt mā
eſpoſia.

Huic terrori qui à Lege eſt, opponenda eſt quæ ab Euangeliū proficiſcitur πλεγμα, Je- ſum Chriſtum niſitum nos ab eo terrore ſan- guine ſuo liberaffe, noſque per eundem adeptoſ eſte plenam libertatem loca ſancta ingrediendi, per viam quam dedicauit nobis recentem, per velum, hoc eſt, per carnem ſuam, Sacerdotem enim ſeu Pontificem ha- bemus maximum prepreſtum donum Dei, itaque acceda- mus cum vero corde & πλεγμα τίσεος, confeſſionem fidei non vacillantem tenentes, fidelis enim eſt ille qui pro- mifit. Hebr.10.19. Si fidelis eſt qui promifit, an me decet ambigere de promiſſi veritate? An- non potius cum Dauide (Pſalm.42.) animæ meæ dicam, Quare triftis eſt anima mea? quare tota in me cohorrefciſ? ſpera in Deum, anima mea, & ad pri- ſtim tuam quicquid regredere, Deus enim tibi beneficit. Si peccata noſtra conſtituunt, Chriſtus fidelis eſt qui ea nobis excedenabit. 1. Joha. 1.9. Immò cum Apo- ſtolo licet exclamare, Vbi eſt, o mors, aculeus tuus? Vbi o ſepulchrum, vīctoria tua? 1. Corint.15.55. Non itaque cum Pontificiis perpetuò eſt ambigen- dum aut vacillandum, nam qui ambigit, ſimili eſt maru fluctu: αἰνιγ. & ἡρ. κοινων. οὐδέπο. Jac.1.6.

An timen-
dum &
quatenus.

An igitur (objicit aliquis) nunquam timen- dum eſt? certè timendum eſt, ſed ita timen- dum ut ex ejusmodi metu maiorem concipiās fiduciām, ſine potius ut timor ille impellat nos ad certam fiduciām. Simili illuſtratur iſtud, Qui in ſummo vertice turris profundæ voragini

præruptæque vndique rupi imminentis conſtitu- tutoſ obambulat, quum ventorū quibus tur- ris illa percellitur effrænem vim cogitat, quum ſubiectæ voraginiſ immensam intuetur altitudi- nem, non potest non totus cohorrefcere, verūm quum videt ſe muri propugnaculis innixum, ſequē validis cancellis vndique circumſeptum, ponit metum, & terror ex periculo imminentē conceptus compellit eum ut firmiſſimè propu- gnaculo, quo cingitur, adhæreat, qui ſi omnino non metueret, forte incogitantiā aut temeritate ſuā præceps rueret. Non abſimili ratione, nos omnes qui Spiritū primitias accepimus, quum oculos in peccatorū nostrorum numerum in- numerum coniicimus, quum carniſ noſtræ in- firmitatem cogitamus, horremus tum, & reue- râ oportet nos cohorrefcere metu æternæ mor- tis, metuendum eſt tūm ne excidamus; at quum Dei promiſſionem intuemur, quum Deum fide- lem cogitamus, qui non patietur nos tentari ſu- pra vires noſtas, ſed vñā cum tentatione opta- tum daturus eſt exitum, certam inde concipi- mus fiduciām, fore ut qui opus ſuum in nobis cœpit, illud ad Chriſti diem vſque perficiat.

Objicit h̄ic Pontificius. Certus ſum Deum Objec- tio. eſſe fidelem, ſibique conſtare, verūm an con- diſionem promiſſioni annexam habeam neche, non noui, hinc mihi illa dubitatio, & dubi- tandi iusta cauſa. Ut huic ſatisfiat obiectioni, Respons. notandum eſt, duo eſſe Promiſſionum Diuina- rum genera, aliæ enim ſunt Legiſ, aliæ Euangeliū promiſſiones. Quum promiſſiones Legiſ in- tuemur non dubitandi modò, ſed proſuſ despe- randi iusta eſt cauſa, non eſt enim in nobis conditio perfeccio obedientiæ illis annexa, at quum Euangelicas respiciamus promiſſiones, quæ nihil à nobis poſtulant niſi ut eis recipia- mus, ampliſſima eſt consolationis materia. In- ſtabis, non noui an tanta ſit poenitentia mea quanta eſte debet. Respondeo, ita nos debere eſſe animatos, ita ſentire, Pœnitentiam noſtram nunquām eſte tantam quanta eſte debet, verūm inde non ſequitur te non poſſe certum eſte de ſalute tuā; Primi, quia vel nulla eſt poenitentia tua, vel genuina eſt & sincera, hæc enim eſt poenitentiæ natura ut ſit imperfetta, noſtra enim in hoc peccati ſtuſ perfectio eſt ut nos imper- fectos agnoscamus. Secundò, ſolemne eſt Pon- tificiis Legem cum Euangeliū confundere, Lex exigit ſumma & omnibus numeris absolute perfectionem, per Euangeliū autem confeſſur omnium peccatorū remiſſio, ac proinde eorum omnium quæ quomodounque in nobis deſunt atque deficiunt. Non poenitentiæ noſtræ dignitas, aut fidei noſtræ præcellentia, ſed Chriſti ſatisfactio nos dignos atque inayou reddit. Quare Satanæ accuſanti & vrgenti hæc rege- ramus, Quum Chriſti tribunali ſumus iſtendit non eſte animæ noſtræ oculos retorquentos in ſeipſam, ut videamus quid iſpa mereatur vel non mereatur, ſed hoc ſemel nobis ratum eſte deber, nos operibus noſtris ſalutem æter- nam nequaquam aſſequi poſſe, ſed totam iu- ſitiam noſtram, in Chriſti ſanguine eſte po- ſitam.

Finem faciam vbi priūs omnes & ſingulos mo- Conclu-
nuero, ut dum in Scripturæ lectione verſantur ſio.
atque occupantur, ſecurare inter minarum & promiſſio-

promissionum Euangelicarum obiectum distinguant. Minorum Euangelicarum obiectum est homo securitate carnali consopitus. Promissionum vero, conterit um, cor, sensuque peccati perculsum. Si sentis te veterosum; certe apud te statuit interminationes illas in te esse diuus, tibiique nullam esse in promissionibus sortem, seu partem, quandiu tu ita stertis. Contraria anima

tua sit acti peccati sensu perculta atque exterrita, crede firmissime tuas esse promissiones Euangelicas, te sub Christi praesidio à Legis maledictione (quae in illum incubuit) rectum ac securum esse, cum ille solus Redemptionis nostrae mysterium peregerit. Ei vna cum Patre & Spiritu sancto sit honor & gloria in saecula saeculorum. Amen.

LECTORI

CVm Anno Dn. M. D C. V I I I. Camero Heidelbergæ (florente tum Academia) S. Theologiæ daret operam, & Verbi Dei Ministerij candidatus isthic ageret, paulo ante quin ab Ecclesia Burdigalensi ad S. Verbi Dei Ministerium capessendum vocatus inde discederet, rogatus à nonnullis, qui eum familiarius isthic noverant, Sanctæ Theologiæ studiosis, Theses basce de triplici Dei cum homine Fædere scriptis, quæstibi, Lector, propono, quod non modò mihi, sed viris multò grauissimis & doctissimis, quibus ille familiaris fuit tum quum primùm scriptæ sunt, & postea etiam pluribus aliis, quibus illæ communicare sunt, visæ sint quam accuratissimæ. Eas opto à te eo animi candore & simplici affectu excipi, qui in authore olim fuit, & quo tibi à me exhibentur.

EIVSDEM
I O H A N . C A M E R O N I S
DE TRIPLOCI DEI CVM HOMINE
FOEDERE THESES.

THEISIS PRIMA.

Fœdusdu-
plex.
Abolutum.

OEDVS in Scriptura interdum significat promissionem Dei absolu-
tum, sine vlla restipulatione, quale Fœdus erat quod Deus cum
Noacho statim à diluvio iniit,
vitro pellicitus nunquam fore vt in homines
& animalia aquarum inundatione animaduer-
teret. Huius generis Fœdus est quo promittit
Deus sese b Elys suis fidem & perseverantiam
daturum, cui promissioni nulla vel animo con-
cipi potest annexa conditio quæ ipsa promissio-
ne non comprehendatur.

a Gen. 9.11. b Heb. 8.10.

Hypothesi-
smi.

Sed occurrit saepius in sacris litteris Fœderis no-
men ita usurpatum vt planum sit eo significari
gratiam quidem Dei promissionem, cum resti-
pulatione tamen sed officij, quod alioqui, etiam
nulla tanta intercedente promissione, & à Deo
exigi potuisset, & à creatura (siquidem sic vellet
Deus) præstari debuisse.

III.

Amor Dei
duplex
Antecedens
Consequens.

Pendet ista Fœderis distinctio à distinctione
amoris Dei, est quippe amor Dei erga creaturam
vnde quicquid est in creatura boni totum pro-
manauit, & est amor Dei acquiescens in creatu-
ra, idque ob ea quæ non quidem ipsa à se, sed à
Deo, quatenus primo illo amore amata fuit, ac-
cepit: illum Primarium siue Antecedentem, hunc Se-
condarium siue Consequentem, docend causâ, ap-
pellamus. Ab illo absoluti fœderis tam pactio-
nem quam impletionem, ab isto impletionem
quidem illius Fœderis, cui annexa est resti-
pulatio, pactio non item, sed à primatorio amore
pendere dicimus.

IV.

Non in absoluto Fœdere nihil est in creatura
quod Deum impellat vel ad promittendum,
vel ad præstandum quod promisit, at in eo Fœ-
dere cui annexa est restipulatio, Deus implet
quod promisit quia creatura exhibuit quod exi-
gebatur, tametsi quod Deus eiusmodi Fœdus
iniit, hoc est, talia præstanti promisit tanta, to-
tum proficiscitur ab amore Dei antecedente.

V.

Tanta, inquam, quia & modum præscribere
compensationi est libertimæ voluntatis, non na-
turæ Dei actio, cùm tamen b aliquid retribuere

in remunerationem debiti à creatura officij, &
id ipsum polliceri, omnino pertineat ad amorem
consequenter Dei, qui non modo voluntarius,
sed etiam naturalis est proprietas in Deo, qui
suapte natura ad boni compensationem incli-
nat, sicuti ad poenam mali, cùm amor antecedens
sit prorsus voluntarius.

a Matth. 10. 15. b Heb. 6. 10.

VI.

De hoc Fœdere cui annexa est restipulatio hic
agemus, idque quoniam non unum est & sim-
plex, distribuemus in sua genera, & quid cuique
generi conueniat, & quo pacto inter se disce-
pent, diligentius expendemus.

VII.

Dicimus ergo Fœdus aliud esse Naturæ, aliud
Gratiæ, aliud Fœderi gratiæ subseruatens (quod in
Scriptura a Fœdus vetus appellatur) ideoque de
eo ultimo loco agemus, primum locum Fœderi
Naturæ & Gratiæ tribuentes, quia præcipua
sunt, quippe quæ alid non refertur; et si non
negemus fœdus naturæ, in hac corruptione na-
turæ nostræ, fœderi Gratiæ subseruire, quatenus
hominum animos eius desiderio inflamat,
quod tamen facit per accidens, cùm non sit hic
fœderis illius scopus, quade se b infra copio-
sius agemus.

a Heb. 8. 13. b Thes. 4. 8. &c seqq.

VIII.

Conueniunt Fœdus Naturæ & Fœdus Gra-
tiæ. Primum sine generali, quod utriusque finis
sit Deigloria. Secundū, Personis contrahenti-
bus, quæ sunt Deus & Homo. Tertiū, Formâ ex-
trinsecâ, quod utrique fœderi annexa est resti-
pulatio. Quartū, Naturâ, quod utrumque est
immutabile.

IX.

Differunt, primò, Fine speciali, nam finis Fœ-
deris Naturæ est declaratio Justitiae Dei, at finis
Fœderis Gratiæ est declaratio Misericordiæ. Se-
cundò, Fundamento, nam fundamentum Fœ-
deris Naturæ est creatio hominis, & humana na-
turæ integritas, at fundamentum Fœderis Gra-
tiæ est Redemptio hominis per Christum. Ter-
tiò, Qualitate & personarum contralien-
tium, nam in Fœdere Naturæ Deus creator exigit
ius suum ab homine paro & integro, at in Fœde-
re Gratiæ Deus ut misericors pater offert se pec-
catori conscientiæ peccati perculso. Quartò, Sti-
pulatione, in Fœdere Naturæ exigitur iustitia
naturæ.

Fœdus hy-
pothe-
cum tri-
plex.

Fœderis
Naturæ &
Gratiæ co-
uenientia.

Dicitur.

naturalis, at in Fœdere Gratiæ exigitur tantum Fides. Quinto, Promissione, in Fœdere Naturæ promittitur vita quidem æterna & beatissima, sed tamen animalis in Paradiso degenda, at in Fœdere Gratiæ promittitur vita cœlestis & spiritualis. Sexto, Forma sanctionis, In Fœdere Naturæ nullus fuit Mediator, deinde Fœdus Naturæ non prius promissum quam promulgatum fuit, at Fœdus Gratiæ prius promissum, deinde multò post promulgatum & sancitum est in sanguine Filii Dei.

^a Gen. 2.8.9

X.

Injustitia autem & Fides differunt ut *Dare* & *Accipere*, nam Justitia Deo datur, Fides accipit, Injustitia sita est in mutuo amore Dei, Fides in persuasione de amore Dei. At tamen ista individualis nexus coniuncta sunt, sed ita tamē ut Fides præcedat, amor sequatur, Fides sit causa, amor effectum, Fides rudit & inchoata gignat amorem minus ardenter, perfecta & numeris omnibus absoluta ardentissimum. Ergo, Injustitia præsupponit (ut loquuntur) Fides, contra Fides necessariò ponit amorem ut consequentem.

XI.

Vnde triplex oritur quæstio nec inutilis, nec difficultis explicatu. Prima, cur in Fœdere Naturæ Deus non stipuletur disertis verbis Fidem, sed obedientiam & amorem. Secunda, quo iure in Fœdere Gratia Fides & Justitia opponantur, si quidem non possunt diuelli. Tertia, an & quomodo diffusat Fides illa quam præsupponit Injustitia exacta in Fœdere Naturæ, ab eâ Fide quam stipulatur Deus in Fœdere Gratiæ.

XII.

Ad primam quæst. Respondemus. Deum non stipulatum esse ab homine Fidem nisi ex consequenti. Primo, quia nulla, ne probabilis quidem, suberat homini causa vel tantillum dubitandi de amori Dei, peccatum enim nondum introierat in mundum, contra quam vsu venit in Fœdere Gratiæ, quod initur cum conscientia territatem peccati sensu, & quæ se non potest aliter erigere quam si audiat nihil à se aliud exigi quam Fidem, hoc est, ut persuadeat sibi se caram esse atque acceptam Dei. Secundò, in Fœdere Naturæ spectatur quid homo debeat Deo, idque ex æterno exigitur (debet autem Injustitiam & sanctitatem) at in Fœdere Gratiæ, quid Deus in Filio reconciliatus homini velit offerre, idque benignè offertur.

XIII.

Ad secundam quæst. Respondemus, in Fœdere Gratiæ fidem non idè opponi justitiae hominis quod olim non potuerit simul consistere, vel quod si nunc esse requeant (immo vero se mutato ponunt & tollunt, ut dictum est) sed quod in uno eodemque foro (ut ita loquar) ad hominis iustificationem seu absolutionem nequeant concurrere, nam in Iusticie foro, in quo ius dicitur ex Fœdere Naturæ, vel iustus absolvitur vel iniustus condemnatur, nec queritur directè an credidisti te Deo fuisse carum, sed, an amaris Deum. At in foro Misericordiae non queritur principi & propriè an amaris Deum, sed an credidisti, & absoluisti si credidisti, si minus, ad forum iustitiae relegaris.

Injustitia &
Fides di-
cumentum

Cur Deus
aī Adamo
nō nō stipu-
latus sit Fid-
de,

ā nobis su-
tenē tam
ex agat.

quomodo
T. de. & clu-
stria op-
ponantur
in iustific-
atione.

XIV.

Ad tertiam quæstionem Resp. Fidem, quam præsupponit Injustitia hominis exacta in Fœdere Naturæ, in hoc conuenire cum Fide quæ postulatur in Fœdere Gratiæ, quod vtraque sit à Deo, vtraque sit persuasio de amore Dei, vtraque gignat in homine mutuum Dei amorem, quia abundante Fide abundat, relanguescere relanguescit, extincta penitus extinguitur. Sed differunt primum, fundamento, Fides enim, quam præsupponit Injustitia naturæ, nititur titulo integræ creaturæ, ideoque post lapsum Adæ nullum habet locum, eis enim creaturam in se amat Deus, odic tamen peccato corruptam: Nemo igitur potest sibi persuadere se à Deo amari titulo creaturæ (omnes enim peccauerunt) proinde nec amare Deum. At fides, cuius sit mentio in Fœdere Gratiæ, nititur promissione factâ in Christo. Secundò, Cum vtraque sit à Deo, Fides tamen quam præsupponit Injustitia exacta in Fœdere Naturæ est à Deo (ut loquuntur in Scholis) per modum naturæ, At fides quæ requiritur in Fœdere Gratiæ à Deo est, sed per modum gratia supernaturalis. Tertiò, Injustitia quam gignit Fides naturæ, stat mutabilis, quia Fides, ut de illa promanabat, pendebat à principio naturæ mutabili, At Sanctitas, quam gignit fides Fœderis Gratiæ, æterna est & immutabilis, quippe ab æterno immutabile principio spiritu gratiæ. Quartò, Injustitia quam gignit fides naturalis, tametsi in suo genere erat perfecta, nobilitate tamen & excellentiâ subsidebat infra eam sanctitatem quæ nascitur ex fide Christi. Eam quod etiam sanctissimi in hac vita ab illâ originali iusticiâ quam longissime absunt, evenit hoc ex inopia fidei, sed nos hic fidem in eminentissimo gradu intelligimus, qualis erit in vitâ futurâ.

XV.

Hic iterum duo quæsti possunt. Primum, Si sanctitas & fides Adami fuit mutabilis, qui potuit esse securus? Deinde, Quo pacto sanctitas sit effectum fidei ita coniunctam ut à fide non possit separari, cum in vitâ futurâ fidei nullus sit locus, in qua tamen sanctitas summa est?

XVI.

Ad primam quæst. Respondemus. Non potuisse in Adami animum, qui totus erat in sensu atque admiratione Divinæ bonitatis defixus, vilas eiusmodi cogitationes obrepere.

XVII.

Ad secundam quæstionem, Respondemus. Persuationem de amore Dei (quam hic Fidem dicimus) vel nisi Promissione, sed nondum impletâ, vel nisi sensu impletæ promissionis: Hæc locum habet præcipue in vitâ futurâ, illa etiam in hac vitâ, quam Apostolus idè a transiit ratione quefferantur, & iæx corum quæ non videntur, appellavit, proprioque nomine Fides appellatur, est que ea quæ requiritur in Iustificatione.

^a Heb. 11.1

XVIII.

De promissionis Fœderi Naturæ & Fœderi Gratiæ annexæ differentiâ quod diximus, tamen si verum est, tamen propter obscuritatem opus habet explicatione.

XIX.

Vitam igitur cœlestem definitus eam quam

Vitz ani-
malis &
cœlestis
differentia.

nunc Christus viuit in cœlis, cuius quoniam & promus author est cœlestis homo, appellatur cœlestis: Vitam verò animale meam dicimus quam Adam viuebat in Paradiſo ante lapsum, non intensione, sed extensione solâ & duratione ab eâ vitâ differentem quæ eius obedientiam perpetuam perpetuâ fuisse consecuta, adeoque in omnes eius posteros redundasset, sicuti vita illa cœlestis, cuius possessionem iniuit Christus, ad nos omnes qui in Christum credimus adoptionis iure pertinet.

a 1. Cor. 15. 47. 48.

XX.

Fœdus Gratia du-
pliciter conser-
vatur.

Fœdus Gratiæ vel consideratur ut Promissum, velut Promulgatum & sanctum. Promissum est Patribus, a primùm Adamo, dein b Patriarchis, deinde populo Israelicico: Promulgatum verò postquam venisset iam plenitudo illa temporum. Gal. 4. 4. 1. Pet. 1. 20.

a Gen. 3. 15. b Gen. 12. &c. 15.

XXI.

quomodo Christus Mediator fuerit sub V. T.

Quod sic explicamus, Fœderis Gratiæ fundamen-
tum & Mediator est Dominus noster Jesus Christus, sed vel incarnandus, crucifigendus, & excitandus à mortuis, vel incarnatus, crucifixus, & verè iam à mortuis excitatus: Nulli enim unquam remissa sunt peccata nisi in eo sola, qui est b heri, hodie & in æternum. Iesu Christo vero Deo veroque homine. Itaque tametsi ante incarnationem fuit tantum Deus, non erat tamen ha-
etenus Mediator, sed qua Deus assumpturus car-
nem nostram, & in eâ omne mysterium redemp-
tionis nostre peracturus, ideoque Agnus Dei di-
citur manifestatus ante mundi iacta fundamenta, & Patres eius gratia seruati sunt sicut & nos.

a Act. 4. 12. b Heb. 13. 8

XXII.

Mediationis Christi sub Vet. & sub Nou-
Test. diffe-
rentia.

Quamvis autem Filius Dei antequam se in carne patefecit, apud Deum (cui futura sunt præsentia) fuit Mediator idè quia futurus, & idcirco verè propter eum remittebantur peccata, eius spiritu docebant & discebant homines, Ecclesia per eum verè regebatur, tamen primò, Mediationis illius modus & ratio proponebatur obscurius: secundò, Vis & efficacia minor fuit: tertio, & ad pauciores redibat.

XXIII.

eius ratio
sub Veteri
Test. fuit
obscurior.

De his sigillatim agemus. Fuisse propositam rationem huius Mediationis obscurius ante pri-
mum aduentum Christi, constat ex lectione librorum sacri Codicis qui Vetus Testamentum appellatur, in quibus de persona, de ratione execu-
tionis officij Mediatoris, adeoque de ipso Medi-
atoris officio & beneficiis agitur.

XXIV.

nam obse-
rare describi-
tur eius
persona.

Obsevare describitur eius persona, quia tametsi clare significatum est fore verum hominem, esse etiam verum Deum, tamen coniunctio harum durarum naturarum in Personæ vnitatem, & specialis illius ex circumstantiis designatio, non ita aperte proponitur, vt proclive fuerit fide-
libus eam Christi cognitionem inde assequi, quam adipiscimur quotquot novo Fœdere iam promulgato, & sancto morte & resurrectione Christi, viuimus. Huc accedit quod typis & figura-
ris eius Persona sæpè adumbratur, & nonnisi per inuolucrum intuenda proponitur.

XXV.

Consimili modo ratio Mediationis interdum generalibus tantum verbis proponitur, raro spe- cialiis describitur, sæpenumerò typis & figuris duntaxat adumbratur.

XXVI.

Eadem rationem, in beneficijs & officio eius describendis, secutus est Spiritus sanctus, sæpè verbis significantur, sed obscurius, sæpè piafigurantur typis.

XXVII.

Typi quibus describitur Persona Christi sunt homines vel res, quibus verò describitur ratio Mediationis sunt Sacrificia; Beneficia verò terrenis beneficiis designantur, liberatione ex seruitute Aegyptiaca, introitu in terram Chanaan &c. Prophetæ verò vmbbris terrenarum benedictionum omnia significabant, immo verò ipse Dominus noster Jesus Christus concionibus sui miracula adiecit, non tantum ad confirmationem doctrinæ suæ, & sed etiam ad ea figuranda in curatione corporis quæ in animæ salute procurandâ erat exhibutus.

a Matth. 8. 17.

XXVIII.

Sed in ista obscuritate licet gaodus quosdam obseruare. Ante Legem datam per Mosem obscurior erat promissio, Lege data, usque ad Prophetarum tempora, minus clara, Prophetarum temporibus usque ad Joh. Baptistam clarior, post Johannis prædicationem aperta, clarissima cum successisset Johanni Dn. noster Jesus Christus, qui consilium Patris de Ecclesia restauranda & executus est, & promulgauit; dum exequetur, minus aperte, postquam erat executus, apertissime, Apostolis post resurrectionem primùm, deinde postquam ascendit in cœlum solemnissime missione S. Spiritus, de quâ a suo loco

a vide infra, Th. 3c. & seqq.

XXIX.

Hic verò queritur. Primò, Cur obscurius ista proponebantur. Secundò, Cur quo tempora à Christi aduentu longius abfuerunt eo obscurius. Tertiò, Quo pacto Patrum fides fuerit salutifica, siquidem ignotior erat illis Christus quam nobis.

XXX.

Ad primum Resp. fuisse obscurius proposita. Cur obse-
Primò, quoniam futurâ erant, & vaticinia ante complementum debent esse obscuriora, saltē quoad complementi rationem, præsentim quoniam apud eos agitur per quos impleenda sunt. Secundò, Ecclesia fuit tum in infantia & rudis, nondum peruererat ad maturam ætatem, Deo ira rem pro sua Sapientia dispensante. Tertiò, quia æquum erat apertam huius mysterij declaracionem Christo summo Prophetæ reseruare. Quartò, b quia detinendi fuerunt animi in Christi expectatione; iam verò c spes que videtur non est spes: Haud multò dissimili ratione status noster in vi-
ta futurâ hic proponitur obscurius.

a Gal. 4. 3. b Gal. 3. 23. c Rom. 8. 14.

XXXI.

Ad secundum Resp. Hoc mysterium ed ob-
scurius esse propositum quo tempora ab aduentu Christi longius abfuerunt. Primò, quia quo mo-
tus propius

proprius instabat aduentus Christi eo ac ius exicitati debuerunt hominum animi in eius expectatione. Secundò, quia quo tempora illa longius absuerunt à Christi aduentu, eo Deus aliis rationibus sese clarius patefaciebat hominibus, compellabat eos de cœlo, alloquebatur per Angelos &c. quo verò tempora proprius ad Messiac aduentum accedebant, eo istis quidem rationibus minus clarè sese patefaciebat hominibus, preindeque alia ratione subueniendum erat huic (ut ita loquar) defectui. Tertiò, Ecclesia quo proprior initis suis eo ruderis fuit, proindeque eo iusco i forma fuit instituenda. Quartò, Ante Legem datam sensus peccati non fuit tam acer, Leges data acerius quidem, ut tamen acerimus fuerit tam demum quoniam à Prophetis Lex exponebatur, & veritas minarem Legi annexum euidentius ipsa experientiâ tot calamitatibus comprobaretur. Quintò, quia ante Legem datam iugum Legis (quod quid sit infra Thes. 6o. & seqq. dicimus) nondum subierat populus, cum lege data subiisset, Fœdere recente initio nondum senserat eius onus, donec progressu temporis experientiâ edocti, & Prophetarum concionibus commonefacti, serio tandem deprehenderunt eius gravitatem. Vnde concludimus, doctrinam de Redemptionis nostræ mysterio, quod ad perspicuitatem attinet, minus fuisse necessariam ante Legem datam quam Legem datâ, & minus Legem datâ quam Prophetarum temporibus, minusque Prophetarum temporibus quam temporib; Johannis Baptiste. Sextò, quia consentaneum fuit ut tempora quo longius ab exortu Solis iutitiae apparuerunt, eò obscuriora essent.

XXXII.

Ad tertium Resp. Fuei mensuram esse Verbum Dei, fidem ergo veram & saluificam eam est, quæ ea omnia credit quæ reuelata sunt, & eo modo quo sunt reuelata, proindeque Patrum si dem fuisse salutarem, quippe quæ crediderit ea omnia quæ tum Deus reuelari voluit, & eo quidem modo crediderit quo à Deo fuerunt ipsis reuelata. Immodi sacrilegam esse audaciam contendimus supra Dei Verbum velle sapere, & quæ Deus consultò obscurius & testius proposuit, ea retegere curiosius conari.

XXXIII.

Miuor fuit efficacia promissi quam exhibiti Christi multis modis. Primo, Remissio peccatorum tametsi fuit certa apud Deum, minus tamen sentiebatur propter obiectam nubem Legis. Secundò, percepta minorem adferebat consolacionem propter minorem sensum peccati (quem necesse est iis inesse quibus non usque aded liquet illius expandi per mortem Filij Dei necessitas) & obscuriorum notitiam illius gloriae & virtus quæ remissionem peccatorum consequitur. Tertiò, Spiritus minor copiâ effundebatur in fideles, quia reseruandum erat hoc beneficium Christi temporibus, quem a patre erat istam immensam copiam Spiritus in humana sua natura primùm percipere, batque inde in nos omnes deriuare. Deinde, cum Christi beneficium minus esset illis tunc notum, eò minus amore Dei & Christi inflammari potuerunt. Quartò, Vigebat Spiritus sequituris quia nondum erat sublatum iugum Legis. Quintò, non fuerunt rectâ ad peccatorum remissionem ducti, vt patet ex formâ Fœde-

ris inicii primùm in monte Sina, deinde concionibus Prophetarum sèpius repetiti. Sextò, obscurior erat sensus vitæ futuræ, vt liquet ex illius obscuriori mentione in Veteri Testamento, & horrore mortis qui videtur in iis viguisse qui ante sanctionem noui Fœderis in sanguine Christi vixerunt. Septimò, videntur Patres non adiisse eundem gloriæ gradum quem nunc adimus quam morimus in Christo. (Primo, quia d' decebat Christum piuum eam ingredi. Secundo, quis èstante priori tabernaculo secundum hoc non fuit reseratum. Tertiò, quia proportio quædam & ratio debet esse inter sensum vitæ futuræ in hac vitâ in adultis, & fruitionem eiusdem in vitâ futurâ, sensus autem ille in illis minor fuit & obscurior quam est hodie sub Nouo Testamento. Quartò, f Non erant perficiendi sine nobis, sicuti neque nos perficiemur ante beatum illum diem secundi aduentus Christi, quo corpus Christi, hoc est, Ecclesia, omnibus numeris erit absolum.) Quantum Patres liberatos hoc carcere corporis beatæ vitæ fuisse participes constanter affirmamus, sed eam tamen contendimus g minus excellentem eâ cuius primus particeps fuit Dominus noster Iesus Christus.

a Job. 2.34. b Job. 16. c Rom. 8.15. d Heb. 10.20.
e Heb. 1.8. f Heb. 1.39.40. g Heb. 8.6.

XXXIV.

Ad pauciores perueniebat efficacia Medicationis Christi, restricta primùm & conclusa in familiâ Patriarcharum, deinde illâ crescente, in populo Iudaico. Id factum multis de causis putamus, primo, quod aduentus Christi illustrior & luculentior appareret Gentium vocatione. Secundò, vt omnium misereretur Deus, & conclusum enim omnes sub peccatum ut omnium misereretur. Tertiò, vt exstaret illustrissimus typus Electionis in Iudeis, & electionis in Gentibus, hoc est, Ecclesiæ Dei & Satanæ.

a Rom. 11. 32.

XXXV.

Sed tamen ut Dominus noster Iesus Christus assumptâ ad tempus humanâ formâ Patribus apparere voluit, vt hoc pasto veluti præluderet futuræ Incarnationi, ita pauci ex Gentibus etiam ante aduentum Christi asciti sunt in Ecclesiam Dei, vt ita exstaret præludium futuræ Gentium vocationis.

XXXVI.

Hic tenus de Fœdere promisso. Initium promulgati Fœderis petendum est ab eo tempore quo Christus omnia quæ de se vel Lege adumbrata, vel in Prophetis prædicta erant, adimpluit, hoc est, postquam in cœlos subiectus corpus suum cœlo inculit, & Spiritum peracletum visibili linguarum ignearum figurâ, solemnî die Pentecostes, in Apostolorum corda missum declarauit.

XXXVII.

Id liquidò constabit intuenti materiam & formam promulgationis.

XXXVIII.

Nam cum summa Euangelij seu noui Fœderis hæc sit, cessasse omnem ^{10.000.000} Mosaicam cærimoniarum, adeoque Legis usum (cuius custodia coercebamus usque ad fidem reuelandam), abolidum: Christo iam crucifixo, mortuo, sepulto,

Pauciores
Christi
participes
sob Vt
quam sub
Nouo Testa-
mento, &
Cur?

Quando
promulga-
tum sit
Fœdus
Gratia.

denique in cœlum recepto : primò, Remissionem peccatorum in eius sanguine clare, aperte proponi, offerri, dari omnibus verâ fide credentibus hunc esse Christum Dominum & Seruato rem : secundò, Spiritum adoptionis in eorum corda mitti qui in hoc Redemptore firmâ animi fiduciâ acquiscunt , nihil ut illis opus sit paedagogiâ legali , cùm sint ~~christiani~~: Certè Euangelium dici propriè non potuit illa de fide in Christum doctrina , quæ vigente cultu Mo saico, & quidem approbante Christo, iisque nondum impletis quæ Euangeli annunciantur, obtinuit.

XXXIX.

Ex formâ promulgationis id ipsum liquet. Si cut enim Vetus illud Fœdus (de quo mox) a non sine magnâ pompa in monte Sina, audiente & inspectante populo Israëlitico, batque in illud iurante , promulgatum est, conueniebat etiam nouum hoc Fœdus statu solemnî die , in conuentu omnium ferè nationum , magno cum splendore promulgari , ut factum est festo die Pentecostes. Aet. 2.

a Exo.19.6. b Exo.19.8.

XL.

Et certè ante illum diem doctrina de fide fuit eiusmodi, ut prius ad futurum Dei regnum homines vocari viderentur , quâm iuberi præsenti perum statui acquiescere : Ut ne altius ascendamus (res enim extra omnem controversiam est posita). Joha. Baptista auditores suos ad Christum relegat, b Ch. istus ad regnum cœlorum (hoc est, Euangelicum Ecclesiæ regimen) ut futurum iam tantum & instans , sea tamen nondum præfens, homines iuicat. Immo verò cùm à mortuis iam esset excitatus , etsi Apostolis profiteatur aperte cibi datam esse potestatem tūm in cælo, tūm in terra, imperetque ut Euangeliū prædictum omni creatura, ita tamen hoc mandat d ut eos iubeat Hierosolymis expectare complementum promissionis de solemnî missione Spiritus Sancti, quasi iam designati , tūm demum inaugurandi, extraordinariisque signis, multis audientibus atque inspectantibus, palam approbandi.

a Iohann.1.26.27. Luc.3.16. Marc.1.7.8. Matth.3.11.12.

b Matth.4.17. Marc.1.15. c Matth.28.18. d Luc.24.49.

XLI.

Hic locus esset de huius fœderis excellentia fusiùs differeret , sed cùm res alioqui per se non sit obscura , & nos in illius cum Fœdere Naturæ collatione multa attigimus quæ huc pertinent, rem ed usque differemus donec eius cum Fœdere Veteri (quod Subseruiens appellamus) comparationem instituerimus , de quo nunc dicendum.

XLII.

Fœdus Ve-
tus quod-
nam sit.
Cur subser-
uiens diea-
tur.

Vetus fœdus, siue Fœdus subseruiens, illud appellamus quod iniit Deus cum populo Israëlitico in monte Sina , ad eos præparandos ad fidem, atque inflammados desiderio Promissionis, & Fœderis Euangeli (quod alioqui in eorum animis oblanguisset) eosque simul velut injecto fræno à sceleribus reprimendos, ad illud usque tempus quo Spiritum adoptionis missurus erat in suorum corda, atque eos lege libertatis gubernaturus.

Hinc putamus non esse obscurum cur illud

Fœdus subseruiens à nobis appellatum sit , pænè eodem sensu quo à Spiritu Sancto Vetus appellatur, non quia prius (vt nonnulli hariolantur) sed quia inueterascere , & succedenti præstantiori fœderi decadere, denique aboliri debuit.

a Heb.8.3.

XLIV.

Huius Fœderis natura & conditio non potest inuestigari certius, aut facilius inueniri, quâm si cum fœdere Naturæ primùm, deinde etiam cum Fœdere Gratiae, contendatur, fiet enim ut in hac contentione , expensis iis omnibus quibus illi cum reliquis illis fœderibus conuenit , omnes eius proprietates in lucem proferantur.

XLV.

Cum fœdere Naturæ conuenit. Primò, quod in utroque altera pars contrahens est Deus, altera est homo. Secundò, quod ut amque annexam habet stipulationem. Tertiò, quod stipulatio eadem est quoad Legem moralem. Quartò, quod promissio eadem est genere. Quintò, quod utrumque adducit ad Christum.

XLVI.

Fœderis
Subser-
uiens in &
Naturæ
convenientia.

Sed differunt. Primò , quod fœdus Naturæ cum omnibus omnino hominibus contractum est, hoccum solis Israëlitis. Secundò, quod fœdus Naturæ statim cum creato homine initum est, nullaque habuit præludia, Fœdus Vetus longè post, quodque multa habuit præludia. Tertiò, quod fœdus Naturæ tantum ad obedientiam debitam legem Naturæ, fœdus Vetus etiam obligat ad cæremonias. Quartò, quin utroque fœdere promittatur vita, hic fruitione terræ Chanaan, illuc Paradisi designatur. Quintò, quum utrumque fœdus adducat ad Christum, fœdus Naturæ non facit hoc per se, sed per accidens, fœdus Vetus hoc facit per se, est enim eius verus & proprius scopus: Nam Deus non iniit fœdus Naturæ cum hominibus ut eius grauitate pressi ad Christum suspirarent, sed ultimus & præcipuus eius finis hic fuit, ut Deo quod suum est ab homine redderet; At in fœdere subseruiente Deus ius suum non alio fine exigit, quâm ut homines conuicti imbecillitatis suæ ad Christum confugiant. Sextò, fœdus Naturæ nititur creatione , & generali conseruatione , Fœdus subseruiens electione populi Israëlitici, eius denique liberations ex Agypto, & conseruatione in terra Chanaan. Septimo, fœdus Naturæ initum est ut eo suauiter ducentur homines, erat enim inscriptum cordibus at Fœdus subseruiens ut vel cogarentur homines, agnosceret enim ad seruitutem. Octauò, fœdus Naturæ est æternum, fœdus Vetus temporarium. Nondò, fœdus Naturæ non spectabat ad cohibitionem exterorum scelerum, nec quoad scopum principalem, nec quoad scopum minùs principalem, b fœdus Vetus quoad scopum eius minùs principalem huc spectabat. Decimò, fœdus Naturæ inscriptum erat cordi, fœdus Vetus tabulis lapideis. Undicimò, fœdus Naturæ partum fuit in Paradiſo. Fœdus subseruiens in monte Sina. Duodecimò Fœderis naturæ nullus erat Mediator, Fœdus subseruiens habuit Mediato rem, nempe Mosem. Decimo tertio, fœdus naturæ initum est cum homine integro, Fœdus subser uiens cum parte quadam generis humani lapsi.

a Gal.4.24. b Exod.20.20.

XLVII.

XLVII.

Hic queri potest, Primo, quomodo per accidens fædere Natura ad Christum adducamur, nam ad hunc præcipue finem non fuisse institutum iam diximus. Secundo, quomodo fædus natura ducat suauiter, cum cogit potius à Tertiò, tūm si cogit, quo patet, hac quidem in parte, à fædere subseruiente distinguitur.

XLVIII.

Ad primum respondeo, Fædus Naturæ per accidens homines ad Christum adducit, quatenus ostendit quid homo debeat Deo, & quæ non soluentem debitum maneat pœna, unde ad Mediatorem cogit respicere, cum homo nec soluendo debito, nec ferendæ pœnæ videat se esse parem.

XLIX.

Verumtamen hoc non pariter in omnibus facit, nam in iis qui sola naturæ luce ducuntur, propter humanæ menti insitam ignorantiam, leuius hoc præstat, eas verò qui in Verbo Dei hoc ius naturæ legunt, vel audiunt descriptum, vehementius vigeat, omnium verò vehementissimè quorum mentes singulari luce perfundit, ut clare videant & quantum debeant, & quantum non soluerint, & quam grauem pœnam eo nomine sint committeri.

L.

Fæderis tamen huius non fuit hic finis, attamen quod eius cognitio ex hominis lapsi mente non sit penitus oblitterata, factum est à Deo in hunc finem, ut eo esset quo homines cohiberentur, & ad Christum adducerentur.

LI.

Atque etiam ista quæ per accidens facit Fædus Naturæ, aliter tamen facit quam Fædus subseruens.

LII.

Nam primò, quod Fædus Naturæ cohibet homines ab externis vitiis, id non facit propter inopiam Spiritus effundendi sub Nouo Testamento (quod respiciebat cohibitio profecta à Fædere subseruientis) sed ante illam temporum plenitudinem faciebat hoc propter inopiam Spiritus quem illa tempora ferebant, & post promulgatum Euangelium idem facit propter inopiam Spiritus qui nouo Fædere promissus est. At quod fædus subseruens cohibebat, id faciebat quia nondum aduenerat tempus illud quod Deus in fidelium suorum corda misit Spiritum adoptionis.

LIII.

Sicut enim sub Nouo Testamento aliis est modus Spiritus in hac vita, aliis in vita futura, sic sub Veteri Testamento aliis erat modus Spiritus, aliis sub Nouo. Et sicut in eo modo Spiritus qui datur sub Nouo Testamento, quoniam in hac vita non datur perfectus, opus est fræno quo cohibetur caro, quod est Fædus Naturæ, sic ille modus qui in Veteri Fædere concedi potuit, quia nunquam concedebatur perfectus, opus erat tūm pari fræno.

LIV.

Ergo Judæi sum Fædere naturæ, sicut & nos tum Fædere subseruente, aliter quam nos, à peccatis externis cohibebantur.

LV.

aliter Fæde Sic etiam aliter Fædus Naturæ adducit ad

Christum, aliter Fædus subseruens. Nam Fædus Naturæ excitat in homine sitim, quæ Christo applicato, vel in Promissione, vel in Euangeliō, restinguitur, at sitis quam excitabat Fædus subseruens non potuit sedari nisi aduentu Christi in carne.

LVI.

Itaque homines, quatenus Fædere Naturæ pressi anguntur desiderio Mediatoris, cupiunt sibi tantum applicari Christum promissum, quando non erat exhibitus, exhibitum postquam est exhibitus: At fædus subseruens non patiebatur homines acquiescere in Christo quatenus est promissus, sed desiderio aduentū eius in carne inflammabat. Haud aliter sub Euangeliō, Fædus Gratiae non modò iniicit appetitum illius modi Jesu Christi qui in hac vita concedi potest, sed etiam excitat in piorum animis mirabile desiderium dissolutionis huius corporis, & secundi adventus Christi.

LVII.

Ergo & Judæi aliter Fædere Naturæ ducebantur ad Christum, aliter Fædere subseruente.

LVIII.

Ad secundum respondeo, nos Fædus Naturæ considerare secundum primum suam institutio-
nem quando institutum est cum homine non corrupcio, non autem secundum eius usum acci-
dentalium, hominis natura iam corrupta & de-
pravata.

LIX.

Ad tertium iam respondimus (supra, Thes. 52.
53.) quum explicaremus quomodo aliter Fæde-
re Naturæ, aliter Fædere subseruente homines
cohiberentur à peccato.

LX.

Sed quia iam de coactione profecta tum à Fædere Naturæ, tum à Fædere subseruente verba fecimus, operæ pretium fortassis erit expone-
re quid sit, & quotplex illa coactio.

LXI.

Coactionem hinc non intelligimus eam qua conactio quid
hominis membra vi adiunguntur ad ea facienda sit.
quæ omuino nollet fieri, sed eam in qua interuenit consensus aliquis voluntatis, non absolutus ille quidem & perfectus, sed tamen non coactus, siquidem assentiri & cogi pugnant.

LXII.

Id sit quum quod in se odimus, volumus tam-
en vt vitemus aliquid quod magis odimus, vel
vt aliquid consequamur cuius amor nos acius
inflammat, quam illius odium quod istius conse-
quendi causâ volumus.

LXIII.

Huius generis coactionem sentiunt quotquot Fædere Naturæ aut subseruientis ab externis sce-
leribus cohibentur, sed alij aliter. Nam impij qui-
dem tantum metu pœnæ in Fædere denunciatae
à malo absterrentur, pij verò etiam amore Dei
contrahentis Fædus, licet ad malum per se in-
clinent: Illam seruilem, hanc filialem coactionem
quilibet potest appellare.

LXIV.

Diversitas autem istius coactionis non pendet
ab ipso Fædere sive Naturæ, sive subseruientis,
sed à conditione personarum quæ Fædere agun-
tur.

dere natu-
ræ, aliter
subseruē-
te homines
ad Chri-
stum addu-
cuntur.

vnde est
quod Fæ-
dus Natu-
ræ cogit.

alia in piis;
alia est in
impisis.

vnde illa
diversitas,

LXV.

Ipsum enim Fœdus per se cogit in hac Naturæ corruptione, sed servili coactione in iis qui fide destituti, filiali verò in iis qui fide prædicti sunt. ¶

LXVI.

Reliquum est ut Fœdus subseruiens (quod est Vetus Testamentum) cum Fœdere Gratiae comparemas.

LXVII.

Conueniunt: Primi, quod utriusque author est Deus. Secundi, quod utrumque contrahitur cum homine peccatore. Tertiū, quod utrumque ostendit peccatum. Quartū, quod utrumque cohabet à peccato. Quintū, quod utrumque ducit ad Christum. Sextū, quod utrumque est symbolum Ecclesiæ Dei. Septimi, quod utrumque patetum est per Mediatorem. Octauū, quod in utroque promittitur vita.

LXVIII.

Sed differunt: Primi, utrūq; Authoris, nam in Fœdere subseruente Deus consideratur ut peccatum coaignens, & solam iustitiam probans, at in Fœdere Gratiae ut peccatum condonans, & nouam iustitiam in homine renouans. Secundi, stipulatio, nam Fœderis Veteris stipulatio hæc est a Hoc fæcēt vnuis, noui b Crede & non venies in iudicium. Tertiū, Antiquitate, nam Fœdus subseruens & additum est promissionibus Gratiae quæ præcesserunt. Quartū, Modo ostendendi peccatum, nam Fœdus subseruiens non ostendit peccatum primariū, sed experientiā imbecilitatis humanae in seruando isto pæsto. At Fœdus Gratiae hoc facit primariū, & docet enim ἀληθινον hominem esse peccatorem, feiusque felicitatem existam esse in remissione peccatorum. Quintū, Fœdus subseruiens cohabet à peccato g sed cum coactione, b Fœdus Gratiae cum spontanea animorum inclinatione. Sextū, Cūm utrumque ducat ad Christum, Fœdus Gratiae hoc facit direcēt, Fœdus subseruiens indirecte. Septimi, cūm utrumque sit symbolum Ecclesiæ, Fœdus Vetus est symbolum Ecclesiæ Judaicæ carnale, at Fœdus Gratiae est symbolum Ecclesiæ rām Gentium quām Judæorum spirituale. Octauū, cūm utrumque Fœdus pactum sit per Mediatorem, Mediator Veteris Fœderis est homo Moses, Mediator noui non Iulius cōspicat, sed Christus. Non dñe Fœdere Veteri datur Spiritus seruitutis, l at Fœdere Gratiae Spiritus adoptionis. Decimi, Fœdus Vetus medium erat ad finem, Fœdus Gratiae finis. Undecimi, Fœdus Vetus terrebatur conscientias, Nouum consolatur. Duodecimi, Obiectum Veteris Fœderis est homo peccato consopitus, Noui conscientia peccato territa. Decimotertio, Fœdus Vetus ostendebat rationem Dei colendi, non autem præstabat, Fœdus Nouum utrumque facit. Decimoquartū, Fœdus Vetus est m̄ ov̄ s̄p̄ aduersus nos, Nouum verò ονούχεια. Decimoquintū, Vetus Fœdus est o à monte Sina tremendo, nouum à p Sione cœlesti amabili & ameno. Decimosextū, Fœdus Vetus Gentes excludit, Nouum admittit. Ultimū, & hoc à nonnullis additur discrimen, quod cūm in utroque promittatur vita, illuc vita in terra Chanaan, hic in cœlis degenda promitti videtur.

a Gal. 3.12. b Iohann. 3.18. c Gal. 3.16.17.19. d Rom. 7. per totum. e Rom. 3.9. & seqq. & vers. 23. f Rom. 4.6. & seqq. g Rom. 7.11.23.24 h Rom. 6. k Gal. 4.24.25. l Rom. 8.15. m Coloss. 2.11. n Matth. 11. 28. o Heb. 12. 18. uisque ad 14. p Psal. 2.6.

LXIX.

Erat autem Vetus Fœdus medium ad Christum, vel quatenus homines redarguebat peccati, vel quatenus cohiebat à peccato, vel ut typus & similitudo noui fœderis, priora duo iam sunt explicata, superest tertium.

LXX.

Veteris Fœderis duæ sunt partes, Lex Moralis & Cærenoniæ, quibus addi potest πολιτεia. Hæ si in se considerentur redarguebant hominem peccati, & Lex quidem Moralis, quatenus per imbecillitatem carnis impossibilis est, ostendit hominem non esse spiritualem, cohiebatque eundem à sceleribus externis interuentu Spitiū seruitutis, a Cærenoniæ verò impunitatem peccato contractam profirebantur: Cæterū, si vt Typi considerentur, Lex Moralis exemplar erat Sanctitatis nostræ, Sacrificia alia mortem Christi expiatoriam significabant, alia sacrificium b λογιών corporis animique nostri cuius respectu (Sacerdotes vocamus) figurabant, reliquæ verò purgationes designabant realem animarum nostrarum sanctificationem in sanguine & Spiritu Christi.

a Heb. 10.3. b Rom. 12. 1. c Apocal. 1.6. & 5. 10. & 10. 6.

LXXI.

Hic duo queruntur. Primi, quomodo Moses illius Fœderis potuerit esse Mediator, cūm comprehensus fuerit altera parte contrahente. Secundo, quomodo Sacrificia, Sacraenta & Cærenoniæ Veteris Fœderis a carnalia appellantur, Sacraenta Noui Fœderis non item, siquidem tām illis quām his repræsentabatur Christi, aut illius beneficia.

a Heb. 9.10.

LXXII.

Ad primum respondeo. Non esse absurdum vt unus idemque diuersa ratione & Mediator sit, & altera parte contrahente comprehendatur. Nam in Nouo Fœdere Christus cūm sit Mediator, tamen qua Deus, est etiam altera pars contrahens. Sic in Veteri Fœdere Moses Israelita cum esset, & pars illius populi cum quo Deus fœdus inibat, postquām impositum à Deo Mediatores officium suscepisset, non iam Israelita simpliciter, sed Mediator est, intercedens inter Deum & populum Israelem, idque factum putamus vt esset illustrior Christi typus.

LXXIII.

Sed hinc grauior difficultas videtur oriri, cūn Deus sit infinitus, querat aliquis non absurdè, quo pacto Moses potuerit esse Mediator inter Deum & hominem, ipse homo cūm esset. Ad hoc Respondemus. Duplicem esse Mediationem, aliam cuius beneficio homines vere & efficaciter vniuntur Deo, & hanc Mediationem fatemur non cadere nisi in Personam infinitâ virtute & potentia prædictam, ideoque Nouum Fœdus non potuisse ullam admittere Mediatorem, qui Deus idem non esset, constanter affirmamus. Aliam verò esse Mediationem dicimus cuius his duntaxat est usus, vt ostendar

Fœdus Vetus est medium a Nouum.

Lehis Moralis & Cærenoniæ vsus.

Quomodo Moses Mediator esse potuit.

ostendat quæ sit ratio Dei colendi, non item ilius sequendæ vim & rationem inspiret, nec reconciliet homines Deo, sed ea solummodo proponit ex quibus facile appareat opus esse reconciliationis; Hæc est Mediatio Veteris Fœderis. Idcirco negamus eius Mediatorem esse debuisse infinitæ virtutis, cum hæc non sint infinitæ, sed finitæ, qualisque in creaturam cadere potest, potentiae.

LXXIV.

cur carnalia dicantur Veterum Sacra menta. Ad secundum Resp. Sacrificia & Sacra menta Veteris Testamenti meritò dici *carnalia*, Noui Fœderis non item, quia licet tam hæc quam illa quoad materiam carnalia, quoad significacionem Spiritualia dici possint, duplex tamen intervenit discrimen quo inter se distinguuntur.

LXXV.

1. duplex discrimen inter Veterum & noui Sacra menta. Primum discrimen hoc est, quod Sacrificia, Sacra menta, Cæremoniæ veterum carnalem habebant usum, præter spiritualem significationem, at Sacra menta Noui Fœderis nullum nunc, ex instituto Dei, usum carnalem habent, sed merè spiritualem.

LXXVI.

Non negamus tamen ex instituto & consuetudine humana etiam Sacra menta Noui Fœderis carnalem usum habere, sed nullo Dei verbo præscriptum.

LXXVII.

2. Secundum discrimen in hoc est positum, Secundum discrimen in hoc est positum, quod Sacra menta, Sacrificia, Cæremoniæ Veteris Testamenti non primariò, sed secundariò Christum repræsentabat, & Christi beneficia, idque obscurè, At Sacra menta Noui Fœderis Christum primariò significant, idque aperte.

LXXVIII.

Sic Circumcisio primariò Abraham semen à reliquis Gentibus separabat, promissionem terram ob signabat, secundariò sanctificationem significabat. Sic Pascha primariò transitum Angeli destrutoris, secundariò Christum notabat. Sic Sacrificia, purgationes primariò sanctitatem quandam carnalem prestatabant, secundariò Christum & Noui Fœderis beneficia figurabant.

LXXIX.

Definitio Liber hic attexere, coronidis loco, trium istorum fœderum, de quibus hanc instituimus disputationem, definitiones.

LXXX.

Fœdus Naturæ est quo Deus iure creationis ab unius genere humano perfectam obedientiam postulat, & præstantibus vitam beatissimam pollicetur in Paradiso degendam, detrectantibus autem mortem æternam denunciat, idque eo fine ut appareat quanto amore virtutem, quanto odio vitium prosequatur.

LXXXI.

Fœdus Vetus est quo Deus à populo Israelitico obedientiam legis Moralis, Cæremonialis, & Politicæ postulat, & præstantibus omnimodas benedictiones in possessione terræ Chanaan promittit, contra detrectantibus maledictiones & mortem severissimè, denunciat, idque eo fine ut eos ad venturum Messiam adduceret.

LXXXII.

Fœdus Gratiae est illud quo Deus proposita conditione fidei in Christum, remissionem peccatorum in eius sanguine, & vitam coelestem pollicetur, idque eo fine ut ostendat diuitias Misericordiæ suæ. Atque hæc de Fœdere.

Gloria tibi Domine IESV.

Heidelbergæ, pridie Nonas April. Anno 1608.

TRACTATVS IN QVO
ECCLESIAE ROMANAÆ
ASSECLARVM ADVERSVS.
 Religionem reformatam præiu-
 dicia examinantur.

IOHANNES CAMERO ECCLESIAE
BVRDEGALENSIS FIDELIBVS.

HVNC ego, Viri fratres, librum vobis offero, argumentum si spectetis iuris quidem publici, omnibusque communem, si vero vestra in me merita, peculiari iure vestrum. Hic superstitionis consilia reteguntur, quibus veræ Religionis examini atque adeo indagationi obſiūtur, quod omnium veritatis amantium magni interest, misero praesertim hocce sæculo, quo mendacium clodium ium antiquarum, tum nouissimæ memor, collatis signis cum veritate congredi non amplius futilnet, sed timidum ac tremens fossam & vallum objicit: verum fossam cumulare, vallum subruere ac rescindere animus fuit, victoriæ certo si manum conserere hostis cogeretur. Quomodo enim innebræ coram veritate subſilere, vel imbecillitas & vanitas soliditati & virtuti resiliere, vel mendacium veritatem vincere & superare possint? An scopum hunc assequutus fuerim, conscientiam vestram, conscientiam omnium illorum quos cœcus traditionum patet & dædor amor & Zelus absque notitia transuersos non abripit, iudicem capio. Dicam ac verè dicam me illuc collineasse, & omni ostentatione, fuso ac passione procul, summoque animi candore, omnia quæ ad veritatem tendentibus opponi solent obstacula & impedimenta remouere conatum esse: quo facto in spem diuinæ benedictionis erga opus hocce meum vobis ad Dei honorem & gloriam peculariter à me dicatum, consecratumque adducor. Ac sane quicquid à me prodire potest vestrum est, quum ipsem tot nominibus vester sim, ut quem olim innumeris beneficiis præoccupaueritis & deuinixeritis, nunc verò honoribus vestris decoratus inter Pastores vestros locum obtineam. Fuentes itaque excipite hoc opusculum, non tam operis & artificij quod rude & simplex est & ab omni illicio alienum, quam singularis meis erga vos affectus nomine, & excellentis à me suscepiti argumenti gratiâ, quæ mihi non partiam fauoris vestri in consilio meo approbando, & veritate quam intricatam extricare, & in lucem proferre volui honestâ expectationem dant. Interim precibus à Deo petere pergam, ut vobis amoris sui sensum porro dare & in dies augere dignetur.

TRACTATVS

TRACTATVS IN QVO
ECCLESIAE ROMANAЕ
ASSECLARVM ADVERSVS
RELIGIONEM REFORMATAM
præiudicia examinantur.

CAPUT I.

*Prauani animi affectionem hominis iudicium exce-
care & à veritate sequendā auertere.*

MIRVM sane, non solum plebe-
culam, sed & eos qui præ ceteris
eminent, adeo facile mendacijs
lenociniis ac fuso capi ut bellum
veritati indicant. Veritati, quam
tamen hominis animus quo ma-
gis excellit, eo magis cognoscere appetit, eadē
naturæ propensione ignorantiam odio prole-
quens, sed ante omnia se decipi indignissime fe-
rens, ita vt ipsimet adulatores in illius offensio-
nem inciderent, nedum vt gratiam inirent, illos
sibi adulari si suspicaretur. Ut cōtra veritati quā-
tumuis molestæ & amaræ cederet, si illam probe
ac plene agnosceret. Difficile adeo est quin men-
dacijs idea nobis non sit inuisa & ingrata, vt cōtra
veritatis gratissima. Sed morbi nostri causa est
prauus animi affectus & malitia, quæ s̄epe ita
animū nostrum incendunt, vt veluti atro & spisso
quem excitant fumo, vel iudicium nostrum per-
turbent, vel animæ nostræ aciem penitus extin-
guāt. Nō tamē ea ratione atque vapores illia cres-
qui corporis oculos excæcantes, illos sic afficiūt,
vt homo excæcatus, nec quicquam amplius vi-
dens, falsa visus specie decipi non soleat. Ast vbi
animus affectibus præditus obfuscavit, imo
extinxit lumen intellectus, nō propterea superbâ
& confideti illâ perspicacitatis & veritatis accu-
rate percipiendæ facultatis persuasione illum li-
berat. Ideo quāvis homo in tenebris versetur, se
tamē in clarissimo sole ambulare, & quāvis men-
daciū amplexus sit, veritatē consequitū esse credit.

Morbis hic vniuersus est, & praua hæc affe-
ctio generali humorum omniū in corpore cor-
ruptioni similis, omnes vitę humanę partes per-
uasit. Vt verbo dicam, animorum nostrorū mor-
bus est epidemicus, qui facit vt facillimè verum
esse credamus quod verum esse cupimus, vt pote
moribus nostris magis consonum, desideriorum
nostrorum assequutioni magis idoneum & con-
siliorum exequutioni magis commodum. Tunc
vanas species nobis singimus, & lubentes eas ad-
mittimus quæ sese offerunt, vt res nobis eas esse
persuadeamus quas animi affect⁹ imaginationi
nostræ proponit, vt contra eādē nobis ipsijs plau-
dendi & adulandi naturali propensione, id fal-
sum reuera nobis esse persuademus vel ab alio
persuaderi nobis facile patimur, quod falso es-
se cuperemus, vt pote animorum nostrorū pro-
pensioni repugnans, moribus nostris contra-
rium, cœpta nostra interturbans & variis impe-
dimentis refertum.

Prima huiusc corruptionis scintilla in ipsa in-

fantiā emicat. Pueruli latantur si fabellam sibi
gratam quis veram esse asseruit, atque facile fi-
dem adhibent: quāvis alioqui incredibilis & fa-
bulosa illis esse videatur. Contra vero ægre ferūt
si animi causa res facta esse dicatur, & vix id illis
persuaderi potest, cātæ tamq; naturales sunt affe-
ctuū vires in obscurādo & excēdādo intellec̄tu.

Ita quisquis perdite amat veri similē cedet es-
se orationem rē sibi amatam laudantis. Et quem-
admodum rem amatam laude dignam esse cupit,
illā hāc nube obiectā & interpolatā intuens, sub
aliā formā ac colore quā naturali cōspicit. Patres
sæpe vim licet sibi faciant & ne mutuę couer-
sationis decori repugnare videātur sese cohibeāt,
raciti apud se mendacijs insimulant eos qui ipsijs
filiorum yitia libere referunt; quū enim filiorū
nequā patres esse ægerrime feramus dissicillimē
id quoq; credimus, quādiu nobis vel minimum
rei aliter sese habētis indicium vel umbra tantū
superest. Qui litigādi animo ducitur, rabulē alicuius
causā suam approbantis, consilium mag-
ni faciet, contra in sapientā Iurisconsultum in-
dignabitur, & solida ac euidētissima illius argu-
menta quibus bona fide & ex veræ rationis pre-
scriptio illum dissuadere nitetur, caussam que im-
probabit & à lite subeundā deducere tentabit,
flocci fāciet. Idque illo affeclupreditus qui in
tellectum eius perturbat & intricat, & quomin⁹
vanas rerum imagines pressius intueatur, easque
cum veritate cōferat, impedit. Sic morbo pudē-
do correptus reliquis omnibus medicis eū præ-
feret, qui ægrum quidem at non pudēdo morbo
pronuntiauerit, falsam hanc sententiam intelle-
ctui sub veritatis titulo ex voto imprimens: nū-
quam enim sese nobis mendacium quam sub
contraria veritatis larua commendat. Imo praua
animi nostri affectio mendacium fuso illinit, vel
saltem obstat quominus laruam illi detrahamus,
ne proprius illud intuentes horrenda nobis ap-
pareat eius turpitudo ac deformitas.

CAP. II.

*Hunc iudicij defectum à prauā animi affectione proma-
nante in Religionis negotio præcipue detegi.*

Non adeo forsan in vitā humanā, vbi de tem-
porali rerum statu ad summum tantummo-
do agitur, pernitosia est hēc excæatio aut vo-
luntaria connuentia, verum in religionis caussā
longe aliter sese res habet: hic enim horrendum
est periculum & iactura irrecuperabilis; quando
omnia illuc feruntur, omnia abripiuntur, corpus
inquam & anima; non, vt non sint amplius (quod
miserae saltem alicuius felicitaris sp̄cies esset)
sed vt eternis torqueantur miseriis, qui omnis in
felicitatis cumulus est.

punienda foret, si ad reatum suspicio sufficeret.

Quin addo ex abundantia falsi suspicionem ordinariam esse vetitatis calamitatem, sub deformularua pulcherrima latere potest forma. An ideo adamas iniictam duritiem perdiderit, aut viuidi & fulgentis splendoris sui fontem, si interdum ita extrinsecis obductus & obscuratus fuerit ut primo aspectu vix possit agnosciri. In forensibus curiis amplius inquirendum esse decernitur. Id condemnare non est, suspicionem nihilominus præsupponit, licet ergo præiudicatas opiniones & prætextus ad religionem aliquam suspectam reddendum afferre, modo sola suspicione ducti illam non cōdemnemus, intra suspicionis limites consistendum est, ut à suspicione ad ulteriorem inquisitionem & accuratius examentrāsire possumus, Accuratissimam inquisitionem & seuerissimam probationem instituere licet. Si sincerus adamas, qui adulterini suspicione laboraret, sensu præditus esset, conferti & probari gestiret. Sic veritas quæ in suspicionem cecidit, gaudet, lætatur & veluti victrix triumphat si iudicis sententia examini & extremæ probationi subiiciatur, secundum veritatem est hæc sententia, nec ignoratio nota mīli aspergit, quin potius ad eam eluendam, vīam aperit, et quæ transitus & aditus ad gloriam. Hæc exposcit illa & effigit, se in suspicionem adduci dolet quidem, sed non conqueritur, nec illud est querelarum eius argumētum. Consuetudine malum hoc lenius illi & tolerabilius redditur, id vero dolet & conqueritur se suspicionibus damnari, nec sibi cause suæ penetraria in quibus totius defensionis vires sitæ sunt exponendi copiam fieri. Nam alioqui si in ipsis cause appendicib⁹, circumstantiis, veri si militudinibus & coniecturis subsisteretur, causa s̄epe cadere retinet, mendacium vero superius foret; Vt plurimū enim corrupto hocce seculo his rationibus ius ex iniuria fieri solet, quam egregie igitur & diuine inquiebat Tertull. Apol. I. Nihil veritatem de causâ suâ deprecari, quia nec de conditione miratur. Scit enim se peregrinā in terris agere, inter extra nos facile inimicos inuenire. Ceterum genus, sedē, spem, gratiam, dignitatem in cœlis habere. Vnum gestū interdum, ne ignorata dāmnatur. Quid hic deperit legibus in suo regno dominā tibus, si audia ur? An hoc magis gloriabitur potestas earum, quo etiam auditam damnabunt veritatem? Ceterum inauditam si dāmrent præter iniūdiā iniquitati, etiam suspicionem merebuntur alicuius conscientia, nolentes audire, quod auditum dānnare non possint.

CAPUT VI.

*Religionis reformatæ professorum causam non excusam
solis præiudicis ab Ecclesia Romana
damnatam fuisse.*

Hanc suspicionem meriti sunt Pontificij, religionem reformatam ignorata & non excusam condemnantes. Concio[n]es nostras audiunt, & libros nostros legere reformidant. Scripturam quoque sacram neque legunt, neque meditantur. Summa illa opinio quam de Doctorum suorum capti & fidelitate conceperunt fecit ut eos, reos licet & grauissimorum criminum accusatos, sacrilegij nēpe, & impietatis, ut qui Israelitæ sc̄iūti, authores fuerint, in propria causa iudi-

ces constituerint. Si falsa & iniqua sit hæc ctimatio hæc erat, illius depellendæ via facillima & summopere efficax omniū scilicet oculis, debilitatem & ineptiam rationum eius exponere. Cur ab auditu verbi Dei adeo sibi metuunt? Cur meditatio adeo seria & pia sacrilegiū apud illos habetur? Cur sola illius audiendi cogitatio confessione expianda est? quis hasce leges tulit? quis disciplinam adeo exactam constituit? Cui bono? quidve sibi proposuerunt? quem inde fructum sperarunt? si pontifex culpa vacat, cur hoc prohibuit? Vtrum innocentia an mala conscientia postulat ne accusatio audiatur? An hæc agendæ ratione crimen obiectum purgare an potius iudicium subteſigere quæritur? Hoc est sane aperie metum prodere. Si nos ita gerere instituimus, in meritam non bonæ, sed malæ fidei suspicionem traheremur.

Verum est eos de suggestu & in scriptis suis accusationem nostram interdum proferre, sed eo magis suspecti habēti sunt. Qui enim accusatorem non vult audiri, sed ipsemet illius accusacionem proferre, tacitam accusationis adulteratæ & dissimulatæ quo facilius cludi possit, de suspicionem excitat.

Hæc est quotidiana & continua protestantium querela, accusationem suam numquā nisi adulteratam & in aliud sensum detortam proferri. Fidem suam ab aduersariis deturpatam & sub alia quam genuina forma exhiberi. Cum pontificiis disputare, nihil aliud esse quam cum larvis, non cum aduersariis luctari. Ductus quosdam & lineamenta doctrinæ nostræ exprimi, sed non in vera sua symmetria & proportione. Veluti quædam specula quæ vultum quidem deformatum repræsentant, Aliiquid nihilominus de colore & lineamentis retainent: Sic quum deformitatem nostram, vti inquiunt, depingere aggressi sint, nolunt tamen faciem nostram ab ullo conspici.

Quid de peritia & fidelitate pictoris iudicare. tur qui de tabula sua ad archetypum non collata iudicium ferri postularet? Citant & legūt libros nostros in Cathedra, vt Christi calumniatores verba eius sophistice & cauillatorie citabāt, semperque in contrarium sensum. Sed si verum dicant, cur illorum per otium attentius inspiciendorum & meditandorum facultatem concedere recusant. Cur sola curiositas nos audiendi & libros nostros legendi peccatum esse censetur? Quænam hæc est contradic̄tio & horrenda confusio libtos nostros citare & illorum lectiōnem prohibere? Verū, homini ingenita pigritia excusatione hoc dignum, imò & pliūsibile reddit. Confidentiali illam seu potius audaciā qua dōctorib⁹ suis ad libros nostros remittūtur bone cōscientiæ indicium esse existimant, sed illorum postea interdictione molesto hoc labore leuatur

Libros nostros citari gaudent, ne inauditi ab illis dānnari videantur, sed & illorum quoque exāmē sibi interdici, vt ab hoc labore eximātur. Sic mercator piger in serui, imperitus Senator in scribē sui curā & fiūt aq[ui]escit, dum alter rationibus purandis, alter cause alicuius cōmentario conficiendo, sed perperam vacat, & vterque, Ille de institore, hic de scribā suo, ait, fideles eos esse & gnaos, in Domini sui rem & commoda natos. Hoc sibi scilicet persuadent ut secure & in vtramque aurem dormire possint,

CAP. VII.

Quibus præiudiciis damnati fuerimus in Ecclesia Romana.

Facilè id à nobis probabitur, si per singula Religionis reformatæ Capita iuerimus, & colorum quem vt suspe&tam illam & exosam redderent inducere quæsuerunt qb oculos proposuerimus, sed prætextus quibus argumenta illa ac rationes quæ errorum emendationem necessariam reddiderunt eleuare conati sunt & adhuc conantur examineare statui.

Ante omnia Dei in Scripturâ loquentis iudicium defugint. Et quemadmodum judex ini quis & gratia obnoxius sub spetiosis obscuritatis & imperfectionis prætextibus legum auctoritatem à se pendere vult, vt sibi ad quiduis pateat licentia, legumque loco voluntatem suam & affectus substituat. Sic mali Pastores in Ecclesiâ quum neque Scripturam falsi insimulare, neque auctoritatem eius defugere possent, varias iudicij illas evitandi rationes commenti sunt, omnes illi defectus & imperfectiones quæ in scriptum purè putè humanum cadere possunt objicientes; efficaciam eius & maiestatem negantes quum ab

a Cœster. Ie-
a Enchir.
c. 1. controu. c. 1.
b Bordes Ie-
suit. des abus
de la Messe.
a Cens. Co-
lon. p. 9 An-
drad. explic.
orthod. lib.
2. p. 69.
Eckius in
Enchir.
prop. 4. p. 69.
& Petrus à
Soto in de-
& tenus habuerint quod responderent, nisi quod
feas. de vno indignatione, desperatione, rabie & furore percipi-
præf. Iud.
Eccles. pag.
108. col. 2.
Pighius de
Hierarch.
Eccles. 1. c. 4.
e Le Cardi-
nal. du Per-
ron en son
l'insuffisan-
ce de l'Escri-
ture. Pisto.
tiuscontr.
disp. Ment.
fol. 27.
d Hermann.
Card. Host.
I. 3. de Au-
thor. script.
4. de verbo
Dei c. 4.

Sed nos Dei gratia hasce calumnias, seu potius blasphemias abundè alibi falsi conuicissimus, ita saltem vt veritatis hostes nihil habent. Et tenus habuerint quod responderent, nisi quod feas. de vno indignatione, desperatione, rabie & furore percipi-
ti quod perniciose suæ sophistices vanitatem, fraudem, ac impietatem omnium oculis exponi-
ti quidem dignis, & causam adeò desperatam, & palam examinari viderint, summum suum do-
lore dissimulare non potuerint, sed iniuriis, contumeliis, verbis factisque immoderatis, illo-
rum & vulnus verbis impudentibus & contumeliosis
tamen laudatus à Card. Host. & vulnerat aduersarios adeò acriter, vt quamvis non persuadeat tam-
en conuincit, & si non fleat proculat tamen non succumbant, tamen conscientia suæ vlcus &
vulnus qualia esse solent mulieris in adulterio deprehensione facere cogantur.

Hæc tamen lætitia animos quoque nobis ad pergendum addidit, vt detegamus quo artificio impediunt quominus examinetur conformitas Religionis ad fidei regulam, vt Tertullianus vocat de præscr. adu. hæreti. c. 13. & alibi, dum Deus nobis largiatur facultatem ostendendi quomodo impossibilem reddiderint nudæ & simplicis Religionis considerationem, alienum illi colo-

rem inducentes, eamque tam deformem & à seipsâ dissimilem exhibentes, vt, quemadmodum ab illis vt plurimum exprimitur, prodigiosâ sit deformitate insignis:

Vt autem religionem ita suspectam redderent vt nullus attente considerare dignaretur concordiam eius & harmoniam cum principiis quæ ab omnitempore, atque etiamnum, extra omnem controversiam inter Christianos fuere, nullum Christianum veritatem per Spiritum Dei in se habitantem discernere posse pronuntiarunt. Et quum sibi semel hunc Ecclesiæ tot elogiis nobilitatæ, tot promissis auctoritatæ, vt nullus auctoritatem eius in dubium reuocare queat, quin se vñâ eademque operâ, Iudeum, Turcam vel Ethnicum profiteatur. titulum vendicârint, facile illis fuit doctrinam erroribus suis contrarium extra omnem considerationis dignitatem ponere. Sed quum viderent satis non esse titulum sibi magnificum vindicare ac usurpare, nisi quām verè illud fiat ostensum fuerit, contra veò tam audacem & temerariam agendi rationem posse omnium in se Christianorum odium & execrationem concitare; hic usurpationi tegendæ & dissimulandæ spetiosos (vti quidem arbitrantur) prætextus quæsuerunt & invenerunt.

Omnes hi prætextus ad decem capita reuocari possunt, quibus ostentant nobis & proferunt.

1. Ecclesiæ suæ magnificentiam, cui abiectam illorum qui errorum emendationem postulant sortem opponunt.

2. Illius unionem, & concordiam; contrariarum verò discidium.

3. Illius antiquitatem: & reformatæ nouitatem.

4. Instant ut confiteamur, se olim fuisse veram Ecclesiam; si confiteamur, exclamat, se igitur eos adhuc hodie esse, quandoquidem Ecclesia non perit: vt certè perire nequit, imò nec mutari in essentialibus.

5. Instant de æra temporum, de locis de personis, quando, vbi, per quem hæc mutatio inuenita fuerit, apostasia hæc cœperit, hæc ruina consequuta fuerit.

6. Vbinam gentium tamdiu Ecclesia nostra latuerit, quam in urbem, quam in vallem vel solitudinem sese illa receperit.

7. Demandatam reformationis auctoribus prouinciam falsi arcessunt.

8. Successionem suam sine interruptione continuatam ambitiosius ostentant.

9. Iactant penes se esse Christianismi substantiam, quam vel nobis confitentibus apud se residere arbitrantur.

10. Denique ingenti Clericorum multitudine quos mundo nuntium remisisse, pedibus delitias, opes ac gloriam sæculi calcasse, vt ad cœlestem gloriam aspirent & perueniant ambitiosa ostentatione plebecula oculos præstringunt.

Inde postea concludunt, ibi Ecclesiam esse, vbi fuerint illæ notæ; vbi non fuerint Ecclesiam esse non posse. Atque ita dum arbitrantur se notas illas iure posse sibi vindicare, nihilque in illis nobis esse iuris; quamvis recepta apud nos veritas clarissima luce vel maximè factiosos & animi impotentes circumfundat hisce nihilominus præiudiciis abrepti nos semper condemnant.

C A P . V I I I .

Consideratio externa gloria Ecclesie Romane, contrà verò paupertatis vere Ecclesie.

FAc autem ex hisce considerationibus dubitari posse an simus vera Ecclesia. Attamen non ideo condemnari debemus. *x* Dominus Iesus Nazarenus vocatur, hoc agnominis Nathanaelum dubitare fecit an ille reuerâ Messias esset; *A Nazareth, inquit ille Philippo, potest aliquid boni esse?* sed quamprimum Philipus respondit, *Veni & vide,* abiit & vidit. Quid nobis decedet si propius inspexerimus, an spetiosis hisce argumentis nihil insit fallacia? Quamlibet accurata inquisitio non facit ut si vera fuerint pro falsis habeantur, sed contra illorum veritatem quo exploratiorem eo illustriorem reddet, at si falsa fuerint, quis falsitatem retagi & in apertum proferri nolit?

Atque id studemus; quoniam verò, amplissimum est argumentum, ne longius quam par est diuagemur, eundem in spetiosis hisce argumentis examinandis, atque in proponendis sequuntis sumus, ordinem sequemur, & à primo exorsi reliqua deinceps ordine suo sigillatim persequemur. Hic Ecclesiae Romanae maiestas omnium prima populi oculos præstringit, tribus hisce circumstantiis conspicu. 1. Gloriâ exterrâ. 2. Ceteris remoniis. 3. Politeia & ordine. At quid fiet, si hæc circumstantiae suspectam illam potius, Ecclesiam verò contraria in maiore commendatione, ideo quod illis cœreat, dignam reddiderint. Ac sanè 1. Ecclesiae natura. 2. Conditio. 3. Periculosa incommoda quæ ex hisce præjudiciis consequuntur, non permittunt eas pro veræ Ecclesie notis haberi. Gloria enim & splendor Ecclesie exterius non est, corporeus aut visibilis, sed internus, spiritualis & invisibilis & omnis gloria eius ab intus, & est sicut tabernacula Cedar, modò puluete obsita & sole decolorata, modo ventis & tempestatibus agitata: cæterum intus splendo-

a Eph. 1.21. re & magnificentia tota coruscans: in hoc similis & 4.15. & 5. a capiti suo D.N.I. Christo, ut quam Deus b præ-

23. Coloss. 1. destinauerit conformem fieri imaginis Filij sui, in 18. quo dum in terris versabatur c neque species erat, neque decor, d despectus & sui & e discipu-

d Philip. 2.7. lotum & f omnium qui sequebantur illum ref-

e Act. 4.13. pectu, externè considerantium iudicio. Quis h

b loan. 7.49. lum hac de causa Tiberio, Pilato, vel Caiaphæ

g Luc. 2.7. summo Pontifici contulisset? g Natum in præ-

z Matth. 1.1. sepi, non verò in palatio, h in oppidulo, non au-

Luc. 3. tem Hierosolymis aut Romæ. i Stirpe quidem

z Luc. 2.1. 2 regia, sed cuius gloria cum populi Israelitici igno-

3 Matt. 1.18. minia commutata erat, k quinimo in seruitutem redactum; è virgine, l sed adeò paupere ut m fa-

m Matth. 13. bro desponsata fuerit; in nativitate quidem sua à

55 Marc 6.3. n pastorum multitudine adoratum, o sed à pau-

n Luc 2.8. cис tantummodo sapientibus: Herodis p persecu-

o p q Matth. 2.12. tione q impletum, r latenter & ita abditum s vi-

r 14.15. que ad Baptisimi sui tempus, vt vel ipsi Iohanni

slojan. 1.31. ignotus esset. Inde à Spiritu t in desertum duci-

z Matth. 4.1. tur, u à Diabolo tentatur, x ab illo assumpitus &

z Matth. 4.3. statutus super pinnaculum templi, exinde y

z Matth. 4.5. quām cœpisset prædicare, z continuis persecu-

y Matth. 4.17. xationibus ad mortem visque agitatus fuit: verūm

z Luc 9.58. à quibus? Sanè à sculi principibus, à Magi-

z Cor. 2.8. stratibus, ab illis ipsis qui Ecclesie titulum, qui

missionem, successionem & Mosis Cathedram iactitabant; eiusmodi semper præiudiciis grauatum b Numquid ex principibus aliquis credidit in eum b loan. 7.49 aut ex Pharisæis? En quod Iesu Christi pompa & magnificientia redigatur, ad ignominiam scilicet & paupertatem. At illum interim intrinsecus in- tuere. c In illo sunt omnes thesauri sapientia & scientie c Coloff. 2.3 absconditi. d In illo inhabitat omnia plenitudo diuinitatis d Coloff. 2.9 corporaliter. e Author & princeps est vita, f Domi- e Act. 3.15 & 5.31 nus gloria: g Filius Dei: h Filius eius unigenitus, f Apoc. 19 i qui quum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus 16 est esse se aqualem Deo, sed semetipsum exinanivit. g Matt. 3.17 h Thess. 1. 14.8. & 3.18 i phil. 2. 6. 7 k Eph. 2. 10 l Esai. 64. 8 m 1. Pet. 1. 19 n Ephes. 5. 17

An deceret igitur Ecclesiam k quæ est opus manuum eius, l & lutum quod digitii eius finxe- 14.8. & 3.18 runt, m serua quam sanguine suo redemit, n k Eph. 2. 10 sponsa quam Spiritu suo sanctificavit, aliam l Esai. 64. 8 quam Domini sui tesseram gestare, delicate tra- 2. Tim. 2. 17 ctari, atque alio modo ac ipse? Imò an fieri posset vt corpus capitii suo conforme non esset, vt quum capitii gloria sit inuisibilis, corporis gloria visibili- 17 s sit & cœlestis, Ecclesiae seu corporis mystici corporea esset & terrena? Quin hæc est eius conditio ovt compatiatur vt & conglorificetur: Magni- o Rom. 8. 17 ficienç itaque & pompe præiudicio leditur po- 2. Tim. 2. 17 tius quæ in iuuator pudicitia, quæ vt plurimum conditione pauper est & semper cultu aded modesto ac si pauper esset.

Pompa illa quæ allicit, quæ detinet, quæ denique præstringit oculos corporis, merè carnalis est, & quandoquidem carni tantopere placet, non debet inter virtutis insignia referri, quum superbiæ potius nota sit. p Dives in duebatur p Luc. 16. 19 purpurâ & bysso & epulisbatur quotidie splen- didè, Lazarus contrà pauper & viceribus scatens, cœli iniuriis & hominum contemptui expositus, à canibus adiutus, à suis verò, ab homine sibi simili repulsus. Hic tamen Ecclesie, ille huiusc mun- di figura erat. Annon quoque Dominus suos monuit q se illos sicut oves in medium luporum 9 Matt. 10. mittere, r illos exoslos fore omnibus hominibus 16 propter nomen suum s & quemadmodum mun- l Esai. 15. dus ipsum priorem odio habuit, ita & illos habi- 17.19 turum t & extra synagogas, quarum certè erat successio, & quæ antiquitatem prætendebant, electum iri. u Ad magistratus perrahendos e- u Luc. 12. 12 se, x horam venturam vt omnis qui interficeret x Ioan. 16. 2 eos arbitraretur obsequium se præstare Deo, vt verbo dicam y discipulum non esse super magi- y Matth. 10 strum nec se aliter excipiendo atque ipse exce- 24.25 ptus fuisset sperarent, z Videlis vocationem vestram, z 1. Cor. 1. inquit Apostolus, quia non multi sapientes secundum 26 carnem estis, non multi potentes, non multi nobiles, sed ignobilia mundi & contemptibilia elegit Deus, & ea quæ non sunt, vt ea quæ sunt destrueret, vt non glorietur omnis caro in conspectu eius. Idque iuxta gratiatum actionem D. N. I. Christi, a Confiteor tibi Pater Domine 27.25 cœli & terre, quia abscondisti hac à sapientibus & pruden- tibus, & reuelasti parvulis, atque adeò illius hortationem, b Nolite timere pusillus grec, quia com- b Luc. 12. 32 placuit Patri vestro dare vobis regnum.

Ac sanè si magnificentia externa, veræ Ecclesie; contrarium verò, false nota esset; vera Ecclesia per spatium trecentorum & amplius annorum, durantibus persecutionibus falsa dicenda fuisset. Et postea quum Artianissimus longè laté- que serperet, c & orbis vniuersus Arrianum se contra esse miratus est & ingemuit: Quum Imperator Lucifer,

Constan-

Theodo-
retus hist.
Eccl.lib.8.
c. 16.

d Constantius Liberium Episcopum Romanum contumeliosè interrogaret quantum ipse orbis partem constitueret ut solus ita cum scelerato staret (Beatus enim Athanasius eo apud illum erat in numero & loco) ut terrarum pacem concubaret. Quum Liberius se reuera solum esse confiteri coactus est , sed tamen nihil hoc de verbo fidei diminuere ; quum tres solos olim fuisse opponeret qui Nebuchadnetzaris idololatriæ obstatissent. **e** Quum ille ipsemet Liberius aliorum exemplo abreptus Arrianismo subscriptis. Quum **f** Gregorius Nazianzenus Ecclesiam multitudine censeri indignabatur , & quum de Arrianis agens aiebat, stat cum illis plebs; nobiscum veò fides: Aurum habent & argentum , nos veò doctrinam. An vera Ecclesia tunc temporis magnificientia præcellebat ? An à potentioribus stabat ? An recesserat à loco vnde gloria & magnificientia exulabat, ut illuc ubi vigebat illa se cōferret ? Mores simus moniti Hilarij ad contemporaneos sanè suos , sed quod ad nostra quoque tempora extenditur. Vnum moneo , cauete Antichristum, malè enim vos parietum amor cepit, malè Ecclesiam Dei in rectis ædificiisque veneramini, malè sub his pacis nomen ingeritis. Anne ambiguum est (mirum sanè veibum !) in his Antichristum esse sessurum ? Montes mihi , & sylæ & lacus , & carceres & voragini sunt tuiiores. In his enim Prophetæ aut manentes aut demersi , Dei Spiritu prophetabant. Externa igitur hæc gloria cum veræ Ecclesiæ natura subsistere nequit , nec inter eius notas haberi potest , contra illius defectus Ecclesiæ naturæ magis congruit eamque magis illustrem & conspicuam reddit.

C A P. I X.

*Quanam sit vera quies Ecclesia? quomodo reges sint
nutriciaj eius? Et reges non esse nutriciaj
Ecclesia Romanae.*

NVlla ne igitur vnquam quiete Ecclesia
fruetur? An vana erunt quæ Deus promisit
b reges nutritios illius fore, vultu in terra demisso il-
lam adoraturos & puluerem pedum illius lin-
cturos? Absit, Deus Ecclesiam suam reverâ i quietem
concedit, sed quietem illam k quæ exuperat om-
nem sensum. Pacem illam l ad Deum qua m glo-
riatur in tribulationibus, n tribulationem pati-
tur sed non angustiatur, apotriatur sed nosa desti-
tuitur, persecutionem patitur, sed non derelin-
quitur, humiliatur sed non confunditur, deiici-
tur, sed non perit. Atque hæc promissa, reges fore
illus nutritios & puluerem pedum illius lincturos, simili-
lia sunt aliis id genus promissis, o susturam lac-
gentium, p reges post illam ambulaturos & vinctos ma-
niciis perrecturos, at quas gentes, quos reges? gentes
inimicas, reges inimicos. Promissa ergo rerum
terrenarum hæc fuerunt, ad cœlestia figuranda,
promissa bonorum fluxorum & caducorum ad
bona æterna & semper duratura designanda.
q Hoc modo Deus promisit se illam iu carbun-
culis & sapphiris fundaturum, nullum amplius
tumultum, nullam confractutam in portis eius
fore pronuntians.

Quia tunc temporis hæc à Iudæis summopere expetebantur, Spiritus Sanctus illis usus est ad fœlicem sed spiritualem Ecclesiæ statum desi-

gnandum r. Eadem quoque ratione pollicetur, r Efai.43. 2.
quum transferit per aquas Ecclesia, flumina nos
operitura illam; quum ambuluerit in igne non
comburendam esse, & flammarum non ardutam in
illa; Promissa, si literam spectes, figurata; si sen-
sum, mystica & realia.

Verum quidem est Deum Ecclesiæ suæ quo sps.125.3.
que externam quietem concedeat , sed i mode- 1 Prou.30.8.
ratam nec quæ aeternum u durate debeat. N.c & 1. Tim.4.
sanè decet illam plena pace in terris frui , quia 8 & 6.6.
hic x peregrina & y hospes est , z extra patriam u Act.14.22
suam , cœlum nempe a vnicum pacis suæ & soli- x 2.Cor.5.6.
dæ quietis locum constituta. b Pax ordinaria & y Heb.11.13
continua cum eius natura subsistere nequit , il 14.15.16.
lam immutat & tandem aliquando perdere & a Heb.13.14
corrumpere posset. Non secus ac calor externus Apoc.14.13.
aëris , sine villa moderatione continuatus calo- b Prou.5.9.
rit naturalis & interni vigorem primum debili-
tat,ac tandem penitus suffocat & extinguit.

Aliquando quoque reverâ reges sunt c nutritijs c 2.Chron.
Ecclesiæ sed raro. Cyrus nutritius fuit Ecclesiæ 36.22.23.
Iudaicæ nec tamen illius ciuis. Sic multi Impera- Eзд. 1.11.
tores Ethnici passi sunt Christianos in ditioni- Elai.49.28.
bus suis sedes sibi figere. Tunc Ecclesia lac gen- & 5.1.
tium lusit; Tunc , si vnquam aliâs, oraculum quo
reges Ecclesiæ nutritios fore ferebatur, ad literam
impletum fuit.

Non ideo tamen dicimus Deum in Ecclesia sua principes nunquam suscitare ; At quum illi principes dum sese Ecclesiarum nutritios præstare student superfluis illam ornârunt priuilegiis , exi- tium illi non promotionem procurârunt.

Non solum poëta, superbia & fastus Ecclesiæ
Romanæ has voces extorsit, d. *Ne redeat amplius*^d Petrarcha
Constantinus. Sed ipse B. Hieronymus suo tempore in epigram.
(vide quæso lector iam à quo tempore) obseruat
Ecclesiæ in persecutionibus adultam fuisse, sed
postquam in principes Christianos incidisset re-
uerâ creuisse diuitiis & potentia, sed virtutibus
imminutam fuisse. Quid ille verò, si hodie viue-
ret? In Ecclesia igitur nimia magnificèntia ab
initio futuræ mutationis omen est, sed temporis
progressu mutationis in deterius factæ nota cer-
tissima.

Sed rerum præsentium status in longè aliam extremitatem incidit. Nullus hodie princeps est qui Ecclesiam Romanam reuerâ sustineat : Sustinet illa potius eos à quibus se sustineri gloriatur. Iure itaque nutritij illius dici nequeunt. In ipsis quoque temporalibus illis dominatur : Auctoritatem ac ditionem illorum à nutu & voluntate sua pendere vult , nec tantum illos excommunicandi ius sibi vindicat , sed & illos principatisbus suis spoliare audet : Vbilicitum est , sceptrum illis eripit & coronas illorum pedibus calcat , adeò ut (ô miram mutationem) nutritius coram aluminio suo trepidet ; protector ab illis quos protegit sibi metuat , non eo metu quem Deus sæpe hostibus suis incutit , quiq[ue] ab occulta causa procedit ut quum vel maximè barbarorum cordibus hanc vocem insonat , e Nolite tangere Christos meos in vita Maledictionum , cultrorum , cuniculorum puluore pyrio refertorum , ditionum suarum extitij & populorum defectionis metu. O inhuma-^{e Ps.105.15.}num , crudelem & barbarum alumnū ! O perditos & miseris nutritios ! An igitur illa Ecclesia , quæ hanc sibi auctoritatem vindicat , quæ hanc crudelitatem exercet , erit veia Ecclesia?

Scitè profectò dixit qui primus dixit, Pietatem diutias peperisse, sed matrem à filia deuoratam.

Pactus is sicut fuit prodigiosus, ut à pietate monstrum adeò ἀσόπτον & matris suæ conditioni repugnans ortum sit. Sed nihil hīc præter Dei consilium factum est, prædixerat enim illos frēgnūm suūm bestiæ daturos & iugum eius subiuturos.

I nunc, Ecclesia Romana & gloriare; hanc tuam maiestatem iacta, hæc enim est bestiæ maiestas. I nunc & nobis paupertatem nostram & miseriā obiice; quum ea sit Ecclesiæ conditio.

C A P. X.

Ecclesiā Romanā ceremoniarum suarum præiudicio damnari non iuvati.

Sed age videamus an ceremoniarum Ecclesiæ Romanæ multitudo eum illi titulum afferere possit, quem gloria externa non potuit, & an illarum defectus, quod de paupertate & miseria nostra dici non potuit cause nostræ quicquam præiudicet; certè, nihil magis; virtusque nostrum causa, hic quoque, in iisdem stat terminis. Gloria illorum illis est dedecori, & ignominia nostra nobis decori. Multiplices illorum ceremoniarum superstitiones illos reddunt, simplicitas vero nostra veræ quam profitemur religioni testimonium perhibebit.

Hoc manifestè patebit, si consideremus g reuerā tempus fuisse quo ceremoniæ & rudimenta mundi obtinebant & in Ecclesia Dei, h qui tunc sub vmbbris & figuris manifestum se faciebat, vslurabuntur, sed i tempus illud non durauit, nisi quandiu Ecclesia infans fuit, quandiu hæres parvulus erat, instar paruuli regendus erat, quum plenæ libertatis & perfectioris institutionis ætas eius capax nondum esset, k Oriens ex alto, l Sol iustitiæ nondum ortus erat in corpus vmbra-m Col. 2. 17. rum, n veritas figuratum nondum tunc temporis exhibita fuerant. o At ubi venit plenitudo temporis, vbi Ecclesia ex pueritia excessit, & hæres ad perfectam ætatem peruenit, Sol iustitiæ ortus est, p corpus & veritas nobis exhibita fuere, Hebr. 10. q elementa mundi cessarunt, vmbra euaneunt, r figura veritati, s pædagogia carnalis libertati spirituali, t obscuritas & imperfectio lu- 26. s Hebr. 7. 19. ci & perfectioni cesserunt. Ideo Apostolus dicebat, u Nemo nos iudicet in cibo, aut in potu, aut in parte diei festi, aut neomeniæ, aut sabbathorum, quia nempe hæc fuerunt x vmbra futurorum, sed vt subiungit Apostolus, Corpus est y Christi. Imò vltierius pergit, & y omnes cætemonias quæ institutione humana introductæ sunt abrogat, Si meritui estis cum Christo ab elementis huius mundi: quid athuc tanquam viventes mundo decernimus? Ne teigeris, neque gustaueris, neque contrectaueris, quæ sunt omnia in interuum ipso vsu, secundum præcepta & doctrinas hominum: quæ sunt rationem quidem habentia sapientia in superstitione & humilitate, & non ad partendum corpori, non in honore aliquo ad saturitatem carnis.

Quid solidius dici potuit ad ceremonias ab Ecclesia exterminandas? hac enim ratione vides illas neutiquam in Ecclesia, ea conditione qua nunc sub Euangelio est subsistere posse. i. Ecclesia mortua est cum Christo, sed vt vivat

spiritualiter. 2. Hęc statuta nihil aliud sunt quam onus, sed Dominus illam hoc onere leuavit. 3. Cæmoniæ fluxæ sunt & caducæ, at vera pietas solida est. 4. Doctrinæ sunt hominum, at doctrina de cultu Dei diuina est & à cœlo promanans. 5. Rationem quidem aliquam habent sapientiæ, speciem aliquam humilitatis, sed reapse nihil aliud sunt quam ἐθεοδοξεῖαι. Frustrè ergo hīc obtenduntur bonæ intentionis prætextus, hoc nihil aliud est quam folia sicus conseruere & sibi perizomata facere. Principum est cultus sui leges præscribere, non verò subditorum sibi ipsis præfigere. Reus est qui id a gressu fuerit; quanto igitur magis damnanda est audacia & detestandum sacrilegium illorum & qui introducunt vel retinent in Ecclesia, cultum Dei solo hominum mandato institutum; quo plus cæmoniarum, eo plus audaciæ & sacrilegij tam verò tunc audaciam & sacrilegium inter veræ Ecclesiæ notas collocaueris?

Consideremus quæso primitiæ illam Ecclesiæ, quæ Apostolorum tempore si vñquam alia floruit, qui summam illius in rebus omnibus, sed præsertim in cæmoniis simplicitatem non mirabitur? Nam præter Baptismi celebrationem a Act. 8. 36. per lauacrum & aquæ, & sacramentum Cœnam, vt à 37. 38. 39. & Domino instituta fuit, pane & calice acceptis & 10. 47. post gratiarum actionem distribuitis: Item, in positionem manuum iis quibus S. Spiritus extraord. 1. Joan. 5. 9. 1. Cor. 11. dinariè conferebatur sive in cœvocatione generali c Hebr. 6. 2. sive d in particulari ad munus aliquod in Ecclesia & e vñctionem ad miraculosam ægitorum sa- d 1. Tim. 4. nationem, primis illis temporibus, quæ fuit summa illorum simplicitas, nullæ alia cæmoniæ reperientur? sed ab illo tempore numerus in im- & 5. 22. mensum non diuina sed humana institutione e Marc. 6. 13. crevit.

Augustinus f de cæmoniis ad Iuanarium f Augustin. agens, eleganter ait, Dominum leui iugo nos sub- epist. 118. ad Iuanarium. didisse & sarcina leni, vnde sacramentis numero paucissimis, obseruatione facilimis, significatione proflavissimis societatem noui populi colligant, sicuti est baptismus Trinitatis nomine consecratus, communicatio corporis & sanguinis ipsius & si quid aliud in Scripturis Canoniciis commendatur, exceptu iis que seruatum populi reterer onerabant, quæ & in quinque libris M. Iysi leguntur g August. g quamvis autem subiungat, illa quæ non scripta sed ibid. tradita custodimus. quæ quidem toto terrarum orbe obseruantur, dari intelligi vel ab ipsis Apostoli vñ plenarius Conciliis, commendata atque statua retineri, ad paucissimum festorum numerum passionis nempe Domini, resurrectionis & ascensionis in cœlum & aduentus de cœlo Spiritus Sancti, omnia illi restringit; imò & eo quod sententiam suam hisce verbis claudit, & si quid aliud tale occurrerit quod seruatur ab vniuersa quacunque se diffundit Ecclesia, satis aperte innuit paucas admodum superfluisse cæmonias præter eas quas commemorat, easque parui valde momenti. Formula illa dubitandi, & si quid aliud, hoc necessariò infert. Ac sanè si cæmoniæ sint onus graue propter numerum & illarum obseruandarum difficultatem, si significationis obscuritate cæmonias ludicas æquent, si ex cæmoniis legalibus desumptæ sint, vt reuera desumptæ sunt, iis exceptis quas à Paganismo mutuati sunt, sibi ipsis Augustinus contradiceret si existimatet vel Apostolos voluisse vel Concilia potuisse, illas Ecclesiæ iniungere, Dixerat Dominum no-

strum Ecclesiam suam leni iugo subdidisse & sarcina leui, an postea diceret Apostolos & Concilia iugum hoc & sarcinam hanc aggrauare voluisse?

^b August.
ep. 119. c. 19

^b Alibi conqueritur de ingenti numero & intolerabili multitudine ceremoniarum in Ecclesiis particularibus receptatum & tolerabilem ait esse conditionem Iudeorum, quam Ecclesia Christianæ tot seruilibus oneribus suo tempore presse: quamvis ingens ille numerus non tam sit intolerabilis propter seruitutem & onus, quam pernitosus propter superstitionem quam patit.

^a August.
ibid.

Ac certè hoc est illud venenum quod in intentionibus hisce homanis latet; vbi sub larua & fuco alicuius splendoris, sub specie aliqua pietatis, in verum Dei cultum facile admissæ sunt, illum postea suffocant & locum illius occupant. Hoc Dominus noster obseruauit, quū discipulos suos accusatos quod transgredetur traditiones seniorum, non solum absoluit, sed & accusatores illorum condonauit quod transgredentur mandatum Dei propter traditionem suam. Quis adeo hodie cœcutit qui non viderit, qui non quotidie videat mandata, quæ falso mandatorum Ecclesiæ nomine obtruduntur religiosius obseruari & sanctius custodiri quam mandata illa, quæ omnes Dei mandata esse confidentur. Quamvis enim innumerabilia sint & tam varia, omnibus omnino vel maxime stupidis & agrestibus nota sunt & ab illis obseruantur. Spiritualis interim Dei cultus & vera illius ratio ignorantur, precepta quibus ille præscribitur maximæ hominum parti incognita sunt: Evidens profecto argumentum corruptionis & hypocriseos naturæ humanae, quæ rebus carnalibus & externis gaudet, internas vero & spirituales spernit ac negligit; hoc grauem illam Prophetæ nomine Dei querelam extorsit, b Populus hic labia me honorat: cor autem eorum longe est à me sine causa autem colunt me, docentes doctrinas & mandata hominum.

Homo absque religionis exercitio, non facile villa quiete frui potest, ideo pietatis aliquā speciem semper affectat. Verum in eo ab illo peccatur quod corporeus externis & corporeis, carnis carnalibus tantum delectetur; quo magis igitur religio externa est & corporea, eo magis illi aridet; quo magis interna & spiritualis, eo minus aridet. Hac de caussa sub ipso quoque Nouo Testamento & sub gratia eo tempore quo Dominus Ecclesiam suam ad statum, conditionemque purè spirituale extulit, illi nihilominus ceremonias aliquot propter illius infirmitatem, sed numero paucissimas & omni pôpa vacuas, cum verbi prædicatione periculi caussa coniunctas, Sacramēta nempe Baptismi & Cœnæ reliquit, volebat enim corda nostra d' sursum attollere, nosque in eo quod præcipuum est defixos à rebus sensibilibus & visibilibus ad invisibilia & spiritualia abducere.

Propterea ceremoniarum apud nos paucitatem & defectum non inficiamus, imo laudi nobis ducimus, quia eadem hic est nostrum atque Beatorum & Apostolorum ratio. Idem nobis argue illis interdictum est, eadem est quoque accusatorum nostrorum condemnatio; eo quod ceremoniis suis veri cultus simplicitatem & sinceritatem suffocarint. Hanc traditionum multitudinem, Iudaicam, Tuncicam, vel Ethnicam super-

stitutionem, vbi hec omnia olim atque etiamnum hodie vigent, potius decere afferimus, Religio Christiana illas tolerare nequit, nec possunt cum Ecclesiæ statu spirituali & paupertina conditione subsistere, superstitione ceremoniarum master sumtuosa est. Id scilicet spiritualis scortatio, cum scortatione corporeæ cōmune habet; utriusque fuso, ornamenti, & illicijs opus est, quæ si ne sumtu comparari nequeunt; Ecclesia illis non sufficit, ita est occupata in subleuandis viuis Christi imaginibus, ut de ligneis imaginibus cogitare illi non vacet, adeo pauper est, ut nihil illi altaribus inaurandis, sumtuosis & superbis cōdificiis extruendis, parietibus rapetibus obducendis, plateis cum pompa & triumphali apparatu petrandis supersit.

CAPUT XI.

Ordinem qui in Politia Ecclesiæ Romana obseruatur, illi quoque præjudicare.

HAECENUS vidimus neque pompam, neque ceremonias Ecclesiæ Romanæ quicquam aliud præstare, quam quod illam quo magis illis gloriatur, eo magis suspectam reddant, non secus ac pompa, luxus, & plus æquo affectata in vultu venustas ac in mutua cōversatione cōmitas mulieris pudicitiam dubiam reddunt. At forsitan politia, ordo & auctoritas quam usurpat, quum habeat corpus visibile, sedens in throno plusquam imperatorio, in ipsa urbe Roma, orbis olim capite, nunc vero per usurpationem maiore quam vñquam, quum Imperio Romano successerit, illudque in hac ipsa successione maiestatis quam sibi tribuit amplitudine superarit ut quæ imperium suum in animam & corpus exerceat, in hoc mundo & extra illius ambitum, nullis rationibus reddendis obnoxia, omnique sibi subiiciat, non hominem solum externum, sed & internum, conscientiam ipsam. Fortassis, inquam, hæc consideratio hanc Ecclesiam communabilem, admirabilem & venerabilem reddere possit. Oculis certè carnalibus, id nullus dubitat, at spiritus longe aliud, imo planè contrarium fert iudicium, quum in membroriam reuocatur Christi denunciatio, fregnum suum non esse de hoc mundo, illius ad Apostolos hortatio, ne sint sicut principes gentium. Exemplum proprium, qui quum fuerit Dominus dominorum, Rex Regum, humilitatis suæ tempore se principis, imo tyranni ac terreni usurpatoris tributarium sponte reddidit: mandatum, qui quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo reddere iussit, mandati huius praxis in Apostolis, k qui se potestatibus sublimioribus non solum subditos agnouerunt. Sed & illis omnem animam monitis & hortationibus suis subiecerunt, quum se in fidelium seruos propter Christum esse professi sunt, n se fidei illotum non dominari. Hæc accuratius per pes turpe sanè ac aspectu horridum, oculis spiritus id reddet, quod oculis carnalibus placebat præsertim o quum eminentem illam potentiam & dignitatem transcendentem, noram & tesselam Antichristi & veram regni illius Antichristiani Domini nostri Iesu Christi regno profus contrarij qualitatem esse considerabimus.

f Ioan. 18. 36

g Matt. 20. 25

h Matt. 18. 26

i Matt. 22. 21

k Act. 23. 10

l Rom. 13. 1

m Pet. 2. 13.

n 14

o 2. Cor. 2. 5

p 2. Cor. 1. 24

q 2. Theff. 2.

r 4

s 1. Ioan. 28.

Vtique p quum multi semper fuerint, sint, &

fututi si ut Anrichtisti & falsi doctores qui sese Christo opponunt, unus tamē est q̄ cui hic titulus præ ceteris & debetur & tribuitur: ideo quia p̄ter abominationem doctrinæ impunitatem quam cum aliis communem habet, in auctoritatem Christi inuadit, eamque sibi vindicat, sese super

Angelos ipsos ac proinde super r̄ omne quod dicitur Deus extollens (Angeli enim illi sunt quibus hoc nominis in Scriptura tribuitur) & hominum conscientiis dominandi facultatem sibi tribuens & summum in omnes Christianos imperium sibi arrogans, imperium inquam religiōsum, imperium spirituale, ac proinde in templo Dei sedet ostendens se tanquam sit Deus, hominum conscientias ligandi & soluendi, peccatum pronuntiandi quod Deus peccatum non pronuntiat, ab obseruatione legum eximendi quos Deus exemptos non vult; bona opera abstinandi & premium pro te nata vel augendi vel

f Vide Nēversij de legatione sua Rpmum nat rationem.

t nempe Ecclesiastico rum.

s vota monastica.
x e.g. regis Poloniae qui uxoris fratre duxit connubium.

in animum asseclatum suorum operā impiemens, vt vt serio p̄sonante, nullā posse illos nec corporeā nec spirituali quiete frui, nisi iofius absoluto interuenierit, quum pollutū reddit vsum Creaturatum Dei, quas Deus Verbo suo sanctificauit, non quidem ieunium commendans, sed à certis cibis contra expressum Dei Verbum, à quo hēc doctrina dæmoniorum vocatur, abstinentiam p̄cipiens: et quum illegitimum pronuntiat matrimoniū quod Deus honorabile in omnibus appellat & toti immaculati nomine dignatur, quum uero Deo nuncupati reos, voti sui religione liberat, et quim tanquam legitima connubia illa commendat, quē Dei Verbo incestus condemnantur. Quim indulgentiis suis declarat precēs in loco quem designauit cōcepas, et auctoritatis p̄terij, quim si loc in illis cōsuetudinēs non assignat; has autem indictiones ideo exercet ut terum spiritualia: n̄ animarum & conscientiarum pretio thesauris suis repleat, quos ut omnibus palam est in Christi misericordiis bellacessendis propinquis ac consanguineis diuinis. aulae suae superbe, voluptuose ac profanæ voluptatibus, luxu, & dissolubilibus fūndis profundit. Quid p̄ereat? quum cœlestis basilicæ portas pro arbitrio claudere et referare aggreditur, & mortuorum dolores vel producere vel contrahere. Quim hanc sibi potentiam tribuens, in illa exercenda tam sit iniquus personam non acceptor, immo tam sordidus & avarus, immo tam inhumanus & crudelis. vt eos tantum quos libitum est seruat, quum omnes seruare possit. An non hoc est potentiam Deo soli propriam & peculiarem sibi vindicare? sed potentiam quæ in Deo, qui omnium Dominus est, nullatenus est tyrrannica. In homine contra qui in alterius gratiā omnes vites suas intendere & proximum suum sicut seipsum diligere teneat, plusquam tyrrannica. Denique quum imperiosè Angelos iussi sua capescere & exequi iubet, et non sibi auctoritatem plus quam humanam, immo plenē diuinam attogat? Attamen hēc potestas, hec auctori as, ne quis est illius politiq̄ æmigentem illum Ecclesie Romanæ colossum sustinet, nec tuus inquit in qui à capite originem ducent, per totum corpus descendit. æquali proportione distributus pro ynius cuiusque membris

vsl, haud secus ac in imperiis mundanis monachē penes se summi sii imperij fontem velati, ac solem assertuant, fontis attamē huic timo & solidis radios ministris suis, q̄to officiū j cuiusque ratione communicant.

CAP. XII.

Quamvis p̄dictum fuerit, Antichristum in templo Dei sessum, Ecclesiam tamen qua ab illo stat, veram Ecclesiam esse non posse.

V Etum scrupulus althuc superest, Ecclesiam nempe quæ hāc politiā quamlibet tyannicā & Antichristianā regitur non minus propterea veram Ecclesiam videti; quin potius, siquidem Antichristus in templo Dei sessurus est, huius potestatis ac dignitatis consideratione, Ecclesiam Romanam verē Dei templum esse, iuste p̄sum posse.

Illum hi: scrupulus non morabitur, qui p̄pendet an hē: potestas ab Ecclesia vel contra Ecclesiam n̄ exercebitur, ab illa approbari vel improbū debeat; qui considerauerit Antichristi assecas, quocunque tandem tempore, vel nunc si iam aduenierit, ut certissime aduenit, vel olim, si non tum aduenierit, ut Pontificij arbitrantur, posse Ecclesiam hoc eodem argumento impetrare, se nimis veram Ecclesiam esse, siquidem Antichristus in ipsorum medio sedet. Prostetea quidam & non veritus est hē: verba in templo Dei sesere, interpretari, *Contra Deum templum sedere, eo quod Grecē sc̄ibatur & r̄z̄r̄*, quē oppositio non æquē & contrarietatem inferunt ac habitatione. Sed etiam eo si n̄ quo Antichristus in Ecclesia Dei sedere dicitur, nunquam tamen contingit ut Ecclesia quæ illum agnoscit, illi obtemperat, illum colit & adorat, aliud quicquam Ecclesiæ quim nomen obtineat. In Ecclesia igitur est concedimus, sed tanquam carcinoma in corpore, tanquam tyrannum in Republica. Ac sare i hē: apostolis voce templi, non autem Ecclesia de duā operā vslis videtur, ut allusione ad templum Hierosolymitanum *templum Dei οντ' εξ χριστου* appellatum, & ysterium iniquitatis nobis exp̄imeret: Innuens quemadmodum templum illud Dei olim locos fuerat à Dō exerno cultus sii exercitio cōsecratus, sed ab hominibus polter in latronum spelunca n̄ conuerlus, qui tamen antiqui se xperit. Te npli Dei non nō obtinebat, p̄tis n̄x institutionis & veri vslis habitâ ratio ne, sic Ecclesiæ Romanæ votati templum Dei, ut quæ priuatus illus manu planata & culta fuerit, Dō & Domino N̄ I Christo p̄ Baptismum & Christiane fidei professionem cōsecrata, quæ n̄cūm hodie adhuc externā professione, quamvis ab origine sua degenerant & abominationibus & operibus suis cōsecrationem suam polluerint & professionem suam abnegant. Reb̄ilibus si viles, qui rebellione suā non obstante, regiotum subditotum nōmenterint, & qui conspirationis auctōr & caput est, quiq̄ue à factiosis colit & agnoscit, sedere & regis subditis Domini dicitur. Sic adultera vxoris nōmen temper retinet: ac proinde ea ratione templum illud quod factum est speluncilitionum, in quo non Antiochus sed Antichristus abominationem

Z Beatus Aug. ist. de Ciat. Dei, l. 10. c. 59.

nationē desolationis plantauit; *templum Dei* vocari potest.

ed age concedamus illis, templum illa d' Dei in quo sedere debet Antichristus esse verā Ecclesiam, non inde tamē sequetur, Ecclesiam Romanam esse veram illam Ecclesiam, sed rātūn, templum illud Dei esse fideles, qui olim in Ecclesiā Romana inveniuntur atque etiamnum hodie implicati inueniuntur, vt Antiquitus Iudei Babylonē & totus Israel in Agypto: illis antiquitus Pōt̄ fex præsidebat & hodie adhuc præsiderat que hoc sensu in templo Dei sedet, stricto significatu.

Illi tamen nunquam fuerunt, neque sunt de Ecclesiā Romana, verū in Ecclesiā Romana, vt granum est in paleā, nec tamen de paleā, vt aliquot æqui iudices in iudicium iniquorum & gratiæ obnoxiorum confessu sedere possunt, pauci sani in medio multorum pestilentia laborantium sed qui tamen corpus vnum cum illis non constituunt.

Denique vt omnis tergiuersatio præcidatur, dicimus Papā in Ecclesiā Dēi sedere habita ratione iuris quod sibi in omnes Christianos vindicat, imo in eos qui secessionem, ab illis à quibus agnoscitur, fecerunt, tanquam illorum iudex tyrannicarum césararum suatum notam illis inuens & principes ad illos persequendos cogēs. Fixum itaque & ratum hoc esto, hanc Ecclesiā Romanę politiam, quum eiusdem cum Ecclesiā Antichristianę politiā niturā sit, turpem esse & probolam corruptionis illius & defectionis notam.

At si ex aduerso Ecclesiārum reformatarum ordo cōsideretur, nulla in illis suprema iurisdictionis animaduertetur, sed eiusmodi tantum auctoritas, quæ se semper Verbi Divini regule & disciplinæ canonibus subjicit, vbi singuli non vni⁹ sed plurimorum, qui nullius tamen auctoritate suā, oblīgandi ius sibi tribuūt, sed sola decretorum suorum æquitate ac iustitiā, se alienę censurę subiicientes, imò & eam admittentes si ratione nitatur, iudicio stant. Ecclesia vtique in tantam latitudinem, longitudinemque porrigitur, vt ab uno regi nequeat, tā nobilis est prolixia vt nullus leges ei præscribere. in iis quæ ad conscientiam pertinent. Deo sol⁹ excepto possit: cæteri omnes qui cum illi⁹ agūt, tanquam serui, non tanquam Domini agere debent, nihil præscribentes, sed præscriptis testimonium perhibentes, non extollens se supra reges, sed sese illis submittentes, non existimantes se libertate spirituali seruitutis & subiectionis corporeæ, iugo eximi, sed reddentes Cæsari ea quæ sunt Cæsaris, & Deo ea quæ sūt Dei, cui honorem honorem, cui tributum tributum.

Hoc nempe est fundamentum, hæc est institutio iurisdictionis Ecclesiārum reformatarum, quæ longe alia est ac Pontificiæ iurisdictionis, Pontifex enim summum spirituale imperium in Ecclesiā cōstituit; omnes indicare præmit. ipse vero à nullo indicari vult, cæcā obedientiam requirit, nō quæ mandatorum suorum æquitas in iustitiæ consideratione, sed muneris sui summi à eminenti dignitate nitatur, adeo ut statuta sua ac si ab ipso Deo immediate promanarent comoēdate nō vereatur, ac si in termio pectoris sui omnem infallibilis ieiunia b plenitudinem gestaret-

CAPUT XII.

An vno & discordia sint nota quibus vera Ecclesia à falsa discerni debet.

Splendor itaque ille pomparum, cæremoniæ, iurisdictionis ac auctoritatis, quo maiestatem suam commenare vult Ecclesia Romana, non solum magis suspectam illam facit, sed falsam esse manifestè euincit, Centra, abiectio, simplicitas, humilitas q; in verâ Ecclesiâ elucet, illa n commendat & certæ coniecturæ, grauissimique præjudicij argumentum est, vt illam eam reuera quam se esse dicit Ecclesiā reformatam esse arbitriuntur. His præcognitis, reliqua Ecclesiæ Romanae præjudicia eiusdem cum hoc fore nature, & plus verisimilitudin's quam veritatis, plus gratiæ quam utilitæ, coloris quam virium habitura omninamur, quod Deo dante in huius examinis progressu videbimus.

Videamus iam suo loco qualis sit momenti vno quam pretendit Ecclesia Romana, quamque discordiæ quæ ab illa nobis adscribitur, opponit.

Dicimus autem, non esse in genere verum, unionem temperare veræ Ecclesiæ notam, nec semper discordiam f. l'at; dicimus quoq; vnonem quidem prætendit ab Ecclesiā Romana, sed re ipsa nullam esse apud illam unionem, sed potius conspirationem, qualis fuit obsessorum c Hierosolymis; qui inuicem dissidentes conueriebant nihilominus contra obssidentes, intus dissidentes, extra vnit. Præterea discordiam quæ nobis impingitur, nullam reuera esse, nosque nō solum contra communem hostem, sed & inuicem concordes esse.

Unionem non semper esse veræ Ecclesiæ notam, neque dissidium iustum fallè Ecclesiæ præjudicium, patet ex eo quod Apostolorum tempore, maxima erant in Ecclesiā dissidia, & in variis scindebantur sententias. Hic cæremonias legis retinendas esse, ille vero repudiandas esse, contendebat. Atque hoc dissidium eam intolerat divisionem & animorum auerionem in Ecclesiā, vt d' ipse Petrus coactus fuerit cedere temporis & se ad locorum & personarum rationem compонere, adeo vt in gravissimam Pauli censuram inciderit, qui ei in faciem restitit & acriter obiurgavit, quod non rectè ambularet ad veritatem Euangelij. *Audio, inquit idem Apostolus scribens ad Corinthios, Scissuras esse inter vos & ex parte credo. Nam cōportet heresis esse, vt & qui probati sunt manifesti siant in vobis.*

Eodem tempore sinter Iudeos, Scribæ, Pharisæi & Sadducei omnes. Ab uno eodemque capite, summo scilicet Pontifice in vnum conueriebant, annon igitur hoc præiudicio vti poterant & Christianis discordiam obijcere? Sadducei reuera non consentiebant cum Pharisæis in omnibus doctrinæ capitibus, sed omnes nihilominus summum Pontificem agnoscebāt; omnes eidem diuino cultui operabantur; adde quod meritis Sadduceorum adeo exiguis erat aliorum habita ratione, vt iustæ recriminationi locū dare non posset; quid si potuisse, quid inde quam criminis mutuū impacti & equaliter vtrimeque veri contumelia oriretur? Quandoquidem autem horum alteri erant vera Ecclesia, num ab

Joseph. de
bello Iudei-
col. 6.c.4.

d Gal. 2. 11

f Act. 23:

illius dissiliio falsam illam esse inferri possit? Nec diuisi, itaque, nec vno, vel veræ vel falsæ Ecclesiæ essentiales notæ esse possunt; sed, ut hæ notæ veræ fuerint, nū propterea potior erit Romanæ Ecclesiæ conditio? quid de illâ per tamen diuturni schismatis sparsum iudicari possit? quid causæ prætexi? Foritan dissidium illud non fidei & doctrinæ, sed caritatis fuisset; sed cui bono hec schismatis in fide & schismatis in caritate distinctio, si vtrumque æquè pernitiolum est, æquè cum Ecclesiæ natura subsisteret nescium? Donatistæ ab initio non distidebant ab Ecclesiâ Catholica in fide; nihilominus membra esse censebantur, sed abscessa: schisma illorum profecto heresim tandem produxit, vt vulnus & vlcis inflammatum febrem caußatur. Annon idem sub nouissimo Ecclesiæ Romanæ scilicet nate contigisse fatendum est? quum Antipapæ sele inuicem Antichristi præcursorum censebant; illorum sectatores inuicem membra Antichristi? Quid hic quæso regeri potest? Dicentur fortassis, in Ecclesiâ Christianâ Apostolorum tempore & postea in Ecclesia Romana hæretici & schismatiци non fuisse ex verâ Ecclesia, sed tantummodo Ecclesiæ immisti, vt lolium triticum, quod tamen nullam tritici partem constituit, vt seditionis in exercitu qui exercitus pars non sunt; sed annon idem regere solent Reformati, quum discordia illis objicitur, annon fatentur in tritico suo lolium revera reperiri, attamen quod non sit ex tritico suo? in exercitu suo spirituali seditiones esse, sed qui nullam exercitus sui partem faciant.

Iam vero si quamprimum Euangeliū ab Apostolis publicati, Iudaismus & Paganismus Euangeliū vi imperi cœperunt, exorta sunt schismata & hæreses, ceu nebulae Oriente sole. Si ēpore tot privilegiis ornato, adeoque florente propter donorum & gratiarum extraordinariarum multitudinem & varietatem, Satanus his omnibus conatus est regnum suum ab oppugna ioune liberare & validam oppugnatum oppressione discordia immissa irritā reddere, quis mirabitur idem in nouissimâ hæc reformatione & pari successu coiunctum esse? quis mirabitur illum contusam vocū multitudinem excitasse, ne vox Christi distinctè exaudiri posset, non secus ac olim Iudei filios suos per ignem in Molochi honorem traducentes. ne miserandis illorum euclatibus mouerentur, sonorum & tinnituum maximorum & acutissimorum varietate lanetabilem illam ac iniserabilem vocem extinguebant. Hoc sanè Iudeis ex voto cedebat, at Satanus non cessit fructu que laborauit: debilis infantium vox superari poterat, sed Christi vox quanquam lenis ac remissa erga suos, non minus propterea elata ac penetrans fuit, vera religio continuo tenore durauit, omnes hæreses vel extinctæ sunt, vel paulatim & sigillatim extinguitur, non ignium & pitibulum vi, sed gladio Spiritus, sed vi & potentia Verbi Domini, qui viuit in secula.

CAP. XIV.

Nullam in Ecclesia Romana veram unionem esse, in Ecclesia vero reformata nullum dissidium quod sit alicutus momenti.

Sed ut rem proprius insiciamus, nullum est inter nos vlli momenti dissidium, nec vlla

vera inter ipsos vniō, sed hostium communum perdendorum simul conspirans studium, ceu principes qui se alioqui mutuo profundunt odio, nihilominus fœdere aliquo aduersus hostem communem copulantur. Sic Herodes & Pilatus, alias dissidentes, in gratiam redierunt quum de Iesu Christo Mundi Salvatore interficiendo agebav̄t.

Sanè tæculis prioribus, dissidium in Ecclesiâ Romana sumnum erat, nec negari potest. Odio sese capitali muro prosequabantur, vt fidem faciūt illorum schismata, vt fidem fecit ingens illa opinionum varietas quæ in Doctoribus quos admittunt & in Catholicorum numerum referunt conspicitur. Qui hoc sibi probari voluerit, consulat tantum Bellarmini scripta: in illis variis, dissimiles ac repugnantes Doctorum illorum quos Catholicos vocat opiniones, in singulariis fermè religionis capitibus videbit.

At interim Papa occupatus in omnipotentia suâ Papali, & spirituali auctoritate in temporalibus, imo temporali auctoritate in spiritualibus & temporalibus simul stabilienda, de doctorum illorum contentionibus non valde erat sollicitus, neque illis sedandis auctoritatem suam interponere curabat: dum hi doctores subtilitatem suam in se ipsos conuertebant, nullum illi negotium facebant, quin potius omnes simul illi adulabantur, inuicem metuentes ne alteris reliætis, in alterorum partes descenderet. Hæc neutram in partem propensi disceptantibus grata erat & Papæ conducebat. Non dum vlli aderant extranei, qui domesticorum horuncce dissidiorum fœderationem propalarent, eaque in rem suam verterent, liberè itaque tunc temporis loquabantur, nec sibi inuicem veritatem reticebant; sed nunc longè immutatus est reum status, nec in eodem amplius sunt articulo. Meruendum est ne seruorum discordia Dominia auctoritatem in discrimen adduceret: ideo illam sospite optauit, vt suorum vites coniunctas in extraneum & communem aduersarium conuerteret: cauendum erat ne extranei hæc dissensione abuterentur, & domestici offendenterentur. Idque assequutus est, sed quoad eius facere potuit, hoc est tyrannicè & pudendâ protulso ratione, non dubiorum solutione, questionum determinatione, solida controversiarum decisione, sed absolute suâ auctoritate silentium illis imponens, & morbum hoc pacto tegens & dissimulans, nō autem radicitus euellens, exempli gratiâ, hodie adhuc veri Thomæ sectatores non concedet Bellarmino Doctorem suum Angelicum male intulisse, imaginem Christi & veram crucem eadem atque Christum adoratione adorandam esse. Sorbonistæ non assentientur Iesuitis, Pontificem esse supra Concilium, posse quæ reges deponeat atque excommunicare; tamen annum, vel à priuato legitime interfici posse; hi tamen articuli eius sunt momenti, vt, si veritas ab illis hetererit contrarij cōtinuo necessario damnent, ac propugnatores reos peragant, nec id vlla ratione vitari queat; si Bellarmini sententia de imaginum adoratione vera fuerit, sententia Thomæ pura puta sit idolatria, si Iesuitarum sententia de Pontificiis auctoritate, admittenda Sorbonistarum sententia schismatica sit & hæretica,

Quid autem hic inquiet? Sententias has dubio

dubio procul indifferētes esse & problematicas, quādū Ecclesia nihil de illis d'ecreuit; Hāc elabī solent, quum propter hanc inter illos sententiārum varietatēm, cōtēditur ab illis ne ē culpam quā ipsi redarguuntur, aliis obiiciant, nec leges quas subire nolint præscribant: Verūm, vanum est hoc effugium, & os illis occluditur si sententiā Ecclesiæ non effectiuam, sed declaratiuam esse, hoc est non hēresim facere, sed declarare responderimus, non sēcū ac medici iudicium morbum grauiorem nō facit, multo minus morbo dat esse. & groti de quibūs medicus nihildum pronuntiauit, non minus propterea ægrotant, & æque moriuntur ac illi quos vero prognostico medicus morti adiudicauit, sine igitur internētiā iudicium Ecclesiæ, siue non iuterueniat, quod condemnationem meretur per se damnandum est, ac proinde certissimæ damnationis, eū qui crediderit, reum facit.

Sed quēlo an concipi potest schisma omnibus suis numeris magis absolutum, quam Ecclesiæ Gallicanæ schisma in contestatione contra Concilium Tridentinum? Verūm, inquiunt, at in quibusdam duntaxat articulis: quid refert? quum Concilium systema sit quod totum admitti vel totum rejici postulet, nec se illorum iudicio quos pro imperio & potestate alloquitur subjicit, vt conclusionum suarum quāsdam seligant & admittant, quasdam vero repudient, sed simplicem & absolutam, vi auctoritatis suæ & præsidentiæ illius & ductus S. Spiritus quem pretendent, obedientiam postulet.

Post illa, quis non adhuc magis mirabitur Papam nihil de hisce cōtrouersiis definite, has difficultates non soluere, nec has questioines decidere, An discordiam inter suos souere & alere gaudet? Nequaquam, ne tempora id postulant, tam arctè ab externo hoste obsiderat, tam acriter inuadit ut mutuo suorum commercio & consensu summè opus habeat: An igitur dissidentibus omnibus æque faret? Multo minus: Maiestatis suæ & auctoritatis nimis studiosus est, promouendæ omnipotentiæ papalis nimis cupidus, quam vt eodem amoris affectu complectatur illos qui summum illud quod sibi arrogat imperium impugnant, atque illos qui in eo propugnando ex animi illius sententiā omnes animi vires intendunt. Ac sane quis nescit quo loco & numero primi illi habeantur? Politici vocantur, nec Catholicorum illis nomen nisi ināitò conceditur: illorum tamē à se abalienandorum ac proinde vitium suatum immuniendarum metus Pontificem ab illis aperte condemnandis retrahit; Nouit lubrica, si nimiū premantur elabī, arcū intensione frangi, Memor est pertinacis animi Leonis decimi, videt quanto stererit illi, vel potius Monarchiæ pontificiæ illa acriter nimis & ad omnimodam usque distractionem usuisse, quæ, vt quidem autumat, tempore leniri & flecti potuissent.

Hinc videre est, cōspirationem potius inter eos esse quam veram vniōnem, vt contra differentiam quæ apud nos est, diuersitatem esse potius quam diuisionem, in circumstantiis potius quam in re ipsa, in παρέποντι potius quam in ἐπίσημῳ, in politia potius quam in doctrinā, in accidentibus potius quam in substantia, inter priuatos potius quam in Ecclesiarum nostrarum corpore,

cuius rei confessionum & Catechismorum nostrorum consensus & harmonia luculentū satis præbet testimonium; quæ harmonia nullo alio consilio nititur quā ut ad regnum cœlorum, ad hēreditatis cœlestis fruitionē, hāc solitā atq; vnicā viā, veri Dei notitiā & illius quem misit Iesū Christum, perueniamus. Si qni vero turbulenti pacem nostram turbare conentur, nostros illos esse non arbitramur, sed h̄ maculas in epulis nostis & pustulas in corpore quas spiritualis vi gor erumpere coēgit.

Profecto si quis nobiscum non communicet in doctrinā & caritate, noster nō est, quamuis nobiscum aduersas partes impugnet, non magis quā est aduersarum partium, eo quod cum illis nos impugnet; illi non accensentur Ecclesiæ Romanae, qui nobis eādem violentiā atq; Ecclesia Romana obſistunt; Noſtri non magis censi debet illi ipsi propterea quod Ecclesiā Romāna nobiscum oppugnant, quamuis longe minoribus viribus & efficaciā, atque ideo longe magis illis ab Ecclesia Romana & ab illis vicissim Ecclesiæ Romanae, quam nobis ab illis faretur.

CAP. XV.

Nouitatis crimen veritati obici solicum & quomodo de eo se semper purgauerit.

V Eniamus iam ad præiudicium illud omniū granissimum, illam, nempe quam prætendunt Antiquitatem, in odium contrā, atq; iniuidiam, veritatem quam prædicamus, tāquam nouam trahētes; Antiquitas, inquiunt, est veneranda ac diuina, Nouitas verò damnanda ac Diabolica. Quod verū esse vltro fatemur. Sed negamus ab illis esse eam quam iactant Antiquitatem, & nobis Nouitatis crimen iure impingi. In hoc lita est controuersia; si se nobis antiquiores probare potuerint, cauſam non dicimus quin cauſam obtineat, nec si nouitatis convincimur quin cōdemnemur: Condemnatio quippe erit iusta, nosque priui illi subscribere parati sumus. Vnum hic rogamus, ne quis fidē illorū sequutus quicquid animis præcepert, admittat; rationes nostræ perpendantur ante quām nouitatis inauditi atque illis tantum accusantibus condemnemur, quamlibet veritatis speciem præ se ferat accusatio. Dum accusator loquitur, vix est quin culpa in accusatum transferatur, sed leges, sed naturæ ius, imo Deus ipse, utramque parti & accusanti accusatæ parem attentionem & æquitatem exhiberi voluit, Alioqui quis innocens effugere posset fraudem ac violentiam calumniæ, improba semper, sed tunc audacie atque impudentis, præsertim quum verisimilitudinis fuso adulterata protidit.

Primum itaq; dicimus nouum non esse veritatem nouitatis accusari, & mendacium sacram & venerandam sibi prætexere antiquitatem. Nouitatem hanc Iudæi Domino nostro Prophetæ Prophetarum, & Doctorum Doctori obijciebat, se verò i Antiquitatis amatores & sectatores esse gloria bātur Ethnici specie nouitatis primo Christianos in odium adducebat & antiquitatis suæ monumenta non superbe minus, quam falso ostentabant. O nos igitur beatos si cum Christo calumniis impetrinmur; Gloriosa sane fuerunt

*i Marc. 7, 5
Matth. 15, 2.
k Symmach.
in relat. ad Valent.
Theod. &
Arcad.*

illa stigmata quæ primis Christianis inusta sunt, Miseros contra ac infelices illos, qui id genus exprobationibus ignominia labé nobis apergunt qui antiquitatem non meliori iure ac Iudei & Ebnici iactant, æque certe pudendam esse constat illorum nobiscum agendi rationem ac primâ fronte spetiosa videbatur.

Ex exceptionum nostrarum natura exceptiōnibus Christi aduersus Iudeos & Christianorum aduersus Ebnicos ad iniquitatem detegenda, impetum frangendum & ferociam tunis calumniæ retundendam congruentium, rem ita tēse habere satis pater, *l'scrutamini scripturas,* inquit Dominus. quia vos putatis in ipsis vitam eternam habere, & illa sunt quæ testimonium perhibent de me; si credereis Mihi, credereis fuisit & mihi, de me enim ille scripsit. Hæc est hodie exceptio nostra. Innovationis contumeliose accusamur, respondemus. *scrutamini scripturas,* si Mosi crederetis, si Prophetis aut Apostolis Christo quoque inter nos prædicato crederetis, nihil enim quan quo ab illis scriptum est annuntiamus. Scribē & Pharisæi Domino obijiebant, discipulos eius transgredit traditiones seniorum, ille vero respondit i los *irruam in seūss mandatum Dei propter tradicionem suam.* Idem nobis hodie objicitur & Domini auctoritate nixi, ipsissimis Domini verbis c. immissis h̄i nus infamiam in criminis re torquemus: *Ilos traditionibus suis verbum Dei irrum fecisse, anti quiratem nostram, ipsam esse scripturæ, imo veli atis in scripturis contentæ, prædicatae priusquam scriptæ, a iniquitatem, probaturos nos esse profite mur, in d̄ reuerā probamus.* Sic quum Ebnici spetioso hoc sed falso nouitatis crimine, causam Christianorum, quod aī eius poterant suspectam reddebant, scripturatum o antiquitate proposita coauincebantur, hisce rationibus adductis, religionis auctoritatem nonesse tempore testimandam, sed numine, nec colere quā die, sed qui cœpetis, conuenire intueri, q̄ omnipotente & primum Deum rem nouellam non esse nec prōinde verum illus cultum nouum esse posse, cuius formam Deo melius & nullus præscripsit. Cui magis, inquietabant, de Deo quam Deo creditur? An homini qui scipsum ignorauit & ignorat, nisi Deo manuducente ad sui ipsius cognitionem deducatur? Non annorum canicies est laudanda sed morum, non erubescendum est i ipsâ mundi senectâ converti & quia nulla ætas ad perdiscendū sera est, erubescat potius senectus, quæ emendare se nō potest.

Hæ fuerunt olim veterum Christianorum, & sunt etiam h̄i die nostræ exceptiones; Hæc eadē nostri purgandi & criminis obiecti diluendi causâ iterantur; Nonas nō adducimus rationes; Non personarū sed doctrinæ antiquitatem considerari postulamus, ad illam aduersarios prouocauimus & quotidie prouocamus, veūm illi certamen detestant & tergiuersuntur; Atrocem iraq; h̄.c calumniam patimur, quum religionem nostram nouam esse fateri nos, atque id quod asserimus negare neimpe antiquitatem à veritate semper stare contendunt Pontificijs.

Christus, in speciem, aduersariorum respetu, vt qui post illos venissem, ne uis erat. Religio Christiana, si ex Ebnicorum monumenis, templis & ædificiis estimata fuisset, noua

quoque fuisset; in speciem, inquam, nouam reuera Ch̄istus & doctrina eius antiquitate Pharisæos atque illorum fermentum superabat. Religio Christiana Superstitione Ethnica longe antiquior erat. Atque hic vere stupidum hominis ingenium deprehenditur qui pyramides potius & templorum fastigia, quam veritatem aspicit, immemo hæcolim n̄ infuisse, & veritatem longo præcessisse interuallo.

Annon æquum est nos hic audiri, annon ex equo & vero loqui censendi sumus, quum ostendimus, vt id consideretur studiose petimus, vitium esse omnibus propemodum hominibus commune, nouum existimare & vocare quod nouum non est, nisi illorum respectu, nec vlli rei antiquitatis honorem deferre, quam quæ illorum opinione antiqua fuerit, qui Antiquitatem & nouitatem ad memoriam suæ normam exigunt? Eadem est religionis & legum, quas huius seculi corruptio & ignorantia obscurat, ratio, ac terrarum quæ vocantur nouarum, vbi primū deteguntur; ac tamen quis, nisi sensus communis iudicisque expers dubitauerit eas reuera & que esse antiquas ac reliquum terrarum oibem? O nnis reformatio noua est, sed quid tum? modo typus illius & exemplar sit antiquum. Etsi detectio nostra noua sit & recent, attamen terra quam deteximus antiqua est & ab omnitempo, quanquam vulgo ignorata.

CAP. XVI.

In veritatis inquisitione non recte procedi & quam illius inuenienda rationem ineundam esse doceat B. Cyprianus.

Dicimus itaque Antiquitatem semper à veritate state, id credimus & annuntiamus, veram antiquitatem honorantes, non eam quam nobis ex pæteritorum ignorantia fingimus, sed eam quæ reapse & verè antiquitas dicci meretur, Alioquin idem nobis eveniet ac iis qui ultra Oceanum & mare Atlanticum nullas esse terras existimatunt, eo quod nullus eò penetrasset quo auctum nostrorum memoriam Christophorus Columbus. Nos à littore nostro à temporibus nostris ordimur, atque ita ēw mātūr, sed cur non saltim hunc Temporis, Oceanum ad alterum usque littus penetramus? Cur in medio cursu animum despondemus? Cur tam citò vela conuertimus? Si nobis vel animus vel media defuerint altius ascendendi, cur nihil supra affirmationem nostram esse contendimus? Cur id inueniri non posse censemus, quod non satis perquisiuimus, cum inueniendi metu, cum non inueniendi desiderio, iure ergo vituperavimus quod animum remiserimus & in media via vel pælastitudine vel pæratio substiterimus. Quin numeratur antiquitas, non ab eo quod primum est sic initium; sed à proximis & nonissimis temporibus, ante hosce ē um annos, inquiūr, ubiā erat? Atque ita quin ulterios pregrandū fuisset substitutus, in d̄ via relegitur. Non tamen sic adeo male procederetur, si pes nusquam figeretur, donec ad Apostolorum tempora pervenient esset; Hæc enim viā quot interim reperiuntur nouitates, longe recentiores, & à quibus

Ioan. 5.39

Ioan. 5.46

Matt. 15.6

*Tertull. Apol. c. 19
p Arnob.
contra gent. l.2
q Arnob.
ibid.*

*Ambros.
ad Val. resp.
ad Symma-
cp. ep. 31
f Ambros.
ibid.
t Ibid.
u Ibid.*

quibus iure quæri posset, *Vbi eratis antehac?* quæ proinde neque sunt eius originis quam vera antiquitas requirit, neque eodem frui possunt prætalegio, nostri tamen & temporum nostrorum respectu sunt antiquitates, sed reuerâ si ad Apostolica tempora respiciamus, nouitates.

Quod erat Apostolorum tempore, id verè antiquum est & nihil præterea antiquum est; hi sunt illi patres, illi antiqui quorum termini non sunt transferendi, illi inquam qui nobis consulendi sunt. Cæteri qui ab illo tempore exorti sunt & degenerarunt aperte nobis interdicuntur. x *In preceptis patrum vestrorum nolite incedere, nec iudicia eorum custodiatis, Ego Dominus Deus vester, in preceptis meis ambulate, & iudicia mea custodite, & facite ea.* Non aliâ de causâ antiquitas laudatur nisi quia veritatem signat, y *id est dominicum & verum, quod est prius traditum,* inquit Tertullianus: sciendum est igitur quid fuerit prius traditum, & inde suppeditatio instituenda.

* Ezech. 20.

y Tertull. ad
præscr. contra
heret.

z Cyprian.
ad Pomp.
cōtra Steph.
epist. ep. 74.
editionis
Pammel.

a Cyprian.
ibid.

a Tertull.
cōtra Mar-
cation. 1.4. c.4.

Viam nobis ad id facilem atque expeditam z B. Cyprianus aperit, quamuis in applicationes non nihil peccet. *Si canalis aqua, inquit, qui copiose prius & largiter profuebat, subito desiccat nonne ad fontem pergitur, ut illic defectionis ratio noscatur, utrumne arescentibus venis in capite siccaret, an vero integra inde & plena procurrens in medio itinere desisterit? At si virtus interrupti aut bibuli canalis effectum est, quo minus aqua perseveranter continua ac iugiter fluueret, refecto & confirmato canali ad usum atque portu ciuitatis aqua collecta eadem libertate atque integritate representatur qua de fonte proficiscitur, quod & nunc facere oportet Dei sacerdotes præcepta diuina seruantes, ut in aliquo si nutauerit & vacillauerit veritas ad originem Dominicam & Euangelicam & Apostolicam traditionem reuertantur, & inde surgat actus nostri ratio, unde & ordo & origo surrexit;* Ne autem in dubiū reuocemus de quâ traditione loquatur, audiamus quid paulo ante a in eandē sententiā dixerit. Obiecietur illi traditio. *Vnde est, inquit, ista traditio, utrūne de dominica & Euangelica auctoritate descendens, an de Apostolorū mādatis atque epistolis venies? Ea enim facienda esse quæ scripta sunt Deus testatur & proponit ad Iesum Naue dicens, Non recedet liber legis huins ex ore tuo, sed meditaberis in eo die ac nocte, ut obserues facere omnia quæ scripta sunt. Si ergo aut in Euangelio præcipitur, aut in Apostolorū epistolis, aut Actibus cōtinetur, ut à quacunque hæresi venientes non baptizetur, sed tantū manus illis imponuntur in pœnitentia, obseruetur etiā & hec sancta Traditio. Beatus ergo Cyprianus non aliâ de causâ hæreticorū baptisma improbat, nisi quia non credit sanctam esse & diuinam traditionem? quin illud admittere paratus est, si diuinæ traditionis esse sibi probatum fuerit, & probationis huius regulam Apostolorum scripta facit. Quare diuinam & sanctam traditionem appellat, quicquid hæc ratione probari potest; de quâlibet aliâ di ratione contemptim loquitur, Vnde est ista traditio? Tales autem traditiones admittere quoque parati sumus, modo hoc pacto veritatis illarum origo nobis comprobetur.*

quum quæremus, vnde est ista traditio?
quando cœpit? & nobis respondeatur,
est à sacrâ scripturâ & iam
inde à temporibus
Apostolicis.

C A P. XVII.

Vnicam veræ antiquitatis probandæ viam esse vt ad principia ope scripturarum recuratur.

Hic autem B. Cyprinum non citamus vt hominum auctoritatē veritati auctoritatē conciliemus; sed illorum verba & rationes ad illam exprimendam mutuamur; Ne spectetur quæso, quis sed quid loqnatur: Si enim hic testimonium producendum fuerit, summa atque adeo vnicæ auctoritatis testimonium producemus Domini nempe nobis hanc præscribentis regulâ, Ab initio non erat sic, scitè ergo, immo scitissimè inquietabat Tertullianus. Id verius quod prius, id prius quod ab initio, ab initio quod ab Apostolis; Addamus quod per se sequitur, quod à scripturâ est, quod à scriptis Apostolicis, id ab Apostolis est.

Antiquitatem igitur hanc quod attinet, annon summam equitatis rationem habemus, quum quin doctrina nostra, si cum Apostolorum doctrina eadem non fuerit, reiiciatur non recusamus, Annon grauissimis & certissimis vtimur rationibus in religionis nostræ antiquitate probandâ, quum omnes è Prophetarum, Apostolorum & Evangelistarum scriptis ducuntur?

Antiquitatis illius quam tantopere iactat Ecclesia Romana probanda ratio est, ad patres & Concilia recurrere, Quo patres illi, quo concilia antiquiora sunt, eò evidentius antiquitatem illam probant. At qui Patres, quæ concilia scripturâ antiquiora sunt? quæ antiquitas illâ antiquior? quæ antiquior auctoritas, illâ quæ eiusdem est cum scripturâ temporis? Aperiæ blasphemiae culpam effugere non potest qui patres vel concilia scripturæ aquauerit, sed vt aequaliter, scriptura tamen nunquam patribus & Conciliis recentior dicetur, vel eadem patribus & conciliis antiquitas tribuetur, Non dum eo impudentiae ventum est. Penes quem igitur est scripturæ doctrina, in antiquitatis ac præiude veritatis causâ victorabit. Hæc itaque antiquitatis controversia eò redigitur, vt dispiaciendum sit quænam doctrina scripturæ maxime consétiat? hoc capite explicato, antiquitatis controversia dirimitur. Fieri nequit vt aliter dirimatur; quamuis enim patres & concilia adducantur, hic semper scrupulus residet an ita statuerint Apostoli? Adduci quoque nequit vniuersorum cōsensus, nec in testimonium trahi; id enim vt fieri posset singuli omnium sacerdorum doctores ad Apostolos usq; interrogandi essent; Si vero vniuersorum consensus nomine, recepta à plerisque opinio insigniatur? de hoc quoq; consensu quomodo iudicabimus? An ex Conciliis? Sed concilia particularia idoneam huiusce rei fidem non faciunt; De Generalibus, à Concilio Hierosolymitano, in scripturam sacram relato, nullum aliud habitum fuit ante Nicenum, quod celebratum fuit anno demum trecentesimo vigesimo quinto. An ex scriptis patrum qui ante illud Concilium vixerunt, b sed illorum maxima pars, immo omniū vetustissimi in eâ fuerunt sententiâ post resurrectionem felicitatem terrenam mille annorum expectandam esse, quorum spatio Dominus hic nobiscum in terris edes ac bibens versabitur: quam doctrinam patres illi proponunt velut à totâ Ecclesiâ receptam. Patres igitur non sunt idonei testes, nec Ecclesiæ consensus satis

b Iust. Mat-
tyr. dial. cō-
tra Tryph.
Iren. cont.
heret. l. 5. c.
33. Euseb.
hist. Eccles.
l. 3. c. 36. Ter-
tull. de spe
fidel. vt ab
Hieronymo
in 36. Ezech.
citat. Vi-
ctor apud
Hieron. ibid.
& in Catal.
script. Ec-
cles. ad vo-
cem Papias.
Laet. diuin.
Instit. l. 7. c.
25.

August.
lib. de mer.
pecc. c. 20. &
24 & lib. ad
Bonifac. cō-
tra 2. Pelag.
epist. c. 22. &
l. 4. c. 4. &
lib. contr.
Iul. Pel. c. 2.
& alibi sepe.

locuples est vera antiquitatis testimonium c. Sed quid de illorum consensu, in admittendis ad Eucharistiam puerulis? An antiquam illam sententiam fuisse credemus? Antiquam vtique, sed nostri, non autem veritatis respectu, quæ quum sit vere antiqua & Apostolica, illam erroris damnauit. Nec id inficiabuntur Pontificij. Qui antiquis illis successerunt, errores hos correxerunt, tum mille annorum in terris moræ & terrenarū post resurrectionem deliciarum, tum paruolorum ad Eucharistiam admissionis. Hæc successio veritatis antiquitati quam in pristinam auctoritatem & antiquum splendorem reduxerunt non præjudicavit; Tempus quo Patres illi præcesserunt nihil ad illorum sententiam veritatem posteriorem contulit.

Nihil itaque præter ius & æquum facimus: quum religionis antiquitatem ex scripturâ probare volumus. Methodus hæc facilis est, necessaria & certa: quotusquisque enim in Antiquitate versatus est, vel versato esse licet, propter immensam tot sacerdorum seriem & voluminum ideo legendo:um & meditandorum numerum, eumque, si historię quam indagamus veritatem spe-
ctemus, iniquum ac deficientem; sin vero maxi-

d Chryloſt,
hom. 33. in
Acta. Vn:
Gentilis ac
adicit, vellem
fieri Christianus, sed
nescio cui
adhæream,
multę inter
ros sunt pu-
gnę, seditiones ac tu-
multus, nescio
quod dogma, eli-
gam, quod preferā, singuli dicunt:
Ego verum
dico. Cui
credam nescio,
quū ego
scripturarū
sum ignarus,
& illi virim
que idem
prætexant.
Sanè hoc
multum pro
nobis: nam
si quidem di-
ceremus ra-
tionib. nos
credere, me-
rito turbare-
ris, sed quū
scripturas
accipimus
& illæ sum-
plices sunt
ac veræ, fa-
le tibi fuerit
iudicare. Si
quis illis cō-
sentit, Christia-
nus est:
siquis contra
illas pugnat,
procul est
ab hoc ca-
no.

locuples est vera antiquitatis testimonium c. Sed quid de illorum consensu, in admittendis ad Eucharistiam puerulis? An antiquam illam sententiam fuisse credemus? Antiquam vtique, sed nostri, non autem veritatis respectu, quæ quum sit vere antiqua & Apostolica, illam erroris damnauit. Nec id inficiabuntur Pontificij. Qui antiquis illis successerunt, errores hos correxerunt, tum mille annorum in terris moræ & terrenarū post resurrectionem deliciarum, tum paruolorum ad Eucharistiam admissionis. Hæc successio veritatis antiquitati quam in pristinam auctoritatem & antiquum splendorem reduxerunt non præjudicavit; Tempus quo Patres illi præcesserunt nihil ad illorum sententiam veritatem posteriorem contulit.

Nihil itaque præter ius & æquum facimus: quum religionis antiquitatem ex scripturâ probare volumus. Methodus hæc facilis est, necessaria & certa: quotusquisque enim in Antiquitate versatus est, vel versato esse licet, propter immensam tot sacerdorum seriem & voluminum ideo legendo:um & meditandorum numerum, eumque, si historię quam indagamus veritatem spe-
ctemus, iniquum ac deficientem; sin vero maxi-

Quum collegij alicuius vel societatis priuilegiorum antiquitatem recognoscere volumus, nō aliò quam ad fundationis tabulas recurrit; fundationis Ecclesiæ tabulæ sunt scriptura; Antiquitatem nostram veram esse si nos enicturos spondemus, si ex huinc instrumenti die, veram esse euincimus, bonâ ac syncerâ fide agimus, & præcise concludimus; Desinat ergo obiicere nouam doctrinam & Apostolorum tempore incognitam à nobis introductam esse; Ne amplius antiquitatem iactent, quamdiu scripturæ antiquissimi antiquitatis monumenti censuram refugient. Malè illi antiquitatem inuestigat certo illam annorum numero metiuntur, qui ab omni tempore id fuisse præsumunt cuius principium ignorant.

Cæterum tutius est antiquitatem veritate, quam veritatem antiquitatem probare, e Confuetudo sine veritate, vt benè aiebat Cyprianus, retusas erroris est. Proportio, figura, ac forma, nummi alicuius, statu aut ædificij antiqui, antiquitate non cognoscitur, sed contra harum rerum antiquitas illis qualitatibus, vt puta verissimis notis disceruntur: Ita splendor ac vsus solis de illius antiquitate non iudicatur, sed ab illius splendore & vsu facile quis coniiciat Cœlo ac terra æquè antiquum esse; certè non eadem est temporis respectu, veritatis ac nobilitatis ratio; Nobilitatis enim reuerentiam & splendorem antiquitas auget, verùm veritati tempus nihil confert. Non minus est veritas in principio suo, ac procul à principio. Res fuisse credenda est, antequam consideremus à quo tempore fuerit.

Religionem veram esse probemus, & poste de eius antiquitate dispiciemus, imò hoc pacto, antiquitatem eius euicerimus; Virtus enim viatio antiquior est, & veritas mendacio; Superstitione verè religione posterior non secus ac mortibus sanitatem. Sic parati sumus religionis nostræ antiquitatem ipsius veritate & veritatem, antiquitate probare, ab origine initio facto, à Patriarcharum, Prophetarum & Apostolorum temporibus, vt controversia contrahatur ac statim dirimatur.

CAP. XVIII.

Non ideo bene inferri Ecclesiam Romanam esse
bodie τινὶ ἀληθεῖαν Ecclesiam, quod
olim fuerit vera.

ATQUE ita splendor ille antiquitatis, qui apud nos exoritur & fulget, apud illos nusquam comparet; & quum se antiquos esse prætexant nouitij reuerâ comperiuntur: nos vero qui nouitij audimus, iure prisci sumus & antiqui.

Attamen hic quærent, an possit negari, Ecclesiam Romanam olim fuisse veram Ecclesiam, si quidem extat Pauli epistola ad Romanos, f quorum fides laudatur vt quæ annuncietur in uniuerso mundo; Sane fatetur Ecclesiam Romanam olim fuisse nō τινὶ ἀληθεῖαν τινὶ, sed ἀληθεῖαν τινὶ εὐαγγελίαν, cuius fides ab Apostolo verè laudatur: Et si hodie eadem esset quæ olim, illi nos lubentes adiungeremus. Nihil itaque hinc illi accedit; si enim ad illam semel Apostolus literas dederit, bis ad Corinthios dedit.

Si fidem

si fidem illius laudauit & toto orbe celebrat esse testatus est, iisdem elogis Thessalonicensium fidem condecorauit: hæ laudes, illis Ecclesiæ hodie in priuilegium non cesserunt. Cut ergo Ecclesiæ Romanæ rationibus conducerent? Ecclesiæ Constantinopolitana, Antiochena, Alexandrina, pietate & doctrinæ puritate olim floruerunt, sed à quo hodie non damnantur, postquam à pietate & maiorum doctrinâ degenerarunt?

Addunt, Ecclesiæ Dei non posse deficere; at, omnia miram peruvicaciam! Ecclesiæ, quorum mentionem iniecimus Corinthiaæ nempe, g Thessalonicensis, Alexandrina & Constantinopolitana, à quo immuratae sunt, à quo errarunt & defecrunt, ad priuilegium illud & gratiam quam Deus maioribus contulerat, non admittuntur, si se olim veras Ecclesiæ fuisse contendant, non admittetur tamen si se inde veras adhuc hodie esse inferre voluerint; facile & perspicue exponetur, imo probabitur nō esse amplius veras Ecclesiæ nec tamen Ecclesiæ Dei inferorum portis succubuisse, imo stabile perdurasse super petrâ super quā à summo architecto Domino Iesu fundata fuit. Responderetur hodie illis Ecclesiæ, illatum moiores reuerâ fuisse vetam Ecclesiæ, nec etiam contra maiores illatum inferoru portas præualuisse, illos tentationibus omnibus, quinimo ipsa morte superiores fuisse & spulchro olim superiores futuros; eos qui successerunt, illis nomine tenus atque Ecclesiæ titulo successisse, sed non doctrinæ veritati vel vita sanctitati; nullam igitur eos veræ Ecclesiæ partem constitutere. Ac proinde mihi non esse, si quæ Ecclesiæ Deus promisit verasint, nec ad illas tamen spectent, quandoquidem neque sunt ἀληθινὴ εὐκλησία neq; veræ Ecclesiæ, sed quibusdam tantummodo veris Ecclesiæ successerunt. Hic bonâ fide respondeant doctores Pontificij, annon sit accommodatum hoc responsum & præcessum, litēmque dirimens contra Orientales illas Ecclesiæ quæ à Romana secesserunt; quum maiores suos producunt, quum suos esse patres dicunt, cut idem non referant à nobis responsum? illorum maiores veræ Ecclesiæ partem cōstituisse, inferotu portas illis non præualuisse; sed illorum posteris nihil hunc honorem & specialem Dei gratiam conducere, nisi ostenderint se à patrum suorum doctrina non deficisse; sæpè sunt ἡρόων των λαῶν non minus propterea tamense promissorum fide apud Patres Deus liberat, quamvis iniquitatis suæ iusta mercedem filij referant, parentum pietas nihil aliud quam illorum condemnationem auget. Nec pius parent potest perire, nec vera Ecclesia deficere; sed quemadmodum nimis frequenter contingit bonis parentibus malos succedere filios qui, nisi resipiscant, in iniquitate suâ pereunt, sic veræ Ecclesiæ, impura succedit, quæ in impuritate suâ, nisi mundetur ac reformatur, perit. Facite fractum dignum penitentia, & ne velitis dicere intra vos, patrem habemus Abraham, inquietabat h. Iohannes Baptista Iudeis, Si i filij Abrahæ estis, opera Abrahæ facite, dicebat illis Dominus noster quum se Abrahæ progeniem esse gloriabantur. k illi itaque veri sunt Abrahæ filij, qui fide filij sunt; atque illi veri deum Ecclesiarum primituarum successores sunt, qui illis in fidei doctrinâ successerunt.

Decem tribuum quæ defecerunt maiores fuerunt vera Ecclesia; an ideo post defectionem vera Ecclesia dici adhuc potuerunt, eâ de causa quod vera Ecclesia nunquam deficiat. Neutiquam sanè. Nam si decem tribus olim veram Ecclesiæ fuisse proditum esset; id de piis illarum maioribus semper intelligendum fuisset, de illis vero externæ solum professionis causâ & hominum de illis ante apostasiam iudicij: atque ita illorum Apostasia Ecclesiæ Apostasiam non inueniebat, sed illorum hypocrisim palam faciebat.

Contigit præterea, l Indam, Beniamin & dimidiā tribum Manassis quoq; defecisse & peiorare quidem defectione quam ceteri Israelitæ; ac proinde generalis fuit illa per totum Israelem defectionis, nec tamen tunc temporis m Ecclesia m Esai. 5.9. Dei defecisse dici potuit, quia eorum loco qui defecerant Deus suos semper conservabat, parvas quasdam reliquias secundum electionem gratiæ Dei n genentes & dolentes super cunctis abominationibus quæ fiebant in medio Ierusalem.

C A P. XIX.

Veram Ecclesiæ, non obstante Ecclesiæ Romana defecione, & Apostasiam, integrum persistisse.

I Dem accidit in Apostasia & discessione o quæ o 2. Thess. in Ecclesia Christiana contingere debebat & 2. 3 quam contigisse hodie videmus; si frustra Iudei olim inclamabant p Templum, templum, frustra p Ierem. 7.4 quoque hodie Ecclesia inclamatur. Si nihil, aliud præter templum, fuit, nomen absque re, superbum ædificium, sed latronum spelunca; si olim de templo illo gloriantibus responsum fuit, q Nolite confidere in verbis mendacij. dicentes Templum g. Ierem. Domini, templum Domini, templum Domini est; annon ibid. idem in re eadem hodie respondere possumus? Legem à Sacerdote non perituram, nec consilium à senioribus, nec verbum à Propheta, gloriabantur, quia Ecclesiæ Deus pollicitus fuerat: idem hodie quoque à Pontificiis dicitur, sed quod olim glorio illis hypocritis responsum est, r lex nœpe peribit à Sacerdote & consilium à senioribus, idem quoque hodie respondemus, nihil que aliud petitum, quam ut concedatur nobis sententiâ nostram probare, nec iis opprimamur præiudicis, quibus & Prophetas & ipsum Dominum Prophetarum principem, summum Ecclesiæ suæ Prophetam & Doctorem olim opprimere veritatis hostes conati sunt.

Quo tempore Dominus in mundo comparuit, quo Deus in carne manifestatus est, imo aliquot seculis ante quisnam erat status & facies externa Ecclesiæ Iudaicæ? quis summus Pontifex? qui Mosis successores? qui tamen antiquitatem, successionem & ducum, pastorumque Israëlis titulum sibi vindicabant. Sane sub specioso seruorum titulo, Dei hostes fuerunt; sub Doctorum specie, populi Dei seductores, legis depravatores, toga doctorali superbientes & in interpretum Cathedra sedentes, sese populo iactantes ac vicissim à populo sub magnifico hocce titulo celebrati. Hec erat externa Ecclesiæ Iudaicæ species, cum in synagogatum, ac utriusque nedrij assessorib. & præsidibus, tum in populo, qui confusiones illas sequebatur, approbabat, &

amplectebatur. Aded misera tunc erat Ecclesiæ Iudaicæ facies, quæ talis tamen semper non fuit; sed nihilominus in tam densis tenebris Dei lumen elucebat, qui triticum in hâc palea conservabat, exiguum benevolentium numerum, in multitudine illa pestileari morbo correptâ, exiguum sane numerum, sed rarorum atque adeo carorum exiguis semper est numerus. Multi sunt lapides, sed pauci adamantes; multi imperiti, sed patici docti; Pusillo gregi regnum dare Deo lubitum est. Sic igitur Ecclesia quæ successit veræ Ecclesiæ, illiusque locum occupauit, potest errare, deficere & fieri adulterâ, nec tamen vera Ecclesia errat vel à Dominio & sponso suo deseritur.

Absurda quoque est, nec admittenda exceptio, quæ hic datur, alia fuisse Ecclesiæ sub Veteri Testamento conditionem, ante primum Domini nostri aduentum, quanto tempore haeres parvulus erat & nec Ecclesia plenâ adhuc libertate fruebatur, sed uâ longe a spiciebat & salutabat repromissiones Messiæ a Etualiter exhibendi & abundantis in ipso gratiæ fidelibus conferendæ, nec eas tamen obtinebat & accipiebat. Hæc utique vera sunt, sed an inde inferent sub Veteri Testamento Patrem cœlestem filios suos dereliqueris, quod sub Nouo non faciat? illum sponsam suam olim prostituisse, quam nunc sub serâ contineat? Minime gentium, Pater noster cœlestis nunquam fuit absque filiis, sponsus noster absque Ecclesiæ sponsâ suâ: Verum quidem est illum aliter cum illa egisse, nec tam effusè atrocem suum declarasse sub Veteri ac sub Nouo Testamento, ut Scriptura docet & nos id concédimus, creditusque: sed ab illo magis sub Veteri quam sub Nouo Testamento desertam fuisse pernegamus, nam x qui tetigerit vos, inquit ille, sanguinem pupillam oculi mei. Ecclesia igitur quæ defecit sub Veteri Testamento & quæ defectioni illi adhæsit, Ecclesia non erat nisi nomine tenus, & quia prouentibus & dignitatibus, quibus successerat fruebatur, sub larvâ professionis veræ religionis; hæc illa fuit Ecclesia quæ Deum deserens à Deo deserta est. Si vero quæpiam Ecclesia in hunc modum hodie deficiat, an maiori sub Nouo quam sub Veteri Testamento priuilegio gaudebit & imo Deus hypocrisin odit, & æquè omni tempore illam abominatur, atque quo maior est, eo magis illam abominatur; si ergo nouifimus his temporibus creuerit, ita Dei quoque aduersus illam, pro illius atrocitate creuit. Gratia quæ offertur non excusat, sed sui contemptum aggrauat; nihil itaq; est differentiæ inter vel perseverantiam vel defctionem Ecclesiæ siue sub lege, siue sub gratia.

Hæc est ferentia nostra, & de hoc articulo doctrina, nec tamen dicimus veram Ecclesiam errare, aut finaliter à Deo deficere, in rebus fundamentalibus, quamvis in quibusdam membris ad tempus deficiat, sed eos quidem qui ex maximæ hominum partis consensu Ecclesiæ titulum gerunt vel errasse, vel posse errare, & in fundamento & ad finem usque asserimus. Ita quum Ecclesia Iudaica errasse dicitur, veram Ecclesiæ Iudaicam non intelligimus, sed eam quæ in speciem Ecclesia erat, quæ Ecclesiæ locum occupabat, notas exteris ostentabat, nec non vocatione & successione externâ gaudebat. Pariter

quum Ecclesiam Christianam errare posse vel errauisse contendimus, nec fidelium, nec illorum qui in fide illis successerunt numerum intelligimus; illos nec errare nec in fundamento errare posse, omnes simul & ad finem usque, ultra lagimus, sed dicimus, Ecclesiam illam quæ errat, sponsæ Christi titulum falso pretendere, nec aliud quam mœcham reverâ esse.

CAP. XX.

Peruersam & ridiculam esse argumentandi rationem quæ Romanenses utuntur, quum ex promissis Ecclesiæ factis, se non errauisse nec errare posse inferunt.

Frustra ergo tantopere urgentur promissa quæ Deus Ecclesiæ suæ fecit, nobisque oggeritur & super petram edificatam esse & portas inferi non præualituras aduersus eam; haud satis appositè hæc privilegia citantur, b illam esse columnam & firmamentum veritatis, sponsam Christi, sponsam inquam dñnicam, illum esse e cum illa omnibus diebus usque ad consumationem saeculi, & Spiritum f eius deducere illam in omnem veri atem. In hoc nō vertitur controversia nostræ cardo; qui hæc promissa vera esse negaverit, atque hæc elogia Ecclesiæ detraxerit, anahe ma esto, MARANATHA; instar Iudæi aut Turcæ obstinati; sed quemadmodum non qui in manifesto, Iudeus est, ut inquit Apostolus, ita non ea semper vera est Ecclesia quæ externè, in speciem & hominum iudicio talis est, sed quæ in absconditius laus quoq; non ex hominibus, sed ex Deo est h Spiritu eius signata i ab illo cognita, & agnita, ab illo solo inquam distinctè cognita, sed id demum queritur, an illa cui hic titulus à mundo tribuitur sit vera Ecclesia.

Si Ecclesiam Romanam, veram illam Ecclesiam esse concedemus, dubio procul nunquam illam in fundamento errasse fateremur; illud ergo probetur & cætera sponte dabimus, nosque quū ab eius communione secessimus schismaticos fuisse ingenuè fatebimur; hoc ergo præcipue inter nos & illos cōtrouertitur an illi sint vera Ecclesia.

Quum hæc ita sese habeant, annon absurdum est, iniqua & ridicula illorum disputandi ratio, quum id de quo ambigitur & lis est, præsupponunt, nam quum se Ecclesiam esse dicunt, se nec errasse, nec errare posse inferunt; sed contrario proposito modo illis argumentandum fuit, nempe, se non errasse, ac proinde se veram Ecclesiam esse. Si mulier quæ in adulterio deprehensa diceretur, direcetè non responderet, nec accusatione dilueret, sed infamia & opprobrij vitandi causa nihil aliud quam se castam & pudicam esse dicaret, annon iure in suspicionem vel emotæ mentis, vel impudicitia & ac impudentia simul traheretur? Quid iudicij ferendum esset de medico, qui veneficij interrogatus, medicamenta ex arte præscripta & fideliter exhibita fuisse nō probaret, sed se doctum, peritum ac fidelem medicum esse ratiūm exclamat. Nos dicimus Ecclesiam Romanam (eam nempe quæ sic vult indigitati) esse mœcham illam & Babylonem Apocalypses, Nos, doctores eius animarum veneficij accusamus, illa se castam esse & Christi sponsam respon-

a Matt. 16.18

b 1. Tim. 3.15

c Ephes. 5.32

d Cantic. 2.

e 16. & 6. 3

f Matt. 28.20

g Ioan. 16

h Rom. 2.

i 28.19

h Ibid.

i 1. Cor. 1. 2

Ephes. 1. 13

k 2. Tim. 2

l 19

l Apoc. 17

respondet, Doctores vero suos Apostolorum successores & Dei seruos; atque hoc solo & nudo responso innocentiam suam probari vult. Profetandi si Papatum sponsam esse Christi & eius Doctores Apostolorum hæredes esse fatetur, potior est illorum causa; sed quis adeo rationis expers, qui non videat Ecclesiam Romanam à nobis veram esse negari, dum illam erroris & damnacionis accusamus? Doctores eius veros Apostolorum successores esse à nobis negari, dum seductores illos esse conquerimur? Quum nihil itaque aliud ad sui defensionem quam speciosos titulos afferant, id quod præcipue in dubium vocatur, simpliciter afferunt; quæ illorum agendi ratio est, qui nihil habent quod prætextant.

Reuerā non inique nobiscum agerent, si accusatio nostra ab affectu tantū pendereret, & simpliciter ea affereremus, quæ neutiquam probaremus, simplex enim affirmatio, simplici negatione dilui potest, *Nos id dicitis, at nos negamus.* Attamen qui bene sibi conscient est, hoc suo iure non vititur, sed quæ est illius conscientia innocentiam suam ex abundanti probat. At hic non agitur de simplici assertione, sed rationibus fundata arguementis adeo solidis & evidentibus fulit, ut ne respondere teneantur, nullum sophistices, nullum subterfugij genus non adhibeant. Ecclesia Romanae adulteria, doctorum eius veneficia detegere parati sumus; nos hanc accusationem rationibus ac argumentis euincientibus munitam proferimus. Plena sanè est institutæ & æquitatis nostra agendi ratio. Illi vero simplici hæc & vana, audaci tamē magnifici & venerabilis Ecclesia Pastorum, & Doctorum Ecclesiæ tituli iactantia, suspectos se potius reddunt quæ in purgant. Quum tamen ad extremum usque premuntur & urgentur, quasi ad sacram ancoram configurant, excipiunt; Nos Doctorum Catholicorum Ecclesia sumus; ac si tituli huius veritatē in dubium non vocaremus, ac si hæc non esset accusationis nostræ summa ac substantia, illos, quos se prætendunt esse, non esse: Indoctis utique Professoribus haud absimiles, qui à discipulis in difficultatem aliquam coniecti, quum illi soluendæ non sint, ad Cathedræ suæ auctoritatem & cornuti pilei privilegium cofugiunt.

CAPVT. XXI.

Iniquè ab illis agi quum ullam mutationem in Ecclesia accidisse negant, eo quod auctorum, temporis, & loci circumstantia nominatim designari non possunt.

PAliam tamen nobis præcipere sibi videntur, quum responderi volunt ubi, quando & per quem hæc mutatio in Ecclesia cœperit; Existimantes enim preciè responderi non posse, arbitrantur nos vel inuitos concessuros esse ab Apostolorū tempore omnia in eo statu atq; nunc sunt perfidis, nec considerant infelicem hanc esse sæculi conditionem & mundi coluetudinem, in peius ruere, alterare, mutare, corrumpere, an cum tempore perdere bonum illud quod tempore conseruari debuerat; non quod hæc contagio & infectio nocere propterea possit vere Ecclesiæ & fideliū, electorūque numero, quos Deus semper in maximis confusionibus

conseruat, ac in densissimis tenebris illuminat, ut supra ostendimus: sed quia tempus externam rerum omnium faciem senio veluti ac rugis obducit. Sub Veteri Testamento ante prædicatum annum Domini acceptum, Deus Ecclesiam, hoc est suos semper seruauit, nemo tamen negat externam Ecclesiæ faciem magnas mutationes passam esse; omnes id confitentur, & qui confiteri nollet, Scripturam ipsam negat. Idem sub Nouo Testamento contigit: in essentialibus nullam inquam Ecclesia Dei mutationem passa est, multo minus perit; sed si extrinsecus ac in ea multitudine in qua ut granum inter paleas latet consideretur, de mutatione ambigi non potest: Hoc, si quis dubitauerit, ostensuri sumus: sed tyrannicum esse dicimus si quis nos ad perlitas loca & tempora, à quibus ubi & quando hæc mutatio cœperit & Apostasia consequuta sit sigillatim indicanda obligare velit; si penes receptatorem furum depñeatur, iustus possessor bonum suum sibi vendicans & ius suum cōprobans caussam obtinet, & receptator condemnatur, quamuis indicare nequeat ubi, à quo & quando furtum commissum fuerit: non minus de æstro iudicat medicus, nec minus remedia necessaria præscribit, quamvis morti tempus, locum, vel occasione ignoret.

Nugatoria sanè ac fallax est hæc conclusio rebus in omnibus, sed præterim in religionis negotio, pertendere nullam ideo mutationem cōtingit, quod mutationis locus, tempus & auctores designari nequeant: tam exacta inquisitio & notitia à præteriorum temporū historia pendet: quid tum postea si ignoretur? si nihil de illa in veterum monumentis exstet? Quot incidunt mutationes & alterationes, quarum neque tempus, neq; primus locus, neque primi auctores dici possunt? Et quis innouatorum solitas fraudes ignorat? quis nescit illos solere auertere & perdere auctoritates & documenta quæ cōtra se aliquando produci possent? Quot libri sub veterum ac celebrium scriptorum nomine falsò circumferuntur, quorum tanquam monstrorum illos puduisse. Hoc in omnibus scientiis, Medicina, Iurisprudentia atque adeo ipsa Theologiæ vnuenit. Iniquum igitur est omnino & iniustum, eos qui de innouatione litem mouent, velle vii auctoritatibus ab aduersariis de industria suppositis, si liquidiores alias, maioriisque fidei producere possint.

Qui Iudeos antiquæ patrum religionis adulteratæ vel potius puritatis in doctrinæ à Malachis temporibus abolitæ cōuincere aggredēretur, ne ille frustra desudaret in locis, tempore ac auctoribus tam portentosæ, mutationis & enormis adeo depravationis designandis & specificandis: attamen extra dubium est & luce ipsa clarius hanc mutationem & corruptionem in Iudaicam religionem inuestigam fuisse: Sed vnde indubitate hæc veritas nobis innotuit? Certe ex Scriptura, ex qua veteris Ecclesiæ Iudaicæ religionem agnoscimus. Huius archetypi & exemplaris collatio, cum religione Iudaica, qualis erat temporibus Iesu Christi satis detegit ingens inter nouam superstitionem & antiquam Religionem discrimen, ac proinde mutationem contigisse satis indicat, quamvis illius circumstantias non designet.

Ac sane quem Dominus noster olim Scribas, Pharisæos, Doctores ac Interpretæ legis redarguebat, & antiquæ ac primigenie putatis innovatæ ac immutatæ conuincebat, non utique monumenta, instrumenta, loca à quibus & quando hæc innovatio cœpisset illis indicabat; Scripturis tantummodo ac doctrinâ uteretur, quanquam nemo illo melius id præstare potuisset, illo inquam qui vel minima temporum momenta in numerato habuit, qui absolutissimâ & Chronologîæ & historiæ notitiam habuit. Sed nos suo exemplo docere voluit, quam methodum in degendis ac reformandis erroribus insistere debeamus, nempe nos ad scrupulosam, omnium harum circumstantiarum quæ nihil ad rem faciunt designationem non teneri.

CAP. XXII.

Mutationes quasdam esse quæ paulatim formentur, et difficillimum esse imo impossibile tempora locos & auctores aliquius mutationis semper denotare.

FAtendum est itaque experientiam quotidie docere, mutationes quasdam paulatim formari, nec id percipi posse, ita ut præcisè ac in verro suo articulo, singuli, huius progressus, ut ita dicam, insensibilis, gradus obseruari queant. Quis unquam obseruasse potuit, quando, à quo & quibus gradibus lingua Gallica immutata fuerit? Ille tamen mentis non esset compos, qui ab hæc difficultate, imò impossibilitate, nullam in illâ mutationem factam esse contenderet. Quis senum momentum, horam, mensem, annum quo senescere, colorem immurare & virtù diminutionem pati cœpit, præcisè notare possit? mente tamen captum esse illum oportet qui tam apertam mutationem in senectute vel negaret vel non agnosceret.

Et ut hanc considerationem ad Ecclesiæ Christianæ statum referamus, quis nescit in primitiâ Ecclesiâ milleñiorum errorem viguisse? quis tamen designare posset, à quo, ubi & quando cœperit? quis præcisè notare possit quando cessarit, ubi & à quo primùm condemnatus fuerit? quis inde tamen inferre ausit, hunc errorem semper viguisse, ac etiam in hoc tempore in Ecclesiâ vigere, vel errorem non esse, sed doctrinam Apostolicam? Etior quoque fuit olim in Ecclesiâ receptus & probatus, nec ullus ea de re dubitat, Cœnæ Sacramentum & infantibus administrandum esse. Quis primùm erroris illius auctorem nobis indicabit? aut ubi vel quando introductus fuerit? quis acta publica quib. erroris huius oppositio consignata est proferre possit: imò quando & quo in Concilio hæc doctrina condemnata fuerit? Nemo sanè, nec idèo tamen hæc doctrina Apostolorum esse dicenda est.

Ecclesiæ primitiæ Doctorū error fuit, ipsas Sanctorum animas immediatè ab excessu paradisum non intrare: Tertullianus animas martyrum tantum excipit. At quis opinionis tam paradoxæ, auctorem, tempus vel nativitatis locum edere possit? quando, ubi & à quo primùm condemnata fuerit; Ac tamen certissimum est errorneam hanc opinionem principium suum, progressum, ac finem habuisse. Ecclesiæ veteris error

fuit, Deum pro patriarchis, Prophetis, integrō iustorum functorum cœtu, ac ipsis martyribus orare, quis adeò in antiquitatis notitiâ versatus est ut distinctè tempus notare, locum proferre, auctorem indicate absone huius pietatis possit? An ex difficultate & impossibilitate hæcum minutiarum exactè explicandarum hanc pietatem semper in Ecclesiâ fuisse & hodie adhuc esse sufficienter probabimus? Quodam tempore q̄ immedietè à Baptismo, lac ac mel baptizatis degustanda præbebantur, corpus & illis integrum oleo inungebatur, stora hebdomade à lauando abstinebant, certâ quâdam t anni die oblationes pronatiuitate hoc est in memoriam passionis martyrum offerebant, & impium existimabant die Dominicâ ieiunare, & à Paschate ad Pentecosten ieiunare, y genibus flexis adorare, & nunquam nisi Orientem versus preceabantur. Quando hæc cœperunt: vel si ab Apostolis fuerunt, vt tum, quum vigebant, credébatur, quomodo ab illo tempore immutata sunt? quando mutatio cœpta est, à quo, quo in loco? si iis satisfacere nequeamus qui hæc omnia à nobis quererent, an ideo absque ratione, illorum mutationem pertinaciter negabimus? Et quandoquidem hæc iure mutata sunt, annon Apostolica hoc est diuinæ institutionis illa non fuisse, fatendum est?

a Constitutio fuit Apostolica, sed quæ tamdiu duntaxat durare debuit, quandiu illius constituendæ occasio; vt abstinenter se fideles à contaminationibus simulachrorum, & suffocatis & sanguine. Hanc constitutionem obseruari desisse videmus, nec tamen assureremus quando desierit, vel quæ in Synodo abrogata fuerit; an ideo illam adhuc durare dicemus? Interim æquè absurdum est originem negare, eo quod auctor, tempus & locus ignorantur, ac cessationem & finem, eo quod à quo, ubi & quando res vel cessare vel desinere cœperit, indicari non possit. Ut qui illum unquam extitisse negaret, cuius nativitatis nec mensem nec annum, imo fortassis etiam sæculum designare non posset, vel, vt qui mortuum illum negaret, cuius obitus annum vel sæculum ignoraret.

Ridicula est igitur cauillatio, instare vt, quo pateat nullam in Ecclesia contigisse mutationem, tempus designemus, locum noremus atq; auctores mutationis proferamus. Sed nos æquos præbemus, quum experientiâ ipsâ mutationem inuestigam fuisse probamus, quum Apostolorum doctrinam cum posteriorum doctrinâ conferimus & ingens inter utramque discrimen & repugnantiam ostendimus; quum Ecclesiæ Romanæ statum cum primævæ Ecclesiæ statu componimus, & utriusque differentiam prodimus, quamvis id genus probationi, vt quæ linguarum peritiam in lectoribus exigat insistere nostrum.

Et ut illâ destitueremur, nec ramen destitui-mur, non est tamen vel exceptionib. vel præscrip-tionibus aduersus Scripturam locus. Quod sequitoribus temporibus exortum est, quanquam nostri antiquum, illius ramen respectu nouum est. At hic non agitur de personarum antiquitate. Imò hoc amplius addimus vt aliquid æquè antiquum ac Scriptura extet, si Scripturæ non con-gruat, quo magis antiquitate commendatur, eo magis à falsitate condemnatur: malum enim quo yetustius, eo perniciosius.

q Tertull. d corona mil c. 4.
r Dion. A reop. de Hierarch. Eccles. c. 2 Clem. const. Apost. l. 4. c. 41. & 44.
s Tertull. ibid.
t u x y Ter-tull. ibid.
z Basil. libro de S. Spiritu c. 227.

CAP. XXIII.

*Non bona fide nobiscum agi quum importunè à nobis
contenditur ut respondeamus vbinam gentium vel
locorum esset nostra Ecclesia & quosnam
Doctores ante reformatiōnē habuerit.*

Captiosos autem hosce litigatores pudere deberet, & ab eiusmodi argutiis & cauillationibus illis absistendum esset: sed vt fœcundum est vitilitigatorum ingenium diuerticulis excogitandis, scrupulum hic nobis mouent; Deus, inquiunt, Ecclesiam in terris semper habuit, quod fatemur; & hæc Ecclesia omni tempore Pastores suos habuit, id quoque concedimus: sed hinc inferunt, Vbinam igitur erat Ecclesia vestra ante Lutherum? quos Pastores & Doctores habebat? Atque ita rursus ab hominis ignorantia rem non fuisse concludunt, arbitrantes nos huic questioni satisfacere non posse, ac sibi persuadentes nos ignorare vbinam fuerit Ecclesia nostra, & à quo recta fuerit, nostram Ecclesiam nusquam fuisse pro certo habent. Veterorum sane in morem: fac enim, quod tamem falsum esse mox ostenderemus, nos nescire vbinam esset Ecclesia nostra, & qui Pastores eius fuerint, à mutatione & apostasia quæ Ecclesia contingit an bonâ fide ex ignorantia nostra inferre rem non fuisse? An hæc illatio esset legitima, *Res illa te latet proinde nunquam fuit?* Ita tamen argumentantur, Vos latet, inquiunt, vbinam fuerit vestra Ecclesia, & quinam fuerint eins Pastores, nullam igitur habebatis Eccleiam.

Atque ita in nos innehuntur & veluti re bene gestâ triumphant, ac si respondentes nos nescire vbinam esset nostra Ecclesia, nec quos Doctores haberet eadē operâ fateremur, illam non fuisse, vel si fuerit, absque Pastoribus fuisse. Eiusmodi illatio Eliæ olim fucum fecit, cuum nesciret vbinam esset Ecclesia decem tribuum, nec qui essent eius Doctores, b) Dereliquerant, inquit pæcum Domini, filij Israel; altaria tua destruxerūt, & Prophetas tuos occidunt gladio; & derelictus sum ego solus & querunt animæ meæ ut auferant eam. Se solū esse arbitrabatur, quia cæteri ipsi erant incogniti: sed Dominus vitiosam esse hanc illationē illum docuit, respondens, c) reliquæ sibi septem millia virorum qui non curuauerant genia ante Paal. Si igitur Ecclesia Israëlis ita latere potuit, vt Elias & locum & Pastores eius ignoraret, quis maiorum nostrorum tempore idem contigisse mirabitur? quum terra veluti tenebris obducta esset, Deum Ecclesiam habuisse cuius neque locum designare, neque Pastores edere possimus. Nec est regendum, Deum præterea tunctemporis illustrem in Iudâ Ecclesiam habuisse. Quoniam sepe contigit vt Ecclesia Iudæa corruptione æquauerit, imò superauerit d) Ecclesiam Israëlis sive decem tribuum; adeo vt si quis externam Ecclesiæ faciem qualem sese hominum oculis conspicientiam exhibebat intueretur, nihil aliud dicere posset nisi omnia ad summam vastitatem & solitudinem esse redacta. Sed quamvis deploranda hæc mutatio vniuersum Israëlē. & Iudam non peruersisset argumētum tamen ab Ecclesiæ Israëliticæ statu ductum vim suam semper haberet, nam si tanta Ecclesiæ pars incognita subsistere

potuit, cur ceteræ quoque partes & reliquæ omnes Ecclesiæ particulares incognitæ subsistere non poterunt?

Sane necessaria est hæc conclusio, id quod obstat quominus tota Ecclesia lateat, obstat quoque debere quominus singulæ eius partes lateant; & eandem potentiam quæ Ecclesiæ partes i) Ecclesiæ particulares vel in maximarum confusione ac turbarum medio sustinet ac conservat, Ecclesiæ quoque vniuersam pariter conservaturam. Si Ecclesia ideo semper visibilis esse dicenda est, & quæ dīgo indicari possit, quia Dominus lumen componendarum viam prescribens, dixit, e) *Dic Ecclesiæ;* quandoquidem Ecclesiæ particulares hac de causâ adeundæ sunt, hæc augmentatio Ecclesiæ particulares quoque semper visibiles esse probabit. Si vero non obstat quominus suo respectu sint inuisibiles, vt est in confessio, nihilo magis obstat quominus Ecclesia tota interdum sit inuisibilis. Si Ecclesia f) *semper sit in vertice montium. & eleuatæ super colles,* ac proinde séper visibilis, Ecclesiæ quoque particulares semper visibiles erunt, quandoquidem illa nec videri nec cognosci, nisi in illis & per illas, potest; & si non semper conspicua sit & visibilis in partibus suis, nihilo magis in toto suo conspicua & visibilis erit. Si denique arbitrantur Ecclesiæ semper visibilem esse debere, semper hominum oculis expositam, quia Pastores eius sunt g) lux mundi & comparantur h) lucernis quæ non ponuntur sub modio, sed super candelabrum, cum illa sit & esse debeat Pastorum Ecclesiæ particularium qualitas, Ecclesiæ particulares in quibus eiusmodi Pastores extiterint hoc pacto hominis carnalis oculis semper visibles erunt, quod tamen, vt manifestè apparet, verum non est. Sed profecto Deus non promisit Ecclesiæ suam semper in secularam iuga montium: in secularam quidem promisit, nec dubitamus quin subinde ac identidem Deus promissis suis steterit, at nunquam promisit semper in secularam, quod nec etiam contigit: imò contra i) Deus Ecclesiæ suæ alas promisit, vt volaret in desertum in locum suum à facie draconis persequenteris. Et quum Dominus querelas de fratribus in Ecclesiæ sicutum effundere nos iussit, ubi priuatae & secrete reconciliationi non est locus, mandatum hoc hanc conditionem subintellectam habet, dummodo id fieri posse: Dominus ad sui temporis contuetudinem respiciebat; & legem prescripsit quam obseruare debemus, sed possibiliitate semper presupposita, eodemque Ecclesiæ statu ac illius tempore cuius politia, hoc saltem respectu nondum erat corrupta. Hoc mandatum igitur non presupponit Ecclesiæ hominum oculis semper expositam fore, sed quando exponitur, præcipit vt illam hac de causa adeamus. Doctores autem Ecclesiæ lumina vocantur, non semper effectu, sed officijs habitâ ratione, vt quoque hæc de causâ sal k) terræ appellantur, quia in hunc finem constituti sunt, atque hoc muneris est ipsorum & officijs. Sed quum reapse lux sunt, illa est spiritualis, quæ non nisi oculis animæ ac spiritus à spiritibus cernitur, ab iis, inquam, cui i) in domo sunt, vt ipse Dominus obseruat: adeo vt harum considerationum nulla continuam visibilitatem externam Ecclesiæ nec in toto, nec in partibus sufficienter probare possit.

e) Matt. 18. 17.

f) Esai. 2. 2.

g) Matt. 5. 14
h) Matt. 5. 15

i) Apoc. 12. 4

b) 1. Reg.
19. 10.
Rom. 11. 4.

Rom. 11. 4.

a) Hoc supra
verum esse
ostendimus.

k) Matt. 5. 15:

l) Ibid. 15.

CAP. XXIV.

Ecclesiam Dei fuisse ante hanc nouissimam reformationem & vbinā fuerit & qui eius Pastores fuerint.

Sed si adhuc instetur, & queratur vbinam esset Ecclesia nostra immediatè ante successionem nostram, respondemus fuisse Babylone captiuam sub Antichristi regno, in exite Babylone populus meus, ut scribitur in Apocalypsi, populus itaque Dei erat Babylone, quamvis Diis Babylonis non seruiret, quinimò eius Doctores erant ipsius Babylonis Doctores: quod si cui mirum hoc videatur, statum Ecclesia Iudaicæ ante quam Dominus prædicare cœpisset, in memoriam sibi reuocet. Annon tunc quari poterat vbinā antea esset Ecclesia Dei & quinam eius essent Doctores? quid hinc quæstioni responderi potuisset? Scribasne & Phariseos quique illis adhærebant, maximam scilicet populi partem esse Ecclesiam? quin potius hostes Christi ac Ecclesia erant, ne dum ut ipsi Ecclesia essent: ut verè ergo responderetur, parvus iustorum numerus qui sub tyrannidis huius spiritualis iugo gemebant, qui vastitatem qua ex doctrinâ & antiquâ disciplinâ corrupta oborta fuerat deflebant, hoc Ecclesia titulo tunc insignitus fuisse? Phariseos vero de quibus Dominus dicebat illos sedere in Cathedra Mosis, Ecclesia Doctores esse quoque respondissent. Idem & nos dicimus, Deum ante reformationem cœptam, Patrum nostrorum tempore Ecclesiam in medio Babylonis habuisse, in medio Ecclesia Papistica & Antichristianæ, nec tamen hanc Ecclesiam multitudinem esse illorum qui bestiæ n charactere acceperant, eamque adorabat; sed o exiguum numerum illorum qui tyrannidem & corruptionem Romanam improbabant, quorum quidam subinde detecti modo in exilium aeti, modo crudeliter morti dati sunt, id que sub horrendorum & atrocium criminum prætextu, ut inuisi populo redderentur & eorum memoriâ posteritas execraretur, nisi Deus prouidentiâ suâ, innitâ calumniæ fraude ac violentiâ monumenta fidei ac pietatis illorum in hunc usque diem referuerat, cuiusmodi miseri Valdenses fuerunt huc illuc errare coacti, ipsique Albigenses enersi ac penitus excisi.

ⁿApoc. 24.9.
^oApoc. 20.4.

^pIoan. 16.13;

^qMat. 23.2.

^r1. Cor. 1.18.

^s2. Cor. 2.15.

^tRom. 11.17

veritate constituerit, necesse non est de response ad id quod queritur, quomodo? vtterius sollicitos nos esse.

Quum de re aliquâ consentitur, curiosum est de illius mediis inquirere. Ne vllus tamen residat scrupulus, dicamus quâ ratione falsis illis Doctoribus ad populum suum docendum Deus vñs fuerit; Scribae & Pharisei ante Domini nostri aduentum, Verbum Dei Iudeis & proponebant & prælegebant, quantum ad salutem necessum erat: sed fermentum suum immiscebant, traditiones suas ac commenta sua addebat; vera Ecclesia fermento omisso, verbo pascebatur, falsa Ecclesia contra verbo omisso, fermento vescebat. Quid mirum? Oues in pascuis herbis tum venenatis, tum salubribus refertis, salubres eligerent norunt & à noxiis abstinere. At Christi Oues hâc prudentiâ destitutas arbitrabimur? oues, inquam, illas r quæ illum sequi dicuntur, quia sciunt vocem eius; alienum autem non sequi, sed fugere ab eo, quia non nouerunt vocem alienorum.

^t5 Ioan. 10.4.

Quis mirabitur ergo, ante ingentem hanc reformationem quam Dominus nonissimis hisce diebus mundo veluti in senium urgente inchoauit, Ecclesiam quum sibi veritas cum mendacio proponeretur, veritatem mendacio reiecto amplexam esse. Sanè hæc veritas semper in Ecclesiâ resonauit atque in Ecclesiâ Romanæ Doctorum ore fuit non secus atque benedictio in ore Balaeami, nempe vnum Deum esse Creatorem & Conservatorem omnium; Patrem, Filium, & Spiritum S. distinctos non diuisos, illum esse Deum: hunc mundum in hominis gratiam cœatum, & hominem ad imaginem Dei, hominem peccato suo iram & maledictionem in se attraxisse, Filium Dei naturam nostram assumpsisse, & in illâ offendas nostras expiasse, omnes qui in illum credunt, quos sincerè & verè peccatorum penitent inisericordiam consequi, ideo misericordem illum Deum amandum esse, intiocandum, ei gratias agendas &c. Hactenus Scribae & Pharisei in Mosis, Prophetarum, Christi & Apostolorum Cathedrâ sedebant: hactenus audiendi fuerunt, hactenus illos Ecclesia audiebat: sed quando ad hanc veritatem mendacium suum addiderunt, ad hoc Dei Verbum traditiones suas, ad hunc panem spiritualem u fermentum suum, tunc in propriâ Cathedrâ sedebant, tunc non amplius audiendi fuerunt, tunc non à verâ, sed à falsâ Ecclesiâ auditæ fuerunt; atque ita ad importunam illam quæstionem quâ queritur, quomodo? respondemus.

^u Matt. 16.6.

Ipsâ hâc eadem ratione quid respondendum sit quum quid Patribus nostris factum sit interrogant, non multum laboramus: hæc quæstio, Ethnicis interrogantibus, responsum sanè odiosum in ore filiorum de patribus loquentium primis Christianis extorsit, Mirabilem esse Deum in viis suis, sed in speciem omnes damnatos esse: nos ad eas augustias, Deo sit laus, redacti non sumus. In Ethnicismo nihil erat quod seruare posset, nullum gratiae & misericordiae verbum. In doctrinâ quæ in Ecclesiâ Romanâ proponebatur, dabatur optio, & quisquis elegit, quilibet legit & ad usum suum applicauit seruatus fuit: cur multa Patrum nostrorum millia id fecisse in dubium reuocaremus? Deus Ecclesiam sibi in medio

medio maxime horrendarum vicissitudinum, confusionum ac desolationum quæ à Malachie temporibus sub Veteri Testamento contigerunt conservauit. An brachium eius sub Nono abbreviatum esset, imo quum sit Dominus & ab eterno, & sibi semper similis est nec mutatur.

x Mal. 3. 6
y Cap. 37.
x Mal. 3. 6
y Cap. 37.

Procul ergo factessat importuna hæc curiositas, procul facessant questiones illæ idiotis exagitandis excogitaræ; ubi locorum erat vestra Ecclesia; ubi gentium vestri Doctores? Ecclesia nostra eæ at Babylone, Doctores habebat, ut nullos alios haberet, ipsosmet Babylonis Doctores. Quod autem queritur, cur ergo exemplum illorum non simus imitati? cur Babylone egressi fuerimus, si Babylone seruati fuerunt rationem infra y suo loco reddemus.

CAP. XXV.

Quenam vera sit Ecclesia successio, nec illam à successione vel naturali vel Politica pendere.

Nunc, quia nos successionis præiudicio præcipue grauâr, quam magis momenti & penes te, non autem penes nos esse volunt, & que continuata serie apud illos permisit, nos vero interuenierimus; præiudicij huius vites pressius intueamur.

Ne autem vocis ambiguas, tenebras offundat, opere pretium est scire quam successionem intelligant, an successionem naturalem à patre ad filium, & de generatione in generationem? Nos dicimus ab eiusmodi successione Ecclesia successionem non pendere. Hæc erat & est adhuc iudeorum obstinatorum prærogativa ipsorum esse Patres ac Prophetas, illorum sunt successores generationis carnalis & naturalis habitâ ratione, nec tamen sunt vera Ecclesia; piis maioribus suis quatenus homines sicut essent, hæc successio naturalis est. At non successerunt ipsis quatenus fideles, hæc successio spiritualis est. Non qui Israelitæ sunt secundum carnem, continuò Israelitæ sunt secundum Spiritum. Si successionem politicam intelligant, muneras ac auctoritatis habita ratione, dum alter alteri ordine & continuata nec interrupta serie succedit; Ecclesiam eiusmodi successioni non esse alligatam dicimus: quoties b conqueruntur Prophetæ, populum Israelis, Reges ac Sacerdotes in magnam confusionem & perturbationem per idolatriam coniectos esse? At quos Reges? quos Sacerdotes? Reges bonorum Regum successores: Sacerdotes verorum Sacerdotum successores. Annon penes Scribas & Phariseos erat hoc successionis genus quam Politicam appellamus? an ideo tamen veram Ecclesiam constuebant, quin potius populi seductores c erant, legis corruptores, Domini nostri ad doctrinæ ipsius hostes capitales & acerrimi. Tam avertæ veritati nihil nisi friuolum opponi potest: si dixerint d à Malachi à prædici, labia Sacerdotis custoditura scientiam & legem requisitum iri ex ore eius. Respô demus, non ibi agi de rei futuræ predictione, sed cohortationem esse ad officium, ac sane immediatè posse, Propheta Sacerdotes accusar quod recesserint de via & scandalizauerint plurimos in lege; indubitatum a gumentum quo videmus verba illa, labia Sacerdotis custodient scientiam, nihil

aliud significare quam, labia Sacerdotis debent custodire scientiam; nihil frequentius est in scriptura, quam officia verbis futuri exprimere; omnia fermè Dei præcepta hoc stylo concipiuntur, non habebis Deos alienos coram me, Nō facies tibi sculptile, Non assumes Nomen Domini Dei tui in vanum &c. qui ex hisce loquendi formulâ inferre vellit præcepta Dei nunquam violatum iri, insanus esset ac deinceps.

Atque ita vera Ecclesiæ successio non semper coniungitur cum successione politica, quæ per se, sine veritatis successione, similis est successioni tenebrarū, morbi, aëris pestilentis, sterilitatis ac tyranni, quum luci, valerudini, aeri salubri, fertilitati ac bono principi succedunt; illa demum vera successio censenda est, quæ pietatis est successio. Idem sentire, est eidem Cathedræ succedere; idem non sentire, est contrariam Cathedram insidere, Cathedræ successio, nihil successioni præter nomen habet, sed idem sentiendi, successio, veritatem, vi aiebat Gregorius e Matt. 23. 2 zianzenus, docens quid Dominus significet, quum air, audiendos esse Pharisæos sedentes in Mosis Cathedra, hoc est, quum docent quomodo Moses, quatenus Mosis in doct ina succedunt, sed id non obstat quomodo eos ubi à Pharisæorum fermento cauere præcepit, quatenus non sedent in cathedrâ Mosis, sed in Cathedrâ quam illi sibimet ipsis fabricati sunt.

Quid ergo? annon Ecclesia Dei certam habet in terris successionem? imò Dominus g dixit, si cui querendum firmitas in eo confitit quod repulserent, ita semen Sandum fore firmitatem illius. Sed hæc Ecclesiæ successio & propagatio neque naturali, neq; politice successioni alligatur, sed à liberi à tantum illius dispositione pender qui h ponit flumina h Psalm. 107 in desertum; & exitus aquarum in siti; terram 33.34.35. fructiferam in saluginem, à malitiâ inhabitantium in eâ, qui ponit desertum in stagna aquarum, & terram sine aqua in exitus aquarum.

CAP. XXVI.

Papatum ab Apostolo originem nonducere.

Sed vt rem proprius inspiciamus, Ecclesia Romana nullum legitimam habet successionem, non ordinis & politiæ, non ceremoniarum, imò nec personarum, multo minus doctrinæ: successionem ordinis ac politiæ quæ in veteri Ecclesia obseruabatur non habet: in veteri enim Ecclesiâ nulli erant Papæ, nulli Cardinales, nulli Patriarchæ, nulli Archiepiscopi, imò nec Episcopi Romano more. Omnes Apostoli, quantum ad potentiam clavium & Apostolatus auctoritatem, erant æquales. Siquid inter illos fuerit discriminis, non fuit munera illorum respectu; omnes i munus suum summo Apostolo, Apostolorum principi, Domino Iesu immediate acceptum referabant, idem illis omnibus mandatum iniunxit fuerat nempe, vt omnes gentes docerent, eadem peccatorum & remittendorum facultas k Ioan. 20. 23 concessa, l eorum nomina equaliter duodecim l Apoc. 21. fundamentis Hierusalem cœlestis inscripta, sedent super duodecim m thronos non subalternos, sed collaterales, eiusdem altitudinis & dignitatis, iudicantes duodecim tribus Israelis. Sunt, vt inquebat Constantinus Magnus in Concilio

• Jerem. 2. 6
• Matt. 23. 16. 17. 19
d Malach. 2. 7.

m Matt. 19. Luc. 22. 30.

*n*Gelaf. Cy-
zic. A&T.
Syn. Nic. I.
2.c. 7.
*o*Matt. 16.14
*p*Ioan. 20.23
*q*Luc. 22.32
*r*Ioan. 17.20
*s*Ioan. 21.15
16.17
*t*Isidor. Pe-
luf. ep. I.I.
183. ad Ti-
mooth. A-
nag.
Niceno, n duodecim columnæ: non igitur alter
aliter innititur, sed qui simul iuncti Ecclesiarum ædi-
ficium sustinent. Si Petro o Dominus promise-
rit claves regni cœlorum, idem p potestatis cœ-
teris quoque Apostolis concessit. q Si pro illo
rogauit ut non deficeret fides eius, pro omnibus
r fidelibus quoque, pro totâ Ecclesia sua & om-
nibus illius membris orauit, ssi Petrum ter hor-
tarus est ut oues suas pasceret, id idem factum est
quia ter Petrus illum abnegauerat. t Triplex
abnegatio triplicem instauracionem postulabat,
qui ter corruebat, ter erigerens erat. Anne haec
in pristinum stat u restitutio in priuilegium ex-

x Ioan. 21
15. 16. 17
y Matt. 16. 18
z Gregor.
Ness. in
Test. & Vet.
Testam. de
Trin. contra
Iudeos. Cy-
rill. de Trin.
l. 4. Chrys. in
Matt. hom.
55. Ambros.
in epist. ad
Epib. c. 2.
Hilar. de
Trin. l. 2. &
6. Auguit.
tract. l. i. c. 21
in Ioann.
tract. 124. &
alibi s̄ape.
Hieron. in
Abdiam
cap. 1.
¶ 1. Pet. 2. 17
x cum Petro, Domine tu scis quia amo te, tu scis
me nihil aliud optare quam ut tibi seruiam. De-
nique si Dominus illi dixerit, y Tu es Petrus &
super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam;
primi & celeberrimi patrum dicunt z Iesum
non personam, sed Petri confessionem intelle-
xisse, non Petrum qui confitebatur, sed petram
quam confitebatur, hoc est, Dominum nostrum
Iesum Christum, quanquam lubenter agnoscim-
us Ecclesiam super Petrum, sed nō solum ædi-
ficata esse: vnum est ex fundamentis, sed non
fundamentum, vnum ex duodecim fundamen-
tis, vna ex duodecim columnis, vnis ex duode-
cim iudicibus duodecim tribuum Israelis, sed
non illorum fundamentorum fundamentum,
illarum columnarum columna, illorum iudicum
iudex, sed fundamentum collaterale, columna
collateralis, iudex collateralis cum cæteris A-
postolis collegis suis, nec etiam Reges deponere
aggressus est, neque vlla in eiusmodi auctorita-
tem sibi vindicauit, imo verò hæc duo coniun-
xit a Deum timere, Regem honorificare, quamvis tunc
temporis Etanicum, quamvis tyrannum & Ec-
clesiæ persecutorem, neque dominatus est alii
senioribus & Ecclesiæ rectoribus b quorum se
consentientem & collegam proficitur.

Fac autem Petrum illam habuisse auctoritatem, quæ hodie Pontifici Romano tribuitur, at-tamen probandum adhuc incumbet auctorita-tem illam cuin Petro mortuam non esse: si vero munus Apostoli illi superstes non fuerit, multo minus Principis Apostolorum? Si Apostolatum quod attinet ceteri Apostoli nullos successores reliquerunt, quomodo sui in illos principatus iurisdictionis successorem ille reliquisset? Do-num miraculorum habebat. Cui peculiariter hanc gratiam legavit? An Papa miracula facit? Apostolus erat Circumcisionis, an Papa est Iudeorum Apostolus? haec Apostolatus munera extraordinaria erant, ut Mosis munus quod in ipsis personis extinctum fuit & post mortem eius suppressum: quemadmodum igitur Episco-pus Ephesinus male sibi vendicasset B. Ioannis Euangelistæ auctoritatem, & Episcopus Alexandrinus B. Marci, quamvis hos duos Apostolos traditio ferat Episcopos in successores habuisse, B. Ioannem Ephesinos, Beatum vero Marcum Alexandrinos. Ita Pontifices absque ratione B. Petri auctoritatem usurpant sub traditionis illius

obtenu quâ Petri successores esse feruntur. Sic
hoc respectu hæc Monarchia Papalis nullam ha-
bet successionem Apostolicanam, siquidem non so-
lum originem suam non habet ab Apostolorum
tempore, sed & multis post sæculis in Ecclesia
incognita & inaudita fuit, B. Cyprianus & Cor-
nelium Episcopum Romanum Collegam suum &
Coëpiscopum vocat, & ceteros Episcopos, *Cornelij Coëpiscopos*: Cornelioque succenset quod ab aliis
Episcopis, (quos illius Coëpiscopos appellat)
excommunicatos admiserit, atque illi statutum
disciplinæ illorum temporum exponit, nempe ut
vniuersusque caussa illic audiatur, vbi est cri-
men admissum; statutum quod æquum pariter
esse ac iustum ait, ut pote fundatum in mandato
omnibus pastoribus iniuncto, & singulorum iu-
re in portione gregis sibi adscriptam, quam re-
gat vniuersusque & gubernet, rationem sui actus
Domino redditurus.

Pariter , Stephanum quoque Episcopum Romanum acriter obiurgat. e Docer, quemadmodum vna est Ecclesia in toto orbe, in plura membra hoc est Ecclesiæ particulares diuisa, ita Episcopatum vnum esse, cuius à singulis in solidum pars tenetur, ac proinde in plures Episcopatus particulares diuisum; f Patem potestatem cæteris Apostolis tribuit ac Petro, quamuis ut unitas manifestaretur, dictum fuerit Petro, Tibi dabo claves regni cœlorum. Non itaque personæ Petri, sed Petro, ut qui omnium Apostolorum unitatem referret; hanc sententiam quoque sequuntur g B. Hieronymus & h A ugustinus. i Sinodus Alexandrina literas suas dat non ad Episcopum Romanum particulariter, sed ad illum iunctim cū ceteris, nec ab illis distinctum. B. Athanasius nunquam aliter eum vocat , quam Episcopum Romanum , Coëpiscopum suum & Comministrum. k Hosius subscriptit primo Concilio Nicæno non veluti referens Episcopum Romanum sed in genere Ecclesiæ Occidentis, sic Episcopus Alexandrinus &c. Hosius ergo non aderat ut universalem Ecclesiæ Episcopum referret, sed Ecclesiæ Occidentis; ut cæterorum singuli ut primatuum iurisdictionum Ecclesiæ referrent, ut ex illorum subscriptionibus fusius videre est. Deni-

que quod contigit Pontifici in VI. Concilio Carthaginensi, n^ollam relinquit dubitationem, nec ullam admittit exceptionem. Nebulo quidam cui Appiaro nomine perat presbyterio motus ab Episcopis Africanis ad Zozimum tunc temporis Episcopum Romanum confugit, qui illo in integrum restituto, existimans praeclarum sibi domini sui limitum dilatandorum occasionem praebeti, illam confessim atripit & huc Appiarium quem restituerat cum legatis ad Concilium Carthaginense mittit, quibus praeterea iunxerat ut postularent vniuersalem Pontificis auctoritatem à Concilio agnoscendi, hanc in rem Concilii Nicenii acta citans. Interim Zozimo mortuo, Eulalius à maximâ Cleri & populi parte in locum eius eligitur: sed Bonifacij violentijs cedit, qui, ut ambitiosissimus, quod Zozimus de primatus agnitione petierat persequitur: Concilium prorsus negat quicquam in Conciliis Nicenii actis extare quod primatui illi quem auctorabatur fueret: interim delegatos ad Patriarchas Constantinopolitanum & Alexandrinum mittit, ut sibi authenti corum exemplarium etiam

Synodi, quæ penes illos erāt inspiciendorum copiam facerent. Hic Bonifacio mortuo Celestinus succedit, qui eodem ardore, auctoritatem quam animo præceperat, cōprobari postulat; sed quum iam ex delegatorum suorum relatione patres didicissent nihil eorum in authenticis Synodi Nicænæ exemplarib. reperiri quæ superbi illi Romani Episcopi postulabant, fraudem illorum vituperant, fastum perstringunt & illos obtestatur ne villas amplius prouocationes admittant, insigni hâc ratione additâ. Certissimè Spiritus S. gratiam singulis prouinciis non defuturam, nisi quis Deum vni soli iustitiam inspirare posse, & infinitæ aliorum Episcoporum multitudini eam recusare crediderit.

Docemur autem hâc historiâ haetenus Ecclesiæ Africanas Papam non agnouisse. Et si qui hodie illum in regionibus illi agnoscerent, eâ lane in re illorū successores non essent. Si Papa fuerit ab initio Episcopus vniuersalis, quomodo vniuersaliter illi per totam Ecclesiam tunc non est obtemperatum? Sed non minus notatum dignum est, Pontifices illos qui hanc auctoritatis suæ professionē à Concilio exigebant, non misisse legatos qui pro imperio cœtum illum alloquetentur, multo minus, qui detrectantes tāquam schismaticos excommunicarent; Ut etiam quod Scripturam huic primatui afferendo non proferant, sed canonem tantum Synodi. Nondum enim eo impudentiae deuenerant ut dominij sui amplitudinē in scripturâ fundari prætenderent. Mirâ tamen audaciâ vñi sunt, aëta Syriodi Nicænæ impudentissimè adulterantes & ementientes. Cuitis tamen fraudis posteros illorum, vt videtur, pudicum est. Hodie enim in concilij illius Actis, qualia ab illis accepimus, nihil exstat quod primatui illi faueat; sed ceteri k Patriarchæ potius Episcopo Romano æquantur. Tandem vehemens illa & acerba Synodi prouincialis tantum, in Pontificem censura annon auctoritatem illius tunc temporis nuperam admodum fuisse euincit. Hisce positis, cum successio à primo initium ducere debeat & primus Papa eam auctoritatem non habuerit quam hodiernus, nullam in Papatu, ac proinde in toto Papatus ordine successione esse, sequitur.

C. p. XXVII.

Cardinales Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Presbyteros, Diaconos, Monachos & Moniales Ecclesiæ Romanae non esse institutionis Apostolice.

Postquam successionem primi gradus dignitatis in Ecclesiæ Romanae expédimus, superest ut ad ordines inferiores progrediamur, ac primū ad Cardinales. Nemo hodie adeo ignarus est qui existimet, vel adeò impudens qui dicere audeat institutionem illorum esse ab Apostolorum temporibus, vel minus illorum quale hodie conspicitur non esse Apostolorum seculo longe posterius. Quum Ecclesia cresceret, in præcipuis Ecclesiis creati sunt / Presbyteri Cardinales, & Diaconi Cardinales, hoc est præcipui presbyteri & præcipui diaconi quorum minus intra limites & iurisdictionem Ecclesiæ vbi creati fuerant coegerentur; si Romæ, intra limites Ecclesiæ Romanae; si Carthaginæ, intra limites Ecclesiæ Carthaginensis. Munus illorum erat presbyteris & Diaconis communibus præesse. Cardinales hodierni

nihil aliud quam Cardinalium nomen habent, lōge aliud est illorum munus, ac institutio plane diuersa. Hodie sunt Electores Papæ, non ite olim, exceptis Cardinalib. vñis Romæ, quatenus cleri partem constituebant: Hodie curam gerunt omnium Ecclesiæ cancellos contingebatur; quæ tamen est illorum hypocrisis hodie adhuc titulos quosdam affectant quib. certis Romanæ vrbis curiis sen parœciis alligantur, vt si non rem, nomen saltim antiquum retineant. Olim mucus illorum nullum illis supra Episcopos gradum conferebat; Hodie principes sunt & Ecclesiæ consanguinei, triplicem coronam proximo agnationis genere contingentis. Cardinales itaque nullam successionem habent quæ ab Apostolorum tempore ducatur, nec per consequens Ecclesia Romana partis huius politiæ suæ habitâ ratione.

Patriarchas quod attinet, nulli quoque erant Apostolorum tempore, nec item multo post. In Actis m tantummodo Concilij Nicæni legimus iurisdictionem illorum antiquam cōsuetudinem vocari, quod à traditione Apostolica multū differt. Præterea Patriarchæ supremam & æqualem cum Episcopo Romano iurisdictionem habebat; Collega tātum illorum erat, quamvis ordine primus: Cæteri illi Patriarchæ hodie nihil amplius commune cum Ecclesiæ Romana habent, Pontifex Romanus quoq; Patriarcha amplius haberi non vult, & hodierni Ecclesiæ Romana Patriarchæ sunt institutionis Pontificiæ, cum tamen pontificis non sit illos eligere, siquidem primæ institutionis, quæ Apostolica tamen non est, habitâ ratione, collegæ & eiusdem cum illo auctoritatis erant. Patriarchæ itaque Ecclesiæ Romanae nullam legitimam successionem habent, cum initium illorum nec à vero initio hoc est Apostolorum tempore, nec item ab antiquâ Patriarcharum institutione ducatur.

Nihilo magis hodierni Archiepiscopi & Episcopi antiquos referunt, non solum inquam quoad mores, sed qucad auctoritatis gradum. Auctoritas illorum à Pontifice hodie pure pute pendet; Antiquitus à solo Episcoporum corpore pēdebat, non nisi communi consensu deponi poterant; Ut eligerentur Romam currere non tenebantur. Sed sese inuicem de Episcopi alicuius vel Electione vel depositione certiores faciebāt. Præterea non eam in magistratum auctoritatem obtinebant, quam hodie usurpat. En quomodo res immutentur. Hodie Pontificis habitâ ratione auctoritatem suam seruitute, Magistratus verò, tyrannide permutarunt; & quain apud Pontificem iacturam fecerunt, apud Magistratum sarcuerunt, malūntque illius qui longè distat & cuius magnitudo à magnitudine suâ pendet subditæ esse, quam multorum vicinorum & quorum splendor splendorem suum obscuraret; Nulla igitur hoc quoque respectu successio est in Ecclesiæ Romana.

In vetera Ecclesiæ seniores erant qui presbyteri vocabantur; sed Ecclesiæ Romanae presbyteri illorum nihil nisi titulum & nomen habent. Præcipuum illorum munus erat o docere; Iste maximâ ex parte illiterati sunt & idiotæ, ac proinde primorum illorum successores non sunt, nisi è ratione quâ tenebræ, quâ paupertas &

m Can. 6.
n Ibid.

morbus, luci, diuitiis & sanitati succedunt. Non potest autem huic defectui obtendi, hæc esse personarum vitia; nam in muneribus Ecclesiasticis, persona ineptitudine, munus tollit & destruit. Ineptitudinem autem hic appello non personæ vitium, sed muneris exercendi, impossibilitatem. Mulier quæ lacte caret non potest esse nutrix, quod si mulieris lacte abundantis locum subeat, id quatenus nutrix facere non potest, & ad extreimum nutriti nihil præter nomen habebit. Ita qui ad docendum ineptus est: docto r esse non potest, sin vero docenti & docendi perito succedit, non quatenus docto r succedit, nec docto r quicquam præter nomen obtinebit. Præterea præcipuum presbyterorum hodiernorū munus in missâ dicenda & sacerdotio consistit, quorum in antiquorum presbyterorum institutione nulla mentio fit.

Act. 6.23. In veteri Ecclesiâ erant p Diaconi, hodie sunt Diaconi, Archidiaconi & Subdiaconi. Sed quid veterum Diaconorum hoc hominum genus præter nomeu possidet? An pauperum curam gerunt? imò crudeli & importunâ prouentuum suorum exactione pauperum sanguinem sugunt? An ministrant mensis? Imò in illorum mensis opipare illis ministrantur. Verbo dicam siquidem veterum Diaconorum munere non funguntur, quomodo illorum successores essent?

Dé Monachis & Monialibus ne verbum quidem vnicum in Scripturâ, quo id genus animalia Apostolorum tempore fuisse constet. B. Hieronymus q qui professionem illam sumimopere extulit, originem illius à Paulo eremita satis longo

q Hier. in vita Paul. Eremitæ. post Apostolos tempore, dedit, quod si alibi originem illius ad antiquiora tempora refert, summo illo quo hanc professionem prosequebatur amore abreptus & sibi ipsi & veritati contra-

f Hier. ad Paul. de insit. mon. dicit. Nec tamen monachi hodierni monachorum illorum s quos tantopere Hieronymus laudat successores censeri possunt: quid agit, inquietat, monachus in vrbibus? Hi non solum vrbes inhabitant, sed & in vrbibus vrbes conduntur. B.

Augustin. in hoc ar- gum. tracta- tum scriptum de opere monachi. Angustini temporibus, si mendicaret monachus furtum erat, in mendicatione sita est hodie Monachorum sanctitas. B. Cypriani temporib. ei qui continent votum emiserat, vxorem postmodum ducere non erat illicitum. Hodie pro hæresi & monstro habetur, nisi quatenus pontifex qui veluti Deus in terris quicquid lubet, imò plus quam Deus in cœlis facere potest, vitium enim in virtutem, & virtutem in vitium exemptionibus suis vertit, voti gratiam facit.

Cyprian. ep. 62. edit. Pam.

CAP. XXVIII.

Ecclesia Romanae Ceremonias non esse institu-
tionis Apostolicae.

*S*i vero Ecclesia Romanae ceremonias consideremus, videbimus antiquam illam & Apostolicam puritatem & simplicitatem illis amplius non inesse; omnia aut immutata esse aut inutilia. Florentissimo illo Apostolorum tempore nihil in Baptismo adhibebatur præter aquam, ab illo tempore chrisma, atque iterum sal, & sputum addita sunt. Quam successionem haec additiones, haec innovationes habent, siquidem originem suam à primâ institutione non ducunt? Hic successionalis canalis interruptus est & turbidam hanc, sceti-

damque aquam cum limpida simul admisit. Maior adhuc est multo S. S. coenæ interpolatio: quam miserrime ac sceleratissime mutilarunt. Regis cœlestis signum in duas partes ab illis disiectum est, quarum alteram procul abiecerunt. Heu! quid non causa est superstitionis? Sacramenti huius institutio & formula à tribus Evangelistis & B. Paulo recitatur: quid potè purius ac simplicius? quid ceremoniis superfluis ac superstitionis minus auctum, pompa ac gesticulationibus minus instructum? Iam vero si cum hac puritate, simplicitate ac, ut ita loquar, nuditate, ceremonia, pompa ac gesticulationes Missæ conferantur, dissimile quicquam haud magis videri poterit? Quænam ergo ibi agnoscere potest successio ubi tanta est discrepantia, nisi mali bono & corruptionis puritatii succedentis successio?

Quid insuper de superstitione templorum, altarium, capsularum Sacramento reponendis, baptisteriorum, calicum, patellarum, vestium, aquæ lustralis, panis consecrati, olei, consecrati, granorum consecratorum, agnorum Dei, Imaginum, baptismi tintinnabulorum, vexillorum & gladiorum consecratione dicemus? Vnde harum ceremoniarum fons & origo deducetur? quamvis cor esset illis plumbeum, facies ferrea, fons tenea, has superstitiones tamen Apostolorum tempore viguisse dicere non sustinerent. Quam igitur inde successionem prætendere possunt? An ab Apostolis sunt supplicationes, lustrationes vicales & arvales ac superba illa funerum pompa quæ simul & viuitur & moritur? imò ab Ethniciâ superstitione.

CAP. XXIX.

Nullam esse doctrinæ successionem in Ecclesia Romana.

*S*ed quod grauius est, veritatis, quæ Ecclesiæ anima est ac vita, successionem non habent. Vera antiquitas credidit uero qui in Domino moriuntur quiescere à laboribus suis.

At illi credunt se ex hac vita excedentes torri in Purgatorijs igne, eoque æque calido & ardenti ac est infernalis.

Vera antiquitas credidit quum fecerimus omnia quæ præcepta sunt nobis, nos esse seruos inutiles, quia nihil fecimus quam quod debuimus facere.

At illi docent hominem, in Dei conspectu reum, vitam æternam ex condigno mereri posse.

Vera antiquitas credidit non esse condignas passiones huius temporis, ad futuram æternam gloriam, quæ reuelabitur in nobis.

At illi condignas esse & meritis suis æquipari posse credunt.

Antiquitas credidit, nos gratis seruari.

At illi, nos operum nostrorum merito, seruari credunt.

Antiquitas credidit & nos gratiâ seruari per fidem, & hoc non ex nobis, Dei enim donum est, non ex operibus, vt ne quis glorietur.

At illi credunt nos partim gratiâ, partim fide, partim meritis & operibus seruari; fidem partim esse donum Dei, partim à libero nostro arbitrio procedere.

Antiquitas credidit & nos non ex operibus iustitiae quæ fecimus seruari.

At illi

At illi credunt nos seruari ex congruo operibus quæ facimus ante regenerationem, & ex condigno operibus regenerationem subsequentibus.

^{b Psal. 14.32.} Antiquitas Deum b rogabat, ne intraret in iudicium cum seruis suis, quia non iustificabitur in conspectu eius omnis viuens.

At illi credunt Dominum secum in iudicium intraturum, operum enim suorum merito se iustificari credunt.

^{c Rom. 11.6.} Prima & Apostolica antiquitas creditit electionem Dei inerè gratuitam esse, electionem esse gratiâ, si autem gratiâ iam non ex operibus, alioquin gratia iam non est gratia; si autem ex operibus, iam non gratiâ, alioquin opera iam non sunt opera.

At illi credunt & ex gratiâ & ex operibus.

Antiquitas creditit d Deum operari in nobis & velle & perficere, pro bonâ voluntate suâ.

At illi utrumque partim libero suo arbitrio tribuunt.

Antiquitas creditit, e nos non sufficienes esse cogitare aliquid à nobis, quasi ex nobis, sed sufficientiam nostram ex Deo esse.

At illi sufficientiam nostram nobis partim tribuunt.

Antiquitas creditit, f nos sine Christo nihil posse facere.

At illi credunt nos sine Christo posse facere opera quæ mereantur ex congruo, ut etiam ante regenerationem & sine gratiâ Dei hominem aliquandiu esse posse sine peccato.

^{g Eph. 2.3.} Antiquitas creditit, g nos naturâ filios esse irq.

At illi credunt, nos naturâ nostrâ preparare & disponere posse nosmetiplos ad gratiam.

^{h Eph. 2.1.} Antiquitas creditit, h antequam Christus nos iustificauerit, nos mortuos esse in delictis & peccatis nostris.

At illi credunt, nos libero esse ad bonum arbitrio.

^{i Gal. 5.17.} Antiquitas credidit, i carnem cōcupiscere aduersus spiritum. Spiritum autem aduersus carnem; haec enim sibi inuicem aduersari.

At illi credunt, nos legem Dei perfectè hoc est absque peccato implete posse.

^{k Rom. 8.7.} Antiquitas creditit, k sapientiam carnis iniicitiam esse in Deum, nec legi Dei subiici posse.

At illi in carne liberum arbitrium ad bonum agnoscunt.

Antiqui crediderunt, l Christum non rogasse pro mundo, sed pro iis quos déderat illi pater de mundo.

At illi credunt, nullum esse certum numerum pro quo Dominus rogauerit, sed indifferenter pro omnibus rogasse.

^{m Ioan. 6.44.} Antiqui credebat, m omnem qui audiuit à patre & didicit, venire ad Christum & neminem posse venire ad illum nisi pater traxerit eum.

At illi credunt, eos qui non veniunt ad Christum, aquæ ac cæteros à Patre andiuissè, & nullam esse gratiam, neque electionem particularem in vocatione.

^{n Ioan. 15.16.} Antiquitas creditit, n non Christum à nobis, sed nos à Christo electos esse.

At illi contra credunt, Christum à nobis eligi, volū enim gratiam quâ nos ad se vocat esse universalem & indifferenter omnibus proponi,

adè vt Christum quod attinet, nulla sit electio, siquidem omnes indifferenter vocat, sed nos ex nobis ipsis illum adire eligamus; ac sane frequenter in ore habent, fac vt prædestineris, si non es prædestinatus.

Antiquitas creditit, o Deum misereri cuius miseretur & misericordiam præstare cui misericordiam præstat, & quem vult indurare.

At illi Deum haclibertate spoliant, & eos qui hanc illi tribuunt, blasphemiae accusant.

Antiquitas creditit, p eos qui deficiunt & qui à fidelibus exeunt, nunquam fuisse ex fidelibus, nam si fuissent ex nobis, inquit Ioannes, permisissent viri nobiscum.

At illi credunt, eos qui hodie verè fideles fuerint, cras posse deficere & neminem de perseuerantiâ sua certum esse posse.

Antiquitas creditit, q nos non accepisse spiritum seruitutis iterum in timore, sed accepisse spiritum adoptionis filiorum Dei in quo clamamus Abba pater.

At illi credunt, spiritum fidelium spiritum esse metûs, & semper dubitandum esse: Certum vero esse ac confidere nihil aliud quam præsumptionem esse.

Antiquitas creditit, r eum qui credit in Christum habere vitam æternam.

At illi dicunt, eum qui credit in Christum certum esse non posse de vitâ, quamvis id Dominus dixerit. Quod, quid est aliud, quam reuerâ credere, in Christum non esse credendum? quomodo enim in Christum credet qui dubitat an à Christo ametur, an à Christo semper amabitur? vt dubitandum esse docent.

Antiquitas creditit, s timorem non esse in charitate, sed perfectam charitatem foras mittere timorem.

At illi timorem & metum illis qui caritate ardere debent commendant, non metum Dei offendendi & qui filios decet, sed metum seruilem & damnationis.

Antiquitas creditit, vnicum Christi corpus naturale esse, eumque de Virginis substantiâ formatum.

At hoc illi se credere mentiuntur vt ex tantâ hostiarum, quarum singulas Christi corpus esse dicunt, corpora illi ex pane consecratae tribuentes, multitudine patet.

Antiquitas creditit, t Sacramentum altaris panem esse fractum; at illi credunt corpus esse Christi quod non frangitur.

Antiquitas creditit, u Christum cœlo recipi u Act. 3.21. debere usque in tempora restitutionis omnium.

At illi credunt, corpus Christi esse ubique est hostia ipsorum.

Antiquitas creditit, x non esse illis credendum qui dicent, ecce Christus est in penetralibus.

At illi contrarium quotidie assertunt, cum per vicos illum circumferunt, ad ægrotantes deserunt, pyxidibus includunt.

Antiquitas creditit, y Christum semel tantum oblatum fuisse.

At illi credunt, sæpius, immò infinitis vicibus quotidie offerri.

Antiquitas creditit, z fieri non posse vt Christus sæpe offerat semetipsum, alioquin oportere eum frequenter pati.

a 1. Tim. 2.5. At illi credunt, quotidie offerri, nec tamen pati.

b Rom. 10.14. Antiquitas creditit, *a* nos vuicū apud Deum mediatorem habere, at illi nos plures habere credunt.

c Heb. 4.16. Antiquitas creditit, nobis illum *b* tantum inuocandum esse in quem credimus.

d 2. Chron. 6.30. At illi nobis multos inuocandos esse credunt, in quos credere non licet ut puta sanctos & sanctas Paradisi.

e Hebr. 9.27. Antiquitas creditit *c* nos vero corde, plena fidei certitudine i^mno & cum fiduciā adire posse ad tr̄honum gratiæ, vt misericordiam consequamur & gratiam inueniamus in auxilio opportuno.

f 1. Tim. 4.1. At illi docent, superbam hanc esse pr̄sumptionem, & Sanctis apud Deum nobis esse videntur, vt purpuratis apud regem.

g 1. Thess. 2.3.4. Antiquitas creditit, *d* Deum solum nosse corda filiorum hominum.

h Exod. 20. At illi credunt, Sanctos cordium nostrorum secreta nosse.

i Ioan. 4.24. Antiquitas nobis non commendat e preces pro mortuis, vera inquam Antiquitas, scriptura nempe, docet enim post mortem vētūrum iudicium, quod de immediato aduentu intelligendum est, alioquin dici quoque posset, post natuitatem venturum iudicium.

j Prou. 30. Illi contra credunt statim à morte non adesse iudicium & hoc fundamento nixi, pro mortuis precandū esse docent.

k 1. Thess. 10. Antiquitas credidit, id quod intrat os hominis, hominem non polluere.

l 1. Tim. 4.1. At illi credunt, hominem carne quadragesimē tempore comesā pollui.

m 1. Thess. 2.3.4. Antiquitas creditit, *g* mandatum abstinentiā à matrimonio & cibis doctrinām esse Dēmoniorum, Ecclesia Romana docet & in in vīs habet contrarium.

n 1. Thess. 2.3.4. Antiquitas creditit *h* non esse adorandas imagines.

o 1. Thess. 2.3.4. At Ecclesia Romana, se totam hāc idololatriā fœdat.

p 1. Thess. 2.3.4. Antiquitas creditit *i* Deum in spiritu & veritate adorandum esse.

q 1. Thess. 2.3.4. Ecclesia Rōmana nullam religionem ibi esse posse arbitratur, vbi ceremoniæ non abundant.

r 1. Thess. 2.3.4. Antiquitas creditit, *k* si quis non vult operari, eum manducare non debere.

s 1. Thess. 2.3.4. At Pontificiorum sanctissimi à labore abstinent & omnium maxime sunt otiosi.

t 1. Thess. 2.3.4. Antiquitas creditit, *l* Beatus esse magis dare quam accipere.

u 1. Thess. 2.3.4. At illi contrarium prorsus credunt, illorum enim sanctissimi, in paupertate beatitudinem suam collocant.

v 1. Thess. 2.3.4. Antiquitas creditit, Deum rogandum *m* esse contra paupertatem; at paupertatis professionem vouchādām esse censem.

CAP. XXX.

Nec ipsam personā successionem reperiri in Ecclesia Romana.

Q Vid si non solum ordinis & politiæ Ecclesiasticæ, ceremoniarum, doctriñæ sed & personarum successione destituantur? Si in Papatu

defecerit, annon eādem ratione in toto illo corpore quod à Papatu penderet, defecit? Qui autem successionem in Papatu interruptam fuisse negare voluerit, eādem operā illum horrenda schismata quæ ab Antipapis excitata sunt, cùm duo, tresve illorum successionem penes se esse simul pr̄tenderent, negare oporteret; Nec dici potest, alterum illorum duntaxat successionem penes se habuisse, quid enim cæteris Ecclesiis quæ ab aliis Papis pendebant, factum est? An sub bona intentionis pr̄textu excusabuntur & illarum singulæ dicentur credidisse, se à vero Papâ pendere? Bona hæc igitur intentio Donatistas quoque excusabit, *n* credebant enim se veris Apostolorum successoribus adhærere; Et cur eadem ab Euangelicis excusatio non admittetur; siquidem Pastores suos, pastorum quos Apostoli ab initio Ecclesiis imposuerunt veros successores esse credunt.

Nihil hic iuuat Barbarij Philippi ferni exemplum afferre, cuius sententiæ & decreta illo iudice facta, etiam post seruitutem agnitam, comprobata sunt & vim suam obtinuerunt. Quia non eadem est ratio munierum Ecclesiasticorum ac ciuilium, hæc ab hominum approbatione, illa vero à Deo pendent. Hi pontifices igitur, cùm veri pontifices non essent, sed usurpatores coram Deo, quicquid de illis iudicarent homines, nullam auctoritatem habere poterant. Absurdum quoque est Iudæ exemplum, nam quamvis Iudas nequam esset, legitimus nihilominus erat Apostolus, non autem usurpator, sed ad Apostolatum legitime vocatus, quod de iis pontificibus dici nequit, qui depositi fueré, quod sibi vlt̄ Pontificatum arrogassent. Genebrardus vlt̄ius progreditur & illegitimus declarat omnes Pontifices quorum electioni intercessit imperator Germanus quamvis magnō numero sese inuicem consequuti fuerint, nec depositi. Cùm igitur successio ita Pontifici defuerit, quia totius illius Ecclesiæ Romanæ corporis caput est, frustra in personā membrorum qui nullam aliam successionem habent quam ab illius successione deriuatam, interruptam fuisse ostendere laboraremus.

CAP. XXXI.

Purum putum esse vitilitigium, si queratur qua auctoritate depravationum corruptelarūmque reformationem postulemus & flagitemus.

Verum facite, inquiunt, nos à maiorum nostrorum puritate tot modis degenerasse quis vobis nos reformati auctoritatem concessit? quis constituit vos iudices super nos? atque ita iterum ad præjudicia. Sic olim Pharisæi Domino nostro insultabant, Dic nobis in quā potestate hæc facis? Sed quid huic auctorati adeo insistendum est? Vidimus lupum in ouili & vociferatu illum in plagas adegimus hostem non ad portas, sed in ipsā arce: & ad arma conclamauimus: proditores vidimus & illos digito indicauimus. Hactenus nullā aliā auctoritate opus fuit quā zelo honoris summi nostri regis, pacis Hierosolymæ & prosperitatis

o Genebr. li. 4. Chron. sect. 10.

p Luc. 20.2.

sperita tis domus eius. Si nullam stragem lupus edidit, si filius perditionis non sedet in templo Dei, si excubia Israelis canes gulosi & sopiti facti non fuerunt, causa non dicimus quin zelus noster fuerit absque notitia, imo non zelus, sed furor. Ad probandum admitti postulamus & probabimus, nos non nisi legitimâ de causâ vociferatos esse, nisi id probauerimus, nos viatos vtrò fatebimur; sed ne quæso simplici auctoritatis defectus præiudicio repellamur. Ad rem aliquam indicandam, nulla alia auctoritas requiritur, quam vt opportunè indicetur; Qui se tempori monuisse ostendere potest, abunde si opus fuerit temeritatis crimen diluit: In hoc igitur rei cardo vertitur, vt perpendatur an opportunè monuerimus necne: hoc facto, quæstio de auctoritate nihil aliud quam vitilitigium esse comperietur & fraudulentia quæstio summæ liti præuertendæ. Quis enim dubitat si ea fuerit externæ faciei Ecclesiæ desolatio quam volumus, quin singuli debuerint, potius quâm vt illam dissimulatione prætermitterent, pro notitiae & ingenij sui in modulo eniti & contendere quam maximè poterant vt remedium afferrent. In Republicâ si quis contra ordinarios Regis præfatos insurrexerit, id seditione, defectio & læsa maiestatis crimen vocatur; at si id proditionis alicuius in regem & regnum adornatæ, auertendæ causâ contigerit, vbi rem ita se habere probatum fuerit, non iam crimen est, sed actio heroica, & obedientiæ exemplum eo nobilius, quo minoris est & nominis & auctoritatis, is qui id facere & exequi aggressus est. Vulgo iudicatur & vere indicatur, ibi diuinam virtutem manifesto conspici, vbi vis humana propter villem & abiectam personæ conditionem interuenire non potuit. Si quis in Doctorum ordinem non cooptatus, Iurisconsultorum aut Medicorum sententias improbat, temerarius non iudicatur, modo id cum ratione faciat, multo minus si ex artis regulis & præscripto, imo eo maioris sit, quo minus alinde quâm à propriâ virtute commendatur. Quanto magis si id necessitate & magni momenti occasione postulante, vbi vel de vitâ vel de morte agitur, fecerit: ne ille sane promouendus esset & vt pote dignior tum propter captum, tum propter fidelitatem, in ordinariorum illorum, sed indignorum propter ignorantiam malâmq; fidem, locum substituendus; Quid si hoc in rebus humanis fieri & salutariter quidem soleat quia suprema lex in rationibus regiis & populi salute sita est; annon idem in Ecclesiâ & Ecclesiasticis rebus, vbi de regis regum gloriâ, de animarum salute, de salute æternâ & nunquam desitû, cuius vel lucrum vel iætura est infinita, nec estimati potest agitur, potiori ratione faciendum erit?

Lex est communis & ordinaria in rerum naturâ, vt grauiora deorsum tanquam ad centrum conseruationis & quietis suæ locum tendant; attamen hæc lex, generaliori naturæ legi subiicitur, quæ non vult dari vacuum. Potius quam ergo detur vacuum, leuiora deorsum, grauiora sursum feruntur. Nec aliter se se res habet in Rebus publicis & vitæ communis societate. In Ecclesiâ lex est ordinaria vt unusquisque conditionem suam sequatur, ordinem retineat & legem sibi præscriptam obseruet, vt

confusio quæ ex nimiâ rerum alienatum curâ plerumque oritur, vitetur. At hæc lex generaliori, & majoris momenti necessitatisque subiicitur, qua ordinariam conditionem postponere, de gradu decidere, ordinem deserere iubet vt extremo malo & irreparabili iacturæ occurrat, cum nulla aliâ ratione quâm hâc in speciem ordinis violatione vitari potest. In speciem dicō, nam qui tam iustâ & urgente occasione ordinem deserit, reipsâ non deserit, sed seruat: imo reuera desereret, si hoc pacto non desereret; vt grauiâ contra naturam vel mouerentur, vel quiescerent, si quietis ordinariæ locum non desererent, vt sursum ascenderent, cum obstandum est quominus detinâ vacuum. Sic miles cui constaret dum portam hosti prodiisse, ac ordinem suum seruaret, nec in illum quicquam tentaret, reuera ordinem suum nō seruaret, sed militis officio intempestive fungens, proditorem se esse proderet.

CAP. XXXII.

Eos quorum opera Deus ad reformationem vsus est vocationem externâ habuisse & quamvis nō habuisset modò facultatē ac dona ad huiuscmodi opus necessaria habuerint, hūc illis defectū obiiciendū nō esse.

Cum res ita se habeant cur seditionis & schismatis in Ecclesiâ accusabimut? quum priuati, vt vocamur, in ordinarios ministros surreximus, cum nullo alio quâm militum munere decorati, ducum munus nobis assumpsum, ab illorum obsequio nos subduximus, illisque tanquam regis nostri hostibus, pacisque & quietis spiritualis regni illius perturbatoribus, ac denique proditoribus bellum intulimus. Quanquam reuera primi ruinarum Ecclesiæ, patram nostrorum tempore instauratores, muneris expertes aut priuati milites non fuere, sed præcipua in Ecclesiâ munera legitime obibant. In Angliâ omnes Episcopi, in Germaniâ, & item Helvetiâ celeberrimi Ecclesiæ Doctores, à quibus reliqui descenderunt. At excipiunt, si illi veram vocationem haberint, veram igitur in Ecclesiâ suâ vocationem esse, atque ita se esse veram Ecclesiam. At nos respondemus si extra Ecclesiam detur verum Baptisma, cur in eâdem Ecclesiâ vera vocatione non daretur? An vocatione cum falsa Ecclesiâ minus quam Baptisma subsistere potest? Profecto vbi est Baptisma, ibi & illius administrandi est potestas, & vbi illa potestas est, ibi quoque est vocatione; nemo sigillum apponere potest, nisi sit sigillorum custos; nemo custos est, nisi vocatus: Ecclesiæ sigilla sunt Sacraenta; nemo in Ecclesiâ obsignare potest quam is cui id mandatum est. Agnoscent Baptisma nostrum validum esse, nec illud, vt nos hæreticos existiment, repetunt. Par pari referimus cum ratam esse volumus vocationem quam Maiores nostri apud illos consequuti erant, & cuius posteris iustransmiserunt. Baptisma ergo nostrum admittere, quid aliud est quam concedere Baptismum à nobis administrari posse? hoc verò quid aliud quam fateri nos ad baptisandum vocationem habere.

Sed argumentum exceptionis illorum, à nobis si usurpetur, illis conuincendis longè aptius est, si ab illis contendimus aut ut confiteantur sō non esse veram Ecclesiam, aut concedant vocationem

tionem apud se acceptam, fuisse legitimam. Vbi est vocatio, ibi non continuo est vera Ecclesia. Teste decem tribuum quae defecerant Ecclesiam, ut & Ecclesiam Iudaicam regum idololatrarum tempore, imo, ipso Iesu Christi tempore, quo Leuitæ vocationem semper habuerunt, quamvis legitimè ab illis non administraretur. Sed legitima hec est illatio, vbi nulla est vocatio ibi nullam esse posse veram Ecclesiam: teste Ethnicorum ac infidelium multitudine, vbi cum nulla esset missio, nulla esse poterat Ecclesia. Atque hic aliò configere coguntur, nempe hanc primorum reformatorum vocationem irritam factam esse, doctrinæ, cuius annunciandæ gratiâ illis collata fuerat, corruptione & depravatione. Sed nonne vident nobis hâc suâ exceptione concedi quicquid postulamus: hoc est nos, omissâ missionis questione, doctrinæ immutatæ & adulteratæ accusari, quam accusationem si diluimus, & doctrinæ nostræ veritatem probamus, cur lis nobis de missione & vocatione externâ mouebitur, quam suâ hâc exceptione nos habere concedunt, modò doctrinam corrumpentes illam non amiserimus. Quemadmodum nos quoque si doctrinam nostram veram esse probare nequeamus, concedemus nullam nos habere vocationem & Maiores nostros illam animis statim ac mutationem in Ecclesiam introduxerunt: si verò respondeant, non queri hic an Doctores nostri ab initio reformationis, Euangelij doctrinam immutauerint, sed an Ecclesiam Romanam doctrinam cuius annuntiandæ gratiâ missi fuerant & vnde per consequens illorum auctoritas pendebat, immutauerint. Dicemus in Ecclesiam Romanam Doctores reuerâ ad publicandam Ecclesiam Romanam doctrinam vocari, sed sub titulo *Euangelij Domini nostri Iesu Christi*. Cùm hâc igitur doctrina illis non nisi sub Euangelij nomine commendetur, si fortè detegant doctrinam illam non esse Euangelium, illam docere non amplius tenentur, sed illam tantummodo quam consentaneam esse agnoscunt doctrinæ quæ ipsis commendata est.

Ac sanè si doctrina nostra vera sit, vt non habeamus missionem externam, tamen audiendi sumus: si vero sit falsa, vt hanc missionem habeamus, (vt reuera habemus) detestandi non audiendi sumus. Cur illo statim non deuenitur? cur à doctrinâ initium non fit? An grauiori arguento medicus vel Iurisconsultus impeti potest quia si ille ineptus aut beneficis, hic verò ignarus aut gratiæ obnoxius esse probetur? an certior est ratio ad conciliandam vel medico vel Iurisconsulto Doctoratus tabulae prosunt, si ignari & infidi fuerint? & necessitate exigente, quid in Doctorum munera relatos non esse, illis nocebit, si aliunde & fidei & doctrinæ sua fidem fecerint? Sane non alia est Doctorum Ecclesiam ratio, si doctibus ad id necessariis instruti sint, admittendi sunt, quamvis externæ illius missionis fidem facere non possent; si verò docendi facultate destituantur, quamvis missionis sua fidem faciant, missio illa humana tantum est, & auctoritas cuius homo mendax & ignarus est auctor, sed quam Dominus improbat, qui neminem mittit quem non rebus omnibus necessariis ad munera assi-

gnati functionem instruxerit. Non enim similis est illis scholarum propudiis, qui vt plurimum Doctores renuntiant eos non quos doctrina, sed gratia & munera commendant.

Atque ita vbicunque missio illa diuina locum habet, aptitudo quoque reperitur; vbi hâc non adest nullam ibi quoque missionem diuinam adesse concludere possumus. Iam verò si hâc aptitudo reperiatur, apud Doctores nostros, & apud maximam Ecclesiam Romanam Doctorum partem non reperiatur, nobiscum faciunt missio-nis diuinæ argumentum & testimonium, cum illis autem missionis humanæ tantum; quæ missio incerta est, quia is qui eam confert ignorantia decipi, aut affectu excœcari aut malitia denique ita perueri potest, vt illum vocet quem Deus non vocat, & illum repudiet quem Deus vocat.

CAP. XXXIII.

Primorum reformatorum exemplum: aditum ad cōfusione non parefacere, siquidē vocationē externam habuerunt, quā licet nō habuissent, temporū infelicitate excusari & ab hac accusatione liberari debuisse.

Multa tamen hic difficultates excitantur, 1. Introduci confusione si cuilibet muneri cuius capax est exercendi quamvis legitimo ordine non vocato, copia fiat. 2. Exemplum Sacerdotum antiquæ legis repugnare, quorum, etià Deo desecisset, locum occupare nemini concedebatur. 3. Regnorum & Rerumpublicarum exemplum quoque repugnare, vbi nulli quamlibet idoneæ & bonæ fidei muneri alicuius administrandi potestas fit, nisi legitime delata fuerit ei illa prouincia. 4. Nihil fore periculi sese Ecclesiam schismaticæ adiungere, si doctrinæ veritas & puritas sufficiat ad veros Ecclesiam Doctores & veram Ecclesiam constituendam. Vnde concludunt missionem & vocationem externam absolute necessariam esse nisi aliqua alia circumstantia, vtpùt doni miraculorum vel Prophetiarum, defecit hunc supletat.

Sed facilimè ex hisce difficultatibus nos extricamus, cùm ostendimus primos nostros reformatores eam vocationem habuisse quæ tunç erat ordinaria, ac proinde non esse exemplo Sacerdotij sibi arrogandi, cùm ipsimet Sacerdotes essent, neque muneri non assignati exercendi, siquidem hoc illis muneri assignatum erat, & in id vocati fuerant vt docerent, neminem ab illorum exemplo schismatis occasionem captare posse; quia schismata est secessio absque causa legitimâ: illorum autem secessio iustissima fuit, propter 1. Apostasiam. 2. Hæresim. 3. Idololatriam. 4. Et crudelitatem Ecclesiam Romanam. Ad cuius rei probationem admitti postulamus, quia huiusc rei probatio, vnicum est innocentiae nostræ argumentum. Si Ecclesia Romana non defecerit, non sit hæretica, non idolorum cultrix, & crudelis, nec hanc accusationem probare possumus, Schismatis condemnemur quod ab illâ secesserimus, atque adeo hæresem, siquidem secessio nostra vtriusque doctrinæ & Nostræ & Pontificiarum contrarietate nititur.

Sed quia supra facultatem præcipue muneri gerendo

gerendo parem magni fecimus, & illius facultatis exercenda occasionem, adeo ut duas has circumstantias vocationis & missionis diuinæ notas esse existimauerimus, dato, non concesso, priusquam Deus in reformationis opere usus est nullam vocationem & missionem externam & humanam habuisse, videamus an propterea tanti momenti negotium malè & absque causâ aggressi fuerint, & an rationes quæ contra afferuntur, aliquid habeant ponderis.

Omnium ore fertur & spiritus vox est, *quomodo prædicabunt nisi mittatur?* Sed id nō obstat quominus is quem Deus mittit, ab hominibus sèpè reiiciatur. Scribe & Pharisæi Dominum nostrum non solum repudiarunt, sed ad mortem usque persequunti sunt; Apostoli eundem contemptum senserunt, eandemque crudelitatem. *Quem Prophetarum (inquietabat Dominus ad Iudeos) Patres vestri non interfecerunt?* Interim certissimum est nullum ingerere se posse ad munus in Ecclesiâ exercendum, nisi missus fuerit. Sed in eo versatur quæstio, quænam sit illius missionis natura? An sit missio humana, quæ hominum operâ facta sit & ministerio, an vero diuina, quæ sanctionem & approbationem suam à Deo habeat. Cum tolerabilis est Ecclesiæ status, seruandus est ordo ille, qui à Deo constitutus est, & hominum ministerio peragitur, quomodo nempe à Regibus & Principibus terrenis in Reipublicæ suæ statu politico fieri solet, licet enim ipsi per se immediate possint ministros suos iuri dicundo, vel regendæ Reipublicæ præficere, atque præponere ea tam potestate & iure plerumque atque ordinarie non utuntur, quin potius eos iubent certo ritu, certisque formulæ (quas ordinis gratiâ, néve sibi imponatur, ipsimet præscriperunt) solemní modo muneri suo inauguari. Verum cum Reipublicæ status perturbatus est, cum Ministri ipsi & subditi in eos insurrexerunt, cum euersa est & conturbata omnis Ecclesiæ, cum viget & regnat *ægæcia* cum ritibus illis & solemnibus formulæ locus nullus relictus est tum rex ipse per se immediate ministros suos creat atque præficit, atque tum satis est ministris illis si non sine Regis iussu atque auctoritate munere suo defuncti sunt. Eadem est hac in parte Ecclesiæ ratio: Deus vult in ea omnia *ægæcia* sibi: at cum hominum vitio, fraude & malitia tanta est verum in ea perturbatio ut nullus iam sit ordini illi locus relictus, non vetat sane ut quod præcipuum est, maximèque momentosum, procuremus, vel cum ipsius ordinis neglectu, si modo ordine constituto & ordinario haberi illud & obtineri nullomodo potest, imo verò tanto studiosius & acrius procurandum illud est, quanto minus viâ & ratione ordinariâ obtineri potest. Ordo sane & methodus in re omni probandus & laudabilis est, at cum res ipsa vrget vehementi quadam necessitate, viâ autem & methodus constituta seruari non potest, tum natura ipsa, ratio, lex, usus, & consuetudo docet procurandum id esse omnivia & ratione quod est maxime momentosum & necessarium.

Neque vero hac ratione lata aperitur porta confusione, aut perturbatoribus sauetur, is enim proprietur turbator est qui ordinem possibilem negligit atque contemnit, non verò is qui ordinem quidem toto animo cupit, at eum inuestigare &

consequi ob summam rerum perturbationem, omnino non potest: is turbator est qui temere & sine ratione ordinem constitutum negligit, non vero is qui iniusta & ineluctabili necessitate coactus est insuper eum habere. Non ergo inducitur rerum confusio & perturbatio, cùm munus aliquod exercendum illi permittitur qui potest eodigne & præclare defungi (licet à nullo ad id vocetur homine) cùm necessitas id exigit & postulat, solemnis autem & constituta vocandi ratio obtineri non potest. At cum legibus præscriptæ formulæ obseruati possunt, neque tam vehemens est necessitas ut viam & rationem postulet & verò exigat extraordinariam, ordinem constitutum negligere esset fenestram *ægæcia* aperire. Hoc non est seditioni in urbe, vel castris fauere, cùm ciuis ultro & iniussus in rebellem & proditorem magistratum, miles in perduellum Centurionem vel Decurionem suum insurgit, si nulla alia via & ratione occurri malo potest, tum duntaxat perueritur ordo & regnat *ægæcia*, cùm extra huiusmodi casum tantum quis sibi permittit, & licere patet. Prima itaque hæc ratio quæ ducitur à confusione quam secum trahit negligens ordinis & præscriptarum formularium cùm haberi & obseruari possunt non officit Maioribus nostris, etiam si missione & vocatione illa externa non fuerint instructi, quia eo fuerint redacti ut ordinem illum commodè seruare non possent.

Cum enim is esset rerum in Ecclesia status ut ibi hæresis & idolatria vigerent, illi autem qui missione externa ornati erant non modo ea non legitimè vterentur, sed quod deplorandum maximè fuit, cùm pollerent auctoritate eam aliis conferendi, nollent illa ornare eos quibus nec faculta nec voluntas deerat eam magno cum fructu exercendi, & scientia clauem, ut olim Pharisæi, interuerterent & regni cœlorum portas clauderent; nec introeentes ipsi, nec aliis introitum permittentes, necessum tunc fuit Maioribus nostris in reprobus extraordinariâ, extraordinarium aliquid audere & tentare, quod fraudi illis esse non debuit, etiamsi nulla fuissent instruæti externa missione. B. Paulus tam insignem defectionem eventuram prædixerat, ita ut *κατεξωχλω* illam *δισσασιαν*, appellat, nō igitur hæresim simpliciter aut particularem aliquam sectam; nam illis tempore eiusmodi defectiones iam conspiciebantur: sed defectionem, sed apostasiam, quæ ita Ecclesiæ faciem obduceret ut vix per tam densas & horrendas nebulas conspiciri posset. Quinam autem huic apostasiæ intercellulæ erant? non sane ipsi apostatae, non in apostasiæ perseverantes, sed qui secedunt, qui reclamant, siue inter apostatas auctoritate prædicti fuerint, ut Leuitæ inter decem Tribus quæ defecerant, siue nulla fuerit illorum auctoritas; sed inquiet fortasse apud nos esse illam apostasiam? De hoc ergo præiudicio seposita, queratur, & tunc ad doctrinæ examen descendendum erit, quod vincere optamus.

C A P. XXXIV.

Ex Sacerdotum legis exemplo non posse inferri nullo unquam tempore absque externa missione munus Ecclesiasticum exercere posse.

Altera quæ hic mouetur difficultas est; quemadmodum Sacerdotum antiquæ legis munus in ipsa etiam apostasiæ occupare non licebat, non licere quoque in Ecclesiæ Christianæ Doctorum apostasia; Doctoris locum, sibi vindicare: sed non eadem est Doctorum Ecclesiæ Christianæ, & Ecclesia Iudaicæ Sacerdotum ratio. Administratio illorum typica erat & carnalis, & ut typica & carnalis certis carnalibus & typicis temporis locorum & personarum circumstantiis alligata erat; non licebat illis nisi statim temporibus sacrificare, Sacerdotium exercere vnitam familiæ licebat, idque in terrâ Iudeæ: Euagelij vero administratio, realis est, spiritualis, ac ab omnibus circumstantiis libera; quolibet tempore prædicari potest & ubique, qui cunque idonei sunt prædicare possunt; imo debent id necessitate exigente. Salus non pendebat ab administratione typicâ & carnali cæterinalis Sacerdotij legis, illius intermissio cessantibus temporis, locorum, ac personarum necessariis ad illius administrationem circumstantiis, veluti captiuitatis tempore, animatum iacturam secum non trahebat, ut intermissio prædicationis doctrinæ, quam ipse Dominus sub Veteri Testamento in libertatem asseruerat & harum conditionum, temporis, loci, personarum vinculis ideo exemerat quia simpliciter & absolute ad salutem necessaria est. Propterea Doctores habeant ex omnibus tribubus Israelis, qui quamvis Sacerdotum in cæterinalibus & typicis, sacrificiorum nempe oblatione, quæ Sacerdotum personis speciatim assignata erat, defectum non supplerent, nihilominus in docendi munere, succenturiati veniebant & locum quem illi deseruerant occupabant. Prophetæ & Prophetarum filii ex qualibet tribu indifferenter, luculentum huiusc rei testimonium præbent; ut & Pharisæi quorum vocationem, abusu tantum improbato, Dominus noster probat, qui tamen non erant ex tribu Leui tantum, sed ex omnibus tribubus, ut ex Pauli exemplo, qui è tribu Beniamin erat, atamen Phariseus & Pharisæi filius, videre est.

Ac sanè si antiquæ legis contra hanc veritatem adducenda locus daretur, ut vni tantum familiæ sub Veteri Testamento Sacerdotium exercere licebat, idque certo solum tempore, & certo loco, iis liis itibus circumscribenda, imo iisdem vinculis constringenda esset libertas vocationis Doctorum Euangeli: Oporteret eos omnes esse ex vna familiâ, & certo tempore & loco vocationem suam exercere. Vnde patet Sacerdotium Veteris Testamenti in exemplum trahi non posse, cum de munere prædicandi & docendi sub Nuevo agitur; cum illud certis circumstantiis astrictum fuerit, à quibus munus prædicandi, natura sua, libertum est Secunda itaque hæc difficultas ab exemplo Sacerdotum Leuiticorum nulla est, quia hoc respectu non eadem est nostri sub Euangeliō atque sub lege ratio.

CAP. XXXV.

Appositorum esse exemplum indicum in Republica, ut missio externa in Ecclesia semper & quoquis tempore necessaria esse probetur.

Non magis appositè affertur exemplum Iudicum in Republicâ, quorū munus nullus

quæcumque de causa, quantumlibet idoneus, si bi, nisi vocatus fuerit, vindicare potest. Quia praeter id quod iam supra obseruauimus, perturbatio illo tempore, regem ipsummet Iudices suos eligere & à formulis ordinariis eximere, hoc insuper notandum est, nempe functionem munieris judicialis, vim suam & efficaciam ab auctoritate judiciali desumere, vnde decreta exequutioni non mandantur ideo quia iusta, sed quia decreta sunt, siue ab æquo & perito iudice iustè, siue ab imperito & malitioso iniustè promanarent. At virtus & efficacia functionis Ecclesiasticae à fungentis auctoritate non pendet; nam si imperitus fuerit aut hereticus, aut munieris sui de industria contemptor, aut Verbi Dei capo, vt Apostolus loquitur, auctoritas eius non efficiet ut cum dixerit Pax, pax, continuò pax sequatur; quemadmodum imperitorum & iniquorum iudicium decreta exequutioni nihilominus mandantur. Vicissim si, qui munere aliquo fungitur, fidus est & peritus, quamvis missionis formulas non subierit, ut qui subire non potuerit, & quod absque missione facit, factu necessarium sit, nihilominus efficaciter, docet, hortatur & consolatur.

Eadēmque est illius ac medici ratio, cuius auctoritas & missio dosibus & medicamentis quæ prescribit & applicat vim oportandi & operando sanandi non largitur, sed artis peritiæ & fide instructus ad medicamentorum ad sanationem, laboris sui fructum & finem, aptorum electionem fertur. Alioqui, quilibet medicus renunciatus sanaret, si medici auctoritas sanaret, non autem vis medicamenti cuius electio & applicatio à medici fide & peritiæ pendet, vnde contingit ut si medicus peritus & fidus fuerit, auctoritatis in illo defectus medicamentorum vim nec impedit, nec imminet. Hinc per collationem videre est; cur in iudice auctoritas externa simpliciter & absolute necessaria videatur, in pastore vero hæc auctoritas quæ ab humanâ auctoritate pendet non adeò necessariò requiratur, nempe quia iudicis functio absque auctoritate effectum suum non sortitur. In pastore contra, ut auctoritas externa deficiat, dummodo peritiæ & fidei comprobata fuerit, functio, munieris effectum suum æquè perfectum & integrum consequitur, ac si missionis externæ auctoritas accederet. Praclarum medicamentum illud est quod operatur, praclarum lac quod alit, siue medicus doctatus gradum consequutus siue non consequutus fuerit, siue nutrix medici approbationem & commendationem retulerit, siue non retulerit. Ut hæc circumstantiae non iuvant, ita nec derogant. Euangeliū autem est medicina, inquit Propheta: & lac, inquit Apostolus. Auctoritas ergo illius qui hanc medicinam applicat, qui hoc lac sugendum & bibendum præbet, auctoritas, inquam & commendatio hominum, ut virtutem illius augere, ita nec minuere potest.

At quamvis auctoritas humana quæ ab externâ missione pendet non semper in pastoribus requiratur, inquiet, miracula tamen hunc defecitum supplere deberent; atque hic à nobis querunt vbi sint miracula nostra; at nos vicissim querimus vbi sint miracula Ioannis Baptista; qui nulla inquam miracula fecisse scribitur. De conceptione enim eius & subsultatione in ventre materno ad B. Virginis Mariæ mundi Dominum in vtero

in vtero adhuc gestantis aduentum sic habeto, hæc miracula edita non fuisse ad comprobandum & stabiendum munus cuius functionem nonnisi longo post tempore aggressus est, cùm miracula quæ auctoritatis alicui rei conciliandæ gratiâ eduntur, immedietè ante rem illam vel cum illâ edantur, idque publicè & in omnium conspectu, sed ut præcisè respondeamus dicimus, cùm de Euangelio plantando agebatur, tunc reuerâ miraculis opus suisse. At Euangelio semel plantato non amplius necessum fuisse. Miracula olim edita ad conciliandam Euangelio auctoritatem inter Christianos saltim, virtutem suam adhuc hodie in hunc effectu retinent. Si igitur idem Euangelium à nobis proponi, probauerimus, illius temporis miracula, nostra erunt; nobis itaque hoc probare concedatur, & nisi probauerimus, miracula à nobis exigenda esse ulterius fatebimur, iñd amplius, quamvis miracula à nobis ederentur, audiendos nos non esse. Nam sanè legimus aduentum Antichristi fore in signis & miraculis mendacij, at non legimus eos qui Antichristo sese opponent, miracula edituros, adeò ut si miracula ederemus, profite remur, iactaremus, præjudicio aduersum nos locum daremus.

CAP. XXXVI.

Primorum reformatorum exemplum schismaticis non fauere.

Svpereft quarta obiectio, nempe hanc doctrinam de veris vocationis diuinis notis hoc est facultatem muneri gerendo parem & facultatis huius exercendæ necessitatem, schismati videri fauere. Sed id fieri non posse dicimus; siquidem enim is qui schisma concitat, illius concitandi nullâ necessitate teneatur, hæc nota Doctori schismatico non conuenit, qui Ecclesiam seorsim constituit, tolerabilis in Ecclesiâ statûs tempore, quia tunc dono suo absque necessitate abutitur, nam cum via ordinaria ipsi pateat, cur opus est obliquam sequi; sed cum Maiorum nostrorum tempore via ordinaria præcluderetur, in eam necessitatem compulso illos fuisse sequitur, in quam schismatici non compelluntur. Nullum profectò ibi est schisma vbi secessionis iusta datur occasio & aliter fieri omnino nequit. Eam autem fuisse temporum miseriariam Maiorum nostrorum saeculo dicimus, vt iustum secedendi occasionem habuerint & cùm externâ, quam habebant vocatione caruissent, aliter illos sese gerere nequaquam potuisse. Si veritas hæc negetur, nos illam probaturos recipimus. Hunc congressum, præiudicio seposito exoptamus, si officio defuerimus, causam non dicimus quin schismatici habeamur.

CAP. XXXVII.

Quo sensu Ecclesiæ Romane concedamus, illam veræ Religionis substantiam retinere, ac nihilominus falsam esse Ecclesiæ.

Attamen Baptismum illos, & Christianæ Religionis substantiam habere c. ncedimus, vnde se petire non posse concludunt, nos vero qui ab illis secesserimus, schismaticè eg. sse.

Ex hâc confessione quam se nobis extorsisse putant, præiudicium hoc eruunt.

Videamus igitur quænam sit illius & vis & veritas. Ac primum, quantum ad Baptismum, illum sanè nos habere fatentur & penes hæreticos esse posse. Sic antiquitas credidit, sic illi credunt & nos quoque cum antiquitate credimus. Baptismum à nobis administratum non reiterant, nec ab illis administratum reiteramus: hoc privilegium nihil nobis plusquam illis, nec illis plusquam nobis confert; vera Circumcisio erat in Ecclesiâ decem Tribum; non ideo tamen erat vera Ecclesia. Ecclesia hæretica Baptismum habere potest, nec tamen minus propterea falsa Ecclesia erit, non Baptismi, sed hærefoes habitâ ratione, non puritatis quam retinuit & Dominicae institutionis, sed impunitatis & rebellionis suæ contra Dominum respectu. Baptismum ergo illos habere concedimus, sed eâ ratione quâ omnes hæretici, eâ ratione quâ decem tribus circumcisionem post apostasiam suam. Præiudicium hoc igitur nullum est, cum baptismum nobis contentibus habere se, prætendunt, & artificiosè quod addimus dissimulant, corruptum ab illis & adulteratum pro viribus fuisse.

Substantiam Religionis Christianæ quod attinet, fatemur apud illos adhuc hodie esse, sed non puram neque à falso doctrinæ veneno, nedum à culmo & paleâ, hoc est erroribus illis qui tolerati possunt separata. Schisma autem non est Ecclesiam deserere vbi substantia quidem religionis est, sed superstitione, impietate & sacrilegio adulterata; vt aurum atque argentum in improba & adulterinâ monetâ cupro & stanno miscentur. Profectò Ecclesia Romana docet unum esse Deum Patrem, Filium, & Spiritum Sanctum, Filium ad generis humani redemptionem naturam humanam assumisse, & in illâ, morte suâ peccata nostra expiassé, sepultum fuisse, resurrexisse à mortuis, ad cœlos ascendisse, ledere ad dextram Dei Patris omnipotentis: nos à Spiritu S. sanctificari, viam esse Ecclesiam, communionem sanctorum, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam æternam, fide acquiescentum esse in misericordia Dei, spe promissa illius expectanda esse, illum denique charitate esse amandum. Hæc est reuera Christianæ Religionis substantia quæ quoad doctrinam & professionem externam in Ecclesiâ Romana adhuc manet. Hoc respectu illam non deseruimus, imo hisce de causis Ecclesiæ titulum illi concedimus, illi que eatenus adhærere non recusaremus. Sed quid ad hanc veritatem illius corrumpendæ gratiâ non additum est: quæ doctrinatum portenta ad illam obscurandam non sunt introducta? imo quas hæreses? quam idolatriam? quæ sacrilegia non protrindunt, in illius veritatis gratiam, quam, si Deo placet, profitentur? Hæ nostræ sunt secessionis cause.

Si apud illos vera Religionis substantiâ frui possemus, nec illorum superstitione pollui, ibi mansissemus. Sed nouissimis hisce temporibus, à quo Dominus Euangelij sui signum extulit, & turbâ suâ proclamari iussit, *Exite Babylon populus meus*, & Angeli volarunt per cœlos portantes Euangelium æternum & alta voce proclamarunt, *Beati deinceps mortui qui in Domino moriuntur, requiet enim a laboribus suis & opera illorū sequuntur*.

illos; ad signum hoc non accurrere, huic invitatio-
ni obtemperare, illuc vnde haec vox profi-
ciscitur non tendere, denique Babylone Hiero-
solymam non ascendere; rebellio est in Deum, &
manifestus gratiæ diuinæ contemptus. Antea fide-
les, quos sibi Deus in captitatem Babyloniam ser-
uanerat; non sedentes à superstitionis, à super-
stitione tamen secedebant gemitibus & suspiriis
suis illi reclamabant & aduersabantur. Quia Do-
minus exeundi rationem nondum ipsis patefec-
cerat; nondum illis locum quo se reciperent præ-
parauerat; vt verbo dicam tempus à Deo ad hu-
ius captiuitatis & miserie fine in præfixum non-
dum aderat.

Quemadmodum igitur in Aegypto manere
antequam Deus Mosem misisset, & Babylone,
ante LXX. captiuitatis annos elapsos peccatum
non erat; sed postquam Deus Mosem misit &
exeundi potestatem fecit, mansio in illis locis
manifestum Aegyptiacæ superstitioni & Babylo-
nicae idolatriæ consensum testabatur, ita ante-
quam Deus cornu suo altū intonasset. *Exire Baby-
lone populus meus*, populum in media Babylone
tolerabat & conseruabat, tunc temporis illic ma-
nere peccatum non erat, sed captiuitas: at iam
post huius vocis promulgationem, non inuitos
sed cum voluptate Babilone agere se testantur,
qui inde non discedunt, & externe saltim partici-
pes se esse delictorum eius; illi proinde, vt par est,
& de plagiis eius accipient.

Iam vero querere cat Deus vocem illam ci-
tins non promulgauerit, cum Deo disputare est
& antiquas quæstiones Christianis obiectas re-
ducere. Cur Dominus Iesus Euangelij lucem in
Ecclesiam citius non intulisset? quod à Paulo
perspicue soluitur, cùm plenitudinem temporum
tunc nondum contigisse docet. Cur idem Dominus
gentes ad sui notitiam citius non vocauisset?
Respondet idem Apostolus cùm ignorantia tem-
pora. Deus antea desplexerit, nunc annuitare hominibus
vt omnes. ubique penitentiam agant. Tempora &
momenta in potestate suâ Deus posuit.

Sepissime quibus vrbe pestilentia correptâ
egredi non licet, illic manent, & conseruantur:
non ideo tamen iij quibus egredi licet illorum,
exemplo illic nianebunt. Pastor oues suas in pas-
cua noxiis herbis referta, potius quam fame eas
perire sinat, deducet, sed si in locum à periculo
vacuum, illas dedicendi occasionem nactus fuerit,
secunda fortuna quâ in illis in noxio pascuo
conseruandis vltis est non obstabit quominus il-
las hinc aliud deducat. Quod pastor ouibus suis
præstat, id nobis ipsis præstare debemus; dum
iollus alius pascuorum locus quam Ecclesia Ro-
mana sese nobis offerebat, necessarij illi e manen-
tum fuit. Sed ubi Dominus meliorem locum
nobis præparauit, miseri sanè sumus, nisi nos il-
lic recipimus. Tempore famis patet ac duriter
viuitur, sed fame praterita & abundante annonâ,
qui illâ non vtitur, dignus est qui fame pereat.
Haec igitur consideratio difficultati supra propo-
sitæ tolendæ serviat.

CAP. XXXVIII.

*Nihil esse adiutacione dignum in vita Monachorum
Luisa Romana.*

SVperest vt ultimum praindictum examine-
mus. Multos vtriusque sexus religiosos ha-
bent qui paupertatem diuini; disciplinæ asper-
itatem, voluptatum & deliciarum mollitie: hu-
militatem & mundi cœtemptum gloriae ac pom-
pæ illius prætulerunt, qui à rerum & negotio-
rum turbâ semoti vitam Angelicam hic in tertis
degunt, nature quod exigit recusant, carnem
macerant & ita dormant vt in posterum non nisi
animo theca videatur, animo certè ac affectu
iam in cœlos rapti, non aliter hic quam Angelor-
um instar commorantes. Ac si quid amplius
dici possit, id omne, inquit in Angelicâ & cœ-
lesti monachorum & monialium vitâ reperitur.

Ita circulatores pharmacorum suorum virtu-
tem iactant, nihil aliud quam extracta, balsama,
& antidota contra ipsam mortem esse assertentes;
confidentia autem; vultus compositio & elo-
quentia circulatoria earum certe est virium vt
minus cauti & perspicaces illâ seducti has lau-
des cum plausu admittant; sed experientia tamen
contrarium testatur, ac tandem impostorum isto-
rum fraudem ac impudentiam prodit; ita Turce
religiosorum suorum sanctitatem, austritatem
& extraordinariam pietatem qua in totâ illo-
rum vitâ conspicitur iactant. Audiamus hic non
Turcam, sed Christianum professione mona-
chum qui diu cum illis versatus erat, qui illos fre-
quentauerat & proprius considerauerat, qui su-
perstitutionem illorum traduxit: testem hic ab om-
ni suspicione remotum. *Quidam ilorum* (inquit)
magnum exhibet patientiam, nullas vester gestant, nadi
incedunt, pudenda tanru occultantes; tate perfectionis
vt patiedi legibus soluti esse videantur, patientia suâ
ignitis, stigmatib. cicatricibus, incisionib. prob. intes, horum
quidâ raro admodum edunt ac bibunt, quidâ ci-
bo ac potu abstinent, quidâ adeo pauperes sūt vt terrena
nō curare nec in illis animū habere dicātur, nec quic-
quam in cr. istinu reseruant; quidâ nunquam loquuntur,
nec cù hominibus versatur, ne forte loqui cogitatur
quorum vnum non asque admiratione vidi; quidâ do-
na visionis, quidâ revelationis habet, alijs raptis &
extasis præter naturâ patiuntur. Atque hac ratione nul-
lus inter eos est qui experientia aliquâ spiritalē non
acquirat, & iuxta experientie huius diversitatē vesti-
bus & vinendis ratione differunt. Si quis illorū pennas in
capite gestare cōspiciatur, hoc illum meditationibus &
revelationib. deditū esse ostendit; si centonibus induitus
paupertatis signū est. Qui annulos in auribus gestat, se
spiritu propter raptus frequentia obsequetes esse indi-
cant: si Catenas in collo & in brachio gestet raptus sui
violentiam ac vehementiā testantur, horū alijs seorsim
vnuunt: alijs sociatim, alijs soli in sylvis & solitudinibus,
alijs in vrbibus hospitalitate exercentes. Quid quæ
simile? quid externè saltim & in speciem aded
sanctum & austrem inter Monachos Christianos?

Quid hic habebunt quod respondeant si hoc
pacto Turce illis insultent, idein prauidictum
in illos afferentes atque illi in nos afferunt? an
hanc sanctitatem nihil aliud quam hypocrisum:
hanc austritatem nihil aliud quam barbaram
inhumanitatem, vt reuerâ est, else dicent? atque
hæc est nostra in illos exceptio cùm nos hoc
sanctitatis suæ & monachalis austritatis præ-
dictio opprimere querunt. Quid hoc respectu,
inquisimus, habetis quod barbari & infideles Tur-
ce non habeant? unde quid habetis in quo ab illis
non su-

nen supremum? An hic respondebunt, se fidem & Religionem Christianam habere? Hoc si responderint, hanc illis præiudicij larvam igitur detraxerimus, ita coegerimus illos doctrinæ examen subire. Vita monastica Religionis Romanae veritatem non amplius confirmabit, sed contra vitam monasticam illâ religione à quâ omnem suam dignitatem & auctoritatem mutuatur probare necessum erit. Atque ita controversiam ad verum statum reduxerimus, ad examen veritatis, omisso præiudicio, quod æquè Turcæ causa prodesse, ac nostræ obesse potest.

Sed speciosam hanc sanctitatem ac vitæ austritatem proprius inspiciamus, & videamus an non fucus sit, qui eminus conspectus visum fallat, turpis & deformis vultus incrassatio. Ac primùm, quodnam quæsto hoc paupertatis genus est, vbi nullus de vestibus aduersus frigus & calorem comparandis, de cibo ad famem, de potu ad litim sedandam, de medicamentis aduersus morbum conquirendis laborat? An id absque manifesto Dei hominumque ludibrio dici potest? utrum paupertas, an potius diuitie & copia id vocabitur? at haec bona, inquietus indistincte & promiscue ab illis possidentur, peculiare nemmo quicquam habet. An ideo minus illis fruuntur? annon omnes sole, annon luce promiscue & communiter fruimur? an ideo pauperes sumus vel diuites, lumine destituiunt vel abundamus? Quid vero de ære & aqua dicemus? an bonorum illorum penuria laboramus eo quod sit nobis illorum cum aliis vissus communis? Paupertas igitur monachalis, nomine paupertas est, re autem, diuitiae & ipsissima abundantia.

Verum disciplina illorum severa est & aspera. At nos hic terrarum orbem, hic illos testes aduocamus; nolumus antiquas gulæ, crapulæ, scortationis, adulterij & præposteriorum Veneris criminationes renouare; sed iudicet orbis, ipsi respondeant, an exactam adeo & asperam obseruent disciplinam, an os illud roseum, manus illæ niueæ & molles, oculi illi acres & arguti, vegetum illud corporis robur, duram & seueram carnis macerationem denotent & testentur, an non potius bona illa corporis habitudo sit effectus otij, epularum ac perfecti naturæ nutrimentis: attamen ieiunare, se flagris cædere, humi cubare, cilicio indui credendi sunt. Quidam sane id præstant, nec eâ de re dubitandum est; sed quid inde? si consuetudo leniat primum, deinde prorsus tollat misericordiarum illarum sensum? Scite admodum in hanc sententiam loquitur Chrysostomus in libro de Sacerdotio, hoc est Episcopatu vel Episcopi munere, ut hodie à nobis Sacerdotij vox accipitur; ibi enim conferens Episcopatus labores cum speciosa vita monastica seueritate, quam illius temporibus iam viguisse non negamus, quamvis ab hodiernâ planè diuersam, ait multos esse quib. abstinere à cibo, à potu, à lecto molliusculo molestiam nullam exhibeat, præsertim iis qui cùm sint naturæ durioris sic à pueritiâ educati sunt, imo nec multis aliis, quia firma corporis constitutio & consuetudo omnem horum laborum asperitatem leuant.

Sic certè seres habet. Infirmi & debiles iniquis illis asperitatibus succumbunt & in illis vitam amittunt vel voto soluti, recedunt. Validiores & vegetiores non solum superant & sibi tolerabiles

reas reddunt, sed & tandem faciles, inò voluptatem & delectationem ex iis capiunt.

Mitum sane est neminem ad remum damnatorum patientiam mirari, tantam ut in mediis laboribus canant, tam spontaneam ut libertatem sepe reculerint & ad remos manere præoptent? Sed omnes mirantur quum hominem otiosum & probe amictum pedes nudos, quorum vbi lubet calefaciendorum facultatem habet, ostentare conspicunt, quasi id extraordinarij & nature humanae vires superantis aliquid esset. Quotidie conspicimus miserios agricultorū anhelantes & sudantes, atro pane vicitantes, cibos edentes quos tangere non dignarentur, labore se conficientes, nec tamen vellus miratur, ne mo illorum miseretur, quia omnes nōrunt consuetudinem retulisse & domuisse in illis metum & sensum molestie & laboris. Quid ergo hic suspiciunt? quid adeo insolens & inusitatum in hâc patientia, in hoc labore monastico, ut ideo tantopere admirandi sint? An quia inde nulla utilitas, nulla commoditas ad proximum reddit? cum misericordium agricultorū & laboriosissimorum remigium laboribus, vita humana subleuetur, hominum societas subsistat & conseruetur. Mirabimur ergo labore mutilem, molestiam inutillem: at laborem non tantum utilem, sed & necessarium nihil faciemus: sed labore suo patientiam suam testantur; quidani igitur terram colunt? quidni remos agunt? annon ibi patientia præstandæ, inò aliorum commodis, utilitatique seruendi latissimus illis campus patet? si vel multorum seruorum quibus naturalis infirmitas seruitutem intolerandam reddit, locum tantum subeant. Quid si hoc durum nimis videtur, annon habent quo carnem suam macerent, in vineis, agatis, areis ac torcularibus vicinorum cœnobii suis, messis & vindemiarum tempore, ut pauperum laborem subleuant, & mendicationis eleemosynam compensent? Hoc & carnem macerare & aliorum simul utilitatibus parere, verè dici possit. Illa vero, quam ostentant disciplina suspecta esse debet, quia utilitatem aliorum non respicit. Qui carnem suam simul macerare & eadē operâ aliis utilis esse potest, nec hanc viam cùm insistere possit, insistit, ingratus est & caritate vacuis. Sed certissimum est hoc exercitij non aliâ de causâ ab illis recusari, quam quia suo minus tolerabile est & iucundum.

CAP. XXXIX.

Eorum quæ hic in dubium vocari possent illustratio.

Si dæclararium laborem spontaneum non esse sobiificant? Cur Monachorum labore minus spontaneus est? An quia illo cum libuerit liberari non possunt? Eadem sane est monachorum ratio. At illi hoc vitæ institutum sequi coguntur, cùm monachi sponte votum suum emiserint? Nec hoc respectu sanè differunt. Desperatio, melancholia, parentum metus, agnitorum iniquitas, adolescentium simplicitas, approbrij aut laboris in victu queritando vitandi propositum, primi sunt consilij illius motus quo vita monastica eligitur. Postquam hisce considerationibus commoti fuimus, facile nobis persuadetur, vitam illam qualemcunque ad quam iam propende-

mus, viam esse perfectionis & quæ in paradisum ducat. Sed ubi in casses deuentum est, tum quidam factum agnoscunt & per otium carcere esse sentiunt, quæ extrinsecus magnificorum & superborum palatiorum speciem præ se ferunt. Sed serum nimis est: vincula, compedes, gemina portæ, commentariensis & custodes omnem extendi spem præcidunt; ita pisces qui huc illuc in retiastantur, piscibus extra aspiciéibus ludere videntur: ubi latus illius desiderium in retia illos illexit, se tandem captos sentiunt. Cum itaque sic se res habeat, unde fit, inquires, ut nullas querelas, nullos gemitus, nulla suspitia quæ illorum penitentiam testentur, audiamus! certè quia nemo stultitiae suæ præco est, præsertim, quum remedium locus amplius non datur. Nemo qui malis auspiciis vxorem duxit incommoda sua propalabit, si ea cœlare possit; quia id non fit sine dedecore; nec enim id genus dolores diuulgando egeruntur: nulla miseris eiusmodi consolatio supereft, quam ne miseri credantur. Ita mercatores iacturas suas libenter dissimulant, eas præcipue quaestemperitate suâ fecerunt. Ita Diaboli, qui se eo pacto solantur, si plures in inferos attraxerint, ab illorum flammis & cruciatibus exponendis sibi cauent.

C A P . XL.

Monasticam professionem verae humilitatis notam non esse, nec illorum vitam quicquam cum Angelica commune habere.

FA igitur est paupertas, ea est vita monachalis austeras, quæ nihil miri habeat, nihil quod præiudicij loco esse debeat, in causa præsertim tanti momenti atque est religio, siquidem nihil habeat extraordinarij, nihil quod in vita commune non sit, quod in maximè horrendis superstitionibus, idque exactius, non conspicatur. Sed fortassis humiles sunt, vel, mundum spernunt; unde id coniicitur? an ab illorum paupertate, aut vestibus aut agresti viuendi ratione & ab omni humanâ comitate & elegatiâ remotâ? Certè hæc coniectura aliquid coloris & speciei haberet, si qualiscumque illorum paupertas, vestitus, aut viuendi ratio à mundo sperneretur & contemneretur; sed paupertas, vestitus vilitas & inurbanitas quæ reliquis omnibus contemptum parunt, monachum ornant & honore honestum reddunt.

Diuitiaz, vestes superbæ, & luxus in nullo sunt apud homines honore, nisi quia possidentibus honorem conciliant. Sed si vilis & abiectus ornat honorem & reuerentiam parit, vtique eiusmodi ornatum ambire ambitionis est; non illepidè dixit, qui Philosopho Cynico dixit se fastum illius per pallioli laceri foramina conspicere, quia honoris aucupandi causa vilem illum amictum elegerat. Superbissimum olim id fuit genus Philosophorum, promissa barbâ, vili pænulâ, perâ, scipione, & nudis pedibus, Capucinos nostros planè dices; Nobiles, plebeij falsam illam grauitatis laruâ sub quâ peccatis magis superbū quam sub Alexandri paludamento lalebat, certatim honorabant. Vera humilitas in corde sita est & in animâ; nulla fictione commendari potest, æque facile sub Davidis paludamento

ac sub Lazari centonibus conspicitur.

Aliquis dicere posset maiorem monachis honorem exhibitum iri, si amplius monachi non essent, sed an hoc verum sit videamus. An ignavis fucis, hebetibus & stupidis ingeniis in monasterium à parentibus propter ineptiam, & ne domini paternæ oppobrio essent & dedecori relegatis, monastica professione eiurata plus honoris exhibebitur? An pauperibus quorum extra cœnobium vita operta sit necesse est? An præclaris ingenii quibus monasterium aditus est ad Episcopatum & inde ad Cardinalatum, immo saepè ad Papatum? quid si non omnes illuc perueniant, an facilius Monasterio egressi illuc petuarent? Pontifex ille fuit qui antequam hanc dignitatem consequeretur reti pro cubili usus, quum rete in lectum mollissimis plumis suffultum mutatum omnes mitari animaduerteret, quod in votis habebat expiscatum se esse respondit. Professio monastica eruditioni ac eloquentia splendorē adiicit, non secus ac umbræ picturæ eminentiam. Annon Mantuani existimationem, dignitatēque inter poetas monachatus auxit? An minus Onuphrium sui mirati sunt, aut docti estimarunt? Annon Thomas Aquinas & Scotus eo maiorem nominis celebritatem consequunt sunt, quo monachi fuerunt? Annon gloria & applausus quem ex Monastica professione Bucagius retulit, omnem illam laudem æquarunt, quam ex armis unquam sperare potuisset? Humilitatis notæ non sunt actiones illæ in quibus mediocris honor seritur, longe majoris certissime metendi spe; sed illæ demum in quibus dignitatis & existimationis nusquam nisi in cœlis recuperandæ iacturam facimus, cuius humilitatis laus non ex hominibus, sed ex Deo est, qui illam videt in abscondito & palam muneratur; pro tribunali causas non agere, in iudicium subselliis locum non occupare, arma non sequi, regi non militare, patriæ non inseruire, sed otiosos & tanquam Epicuri de grege porcos viuere, honores proterere & conculcare non est; sed honores illos flocci facere, nec ambire qui omnia illa munerum genera consequi solent, id demum honores vere calcare est. Monachatus professio huiusc honorum contemptus fidem facere nequit, illorum contra affectationem potius prodit, quandoquidem certior & facilior multò via est ad honorem illum quæ cæteri homines tanto labore & molestiâ conquirunt.

Denique Monachorum vitam Angelicam esse dicunt, sed lubens rogarem quare? dum Angeli hic in terris versantur, num otium agunt? Nonne omnes sunt administratorij spiritus in ministeriū misit propter eos, qui hereditate capiūt salutis? Annon hominū cōseruationi inuigilant? At quid faciunt isti Angelo-monachi? Deum orant, inquires, imo deuorant domos viduarum, sub obtentu prolixæ orationis, vt olim Scribe & Pharisæi. An hæc simul sublisterne nequeunt, Deū precari & hominibus vtilem esse? Nonne Patriarchæ, Prophetæ & Apostoli toti in precibus fuerunt, attamen diu noctuque in hominum salute procurandæ & promouendæ laborarunt? frigida sane ac hypocrita est illorum caritas qui quum plus præstare possint totam illam in precibus consumunt, digni profecto in quos preces suæ in execrationes versæ recidant.

C A P. X L I.

Monasticam professionem veræ pietati contrariam esse:

EN igitur quò paupertas illa Monachalis; humilitas illa & tātopere celebrata Angelotum imitatio redeat. Sed si hanc professionem proprius adhuc examinare voluerimus, veræ pietati profus contrariam eam esse compriemus, illius de honestamentum, ito pestem & exitium, quæque eo solum tendit ut hominem futem, scortatorem & superbū reddat. Ac primū de furto, patet. Professione enim monasticā ad nihil aliis dandum astringuntur & liberi parentibus egenitibus subuenire, diues ea possidere quibus pauperum egestatem subleuaret, prudens reip. negotia capessere, fortis partiam leges & religionem fortitudine suā defendere, ito Theologus prædicare prohibentur. Si enim quidam illorum docent, non quatenus Monachi docent. Hæc facultas illis olim concessa, quasi lege soluerentur. B. Hieronymi temporibus Monachorum officium non erat concionari, sed flere. Prædicationi incumbere est recedere à vitâ monasticâ & illi hoc respectu valedicere. Si vero singuli monachi facultatem & munus à Deo sibi delatum curarent, ut exiguis illorum qui concionantur numerus, monasterium vacuaretur, nec monachi essent amplius monachi, sed inter homines versarentur in illis iuuandis occupati, singuli pro viribus, singuli suo ordine, hic in orphani causâ agendâ, illi vero in morbis apitis medicamentis vel prætendendis vel depellendis, hic in eleemosyna in pauperes de copia sua eroganda; ille in alio munere abeundo, atque ita de cæteris. Sed voto suo ad has functiones exercendas inepti redduntur. Antiquis legibus in ignavos quosdam fucos animaduertebatur, qui ne militare cogerentur pollices sibi amputabant, non solum quia in seipso barbari & inhumani erant, sed quia reipublicam debito suo fraudabant. Æque sane culpandi sunt qui se vitæ humanæ necessitatibus succurrendi facultare priuant; Non nobis tantum, sed & aliis nati sumus singuli proximis nostris; Hæc est lex naturæ, lex Dei, præceptum Evangelij, ut omnibus bene faciamus, sed præsertim fidei domesticis. Se igitur sponte & vlt̄o inutilem reddere, vlt̄o contra legem facere est, natu ram exuere, in Deum rebellare, cœco sui amore teneri, quæ sua sunt querere, nec Dominum Iesum nisi externâ professione tantum & ote tenus querere.

Sed quo intolerabilius est, se non solum inutiles, sed & onerosos reddunt; Alieno labore vivunt; verè pauperes, iis priuant quibus tenuitatem suam sustentare possent, quod illis dari & potuit & debuit sibi sumentes, Beatis existimant accipere quam date, contra quam Dominus sentit. Non laborant & tamen se victu dignos arbitrantur, quamvis Apostolus dixerit, si quis non vult operari, nec manducet.

At preces suas laborem suum esse sinnt. Sed Beatus Augustinus in tractatu quem de Monachorum opere conscripsit, ubi dedita operâ ostendit omnem monachum qui muneribus & ele-

mosynis vinit furti reum esse, has cauillationes abundè confutauit: offensum cultum spiritualem hortari nos ad laborem, nedum ut ab illo aberrat. Græci illum reverâ monachum non existimant, qui aliis est oneri. Monachi Abyssini eandem legem sequuntur, & quamvis vita monastica satis antiqua sit in Ecclesiâ, inertia tamen & mendicitas noua est. Beati Augustini tempore iam in professionis illius gratiam exemplum aviculatum efferebatur de quibus Dominus dicit neque serere, neque merere; sed beatus ille pater, ut p̄t est respondet, se nempe suadere ut instar auium ex agris pastum sumant, nec quicquam secum auferant, nec abs te fore ut alas habeant, ut sturnorum instar abigi, non vero tanquam fures deprehendi possint.

Præterea hæc vita monachalis ignem concupiscentiæ non restinguat, sed accendit potius; Honesta nuptias si libuerit contrahendi libertas, nisi perditus fueris, affectum illum facile exhalit, nec augeri & inflamari permittit; sed voto obligatum teneri spem omnem præcedit & affectum illum intus premat; Nemo fame minus laborat quam qui se, quum voluerit, esurum sperat; qui verò desperat, carnem suam innadit, & ut ait Prophetæ, brachium suum comedit. Hæc autem ideo non dicimus ut cœnobij arcana revelemus, sed ut rectè & tacitè tantum subindicemus quod omnibus palam est.

At quid? Ieiunium, flagella nihil ne remedij hue afferre posunt? Posunt, si semper jejunatur, si simpliciter & absolute iejunaretur, alioqui illi qui continentia dono non est prædictus interdum iejunare, interdum se flagellare dolorem augere est & exacerbare, non verò minuere & sanare. Morbi quidam remediis lenientibus augmentur; Anodyna dolorem ad tempus leuant, sed vel ægrum penitus interficiunt, vel dolor postea eo maiori cum impetu & violentiâ redit, ac si aliquot passus retro cessisset ut effreni magis & præcipiti reciprocatione iterum accedere posset: Testem hic Hieronymum laudo, Tristis iam mihi & horrida, inquit, præieunio erat facies & caro mea coram me veluti mortua uicebat, & tamen animus meus in medio cupiditatum mearum incendio feruebat. An tam sanctum vitum per humilitatem tam putidum & infame mendacium in seipsum palam attulisse dicemus? Neutiquam. Verum dicebat, atque ita, ut virginitatem magni fecerit, insciens & imprudens satetur, nullum aliud concupiscentiæ, quæ continentia dono & gratiâ peculiari non cohibetur, quam Apostoli remedium superesse, Propter fornicationem unusquisque suum vxorem habeat, & unaqueque suum virum habeat.

Vera virginitas est in animâ; si in animâ primum non fuerit, nec in corpore esse potest; sed si in animâ fuerit, inde in corpus redundabit, siue in matrimonio, siue in cœlibatu. An credimus B. Petrum qui vxorem duxerat, ut patrum antiquissimi testantur, minus Deo gratum fuisse, quam Paulum qui cœlebs erat? Deus homines non nisi pietate metitur, æquali pietate æqualiter delecat, siue in coniugatis, siue in cœlibibus.

Quid igitur? Nulla ne erit cœlibatus prærogativa? Magna vtique si pietati plusquam matrimonium conferat: at si hæc in re deficiat, matrimoni-

monio cœlibatus longe inferior est. Deficit autem semper in illis qui illo donati non sunt; sunt Eunuchi (inquit Dominus noster) qui seipso captiuerunt propter regnum cœlorum; sed non omnes hoc capiunt, quod perspicue nobis à Paulo exponitur, dum dicit velle se omnes homines esse sicut seipsum, sed unumquemque proprium donum habere ex Deo, alium quidem sic, alium verò sic. Cœlibatus igitur conubio utilest illi quem Deus eā continentia quā Paulum donavit, quia eiusmodi virgo virginitas est adiumento, conubium vero impedimento foret & obstaculo: Sed si quem Deus eā continentia non donavit, certe cœlibatus illi pedicas injicit, propter cœlibatum enim viuit, & Apostolus ait, melius esse nubere quam viri. Quemadmodum igitur conubium non nisi impedimento est illi, cui ut Paulo continere datum est, ita cœlibatus nisi aliud quam in turbas & temptationem, cuius periculum lethale est & vitari nequit, conjicit eum, cui continere non est datum. Magni facimus cœlibatum illorum quos Deus ad cœlibatum vocat, sed neminem vocari dicimus, qui in cœlibatu viri cogatur. Cur igitur (inquit) hunc cœlibatum inter vos frequentari non videmus? Hic responde-re possumus contra doctrinam nostram, non vero mores disputandum esse; vitia in moribus non debere doctrinæ imputari, si à doctrina condemnentur; doctrinâ nostra factum illorum non comprobari, qui quantum continere possint conubio inniguntur, nisi gravissima aliqua necessitate illuc compellantur. Sed directè respondemus, quum rarissimum sit continentia domino, mirandum non esse, si cœlibatus qui dominum hoc presupponit quoque rarus, sed mirandum potius esse Apostoli prudentiam, qui quum & cœlibatus coquimoda & matrimonij incommoda expoluisset, denuntiat se hæc ad utilitatem nostram diceat, non ut laqueum nobis injiciat. Iam vero si ad cœlibatum idonei non sumus certe est laqueum injicere, si in cœlibatu vir malinus quam honeste in coniugio viuere; Multa martyrum millia, immo myriades tum in primaria Ecclesia, tum nostro tempore satis luculentum sunt testimonium, nobis matrimonium non alia de causa carum esse, quam quia nos ad vocationis nostræ munus aptiores reddit. Ut enim variis ab hominibus extrahatur calumniis: quis marituum nostrorum dulcedinis matrimonij, & affectus erga filios consideratione, quis huius saeculi cutis ab Euangelio sanguine suo signando renocatus est? Omnes viuere poterant, & plurimi quidem illorum in honore & delicis, attamen Euangelij causâ mortem vitæ praetulerunt, tormenta delicis, ignominiam & opprobrium, honoribus & gloriae saeculi. Inimicos nostros Iudices appellamus, hoc genus mortis nonne longe monachorum cœlibatu admirabilis est? Annon animæ fortioris, maioris zeli, certioris spei, vehementioris amoris, constanteris fidei testimonium, hoc est quam cœlibatus ille monachalis, assidue impudicus & coactions rancrum pudicus.

Sed ad rem redeamus, quemadmodum genus illud vivendi monasticum eo tendit, ut qui illud amplectuntur nisi donum illud quod ad cœlibatum requiritur acceperit, in furem & scortatorum euadat, ita quoque hominem arrogantiâ &

mirâ de se opinione inflat. Humilitatem revera profertur, sed qui humiliis esse potest is qui se capacem esse existimat, qui & mereri aggreditur & se mereri credit? Vira humilitas est teipsum, qui ad cœlos tantummodo oculos attollas, indignum existimare. At qui hoc vitæ genus amplectuntur, illos meritis suis præsumunt. Vera humilitas præterea est existimare nos quum omnia fecerimus, seruos esse inutiles, at isti se superetrogationis opera præstare credunt, & tēpro aliis mereti. O superbiam! ô blasphemiam! Deus piacipit ut se toto animo, tota mente, totis viribus diligamus; at illi se longe plura quam ipse præcepit præstare profertur.

Quocumque tandem modo nos Deus alloquatur, imperando tantum alloquitur. At ecce monachorum superbiam; Consil a quædam, inquit, à Deo dantur quibus homo nisi voluntaria optemperare non tenetur; solo vero ad illa astringitur. Quis ita quæso salua conscientia de Dei consiliis cogitare potest, nec superbè insolitum insurgere? An hic est scopus Domini? An ille est benignitatis eius fructus? quum suadendo iubet & iubendo suadet, an id ideo facit, ut homo æquum & par ius secum affectet; ut mandata sua dissimulet & consiliorum quæ amicus amico dat vim tantum illis concedat, nec illis teneri velit. Principum nostrorum preces, mandatorum vim obtinent, si aliter de illis sentimus ac loquimur, principum loco illos habere definimus & superbè in illos insurgimus. Quid ergo de istiusmodi humilitatis professoribus iudicandum qui Deo in religionis negotio eam reverentiam exhibere detestant, quam hominibus civilis humanitatis habitâ ratione præstare tenentur? Hoc profecto non solum superbum est, sed sacrilegum & blasphemum.

Hæc cum ita se habeant, hæcne impietas præiudicium faciet ad religionis quam profiteretur veritatem comprobandum. Imo quandoquidem ea non est quæ primâ fronte videtur, sed plane contraria, ut à nobis probatum fuisse arbitramur, adhibeat potius ad suspectam reddendam iro condemnandam religionem, cuius se perfectionem & excellentiam esse dicit.

Nos igitur omnia præiudicia quæ ab Ecclesia Romana proferuntur ne cassæ nostræ status cognoscatur & excutiatur ordine expendimus. Hic erat unicus huius tractatus scopus, nempe ut ostenderemus omnes has exceptiones 1. maiestatis, 2. unitatis, 3. antiquitatis, 4. firmitatis & stabilitatis, 5. continuationis, 6. successionis, 7. veritatis, 8. sanctitatis quam obtendit Ecclesia Romana, friuolas esse præsumtiones, ut solidiori veritatis examini obuiam eatur. Si hunc scopum attigimus, id in votis habuimus; penes æquum lectorum esto iudicium. Sat vero habemus, si conscientia nostra testimonium nobis perhibeat, absque ostentatione, animi exacerbatione, atque adeo omni sinceritate hæc à nobis, ut pote coram Deo potius quam coram hominibus loquitis, tractata esse. Inde in benedictionis eius in labore nostrum spem adducimur, eo magis, quo veritatis lux, ad quam illustrandam animum adiuvimus, studior est.

Obnoxè illum rogamus, ut defectus nostros spiritu

spiritu suo suppleat, & infirmitate nostrâ non obstante virtutem suam, debili licet medio, ad perfectionem deducere porrò perget, siue eos confirmando quos iam ad gratiae lux communione vocavit, siue alios à securitate excitan-

do, vt veritatem ipsius querant, querendo inninant, & in eâ vitam æternam per Iesum Christum Dominum nostrum, cui, vt & Patri & Spiritui Sancto sit honor & gloria in æternum. Amen.

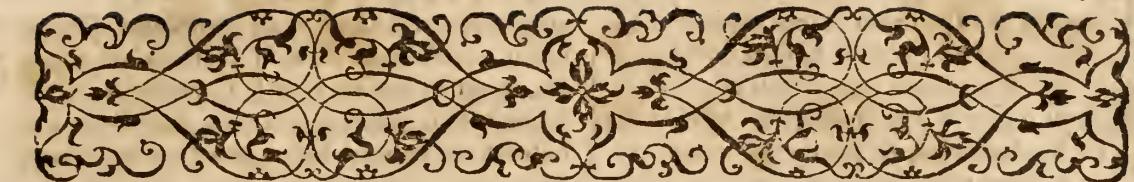
CAPITVM HVIVS LIBRI

INDEX.

CAP. I. P raenam animi affectionem hominis iudicium excare & à veritate sequendâ auertere. pag. 553.	CAP. XIV. Nullam in Ecclesia Romana veram cionem esse, in Ecclesia vero reformata nullum dissidium quod sit alicuius momenti. 564
CAP. II. Hunc indicij defectum à prauâ animi affectione promanantem in Religionis negotio præcipue detegi. ibid.	CAP. XV. Nouitatis crimen veritati objici solitum & quomodo de eo se semper purgauerit. 567
CAP. III. Intellectum affectibus occupatum aliquid semper praetexere ut sibi ea persuadeat quae credere vult. 554	CAP. XVI. In veritatis inquisitione non recte procedi & quam illius inueniendæ rationem incundam esse doceat B. Cyprianus. 566
CAP. IV. Animi affectionem similes efficiens in religionis negotio hodie producere & speciosos semper praetextus capere. 555	CAP. XVII. Unicam verè antiquitatis probandæ viam esse ut ad principia operis scripturarum recurratur. 567
CAP. V. Ut tertò nobis de veritate alicuius Religionis constet, naturam rationum quibus nititur examinare necesse est. ibid.	CAP. XVIII. Non ideo posse inferri Ecclesiam Romanam esse hodie veram Ecclesiam, quod olim fuerit vera Ecclesia. 568
CAP. VI. Religionis reformatæ professorum caussam non excusam solis prædicis ab Ecclesia Romana damnatam fuisse. 556	CAP. XIX. Veram Ecclesiam, non obstante Romana Ecclesia defectione & Apostasia, integrum perstittiisse. 569
CAP. VII. Quibus præiudiciis damnati fuerimus in Ecclesia Romana. 557	CAP. XX. Peruersam & ridiculam esse argumentandi rationem, qua Romanenses utuntur quum ex iis quæ Deus Ecclesie promisit, se non errauisse nec errare posse inferunt. 570
CAP. VIII. Consideratio externæ illius gloriae Ecclesie Romane, contra vero paupertatis veræ Ecclesie. 558	CAP. XXI. Inique ab illis agi quum ullam mutationem in Ecclesia accidisse negant, eo quod auctorum, temporis & loci circumstantie nominatim designari non possunt. 571
CAP. IX. Quanam sit vera quies Ecclesie? quomodo reges sint nutricij eius? Et reges non esse nutricios Ecclesie Romane. 559	CAP. XXII. Mutationes quasdam esse, quæ paulatim fermentur, & difficillimum esse, imo impossibile tempora, locos & auctores alicuius mutationis semper denotare. 572
CAP. X. Ecclesiam Romanam ceremoniarum suarum præiudicio damnari, non innvari. 560	CAP. XXIII. Non bona fide nobiscum agi, quum importune à nobis contenditur ut respondeamus ubinam gentium vel locorum esset nostra Ecclesia & quos nam doctores ante reformationem habuerit. 573
CAP. XI. Ordinem qui in Politca Ecclesie Romane obseruatur illi quoque præindicare. 561	CAP. XXIV. Ecclesiam Dei fuisse ante hanc nouissimam reformationem, &
CAP. XII. Quamvis predictum fuerit, Antichristum in templo Dei sessurum, Ecclesiam tamen quæ ab illo stat, veram Ecclesiam esse non posse. 562	
CAP. XIII. In unio & discordia sint notæ quibus vera Ecclesia à falsa discerni debet. 563	

C A P. XXXII. <i>vbinam fuerit, & qui eius Pastores fuerint.</i> C A P. XXV. <i>Quanam vera sit Ecclesia successio, nec illam à successione vel naturali vel Politicâ pendere.</i> 575 C A P. XXVI. <i>Papatum ab Apostolis originem non ducere.</i> 575 C A P. XXVII. <i>Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Presbyteros Diaconos, Monachos & Moniales Ecclesiæ Romanae non esse institutionis Apostolice.</i> 576 C A P. XXVIII. <i>Ecclesiæ Romanae Ceremonias non esse institutionis Apostolice.</i> 578 C A P. XXIX. <i>Nullam esse doctrinæ successionem in Ecclesiâ Romanaâ.</i> ibid. C A P. XXX. <i>Nec ipsam persona successionem reperiri in Ecclesiâ Romanaâ.</i> 580 C A P. XXXI. <i>Purum p'um esse vitiligium quod queritur, quâ auctoritate depravationum corruptelarumq' reformationem postulemus. & flagitemus.</i> 580 C A P. XXXII. <i>Eos quorum operâ Deus ad reformationem usus est vocationem externam habuisse, & quamvis non habuissent, modo facultatem ac dona ad huiuscmodi opus necessaria hahuerint, hunc illis defectum objiciendum non esse.</i> 581	C A P. XXXIII. <i>Primorum reformatorum exemplum aditum ad confusionem non patet facere, siquidem vocationem externam habuerunt, quam licet non habuissent, temporum tamen infelicitate excusari, & ab hac accusatione liberari debuissent.</i> 582 C A P. XXXIV. <i>Ex sacerdotum legis exemplo nō posse inferri nullo unquam tempore absque externâ missione munus Ecclesiasticum exerceri posse.</i> 583 C A P. XXXV. <i>A' apostolorum esse exemplum indicum in republicâ, ut missio externa in Ecclesiâ semper & quouis tempore necessaria esse probetur.</i> 584 C A P. XXXVI. <i>Primorum reformatorum exemplum schismaticis non fanere.</i> 585 C A P. XXXVII. <i>Quo sensu Ecclesiæ Romanae concedamus illam vera religionis substantiam retinere, ac nihilominus salam esse Ecclesiam.</i> ibid. C A P. XXXVIII. <i>Nihil esse admiratione dignum in vita Mozachorum Ecclesiæ Romanae.</i> 586 C A P. XXXIX. <i>Eorum que hic in dubium vocari possent illustratio.</i> 587 C A P. XL. <i>Monaesticam professionem vere humilitatis notam non esse, nec illorum vitam quicquam cum Angelica commune habere.</i> 588 C A P. XLI. <i>Monaesticam professionem verae pietati contrariam esse.</i> 589

DE SV-

DE SVPREMO IN RELIGIONIS NEGOTIO CONTROVERSIARVM IVDICE.

*Auctore IOHANNE CAMERONE verbi Diuini Ministro &
Theologiae Professore in Academia Montalbanensi.*

Basil. Epist. ad Eust. Med.

Oὐνοῦ ἡ θεόπνοτες ἡμῶν διαπούτω γεγέν. καὶ παρὸς αὐτῷ οὐδὲθντες
δογματεῖσιν συνώδη τοῖς θεοῖς λέγοις, οὐδὲ τοῖς ἡξει πάντας
ἡ θεῖα τῆς αἰλιθείας φίλοις.

CAPUT I.

*Artificium eorum qui reformationem fugiunt, candor
verò illorum a quibus requiriuntur.*

LCIBIADES annis adhuc iuuenis, sed calliditate & astutiâ iam senex quum aliquando Periclem inuiseret & accepisse, illi tum non esse otium, quod cogitaret quo pacto Atheniensibus rationem reddere posset, respondisse fertur, nonne satius fuerit, cogitare qui fieri possit ut non reddat? Multis scitum & elegans visum est responsum, sed longe plures consilij illius virilitatem & necessitatem comprobant: decoctores, vtiligatores, repetundarum rei & vt veibo dicam falsarij omnes hoc consilio tanquam summo & extremo in causâ desperata remedio vtentur, ac sanè homini malè sibi conscientia & cuius rationes sibi non constant, nulla procluitor est ratio quām in rationum rationem effugere. Contra vero, qui bene sibi conscientia est, cuius rationes sunt expeditæ & à quo ius non potest non stare, nūquā cunctabatur & tergiuersabitur, quin potius rationes suas primo quoque tempore referet, nihilque praecoptabit quām vt diligentissimæ & penitissimè excutiantur & examinentur, verebitur ne prescriptio, exceptio aut tuas statio, vt recte illis vt possit, suspectam causam suam faciant, neve ipsa res de litis contestatione stimetur. Utram in Religionis controversiis omnibus eadem nobis sedetur sententia, idemque animus quem naturalis & civilis probitas in carnis & disceptationib⁹ nostris nobis triggerit, vt scilicet res ipsa excutiat. Ac quandoquidem inter utrosque conuenit, Testamentum nobis à Patre cœlesti relictum, quandoquidem quib⁹ ad id testamentariis usus sit, & quibus in tabulis abillis prescriptum fuerit, apud utrosque constat, quandoquidem legem habemus ac testimonium, utinam unanimi consensu, ad Testamentum illud, ad Testamentarios & illorum Committentios recurgere vellemus & unā cādemque voce post Pro-

phetam dicere: Legem & testimonium consulunto, si non loquuntur in sententiam hanc, nulla erit illus lux. Esa. 8. 20. Vtique Deus voluntatem suam non aperit, Prophetæ & Apostoli illam nisi verbo non docent. Verbum illud habemus, quid praeterea petimus? Ut Dei de doctrinâ iudicium, Prophetarum & Apostolorum testimonium nobis innotescat, annon opus est vt illud à Deo declaretur, à Prophetis & Apostolis promulgetur? Declarationem illam habemus, exemplar authenticum quoque illius promulgationis habemus, de quo Christianorum nullius dubitat. Annon igitur illud habemus quod nobis opus est, quod instanter adeo querimus & experimus, à iudice nempe sententiā latam & decretum interpositum quo omnes controversiæ nostræ dirimuntur. Regem sanè, Scribam, Senatum, Senatus commentariensem interesse necessarium non est, ubi cuncte regis voluntas cognitū necessaria est; Si de Senatu consulo nobis constiterit, de edito quoque & decreto constat. Nobis hodie res non est cum Indiis aut Turcis, quorum illi partis, isti vero totius Scripturarum auctoritatem negant; Christiani sumus omnes, credimus omnes ac profitemur nos in veteris ac noui instrumenti libris Canonis voluntatis divinæ declarationem habere, vtique agnoscimus in illis verbum Dei proponi, Verum, inquam, illud quod potest sapientem reddere ad salutem & ad omne opus bonum perfectè instruere. 1. Tim. 4. Cur igitur iudicis nostri praesentiam corpoream tam opere requiri muscat legatum, & vicarium experimus quum illius decretum pia manibus habeamus, nec ab illo factum esse ambigamus.

CAP. II.

*Quid postuletur, quidre referatur & in deliberationem
voetur ab illis qui reformationem
expertunt.*

HÆc est illorum querela qui hodie genuit & suspirant, Israëlis & Iudeæ desolationem deplorantes, qui optant & experti ut quoniam admodum Iosias librum legis coram se legi curauit, 2. Reg. 22. quem admicdi in Esdras & Nehemias idem coram populo fecerunt quum de Ecclesiâ

reformandâ, & ad priorem statum reuocandâ laborarent, id ipsum quoque hodie à nobis præstetur. Si in Christiano orbe omnia cum hâc de religionis negotio lege congruant, nihil in illâ erit immutandum, quo potius ingenia illa inquietâ & turbolenta, nihil nisi disfidium ac hæresim spirantia, paci Ecclesiæ & Orbis vniuersi quieti turbâdæ nata, grauiter erunt punienda: At si illis cum hâc lege non cōueniat, contra verò longè discrepant, longe dissentiant ac discordanter, cùc hominum opinionibus veritas Dei non præferetur? lex consuetudini? & regnum Iesu Christi illius tyrannidi qui sibi in viuos & mortuos, in animam & corpus, in principem ac subditos auctoritatem reuerâ ac iurisdictionem mere supremam attribuit? Atque hic omnium illorum quibus aliquid sensus, quibus aliquid humani vel tantillum superest, conscientiam obtestamur, vt in tam graui dissidio ac dissensione, in rebus tanti momenti iudicent utri nostrum declinandi gratia Alcibiadis calliditatem usurpent, vel qui huius regulæ, verbi ueniente, quod omnes à Spiritu Dei inspiratum, dictatum, & scriptis consignatum cōsitemur ex amibentes subeunt, vel potius qui nihil magis quam verbi huius ac scripturæ iudicium reformidant; adeo vt illam vel intolerandis in humano scripto defectibus laborare velint & obscuritatis, ambiguitatis, ac imperfectionis accusent, quæ oraculorum Delphicorum ac foliorum Sibyllinorum reuera propria sunt, at minimè conueniunt legi illi Domini, quam Propheta regius vt integrum, restituentem animam, veracem, certam, ac sapientiam imperito afferentem tantopere extollit.

C A P. III.

In quo obiectiones contra postulatum prædictum affiri solite proponuntur, refutantur, ea que in ipsam postulantum personam ingeruntur.

Q Vandoquidè igitur illuc adigimus vt quā de reipsâ agendum foret, accusantis qualitas vigeatur, iudicis ad quem prouocat auctoritas in dubium reuocetur, ante omnia quo iure, quâve iniuriâ id fieri perpendere nos decet. Ac primo quidem accusatores nouatores appellant, quæcumq; ab illis quænam sit illorum vocatio, quâ auctoritate tâ audax facinus aggressi sint ut se Ecclesiæ reformationem expetere proficeantur. Objiciuntur itaq; illis nouitas ac temeritas. Sed hæc obiectio nihil aliud est quam ciuimen regere, quod neutquam probari potest, nec admitti debet nisi prius accusatio falsi comperta & dijudicata fuerit. Instituunt probare doctrinam Domini & Apostolorum alteratam fuisse & immutatam in illâ Ecclesiâ quæ se Catholicam appellat; Nollam aliam doctrinam præter Dominicam admittunt, cæteras omnes excludunt. Non profitentur ergo se nouitates introducere, sed potius exigere velle. Nouitas itaque illis objici nequit, quandiu nouatores illos esse probatum non fuerit; Quâ in te verus controvæsiæ cardo vertitur, quum hic non de personarum, sed fidei & doctrinæ nouitate agatur, ex quâ fide & doctrina persona probanda sunt, non item illa ex personis,

vt apprimè rectissimè dixit Tertullianus. Quam igitur accusationis illorum caput in hoc situm sit, quod Ecclesiam quæ se Catholicam iactat innovationis accusent, quamdiu de veritate aut falsitate accusationis huius non constat, Nouitas illis objici nequit; neque temerè accusare dici quoque possunt, donec accusatio directâ & legitimâ defensione depulsa fuerit, non secus enim ac in Republicâ quum de criminis lâsæ Maiestatis agitur, quilibet accusator admittitur, nec nullus rejicitur nisi accusationis calumniâ & improbitate competrâ, nec temerè accusare censetur, qui verè accusat, sic in Ecclesiâ, quicunque lâsæ Maiestatis diuinæ aliquem accusat, audiri deberet, nec illi est temeritas objicienda, donec falso & sine causa accusasse conuictus sit. In exercitu, in viba oblessa, quum de proditione agitur, nullius iudicium contemnitur, sed expenditur, non auctor sed momentum consideratur, accusator non punitur, nisi falsa deprehendatur accusatio, sed si de illius veritate constiterit, laudabitur, præmiū referet, in locum accusati plerumque promovetur. In Ecclesiâ Dei, in conscientiæ negotio, nulli est os occludendum, sed cordis & conscientiæ conuictione, aut satisfactione opus est. Hæc fuit Ecclesiæ Apostolicæ praxis: Id ipsum patres erga hæreticos factitarunt. Ipse met Augustinus de Manichæis loquens in hâc est sententiâ. Quid si veretur quidam præscriptione hîc vñ sunt, id in rebus essentiam fidei propriè non spectantibus ab illis factum est; vbi de doctrinâ agebatur, quum illi res erat cum iis qui Scripturâ præcipue non nitabantur, sed particulas quasdam illius perperam ad opiniones suas detorquentibus, vt inde ea elicenter quæ ex Scripturis ne fiduciali quidè extorquere quis possit, quæque in Scriptorum mente nunquam venierunt. Ideo illi met ipsi patres lucifugas Scripturarum eos appellabant; quinimò tunc temporis non indicens etat resur. carnis præscriptionis inductio. Fieri non poterat vt tantum adhuc doctrinæ deceßisset, mysterium iniuitatis quod iam ab Apostolorum tempore concipi cœperat in cunis adhuc erat. Longè alia est hodie nobiscum ratio, qui ad ultima tempora deuenimus, qui à Florentissimo & beatissimo illo Apostolorum tempore annos mille sexcentos & quod excurrit computainus. Tam longo temporis spatio multum sanè huic mysterio accedere debuit. Florentissimas Ecclesiæ olim ab Apostolis plantatas nuic desertas & desolatas iacere videmus, nec hominum memoriam testari amplius possumus.

C A P. IV.

In quo proponuntur rationes quibus idoneum non esse iudicem illum ad quem prouocant qui reformationem expetunt, contendit.

S Ed iudicis præterea illius apud quem accusatores accusationē suam intentant, Dei nempe in Scripturis aut per Scripturas loquentis competencia in controvæsiam vocatur.

1. Dubitatur an Deus hoc modo consideratus index esse possit; omnis iudex, inquiunt, loquidebet, at Deus in Scripturis vel per Scripturas ita loquitur, quasi non loqueretur, ita vt ipsa Scriptura

Tertull. de
præser. adu.
hæret. cap. 3.

Act. 17.
Act. 28.
August. lib.
cont. Ep.
Max. cap. 4.
Basil. de sp.
S. c. 27.

Tert. præsc.
adu. hæret.
57.

Tertull. de
refur. carnis
cap. 47.

Ost. ratio-
nes cur
Deus iudex
esse nequit.

Scriptura ab aliquo proponi & applicari necesse habeat.

2. Verba iudicis aperta & intellectu facilia esse debent, hoc autem verbum scriptum tam obscurum est quam quod obscurissimum.

3. Scriptura hæc ambigua est & varias interpretationes admittere potest: cum edicta iudicis certa & absoluta esse debeant.

4. Scriptura imperfetta est, manca & deficiens, ideo ad controversiarum nostrarum decisionem nec extendi, nec applicari potest.

5. Iudicis decretum pacem conciliare debet inter eos qui illo stant, quum tantam contra vel inter illos qui controversias suas Scripturâ dirimere volunt, dissensionem videamus.

6. Ipsi heretici Scripturis utuntur, quum iudicis sententia condemnato nihil prosit.

7. Si Deus in Scripturâ vel per Scripturam loquens iudex esset, quid proderent nobis Concilia?

8. Denique si nullam aliam præter Scripturarum decisionem haberemus, suspensos & veri incertos pendere nos semper opotteret, quum enim ea sit ingenij humani imbecillitas & fallacia, quis in tanti multitudine, & in tanto illorum qui sibi Spiritus Sancti donum vindicant dissidio, quis illo præditus sit agnoscere & obseruare queat? Quis in tanto illorum numero qui se Spiritum habere credunt, & opinione suâ fallitur, illum se habere certò scire possit? Quid igitur, an iudicari recusant? In speciem nequam. Sed Ecclesiam iudicem esse volunt. At quum in rem ipsam descenditur, hanc Ecclesiam nihil aliud præter illos ipsos esse comperimus, qui in causâ suâ iudices esse volunt, vt fuisse infra ostendetur.

C A P . V .

In quo inane superiores rationes & obiectiones esse, tribusque virtutis laborare dicuntur, dein prima, item secunda, primum vitium ostenditur.

Iam expendamus rationes quas in competentiā iudicis ad quem cirantur afferre solent, quæ si contraria non sint. 1. Illorum instituto. 2. Veritati. 3. Nisi ad subversionem Christianæ Religionis tendant; accusatores nullam causam dicunt quin illas admittere debeant; at si deprehendant subsistere non posse. 1. cum causa ad cuius defensionem citantur. 2. Cum vetitate. 3. Cum auctoritate Religionis Christianæ, nemo accusatores malæ fidei postulauerit, si à primâ suâ præstatione desistere noluerint.

Octo illæ rationes in aduersarios rorquetur.

Hæc autem omnia facillimè probari posse credimus: Id vero ut ordine suo fiat à primâ ratione initio facta, singulas ligillatim expendamus, videamusque annon causam illam cuius gratiâ adductâ sunt, impugnent.

Ac primò quidem si quum Deus in Scripturâ aut per Scripturas loquitur perinde est ac si non loqueretur, eo quod Scriptura muta est, nec ullum emitit sonum, annon eadem ratione dici potest, quum Patres in scriptis suis, Ecclesia in Conciliorum Canone, Papa in decretis suis, & decretalibus, in diplomatis, in bullis & indulgentiis loquuntur, omnino perinde esse ac si Patres, Ecclesia & Papa non loquerentur. Præterea annon Patrum

scripta, Conciliorum Canones, decretalia & decretalia, diplomata, bullæ & indulgentiæ proponi & applicari debent, idque ab illis quibus nullum iudicis privilegium conceditur, particularibus nempe Ecclesiasticis, quietate possunt, vt qui singuli seorsim quatenus in Cathedris suis Patrum traditionem, Conciliorum Canones, Paparum decreta & constitutiones, diplomata, bullas & indulgentias proponunt, nullo Dei promissio extra erroris periculum constituti sint. Prima itaque hæc ratio ex Scripturarum naturâ deducta, Scripturam nempe mutam esse, nec non proponi & applicari debeat, locum habere non potest, nisi vñā cādēmque operâ Patrum, Conciliorum & Pontificum in quorum verbis eosdem qui in Scripturâ prætenduntur defectus videtur est, auctoritas infringatur.

Secundò Scriptura obscuritas adstrui nequit quin simul omnia argumenta hinc deducta obscurâ esse confitentur, ac proinde Religio nem Romanam in solâ auguratione & cōiecturâ positam esse; ita vt omnia argumenta ad Ecclesiæ Romanæ doctrinam propugnandam deductâ, puræ putatque sint diuinationum coniecturæ: non igitur hic à Pontificiis peccatur, quum eos qui defecitionis & dissensio[n]is Ecclesiam Romanam arcessunt, stare non iubent iudicio illius iudicis coram quo caussam disceptari postulant; præsertim cum obscurè adeo iudex ille loquatur, vt accusationem illorum nunquam probatur, multo minus eos qui à multis iam annis sunt in possessione in actorum gratiam reos persistens sit. Quin potius si instrumenta quibus accusationem suam probare presumunt, obscura sint & intricata, ad instrumenta illa proferenda cogendi sunt, nedum vt illorum usus illis præcludi debeat, quisquis enim alium accusat, & accusationis suæ rationes adeo obscuras proficit ut intelligi omnino nequeant vñā cādēmque operâ & aduersarium suum abscluit & se deridendum propinat.

C A P . VI .

In quo tertia & quarta obiectionis primum vitium ostenditur.

Si vñā, vt tertâ obiectione fertur, "Scriptura Ambigua est & varias interpretationes admittere potest; quæ de causa, quove iure Doctores qui se Catholicos præfertur, Scripturæ expositionem alteram alteri præferunt, vel ipsius qui exponit textus circumstantiis, vel alio aliquo aperto, evidenti & indubitate, Scripturæ loco, non autem simplicitate Ecclesiæ auctoritate innixi? si, vt aiunt, Scriptura sit nasis cereus, calceus Theramensis culiber pedi congruens, versatilis pinnula, cur per Scripturâ interpretationes, aut potius falsas hereticorum glossas & expositiones impugnat? Cui Ecclesiæ auctoritatem simplicitate non profertur? Profecto hæc ratione transubstantiationi probanda non amplius adducenda essent verba Scripturæ, "Hoc est corpus meum, neque dicendum hæc verba simpliciter prout sonant sumenda esse, vt puta testamenti verba, quem hic locus vt ex Scripturâ desumptus ex Scripturæ naturâ (si locum habeat illorum obiectionis) ambiguum sit & variæ interpretationes admissas: ac proinde non ex-

hoc loco transubstantiatio credenda esset, sed ideo tantum quia sic Ecclesiæ interpretari placuit. Atque ita Ecclesiæ Romanæ fides Scripturæ non innitetur, nec ad illius regulam exigetur; sed contra Scripturæ intelligentia innuetur & pendebit ab Ecclesiæ notitiâ, adeò ut fundamentum domini superstruatur, & ædificium ipsa sit norma & ammissis. Denique, quomodo dicunt Scripturam tam distincte, tam aperte & evidenter præsuppositam illam Ecclesiæ auctoritatem probare, ut mirentur a lectoribus in dubium reuocari, si Scriptura ambigua sit & duas differentes sententias adinittat, ut tertiam obiectione contenditur.

Quatum autem defectum, quo Scriptura labore dicitur, quod attinet, nempe illam esse imperfectam, nec rationes suppeduare ad probanda vel improbanda ea qua credenda vel non credenda sunt in nostris controversiis. Si hæc obiectione locum habeat, quomodo quæ Ecclesiæ illius quæ libi Catholicæ titulum vendicat doctores omnes Religionis Romanæ articulos Scripturam probare aggressi sunt? An quod fieri nequit poterat temere aggressi sunt? An ita se sophistas prodiderunt, id in Scripturam querentes quod repetire non est, & veritatem menacio cōprobantes? Vel, an doctrinæ articuli in Ecclesiæ illâ Catholicâ creduntur qui in Scripturis non continetur? quis inter illos horum articulorum catalogum continxere auderet? Quinam Doctrinæ articulim Scripturam non continebentur, quorum defectu Scriptura imperfecta censenda sit? Non utique articuli Trinitatis, Incarnationis Filij Duci, & Redemptionis generis humani, si lej in Iesum Christum, Spei, Chatitatis, Pœnitentiarum, necessitatibus & utilitatibus bonorum operum, virtutum, Baptismi, prædicationis Verbi, SS. Cœli. Omnes illi articuli & ceteri qui ab illis pendent in Scripturam profecto continentur. De quibus igitur articulis Prophetæ Apostoli, Deus in Scripturam loqui non sunt? Ad de articulo auctoritatis Pontificiæ quæ reges non si implicitet excommunicare, sed & regno abdicare a iudeo? quæ matrimonia illa permittit quæ Deus in verbo suo interdixit & vice versa? quæ cur non quadragesimæ temporis recomedere (quod per se in diffensum est) peccatum pronuntiat? quæ imperium & iurisdictionem eam sibi arrogat, ut si plena animarum plaustra in inferos deduceret, nemini ius esset dicere, Domine quid ita facis? eam inquam iurisdictionem quæ ad viuentium & mortuorum usque animas extendatur? An vero de articulis adorationis imaginum, invocationis Sanctorum, ignis purgatorij, equè calidi ac ignis inferorum, operum supererogationis, meriti ex conguo & ex condigno? Duplicis Christi sacrificij in terris, nempe non semel duntaxat in cruce sed & quum Cœnam cum discipulis suis celebraret, de cultu lingua incognita peragendo, Christum morte sua, infantes qui absque Baptismo moriuntur non seruasse; & si quid aliud id genus articulorum extet, de quibus nihil præcepit Spiritus Sanctus, nihil scripserint Prophetæ & Apostoli,

Rom. 13. 1. Iac. 4. 1. 2. 2. Cor. 1. 5. Apoc. 14. 1. Rom. 10. 4. Exod. 20. Luc. 7. 16. Heb. 9. & c. 1. Cor. 4. 1. Matt. 9. 14.

non ratiōnē Spiritus Sanctus præcepit contrarium Prophetæ & Apostoli scripserint, auctoritate scilicet temporalem regum à Deo immediatam pendere, in rem hominem legi diuinæ obnoxium esse, non vero supraligem constituum; ipsos Apostolos seruos esse & mi-

nistros non Dominos Ecclesiæ, beatas esse illorum animas qui in Christo mortuntur & à laboribus suis quiescere, non esse inuocandum illum ita quem non creditur, imagines non esse adorandas, nos quum omnia fecerimus esse seruus inutiles, Christum seipsum sepius in sacrificium non obtulisse, sed semel duntaxat, quum lingua incognita in Ecclesiæ etiam in maledictione deputari, Christum interfantes vel ante Baptismum admisisse.

CAP. VII.

In quo quinta & sexta obiectionis vitium primum ostenditur.

Q uod autem quinto loco Scripturæ objicitur. Eos qui profidentur se controversias suas Scripturam dirimere velle, opinione tamen longè inter se dissidente. Si hæc consideratio, Deum in Scripturis & per Scripturas loquentem iudicem non idoneum qui controversias nostras decidat & dirimat reddere posse, eadem tatione Ecclesiæ quoque iudicium respectu omnium hic pariter & eodem planè modo se habent; primitiū enim Ecclesiæ tempore Ariani & Ottonoxi, Donatistæ & Catholicæ Eccl. iudicium singuli obtinebant. Ariani Concilium Nicenū respuebant & nouum Concilium postulabant, iuno plurimi tripli Ariani proficiebantur in Concilio Niceno stare velle. Itaque hic pæsto nec Ecclesiæ iudicis officio fungi poterit, si ex dissidio sacerdotum qui se iudicis alicuius iudicio stare velle profidentur, iudicis incompetencia inferenda sit; denique inter ipsos Doctores ut vocantur Catholicos, qui omnes una voce Ecclesiæ iudicium subire se velle testantur quot dissidia, quot contentiones videte est; Doctor Angelicus Thomas Crucem latræ cultu a loquendis censet, atque in hanc sententiam Ecclesiæ auctoritatem producit ac probat imaginem eodem honore colentem esse atque res ipsam imagine expressam. Bellarminus aliter sentit, & imaginis gradum cultus inferiorem quam rei ipsi attribuit & Ecclesiæ quoque auctoritatem secum facere asserit. Cur igitur id verbo Duci potius quam Ecclesiæ abjectum?

Sexto quin probari conantur Deum in Scripturam loquentem non posse esse controvèrsiarum nostrarum iudicem eo quod * heretici Scripturas sibi vindicent & attribuant, eadem quoque ratione Eccl. siam iudicem esse non posse ostendunt; heretici enim auctoritatem quoque Ecclesiæ prætendunt. Patres, Concilia ac Ecclesiæ traditionem profetunt. Si vero respondeatur id sophisticè ab illis fieri & ut probabilitatem aliquam & verisimilitudinem mendacio suo inducant, quidni & idem ab illis in Scripturam citatione fiat? Hoc igitur respectu eadem est propositum Scripturæ aique Ecclesiæ ratio, nisi quis tacitus secum existinet raptæ Scripturam hereticis favere, quasi vero Deus verbo suo Diabolij mendacis colorum quereret, quod & cogitatu impium & dictu blasphemum est.

CAP. VIII.

In quo septima & octava obiectionis vitium primum ostenditur.

Q uod autem septimo loco quærent, cui bono Concilia si sola Scriptura controversias nostras dirimere

Dissidium inter doctores Romanos Thom. 2. q. 152. art. 93. Et 3. q. 1. art. o. Bellarm. lib. de imag. ca. 20. 1.

* Concil. Chalc. act. 1.

dirimere possit? annon vident se ad similem planè quæstionem viam nobis aperire, cui bono Concilia si Ecclesia iudex noster fuerit? Nec ab illis regeri potest, Concilia constituere illam ipsam Ecclesiam, quæ iudex est ille quem sibi sumere volūt, statim enim responderetur, Ecclesiam ergo esse sine iudice, nisi quamdiu habetur Concilium, quo tempore elapsò, vel nondum instantे conscientia dubiis soluendis locus non erit. Quis vero Concilium hoc conuocabit? An imperator & reges? At illi longè aliud animo moluntur nec eiusdem sunt sententias fac verò rem illis cordi esse arque ideo bene illis conuenire, annon hoc Concili, ut olim indicendi priuilegio spoliati sūti? Conuocabiturne ergo à Pontifice? Ille cœtus & congregations nimium reformidat, nonit quam contumeliosè in illis excepti fuerint maiores sui; & in quantum disciپnen veneint vel in nouissimo Concilio Tridentino ut sollicitè ambiuissent & Spiritum Sanctum Româ citatis equis illuc misissent. Præterea Concilium non semper coactum manet, omnes illi interesse non possunt, vt viuam illius vocem audiart Inter hasce difficultates quid interim dubiis & disceptationibus fieri quis solvet? quis dirime: hoc pacto ad quem iudicem conscientia semper configiet ut sibi satisfiat? Nunc vero in Ecclesiâ quæ se Catholicam iactat quis in controuersiis nostris iudex sedebit? An Concilium Tridentinum? Sed nullus iudex admittitur qui viuâ voce non loquatur; & deinceps hoc respectu, Concilium Tridentinum cæteraque omnia Concilia æque muta sunt ac Scriptura; citantur illa & ad varios sensus accommodantur. Si igitur hæc quæstio de Conciliis vtilitate ad quam præcisè & directè infra respondemus Dei in Scripturis loquètis iudicium respuere nos cogit, Ecclesiæ quoque iudicium respuere coget.

Denique si locum habeat ultima obiectio de iniuritudine iudicij humani, quum iudicandum est quis Spiritu præditus sit, & an ipse illo sis prædius, in tantâ dissidentium multitudine qui tamen omnes pariter & æqualiter donum Spiritus sibi retribuunt, nec ad auctoritatem quoque & iudicem Ecclesiæ configi poterit; nam ut ab illis objicitur, sisciri nequeat quis Spiritu præditus sit nec ne, propter iudicij humani debilitatem, & Spirituum prætendentium multitudinem ac discordiam, quomodo sciri poterit quinam Ecclesiam Catholicam constituent, vel non constituent? Certè quilibet qui Spiritum solum veræ sapientiæ inspiratorem se habere persuaderi non potest, de stultitia quoque suâ & insciâ dubitate debet, quum de serum spirituallium delectu atque discriminé agitur. Ac quandoquidem stultorum non est iudicare quinam sint sapientes, quam quivis iuxta hanc obiectiōnem dubitare teneatur an sit stultus, vt qui spiritu destitutus, nullus proinde iudicare poterit quisnam sit veræ sapientum cœtus, nullus profecto propter iudicij sui incertitudinem, si hec obiectio locum habuerit, veræ Ecclesiæ certum delectum facere poterit in tantâ eorum multitudine, varietate, ac discordia qui titulum hunc tanquam iure debitum sibi arrogant.

CAP. IX.

In quo prima obiectio vitium secundum ostenditur.

Ioan. 5. 6.
Luc. 1. 31.
f. 1
2. Pet. 1. 20.
21.
 Paret ergo hæc obiectiones cum illorum à quibus præferuntur instituto subsistere non posse attamen causæ contra quam afferuntur ius obscurabunt & imminuent nisi etiam falsitatis & absurditatis illas conuincamus; hoc enim est secundum illud vitium quo illas laborare diximus. Ut à prima igitur obiectione initium faciamus. Maxima certè iniuria Dei riuensis verbum scriptum, verbum mutum appellatur, & Deus hoc modo loquens loqui non censemur; per causam vocis non editæ, quæ in naturâ diuinâ locum non habet, neque etiam inter homines nisi ut animi concepius & viâ cādemque operâ rerum, quarum conceptus illi sunt imago, notitia per aures ad cor deferantur. Quod quoniam aliâ viâ, scripto nempe factum fuerit, viuâ voce amplius non est opus, scitè ergo & venustè dixit qui primus libros, Dolores mutos appellauit, ut illorum naturam & soni simul & efficaciam habitu ratione significaret mutos scilicet si sonum (peccates, si vero doctrinam quæ inde hauriri potest, disertos ac eloquentes. Demosthenis hodie a: Ciceronis vocem non audimus, quando tamen illorum scripta legimus, vocem quoque nobis aadire videmur; annon ea quæ legato prescripta sunt. Patria testamētum, iudicis edictum, amici epistola, instrumenti publici exemplar authenticum regis, patris, iudicis, amici, stipulantium voluntatem & que ac verbum vocale & via vox exprimunt? quidni igitur eodem in pretio habeamus prescriptum testamētum, edictum, literas, exemplar authenticum instrumenti quod Rex noster legatis suis cōcessit, Patet cœlestis filius reliquit iudex mundi protulit, Sponsus sponsæ lux conscripsit, & Dei atq; hominum Mediator Dominus noster Iesus Christus proprio sanguine obsignauit, si credetis Mōsi, inquietabat Dominus, credetis mibi, nec tamen Moses tunc temporis alibi quam in scriptis suis & per scripta sua loquebatur, habens Mōsem & Prophetas, inquietabat Abraham improbo illi diuini, audiani eos: & iterum, si Mōsem & Prophetas non audiunt, de diuinitatibus fratribus loquens, ne si quidem quispiam ex mortuis resurgat persuadentur. Attamen quis in dubium renocet Mōsem & Prophetas tunc temporis hic non vixisse, nec aliter quā in scriptis suis & per scripta sua locutos esse, si que adeo verum est eum qui animi sui cōceptus scripto nobiscum communis, at sermonē nobilium conferre, et si vocem eius non audiamus? Quandoquidem itaque ut utriusque vñanimes agnoscimus, non tenetum Mōsis & Prophetarum, sed Euangelistarum quoque & Apostolorum scripta habemus, quidni Mōsem, Prophetas, Euangelistas & Apostolos audiamus hoc p̄texitu quod scilicet mortui sint, nec amplius loquantur? Annon loquuntur adhuc omnes hodie cādem planè ratione quā Moses & Prophetæ loquebantur quum Abrahamus illos audiri voluit; quum autem certum sit, totam Scripturam diuinitus esse inspiratā, nec esse propriæ explicationē; cur non eendem illi reuetentiam præstabitis quam præstareamus si ab ipso Prophetarum & Apostolorum loquentium ore illa viuâ voce exciperemus; literæ & verba significationem & vim illius non immutant, non secus atque vox & sonus, apud verè homines, nihil illi addit & confit, sed si tantopere sonum & strepitum vocis experimus, audiāmus hoc verbum dum proponitur

prædicatur ac legitur, sed quā ratione præcones Senatus consulta proclamantes audimus, nec tam iudicium titulum atque honorem illis defemimus; imò si exemplar valvis nostris affixum offendamus, illud quam reverenter legimus & sine morā obtemperamus non expectatā iudicis præsentia, qui satis prætens esse creditur dum nobis in edicto suo loquitur. Ea igitur saltem iudici cœlesti atque eius rescriptis cōstet reverentia, quæ iudici & rebus terrenis per nos constat; quum solum rescripti illius exemplar penes nos sit humiliter illud legamus, pareamus idque cum zelo, ne requiramus ut qui inuisibilis est, se aliter conspiciēdum nobis ehibeat, vtque mortui resurgent, sed veritatem hanc potius recolamus, Mosem & Prophetas habemus, si illos non audimus loquentes, nempe in suis scriptis, ne si quidem ex mortuis resurgerent, periuaderemur.

C A P. X.

In quo secunda obiectionis secundum vitium ostenditur.

Nihilo æquius Scripturam obscuritatis accusant, nam si de rebus ipsis in Scripturâ contentis loquuntur, sensum revera & intellectum humanum quoquo modo sumptu superant siue ut in Scripturâ proponuntur, siue ut in Ecclesiâ exponuntur, quum nec demonstrationibus probari vel instar conclusionum & principiorum in reliquis scientiis concedi seu presupponi possint: at hæc obscuritas Spiritus lumine facillimè discutitur, quo si cor destituantur, nihilo magis de veritate iudicari potest, sine ut in Scripturâ expressa cōsideretur, siue ut ab Ecclesiâ prolata audiatur, quam à cæco de coloribus & solis splendore, vel à fatuo & demente de verâ sapientiâ. Vnde liquet non iudicis externi edicto hanc humanæ mentis in veritatem dininam rebellionem compesci posse, cum de conscientiâ conuincendâ agitur, quod proprium Dei opus est Spiritus sui virtute in capiuitatem omnem cogitationem ad obedientum reddi. N. c sanè iudicis terreni vel in ipsis caussis ciuilibus auctoritas conscientiam conuincere potis est, sed sententia iudicis æquitas & iustitia agnita, quæ quandiu incognita manet, conscientiæ satisfieri nequit, quamvis externe & vi coacta pareat Quum igitur in religionis negotio non coactio, sed persuasione, non violentâ oris occlusione, sed cordis conuictione opus sit, nec iudicis quoque externi edicto, sed doctoris, interni persuasione opus est, Nemo enim potest venire ad me, inquit Seruator nisi Pater traxerit eum, atque in hanc sententiam Prophetarum Scripturam allegat. Et erunt omnes docti à Deo. At si non loquatur de obscuritate rerū quæ in Scripturis tractantur, sed de formularum obscuritate, & verborum quibus ad animi sensus exprimendos vñtur Spiritus Sanctus, Spiritum Sanctum dubio procul aiunt aut non potuisse aut noluisse mentem suam aperte exprimere. Neutrum autem potest illi tribui quin de sapientiâ & bonitate eius detrahatur. Utique lex illa de quā David loquitur, quum tantopere propter perspicuitatem extollit ut illum lucernam pedi suo & lucem itineri suo quæ sapientiam afferat imperito appelleat, lex erat scripta, Scriptura nempe quæ hoc pacto sapientiam af-

fert non solum Prophetis & Doctoribus, sed & imperiis. Scriptura, inquam, de quā Apostolus loquebatur, quum diceret, quæ ante scripta sunt ad doctrinam nostram scripta esse; aperiè ergo & perspicuè, quia doctrinæ nihil magis officit quam obscuritas: Scriptura quā diuinus inspiratam & ruelam ad doctrinam appellabat. Sed quo modo, si obscuritate laboiet? Imo quam ait Timotheum à puero nouisse δέν̄ βρίσκει vel à primâ infantia; an quædo infantibus obscuri auctores legendi proponuntur? Scriptura quam B. Petrus lucernam splendentem in obscuro loco vocat, quid vero rei est tenebris cum lumine, lucernæ cum obscuritate; Scriptura denique, ut quam potest omnia ad compendium conferam, cuius lectionem tanto pere veteres commendarunt, ac in primis B. Chrysostomus cuius tam seriae & graueshortationes ac toties iuculcatæ satis produnt abusum illum Scripturæ per obscuritatis caussam non legendę iam illius tempore in Ecclesiâ gliscere ceperisse, nondum tamen penitus inualuisse, nec ut hodie passim admissum fuisse. At hic forsitan obiectetur Scripturæ obscuritatem negari non posse, alioqui quis commentatorum, quis homiliarum & concionum foret usus? Sed facilis est responsio, Scripturam quibusdam in locis valde obscuram esse ipicias non imus, idque Deum sapientissimo suo consilio sic voluisse dicimus ut hominis superbiam reprimere ac retunderet & studium quoque lectionis in illo excitaret, ut bene obseruauit Augustinus, cum quo addimus, in iis quæ aperte in Scripturâ posita sunt, inueniri illa omnia quæ continent fidem, mores, que riueli. Cæteroquin Ecclesia militans in unum simul tota coacta exponere nequit quicquid in Scripturâ obscuritatis occurrit, alioqui non fuisse tam parum ad salutem nostram propensa quia Conciliis alicuius opera amplissimum & authenticum filii suis commentarium suppeditasset, ut tota Scriptura plana illis & perspicua & omnis obscuritatis expers redderetur. Concioles autem & commentarios quod attinet, non semper ad dilucidandum requiruntur, sed plerūque ad dilatandum, & ubi Scripturæ lumen afferunt, lumen illud mutuatitum non est, & aliunde desumptum, sed ab ipsâ Scripturâ proficiscitur, Scripturâque per Scripturas interpretantur iuxta Patrum consilium & Lenitarum praxim, de quibus scribitur quod legebant librum legis Dei explanante & exponendo sensum, dabant intelligentiam per Scripturâ ipsam. Adeo ut de obscuris ex perspicuis iudicium fieri possit, imo ex antecedentibus & consequentibus dignosci an interpretatio quæ afferatur loco conueniat. Quum in scripto revera obscurio, interpretationi sola fides & dignitas interpretum auctoritatem ut plurimum conciliat, quia tunc mutua textus & commentariorum, verborum & sensus relatio non appetat, quod nemo dixerit de bonis ac sanis Scripturæ interpretationibus, quæ proinde obscuritatis condemnari non debet.

C A P. XI.

In quo tertia & quarta obiectionis secundum vitium ostenditur.

Non minus iniqua est tertia accusatio quæ Scripturam ambiguitatis arcessit; nam si Scripturia

Rom. 1. 14.

2. Tim. 3. 16.
2. Pet. 1. 19.
Chrysost.
hom. 3. de
Lazaro
Obiectio
de script.
obscuritate.
Resp.

2. Cor. 10. 5.

Ioan. 9. 44.

Ezai. 54. 13.

Pſ. 19.

Scriptuta ambiguitas fuisse & diversarum interpretationum capax, qui fieri potuisse ut Apostolus Paulus Iudeos ex Scripturis convincere? An dicto ambiguo & anticipata mens & conscientia hostis obdurati & obstinati cogi potest? quid? an Iudei Beroenses Pauli doctrinam ad Scripturas examinare potuissent? Quod ambiguum est, & cuilibet sensui instar Theramenis cothurni aptari potest, regulæ vicem supplere nequit, quem hic non de regulâ Lesbiâ, quæ dirigitur potius quam dirigit, & in quemlibet sensu flebitur, sed de regulâ certâ, firmâ & sibi semper constante agatur. Quid inquam? nonne Dominus non solum auctoritate suâ ut Filius Dei natus est, sed ipsa Scripturâ quum mortuorum resurrectionem aduersus Sadducæos probare vellet, idque tam graui argumento ut nullis Diaboli cavillationibus reuinci potuerit? An loco dubij & incerti sensus probare voluisse veritatem, quam extra omne dubium, omnemque incertitudinem ponere decreuerat? Quid? (nam & Patres testes proferemus) Annon Athanasius & Augustinus censem ex antecedentium & sequentium comparatione cum precipuo loci illius de quo agitur scopo, Scripturas contra hereticos expoundentes esse; quomodo ex ipsis Scripturis ostendi posset, quod tamen quotidie fieri solet, falsam & hereticam interpretationem cum Scripturâ non quadrare? Denique vestram conscientiam implotamus, an decet Scripturas ambiguas appellando illas eo dedecore atque ignominia afficere, ut oraculorum Satanæ nota illis inuratur? Tales vtique si fuissent, & tales illas credidisset Tertullianus, nunquam hereticis lucis fugae Scripturarum, ab illo vel appellati fuissent vel appellari meruissent. **Q**uarta accusatio quâ Scripturæ imperfectionis arguuntur non minus improba est & iniqua, quandoquidem enim Scriptura in eum finem à Deo instituta est ut hominem sapientem reddat ad salutem & ad omne opus bonum perfectè instruetum, doctrinam ad salutem necessariam dubio procul cōtineat oportet, finem suum aliqui non assequeretur, ac quum doctrinam hanc adeo exactam & perfectam polliceatur illa, aut testimonium eius non est à Deo, aut id, quod de se ipsâ restatur verum est; imo Deus expressè prohibuit Scripturæ quicquam vel addere vel detrahere, si id vero locum habuit in Veteri Testamento, an in Novo Testamento & completiore & perfectiore locum non haberet? Versimile id non est. Adoremus igitur, ut loquitur Tertullianus; Scripturarum plenitudinem, nec ut ait B. Athanasius, quicquam præter illas & super illas in iis quæ fidei doctrinam spectant audire vel admittere velimus; nam quoad politiam & ceremonias in Ecclesiâ receptas, aliter sese res habet. Fatemur Patres se astrictos non existimasse ad illarum rationem ex Scripturis reddendam; sed maxima quoque pars ceremoniarum apud illos receptarum extinctæ sunt & vel in ipsâ Ecclesiâ Romana quæ tamen de traditionum antiquitate approbatarum & pro Apostolicis admissarum confirmatione tantopere gloriatur in desuetudinem abierunt.

C A P. XII.

In quo quinta obiectio secundum vitium ostenditur.

Questa quoque accusatio quâ Scriptura regula esse negatur, eo quod eorum qui Scriptu-

re iudicio se stare proficiuntur disputatione nequeat, supra modum iniqua est, non enim hic agitur de regulâ cui reapse le subiiciant, quicunque illi se subjicere velle simulant, neque de iudice cuius iudicio revera stent quicunque se stare velle profitentur: donec Ecclesia hic in terris militabit, eiusmodi regula & iudex nunquam dabuntur. At inuenienda est regula, inueniendus est index, quorum iudicio & directioni quisquis se submiserit non dissideat ab illis qui idem cum illo faciunt. Alioquin etsi malitia & prava animi affectio non impediant quominus quis fingat se certæ regulæ cuius doctrina nota est stare velle, ut malæ suæ causæ verisimilitudine aliquâ colorem querat, hec tamen vitia impediunt quominus illi iuenera stetur, ut in exemplo hereticorum supracitato patuit, qui Concilio Niceno ac Patrum traditioni stare se velle profitebantur. Præterea regulam non querimus quam quisquis seruat omnimodi seruer. Nonimus enim Patres ad Scripturæ exemplum & Ecclesiæ consensum se se compoluisse, attamen quis illorum id exactè præstit? omnes ab invicem quæ est insimitas humana, imo sçpè à seipso dissident. Quisquis propterea dixit Deum in Scripturis loquentem non esse iudicem, parili ratione conclude te nebeatur nec Ecclesiam ipsam esse iudicem, sed hic agitur de iudice inueniendo, de regula querenda quæ in præcipuis saltet articulis illos conciliare possit qui veritatis cognoscendæ sincero desiderio seruntur. Magna fuere intet Christianos & Iudeos dñilia. Vtrique se Scripturarum regulam admittere contendebant: B. Paulus dicebat, se nihil aliud docere quam quod, Prophetæ futuri prædixerant. Iudei nullam aliam præter Mosis & Prophetatum doctrinam admittere volebant. An idem Iudeos Scripturis refellere, illisque tanquam normâ vii destitit? Et quia Iudei Mosis scripta iactantes cum Domino non consentiebant, qui hæc eadem scripta tanti imo pluris ac illi faciebar, an propterea illis dicere non aulus est. Si crederitis Mosis, crederitis mihi, nam ille de me scripti, quod si scriptis illius nō creditis, quomodo verbis meis credetis? Et paulò ante, Ne putate me accusatum vos apud Patrem, est qui accuset vos, Moses, in quo vos speratis.

Ioan. 6. 46.
5.

C A P. XIII.

In quo sexta obiectio secundum vitium ostenditur.

Si verò heretici, ut sextæ accusationi responsus deamus. Scripturam sibi vindicant, id vere & reipsâ ab illis non sit, sed tantum in speciem, ac propterea, ut qui paralogysmos in Mathematicis committunt, quamvis scientiæ illius principiis vrantur, nihilominus iisdem principiis refelluntur, hacque de causa illorum error Mathematicæ auctoritati & certitudini non præiudicat, sic heretici quamvis ut heresi suæ mantellum obuiam habeant, Scripturam in particulæ discerpant & in suam sententiam detorqueant, aliter tamen quam iisdem Scripturis conuinci non debent; cuius rei insigne nobis in seipso exemplum reliquit Dominus noster quum tentatus à Satana qui Scriptura in illum aburebatur, eadem Scriptura temptationem repulit. Sic Sæc. Patres ab heresi in pugnanda rēn desisterunt, donec illa hoc Spiritus gladio cōficerint, licet heresis

Scripturæ vsum simularit. Certè hæretici hæsim primum in cerebro suo comminiscuntur, deinde illam in Scripturâ querunt, quæ parum adeo illis faret, ut si de Scripturis solis questiones suas sistere velint, stare non possint, vt inquietab Tertullianus, qui si axioma suum firmè retinuissest Montani deliriis nunquam ab ripi se passus esset.

Tertull. de resurrect. carnis.
cap. 3.

C A P. XIV.

In quo septima obiectio secundum vitium ostenditur.

Concilia quod attinet; si Apostolorum tempore viueremus, hanc rationem vtique non improbaremus, nec illos rogare grauaremur ut ad lites nostras componendas in Concilium cogetentur, si quidem illorum qualitas, munēsis authoritas, vel potius dona extraordinaria & Spiritus Sancti illis peculiariter adstantis auxilium hanc illis prærogatiuam concederet vt infallibiliter iudicare, & rulent & possint, ignorantia humana non excæceret illos ne veritatem possent agnoscere, nec Pontificis alicuius, Imperatoris aut Regum metus obstaret, quominus illam proferrent. Sed hodie res nostra eodem loco non amplius stat, illa infallibilitas non adest, Prophetas & Evangelistas non habemus, nisi quatenus sese nobis in scriptis suis exhibent; singuli Ecclesiæ Rectores seorsim errori obnoxii sunt, & omnes in vnum coacti, infirmitatis portionem secum afterunt; animi humani imbecillitas, affectus, rationes particulares illorum deliberationibus intercedere possunt & ita illorum oculos perstringere vt veritatem non videant, vel linguis ita vincire, vt illum non proferant. Testes hic ego laudo Concilij Tridentini commentarios, quos illi emiserunt vel quorum maxime interera turpidinem illius cælare, quique in hoc regno ad intercessionem quâ Concilium illud veritatem fuit fulcendum & Ecclesiæ Gallicane libertatem conseruandam manifestè admissi sunt; Commentarios inquam quos in hodiernum usque diem nullus mendacij arguere potuit; at hic queritur, annon Dominus igitur auxilium suum frustra promiserit, si nobis adhuc de infallibilitate decisionum Concilij dubitandum sit? Absit, non enim dubitatur, sed liquidò & præcisè negatur Synodorum particularium infallibilitas; errasse fatemur & tamen suam Domini promissis veritatem constare assentiimus, nec excipi potest, promissum infallibilitatis factum fuisse non Conciliis particularibus, sed generalibus & œcumenicis, nam Dominus promisit se æquè interfuturum duobus aut tribus in nomine suo congregatis atque integræ multitudini: si hoc promissum non impediat quomodo duo aut tres errare possint, non faciet utique vt de multitudine melius iudicemus. Quid igitur, annon Dominus promissis suis stabit, annou iustificabitur in sermonibus suis? imo esto omnis hominem dax, vt Dominus verax & fidelis agnoscatur, non solum enim multis, sed & duobus aut tribus Spiritus sui præsentiam & auxilium in deliberationibus promisit, si in eius nomine congregentur, illum quæ re verâ querant. Sed quis illos dignoscere poterit, nisi ex constitutionum sanctitate, quæ si non adsit, non tenemur credere illos in nomine Christi conuenisse, ac proinde adest excellentis promissi beneficium participasse. Id probe agno-

uit Augustinus quum Concilia vel vniuersalia corrigi & emendari posse fassus est. Quid prosum igitur Concilia? Certè plerumque obtunt & nocent, nedum vt profint, nam si bonorum numerus minor est, dubio procul multitudo præualebit, eritque concilium illud unius & quadrincentorum Prophetarum, habitum coram Iosephato & Achabo, vbi unus bonus à quadringentis malis, vt contra niteretur, victus & oppressus est. Qua propter religiosa beatij Athanasij prudenter sele illis opponentis qui Synodus per speciem fidei reformandæ petebant satis laudari nequit, dum responderet, nos habere Scripturam ceteris omnibus mediis præstantiorem & ad hoc magis aptam ac idoneam, imo dubitate se quin matorum multitudo in eiusmodi Synodis præponderare possit. Gregorij Nazianzeni tempore eo corruptiores res deuenerant vt à Procopio Imperatoris nomine ad Synodum citatus venire recusaverit, dixeritque, se nullius Concilij finem latum, frustumq; ridisse. Sed quum Concilium haberri potest compositum ex hominibus in Scripturâ versatis, gloriae Dei studiosis, pacis Ecclesiæ amatoribus, dubium non est quin eiusmodi cœtus multum fructus proferre possit, quia quæ difficilia sunt explicate potest, non quidem auctoritate suâ, sed eruditio ac industria, ceu quum fenestra manu validâ & agili aperitur, quæ antea clausa manebat, debiliores & minus industrij qui illam aperte non poterant solem vident ac aperturam, non propter aperientis auctoritatem, sed propter illius vires & industriam, quæ sese effectu visibili & sensibili produnt & exerunt. Sed eiusmodi Concilia optanda potius sunt hodie, quam expectanda quum vitiorum illud diluvium quod vniuersum oibem Christianum intundauit, horrendam hanc in nos pœnam attraxerit. Tale fuit primum illud Concilium Nicenum cui Scriptura sola iudicij norma & avulsiis fit, quod nec examen nec probationem unquam subire recusavit, vt testatur B. Athanasius, aliis quibusdam Conciliis vel potius conuenticulis modestiæ huius exemplum proponens, vt pudorem illis exprimeret & superbiam retunderet; Ac sanè notatum dignum est Patres profiteri se Concilij Nicæni aduersus Arrianos auctoritate vti nolle, sed Scripturæ cui Concilium Nicenum inititur. Quid inde igitur inferemus, nisi approbanda nobis esse bona Concilia, & illorum constitutiones reuerenter admittendas, non idè quia errare non potuerunt, sed si non errauerint, & ita quum de iure queritur contra hæreticos argumentandum, Concilium ita iuxta Scripturam decrevit; verum igitur est, non autem hoc modo; Concilium sic decrevit, Res ergo ita sese habet. At quum de facto queritur & de historiâ vt de eo quod creditur & generatim atque vniuersità maxima parte admittitur iudicium fertur, ex Concilij Oecumenici determinatione generalis fides inferti potest, & ad hoc utilia quoque sunt Concilia vt hæretico qui Ecclesiæ consensum prætendere, & hoc pacto infirmis scandalo esse potest os occludatur; sic enim omne offendiculum facillimè tolletur. Profecto si Concilia decreta sua propter auctoritatem suam simpliciter, non autem propter illorum veritatem potius & cum Scripturis conformitatem probari & admitti voluissent, actis suis nec loca Scripturæ, nec rationes quibus nitebantur

Nazianz.
epist. ad
Proc.

nitebantur inseruissent, nec rerum omnium in illis gestarum narrationes nobis reliquissent, sed Canones tantum sine illa alia declaratione inseruissent; quum hæc via non procederent, decretorum suorum actionem reddere nobis voluerunt, seque non auctoritatis supremæ usurpatione, sed veritatis declaratione & explanatione commendare, ne nostra fide hominum, sed Dei viventis auctoritate niteretur. Ac sane cui Bono, Biblia in Concilio mensæ imponuntur: annon ut in confessio sit auctoritatem illius lege dirigi. Et quemadmodum in statu politico, iudex qui principis legem pro regulâ habet, ex legis illius praescripto iudicare debet & iudicij sui rationem reddere tenetur, ita Conciliorum est secundum scripturam præcipere & conscientiam, quatenus in se est se ex illius praescripto iudicasse ostendere tenentur; At Concilia saltem, inquit Iudices sint subalterni. Fac esse. At iudicem supremum querimus, iudicem à quo prouocare non liceat, iudicem infallibilem. Hæc auctoritas, hoc priuilegium Conciliis tribui nequit; Iudicem querimus qui de sellâ ac tribunali perpetuo pronunciet, ad quem quolibet tempore aditus nobis pateat; ita autem esse Concilia nequeunt.

C A P . X V .

In quo octauæ objectionis secundum vitium, ineptiam & absurditatem quod attinet, ostenditur.

Vpereft ultima quæstio decidenda, nempe an iudicij humani incertitudo posse facere ut Deus in scripturis loquès idoneus nō sit qui in causa nostra iudex sedear, quandoquidem sciri nequit nec quis habeat, nec an habeatur Spiritus sanctus. Atque hic primum respondere possemus, in re de quâ agitur non opus esse scire immediatè & à priori ut scholæ loquuntur, quis spiritum habeat, sed tantum quis iuxta scripturam loquatur. Quod vbi ex scripturarum cum iis quæ proponuntur collatione innotuerit, facile inferri & iudicari potest, nisi ira & malitia animum impediunt, quis Spiritus verba proponat, ac proinde à posteriori ut loquuntur, discernere quis spiritum habeat, præser-tim quum vbi de pastoribus & doctoribus agitur, nemo verba spiritus proferat quam quibus, vt aliunde impij sint ac scelerati, illa spiritus suggestio. Ita vt quæstio ad questionem facti redigatur, nempe quis ea quæ scripturis continentur proponat, quæ quæstio deciditur doctrinam propositam ad scripturæ examen reuocando, vt ædificij proportio normæ & amissis applicatione digneatur: e. g. Iudæi Beroënses non inquirebant directe & à priori, an quum Paulus illis concionabatur à Spiritu S. inspiraretur, nec ne. Hoc vtique ab illis fieri non potuisset, quum cordium scrutatio solius sit Dei; sed tamen inquirebant an Paulus iuxta scripturas loqueretur, & quum ex doctrinæ Paulinæ cum scripturis collatione mutuam conformitatem & analogiam deprehendissent, de re ipsa verè iudicarunt, Paulum non à se ipso, sed spiritu loqui. Quinimodo ipsi Antiqui congreidentes cum hereticis, qui ad scripturam regulam loqui videri volebant, coram iudice ethnico causam suam agere non detrectarunt, qui etiæ propter infidelitatem, cum quibus veritas faceret pronuntiare non posset,

feliciter tamen pronuntiabat quinam scripturis quas utrique testes producebant conuenientius loquerentur. Id autem nobis hodie in controversiis nostris sufficit si enim nobis de illo constiterit qui iuxta scripturas loquitur, quum nullus qui se Christianum esse profitetur scripturam in dubium reuocet, euidens erit conclusio, illum nempe, quisquis tandem ille fuerit, secundum veritatem & à spiritu veritatis loqui; Multum inter se disserunt, religionis Christianæ principia credere & iudicare quis illis principiis conuenientius doceat. Ad primum omnino necessaria est fides & spiritus sancti illuminatio; In altero solus sensus communis requiritur; Ut scripturam veram esse credamus quum Deum unicum esse docet, Patrem Deum esse, Filium Deum, & Spiritum sanctum pariter Deum, Patrem nec Filium esse, nec Spiritum sanctum, nec utrumque, fides omnino requiritur; sed vt inde inferamus natu-ram Dei viam esse numero, personas Trinitatis distingui, non diuidi, & eaudem naturam communem habere, solus sensus communis sufficit qui antecedentis veritate positâ, quæ dubio procul nonnisi fide percipitur, consequentiam nunquam negabit. Frustra igitur queritur quis de consequentiis iudicabit, vt si postquam ex historiâ didicerimus qui in exercitu cohortium numerus fuerit, quis militum in unquamque cohorte, quis turmarum atq; adeo equitum ipsorum in unquamque turmâ, queratur deinde quis iudicare possit an deinde militum omnium numerus bene colligi potuerit. Similiter si ex scripturâ probare possumus id quod Christus discipulis suis dedit panem fuisse fractum & ex eadem scripturâ probemus corpus Christi in Eucharistia non frangi, multo minus corpus illud panem esse fractum, querere postea quis inde iudicare & inferre pos- sit Dominum corpus suum in Eucharistia exter-nè non dedisse, idem est ac querere est quis sensus communis prædictus sit. Ita quum Apostolus ait, gratiâ seruatos nos esse per fidem, & hoc non ex nobis, sed Dei donum esse nō ex operibus, vt ne quis glorietur. Si hic queratur quis iudicare possit an inde bene inferratur nos non operum nostrorum merito seruari, sed fide: in gratiâ illâ quam operibus nostris meriti non sumus acquiescentes, annon idem est ac si quereretur qui sciri possit an mente valeamus. Si vero consequentia adeo obscura sit vt difficulter de illâ iudicari possit, certissimum est ar-gumentum & iudicium nullam inde consequentiā deduci posse, ea enim est consequentia na-tura vt vel à Logice omnis præterquam natu-ralis imperito non agnosci & admitti omnino non possit.

Consequen-tiorum iu-dex.

Eph. 2. 3.

C A P . X VI .

In quo octauæ objectionis secundum vitium, falsitatem quod attinet, ostenditur.

AT si ulterius quis progrediatur & querat rationē quâ sciri possit, an scriptura sit exemplar declarationis voluntatis diuinæ quandoquidem sciri nequit nec quis habeat, nec an habeatur spi-ritus Dei, in promptu erit responsio, illum qui nescit an spiritum habeat, necne non esse Christi, mirum itaq; videri non debere si vocem Christi non agnoscat; Sed quicunque sunt Christi,

spiritus Christi participes sunt, quod si quis spiritum Christi non habet, is non est eius, quotquot filii sunt Dei, spiritu Dei aguntur. Non enim acceperunt spiritum servitutis rursus ad metum, sed spiritum adoptionis clamantem in cordibus illorum Abba Pater, & ipse spiritus testatur una cum spiritu illorum, illos esse filios Dei, illosque in diem redēptionis ob-signat, illisque est spiritus sapientia & reuelationis, Quae sunt Christi, Pastoris sui vocem auscultant & agnoscunt, illū sequantur, sed vocem alienorum non sequuntur, ab illis recedunt, quia vocem illorū non norunt; Pater illos ad Christum trahit; Docti sunt a Deo: A patre didicerunt, spiritualis sunt ac propterea ea que sunt Dei capiunt, quia a spiritu illis reuelata sunt & spiritualiter dijudicantur. Vocationem a sancto acceperunt & omnia cognoscunt. Deus legem suam cordibus illorum indidit. Christus in illis per fidem habitat, corpora illorū templa sunt spiritus sancti; Qui vero tanis, tamq; præstantibus diuitiis aucti sunt, an diuitiarum illarum quibus abundant præstantiam ignorabunt: Qui tantā luce perfundūtur, quos Oriens ex alto visitauit, super quos lucem faciei sue extulit, quorum sol est & scutum, sol iustitiae cum curatione in aliis sanis, quorū oculos illuminauit, an se videre, an se in luce ambulare dubitabunt: Homo naturalis sūa ratione se ratiocinari intelligit, quidni ergo spiritualis spiritu spiritū se habere intelligat? At inquires, quot iactabundi spiritum se habere arbitrantur, ac tamen turpiter falluntur: quot spiritu prædicti sunt, ac tamen in iudicio suo sāpe errant? Vtq; sic res habet; Sed anno vel maligne vel inconsiderate admodū inde inferunt nemine cognoscere posse vel iudicare, & ad salutē certo discernere spiritualia que Deus suis verbo suo extrinsecus & spiritu suo intrinsecus reuelat?

Quot enim inter homines glorianter & falsā prudentiā opinione seipso decipiunt, quum revera imprudentes sint & stolidi? qui tamen hinc inferre vellet vicim reuerā prudentem scire non posse an sit prudens, non solum Academicam, sed & Pyrrhomanam epochen introduceret. Si igitur hominis fatui vana iactantia officere nequit certitudini sensus quem de prudentiā sūa habet vir prudens, non magis hominis hypocritæ falsæ persuasiones ab illusionibus satanæ præcedentes concutere poterunt certitudinem persuasionis procedentis ex sensu spiritus habitantis in corde hominis spiritualis, & vt diximus, spiritui illius testimonium reddentis, imo motuum illius cum scripturæ verbo conformitas certum illum & confirmatum reddit, & sensum illius a falsa satanæ illusione quæ nullam præter se regulam habet aperte secernit. Ab eodem aut malitiae a utimprudentiæ fonte proximauit hæc illatio, eos qui spiculum acceperūt nullum certum in reb. ad salutem necessariis iudiciis ferre posse, eo quod interdum errent; prudentissimi enim quique in rerum ciuilium notitiā, contra prudentiæ regulas peccare possunt, quis tamen inde neget prudens & certum consilium ab illis dari posse? Certum, inquam, consilium, iuxta prudentiæ regulas, euentum enim, qui sāpissime prudentiæ consilij repugnat & temeritati fuet, nemo præstare potest. Docti multa ignorant, sed non ea quæ necessaria sunt, vt hoc nominis mereri possint. Quemadmodum igitur vii cordati a stolidis non differunt eo quod nihil unquam stulti committant, sed eo quod neque solentes, neque enormiter id committant, &

quemadmodum discrimen inter doctum & indoctum non in eo, quod in scientiā quam proficitur præcipuum est, consistit; ignarus contra aut nihil omnino aut parum valde de illâ nouit, & si quid quantumcumque nouerit, id renera, vt ita dicam, non nouit; Ita discrimen inter hominem spiritualiter doctum & indoctum non in eositum est, quod homo spiritualis numquam erret, sed in eo quod neque enormiter, neq; solenter erret, non in eo quod omnia sciāt & nouerit, sed in eo quod omnia ad professionem suam necessaria nouerit, quum spiritualiter stultus & indoctus fere semper erret, solens erret, ignorat ea quæ sibi necessaria sunt, vt is sit quem videri vult, quemque se esse profitetur. Quemadmodum præterea toto celo distant stulti ac sapientes in vitâ quotidiana, docti & indocti in bonarum literarum cognitione, ac tamen omnes id genus sapientes, non æqualiter sapiunt, nec docti æqualiter docti sunt, imo nullus vel in ipsâ prudentiâ ac sapientiâ humanâ & seculari perfecte prudens est & doctus, tantum inter se quoq; distant quos Deus sui notitiâ illuminauit & quibus Deus huius sæculi intellectus oculos excœavit, nec tamen ullus illorum ad summum perfectionis gradum cōscendit. Inferimus ergo, quemadmodum iij qui Domini non sunt, de spiritu eius certi esse nequeunt, nec proinde verbum eius ad salutem discernere possunt; ita quoque omnes qui sunt illius, spiritus efficaciam in cordibus suis sentire, non secus ac rationis usum expertiuntur; & spiritu de rebus spiritualibus in verbo propositis iudicare, quemadmodum ratione, ea, quæ ratione capi possunt, discernunt. Satis est nobis probasse fideles regulam certam in scripturis habere.

CAP. XVII.

In quo superiorum omnium objectionum vitium tertium ostenditur.

ATQUE hisce rationib. duo primā vitia quibus octo superiores objectiones laborant abunde indicasse nobis videatur. Tertium indicandum supereſt, nempe tendere illas ad Christianæ religionis euersionem. Ut igitur ad rem veniamus primum cōsideremus hunc esse illorum scopum, Christianum de religione sūa & rebus credendis ex scriptura nihil certi habere posse, quia muta est obscuræ, ambiguae imperfecta, nec ullam vel illis ſtare velle profidentiū animis certitudinem ingenerare, imo in hereticorum gratiam ſepe citari potest. Si execranda hæc opinio hominū mentibus ſemel infederit quæ impudenter & ore & scriptis hodie proponi ſoleat, quid quæſo Ecclesiæ authoritati que scripturæ nititur fiet? Si adeo debile fuerit fundamentum, anno itidem ædificium collabascet? Si Christianus nec possit nec debeat scripturā niti propter imperfectiones illas quæ obtenduntur, quæ fiduciæ Ecclesiæ authoritate nitetur, quæ, ſi locum habuerint hæc obiectiones nullo alio quam adeo imperfecto fundamento inædificatur. Si vero utrumque hoc fidei fulcrum defecerit, scripturæ nempe & per consequens authoritatis Ecclesiæ scripturæ fundatæ (vt necessario fundamento ſuffollo qui muro innituntur cum muro corrunt) quid religionis Christianæ authoritati & certitudini fiet? De Ecclesiæ iure disputatur, Ecclesia

Ecclesia vero scripturam vel ut filia, Testamenti paterni, vel ut sponsa, nuptialium tabularum exemplum profert: & Testamentum illud mutum, obscurum, ambiguum, ancipitis sensus esse deprehenditur, quodque nihil de Ecclesiæ iure explicare possit, imo contra aduersus illam citari queat. His ita se habentibus quodnam erit fundamentum? quænam authoritates? quænam iuris Ecclesiæ demonstrationes? Vtique, si obiectiōnibus fides habeatur, demonstrationes mutæ, ambiguæ, obscuræ, imperfectæ? ac proinde annon de iure illius derogabitur, penitus illud infringitur, nedum ut authoritas illi concilietur, & legitimū esse euincatur. Quis vero non existimet Ecclesiam malâ fide agere tantam sibi auctoritatē vindicando, eamque tam debilibus argumentis fulciendo? Aut quis illam, veram Ecclesiam esse crebet, verūmque Dei populum qui Testamentum, qui fœderis cum Deo pacti tabulas profert quas profitetur verbis mutis, obscuris, ambiguis, in quamvis partim flexilibus, imo quæ contra se produci queunt, conceptas esse? Hic quantos risus edent athei? quomodo eheu! concutientur conscientiæ illorum qui hanc obscuritatis, ambiguitatis & imperfectionis scripturarum opinionem credunt & admittunt.

Consideremus secundò illos huc collimare, vt omnes Christiani suspensi & incerti obscurâ spe pendeant, hisce rationibus probare conantes in rebus ad religionem spectantibus hominem iudicio suo diffidere semper debere: quo semel posito, quî scire ille poterit, annō fallatur dum Ecclesiam aliquam esse credit? Atque hic scriptura suppetias aduenire nequit, nihil enim certi ab illâ suppeditari posse præsupponitur: & fundamentum hoc positum est, Christianum audientē, legentem, meditantem scripturam falli posse & decipi. Nec magis ad Spiritus sancti testimonium hie confugi potest. Obiectio quippe præsupponit sciri non posse nec quis habeat, nec an habeatur Spiritus sanctus. Nec authoritas quoque Ecclesiæ proferri potest; queritur enim an aliqua omnino exstet Ecclesia. Quemadmodum igitur dubitanti an ullus omnino Papa in terris extare debeat, absurdum foret id ipsius Papæ Testimonia persuadere velle, sic vbi probandum est Ecclesiam aliquam extare, frustra Ecclesiæ testimonium adducitur. Si igitur religio Christiana non scripturâ, nec Spiritus sancti, nec Ecclesiæ testimonio fideatur, vt ex iis quæ obiectiuntur, necessariò sequitur, quo tandem nitetur fundamento? An philosophiæ? Multo minus. Nam si Christianus spiritu iudicare nequit an illa extet Ecclesiæ, quia nescit an spiritu prædictus sit, necne, neque quicquam eâ de re certi habet, quæ ratione id sibi iudicaturus est, quæ sine spiritu in rebus spirituibus plane cœca est.

Tertiò consideremus hîc de notis Ecclesiæ disputari, & quæri quænam illæ sint: alter in hanc, alter in illam sententiam abit. Vnde certa hauriri poterit cognitio? An ex scripturâ? At obiectio id fieri non posse præsupponit: An ex Ecclesiâ? Nihil magis: Nam Ecclesiam illam esse adeo pa- rum constat, vt de eius notis vtpote controversis, disputetur.

Quartò, fac de notis illis nobis constare, attra- men iuxta obiectiōnem quæ homines incerti di- mittuntur, cuinam cœtu applicandæ illæ forent

discerni non posset, quum tot tamq; diuersi cœ- tū illas sibi vindicent; Hæc est enim obiectiōnis hypothēsis, nos hic scripturâ duce dirigi nō posse & in optione faciendâ in proclui esse hallucinationem, Ecclesiæ quoque testimonium nihilo magis nobis prodest, nisi prius veris Ecclesiæ notis illam insignitam esse præsupponamus; sed in hoc controvēstia cardo vertitur. Quæritur enim in quâ Ecclesiâ Ecclesiæ notæ deprehendantur; Alicuius verò Ecclesiæ testimonio niti, præsupponit iam constare in qua Ecclesiâ Ecclesiæ notæ deprehendantur.

Quintò consideremus nullo modo secundum obiectiōnes eum qui ad Ecclesiam cōuersus fuerit de religione suâ certum esse posse. Si enim argumentis legitimis conuictus non fuerit, nec eius professio quæ conscientiæ conuictionem sequita est legitima quoque esse poterit. Certissimum est si conuersi fides Ecclesiæ authoritatem pro fundamento habuerit, conuersionis illius fundatum legitimū non fuisse, Ecclesiæ enim authoritas persuaderi illi non potuerit ipsius Ecclesiæ testimonium proferendo; scripturæ vero & rationis allegatio, iuxta hypotheses, legitima non est conscientiæ ex impeditâ expeditæ facien- dæ ratio. Authoritas igitur Ecclesiæ in cuius agnitionem adductus est his argumentis fundata non potest non debilis & illegitima esse, ac proinde infirma & illegitima quoque sunt omnia quæ hâc authoritate quam Ecclesiæ defert, ductus credidit. Ac sane si conuertendus Ecclesiæ authoritatem in dubium reuocat, an id illi de quo dubitat probabitur, per illud ipsum de quo dubitat? Conuersionis ergo illius ad Ecclesiæ agnitionem arguentia, Ecclesiæ ipsius au- thoritas esse non potuerunt. Si nullus itaque de conuersionis lûx fundamento certus esse possit nihilo magis de iis quæ fundamento superstruc- ta sunt certus erit.

Sextò consideremus Ecclesiam quæ vocatur Catholica nunquam loqui viuâ voce: homines priuati il lius sunt præcones. Quæritur ergo qui constare possit illos munere suo fideliter fungi quum errare possint doctrinam sententiæ quam tuetur Ecclesia contrariam proferentes. Non vti- que ex scripturâ, nam iuxta obiectiōnem verum à falso illius opera discerni requirit. Non Ecclesiæ Testimonio, non enim illa loquitur nisi per priuatos de quibus dubitatur an Ecclesiæ decretâ fideliter referant.

Septimò consideremus si fidei fundamentum fuerit Ecclesiæ authoritas, singulos credituros propterea quod alij crediderint: atque ita Christianam religionem ridiculam redditum iri; quum enim Ecclesia sit hominum cœtus, quo- rum singuli fidem suam cœtus illius cuius sunt membra authoritate fundant, necessariò sequetur singulos illorum seorsim credituros quia omnes simul crediderunt.

Octauò consideremus horrendâ ac prodigio- sam illam absurditatem nos Trinitatis, incarnationis, redēctionis mysteria non nisi ex relatione credituros, quia scilicet maiores nostri, propinqui & populares id ita crediderunt; nec crede- mus illos Ecclesiam Dei fuisse, nisi propterea quod hoc de se testimonium tulerunt, quod æquo iure sibi Iudæi vindicauerint, si scriptura- rum authoritas repudietur.

Postremum autem hoc obiectiorum vitium demonstrauimus; non ut quenquam irriteremus, Deum in hanc rem testem citamus, sed ut, si fieri possit, ostendamus in qua & quam execranda absurdam imprudentes precipitent quidam illorum qui eiusmodi obiectioribus à Dei in scripturis loquentis iudicio, ad hominum Ecclesiae titulum obtendentium iudicium auertere nos voluerunt; Adde quod certissimum est illum qui hæc præcipue vrsit, si de homine ex eius scriptis iudicandum est, hunc sibi scopum proposuisse ut Atheismi fundamenta iaceret, quum de Romanâ religione subuertendâ alioqui non cogitaret. Gallus erat & quietis publicæ amans, cui prospici nouerat, si religio maxime grata & in vulgus recepta seruaretur. Non miramur itaque illum religionem Romanam publice commendari, hæc enim ille victimum quererebat. At illum scriptis suis omnis religionis contemptum prodere ausum fuisse, id verò summopere indignamur.

Ceterum iudicij quod à Doctoribus qui se Catholicos profitentur de scripturâ fertur iniuritatem euicimus; speramus quoque cognitu facile fore vel nobis ab illis illudi, vel ad impossibile nos cogi quum iudicium ad Ecclesiam defertur; Utique nobis illudunt, si per Ecclesiam seipso intelligent, quandoquidem enim aduersarij nostri sunt, iudices esse nequeunt. Quod fieri nequit à nobis postulant si per Ecclesiam intelligent corpus mysticum Domini nostri cui tamen soli facta sunt promissa: Quis enim huius corporis membra, illo solo qui caput est excepto, distinet designauerit? Quis igitur illa simul cogere possit? Id verò si fieri nequeat quomodo hæc Ecclesia iudex erit ille quem querimus? Iudex loquens, iudex notus, ad quem omnes possint confugere, à quo omnibus satisfieri possit. Ac ideo regem petere ut ad hunc iudicem non suspectum & ab utrisque agnatum Deum nempe in scripturis loquentem rejiciamur. Concludamus igit-

tur cum Optato Episcopo Mileuitano. Nemo vobis credat, nemo nobis omnes contentiosi homines sumus. Querendi sunt iudices: Si Christiani, de utraque parte dari non possunt; quia studius veritas impeditur. Si Paganus, non potest nosse Christiana secreta. Si iudeus, inimicus est Christiani baptismatis: Ergo in terris de hac re nullum poterit reperiri iudicium de cœlo querendus est iudex. Sed ut quid pulsamus ad cœlum, cum habeamus hic in Euangelio testamentum. Quia hoc loco rectè possunt terrena colestibus comparari: tale est, quod quiuis hominum habens numerosos filios. His, quamdiu pater præsens est, ipse imperat singulis: non est adhuc necessarium testamentum. Sed quonodo terrenus pater, quum se in confinio senserit mortis timens ne post mortem suam, rupta pace litigent fratres, exhibitis testibus, voluntatem suam de pectore morituro transfert in tabulas diu duraturas. Et si fuerit inter fratres contentio nata, non iter ad tumulum, sed quæritur testamentum. Et qui in tumulo quiescit, tacitis de tabulis loquitur viuus, is, cuius est testamentum, in cœlo est. Ergo voluntas eius velut in testamento, sic in Euangelio inquiratur: Etenim, ut inquit Chrysostomus, Siquid sine scriptura dicatur auditoris animus fluctuat, modo assentiens, modo dubitans, modo verbum ut fruolu respuens, modo ut verisimile admittens: At quin vocis diuinæ ex scriptura testimonium deponitur, tam loquentis verba, quam auditoris animum confirmat. Nonne præterea absurdum foret, inquietabat idem Chrysostomus, alteri non fidere quum de pecuniâ numerandâ agitur, sed ipse numerare velle, & tamen quum de hisce rebus agitur, violenter quasi & temere in alterius opinionem abripi se pati præsertim quum stateram exactam, regulam & amissim, scripturarum nempe sacrarum declarationem præ manibus habemus. Itaque vos omnes obtestor ut iis, quæ huic, illive videntur, omissis, scripturam hisce de rebus consulatis.

Gal. 6. vers. 16.

Quicumque secundum hanc regulam incident, pax esto super eos & misericordia & super Israelem Dei. AMEN.

CAPITVM

CAPITVM HVIVS LIBRI
INDEX.

CAP. I.	A rtificium eorum qui reformationem fugiunt, candor verò illorum à quibus requiritur. pag. 593	CAP. VIII. In quo septima & octauæ obiectionis vitium primum ostenditur. ibid.
CAP. II.	Quid postuletur, quidve referatur & in deliberationem vocetur ab illis qui reformationem expetunt. ibid.	CAP. IX. In quo prima obiectionis vitium secundum ostenditur. 597
CAP. III.	In quo obiectiones contra postulatum prædictum afferri solitæ proponuntur, refutanturque ea que in ipsam postulantum personam ingreruntur. 594	CAP. X. In quo secundæ obiectionis secundum vitium ostenditur. 598
CAP. IV.	In quo proponuntur rationes quibus, idoneum non esse iudicem illum ad quem prouocant qui reformationem expetunt, contenditur. ibid.	CAP. XI. In quo tertia & quartæ obiectionis secundum vitium ostenditur. ibid.
CAP. V.	In quo inane superiores rationes & obiectiones esse, tribusq; vitiis laborare dicuntur, dein primæ, itemq; secundæ, primum vitium ostenditur. 595	CAP. XII. In quo quinta obiectionis secundum vitium ostenditur. 599
CAP. VI.	In quo tertiae & quartæ obiectionis primum vitium ostenditur. ibid.	CAP. XIII. In quo sextæ obiectionis secundum vitium ostenditur. ibid.
CAP. VII.	In quo quinta & sextæ obiectionis vitium primum ostenditur. 596	CAP. XIV. In quo septime obiectionis secundum vitium ostenditur. 600
		CAP. XV. In quo octauæ obiectionis secundum vitium, ineptiam & absurditatem quod attinet, ostenditur. 601
		CAP. XVI. In quo octauæ obiectionis secundum vitium, falsitatem quod attinet, ostenditur. ibid.
		CAP. XVII. In quo superiorum omnium obiectionum vitium tertium ostenditur. 602

AMICA COLLATIO
DE
GRATIAE ET VOLVNTATIS
HVMANÆ CONCVRSV IN VOCATIONE
& quibusdam annexis,
INSTITUTA INTER
CL. V. DANIELEM TILENV
ET
IOHANNEM CAMERONEM.

VIRO VERE NOBILI,

D. HIERONYMO GROSLOTIO
LISLÆO,

JOHANNES CAMERO

S. P. D.

NOBILISSIME VIR,

VDIO dissidia inter vos esse ; & aliquam partem credo ; Oportet enim inter vos etiam hæreses esse , vt qui probati sunt fiant manifesti. Verba sunt B.Pauli , neque temere prætereunda , neque leniter & oscitanter obseruanda , sed animo penitus infigenda , & seriâ atque assiduâ meditatione recolenda. Sic enim ferè usu venit , ut externis malis pij minus commoueantur ; aut certè hæc tenus duntaxat , ut ea ferant moderate : at iudicem tamen intestinis & domesticis Ecclesie dissidiis vehementissime ut plerunque perturbantur ; idq; nec iniuria fortasse . Nam ut in morbis & doloribus corporis , iij demum grauiissimi sunt multoque maxime metuendi , quorum vis , vehemens illa quidem , sed latens , atque abdita in intimis visceribus gravissatur ; sic etiam illæ contentiones , que à fratribus dissenzionibus ac mutuis odiis proficiuntur , & acerrima sunt & in primis reformidanda : Nulla enim Respublica , nullus hominum cœtus laceratus atque scissus in partes inter se commissas & pugnantes diu stare potest ; quin omnem societatem , quæcunque tandem illa sit , si viribus aduersus se utatur suis , si ipsa sui hostis est , etiam si ab externo hoste nullum omnino periculum imminereret , dissipari & concidere necesse est . Itaque turbulentis Ecclesie temporibus gliscientibus partium studiis , queque partium studia sequuntur , odiis , illa B. Pauli , seu potius Spiritus sancti admonitio , non utilis modo , sed per necessaria est , ne percellamus animis , aut a quo vehementius perturbemur , si quando schismata & hæreses ipsa Ecclesia veluti penetralia occupasse videmus ; neu ad id malum (quod plerique faciunt proh dolor !) vel stupeamus attoniti , vel trepidemus animis , ac si de religione actum foret , aut cælum ipsum ruinam minaretur . Nam quæ noua & inusitata sunt , ut si pulchra sunt eadem & specie visenda nos in admirationem rapiunt ; sic etiam si portentosa sunt & enormia conciliant horrorem ; At quæ non sunt insolita & peregrina , sed solemnia & consuetata , pessima sint licet in se , mira tamen non videntur . Itaque ut acciderunt , non dejiciunt statim mentem de gradu . Iam vero cur nobis insolens videatur quod futurum , & vero necessario futurum , Spiritus Sanctus multò ante denunciavit ? Dissidia igitur oboritura cum Scriptura prædixerit , nosq; ea de re disertis verbis commonefecerit , quenquam ne aquum est , id si euenerit , grauius commoueri non commoneamur potius , si non eueniret ? Oportet enim , inquit Apostolus , etiam inter vos hæreses esse . Dixerat quippe sc̄ partem eorum , quæ de Corinthiorum discordia accepérat , credidisse : Sic vero rationem reddit suspicioneis suæ , ne temere & credulitate animi inducetus eo deuenisse videretur , nempe , impronisa atque inopinata , nisi oculis subjiciantur , haud facile creditur ; Praenisa contrà & quæ animus præfensit , nunciata statim & fidem impetrant , & mente minimè perturbant . Quod utinam quam est vulgatum atque omnium ore iactatum , tam est set mediatum ; atque ab inani speculatione ad vitæ usum traductum : Quotus enim quisque est , qui contentiōibus istis , quæ nuper exorta sunt , non fuerit magnopere percussus , iis maxime in locis in quibus illæ viguerunt ? Tanta profectio (ut Tertulliani verbo utar) mirionum turba drepente exitit , ut multi de certitudine fidei , ac religionis Christianæ cœperint dubitare , multi (et illi quidem viri minime mali) titubarent animo & hesitarint , dum nunc hoc , nunc illuc impelluntur veluti vento ac tempestate variarum ac pugnantium opinionum ; quæ conditio miserrima est & coniuncta cum summa sollicitudine atque anxietate : Multi denique sacrarum literarum studio addicti conatus suos damnarint , & cognitionem rei tantæ tanquam imperuestigabilem insuper habuerint . Unde sequuntur est florissima Reipublicæ perturbatione , penè etiam enervio atque extremus occasus ; Et nihil est , vel ad conciliandos inter se hominum animos , vel ad alienandos religionē potentius : Tantum interest scilicet auscultare Paulū , non modo schismata & hæreses fore , sed ut sint necesse esse nos monenti , simulq; de fælici euentu carum turbarum , quæ inde

orientur, nos certiores facient: Nihil enim vel facit Deus, vel omnino sinit fieri, nisi sapienter & optimo fine, quem semper assequitur: ne Deum nobis fingamus oscitantem & otiosum humanarum rerum, ut alienarum spectatorem, multò minus imbecillum & viribus defectum. Itaque Apostolus horum tumultum, quibus Ecclesiam patitur Deus ut nautum fluctibus, agitari, latum exitum demonstrat; quando sic fieri ostendit, ut qui probae sunt nota, quicq[ue] anteā latebant, in lucem producantur, atque in aperto & edito loco constituantur hominibus & Angelis visendi & admirandi: quo theatro nullum dici aut cogitari animo potest illustrius aut magnificentius: Etenim fatali quadam naturae necessitate, ut plerumque. Verum ex hominum consensu metimus, præsertim verò in religionis negotio. Id vero inde proficiuntur, quod etsi animis nostris insitus sit quidam religionis sensus, tamen in hac ingenij prauitate ac cæcitate innata, nec quæ sit vera religio ipsi deprehendimus, nec ab aliis deprehensum atque commonstratum facile agnoscimus. Vnde fit, ut, in hoc genere præcipue, de veritate ex autoritate hominum, non ex veritate de hominum autoritate iudicemus: Quia in re ad cœorum exemplum sese componere videntur miseri mortales, qui lucere Solem tunc demum se habere pro explorato & comperto arbitrantur, cum vulgo id dici audierunt: nam ut Sol & reliqua sydera tunc cernuntur, cum ea lux quum diffundunt spectantium oculis admittitur: sic Veritas, quæ natura Sole illucrior est, tunc demum conspicitur, cum suâ luce, se præbuit conspicendi, non testimonio alieno. Et certè hoc facit apud nonnullos (si minimè apud omnes) qui ut noti sicut atque manifesti sicut in religionis causa, sinit turbari Deus hominum consensum, ut qui adducti auctoritate humana Veritatem amplexi sunt, qui verò ipsa Veritatis vi expugnati ei cesserint, agnoscantur. Verum enim verò, quia contendendo & altercando Veritas non modo obscuratur, sed etiam amittitur, nos decet pro virili parte omni studio & ope in hanc curam atque cogitationem incumbere, ut quoquo modo Veritatem à calumniis vindicemus, easque tenebras quas in pernicitem suam ingeniosa hominum vafrities offundere tantæ luci conata est, depellamus. Atquæ hæc illa est officijs nostri ratio quæ nos excitauit & adhortata est, ut pro mediocrita te nostrâ (si tamen aliquid vel mediocre inest nobis) staderemus veritati laboranti succurrere: quamquam illa, nisi opinione hominum, nunquam laborat, ita se fortis & invicta: Sed tamen nos id conamur ut ne laborare videatur, in quo conatu si nihil aliud spondere possumus, certè reddemus fidei nostræ rationem, ut confidimus in Domino. Quod non erit nihil omnino prestatissimum, quando ea sunt Ecclesiæ tempora, ut qui idem sentiant cum fratribus de religione, attamen in Heterodoxie suffisionem, a quibus id minimè oportuit, deuocentur, pessimo exemplo, haud nouo tamen, cum priscis Ecclesiæ temporibus, iisque adeò quæ illa tempora proximè consecuta sunt, id ipsum contigerit: Ne quis (cuius hæc est sors) aximum despondeat, aut criminetur ullus eam Ecclesiam falsam esse que hoc morbo tentatur, si tamen nil aliud subest: nam ut sapè malignitate, sic quandoque nimio zelo incogitantia & cœcâ quadam charitate in viros bonos etiam à bonis Viris peccatur.

Cum igitur nulla hodie celebrior aut disputationibus hinc inde magis agitata atque inuoluta & implicata questio sit, quam ea quæ de Libero Arbitrio hominis, liberaque Dei gratia & Electione suscipitur, Gaudeo singulari quadam Dei prouidentia contingisse; ut cum Clariss. Viro Daniele Tilenò mihi fuerit differendum: Nam inter eos, qui modo veram ac puriorem religionem profitentur, in reliquis conuenit, nisi forte quis, nescio quid, quod non audet profiteri, monstri clam apud se alit ac fouet. Quanquam id non libet, suspicari: Non est enim nostrum arcana rimari: pertinet ea res ad Dei, qui ipsa inspicit præcordia, iudicium. Et est ceteroqui huius questionis definitiores minimè leuis & inanis, sed maximi momenti vel ad subleuandam conscientiam deiectam, vel ad animum stantem confirmandum, cohortandosque homines ad Deum, ut decet, colendum. Certè qui ignorat qualis ipse natura sit, qui quantum potuerit Dei Gratia, aut possit, neque sensit, neque potest apud se statuere, eum necesse est agitari, & mergi denique, atque absorberi fluctibus temptationum. Nec alij hæc in parte, magis securi sunt, quam ij, qui vel libidini carnis indulgent, vel pietate leviter tincti sunt: Qui in seipso stident altius descendere, atque inde ad Deum ascendere per Christum, aliter sentiunt, nec quoties disceptatur quæ arbitrij nostri quæ Gratiae Dei vires sint, quid Deus in hominibus eligendis potissimum spectaret, quamque potens illa Gratia sit & firma. Electio, existimat agi rem leuem aut proponi spinosam & ieunam quasiunculam, sed contra salutis nostræ summam inquisitionem vocari arbitrantur. Nam seu precemur Deum, necesse est teneamus quid sit à Deo petendit, frustra (ut ne dicam impie) petituri quod Deus nemini indulget, quod adeò nec eius conuenit potentie, neque illius sapientiam decet: seu Deo gratias agamus, omnino scirè nos oportet quæ sint, & quanta Dei in nos beneficia ne Deo assentari videamus, qui eo nomine vota Deo nostra reddamus, quo nomine nihil Deo acceptum debemus: Tam enim successet Deus iis qui ipsi beneficium tribuunt, cuius author non est (nullius autem boni non est author)

est author) quām irascitus petentiis, quae dare Deum nefas est. Tum nisi, quanta morbi magnitudo sit, agnoscatur, quis mediana vim & efficaciam quanta sit, deprehendet? Certè quicunque hic errant, eos errorem minimè leuem errare necesse est; nam cetera sèrè Christianæ religionis dogmata extra nos in Deo recondita sunt; Cum verò ad illa ventum est, quibus definitur quid Deus in nobis agat, ad experientiam, ad ipsum animi & conscientiæ sensum est deuentum; ut quanto vehementius in hoc genere erramus, tanto clarius & evidentius inopiam Spiritus Christi in nobis prodamus, nosq; demonstremus eò magis esse à Domino alienos. Fieri quidem potest (& verò sàpè id accedit) ut quæ Deus facit in nobis ea vel omnino effari, vel ita effari nequeamus, atque res ipsa poscit; vel, imperitiā quadam, eò sàpè uitimur sermone, qui & menti nostræ & rei disconuenire videtur: Quod rudes & imperiti in discrivenda corporis sanitatem, quā vtuntur tamen firmissimā, facere solent. Magnum tamen discrimen est, & immane quantum eorum, qui verbis duntaxat, & qui totâ re ipsâ aberrant; multum enim interest Deóne in solidum existimes acceptum ferendum quod viuis, an tibi etiam id te existimes ex parte debere. At nil ferè, certè parum refert, sciasne omnino, an verò ignores quæ sit vita diuinitùs tibi data & ratio, ut Deus hoc corpus efformarit, atque instruxerit, ut animum corpori coniunxerit, quibus vinculis, aut qua copula tandem res naturâ inter se dissimilatas colligârit, unde tanta vis? Ac mihi quidem, de hac re cogitanti sàpenumero, in mentem venit mirari, quid tandem esse possit in causa, cur mentis humanae imbecillati, quoties hallucinatur in percipiendâ operum Dei ratione, eorum præcipue quæ sunt spiritualia & cœlestia tantoq; magis diuina, quām sunt ista quæ in sensu incurruunt, nolimus aliquid condonare; dummodo neque sic erret, ut quod ad Dei gloriam pertinet id creature adscribat; contrarie quæ creaturæ propria sunt, infirmi:atem, errorem, peccatum, ea vero impie attribuat Deo: Vix enim fieri potest (sed nec decet etiam) ut Christianus di rebus tantis sibi ipse silentium indicat, grasseante heresi atque ultrò lacescente ad disceptationem, que nisi verbis aliter institui haud potest; que tam apta tamq; accommodata esse nequeunt, ut rem exæquent, exprimant ve vsque adeò ad viuum. Veniā igitur potius, quām reprehensione digni sunt, qui studuerint modò veritatem afferere, minus caute loquuntur; nam vetus formula est, Inter bonos bene agier oportet. Hac spē fretus & auxilio Dei, qui piis etiam insimorum hominum consimilibus haud quaquam deest, ausus sum, lacesitus quidem, sed tamen ausus sum cum magni nominis Viro congredi.

Eam verò Disputationem (Vir Nobilissime) nulli potius quām tibi debui dicare; tuis enim velut auspiciis, tuo hortatu, tuo consilio suscepta est atque instituta, & totos quinque dies continuata in suburbani tui secessu atque amoenitate, te presente atque audiente vna cum Nobiliſ. & Clariss. Viris Hectore Vallæo Merouillo, Theophilo Bracheto Milterio & Ludouico Cappello, quorum hoc loco eò memini libentius, quod eos ob pietatem, humanitatem, doctrinam, ac morum suavitatem penè incredibilem, tibi sciam esse coniunctissimos: quamuis & alias habeo multò grauiores consilij huius mei rationes: Tu enim is es, qui pietate, virtute, doctrina tua, amore singulari & meritorum erga me tuorum magnitudine adeò me tibi deuinxi, ut ingratissimus sim, ni, quando nullo alio officij gerere (quæ mea tenuitas est) possum tibi gratiam referre, palam tester quantum tibi debeam. Id quod facere et si iampridem in votis fuit, tamen hactenus occasio defuit studio meo quæ nunc sese offert, quo nomine mihi gratulor; Etsi enim satis scio hanc dissertationem nil habere singulare, neque aliunde posse tibi commendari, quām ab argumenti dignitate, quæ summa est; tamen, eo quod eam in nomine tuo voluerim apparere, ut spē & tibi & ceteris probaueris utramque gratitudinem animi mei. VALE.

Tibi Addictissimus

JOHANNES CAMERO.

Cum hæc Epistola scripta iam esset, & à Nobiliſ. Viro Hieronymo Grofotio Lislao, ad quem scripta fuerat, perfecta:is diem suum obiit: Non existimai tame n fas esse, hoc qualemque amoris & obseruantie erga illum mea monumentum ei dicatum alij cuiquam statuere, ne, quem viuum, magno eius merito colui eius demortui memoriam insuper habuisse viderer. Id te, Lector, monitum volui ne hominem è viuis sublatum, à me per Epistolam intepellari mireris. Vale,

LECTORI S.

V M fuisse amicorum litteris certior factus, Clariss. Virum
 Danielem Tilenum multis testatum, cupere se vehementer
 mecum vnā colloqui *De Gratiae Dei atque Liberi Arbitrij viri-*
bis in Vocationis nostrae negotio, cœpi apud me cogitare quid
 facto opus esset, atque (vt ingenuè fatear quod res est) haud
 leuiter ea cogitatio animum meum perturbauit ; nam si defugerem id
 colloquium , prospiciebam animo, fore , vt multi multa causarentur , Ea
 sunt tempora , atque hominum ingenia ; Sin admitterem , animaduerte-
 bam mihi metuendam esse suspicionem temeritatis. Itaque rem ad Illustriss.
 Plessæum detuli, cūmque rogaui vellet pro singulari illa, qua pollet, sapien-
 tia , & animi moderatione æstum meum explicare ; Is verò mihi author
 fuit, vt cum Collegis communicato consilio , eorum authoritate confirmata
 & communitus rem aggrederer ; Quod & factum est. Itaque Salmu-
 rio discessi 16. April. vt adesseim ad condictum ; Condictus autem erat dies
 18. Aprilis : Locus verò, Suburbanum ad Aureliam Nobiliss. & celeberrimi
 Viri Hieronymi Grosloij Lislæi , qui Salmurio tridui itinere distat : In
 itinere conueni quos licuit Ministros Euangelij , Turonensis , Blœensis &
 Aurdianensis Ecclesiæ pastores , Vitos doctos & graues, iisque consilium
 meum atque itineris caulas aperui, déque re tota quid sentirent quæsiui;
 Qui consilium Collegarum meorum omnes probarunt, meque in digressu
 animi votis Deo commendarunt ; Nulli tamen eorum (quod exoptabam
 in primis) licuit Colloquio interesse, quod eo tempore essent in celebranda
 S. Domini Cœna occupatissimi ; nam Vir Clariss. & Doctiss. Nicolaus Vi-
 guerius Ecclesiastes Blœensis morbo erat. implicitus. Itaque vnā cum
 Clariſs. Doctissimōque Viro Ludouic. Cappello Collega, quem honoris
 causa nominō, in Suburbanum Lislæanum , qui locus erat condictus,
 veni 18. April. quò se contulit etiam vnā cum Nobiliss. & Clariss. Viris
 Hectore Vallæo Merouillæo, & Theophilo Bracheto Miltorio quinto pòst
 die Cl. Vir Daniel Tilenus , cùm nos de eius aduentu desperantes
 meditaremur redditum ad nostros. Eo die de Colloquio nihil, nisi quod (vt
 mihi retulit Miltorius) Tilenus cum iam aduerseretur , dixit se mi-
 rari cur tot verbis vltro citrōque habitis , de Colloquio nulla à me inie-
 cta mentio fuisse : Ego verò vicissim respondi, idipsum magnam mihi
 mouisse admirationem , eoque iustiùs , quòd haud esse modesti animi
 iudicarem , vt à tanto Viro ad id colloquium inuitatus, aut lacescitus po-
 tiùs , vltro eum & prior vocarem ad certamen , quod ego etsi non detre-
 statem , nec ambireni tamen. Quod cùm à Miltorio ei fuisse renun-
 ciatum , postridie summo mane monuit Miltorium vt quamprimum
 colloquium institueretur , simul vulgatum illud adiecit , *Tempus non*
est terendum. Itaque postquam in cubiculum Hieronymi Grosloij
 conuenisemus , consedissemusque , & Miltorius paucis esset præfatus,
 Ego ve-

Ego verò & Tilenus item nonnulla adjecissemus quæ res poscere videbatur, ventum est ad disputationis ordinem & leges constituendas. Ac quidem Tileno primò videbatur is ordo conuenientissimus ut à Prædestinatione initium sumeretur. Ego verò eti testatus sum nolle me de ordine litet mouere, dixi tamen graues esse causas cur à Prædestinationis articulo non sit ordiendum; quod esset de Prædestinatione quædam opinionum diuersitas, quæ tamen non scinderet Ecclesias; quod constituto semel quid sit de Dei Gratiæ sentiendum, de reliquis quæstionibus, quæ ad caput de Prædestinatione pertinent, non existimarem esse contendendum; præsertim cum Quæstione de Vi & Efficacia Gratiæ definitâ, reliquæ omnes continuò explicitentur. Quod cum Tileno probasset, cœptum est agi de Legibus Disputationis: Conuenit autem ut Latinâ linguâ institueretur, & excipere tur à Ludouic. Cappello & Miltorio, desumereturque argumentum Disputationis ex articulis 21. & 22. Confessionis fidei Ecclesiarum Gallicanarum. Disputatum verò est utrinque ex tempore, quoad Tilenus Lutetiam reditus discessit, coactus, ut profitebatur: Inde verò notas suas Salmurium misit, ad quas respondi, ut, inter crebras & grauissimas occupationes, licet bat. Eam responsionem succincto quidem, sed, ut mollissimè dicam, iracundo scripto excepit. Ad id scriptum amicorum hortatu, respondi; Sed modestè, ne disputatio in iurgiosam altercationem exiret. Hanc verò responsionis meæ partem ad eum haud misi, ut disputandi tandem finem facerem, gnarus mihi rem esse cum Pelida cedere nescio, homine duro atque inuicto. Tandem verò; cum is de animi ferocia nihil remitteret, mihi que grauissime esset interminatus, & libellum linguâ Gallicâ *De peccati origine*, quo Ecclesias Gallicas traducit, edidisset, idque Lutetiæ tristissimis temporibus, Ego etiam vererer ne me inscio disputatione nostra truncata & depravata prodiret in lucem, (multi enim id fore, ni ego occuparem, denunciarant) Nolui diutius eorum reniti votis, qui, ut per me non staret quominus ea ederetur, efflagitârunt. Quod te, Lector, scire volui, ne hic quicquam, quod quidem meum sit, vel perfectum ingenio, vel industriâ elaboratum expectes; neu aliud putas fuisse consilium meum, quam ut publicè testarer studium, quo incendor, asserendæ veritatis, ostenderemque quam ea sit iniusta, quæ vel me tenuis admodum ingenij & vix mediocris doctrinæ homine propugnante, à Viro doctissimo atque exercitatissimo, factiisque aduersæ facile principe expugnari non potuerit. Vale.

AMICA COLLATIO,

DE GRATIAE ET VOLVNTATIS
HVMANÆ CONCVRSV IN VOCATIONE
ET QVIBVS DAM ANNEXIS , INSTITVTA INTER
Danielem Tilenum , & Iohannem Cameronem , in suburbano Nobilissimi Hieronymi Groslotij Lislæi ad Aureliam , cui ipse interfuit vna cum Nobilissimo Hectore Vallæo Merouillæo , excepta ex differentiore ore à Theophilo Bracheto Milleterio , & Ludouico Cappello , die 24. Aprilis inchoata , & ad 28. eiusdem mensis continuata Anno Christi 1620.

THESES A CAMERONE PROPOSITÆ
seuenti disputatione ventilandæ ex articulis 21. & 22.
Confessionis Ecclesiarum Gallicanarum.

- Die Veneris 1. *Fides proficiscitur ab illuminatione Spiritus S.*
24. April. 2. *Hac porro illuminatio quibusdam peculiaris est, quibus nempe Deo libuit tantam lucem indulgere.*
1620. 3. *Itaque hac in parte ceteris præponuntur, unde & Electi dicuntur.*
4. *Quod non est ita accipiendum ac si tantum beneficium temporarium esset, aut eiusmodi quod amitti penitus possit: quando author beneficij idem beneficij sui conseruator est.*
5. *Ceterum hæc fides non est inanis speculatio, sed tam efficax cognitio summi & veri Boni, ut voluntatem ita afficiat, ut non possit summo Bono non adhærescere. Vnde sequitur non posse eam se iungi à studio bonorum operum.*

NOTE. T I L E N I.

D primam Thesin. Thesis prima intellecta ex hypothesi seu mente & sensu articuli 21. confessionis Ecclesiarum Gallicanarum, est extra controuersiam inter Christianos alienos à Pelagiánismo & semi-Pelagiánismo.

1. *Ad secundam Quibusdam pecularis est] R E S P. Conceditur quoad euentum non esse communem, multo minus vniuersalem, non item quoad antecedaneum quoddam decretum, citra ullum omnino intuitum seu respectum fidei vel incredulitatis & impénitentia, sed tantum de homine quatenus homo est, nullâ aliâ qualitate prædictus seu vestitus. Etenim hoc posteriore sensu non solum φρωτοληψία Deo tribuitur, verum etiam ut exitij, sic peccati causa Deus statuitur.*

2. *Libuit.] R E S P. Libuit autem Deo hanc lucem indulgere illis, quos designat Psaltes Psal. 25. v. 9. E Christus Johan. 7. v. 17. si quis vol. &c. Item Matth. 10. v. 11. Et non indulgere illis quos designat Lucas cap. 7. v. 30. itemque Act. 13. v. 46. & 2. Thess. cap. 3. v. 3. & 6. collatis.*

3. *Ad tertiam. Præponuntur.] R E S P. At non quatenus homines si impliciter, sed quatenus tales, quales descripti sunt præcedenti responsione.*

Electi:] R E S P. Electi ut plurimum in Scriptura iidem sunt qui Fideles. Interim fateor aliam esse Electionem ad fidem, aliam ex fide ad salutem: Et illam istâ priorem esse ordine naturæ & cansalitatis in Dei decreto, in decreti executione etiam tempore.

Ad quartam. Temporarium.] R E S P. Conceditur respectu voluntatis antecedentis in Deo, cuius dominum est ἀμεταπλεγμόν.

Amitti.] R E S P. Propriè ea duntaxat amittimus, quæ inuitis, nolentibus, pereunt, & qui nihil reliqui faciunt ad summam diligentiam, ut amissam rem recuperent. Hoc sensu fides neque amittitur, neque amitti potest: Nam quemadmodum nemo eam accipit nolens vel inuitus, ita nemo inuitus amitrit, sed si propriè loquendum est abiicitur, deseritur, excluditur à sciente, volente.

Conseruator.] R E S P. Quo modo Deus eam dat, eodem modo conseruat: non dat per vim ir resistibilem, adhibitâ omnipotentiâ quâ creavit cœlum & terram, non eo modo conseruat.

Ad quintam. Inanis speculatio.] R E S P. Conceditur. Interim illuminatio coniuncta cum gustu doni illius cœlestis & participatione Spiritus Sancti &c. Heb. 6. v. 4. &c. non est planè inanis? siquidem ij quos alloquitur eo loco Appstolus, tantum opus habebant continuatione in eo quod acceperant: Ac præterea nō gustare non significat ex vi Scripturæ primoribus labris, leuiter & quasi

& quasi pitiando degustare, sed (ut patet ex sequenti eiusdem versiculi particulâ) participem fieri reuera, & ex phrasî illâ gustare mortem quod est planè mori. & ex Psal. 34. v. 9. gustate quâm bonus sit Dominus.

2. **Efficax**] R E S P. Hæc vox duplensem habet sentum, aut enim efficax dicitur respectu voluntatis illius antecedentis, quâ Deus vult ut verbum suum non revertatur ad se vacuum; quomodo pharmatum dicitur efficax quoad vim internam, licet nihil efficiat culpâ respuentis ægroti. Aut dicitur efficax ab euentu, cùm reuera efficit conuersionem actu secundo, qui tamen actus secundo non producit absque auxilio gratiae subsequentis. Suscepta fides utroque modo est efficax, hoc est tam in se, quâm in homine qui eam suscepit: Repudiata, priore tantum modo est efficax.

3. **Et non possit non adhæscere**] R E S P. In hoc catdine versatur quæstio ipsa, & quâ facilitate affirmatur, eadem negatur. Intetim impossibile quandoque sumitur, non pro eo quod simpliciter & absolutè fieri non potest, sed etiam pro eo quod rariusculè contingit.

4. **Seiungi.**] R E S P. Conceditur in sensu composito, nempe quatenus homo regenitus fidem non modò habet actu primo, sed etiam operatur ex eodem illo principio: Nam quandoque operatur etiam secundum veterem hominem ex principio naturæ corruptæ, quæ non nisi ex parte est renovata seu instaurata.

RESPONSIONES CAMERONIS.

1. **A**D primam notam in thesin secundam. **Quod ad euentum**] Cùm illuminatio negatur esse quoad euentum communis, videtur innuitacitè illuminationem illam (quæ tam clara est tamque vehemens, vt inde oriatur sudes) aliquando carere suo euentu: vnde sequitur pariter illuminationi eos qui credunt Euangelio, & eos qui respuunt Euangelium, cùm tamen id videatur pugnare non modò cum Scriptura, quæ aperiè docet, eorum oculos, qui Euangelium respuunt, à Deo huius mundi esse occæcatos: 2. Cor. 4. v. 4, sed etiam cum recta ratione, cum fieri nullo modo possit, vt tanti mometi veritas repudetur citi à grauem mentis errorem, qui nullus esse potest, ubi huic illuminationi locus est,

2. **Quod antecedaneum quoddam decretum.**] Quicquid Deus facit id ipsum facere decreuit, & quidem eodem modo quo fit. Itaque omnem Dei actionem decretum præcedere necesse est. Cum igitur tanta luce nonnullorum hominum mentes Deus perfundat vt credant continuâ, reliquorum veros animos non afficiat pariter, sequitur decretum quoddam esse antecedaneum, quo, quibus hoc beneficium indulsum est, ijs reliquis segregati sint, quod docet Christus Ioan. 17. 6. Verba enim illa Christi. Tui erant notant eorum conditionem, quibus Christus Patriis nomen repelauit.

3. **Cura yllam intuitum fidei.**] Videlur hæc conditio otiosa, nam cogitatione capi non potest qui detur fides iam credenti, aut negetur non credenti, idè simpliciter quia non credit: itidemque illuminatio Spiritus quæ fidei actu præcedit,

qui fieri possit vt obtingat iam illuminatus, aut vt ea destituantur qui non sunt illuminati, cum nemo donet fide nisi qui idem ante fidem datam non crediderit, non enim datur nobis quod iam habemus, sed quod non habemus. Itaque datur fides, obtingit illuminatio, citrâ villam intuitum fidei aut incredulitatis.

Etenim hoc posteriore sensu &c.] Quando hoc affirmatur simpliciter nulla addita ratione, eadem libertate negari potest.

Ad secundam notam in thesin secundam. **Libuit autem Deo hanc lucem indulgere &c.**] Libere Deo aliquid dici potest duobus modis, vel vt significetur Deum aliquid velle Absolutè pro mea voluntatis sua libertate, quomodo dicimus libuisse Deo creare mundum, & redimere genus humanum: vel vt simpliciter intelligatur Deo aliquid placere aut gratum esse. Priori sensu in thesi usurpara est hæc locutio Libunt Deo, posteriori non item. Libenter autem conceditur Psal. 25. vers. 9. Io. n. 7. v. 17: notari eos quibus Deus indulget locis augmentum; negatur vero designari eos quibus simpliciter ostendit lucem suam: nempe ijs sunt in quibus requiritur pietas præcedanea, quæ sine vera luce nulla est potest. Itaque alios in spectat Spiritus sanctus, quâm vt notet initium conuersioni iis in locis, agitur enim de conuersis. Liberum portio apud Deum est vel edomare humanam pertinaciam, vel obstinatos homines sibi permittere, quando miseretur cuius vult miseri, indurat autem (est Scriptura) quem vult. Hac igitur in parte nulla nobis contioneis est cum iis qui docent Deum, dum vici'citur Euangeli contempnum, aliquando faciem quam præculit auferre, vt id probare superuacaneum sit: Id vero est quod reliquis locis citatis populi, nam locus 2. ad Thess. 3. aliorum spectrat, quanquam vt maximè debet eodem spectare, nihil facit contra causam quam agimus.

TILENVS.

AD primam responzionem in primam notam. **Vt inde fides oriatur.**] Hæc enunciatio qua statuitur aliquam illuminationem tam claram esse, vt inde fides oriatur, & tamen aliquando careat suo euentu, implicat contradictionem; nam si fides oritur, ortus ille est ipsem euentus, quo proinde tum non caret. Verum expoundus erat modus ille quo oritur fides, utrum sit absolutè necessarius ex prævio decreto, an vero talis qui post illuminationem mentis (quam necessario recipi fateor,) voluntati telinquit id quod est ei essentiale, pù à libertatem.

Esse occæcatos.] Hic rursus statuitur oppositum in apposito, cùm illuminari dicuntur à Deo qui à diabolo occæcantur. Ut collatur contradictione, dicendum eos qui occæcantur, ideo occæcati quia respuerunt Euangelium, hoc est lucem oblatam: ac proinde stat mea nota prima ad secundam thesin, quæ nota contemptum præstruit decreto de neganda quibusdam illuminationes, pù à respectu voluntatis consequentis simpliciterque irresistibilis, in quam incident contemptores voluntatis antecedentis de seruandis omnibus & singulis hominibus. Quibus

ergo salutatis hæc negata est illuminatio, iisdem opponuntur cuncta qualitate prædicti, putat non contemptores, sed cum gudio sermonem vita excipientes: Vnde efficitur utroque præire aliquam conditionem; putat vel fidei vel contemptus.

Mensis errorem.] Mensem irresistibiliter illuminati vltro concedimus, sed veritas cuiuscumque sit momenti, quam necessariò in mente suscipitur, tam liberè suscipitur vel respuitur à voluntate, animaduerso periculo quod veritati ilii est adiunctum.

Ad secundam responsonem. *Ei quidem eo modo quo si]* Nihil verius dici potest: atq; ex hoc axiomatice indubitatum istud *ad ipsa conficitur*, putat Deus in tempore sive executione decreti neminem beat nisi fidem & cum respectu ad fidem, ex quâ & per quam eum iustificat: ergo neminem quoque ab æterno decrevit beare, nisi quem iam consideravit ut fidem, & quatenus eiusmodi qualitate prædictus est.

A reliquis segregati] Si segregati illi non absoluta voluntate, sed propter contemptum vocationis, sive generalis sive specialis, sicuti in tempore puniantur, ita pœnis illis antecedaneo illo decreto propter eandem causam sunt destinati: & oppositi illis filii pacis, digni, parati voluntatem patris facere, sicuti cum hæc qualitate considerantur, antequam per præconium Euangelij reapse illuminentur, (vt paret ex locis citatis) ita ad hanc illuminationem segregati sive electi fuerunt æterno Dei decreto, quod probatur axiomate superiore.

Tui erant] Si Christus eo dicto aliquam conditionem notat in iis, quibus Patris nomen revelauit, certè non alia illa fuit, nisi obsequijs ad fidem suscipiendam parati: quæ tamen præfatio nullo modo tribuenda est viribus liberi arbitrij, sed gratia cuidam communioni præuenienti, per quam vocantur filii pacis digni, &c. etiam illi qui salutare illud Euangelij præconium non audierant, & ad quos prius ablegantur Apostoli prædicaturi.

Ad tertiam responsonem. *Qui detur fides iam credenti.]* Aliter Christus, cùm inquit habentur datur. Iam verè etiam is in Dei decreto consideratur ut credens qui crediturus est, etiamque is qui generali illâ fide prædictus est, de qua Apost. Hebr. 11. vers. 6. quam etiam ipse Contraremonstrantes fateantur absque ullo specialis gratia auxilio posse haberi, tamen si quis id quoque communione cuidam gratia acceptum ferre malit, me refragantem non habebit.

Iam illuminatis.] Responsio ad secundam notam in eam, agnoscit illuminationem non fieri momento, non simul & semel infundi nouum illud lumen, sed gradatim, adeoque semper locus est incremento lucis apud viatores in caliginoso hoc seculo versantes. Omne autem lumen quantumvis exiguum est lumen quo alij alter utuntur vel abutuntur; de abutentibus intelligendum illud Christi, *Etiam quod habet eripitur ei.*

Ad quartam responsonem. *Quando hæc affirmatur, &c.]* Consequentia sic probatur; si Deus quibusdam non dat illam illuminationem ex quâ necessariò oritur fides cuius præmium est salus, (vt loquitur Petrus) & sine quâ illuminatione

non potest haberi fides, extra quin quicquid sit peccatum est, nec quisquam Deo placere potest, omnino Deus per decretum illud quo ab æterno statuit quicquid in tempore facit aut denegat, constituit causa peccati tanquam remouens prohibens, hoc est per actum negotiū gratiæ ad vitandum peccatum simpliciter necessariæ.

Ad responsonem ad secundam notam. *Duos modis.]* Si prior sensus adlubescit putat ut Deus ita conuertat hominem sicut creauit mundum & redemit genus humānum, sequetur eodem modo posse præcipi homini creationem mundi & redemptionem generis humani, quomodo præcipit ut se conuertat ad Deum, hoc est potest ei præcipi ut sit Deus omnipotens, si conuersio non nisi per eandem omnipotentiam efficitur per quam factus est mundus & genus humānum est redemptum. Absurdum hoc posterius; ergo & illud prius. Præterea iucommodo opponuntur hi duo modi, cum non sint aduersi sed cognati: Nam quis negat etiam creationem mundi & redemptionem generis humani Deo gratam fuisse? His tamen notis posterios modus à priore distinguitur.

Libenter autem conceditur Ps. 25. v. 9.] Hic mansuetudo præsupponitur in illis quos Dominus docet viam suam, sine quâ doctrinâ, nulla potest concipi fides quæ sit salutaris.

Ioan. 7. vers. 17.] Huius loci eadem est prosclus ratio, præsupponitur enim voluntas facienda quod Pater vult in cognitione de doctrinâ utrum ex Deo sit, ex quâ scilicet proximè & immediate concipitur fides in Christum salutaris, & ex quâ illius non modo augmentum, sed etiam initium oritur.

Agitur enim de conuersis.] Mirum foret hoc conuersorum genus qui nondim cognoverunt doctrinâ Christi, utrum sit ex Deo.

Vel obstinatos homines sibi permittere.] His verbis aperte obstinatio præstribuit decreto, quo statuitur tales homines sibi permitti: Ut igitur neminem sibi permittit aut exitio addicit Deus nisi obstinatum, ita, non obstinatum, hoc est obseruentem statuit gratia & fide donare.

Cuius vult] Vult autem non nisi eorum qui misericordiam illam Dei & propriam miseriā agnoscunt, per gratiam præuenientem, ex eademque apud Patrem miserationum confundunt.

Indurat autem quem vult.] Non vult autem indurare nisi iam propter obstinationem de qua dictum, indurationem hanc tanquam pœnam meritos; utrumque clamat tota Scriptura, immo hic habeo confidentem Fratrem quicum instituta est hæc amica collatio, cum paulo post dicte Deum contempti Euangelij vleorem, faciem quam prætulit auferre: Prius igitur & prælata & spreta fuit fax, quam infligatur induratio tanquam pœna.

Locus 2. ad Thessal. 3.] Horsum non aliorum spectare evincit ipse contextus qui sic habet. *Ut eripiamur à proterviis & sceleratis hominibus,* rō enim omnium est fides. Hoc est protervia & sceleris obstant quo minus his, & talibus, & quatenus tales, detur fides, adeoque hæc protervia spectata fuit in decreto de danda vel neganda fuit.

CAMERO.

Die Sabbati
3. Aprilis.

AD primam notam ad primam responsionem. *Hac enunciatio*] In thesi agitur de ea illuminatione vnde fides oritur, ut liquebit conferenti eam cum prima quam statim sequitur, negatum verò est eam esse communem quoad euentum, vnde videtur sequi eam esse in se communem, cæterum tamen non semper fidem gignere, (qui eius scilicet euentus est) quando id omne reieventus dicitur, certè dici potest, quod res natura sua refertur. Itaque non implicat contradictionem (si hæc hypothesis vera est) hæc enunciatio, quâ statuitur illuminatio (vnde fides oritur in quibusdam sive aliquando; res enim reddit eodem) carere suo euentu. Vnde efficitur necessariò pariter illuminari eos qui credunt Euangelio & qui respuant Euangeliū, saltem quod ad præedaneam illuminationem: quod non videatur conuenire ob eas rationes quas in responsione priori subiecimus.

Verum exponendus erat) Nos verò modum illum expressimus, ut arbitramur, satis auctè; diximus enim fidem proficiere ab illuminatione Spiritus Sancti: cum autem fides cognitione sit, illuminationem profecto sequetur necessariò quandoquidem si non sequatur, cæca mens fuerit, ut profecto non magis maligna quā crassa est illa mentis cæxitas, quā Dei gratia & lumina felicitas miseris, in Christo oblata perinde ac fabula contemnitur, aut ut aliquid leuius rebus terrenis, quæ leuitate ipsa leuiores sunt, insuper habetur.

Ad secundam notam. *Hic rursus statuitur*] Non videtur statui oppositum in apposito, cum (quod solidū in responsione dicitur) ii qui respuant Euangeliū dicuntur fuille occæcati, præsterrim cùm eo consilio id dicatur, ut negetur eos fuille illuminatos eā illuminatione quam sequitur fides. Cæterum ut omnis ambiguitas tollatur, lux objici homini constituto in tenebris peccati & mortis, duobus modis statui potest: Vel ita ut obiectæ fuerint tantum eius menti nudæ rerum species, vnde fiat ut habeat de quo possit statuere) de qua illuminatione nunc quidem non agitur: sed de eā duntaxat quam *Euangelicā illuminationem Spiritus appellauimus*:) Vel ita lux affulsiſſe dicitur, ut ipsa mens assentiatur. Sed hīc quidam sunt veluti gradus, qui si non semper extensuē, ut loquuntur in scolis, tamen intensuē inter se difficiunt, ut si rationem obiecti habeas, paritas interdum sit in assentu; sin verò ipsum respicias assensum in se, disparitas sit, nempe alius assentitur *tenuer*, alius vehementer. Porro vehemens assensus fides est, quæ vehementi illuminatione efficitur, ut illuminationis modum fidei modus equatur. Cæterum Apostolus non agit de eā occæcatione quæ opponitur illuminationi, quatenus illuminatio significat nudam speciem obiectionei, quæ ijs obtingit qui Euangeliū respuant, (quomodo enim fieri possit ut res ignota respuant?) Sed de occæcatione quatenus opponitur illuminationi internæ. quæ ita animum afficit ut gignat assensum: Verba Apostoli sunt si Euangeliū nostrum teclum est, &c. Non est autem teclum si agnoscitur.

Que nota praeservat contemptum decreto] Negari illuminationem duobus modis intelligi potest, quot scilicet modis intelligitur illuminatio; Nam vt hīc novam adhibeamus distinctionem, duplex est illuminatio præcedans & succedans, & negatio quidem præcedans illuminationis non potest sequi contemptum Euangeliū, cùm contemptus Euangeliū sit à cæxitate, quæ nisi per illuminationem curari non potest; At certè (nihil enim verius est) succedans illuminationis negatio pœna est contempti Euangeliū, sequitur igitur contemptum Euangeliū. Quod sic explicato, nemo est cui Deus denegarit lucem Euangeliū, qui idem non sit dignus cui denegetur: sed cùm hæc sit omnium nostrum communis culpa, nimirum ut peccatis nostris nosmet præstiterimus indignos tantâ gratiâ, quod huic potius lux Euangeliū quām isti denegetur, aio pendere à Dei liberâ voluntate, cui de suo facere licet quicquid ipsi libet. Atque ita statuo denegationem istam considerari posse duobus modis, Absolutè vel *Comparatè*: & si consideretur absolute, fateor eius causam esse hominis peccatum; sin comparatè consideretur, (quando omnes in eadem culpâ sunt) nego rationem discriminis aliunde esse petendam quām à Dei voluntate misericordis cuius vult misereri, & indurantis quem vult indurare.

Cum hoc usque perducta esset collatio, vitanda prolixitatis & lucrificiendi temporis causâ, visum est disceptationem breviore quodam gyro concludere, omissoque examine notarum ad tertiam, quartam & quintam Theses, ac præterea in aliud tempus dilatâ disputatione Animaduersionum in hanc ipsam secundam Thesis, hanc postremæ Responsoris Cameronis ultimam partem ventilare, cuius hoc initium, sed cum hæc sit omnium nostrum communis culpa &c.

T I L E N V S.

A Libera Dei voluntate omnino pendebat nouum gratiæ fœdus cum homine initè vel non inire, verum postquam ei placuit nouum hanc emerendi ex miseriâ homini viam aperire, nego nullum hominem post impetratam remissionem & expiatum commune peccatum ab huius fœderis aditu excludi aliam ob causam, quām propter non prælitam fœderis conditionem. Testatur hoc & iure iurando confirmat ipsemet Deus, cum ait se nolle mortem peccatoris, sed ut conuertatur & viuat. Proinde quemadmodum omnibus peccatoribus vult vitam tanquam finem, ita etiam ijsdem vult conuersionem tanquam medium necessarium: nulla autem potest esse aut cogitari conuersio absque Euangeliū luce. Igitur nullus hīc locus questioni de potestate vel dominio Dei absoluto, quo facere ei licet quicquid ipsi libet, sed pes figendus oculusque defigendus in beneplacito voluntatis in Euangeliō patescat. in quo Euangeliō hoc quoq; legimus apud Apostolum quod reperiimus apud Ezechielē Profhetam, putā, Deus vult omnes homines salvos fieri &c. Iam

veò quod de *absolutâ & comparatâ* denegatione huius lucis adfertur, docéndum erat non simpliciter dicendum; nos enim in duobus illis dicitis Ezechielis & Pauli neque volam neque vestigium huius distinctionis comprehendimus, ille enim loquitur de omnibus peccatoribus, iste de omnibus hominibus: Vt roris igitur modo consideremur post nouum fœdus gratiæ, fixum hoc immotumque manebit Deum ex antecedente voluntate nemini velle mortem, omnibus velle vitam. Quod postremo loco assertur rationem discriminis, cur videlicet hic illuminetur non item ille, non aliunde esse, petendam quâm à Dei voluntate, alia longè mens sicut Augustini qui libro octoginta trium quæstionum, quæst. ni fallor 68. affirmat rationem discriminis positam esse in occultissimis meritis hominum. Inspiciatur locus. Neque huic repugnat hoc Paulinum; etenim Scriptura docet aperiissimè quorum Deus velit miseri, putâ miseriam suam agnoscendum & ad misericordiam ipsius configundendum; indurare autem eos qui contemptu gratiæ communioris, aliisve sceleribus, induracionem tanquam iustissimam pœnam commeruerunt, atque hoc malum suo sibi iumento accessuerunt.

CAMERO.

ET si multa sint in superiori annotatione quæ non probem, nonnulla etiam quæ etsi probem, tamen (meo quidem iudicio) nihil faciunt cuncta eam responsionis meæ partem quam Tilenus ventilandam suscepit, tamen huius mei iudicij rationem reddere supersedebo, quando de consilio auditorum utique nostrum vitandæ prolixitatis causâ visum est in paucissima amicam hanc collationem contrahere. Tantum ad ea respondebo quæ iugulum causæ petere videntur cuiusmodi illud est quod ascribitur (authore Augustino) occultissimis hominum meritis prærogativa indultæ lucis Euangelicæ, contraque negatur id pendere à Dei libera voluntate: Atque adeò vox illa Spiritus Sancti miseretur cuius vult misereri, quem autem vult, indurat, ita exponitur quasi ageretur de misericordia consequenti quæ fidem & pœnitentiam presupponit, ac non potius de misericordia quam antedentem vocatum, unde proficiscitur fidei & pœnitentiaz donum. Quod ut fiat ordine totum hoc quicquid est in duo capita partiat, vel enim occurrendum est authoritati Augustini, vel afferenda quæ nobis videtur genuina interpretatio celeberrimæ in Ecclesiâ vocis miseretur cuius vult &c. Ac authoritas quidem Augustini quam in hac causâ non defugimus) minimè nos premit, quia nemini obscurum est verba illa Spiritus Sancti, quæ à nobis allata sunt in response, ei id ipsum significare quod nobis: vt locus ille Augustini nobis merito debeat esse suspectus, vt vel ab interpolatore (quod nouum non est nec insolens) remere insultus; vel si Augustini ea verba sunt omnino statuendum est (quod scripta eius aduersus Pelagianos non loquuntur modò sed clamant) eum sententiam mutasse. Cæterum hinc liquet Deum in vocatione ad communionem

Christi, proindeque & in decreto vnde vocatione pender (si hæc hypothesis vera est) prævidisse in homine futurum obsequium, detretum quæ Dei de vocando hoc potius quâm illo, eam prævisionem sequutum. Ea autem quæ Augustino & nobis videatur vera horum verborum misericordia vult, interpretatio sic assertur. Quæ interpretatio pugnat & cum verbis illis & cum Apostoli scopo, (qui ea verba ad institutum suum accommodatis) ea vera esse non potest: contrà ea sola quæ & verbis & scopo Apostoli conuenit, vera existimanda est: nostra autem sola eiusmodi est; quæ vero allata est in annotatione, nec verbis nec scopo Apostoli conuenit. Non conuenit verbis; nam ratio cui Deus potius huius misericordia quâm illius, adscribitur merita Dei voluntatis: non fidei & pœnitentiaz huius; incredulitati & impœnitentiaz ilius, vel ut verbis ut Tileni, quod hic agnoscat misericordiam suam, & ad Dei misericordiam configuat, iste contra, gratiam Dei contemnat; id quod illa formula quem vult bis repetita haud dubie non sine emphasi, satis evidenter ostendit: quorsum enim attinuisset configere ad Dei voluntatem vbia facti ratio obvia est? hic autem est obvia, siquidem discriminis ratio est agnitus peccati & imploratio misericordiaz diuinæ in hoc contemptus verò gratiæ in illo. Sed neque scopo Apostoli conuenit cuius consilium est occurtere iis quæ querentibus naturæ conditione pares non adeptos esse parem gratiam, cum interpretatio illa imparitatem statuat summam in iis quorum Deus misericordia & quos indurat; quæ enim maior imparitas dici potest, quâm ea quæ oritur ex conditionibus planè pugnantibus: qualis eorum est, quorum alter agnoscit peccatum, configuit ad misericordiam; alter gratiam contemnit quæcumque tandem illa sit.

TILENUS.

Sententia Augustini non est ea quam putat Camero de prærogativâ indultæ lucis Euangelicæ; nam & Augustinus & ego quoque constanter fatemur illuminationem salutis fidei genitricem, soli gratiæ in solidum adscribendam, in homine autem nihil prouersus esse quod hac in parte causæ efficientis rationem habeat: proinde aberratur à quæstione cuius cardo in altera parte vertitur, utrum videlicet eidem beneplacito diuino, vnde promanat salutaris illa illuminatio, adscribenda quoque sit lucis, huius denegatio, nullaque prouersus in hominibus reperiatur huius discriminis ratio. Vult ergo Augustinus (cui ego hac in parte planè assenserio) causam denegare sine non indultæ lucis Euangelicæ in occultissimis hominum meritis, esse ponendam potius quâm in Dei voluntate, nimis ut testimoiiis illis ex Propheta & Apostolo prolatis sua constet veritas: tametsi (vt res fiat clarior) hic quoque accuratè distinguenda sit voluntas antecedens à consequente: Illa (vt loquitur Petrus) neminem vult perire, hoc est nemini vult denegare lucem, tametsi nolit eam totam simul effundere, sed paulatim per certa temporum momenta & gradus trahere & augere; istâ iustissimam infligit pœnam iis quos patien-

patientiâ & multâ lenitate tolerauit, quâ Paulinâ phrasî declaratur modus indurationis, quomodo videlicet matrum indulgentiâ indurantur in nequitia filij. Præuisio futuri obsequij à nemine (ut opinor) negatur, sed hæc duo pernemzanda sunt, primum quod futurum illud fidei obsequium proficiscatur à naturalibus liberi arbitrij viribus, cùm id soli gratiæ acceptum suffertendum: alterum quod illud fidei obsequium aliquam causæ efficientis rationem habeat sive respectu maioris illuminationis sive respectu supremæ beatitudinis.

Vera mens sententiæ Paulinæ cuius vult misere-
rur non aliunde reatius, quâ ex scopo huius capitis totiusque ad eò epistolæ petitur: scopus hic est, iudicis Pauli de iustitiâ & salute per fidem in Christum adipiscendâ, doctrinam præfiaxte te-
pudiantibus, ac si adimitatur dogma illud, ver-
bum Dei excidere causantibus (ut patet ex versu 6.) ostendere duplex esse genus filiorum Abrahæ,
quorum alij typis Ismaelis & Esau adumbrati
sunt præfigurati iustitiam ex eâque salutem se-
ctantur per opera legis, eo quod in eâ ab ipso Deo hæc adipiscendæ vitæ ratio & conditio fue-
rit præscripta, quod præscriptum sive verbum
Dei excidisse nefas sit dictu: Alij vero typis Isaaci
& Iacobi præfigurati iam inde ab initio non ope-
ribus legis, sed solâ fide in promissum Messiam
freti vitam sperauerint. Illi priores vocantur filii
carnis, isti filii promissionis vers. 8. quod autem pro-
positum fuerit Deo solos fideles adoptare liquet
ex vers. 11. non ex operibus, sed ex vocante, nempe ad
Christum Mediatorem noui fœderis cui annexa
est conditio fidei, quemadmodum fœderi legali
annexa erat conditio operum, quæ conditio re-
mouetur & excluditur à novo fœdere vers. 16. non
est igitur volentis & currentis. Hic igitur opponitur
conatus & cursus operantis, misericordia Dei
q. à omnes & solos prosequitur credentes. Pro-
inde quod subjicitur vers. 18. Cuius igitur vult misere-
rur &c. aliter intelligi non potest, quâ de mi-
sericordia prosequendis tandem quæ semperna
felicitate coronandis fidelibus, indurandis au-
tem tumidis illis Paulinæ doctrinæ aduersarijs
operum fiducia elatis & instatis. Indurationis
exemplum statuit Pharaon vers. 17. mandato illi
de dimittendo populo (cuius maiores de Ægy-
pto tam bene meriti fuerant) præfiaxte oblucta-
tus, ac proinde indurationem promeritus, ita ut
diuinæ voluntati (ex qua induratus fuit) resiste-
re non potuerit, facta que fuerit de illo voluntas
Dei consequens. à quo spreta fuerat voluntas antece-
dens. Denique scopus & capitâ huius & totius
Epistolæ apertissimè perspicuitur ex quatuor po-
stremis huius cap. versiculis: vers. 30. exerte dic-
turgentes non sectas iustitiam (putâ ex operi-
bus Legis) obtinuisse iustitiam quæ est ex fide,
vers. 31 dicitur Israelem Legem iustitiae se etiam è
ad iustitia nullam non peruenisse. vers. 32. subiungit
ur etiologia, pù à quod. n. opulus hic eam se-
ctatus fuerit non ex fide, sed ex operibus Legis,
& quod impegerit in lapidem offendiculi qui est
Christus solâ fide apprehendendus. vers. 33. con-
cluditur tota disputatio hoc epiphonemate, quis-
quis crediderit in eum non pudebit. Hinc ergo ut scopus
Pauli ita & sensus verborum veis. 18. colligitur,
nempe semper hoc Dei fuisse propositum
eligere credentes vel credituros, rejicere vel præ-

terire sive non eligere incredulos. Apertissimè
hoc docet Ioannes cap. 1. 12. quotquot recuperunt
eum illis dedit hoc ius vi filij Dei fierent, tempe cre-
dientibus in nomen ipsius. Hic adoptio ordinis
posterior ponit fide, quemadmodum fidei præ-
mium statuit salus, 1. Pet. 1. 9. Non igitur hæc
est querela eorum qui Paulo obstrepebant, quam
suscipitur Camero, Naturæ conditione pares non ade-
ptos esse parentem gratiam: Etenim Esau & Jacob na-
turæ conditione maximè pares, quippe uno eo-
demque partu in lucem editi valde dispareuerunt
post conditionem fœderis vel præstitam
vel spretam. Ille filius carnis venando, currendo,
desfatigatus typum gessit Israelis iustitiam ex le-
ge affectantis, qui Israel appositi adumbratur ty-
po priogeniti, sed secundum carnem, quemadmo-
dum Iacob secundo genitus secundum promissionem,
cui respondebat fide, posterioris populi Dei
sive Ecclesiæ ex gentibus collectæ iustitiamque
& vitam non nisi per fidem spectantis & exspe-
ctantis figuram seu typum exhibet. Summa est
liberum fuisse Deo nouum illud fœdus miseri-
cordiæ cùm quâ ipsi visum est, conditione circum-
scribere & sancire, ac proinde hotum velle miseri-
ceri, veile hos indutae.

CAMERO.

SVperior Annotatio ad duo capita revocari
Dñe Domini
nica 2.
Aprilis.

Spote st, vel enim studet ostendere Tilenus me
non esse aequaliter ipsius mentem, vel vindicat
interpretationem quam attulit verborum, cuius
vult misereatur &c. Ad prius illud ut respondam,
necessæ est eius verba repetam, ut constet quâ de
re inter nos controversia fuerit. Verba autem
eius sic habent, *Quod postremo loco afferitur rationem
discriminis, cur videlicet hic illuminetur, non item ille,
non aliunde esse petendam quâ a Dei voluntate longè
alia mens fuit Augustini qui lib. 8; quæst. quæst. m fallor.
68. affirmat rationem discriminis positam esse in occul-
tissimis hominum meritis. Vnde liquet quæst. iam in-
ter nos, cur Deus huic potius quâ isti im-
pertiat Euāgelij lucē, non quæst. cur Deus absoluē
cuiquam eam denegat. Consensum ei. im. est (ut
patet ex iis quæ supra disputata sum) causam de-
negatæ lucis esse hominum culpam qui tanto be-
neficio prorsus indigni sunt: quod ego exhibita
distinctione studui explicare. Verba mea hæc
sunt: *Atque ita statuo denegationem istam considerari
posse duobus modis, absolutè vel comparatè: & si con-
sideretur absolutè, fator eius causam esse hominis peccatum.
comparatè consideretur, quando omnis in eadim cupa
sum) nego rationem discriminis aliorum esse petendam
quâ a Dei voluntate, miserenis curus vult miseren, &
indurantis quem vult inducere. Quam sententiâ ut
impugnaret Tilenus Augustinum aduocavit, af-
ferentem rationem discriminis huius esse, in occul-
tissimis hominum meritis: Cum autem Augustini
liber ad manum non esset quem ciārat Tilenus,
ego ita respondi, ac si eo loco de ratione discrin-
minis ageretur. Est igitur sententia Augustini ea
quam ego ei tribui, non est ea quam ei tribuit Tili-
enus qui supra Augustinum voluit collocare ra-
tionem discriminis, in occulitissimis hominū meritis.
Sic puto me ostendisse nihil à me responsum h. c
quidem in parte præter rem. Nam quod rorauit
ex eo quod discriminis ratio tribuitur occulitissimis**

hominum meritis sequi Deum in vocatione ad communionem Christi, proindeque & in decreto vnde ea pender, praevidisse in homine futurum obsequium, non eo consilio feci ac si vellem Deo obsequij nostri praescientiam detrahere, sed ut ostenderem decretum Dei de fide conferenda praecedere, (secundum modum considerandi nostrum) ordine naturæ hanc prævisionem, absurdumque esse statuere prævisionem futuri obsequij antecedere decretum de vocatione, quod omnino statuitur si ratio discriminis petenda est ab occultissimis hominum meritis: nitetur enim imparitate meritorum, nempe qui vocantur ideo vocari statuentur, quia erant paratores: qui vero non vocantur, existimabuntur ideo non vocati, quia minùs erant parati: quod ego nemini alieno à Pelagianismo & semi Pelagianismo probari posse arbitror. Nam quod Tilenus rem emolliit posse existimat, si statuamus quod isti paratores sunt quam illi, id non viribus liberi arbitrij, sed gratia Dei esse adscribendum, pace eius dixerim, videatur esse frustra: sic enim eodem reueluimus:
 3 Nam recurret quæstio, vnde factum sit ut hanc gratiam qua paratores redditi sunt, Deus his potius quam illis indulserit? Venio iam ad alterum caput, in quo discutiendo hunc ordinem sequar, ut primo loco occurram iis, quæ Tilenus attulit aduersus eas rationes, quibus adstruere conatus sum Augustini & meam verborum, misericordia cuius vult &c. interpretationem. Secundo loco respondebo ad ea quibus studet efficere non assignari iis verbis discriminis rationem vnde sit ut huic indulget, illi deneget Deus gratiam. Tertio loco ut res tota clarius intelligatur subjiciam disputationis Apostoli, (qui in verbis illis de quorum interpretatione nunc agitur, firmamentum causa sua collocat) breuem Analysis, vnde, uti spero, liquebit Tileni interpretationem à scopo disputationis Apostolicæ esse alienam. Ut igitur à primo ordinar, interpretationis Augustinianæ & meæ duas attuleram rationes, quarum altera à verbis, altera ab Apostoli scopo fuerat petita. Atque à verbis petita ratio hæc fuit, quod non videtur conuenire, ut ubi facta ratio constat ad Dei voluntatem configiatur, id quod hic sit non sine emphasi singulari, cuius rationis pondus eleuat Tilenus, dum concedit quidem agi hic de Dei voluntate, & quidem cùm cuius nulla ratio reddi potest. Sed hanc voluntatem non vult esse eam quam sit, ut hi potius quam illi vocentur, sed Dei beneplacitum quo libertim voluit novum fœdus cum homine lapsi contrahere, cùm quam ipsi visum est conditione. Quæ sententia non est iam à me consideranda in se, quia non est hic excurrendi locus, tantum respondeo eam non conuenire verbis Apostoli, quæ non significant Deum, quia voluit contraxisse fœdus hac potius quam illa conditione, quod duabus rationibus probo. Nam etiam ex mente Tileni voluntas illa Dei non respicit magis hinc quam illum hominem; Hic autem de ea voluntate agitur quæ erga hos alia est, alia erga illos, cum voluntas contrahendi fœderis ex hypothesi uniformiter omnes homines respiciat. Deinde qui fieri possit ut verba ista miseretur quorum vult misereri & indurat quos vult, significant init fœdus quam conditione ei liber? Altera ratio petita à scopo Apostoli quam vsus sum, hæc fuit; Apostolo res est cum illis qui querebantur

pares conditione naturæ, non adeptos esse patrem gratiam; Si igitur agitur hoc loco de iis qui non pares sunt, nullus conueniens relinquitur locus sic occiriendi querelæ ut configiatur ad Dei voluntatem, cum in promptu sit respondere, non esse pares qui pates esse statuebantur; Nempe statuantur pates esse Esau & Iacobus, & quidem Apostolo paritatem illam urgente duobus modis, & isto quidem priori, quod non vt Iaacus & Ismael diuersis parentibus nati sint, sed quod multo maius est iisdem parentibus ex eodem concubitu, vnde sequitur eos fuisse gemellos, & cum Apostolus id monuerit, constat in eo Apostolum pedem figere iuxta illud non potest solui Scriptura, quæ argumentandi ratio Apostolo familiaris est qui quoties notatur à Mose euentus aliquis singularis, ut sunt illi secundum carnem euentus spiritualiter intellecti, typi rerum spiritualium eos non iam trahit, sed adducit ad ea significanda quod pertinebant, nempe corporalia illis temporebus spiritualium rerum typi fuerunt. Sic Apostolus ex eo quod lege tanquam nefas veteratur boui trituranti os obligare &c. Colligit quantum debeatur ministris Euangelij: Et capite 4. Epistolæ ad Galatas diuinitus prouersus eodem fundamento nixus, quod frusta nihil est scriptum: non iam cogit, sed adducit αλληοειαν Ismaelis & Iacaci, Agoris & Saræ ad diuersitatem cōditionis eorum significandam, quorum alij nituntur iustitiae leges, alij fidei iustitiae. Posteriori verò modo Apostolus paritatem sic urget, quod priusquam nati essent, aut fecissent quidpiam boni aut malorum dictum est, magis seruieret minori, quibus verbis est non sit necesse eò recurrere ut statuamus excludi in consideratione absolutam (hoc est cum quæritur cur reiectus fuerit Esau) nequitiæ Esari rationem, tamen negari non potest Apostolus hoc premere quod Deus non distulit patefactionem voluntatis suæ de Iacobo præponendo Esau in id usque tempus quo Esauus proditus esset opere & factis ingenium suum. Iacobus verò pietatem erga Deum & parentes, id certo Dei consilio factum esse, ne quis putaret quod eorum alter alteri prælatus esset: (hic enim agitur de reiectione non absolute sed comparative considerata) id esse tribuendum studiorum diuersitati. Vnde sequitur Apostolus voluntile eos pares constitutere, ut certè si quæ imparitas fuit, honos Esau qui 10 maior erat potius habendus fuit quam Iacobo qui erat minor: quod quorsum spectet in Analysis exponemus: nunc id tantum obseruamus, sic iudicio humanæ rationis augeri admirationem, cur Deus non modò duorum patrum, quoad eius fieri potuit (quando duo simul nasci non possunt) alterum alteri prætulerit, verum etiam (quandoquidem in eo genere nulla mera paritas dari potest) minorem prætulerit maiori. Itaque nullo consilio Apostolus urserit istam paritatem quando in promptu erat discriminis rationem afferre, quod vitæ studijs dispare essent.
 Sequitur ut respondeam ad eas rationes quibus Tilenus conatur efficere ut hoc loco Apostoli, agatur de reddendâ ratione cur hi potius quam isti seruetur, hoc est (ut loquar magis propriè) cur iustificantur isti, illi autem excludantur à iustificatione (quæ quæstio pertinet ad rationem præstandæ promissionis fœderi annexæ & eiusdem denegandæ) non verò agi de hac quæstione

stione vnde fiat ut implendæ conditionis fœderi annexæ gratiam indulget Deus his potius quā illis, cum sit parillorum & horum conditio, in dō & plerumque secundum carnem potior sit eorum conditio quibus Deus gratiam denegauit quā eorum quibus eam indulget, ut Esau secundūm carnem Iacobō p̄r̄st̄t̄or erat, maior enim eo fuit. Prima ratio Tileni hæc est. Scopus Apostoli est, ostendere duplex esse genus filiorum Abrahæ quorum alij typis Ismaelis & Esau p̄figurati institūta legis consecrantur, alij verò typis Isaaci & Iacobi p̄figurati s̄o. fide in promissum Messiam frat̄i viā p̄berauerint. R E S P. non esse negandum Ismaeleum typum fuisse eorum qui iustitiam legis sectabantur, Isaacum verò eorum qui querunt iustitiam in Christo per fidem, quam iustitiam ipsi non habent: at non est concedendum, Esauum typum esse simpliciter eorum qui sectantur iustitiam legis, sed eorum quibus iustitiam legis sectantibus Deus non eximit studium illius iustitiae (quod sanè posset si d decrevisset) vt indat ipsis studium iustitiae fidei: pariterque non est dandum Iacobum typum esse simpliciter sectantium iustitiam fidei, sed eorum quibus Deus indidit hoc studium, hoc est (vt vno verbo dicam) Isaacus typus est donarum fidei, Iacobus fidei donandorum, & vice versa, Ismael typus est eorum qui sectantur iustitiam legis; quatenus eam sectantur, Esauum typus quidem sectatorum legis sed quatenus permittuntur sibi a Deo, qui eorum corda possit emollire si id dectenisset) ita ut iustitiam legis porro sectantur, quod in Analyti fuisis exponemus. Secunda eius ratio hæc est vers. 11. dicitur exerè non ex operibus sed ex vocante, vnde concludit hic agi de reddendā ratione cur Deus non iustificet ex operibus sed ex fide. R E S P. Opera hic opponi vocationi; non opponi, fidei: Itaque hīc Apostolum hoc studere ut ostendat non modò Deum in vocatione p̄ponere scelestos scelestis, sed etiā eos post habere in vocatione, quorum opera (qualia sunt iustitiariorum) splendoriora sunt, si reuocetur ad iudicium humanæ rationis. Ceterè alibi passim Apostolus opera fidei opponit, nempe agit de reddenda ratione iustificationis cur hi potius quā illi iustificētur, at hic opera opponit vocationi & quidem quatenus à vocante est (quod non est oscitans obseruandum) non verò quatenus admittitur ab eo qui vocatur.

Tertia ratio Tileni petita est ex vers. 16. non est igitur vōletis aut currentis. Hic igitur, inquit, opponit conatus & cursus operantis, misericordia Dei quā omnes & solos prosequitur credentes. R E S P. Conatum & cursum operantis, opponi quidem misericordiæ, sed cum vocantis sit tam quā iustificantis misericordia, aio hīc opponi conatum & operationem secundūm eam iustitiam quam Paulus vocat ex lege (qualis Pauli fuit ante conuersionem) misericordiæ vnde vocatio pendet, non verò misericordiæ vnde pendet iustificatio: nam misericordia iustificans conditionem requirit in obiecto fidem nempe & penitentiam, vocans ponit conditionem non inuenit. Sic Paulus non ideo vocatus est quia sectatus est iustitiam legis, sed merā Dei vocante misericordiā: nam quod proficit in sibi obtinisse misericordiam quid quæ fecit ignorans fecit, non notat iustitiam legis. Sed peccata admissa per ignorantiam, quæ redditio est cause, ut loquantur in scholis, sine qua non, aliqui (quod

nemini probitūr qui quidem ullum habet veræ religionis sensum) peccare per ignorantiam eset, si non causa, conditio tamen impellens Deum ad commiserationem.

Quarta ratio petita est ab exemplo quo vtitur Apoitolus, nempe Pharao exemplum statuitur iræ Dei, sed quam accersuit in se, suis peccatis. R E S P. Non pugnat hoc exemplum cum nostrā interpretatione, (vt in Analyti ostendemus) non enim iſ sumus qui negemus eos qui non vocantur non esse promeritos vt ne vocentur, quin potius hoc iam multoties inculcauimus, iſ sumus qui negamus eos qui vocantur esse dignos qui vocentur.

Vltima ratio petita est ex quatuor postremis huius capitib⁹ versiculis. Versu inquit, 30 exerè dicitur gentes non sectatas iustitiam (puta ex operibus legis) obtinuisse iustitiam qua est ex fide. Et vers. 31. dicitur Ismael legem iustitiae sectantem ad iustitiam illam non pervenisse. Et vers. 32. subiungitur etiologia, putà quod populus hic eam sectatus fuerit non ex fide sed ex operibus legis, & quod impegerit in lapidem offendiculi qui est Christus sola fide apprehendendus. Et vers. 33. concludunt tota disputatio hec epiphonemate, quisquis crediderit in eum non perficiet. R E S P. Ut hæc ratio ullum habeat pondus probandum est ista posita esse vltimo loco, nullā interieclā parenthesi in ea quæ ab initio capitib⁹ ad vers. 10. dicuntur, & hæc quæ vltimo loco demum subjiciuntur. Esse verò parenthesin ex Analyti liquebit.

Ea verò tertio loco instituenda venit, quo iam peruentum est, sic igitur existimamus. Postquam Apostolus summam Euang. hī explicauit, traditā doctrinā de iustificatione & sanctificatione p̄cedētibus capitib⁹, subit eius unūm commiseratio fratrib⁹ suorum secundūm carnem, qui cæteroqui summis locupletati & exortatiōnati dotibus dum iustitiae suæ fidunt, excidēt eā salutē quæ per Christum parta est. Hunc verò æstum animi sui componit, simul etiam obstinatis ogganiendi & infirmis mirandi ansam præcedit, prolato in medium Dei decreto de fidelib⁹ solis iustificandis, patescet oraculu in Ecclesiā notissimo quod adeò Dei verbum vocat; At non potest, inquit, excidere Dei verbum: quæ non est In deo responsum (vt arbitratut Tilenus) sed ipsius Pauli vox quā dolorem animi sui quoquo modo potest lenit, & Iudeis os obstruit, & imbecilliores confirmat: Etenim verbum Dei ex Scripturæ vlo Euangelium est καὶ τὸ Εὐαγγέλιον sic appellatum, nam legis doctrina ad Euangelium tantum ad finem refertur. Porro hoc oraculum illud est, in Isaaco vocabitur tibi semen: quæ verba demus sanè typū esse intelligenda, (maxime cum eandem allegoriam Apostolus repetuerit Gal. 4.) typus verò hoc p̄acto erit explicandus ad hunc modum, Isaacus fidelium typus fuit, Ismael seruorum hoc est iustitiariorum: at hic eiectus fuit domo, iste permanxit, typi verò rebus typo representatis quadravit: Cum igitur Isaaci typi fideles, Ismaelis typi iustitiarum figurati fuerint, nec sile est ut censeantur in filijs qui in patris domo semper manent fideles, ejiciantur verò qui pertinaciter iustitiam legis sectantur. Vbi anima aduertenda est diligentius figurarum cum figuratis convenientia: Nam Isaacus p̄recter & penè contra n̄ tuā ordinem genitus a parentibus senio confitit & efficit, nempe sic fideles non ex sanguine

Vers. 1. 2. 3.

4. 5.

Vers. 6.

Vers. 7. 8. 9.

neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate virti, sed ex Deo genitissunt, vnde & Gal. 4. Isaacus genitus secundum Spiritum dicitur: At contra Imanuel Abraham nondum defecto vitibus natus est vi naturae, nempe tales sunt iustitiarum qui viribus liberi arbitrij fieri ad salutem nituntur, praetextentes fastui suo innatam voluntati libertatem. Deinde Isaacus, utroque patente libero ipse liber natus est; nempe fideles Deo, ut filii seruitur liberè, non seruili spe mercedis prolecti aut metu pœnae compulsi, quamvis gratuitam mercedem, ut hereditatem firma animi fiducia exspectant: Cötia vero Imanuel etsi patre libero attamen matre, sicut natus est, porro partus ventrem sequitur, nascendi ergo conditione seruus fuit: tales scilicet sunt qui Deo cultum exhibent seruilem Iustitiarum. Nam vero cum Apostolus rem huc deduxisset, continuò illud occurrit, cur Deus Iustitiarum istis indiscriminatim non indiderit nouam mentem, præsertim cum hoc beneficium quibusdam eorum, & vero hominibus profanis & vel superstitionis & idolattis, vel etiam omnis religionis contemptoribus (quales plerisque vocati 19. è gentibus fuere) indulserit. Quod scandalum

Vers. 10. 11.
12. 13.

amolitur prolato alio oraculo maior seruiet minori Esauus putu Iacobo. Atque hic concedamus item hæc esse typicè intelligenda, consideremus modò typorum cum rebus quarum typi sunt conuenientiam. Ac primò quidem Apostolus aperte docet (ut suprà à nobis explicatum est)

20. Esau & Iacobo paribus per beneficium non fauile indulsum, ne quis miretur huic Iustitario, verbi gratia Paulo, plus esse datum quam plerisque omnibus Iustitariis, quorum conditio par fuit cum illo: & ne quis degniretur gentilib. alienis à Dei frēde, & omni flagitorum genere contaminatis plus esse indulsum quam Iudeis anhelantibus sub iugo legis, eoque, ut videtur, præponendis in vocatione, admonet in huius rei typum Esauum maiorem natu, eoque (si vlla hic imparitas fuit) dignorem, posthabitum Iacobo fratri natu minori: quorsum? nempe ut maneat propositum Dei, quod est κατ' ἐκλογὴν, hoc est, Propositiū Dei electuum, non enim dicit Apostolus ἡ πρόθεσις οὐκ τέλος κατ' ἐκλογὴν, sed ἡ πρόθεσις οὐκ κατ' ἐκλογὴν, hoc est, Propositiū Dei, quod in mera Electione situm est. Porro mera electio nulla

21. nititur conditione quæ sit in eo qui eligitur: Itaque ut maximè propositum Dei de seruandis fidibus dici posset secundum Electionem, cum præsupponat conditionem fidei in eo qui eligitur, non potest tamen dici ὡφελεῖσθαι κατ' ἐκλογὴν, quod Apostolus exerte notauit, nam epexegetice subiungit, non ex operibus sed ex vocante: Hic autem repetenda est obseruatio cuius supra meminimus, non opponi opera fidei, sed vocationi, quæ fidem

22. precedit, ut à nobis iam demonstratum est, vnde 23. constat nouos hic induci typos, cum conuenientiae typorum priorum & posteriorum cum rebus suis ratio dispar sit, quanquam Apostolus satis indicat diversos esse typos, si nihil aliud esset, verbis illis μόνοι δὲ non solum autē. Sed quoniam no-

24. ua hinc oritur difficultas, videri enim possit Deus ut προσωποποιία, quæ iniustitiae quedam species est. si paribus paria non indulget, aut vero præstnitores in speciem pothabent contumaciam: Huic difficultati duobus 25. occurrit, ac priori quidem ita, ostendendo semper Scripturæ

Veteris Testam. autoritate (est enim ei res cum Indeis præcipue) quam si liber Dominus in misericordiæ suæ vel dispensatione vel negatione, misereatur cuius vult &c: quo loco adducto aperte significat nemini iniuriam fieri, quod non vocatur efficaciter, cum sic misericordiæ si quis vocetur. Posteriori autem oculo prolato Pharonum exemplo, cuius cor emolle Deus potuit, si quidem id constitutum habuisset. Quonia in verò supererat ut hominum audaciam compesceret usque insaniū fieri non posse, ut quis Deo resistat: Id vero sic facit, Primum, ut neget decere hominem iacentem in peccatis & extrema commetitum Deum in iustitiam trahere, si minus ei gratiam impetratur suam: sicut enim figulo licet ex luto re vilissima pro arbitriis aliud ad honestum vsum, aliud autem minus honestos vsum fingere: sic Deo pro arbitrio licet ex hominibus peccatoribus alios, (ut in iis ostendat diuitias misericordiæ suæ) tandem vocatione ad gloriam preparare; alios vero (quos tamen patienter fert) sibi permittere suam culpam comparatos ad integrum: Quod discrimen Apostolus prudenter notauit, nam cum de iis quibus Deus vocat, sermonem instituit, εἰς ἀπονήσασ, inquit, nempe ut designet hinc efficacem Dei actionem; at ubi de illis agit quos non vocat, eos dicit v. 10. non quidem κατηγόρω οὐδεις, sed κατηγορουμενοι, iuxta illud perditio tua ex te Israel &c. Deinde ipsum confirmat Prophetarum vaticinijs, quibus aperte non de iustificatione, sed de vocatione agitur. Postremò prolato ex Esaiā vaticinio offensionem ortam ex consideratione paucitatis vocatorum ex Iudeis eleuat, quis enim offendatur si quod prædictum est, eveniat. Atque sic explicavit questionem cur cum soli fideles participes sint salutis, tamen omnibus Deus non det fidem, sed his potius quam illis: quæ explicatio inchoata v. 10. ad vers. vsque 30. producta est; inclusa scilicet parenthesis, quæ clausa v. 29. redit ad id quod initio capituli tractarat typicè, cum rationem redderet cur Iustitarij obstinati non seruentur, salutem vero consequantur fideles, concluditque rem totam non iam figuratis, quod fecerat initio capituli, sed nudis & significantibus verbis, quæ coniungenda sunt cum v. 9. Neque vero est quod quispiam miretur, tanto ista distare intercallo, cum quæ interiecta sunt, tam arctam cum istis habeant coniunctionem, sitque Apostolo admidum familiare, disputationis filium interiectis parentibus (quando res id poscit) interrumperet. Sic (ut arbitror) ostendi quod initio huius Responsionis promiseram, me neque præter rem respondisse ad annotationes Tileni, neque his verbis, misereatur cuius vult alienum sensum affinxisse.

TILENS.

Ne subinde & meas Annotationes & Cameroni responses necesse sic repeterem, vt emur deinceps compendij causam numerorum notis, quæ, cui superioris dissertationis parti ame respondeatur satis commodè designabunt.

Die Luna
27. Aprilis.

1. Occultissima hæc merita & mihi, atque (ut arbitror) etiam Augustino, de malis donis taxat meritis intellecta fuerunt, ita ut sensus sit, reiectionis caudas temper iuueniri in malis hominum meritis,

Vers. 14. 15.
16.

meritis, non item electionis in bonis eorundem operibus, aut etiam in fide præuisâ & citrâ excitantis gratiæ auxilium ex humanis viribus oritur: quia mala illa merita ita sint occulta, ut humano iudicio homines isti non modò non videantur apertè mali, sed plerisque minus improbis meliores in speciem appareant. Summa est, ut quemadmodum planè est *σωλλόγονα* mala opera plena & integra sunt causa damnationis, ergo bona opera salutis sunt causa, nempe quia contraria non sunt paria, neque viuiscare se potest qui necare se potuit: sic si propter mala, licet occultissima, merita rejicitur hic, inconsequens est ut propter bona opera, seu fidei tantum integrum causam eligatur ille. Interim non simpliciter nego rationē aliquam discriminis esse etiam in hominibus, quis enim neget discriminando esse proteruos & sceleratos homines, de quibus Apostolus 2. Thess. 3. 2. itemque Act. 13. 45. contradicentes & blasphemantes, ab iis quos Christus vocat *dignos filios pacis* &c. Matth. 10. 11. & seq. & Paulus vocat *λύσισέρους* Act. 17. 11. ubi aperte discriminantur Berœenses sermonem Pauli alacriter suscipientes à Thessalonicensibus eodem repudiato plebem aduersus Paulum concitantibus.

2. Hanc distinctionem operæ pretium est paulò accuratiùs expendere. Si Cameronis mentem capio, denegatio *absolutè* considerata ea est quò Deus (siquidem solè iustitia & severitate ut voluisse) propter quodvis peccatum, etiam commune illud quod *originale* vocamus, potuisse omnes homines in tenebris & umbra mortis relinquere perpetuò: Comparatè autem considerata ea est quâ ex duobus æquali motbo laborantibus, huic denegat, illi impetrat Euangelicæ lucis pharmacum. Hic igitur negat Camero vllam in hominibus causam aut discriminis rationem repetiri posse aut quæri debere: cum tamen (ut patet ex ante dictis) maluerit Angustinus (cui & ego hic essentior) eam in occultissimis meritis quam in nuda & sola Dei voluntate collocare: Hic igitur pes figendus & ea ratio ineunda, totumque negotium sic explicandum, ne vel *σφωροληψίας* vel hypocriteos suspicio, vel peccati aliqua causalitas Deo aspergatur. Primum igitur sciendum est largitionem vel denegationem Euangelicæ lucis (unde certa vel salus vel perniciès) *absolutè* considerata tantum pertinere ad decretum illud generale de seruandis filiis lucis quatenus tales hoc est si teles, & perdendis filiis tenebrarum sive infidelibus, unde nascitur maior propositio syllogismi in quo totius controversiae cardo vertitur, putâ quicunque crediderit saluus erit, quonon crediderit damnabitur: quæ propositione extra controvèrsiam est, ac ne à Pelagio quidem negata. Sed ex denegatione lucis comparatè considerata demum nascitur minor sine assumptione in hanc sententiam: Atqui Iudea denegatur illuminatio quæ indulgitur Petrus, sive Petrus ita vocatur ut credat, Iudas ita vocatur ut non credat, verumque sit ex nuda & sola Dei voluntate absque vlla discriminis ratione huic duabus personis inhärente. Ergo hic certissimè & ex sola Dei voluntate reiectus perit, sicut & ille eadem ratione seruatur. Nemo non videt denegationem illuminationis hoc posteriore modo considerata hoc est tantum modò *comparative*, controvèrsia centrum esse, & propriè & pro-

ximè ad prædestinationem pertinet, cùm prior sine *absolutè* considerata denegatio non longè recedat à generali prouidentia quâ Deus ex bonitate & *φιλαθρωπίᾳ* hominibus bene consultum vult quatenus sunt homines, atque etiam non vult perdere eos simpliciter quatenus sunt peccatores, ut patet ex dicto; *nolo mortem peccatoris* Et itemque Deus vult omnes homines salvos fieri, quæ duo testimonia si vel sola extarent in verbo Dei, omnino tamen ita instituenda esset illa distinctione absolutæ & comparatæ considerationis ut facta recta maneret *σωλλόγονα*, non autem ut vel leuissimè eam labefactaret. Cum igitur tota controvèrsia sit de ratione discriminis quoad certas & singulares personas, quarum hæc illuminatur & vocatur efficaciter, illa vel omnino non vocatur per verbum Euangeliū, vel ita vocatur ut vocantem aspernetur, idque vel ex consilio & decreto immoto vocantis, vel tantum respectu existentis ex contumacia vocati existentis, hic necesse est pedem conferre, simpliciterq; ut & aperte efferre & enuntiate, utri causa proprie dicta exitij sit adscribenda diuina voluntati an contumacia humana. Aio ego, si Deus haec personæ denegat hunc illuminationis modum sine gradum qui ad fidei ingenerationem necessarius & sufficiens est, tamen esse & exitij & incredulitatis causam quâ ruinæ domus causa est qui necessaria ei fulcta vel non admouet, vel admota subtrahit, hoc est vel actu negativo non dans lucem, vel etiam positivo si excæctet & induret nulla habita ratione proprietum peccatorum quæ huius pœnæ causa sūt meritoria: Ac proinde ratio discriminis omnino erit statuenda in ipsis personis, (etiam si peccata illa propria nobis non pateant quia sunt aliquando occultissima) non autem in sola & nuda Dei voluntate aliter nobis in Euangeliō atque etiam *τεσσαρά* veteris Test. declaratā, cui declarationi standum, non autem è decurrentium unde necessariò efficitur decretum quoddam esse absolutum de quibusdam perdendis, iis videlicet quibus illo decreto absolutè non autem propter peccata, sive ea sint occultissima sive sint apertissima, necessariæ illuminationis modum & gradum ab æterno Deus denegare constituit (siquidem nihil facit Deus in tempore quod non decreuerit ab æterno se factum) & tamen qui tanquam saniores hodie scopulum illum Manichæismi declinare student nolunt sibi impingi doctrinam decetè absoluti. Si igitur *absolutum* opponitur conditionato omnino necesse habent conditionem vel ut *præsumant*, vel ut *neglectam* intueri, atque ut soli Deo debetur eius piæstatio sive impletio, sic non prestationis sive contemptus causa ab eodem longissimè est remonenda, nisi velimus eum contemptus huius causam esse tanquam remouens prohibens, hoc est illuminationem denegans vel collatam extinguens. Exceptet quis semper causam reperiit in homine, cùm nemo sit qui præter commune illud peccarum originale non propterea & actualibus labore, (si agamus de adultis tanquam propriæ vocationis quæ per verbum sit obiecto) interim tamen ex duobus sceleratis istum assumi, illum relinqui, quandoque etiam sceleratorem minus scelerato antefieri in vocatione. R. E s. p. In eiusmodi & rebus & plures distingueendum esse sensum compositum à ienso diuiso, pñlā ut quemadmodum

cum Christus ait *meretrices vos praecedent in regno cœlorum non certè intelligit in sensu composito quamdiu & quatenus meretrices, sed καὶ οἵ ποντοί quæ tales quidem fuerunt sed resipuerunt : quæ si ipsorum manifesta est illis in locis quibus legitimus et ividens, clandi ambulant, mortui resurgunt &c.* hoc est qui fuerunt tales: sic quoque cum in vocacione siue illuminatione sceleratus præponitur ei qui visus fuerat æquè vel minus sceleratus, statuendum non est talem adhuc eum esse sed communiore quadam gratiâ præuentum & saltē seruili timore (qui ut acus filium introducit in pannum, sic initialem ac deinde suo tempore etiam filialem pectori inserit) perculsum capite sibi displicere, morbum agnoscere, medicum circumspicere, quamvis eum nondum caperit cernere, nedum planè sanatus fuerit.

Sed instat hic Camero notâ 3. queriturque nos eodem reuolui, & quæri rursus vnde petenda ratio discriminis gratiæque causa, ob quam ea huic indulta illi negata, ex quâ hic illo paratior evaserit. R e s p. Iam necessariò explicandum esse modum quo Deus siue primam siue in sequentes gratias, primæque & sequentium gradus & momenta administrat; quam questionem qui non intelligit esse longè difficillimam, is mihi quidem in hoc negotio nihil aut perparum intelligere videtur. Ac primum quidem vltro fætore spiritum gratiæ variis & inexplicabilibus quibusdam modis operari in hominibus quos ad communionem Christi vocat, nequis hic mihi ogganiat me omnes diuinæ illius sapientiæ modos quasi innumerato habere, omnesque huius mysterij sinus & anfractus explorasse & peruestigasse. Quemadmodum igitur cum Dei essentia, naturam, attributa, proprietates &c. describimus vel pro captus nostri modulo declaramus, atque inter cetera constanter asseueramus eum non esse corporeum vel materialem vel humanis affectibus & perturbationibus obnoxium &c. non protinus statuimus plenè perspectam nobis esse eius maiestatè: Ita cum negamus gratiam in homine operari irreflexibiliter, hoc est, ea vi & ratione quâ sit ut is qui assentitur vocanti non possit non assentiri eopse momento quo assentitur, non tamen propterea Spiritum gratiæ in ordinem cogimus, quasi non aliter agat quam solet ac potest orator vehemens & efficax, aut etiam Angelus; neuter enim nouum aliquod lumen in mente accendere potest, quod facit Spiritus. Vnum hoc postulamus ut eius operatio cā concipiatur & intelligatur ratione, quæ neque gratiæ neque voluntatis humanæ naturam ac proprietatem euertat, huic autem nempe voluntati protius aduersari statuimus non solum coactionem, sed etiam prædeterminationem ad alteram contradictionis partem. Etenim non est voluntarius motus in equo, cane, quamvis sponte currant & lasciviant, propterea quod ab objectis ira determinantur, multoque minus in lapide cum ex naturali gravitate fertur deorsum, vbi nulla est coactio aut violentia: quinimò periculum est, ne prædeterminationis in voluntate assertores coacti nem quoque voluntati per necessariam consequentiam tribuant; Etenim coactio vel coacta actio his duobus constat, primò, ut fiat à principiis externo, secundò, ut repugnet principio interno superetque potentiam obni-

tantis: Iam verò certum est illuminationem fieri à principio ex ēno, hoc est Spiritu Sancto, nec minus certum hominem φυχὴ repugnare huic Spiritus operationi, quod Ste; hanus vocat resistere Spiritui Sancto, vbi alloquitur etiam eos qui verbo Dei non modò fuerant vocati, sed ipsi quoque quotidie alios vocabant ad Legem & Testimonium, cuius legis finis & scopus erat Christus ipsis tamen iniulus & exosus: Igitur ut definitio coactionis sic & definitum, id est coactio tribuetur voluntati, si omnia à Spiritu peraguntur irresistibiliter; cum verò fatemur mentem illuminari irresistibiliter, neque id primo statim momento ἀπόφεσι, in omnibus qui regnuntur, fieri dicimus, neque postquam id factum, voluntati essentialem suam libertatem eripi statuimus, frustra alioqui futuris monitoribus & verbi diuinī ministris, qui alioqui post prædicatam & probè explicatam doctrinam Euangeliū, id est perfusa iam mente nouâ illâ coruscatione quicquid possent, & irrito vel superuacaneo saltē in commouendis affectibus pulsandoque cordis ostio, labore supersedere, si quidem non infallibilis modò, sed etiam ineuitabilis est determinatio voluntatis post illuminationē mentis. Aliud quoque incommodum & ἀγωγὰ hinc sequitur putâ in primo regenerationis momento quo vetus homo deponitur & nouus induitur, adeoque est instar recens nati infantis, fortiorum eum esse quam deinde est postquam adolevit in Christo, & consentaneum est pluribus gratiæ donis auctum majoribusque viribus instrutum esse debere, quod sic ostenditur: ex Cameronis hypothesi efficaciter vocatus τῷ ἀρεβέσθε κατ' ἔρλον in primo illo momento, hoc est ipso ortu regenerationis non potest resistere Spiritui Sancto, sed mente illuminatâ voluntas necessariò assensum præbet, & nouum illud lumen sequitur, quod summi roboris est in novo homine; adulatus autem fidelis qui acquisitio iam & confirmatione salutaris fidei habitu longè fortior esse debebat, særissimè tamen spiritui gratiæ resistit, eum contristat (quidni etiam aliquando extinguat? Apostolus enim vitrumque cauendum monet) ut patet ex grauissimis sanctorum lapsibus. Parat ergo absurdum quo statuitur infans esse fortior adulto, nam resistere spiritui non est roboris, sed summæ imbecillitatis. Summa responsionis nostræ ad instantiam Cameronis tertiam hac notâ designatam hæc est, eos qui destituuntur necessariâ illa illuminatione, non ideò destitui, quod noluerit Deus eam largiri, sed quod ipsi noluerint eam admittere, quam Deus vel offerat, vel etiam conferre paratus erat, nisi illa ἀπόνησις & regenerationis præcedanea, id est vocationem siue per naturam siue per legem factam, irreligiosè & irreuerenter habuissent, sed quatenus poterant admisissent; neque enim Dens melsem postulat vbi sementem non fecit, quod malus ille setus contumeliosè & calumniosè objiciebat domino suo. Qui verò acceptunt illud lumen, non ideò acceperunt quod præcedaneorum illorum rectior usus causæ rationem habuerit, quâ Deus tanquam iustus index, & μισθωτὸς impulsus fuerit ad maiorem & simpliciter sufficientē efficacē; gratiam ipsiis comunicandam; tametsi Apostolus non veteratur dicere Deum iniustum futurum si obliuiscatur opes

tur operum &c. Heb. 6. 10. sed Deus tanquam miserrimus pater gratum habet etiam crudelitatem illud, & vix tenue quoddam inchoamentum illius obsequij, quod non ex merito oportet vel assensu cuiuscumque, sed ex suâ benignitate & æquitate æstimat, & pluribus maioribus que donis merè gratuitis auget, tandemque ornat & perficit secundum mensuram donationis Christi.

4. Non opponenda sed componenda sunt ratio facti & voluntas Dei: Etenim ab ipsa Dei voluntate est hæc ratio, quâ queritur, cur hic eligatur, ille rejiciatur, nempe, quia hic sequitur Christum, alter refutat. Verum hæc facti ratio absurdus videbatur Iudeis, iustitiam in lege & operibus, non autem in Euangelico & fide collocantibus, aliam autem rationem præter hanc Dei voluntatem Paulus adserre, neque debuit neque potuit, putâ quod iam inde ab initio Deo visum esset tantum fideles, tanquam filios eligere, incredulos tanquam seruos è domo ejicere. Hinc patet omnino Paulum agere de vocatione absolute considerata non autem comparata inter certas quasdam & singulare personas: Non enim magna pœna solliciti erant Pauli aduersarij de sorte vel conditione duorum illorum fraternalium partium, quæ siue ambo perirent siue unum seruata fuissent, toti Iudeorum populo (qui ab ipsis fratrum eis usque ad illud tempus circum lati nempe per orbem Euangelismi vixerat) nihil vel spei vel auxilij afferre poterant: sed doctrinam de fide in Christum quam Paulus ut absolutè omnibus in genere iustitiam & salutem cupientibus necessariam esse inculcabat, præstrictè repudabant, quasi per eam verbum Dei excideret.

5. Resp. Non quatenus sunt certæ & singulare personæ, neque etiam simpliciter quatenus peccatores: omnes enim & singuli tam reprobati quam electi sunt, & certæ personæ & certi peccatores: Causa igitur diuinae voluntatis erga hos & erga illos est fides & infidelitas, aliter tamen consideratur voluntas erga fideles, putâ ut gratuita misericordia, in reliquo ut leuera iustitia: ac proinde certa cum dicitur de fide, conditionem tantum significat. quæ est causa si nequa non, de infidelitate vero causam propriè meritoriam.

6. Resp. Nihil vetius quam voluntatem hanc noui fœderis contrahendi uniformiter omnes homines respicere, quia hoc ipsum assertit Paulus cum dicit Deus vult omnes homines salvos fieri &c. Proinde cum diuersimodè non autem uniformiter homines respicunt, considerat eos neque tanquam homines, neque tanquam peccatores, sed tanquam fideles & obstinatè impénitentes incredulos.

7. Resp. Quia vult ostendere Paulus voluntatem illam misericordi & indurandi non esse iniustum sed æquissimum, Iudeis autem inueteratam de obtinenda per legem salute opinionem de pulmone reueilere: (alioqui non compescuissest obstinatos, non studiissest infirmos vel dubitantes Iudeos, semper enim illi oblatrassent tyrannicam esse hanc voluntatem prout & arbitrio aliquem seruare vel perdere, eoquie vehementius repugnassent doctrinæ talem Deo voluntatem tribuenti.) Quocircà ex Mosaïca Lege prolatis & oraculis, & typis docet Paulus

Deum nouo fœdere initio hanc voluntatis suæ quâ miseretur quâ inducat ratione in declarare: sic igitur nouitatis inuidiam à doctrinâ suâ amolitur Apostolus.

Resp. Elenchus non causæ ut causæ. Non est hæc causa cur paritatem virget Apostolas, quasi Deus discreuerit hos fratres unū eligendo, alterum rejiciendo quatenus pares nullaque qualitate differentes, sed Iudeis solâ carnis & seminis Abrahami prærogativâ tomoribus hoc supercilium demit hoc pacto; si ne illi quidem filii Abrahami quâ naturâ, conditione & statu ita erant pates, ut maior pars cogitari vix posset, nihilominus ita discriminati fuerunt à Deo, ut unus misericordiam fuerit consecutus, alter seueritatem expeditus, fuisse à vos gloriamini, siue in natalibus vestris, siue in legis studio, etenim si respiceret Deus natales, hoc est temen Abraham secundum carnem, nihil prorsus erat certæ cur alter alteri subjiceretur, præsumptim ut aior minoris, quasi turbato naturæ ordine: Omnino igitur aliud quiddam respexit Deus, quod vobis quoque respiciendum est, nempe ut à sancte filiorum carnis transseatis per fidem in Christum, ad sortem filiorum promissionis.

Resp. Quod non distulet patefactionem in id tempus quo Elauus ingenum suum factis prodidit nec premit Apostolus nec disertè narrat, quasi ex illâ narratione absolutæ nullius considerationis demonstrationem aliquam extiratur: Hoc autem disertè & narrat & premittit Apostolus Heb. 12. vers. 16. 17. quod non nisi post contemptam primogenitutam procitumque profanum animum fuerit teprobatus, ubi notanda vox patet: Quod ergo non distulet patefactionem voluntatis suæ Deus ex omnibus lalud colligi potest quâm prætrivisse & prædixisse ipsum animum Elavi prof. num, quippe cuius oculis omnia sunt nuda & parientia Heb. 4. 13 etiam futura contingentia quorum veritas non minus certa est Deo quam est nobis veritas præteritorum. Hinc efficitur non magis comparatio quâm absolutam considerationem resolui posse in nudam Dei voluntatem, quippe cum ratio discriminationis tam manifestè appareat in fratrum illorum personis quam manifestum est discrimen inter sanctitatem & profanitatem: Summarationis Cameronis hoc syllogismo constringi potest. Quatum rerum patefactionem Deus non differt in ipsum usque eventum, illæ pendent à solâ & nudâ eius voluntate; Deus non distulit patefactionem voluntatis iuxta de Iacobō præponendo Elauo in id usque tempus quo Elauus proditrus esset opere & factis ingenium suum, Iacobus vero pietatem; Ergo diuersa virtusque vocatio quâ hic efficaciter illuminatus fuit, non item ille, tantum certo Dei consilio non autem studiorum diuersitati est tribuenda. Resp. Propositio est particularis ac propterea αστλληγος syllogismus.

Resp. Hinc patet aut tantum esse typos hos duos fratres non autem electionis & reprobationis exempla in suis ipsorum personis; aut si ut exempla etiam spectantur; nunquam impletum fuisse in ipsorum personis hoc oraculum, semper enim honoris prærogativa mansit penes Elauum, semper enim agnouit & appellauit Dominum Iacobum, etiam post redintegratam inter eos gratiam,

Omnino igitur non considerandi sunt duo illi fratres comparatè ut duæ singulares personæ, sed ut duo populi quorum unus est credentium alter incendiolorum. Huius expositionis fundus & fundamentum est ipse Moses Gen. 25.23. *Dua gentes sunt in ventre tuo, & dua nationes editæ ex viscerebus tuis separabuntur, quarum natio una robustior erit altera, & maior seruiet minori.* Separationis huius typus extitit in duobus fratribus, quia nurquam inter eos bene conuenit, sed & r. m. in duabus gentibus conspicuum est, quia Iudæi infensissimi semper fuerunt hostes Iudeorum, hoc est populi fidelis: Interim tamen si quis putet ipsum quoque Esauum fuisse reprobum, Jacobum vero electum, me quidem non valde habiturus esse repugnantem (tametsi Mollerus & alij quoque inter quos, ni fallor, O colapnadius, statuant Esauum verè espusisse, pacem cum fratre coluisse &c.) modò idem ille afferat utrumque fratrem, (sive ei etis sive reprobis annumeretur) hoc respectu à Deo consideratum fuisse, quatenus utique a dolore & ingenium prodidit, quod quidem iam me euicisse confido ex Hebr. 12.16. 17. typos autem duxerat fuisse antequam quicquam boni vel mali fecissent, hoc enim maximè pertinebat ad s. opum Apostoli omnem operum respectum à iustitiæ & salutis spe excludere satagentis.

11. R. p. Deum alicui eximere prauum aliquod studium duobus modis intelligi potest: Primo ut exemptio ista fiat per vim irresistibilem, secundo, ut fiat per modum gratiæ & voluntati congruentem, qui modus supra explicatus fuit nota. Ptiore in modum si intelligat Canero, principium petit, ne mo negat Deum id posse, hoc est voluntatem cuius author & conditor est, mutare; sed quæstio est quid velit & quomodo. velit. Posteriore modo multis eximeret hoc studium si illi id sibi eximi vellent, ac non mallent o'darare corda sua cum vocem eius audiunt, disertè enim Ezechiel cap. 12. vers. 1. affirmat esse quibus sunt oculi ad videndum nec viderunt, quibus aures ad audiendum nec audierunt, quia domus rebellis sunt: Hic ratio discriminis quoad vocationem efficacem non collocatur in nudâ Dei voluntate, sed in determinata & obstinata rebellione vocatorū. Sic quoque Deus indit studium iustitiæ fidei non quomodo indit spiritum cadaveri (quamvis allegoricè conuersio non nunquam vocetur excitatio à mortuis) sed quomodo conuenit explorationi obedientiæ fidei, quæ obedientia non est (vt Scholastici loquuntur) obedientialis potentia, qualis est in cadavere quod Deo excitare volenti nullo modo potest resistere; Hæc enim potentia tantummodo est obiectiva & simpliciter nulla qualis erat in nihilo ante creationem mundi; sed est potentia rationalis occupata à qualitate contraria, hoc est infidelitate, quemadmodum aqua calefacta potentiam suam naturalem frigoris occupata non habet a contraria qualitate caloris. Quocirca non semper dicitur excitatio à mortuis, sed quandoque etiam excitatio à somno Ephes. 5. 14. in quo somno potentia ad operationes vitales non est extincta, sed tantum constricta vel occupata.

12. R. p. Vocatione metonymicè hinc sumitur pro ipsâ fidei causa pro effectu quia virtusque idem author. Est autem extra controversiam vocat

ad fidem in Christum, tum cum primùm vocantur, istam quidem, quæ immediatè salutaris est, fidem non habete, aeoque dispaterit esse hic huius charismatis dispensationem: Alienum vero prorlus est quod hic assertur, opera opponi vocationi tantum quatenus ea est à vocante, non vero quatenus admittitur ab eo qui vocatur. Quid enim, num etiæ & salutatis fuerit vocatione, siue eam admittat sine non admittat is qui vocatur? hoc certè est considerare unum relatum absque altero, vocationem efficacem sine alessa vocati.

13. R. p. Ponit conditionem, hoc est fidem, eodem modo quo (ut dictum est nota 11.) eximit studium iustitiæ legalis & indit studium iustitiæ Evangelicæ. Quæ nostra sit sententia de modo illo intelligi potest ex nota 3.

R. p. His igitur consensus est.

14. R. p. Si rigidè hæc verba virgeantur, non tam mihi quam in Christo contradicunt; isenim Matth. 10.11 vocatores siue Apostolos suos inbet prius exquirere an quis sit dignus in eâ domo, quam vocandi causa fuerint ingressi: Neque ramen hoc velo dignitatem illam, quicquid tandem designet hæc nomenclatura, causæ rationem habere, cur Deus ea dignitate præditos vocet; aut dignitatem illam inesse dignis ex vicibus liberi arbitrii.

15. R. p. Neque negauit hinc aliquam esse parenthesin, neque versus illos ἀπερθέτις planè dissimulaui, quandoquidem decimum sextum, decimum septimum, decimum octauum explanaui pro instituti mei ratione: quod vero desiderat Camero ad Analysis ipsius annotabitur.

16. 17. R. p. Etsi his verbis non potest Dei verbum excidere mihi quidem videtur contineri Iudeorum obiectio quâ Paulo inuidiam conflate nitebantur, quod videlicet noua illa iustitiæ assequendæ ratione nihil aliud quam verbum Dei solueret, quo verbo ipsi quidem iustitiam legi non fidei alligatam hariolabantur: tamen eis largiar Cameroni est: hæc Pauli verba circum non interdum, utrius enim siue Paulo siue Iudeo tribuantur, eâ certè ἀντιτίσοις καὶ κοντότισοι continent principium, quod scilicet verbum Dei non possit solui seu excidere: de quo principio nisi conuenisset inter litigantes nullus disputationi locus futurus erat: etenim si Iudeis tribuantur, mens eorum era Paulum ad hoc incommodum, id est, negationem vel eversionem communis principiij, adigere: si Paulo, erit ei hoc principium tanquam fundamentum quod substernit testimoniis & oraculis typisque ex illo verbo deinde adductis in hanc sententiam verbum Dei non potest excidere. Ideoque verissimum est quod in eo continetur, atque verib[us] hoc docet solos filios promissionis, hoc est, fide Christum amplectentes, iustitiam ex eâ que salutem assequi, non autem filios carnis, id est, iustitiam & vitam ex operibus sestantes. Ergo hæc mea doctrina, cuius hæc est summa, tam est vera, quam verum est Dei verib[us] non posse excidere. Huius syllogismi sola minor controvèrtitur inter Apostolum & Iudeos, ab illoque probatur oraculis illis & typis qui deinde ab eo adducuntur.

18. R. p. Assentior, idque meæ sententiæ protinus suffragamus: Etenim si testimonia illa vers. 7.8. ad Euangelium tanquam ad finem referuntur, non potest

- non potest alia eorum esse mens quām quā in ipso Euangeliō declaratur, de fidelibus vide-
licet seruandis perdendis infidelibus.
19. Resp. Nego si impliciter hanc esse mentem aut scopum horum versuum: decimo versu con-
tinetur occupatio obiectionis quā fieri poterat aduersus priorem typum Iamaelis & Isaaci; promptum erat Iudeis excipere abdicationem Ismaelis nihil ad se pertinere, quandoquidem non ex ancillā sed ex liberā genus ducerent: alium igitur profert typū Apostolus, in quo ex-
ceptio illa locum habere non poterat, siquidem Esau & Iacob ex utroque parente libero pro-
gnati, non tamen ratione operum fuerunt inter
se discriminati, sed antequam quicquā boni vel
malificissent, alter eorum seruituti & odio) vt
habet versus 12. & 13.) alter dignitati & amori
fuerit destinatus, idque secundum propositum
electionis. Iam verò nulla prorsus discriminis
huius ratio inveniri potest, nisi id statuatur in
conditione vel operum vel fidei: quod enim hīc
tertū aliquid suspicatur Camero, putā vocatio
nem sine illa conditione vel respēctu factam seu
decretam, id verò neque ex hoc versu 11. confir-
matnr, & tum à scopo epistolæ, tum à statu con-
trouersiæ planè est alienum; quid enim aliud tum
controuertebarur inter Paulum & Iudeos præter
hoc vnum, essetne iustitia sectanda ex operibus
legis an verò ex fide in Christum? de præcisâ &
euentum necessariò obtenturā vocatione ver-
bum nullum: nam ἐκλαῶ ad aliquid vocat vel
ad opera vel ad fidem; non ad opera quibus obti-
neatur salus, ergo ad fidem: modus autem quo
vocat supra fuit explicatus notâ 3.
20. Resp. Pares tantū fuerunt naturā in suis
ipsis personis cōsiderati, valde autem dispa-
rēs euaserunt adulti vitæ genere in primisque
pieratis studio. Si malimus typicē eos consi-
derati non minùs dispare apparebūt quām duæ
illæ gentes de quibus dictum supra, Gen. 25. 23.
Et recolendum hīc quod supra allatum de repro-
batione Esaii post prophanum illum contem-
ptum deinceps factā H.b. 12. 17.
21. Resp. Cur huic plus, illi minus, vel etiam ni-
hil detur, aut etiam quod habet auferatur, iam
supra diximus causam non esse querendam in
decreto præcisæ vocationis, sed in discriminē ho-
minum, quorum alij quod offertur cum gaudio
excipliunt, alij protervè respuunt: adduximus te-
stimonia ex Act. 13. 45 & 2. Thess. 3. 2. plura in
eandem sententiam ubique sunt obvia.
22. Resp. Hīc videndum id quod supra allatum
de sensu compōsto & diuiso sub finem notæ. 2.
23. Resp. Hi verò non semper minus improbi
sunt flagitiōis quibusdam Ethnicis, magis enim
placebat Deo publicanus ille miserum peccato-
rem se agnoscens, quām tumidus ille operum
suorum fiduciā Pharisæus.
24. Resp. Ita quoque Eliab videbatur præpo-
nendus Dauidi, & quidem ita videbatur Samue-
li Prophetæ: quanto p̄ocliuor est nostri iudicij
lāpus, qui minùs peripicaces sumus præsertim
in peruestigandis occultiōimis meritis, quām fuit
Samuel?
25. Resp. Si hoc propositum nullā nititur con-
ditione, non video cur diuersæ sententiæ asserto-
res (saltē qui saniiores sunt) porrò negent de-
cretum Dei esse absolutum: si excipiāt se id

tantū intelligere de decreto iustificationis &
salutis, sic insto: Quale est decretum electionis
tale est vocationis: atqui decretum electionis
non minùs requirit fidem, quām decretum reie-
ctionis præsupponit infidelitatem: ergo vt illic
includitur conditio fidei quatenus præstata, non
autem quatenus tantū postulata; ita vocatio
quā nihil aliud est quām fidei huius postulatio
includit obsequium, si debeat esse efficax quoad
euentum: si verò statuatur vocationem Dei præ-
cisē & absolutē fidem secum adferre vocare que
infundere, idque tantā vi & potentia vt ei obli-
stere nulla queat hominis contumacia, omnino
ad utrumque scopulum nauis alliditur; nam &
Deus hypocritos insimulatur cum foris vocat,
& tamen intus vim illā insuperabilem non adhi-
bet, quamque ipso non adhibente nulla prorsus
res creata vel adhibere vel suscipere potest: Et
peccati author statuitur, saltē incredulitatis: &
homini iustissima excusatio relinquitur quod in
tenebris & vmbra mortis hæserit; quippe delittu-
mus per absolutum illud vocationis decretum
ēa luce de qua ne per somnum quidem cogitate
poterat, ita vt frustrā vocentur conditionata, re-
liqua decreta, quando vnum ex his, & quidem
primum, quoad executionem nullā (vt loquitur
Camero) nititur conditione, & per consequens
absoluta est necessitatis, ex quā homo non modo
infallibiliter, sed etiam ineuitabiliter vel il-
luminetur ita vt necessariò credat; Vel in tene-
bris naturalibus constitutus densioribus deinde
circumfundatur & duplo filius gehennæ efficia-
tur. Erit quidem huius obtenebrationis causa in-
terna in ipso homine; homo enim est qui Deum
ignorat, vel ei non credit neque vult credere, sed
neque potest credere, neque potest veile quanti-
isper luce illa in solius Dei mānu posita destituitur;
Deus autem suprema, adeoque sola causa est
externa necessitatem hanc imponens.

Resp. Præcedit sanè fidem, sed & postulat
fidei obedientiam citra quam efficax non est, siue
decretum Dei respicias sine euentu. 26.

Resp. Non inficio nouos esse sine diuersos à
prioribus, sed veram huius diuersitatis causam
pete ex nota 19. 27.

Resp. Est sanè Dominus libertimus, at non
proprieta quod semel fixit decretum libertatis
sua tot aliis modis declaratæ, aliter declarandæ
causa refigit: misereturigitur (vt supra diximus)
eorum dūntaxat miserorum qui miseria suam
agnoscunt, & in solo Christo eius remedium
quærunt: supra hoc probatum est ex Psalm. 25. &
aliis locis. 28.

Resp. Potuisse nemo negat, quomodo & quā
conditione illud voluerit vel noluerit, quæritur.

Resp. Nunquam sanè licet creaturæ in ius tra-
here Creatorem, neq; verò vllum est tribunal ad
quod trahi possit: expostulat tamen Abraham si
promiscuè & nullius cōditionis intuitu perimat
homines, & iudex totius tetraq; ius non exerceat,
cuius expostulationis rationes non modò non
improbat, sed etiam cōfirmat Deus Gen. 18. vers.
24. & seq. Iam verò qui omnibus vult salutem
iisdem quoque vult gratiam sine qua non est pa-
rabilis salus, redit quæstio de modo quo velit da-
re & quo accipiāt eam homines.

Resp. Arbitrium hoc non in hominis cere-
bro, sed in Dei verbo quale sit querendum est; 30.

in verbo autem illo declaratum est hominem non prius fieri vas misericordiae, quam consideratur ut credes & perseverans; neque vas irae antequam seipsum fecerit vas ignominiae eiusque aboientis consilium Dei cum Pharisæis spreuerit Luc 7. 30. Alioqui enim si homines considerarentur cunctum ut peccatores, non aurem ut obstinari & pertinaces, omnes omnino fierent vas iræ, sicuti maneant vasa ignominiae.

32. **R.Esp.** Imò etiam à Deo possunt dici ~~τετραπομένα~~ illa vasa, non sanè respectu ignominiae sive culpæ, (sic enim Deus author peccati statueretur aperte) sed respectu iræ, hoc est pena ex iusta Iudicis ira pertinacibus infictæ, quam penam ut suo tempore infligit illis Deus, ita quoque in decreto suo preparat.
33. **R.Esp.** Non negatur de vocatione trib. hisce versibus agi, negatur autem talem, qualem vult Camero, intelligi.
34. **R.Esp.** At non modò res prædicta, sed etiam rei modus est perpendendus; non enim aliter evenerit, quam quomodo Deus euenturam decreuit, sive efficiendo quod bonum est, sive permettendo quod malum est.
35. **R.Esp.** Evidem non id magnopere miror, neque contentionis funem ob id trahendum arbitror, sive isti versus ~~τετραπομένει~~, sive non sint: vnum hoc demiro quod conditionatis de iustificatione & glorificatione decretis præponatur absolutum vocationis decretum, cùm eius ratio eandem necessitatem imponat sequentibus, cùm conditio non minorem habeat necessitatem, id est, non minus necessario & inevitabiliter implatur quam electio sive vocatione necessaria & absoluta esse statuitur.

C A M E R O.

Die Martis
28. April.

- Q** Vando visum est Tileno ad superiorem responsionem meam tam multa annorare,
- i. que ordine diuerso ab eo quem ego institueram, liberum mihi & solutum est eam in respondendo viam sequi, quæ & maximè compendiaua est, & mihi accommodatissimæ videtur, eâ tamen lege nihil ut eorum prætermittam, quæ notis Tileni continentur, intactum, dum studeo breuitati & perspicuitati. Hoc igitur ordine progrediar, ut primo loco notem quæ mihi concedit, quæque adest responsionem meam in primis confirmant: secundo vero loco respondebo ad ea argumenta, quibus vel meam sententiam vel Analysis redarguere conatus est: tertio obseruabo & expendam ea quæ ut mihi quidem videatur (quod pace eius dictum sit) præter rem, controversa tamen, notis suis intermiscauit: quarto, subjiciam ea, quæ minimè controversa, is tanquam controversa posuit, in quibus illa sunt præcipue, quæ mihi à mente meâ protinus aliena tribuit: quintò notabo ea quibus vel ipse sibi repugnare videtur, vel petere principium: Denique de iis tractabo, quæ & faciunt ad rem de qua agimus, & controversa sunt.

- Sic igitur ordior à primo, Concedit mihi Tilenus notā. 16. & 35. parenthesis à versu 10. usque ad vers. 20. locum habere posse, neq; id ipsi mirū videri: Allèquatus igitur sum quod volui, nullâ 4. necessitate coniungi vers. 30. cum proximè præce-

dentibus, posse verò coniungi cum vers. 9. ideo- 4. que non rectè conclusisse Tilenum, Esauum & Iacobum eiusdem rei typos esse, cuius fuerunt Isaacus & Ismael, quod sic Apostolus concluderit hoc caput: Nempe hæc Apostoli conclusio, cùm sit locus parenthesi, (quod mihi vltro largitur) cohærente potest cum iis quæ initio capituli allegoricè significavit typo Isaaci. Et certè res ipsa id postulare videtur, nam primæ allegoriæ explicatio seu applicatio hæc est, quemadmodum hoc eodem capite posterior allegoria Esavi & Iacobi vers. 24. & sequentibus suam habet explicationem: nempe refertur hæc ad vocationem quæ pender immediate ab electione, prior illa ad iustificationem ex fide, quæ electionem secundumq; electionem, vocationem præsupponit. Quod nemini mirum videri debet, non enim tam cum humana ratione pugnat Dei voluntas quâ iustificat fideles, *Iustitios vero* 6; damnat; cùm sit hîc quædam discriminis ratio, quâ ea voluntas ipsâ Deus hunc eligit quem vocet efficaciter potius quâm istum. Cùm igitur id vehementissime premeret Apostolum, ad id ita- 7. transit atque in eo præcipue immoratur, dicità ad finem usque capituli prioris typi applicazione: *Quanquam apud Tilenum (cui parenthesis 8; non displicer) non est magnopere opus ut ratione ut probetur.*

Secundò etiam concedit Tilenus notā 17. verba 9. illa *οὐχ οὐχ δὲ &c.* & Apostoli verba esse posse: quæ interpretatio Analyseos meæ filum & seriem ostendit, nempe cum in fœdere Euangelico duo sint, promissio & conditio, exponendum Apostolo fuit primo loco cur obtingat promissio 10. potius his quâm illis; posteriori unde fiat ut im- 11. plendæ conditionis gratia his obueniat potius quâm illis.

Tertiò concedit notā 27. nos induci typos, tantum testatur se à me dissentire in reddendâ diversitatis ratione: At si mihi detur discriminus inter typos, proclive fuerit probare veram esse 12. eam diuersitatis rationem quæ à me allata est, ut ex Analysis patet, & postmodum clarius liquebit.

Quartò concedit notā 33. vers. 27. 28. & 29. huius capituli agi de vocatione (neque enim id negati potest, verba enim clara sunt & aperta) quod mea Analysis fauet vnicè: si enim illis versibus de 13. vocatione agitur, & in proximè præcedentibus de vocatione pariter agetur, proindeque Esati & Iacobii typus ad vocationem efficacem referetur his indultam illis verò negatam: Porro vocatione non est iustificatio, sed præparatio iustificandorum. Non ergo eiusdem rei typi sunt Iacobus & Esauus, cuius erant typi Ismael & Isaacus.

Sequitur ut respondeam ad eas rationes quibus mea refellit: Hę verò ad duas veluti classes reuocari possunt, vel enim sententiam meam, vel Analysis refellere studet. Et sententiam quidem meam (qua storno cum de vocatione efficaci agitur, quæriturque cur Deus hunc potius quâm illum eâ dignetur, nullam posse tanti discriminis rationem reddi præter meram Dei voluntatem, qui ut est Eph. 1. ii. omnia operatur efficaciter iuxta consilium voluntaris suæ) Notā 1. & 21. oppugnat hac ratione, quod 2. Thess. 2. 2. Apostolus postquam hortatus est Thessalonicenses ad pre-

- ad preces concipiendas, ut ipse eripiatur à proteruis & sceleratis hominibus, rationem hortationis subiungit, non est enim omnium fides: quibus verbis Tilenus huc sensum tribuit, ut id est neget fidem dari proteruis istis, quia proterui fuere: sed haec ratio duobus modis refelli videtur, primò, quia sic non concluditur negatura, neque eost (quod multo tempore iam monui) queritur cur Deus denegat fidem aliquibus; in confessio enim est apud utrumque nostrum denegationis absoluere consideratæ causam esse in nobis: Demus igitur Apostolum hoc velle denegatam esse istis proteruis fidem, quod essent proterui, nihil voluerit quod faciat contra se tentiam nostram. Secundò & aliter refellitur haec ratio. Non est enim ea mens Apostoli quam putat Tilenus, sed diuersi planè, & nostra sententia omnino consentanea: quod sic ostendo, verba Apostoli sic habent: Quod superest orare fratres pro nobis, ut sermo Domini currat & glorificetur, sicut & apud vos & ut eripiamur à proteruis & sceleratis hominibus, non est enim omnium fides. Vnde liquet duo Apostolum exigere, primum ut orent pro Euangelij successu: Poterò successus Euangelij non est gratia illa communis, sed communis gratia efficacia, quæ specialis gratia est effectum, vnde nempe prioris illius communis gratiae efficacia proficiuntur. Apostolus igitur non hortatur simpliciter Thessalonicenses ut Deum rogent, ut communem gratiam velut largiti, sed specialem, quandoquidem communi illa, nisi haec accedit, gratia, nihil promouetur. Itaque signanter Apostolus, Ut, inquit, glorificetur quemadmodum & apud vos; Non autem glorificatur ubi contemnitur, contemnatur autem, ubi non impetrat obsequium. Iubet igitur Apostolus orari Deum ut obsequium impetrat Euangelium; id vero non est commune pīis cum impijs; Ergo iubet orari pro eo quod peculiare est pīis: frustrà, nisi hoc quod est peculiare tam sit à Deo quam illud commune. Alterum quod exigit hoc est, ut orent ut libereatur à proteruis hominibus, sed quoniam Apostolus pugnantia exigere videbatur, nempe ut oretur pro successu Euangelij, & oretur itidem pro liberatione ab impijs; cum, si Euagelium errat & glorificetur, hoc est si efficax, nulli impij sint fucos: subiungit omnium non esse fidem, hoc est ita orandum esse pro successu Euangelij monet, ut inter nos peruenierimus Deum non exauditurum preces nostras respectu omnium hominum promiscue, sed sororum tantum respectu quibus in æterno suo consilio decrevit fidem dare: quæ nostra sententia est Tileni sententia è diametro opposita. Locus qui est Act. 13. vers. 45. nihilo magis vel causam, quam tulerit Tilenus, iugat, vel nostram laedit: verba enim haec sunt, Videntes autem turbam ludare repleti sunt ipsudia, &c. Tum loquendi libertate usi Paulus ac Barnabas dixerunt, robis necesse fuit exponi primum verbum Dei; postquam autem illud repellitis & vos indignos probabitis &c. Quibus verbis denegationis absoluere consideratæ ratio redditur, non redditur ratio denegationis comparare considerare, Nam tam Paulus ipse initio quam isti restiterunt Euangeli, & vero, restitulset pertinaciter, nisi Deus, qui (ut ipse loquitur Gal. 1.15.) ipsum ab utero matris separauerat, certo quodam tempore ei reuelasset Filium; quam reuelationem eodem loco vocationem dicit. Locus

præterea qui est Matth. 10. 11. non eo spectat ut significetur qui illi sint, quibus solis Deus lucem Euangelij imperit, sed quibus maiorem imperit lucem: Agitur enim eo loco de Iudeis, inter quos multi erant pīi conuersi iam ad dominum, sed quibus indulgenda maior lux fuit exhibito Messia: quemadmodum Act. 19. 1. quidam discipuli dicuntur qui solo Ioannis Baptismo initiati fuerunt, quibus oportuit plenius reuelari Christum, nam certè Matth. 10. interdicit Christus grauiter discipulis, ne proficiantur in viam genitum. Agitur hic igitur non de discrimine inter vocandos hos, & illos non vocandos, efficaciter inquam, sed de discrimine inter jam vocatos, & quosdam è non vocandis; Noluit enim discipulos suos adhuc rudes Christus periculis exponere: Itaque iubet eos sedulo inquirere qui sint pīi & viri boni. Nec magis Tileni causa iubat, quod Act. 17. 11. dicuntur Ἀριστοφόροι generosiores, qui verbum Dei lubentissime admirerunt; quis enim id neget? Certè multò generosioris animi est amplecti Christum, quam aspernari: Non video quomodo probetur hinc ratio discriminis cur hi potius quam illi vocentur, cum eo loco tanum dicantur Berœenses generosiores ex consequenti; Hinc enim probat Apostolus eos fauile generosiores, quia verbo Dei præbuerunt obsequium, hoc est causam demonstrat ex effecto, nam obsequium verbo Dei præstitum effectum fuit illius generositas. Sed hic semper questione recurrat vnde profectum fuerit ut generosiores fuerint, quando natura conditione Thessalonicensibus erat Berœenses pares. Certè nos Deo huius discriminis causam tribuimus, cui omnis excellentia laus, cum comparatio instituitur inter hos & illos, tribuenda est.

Secunda ratio Tileni quam posuit notā 2. dubita est à dyohus celeberrimis Scripturæ locis, nolo mortem peccatoris &c. & Deus vult omnes homines salvos fieri: vnde colligit causam refectionis in nobis esse. At hoc non est de quo agitur; quis enim id neget? Tantù queritur cur haec Dei voluntas in his potius quam illis impleatur, nam certum est non committi omnes, neque omnes peruenire ad cognitionem veritatis.

Tertia ratio quam Tilenus assert eadem notā hæc est, si Deus hys personæ denegat hunc illuminationis modum sive gradum, qui ad fidem generationem necessarius est, erit incredulitatis & exitij causa. Ress. Duplicem esse necessitatem, quarum altera facit ut etiam si velis, tamen non possis: Et si Deus nobiscum sic ageret, fateor speiem aliquam habituram rationem Tileni, sed Deus nobiscum nunquam sic agit, nam semper causa in nobis hæret, quæ facit ut si Deus hoc tacitummodo nobiscum agat, quomodo agit communiter, & repugneret & reluctemur. Sed & est necessitas quedam quæ non est aliunde quam à malitia nostra: hanc necessitatē nego Deum teneri tollere, nam qui eā prædictus est non meretur premium, sed gravissimā pœnam: Ut ne igitur Deus exitij & incredulitatis nostræ causa statuatur, sat is est si ea faciat, ex quibus constet per nos stetisse, quo minus peruenierimus ad cognitionem veritatis, perq; eam ad salutem. Hoc vero ex sententia nostra constat, nempe omnis mali culpm homini tribuimus, laudem boni soli Deo.

Quarta ratio hæc est eadem notā: Dixeram

- sceleratos sceleratis anteferti, immo sceleratores minus sceleratis, ad hoc respondet intelligendū illud esse in sensu diuisio noui autem in sensu composito, hoc est, ita ut scelerati dicantur non qui iam sunt, sed qui fuerunt, ratioque discriminis pendeat non ab eo quod fuit, sed quod iam sunt: nempe hunc sceleratum pœnitentia scelerum suorum, istum non pœnitit. Sed haec distinc̄tio inanis est, id quod d̄c̄bus modis probatur: Ac priore quidem isto, quod Apostolus in voca-
 35. tione quoddam aquæ sceleratos in sensu compo-
 sito reliquis sceleratis præpositos docet 1. Cor. 6. 9.
 10. ii. Verba Apostoli haec sint, *Annon nouissis
 quod in iusti regnum Dei non possidebunt &c.* quicquid
 eludi non potest, sequitur enim & tales fructus qui-
 dam, sed ablutis estis, sed sanctificatis estis. Potius ablu-
 tio & sanctificatio, cum eandem rem significant,
 non repetuntur sine emphasi, nempe ut mo-
 neantur qui tales fuerunt, impuros se fuisse ante
 istam ablutionem, impuros inquam in sensu
 composito; non enim abluuntur qui fuerunt
 36. impuri, sed qui sunt. At hoc beneficium non con-
 titgit omnibus impuris, ergo impuri in sensu
 coniuncto impuris præponuntur. Secundo ea-
 dem ratio refellitur hoc pacto, si scelerati sceler-
 atis præponuntur tantum in sensu diuisio, hoc
 est (ut iam diximus) scelerati dolentes ob pec-
 cata qui non iam amplius sunt scelerati, sed fuc-
 37. runt, sequitur nullam prælationem pœnitentiam
 sequi; Nam si quod hunc potius quam illum-
 pueret peccati ea pœnitentia quæ habet ratio-
 nem boni, Dei beneficium est, quem pœnituit
 peccati, is prælatus fuerit: & recurret continuo
 questio unde hoc factum fuit, quam nos nullo
 38. negotio explicamus, dicius enim à Deo esse quod il-
 hunc potius pœnituerit quam illum.
 Quinta ratio: quam proponit nota 3. haec est: si
 Dei gratia afficit voluntatem, tamq; le vehe-
 mente ut non possit relaxari, voluntas destrue-
 tur: Vel enim mouebitur ut brutorum appetitus,
 vel ut lapides qui feruntur deorsum impetu na-
 turæ. R E S P. Si haec ratio vilius haberet pon-
 39. dus; in virtute nulla esset voluntas, sed appen-
 citus brutus aut verò simpliciter naturalis, qua-
 lis est lapidum, nam in futura virtute omnino con-
 sensu voluntas non potest obniti. Sequetur por-
 tio (quod multi absurdius est). Christum agen-
 tem in terris non fuisse prædium voluntate, proin-
 deque nec fuisse verum hominem: Etenim eius
 voluntas sic affecta fuit, non modo ut ne teneta sit,
 sed etiam ut ne reniti potuerit. Nec patet effigio
 loquens, si dicant aliam esse rationem voluntatis in
 hac vita, aliam in vita futura; primo, quia hoc
 non fit ex parte voluntatis (ut loquuntur) sed ex
 parte intellectus quæ sequitur voluntas, qui cum
 in hac vita illuminetur, impenetrabile, molle, il-
 luminationis sequi inesse est, voluntatis bonita-
 tem redigetur hac ratione, ut cogan-
 41. tur fateri vel nullam esse in celo in homine, vel
 nullam fuisse in terra in Christo voluntatem, si
 voluntatis determinatio necessaria pugnat cum
 natura voluntatis. Secundò, sic intercluditur hoc
 effugium, nam si voluntas in celo propter plenam illuminationem non potest non plenè de-
 terminari ad bonum, propter illuminationem
 imperfectam in terra non poterit non imperfekte
 determinari ad bonum. Nam quæ est Totius ad-
 totum, eadem partis ad partem ratio est: Iam

verò conuersio nostra & pœnitentia omnis in
 hac vita, imperfecta determinatio est, determi-
 natio tamen necessaria: Itaque conuersio nostra
 & pœnitentia, illuminatione positæ, pro illius
 modulo erunt necessarie.

Sexta ratio Tileni eadem notā. Si voluntas
 determinatur necessariò, cogetur: nam coactio
 ea demum est quæ oritur à principio externo &
 cui internum principium repugnat: quod utrum-
 que hic locum habet, nam & spiritus, principiū
 externum est, & humana voluntas spiritui resi-
 stit. Respondetur duobus modis, ac primo qui-
 dem ad hunc modum, sic concludi intellectum
 etia non posse cogi: Nam & illuminatur à spiritu
 & resistit interdum, unde Apostolus *χριστός*
 dixit *odum intellectus*, numerum ut signifi-
 cat esse quandam resistentiam in intellectu,
 quæ odium in voluntate gignat, cuius odiss pro-
 prium est. Secundò & quidem directè respon-
 deo hoc argumento implicati contradictionem;
 Quem enim determinetur voluntas si resistat? Pu-
 45. guant ista, nam si resistit spiritui Dei non deter-
 minatur ad bonum, & si ad bonum determina-
 tur non resistit. Sed inquiet fortasse aliquis, Er-
 gone voluntas nunquam tenitur intellectui?

R E S P. Onnino: sed hic adhibenda distinctio
 est; Estenim tum eadem pugna intellectus ad-
 uersus intellectum, quæ voluntatis; nempe putat
 intellectus hoc esse faciendum, sed idem tamen
 putat illud potius esse faciendum. Hactenus et
 ego voluntas repugnare intellectui dicitur, qua-
 teus non obsequitur intellectui minus iubenti,
 at obsequitur tamen intellectui magis & vehe-
 mentius iubenti: immo verò in hac specie in vo-
 luntate pugna est, unde quæ sunt huic generis
 46. dicimus facere volentes nolentes: nolentes quate-
 nus ob aliquam rationem intellectus dissuaderet,
 volentes quatenus suadet, multò scilicet vehe-
 mentius quam dissuadet

Septima ratio eadem notā. Si voluntas sequi-
 tur intellectum, intellectu semel illuminato non
 foret opus amplius horrationibus. R E S P. Duo-
 bus modis, ac primo quidem sic, si haec ratio
 valet, liberò arbitrio, semetipsum semel determi-
 nante illuminato intellectu, non erit in po-
 sterum ullus usus admonitionum; nam semetipsum
 semper determinabit postquam admissum
 est in intellectu lucent. Sic militat haec ratio
 contra Tilenum non minus quam contra me. Sed
 respondeo secundò directè, non sequi, quia non
 satis est ut intellectus semel illuminetur, neces-
 se est illuminationem continuari: continuatur au-
 tem per horrationes, quas in confessione est apud
 omnes (qui quidem mentis compotes sunt) ad
 voluntatem non nisi interuentu intellectus per-
 triente.

Octaua ratio eadem notā sic habet, sequetur
 multi validiorē esse regenitum ineunte quam
 procedente regeneratione, nam initio regenera-
 tionis non renitur inquit, ex Cameronis hypo-
 thesi: procedente verò ipsa teste experientia, &
 Cameronem haud dubiè farente, renitur vel
 maximè. R E S P. Duobus modis, ac primo di-
 co hoc ipsum non minus sequi Tileni sententiam
 quam meam: Quidni enim & sic mihi liceat ra-
 tiocinari? si liberum arbitrium in quibusdam il-
 lumini gratia non resistit initio regeneratio-
 nis, resistit autem procedente regeneratione (&
 quidem

quidem fatente Tilenio) sequitur in progressu regenerationis minus esse sanctum liberum arbitrium quam initio fuit. Sed respondeo secundò & directè, non sequi; nam illuminatio intermititur, intenditur, remittitur: & quis qui spiritum Christi sensit, negat aliquando contingere ut in maiori, aliquando ut in minoti luce versetur? Vno verbo nulla ratio est presupponit enim illuminationem in regenerationis progressu semper esse actuarem.

Nona ratio notâ 11. Ezechiel cap 12. vers. 1. affirmat esse quibus sunt oculi ad videndum nec viderunt &c. quia domus rebellia sunt. Hic inquit ratio discriminis quoad vocationem efficacem non collocatur in nudâ Dei voluntate, sed in destinata & obstinata rebellione vocatorum. Resp. Duobus modis, ac primò quidem sic, etiam si detur particulam quia esse causalem, (quod tamen non damus, certè non est necesse dare) nihil aliud sequitur quam rebellionem causam esse denegationis absolutè consideratæ, quæ nostra sententia est: non sequitur causam esse denegationis comparatè consideratæ. Secundò, nego quia hic esse particulam causalem, aio verò esse tantum ratiocinatuam, vt ignis est quia fumus est: non vident quia rebelles sunt, hoc est, rebellio est argumentum cœpit eorum, vt si quis diceret impius es quia sic fecisti, mala est arbor quia profert malos fructus. Nam illud aures habent & non audiunt nihil aliud est quam, auribus percipiunt verbum Dei, cerde verò non intelligunt, oculos habent & non vident, hoc est vident Dei opera, oculis nempe corporis, nec agnoscent tamen. Sed demus sanè notari causam, vnde probauerit notari causam hoc loco meritoriam: ac non potius formalem, vt cordis rebellio causa statuatur cuius effectum formale sit, etiam si oculos habeas, non videre.

Decima ratio èdem notâ. si voluntas à spiritu determinatur ad bonum irresistibiliter, sequetur hominem esse instar cadaueris, qui nempe non magis possit resistere spiritui sancto vivificanti, quam cadauer potentiae Dei excitantis mortuum. Res p. Hoc tantum esse absurdum si voluntas humana statuatur esse per omnia similis cadaueri. At esse absurdum vt sit quodammodo cadaueri similis, ne ipse quidem Tilenus negatur est, quem Scriptura nos vocet mortuos in peccatis. Nam nullus cadaveri inest intellectus cuius motum sequatur: homini inest, sed prauus, qua prauitate sublata per illuminationem, voluntas mouetur secundum modum rationalis appetitus, qui rectam rationem ducem sequitur.

Res p. Secundò, si hæc ratio vrget, & Tilenum vrgebit, nam concedit intellectum illuminati irresistibiliter, ergo hoc pacto intellectus erit cadauer, habebitque duntaxat potentiam obedientialem (vt loquitur:) quam potentia si ei non vindetur tribui absurdè intellectui, nulla ratio est cur mihi videri debet ineptè tribui voluntati. Sed de hac re infra copiosius. Sic sententiam meam oppugnauit, ego propugnauit.

Sequitur iam reprehensio Tileni Analyseos meæ meaq; defensio. Prima reprehensionis ratio hæc est notâ 7. Si Paulo propositum fuisset disputare de absolutâ Dei voluntate in his vocationibus potius quam illis, nec compescuissest obstinatos, nec eruditissimis infirmos. Res p. Non est

propositum Apostolo compescere obstinatos, (quis enim hoc facere posse præter solum Deum?) 63; At certè Paulus constituit erudire infirmos & verò hoc præstitit, obstinatis verò præripuit omnem occasionem expostulandi cum Deo: ut verò id fecerit patet ex Analysis meâ. Secunda ratio notâ 8. sic habet, negat redditam à me rectè causam cur Apostolus patitatem vrgeat quod alia causa dari possit, nempe prior typus rejici potuit; causari enim potuissent Iudei Ismaelem reiectum fuisse, quod esset ancillâ natus, id quod locum habere non potuit in Esau's refectione.

Res p. Tribus modis. Primi quidem, non si alia dari potest causa, continuò sequi veram causam 64; non esse à me redditam. Sed hoc leuius est. Itaque respondeo secundò mirari me cur cum hic Ismael non intelligatur à Tileno personaliter sed 65; typicè, faciat Iudeos fatentes Ismaelem typicum, hoc est iustitiarios merito rejectos, quod serui sint. Respondeo tertio, si hæc ratio valeret Apostolus ad Gal. 4. parùm cautè fuisset argumentatus; nam eo loco cum eundem adhibeat typum, majoris confirmationis gratiâ, non subiungit continuò ut hic typum Iacobi & Esau: cuius rei nos optimam reddimus rationem, nempe illic de iustificatione duntaxat disputat & conditione iustificatorum, hic etiam de vocatione differit: Itaque adduxit typum vocationis. Tertia ratio notâ 9. probat Apostolum nec premere nec dilatè narrare non esse dilatam patefactionem oraculi ad id usque tempus, quo Esauus ingenium suum factis prodidit, quia Heb. 12. 17. scriptum sit exclusum Esauum hereditate, utine & postquam prodidit nempe nequitiam suam Res p. Verba Apostoli sunt, Nondum natu' pueri cum nihil fecissent boni vel mali &c. dictum est ei Maior seruet Minoris: Quæ verba docent aperte oraculum fuisse pronunciatum antequam ingenium prodidissent. Deinde idipsum constat ex historia Genesios: nam quod respondeo Tilenus, sic notari duntaxat Dei prævisionem malorum operum Esau & bonorum Iacobi, pugnat cum mente Apostoli, qui subjungit continuò οὐ μά τι εἰπών. Locus 67; verò epistolæ ad Hebreos tantum probat hoc vaticinium suum habuisse complementum, Deo nempe Esauum potius sibi permittente, quam Iacobum, cum esset uterque pari conditione 69; naturæ.

Quarta ratio notâ 12. sic habet, dixeram opera hic opponi vocanti non autem opponi fidei: itaque agi non de iustificatione sed de Vocatione. Ille verò respindet nomine vocationis intelligentiam esse fidem, cum vocatione fidei causa sit. Res p. Sic non cludi argumentum meum, cur enim hic potius Apostolus dum fidem vult significare, prout opponitur oportibus in iustificatione, vocationem vocauerit, quam alibi? Aliibi autem semper fidei meminit: Imò verò in totâ hac epistolâ nisquam nisi hoc loco opera vocationi opponit; Deinde Apostolus non opponit opera vocationi simpliciter (ea enim passiuè usurpari possit fortasse) sed vocanti, quâ voce persona designatur ab actione quadam denominata, nempe Deus quatenus vocat. Tertiò respondeo, 71; Oppositio hoc pacto sic fuisset instituenda ad mentem Tileni, non ex operibus sed ex impioribus 72; visu.

Quinta ratio èdem notâ sic habet, si hic opera

73. opponuntur vocanti quatenus vocat simpliciter, non verò quatenus admittitur vocatio, sequetur vocationem hanc habituram vim, seu quis pareat, seu quis non pareat. RESP. Id nullo modo sequi posse, implicat enim contradictionem, vt quem Deus vocat efficaciter, is non pareat, nam quos vocavit eodem iustificauit, Rom. 8.
74. Sexta ratio notā 51. negat arbitrium Dei liberum quo alios constituit vasa iræ aut vasa ad decus, aliud obiectum habere ex Scripturā quā in credulum & credentem. RESP. Incredulus quidem obiectum est liberi Dei arbitrij quodenerget gratiam efficacem: hoc quidem recte, non enim credenti, sed non credenti datur fides: at vt fidelis obiectum sit voluntatis quā Deus confert fidem, id verò re animo quidem concipi potest. Nam argetur quidem fides credenti iuxta illud habenti dabitur, non datur simpliciter vili nisi non credenti. Cūm ergo fideles dicuntur vocari in Scriptura, intelligendum id est, terminativè, non obiectuè: hoc est terminus in quo acquiescit & definit Dei vocatio vt in effecto, est fides quā aliquis constituitur fidelis, non autem obiectum circa quod vocatio Dei versatur, vt aliquid præsuppositum. Quod verò Tilenus studet inde efficere utroque eodem modo rem se habere, quod (inquit) alioqui foret, vt omnes omnino fierent vasa iræ, cum sint omnes peccatores; Negatur consequentia, potest enim Deus huic indulgere misericorditer quod illi denegat iustitiam.
75. Venio iam ad ea quæ Tilenus controversa quidem, sed tamen præter rem, notis suis interseruit. Ea veðò paucissima sunt, cuiusmodi est illud vnum quod videtur no. 23. tribuere homini
76. ante vocationem efficacem quædam inchoamenta Deo grata: atque hoc tradit quod scriptum est H. br. 6. 10. Non enim iniustus est Deus vt obliuiscatur operis vestri &c. In quo hoc mihi nouum videtur
77. quod quorum operum Apostolus eo loco meminit, ea homini tribuat ante fidem; tum etiam id minime abesse videtur à merito de congruo, vt mollissimè dicam; præsertim cūm his rudimentis Tilenus statuat Deum invitari atque induci vt hunc isti præferat. Sed nec etiam si id verum ficeret (est verò minimè vetum) faceret quidquam
82. ad definierendam questionem, nam redibus quæstio, vnde isti potius quā illi hæc rudimenta obuererint.
83. At verò (vt ea attingam quæ quarto loco posui) multò plura sunt, quæ cum minimè controversa sint Tilenus tanquam controversa posuit: Ut quod initio statim notā 1. probat studiosè peccata hominum causam esse reiectionis, cūm id neque inter nos controversum sit, neque quidquam faciat ad rem: non enim hic agitur (quod toties iam inculcavi) de reiectione absolute, sed de reiectione compaate considerat. Nec illud etiam controversum est, aut quicquam facit ad causam, quod (notā 6.) voluntas Dei contrahendi foederis sibi conditione fidei omnes homines uniformiter relipicit, non enim inde efficitur
84. Deum in omnibus vñformiter efficere fidem & pœnitentia n. Sed & illud extra controversiam
85. est positum q. o. l. notā 11. dicit per hominem stare quo nimis alteratur ei et lapideum, quid enim aliud inde efficiunt quām hominem sui sibi intitutus esse causam? Quod nos minimè negamus.

Inde ne quisquam sequi putet dam homini corporideum auferatur, per hominem id fieri? Minime 86. veðò, quin discriminis hīc ratio quod Deus in electis operatur (vt inquit Paulus Eph. 1. 9.) secundum excellentem illam magnitudinem potentiae ipsius pro efficacia fortis roboris ipsius: & Col. 2. suscitauit mortuos in peccatis, vnde & fidem vocat Dei fidem efficaciter agentis, qui suscitauit Christum ex mortuis: quæ operatio non 83. est omnibus communis, sed electis peculiaria. Quod verò eadem notā potentiam animæ ad recipiendam Dei gratiam negat esse obedientiam, ait verò esse rationalem potentiam, ne i. quidem controversum inter nos est, si modò potentia obedientialis nomine intelligat eiusmodi potentiam quam Scholastici rebus physicis tribuunt, dum Deus in iis miraculosè operatur, vt cūm aquam dicunt habuisse potentiam obedientialem sustinendi Petrum &c. Sed quid hoc ad rem? Certe Dei beneficio, nec Manichæi suus & Flacij furores (qui animæ ipsam substantiam per peccatum corruptam esse docuit) abominantur & execratur Illud verò quod (notā 2.) Iudas non vocatus est, sit ex mera Dei voluntate meum nō est; at istud quod Feirus vocatus est id ex merâ Dei gratiâ est mea protet. Etò sententia est.

Sed nec oppono (vt Tilenus suspicatur notā 4.) rationem facti voluntati Dei, neque ea mens mea fuit: tantum dixi cum agitur de reddenda ratione, si facti ratio constat, non affiri pro ratione voluntatem Dei, suppressâ facti ratione, quod facit Apostolus verbis illis miseretur quorum ruit, &c.

Illud etiam miror quod notā 5. Tilenus perinde de mecum agit, ac si ego ei non concessisse non intelligi personaliter, sed typicè nomina Isaaci & Iacobi: ut & illud etiam quod notā 9. me sic facit argumentantem, Quarum rerum patefactionē Deus non differt in ipsum usque eventum, illæ pendent à sola & nuda eius voluntate &c. Cūm ego eo loco ad quem adscripti hanc notam non argumenterem, sed exprimam d'ntaxat Apostoli verba, quicum Tilenores est Certe Apostolus nonat disertis verbis predictum Esauum maiorem fratri suo minori subiectum iri, multo antequam nascerentur aut fecissent quidquam boni aut malii, vt propositum Dei secundum electionem maneat non ex operibus sed ex vocante.

Sed nec illud agnosco quod suspicatur notā 10. cum dicerem Esauum maiorem natu posthabitum Iacobum, voluisse me Esauum externum habuisse fratris honorem; hoc tantum volui quod verbis illis significatur maior seruiet minori, quod extrinsecus quidem tum demum obtinuit, cūm gens Israëlitica Idumæis esset prælata. Nam & ego Iacobi & Esaii nomine libenter concedo gentes intelligendas esse iis ortas: quod ad meam causam facit vel imprimis cum cettissimum sit (teste ipso Deo) in gente Israëlitica nihil fuisse quo Deus adduci posset vt eam potius in populum peculiarem asciceret, quām reliquias gentes Deuter. 9. 4. & 5. & M. 1. c. 1. 2. 3.

Neque verò vt arbitratur notā 23. ego absolutè negavi sceleratores esse iustitiarios profani hominibus, qui quidem profani dicuntur eo quod profani fuere, cum iam non amplius sint profani: tantum dixi atque hic iterum repeti iustitiarios qui Dei zelum habent sine scientia minùs

minus esse sceleratos impijs contemptoribus
97. omissis religionis, è quibus tamen Deus multos
pocat.

Dixi quinto loco Tilenum mihi videri pugnacia dicere: Nam aperte ait notā 3. quædam esse quæ fidem præcedunt grata Deo, quod su-
98. prænegant, idque citato celeberrimo Apostoli lo-
co. *Quidquid sine fide fit peccatum est.* Sed & notā 2.
99. videtur statuere Deum indurare & excæcare po-
suiè, quod vt mihi non probatur, sic ei⁹ dogmati
minimè conuenire videtur: nempe vult Deum
non aliter indurare quā matrem indulgentem,
quæ nimia lenitate liberos indurat, quæ similitu-
do mihi admodum dura videtur.

Cæterum non erat quod mihi objiceret prin-
cipij petitionem, qui, cùm respondentis tuear lo-
100. cum, principium petere, dum ad hypothēsin
meam recurro dici non possum: ipse potius
101. Tilenus principium petere videtur, nam n̄ tā
4. perinde ac si de hac re inter nos constaret,
Paulum vult agere de iustificatione, dum ac-
commodat ad institutum suum verba quorum vult
miseretur, &c.

Venit enim iam tandem ad eum locum, in
102. quo nobis de præcipuis (de quibus nunc inter
nos agitur) controversiis ei⁹ disputandum. Dis-
sentimus autem in tribus potissimum, vel enim
de obiecti vocationis condicione, vel de commu-
nitate gratiæ vocantis; vel denique de illius vi &
efficaciâ, quæ sit nempe illius ratio, & in quo sita,
inter nos controvenerit. Et quod ad obiectum
quidem attinet, Tilenus (si recte mentem eius
103. capio) vult prædictum esse aliquā qualitate, quæ
et si non sit causa, attamen conditio est quæ nisi
ad sit, vocatio nulla est, indeque proficiens statuit
quod h̄c potius quām iste vocetur: Quam veò
104. vim habeant rationes quibus nūtitur, vt hoc pro-
bem sup̄ta à nobis expensum est demonstratum
que (vt opinor) eas esse levissimas aut potius
nullas. Ego veò contra et si non omnes homines
esse malos patiter, nec æquè sceleratos libenter
concedo (quamvis & huius discriminis ratio sit
à Deo qui huius magis quām illius impetum in-
hibet) tamen quod ad veram Dei vitam attinet,
ante vocationem Dei omnes homines mortuos es-
se existim. Itaque Apostolo vocatio nostra vi-
105. ficatio appellatur. Id quod vel hic inquiet quod
sæpen numero ingenia p̄tæ reliquis modesta & gra-
uia Euangeliū contineunt, cùm eorum inter-
rim corda afficiat Deus tam vehementer vt om-
nenem emolliat duritiem, qui non in specie modò
106. sed reapse etiam præceterū scelerati fuerunt. Certè
& hoc pertinet illud quis te discernit, & quid habes
quod non acceperisti? Vocati autem Dei creatura dicun-
107. tur non aliam potius ob causam, quām quia ad
sui vocationem nihil omnino attruleunt, quod
multis qui non vocantur non insit: vnde Christus
discipulos sic compellat, Non vos me elegistis,
108. sed ego vos il. g. Nam perfidè inania sunt effigia
excipere h̄c agi de peculiariū quo:undam bo-
notum collatione quæ tamen non sint in se &
proprietate salutaria: Si enim ista quæ non sunt ad dō
magni momenti, quæque alijs potius quām ei
qui ea possidet prolunt, sunt eiusmodi, quid sta-
tuendum est de vocatione ad communionem Filii
Dei, quæ felicitas est sui mā? Deinde gratiā
109. quā homines vocatione efficaciter Tilenus com-
munem facere videtur, si non omnibus saltem

quibusdam qui non vocantur efficaciter, arque
ta vt pareant, iis adductus rationibus quas supra
refutauimus. Ego cōtra nemini hanc gratiam indul-
geri contendō, qui idem non pareat vocationi:
Vnde illud Christi dictum, *Quicumque audierit &*
didicit à Patre venit ad me. Vbi audire & discere non
possunt significare mentis obsequium (vt non
nulli hariolantur) confunderetur enim subiectum
cum attributo, fieretque inanis *Tvrdō, iā;* signi-
ficarent enim Christi verba nihil aliud quām ve-
nire eos qui veniunt: Quid enim aliud est venire ad
Christum quām Christo se tradere, id quod non sit
nisi mentis obsequio. Si igitur audire & discere si-
gnificat mente obsequi dicentur à Christo (vt di-
ximus) venire qui veniunt. Deinde si gratia hæc
cōmunitis est, vnde sit vt sit peculiare & *Specia-*
nō fidelium & electorum elogium. Et erunt omnes
115. docibiles Dei? Denique qua ratione cùm Aposto-
lus antitheses instituit inter credentes & non creden-
tes, sic hos ab illis distinguit, vt illis dicat datū esse
credere, cùm reliqui impietati suæ permittantur
vt Philip. 1. 28. Ne percellamini, inquit, illa re ab ad-
uersarijs, ea enim res illis est argumentū verdictionis vobis
autem salutis, idque à Deo, quia vobis datum est gratiū
in negotio Christi, non modò in ipsum credere sed etiam
pro eo pati. Et 2. Tim. 2. 8 19. Qui, inquit aberrarunt
à veritate, & subuerunt nō nullorum fidem: attamen firmum
stat Dei fundamentum habens hoc siglum n̄ uit
Deus qui sūt sui: Vbi manifesta antihesis est ad
consolando fideles trepidantes ob nullum
defectionem. Et 1. Ioan. 2. 19. Exierunt e nobis
117. &c. At vos vocationem habetis: Antithesis item est
manifesta.

Multo verò grauissima controversia illa est, qua
118. rū sit & modus gratia; & Tileni sententia est eam
maximam quidem esse, sed eiusmodi tamen vt sic
tum afficiat animum, vt soluta sit voluntatis op-
tio, quorsum velit sese inclinare: nostra autem
controversia est eam esse tantam tamque ef-
ficacem, vt cui illa obtigit idem non possit non
parere vocanti Deo. Id quod demonstrabimus
prīmū authoritate Scripturæ, tum rationibus
petitis à rei naturā, denique enumeratione in-
commotorum grauissimo, quæ diversa secum
trahit sententia. Ac Scriptura quidem docet effi-
ciam quā vocamut similem esse illi efficaciæ
quā Christus excitatus est à mortuis Eph. 1. & Co-
lēss. 2. non autem erit æquè efficax si superari
potest. Deinde vocatio nostra *cordus lapides abla-*
tio, carnei contraria datio est, efficientque Iesus in no-
bis velle & perficere: quæ omnia frustra dicuntur si
manet cor lapideum aut veð manere potest Deo
cor emolliente, & si dū Deus facit in nobis velle
& perficere eodem momento (vt ait Tilenus)
possumus reluctari. Tum quid illa Christi verba signi-
ficabunt: Erunt omnes docti à Deo & quicunque audierit
à Patre & didicit, venit ad me? Quotū etiam res-
pexit Paulus, dum sic inquit. De fraterna charitate
nihil opus est vt ad vos scribam, vos enim ipsi docti estis à
Deo, vt alij alios ametis 1. Thess. 4. 9. & 1. Ioan. 2. At
vos vocationem quam acceperisti à Deo ea in rob. manet
& non est necesse vt qui doceat vos. Nen pe Deus
est qui dat incrementum, neque tamen in omnibus
promiscue hoc facit. Porro vbi incrementum
est, ibi voluntatem flecti necesse est, q̄ a si non
flectatur, vt Paulus maximè plantauerit, Apollon
rigauerit, nullum erit incrementum. Eodem per-
tinet quod Dei agricultura, Dei edificatio, Dei opus,

125 quandoque regenerari ut creari denū dicimus. Id ipsum porrò ratione probatur, nam si quod Tilenus concedit, intellectus irresistibiliter illuminatur, voluntatem par ratione irresistibiliter flecti oportet: nam quo modo aliquid mouetur necessariō, id si irresistibiliter mouetur, & mouebitur itidem irresistibiliter quicquid eo inoto mouetur: at certè illuminatio intellectu necessario flectitur voluntas, id quod multis modis probari potest; nam si aliter se habeat res, profecto malum sub ratione mali appetet, voluntas enim fereatur in id, quod intellectus iudicio malum estimatur: nam voluntas per se nihil estimat. Intellectus est iudicare, vnde illa loquendi formula rī datur quæ iudicium intellectus notat, ut malum omne quod appetitur φανουρία γαθον dicatur. Deinde & illud multo grauissimum, quod sic vera Christi cognitione sciungi poterit à charitate cùm Iohannes Apostolus neget eos, qui Deum oderunt, aut proximum, vidisse aut cognouisse Deum. Denique Scriptura malos, eosdem stultos & cæcos vocat: Et reuera quæ maior cæcitas cogitari potest, quām iustitiam & vitam minoris quam peccatum & mortem estimare, & caduca & momentanea vita commoda pluris facere quām cœlestem illam hereditatem, atque eternam cum Christo societatem? Atque vi finis sit, quos sum attinuit pœnitentiam, fidem, charitatem, vt solet Scriptura nomine agnitionis veritatis appellare, si intellectus illuminationem hæ virtutes non sequerentur necessariō. Porrò id ipsum liquebit si consideremus quam absurdum sit statuere Deum illuminare mente, voluntatemque interim sibi permettere vt sit penes eam vel annuere vel abnuere: in quo hoc primum absurdum & pene dicam impium, quod sic optima pars diuina prouidentia tollitur è medio; non enim à Deo pendebit inclinatio voluntatis in utramvis partem si illuminatio intellectus eam veluti in æquilibrio duntaxat constituit: sese enim ipsa flecter quod libebit pro arbitrio nullâ moderante diuinâ prouidentiâ. Vnde & sequi necesse est omnem Deo præscientiam vel omnino detrahi, vel incertam ei relinquiri: quí enim nouit certò Deus quorsum voluntas propensura sit? Nam quod aiunt Deum pro infinita præscientiâ certere multò ante quod sit inclinatura, satis ostendunt se non meminisse incerta rei cognitionem certam nullam haberi posse. Sicut nouit Deus certissimè sit ne voluntas in bonum propensura, quia nouit quid in eâ sit facturus, & nouit item sit ne propensura in malum, quia nouit sit ne eam prohibitutus. Tertiò, hoc pacto Deitas quædam adscribitur voluntati, quod sic de nonistro, Deus enim sic communis tantum causa statuit; at communis causa effectum tantum habet communem, quod verò à voluntate oritur commune non est: non erit igitur à communī causa, sed ab ipsâ voluntate, proindeq; se voluntas ipsa faciet aliquid, caius Deus (communis nempe causa) non sit author, idque in bono. Quartò, inde sequetur operum meritum, ut si gratia non determinat voluntatem, sed in eâ agit tantum communis quadam ratione, profecto nemo relinquitur locus: Nec alio fundamento nititur Pontificiorum dogma de operum meritis sic enī efficitur vt voluntas sibi p̄ficit aliquid vindicare, quantumcumque ille sit, quod Deo tantum ut causa partialis ad scri-

bendum sit. Quintò, sic tollitur sanctificationis nostræ ratio, tota enim sita erit in illuminatione que voluntatem reddit indifferenter ad bonū vel ad malum affectum, qualis animi status cogitari non potest, quando inter peccatum & iustitiam medium nullum datur. Sextò sic tollitur omnis consolatio, quod enim Deus in nobis facit, non prohibebit quoniam nos aberremus: sic elevatur atque infringitur vis potentis illius dexteræ quā erigunt iacentes, & poni in lapsum sustentamur. Vanum autem hoc effugium est quod dicunt, satis magnam esse fiduciam causam quod possimus si velimus; nam vt taceam illud omnibus omnino hominibus esse commune, (alioquin non peccant) frustranea & ludicra est hæc consolatione: eodem enim res redit ac si summam dices esse consolationem, fore vt ne pecces nisi pecces, non enim peccatur nisi volendo, & velle peccare id ipsum peccare est. Certè de potentia securi sumus, quod nos anxious & sollicitos reddit est voluntatis nostra incertantia, nemo scilicet lèditur nisi à semetipso, nec ab ylo hoste magis nobis metuendum est quām à nobismet ipsis. Septimò nullus erit reliquias exhortationum vsus, cùm enim voluntas ipsa sese determinet, quid faciet exhortatio quæ voluntatem non potest ab æquilibrio dimouere; At requiritur, inquit, obiectum. Proponatur igitur sanè, rationibus nihil est opus, nempe non mouetur iis voluntas domina scilicet volitionis suæ. Octauò nulla fuerit gratia necessitas, nam si voluntas ipsa sese determinat, cur mente versante in summo errore non possit aliò tendere, ad bonum videlicet pro innata libertate? quid opus fuit illuminatione quæ voluntatem non potest immutare? Dicent fortasse ignoti nullam esse cupidinem, ideoque necessarium fuisse illuminationem, quæ objiceret voluntati quod appeteret. Ergo inquam, nisi id appetat voluntas, feretur in ignotum. Nonò tolletur gratiarum actio quam D. o debemus ob præcipuum bonum, cognitionem eius scilicet & quem misit Christi, quæ vita æterna est: non enim hoc beneficium magis ei debuerimus, quām qui id non sunt adepti, cum Deus paria nobis & illis impetratus sit: nec ex animo eas gratias agere nobis ei licebit, quas egit ore tenus saltem Phatistæus, quod perditis hominibus similes non simus; hoc enim non à Deo profectum est scilicet, sed à nobis. Decimò lucub nobis gloriari, nempe cùm eandem quam nos mali consecuti sint gratiam neque maiorem neque minorem item, sed patrem, eā teatius quām isti vni sumus. Porrò in vsu tota præstantia sita est, eo enim & sumus & censemur virtibon: gloriabimur igitur nostrum esse quod summum est. Undecimò tolletur præcum vñus, earum inquam, quibus Deum oramus, vt flectat voluntatem nostram, neu nos patiatur induci in tentationem: cùm Deus illuminet duntaxat mentem, & aff. Et is leuiter moueat, voluntati præcipuas partes relinquit. Duodecimò sic appetitur lata porta ad securitatem carnalem & fiduciâ sui, cùm quisque putet a se pendeat vt slet & cadat: nam standi vires à semetipso motuabitur, & voluntas potest lapsa sese erigere. At inquit, in nimè vero, Deus enim auferit lucem suam. Quid tum postea? non poterit voluntas obniti intellectui? Atque sic de nonistratum est omnem religionem & pietatem euerti isto dogmate, tametsi

tametsi eius assertores id minimè factum velint,
Hæc sunt quæ respondere visum mihi est ad proximas Tileni notas, vnde confido fore ut intelligat me non sine graui causa in sententia perstare.

Postiemam hanc Cameronis responsonem vix raptim perlegere, nedum refellere potui, tempore exclusus & Lutetiam redire coactus. Specie deo autem me (si Deus annuerit) intrâ octidium meas ad illam notas Lutetiâ Salmurium transmissurum.

DANIEL TILENVS.

Ego verò vicissim spondeo amicæ huius collationis continuationem mihi gratiam fore, meque ad eas quas pollicetur Tilenus ad responsonem meam notas, quām primū licuerit, Christianè & modestè Deo iuvante responsurum.

IOANNES CAMERO.

Hæc in suburbano Lislæano ita gesta fuisse testamur nos qui interfuiimus & qui dictata excepimus. Anno Domini M.D.C.
xx. xxix die Aprilis.

HIERONYMVS GROSLOTIUS
LISLÆVS.

H. VALLEE.

THEOPHILVS BRACHETVS.
MILLETERIVS.

LVDOVICVS CAPELLVS.

AD SUPERIOREM
CAMERONIS RESPON-
SIONEM TILENI *versus* LVTE-
tiâ Salmurium, vti conue-
nerat, transmissa.

1. **D**EMIRO R turbati ordinis me à Camerone insimulari cùm ab ipsius vestigijs ne latum quidem vngueni discesserim, quod ex appositis ad marginem numerorum notis deprehendet quisquis superiorē annotatiōnē meam cum ipsius responsonē contulerit: Aliud fortasse suscipietur qui quod ab ipso mutata velificatione factum mihi impingi mirabitur. Ego verò quod haecenus feci, eum *τιθεις* persequi pergam, idque tām in proximā responsonis elencho, q. àm in notarum mearum *ενσημάτων*.
2. Aliud est simpliciter concédere, aliud non negare id quod cause, quam quis tuetut non officit. Istud non illud habeat nota mea ibid. Quod notā 35. neque miror neque moror, id codēm spectat Vtraque nota nihil aliud sibi vult præter hoc unum, putā, ex ista parenthesēos *τουτούς* nullis fidiculis exprimi posse decretum vocatio-

nis absolutæ, ex quā fides quibusdam detur per vim insuperabilem, aliis negetur. Iam verò notandum parenthesin hanc quam postulat Camero à vers. 10. usque ad 30. neque in Codicibus quos viri imterit publicus usus, extare, neque sensum ac rationem contextus eam admittere: siquidem verba illa οὐ μέντος &c. aperiè cohærent, cum proximè antecedentibus, vt parenthesis hic nō nisi ineptè statuatur & affectatæ obscuritatis ac *τριπλασίας* atrum signum Apostolo parenthesēs parenthesibus insercenti, allinatur; nam & vers. 10. expressam & in omnibus codicibus signatam habet parenthesin, & in plerisque alijs tuis parenthesi includuntur versus 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Magis necessarius est hic nexus ex ratione Grammatiæ, quām est ista diuulsio ex illa ratione Theologicā, quæ non minùs, quām illa, connexionem postulat.

Hoc quoque connexum est atena sine calce, quod sic habet: postremi quatuor versus possunt coniungi cum nono. Ergo Esau & Iacob non sunt typi eiusdem rei, cuius sunt Ismael & Isaac. Cur obsecro priùs de Iustificatione ex fide in Christum, quām de vocatione ad fidem illam differeret Apostolus: qui capite sequenti vers. 17. fidem ex auditu, id est verbo vocantis igni docet & præconium hoc, totum oībem peruaſisti testatur vers. 18. ne quis præcedaneo quodam decreto absolutæ vocationis, à fide summotum se statueret, & quod incredulitati sua prætexat; haberet: quem prætextum imò iustissimam excusationem incredulis suppeditat sententia Cameronis quā statuit, quibusdam denegari lucem accendendæ fidei necessariam, ex absoluta Dei vocatione, citra ullum ad eorum peccata respectum.

Hæc affitmantur tantum non confirmantur, subiecta fulcimenta iam à nobis sunt subducta.

Immò hoc unum pugnabat cum ratione eorum qui Paulo aduersabantur: Iniquissimum his videbatur dat nari eos qui iustitiam & salutem ex lege ab ipso Dœo lata, secesserant: ipsaque hoi sdi criminis inter credentes & iustitiarios ratio mera insania & yeibi diuini *επιστολος* videbatur.

Hic verò notandum erat ex quoniam huius capituli *versus* exsculpatur ista Iudæorum obiectio, quæ tam vehementer Apostolum pressissè dicitur: Evidenter istius obiectamenti *οὐδὲ ὄταπ*, *οὐδὲ ὄπτη*, vel in Iudæorum mente, vel in Apostoli Epistola animaduerto: præcisæ & absolutæ vocationis doctrina illis fando nunquam fuit audita: hæc verò de iustitia ex fide, in Christo assequendā immē ipsiis erat exosa.

Adi notam secundam.

Quid & quatenus concesserim ex eaple nota 17. petat lector Apostoli verba sunt, sed vel *καὶ μί-*
νηστος, vel *καὶ φτάλιος*. Sic & Apostoli & Iudæorum verba esse possunt; Continent enim principium *κατόπιν*.

Atqui promissio est vniuersalis omnibus obtingens quā vocantur; absoluta autem non est, sed vt ipse Camero monet, conditioni juncta.

Omnino in hoc cardine vertitur status causæ. Imò non minùs arduū hoc, adeoque adūzēs.

636 IOHANNIS CAMERONIS.

quod patuit ex notâ 19. deinceps que patebit ampius.

13. Inanis est hic fauor, non enim quæstio est de vocatione simpliciter, sed de vocationis modo.
14. Parùm rorundum hoc ~~συμπέραψε~~: Esau & Iacob typi sunt vocationis. Ergo talis vocationis quæ priors est irresistibilis: confunditur tò ev. & tò nôv.
15. Dictum hoc, & causam & modum denotat operationis in illis rebus, quas Deus efficit, quem modum nemo negat semper esse efficacem: At quæstio est de officio quod ab homine, nouis præuenientiis gratiæ virtibus instruendo vult praestari, quem vult resipiscere & credere. Deinde contextus monstrat, dictum hoc non de regenerationis principio, sed de eius progressu esse accipendum; agit enim eo loci Apostolus de regenit.
16. Cùm distinctio ista denegationis absolute & comparatè considerata, in superiori meâ annotatione, notâ 2. accurate à me fuerit expensa, & ex Cameroris sententia accepta, grauissimo laboret incommodo, mitorem hoc loco potius repeti quam vindicari.
17. Hæc responsio non profligat difficultatem: manet quæstio, nempe num à solo Deo omnipotenter operante & irresistibiliter, sit ista efficacia, quæ sit ut homines resipiscant & credant Euangelio, ita ut hi actus resipientiæ & fidei ex diuina potentia proximè & immediate eliciantur. quod si statuitur, statuendum quoque fuerit, non hominem, sed Deum in homine resipiscere & credere.
18. Istud peculiare nihil aliud est quam gratia comitans ac præuenientem subsequens: hanc nemini negat Deus, nisi qui illam repudiauit. Est igitur utraque à Deo, estque hæc posterior tam ad primos, quam ad sequentes nouæ obedienciæ actus necessaria: Utramque Deus vocans, dare paratus est omnibus, quos vocat. Consentire autem vocationi, vel ab eâ dissentire propriæ est voluntatis, ait August. de Spiritu & lit. cap. 34.
19. Sic ponitur, non probatur dogma decreti absoluti, excluditurque omnis ad quodvis peccatum respectus: quod dogma meæ sententiæ è diametro oppositum agnosco. An vero non & ipsius Cameroris quibusdam hypothesibus opponatur, ipse viderit, nos quoque suis locis videbimus.
20. Imò manifesta est comparatio, quæ instituitur inter contradicentes, blasphemantes, indignos se iudicantes viâ æternâ vers. 45. 46. & gaudentes ac glorificantes sermonem Domini vers. 48.
21. Restitit sanè idque operationem Dei non esse irresistibilem ostendit: cum enim laderet operam aliqui, & non primo statim momento infundere lucem, quomodo eam in principio creavit, & Lazarum excitauit nec tamen eo inficias, pertinaciam ab eo solo edonari & sanari, de modo quo sanat est quæstio, tametsi is qui in sanando Paulo adhibitus fuit, cùm sit miraculosus & extraordinarius, parùm appositè in starcauonis & modi ordinarij, hic adducatur.
22. Si illi erant iam conuersi, cur ab ipso Christo vocantur oues perdite? inibi vers. 6.
23. Dissimile est hoc exemplum: baptizati à

Iohanne iam dederant nomen Christo, in huius non in illius nomen baptizabantur. Non opinor, probat Camero doctrinam Pontificiorum, qui Iohannis & Christi baptismum specie differunt.

Caulam huius rei vide Matth. 15. vers. 24. Act. 24. 13. 48.

Ira pijs & boni ut tamen inter oues perditas numberentur. Memoriâ tenet Camero alibi à se dictum (notâ 16.) non posse dati fidem iam habenti: sed nec pietas dici potest, fide quæ caret.

Si conuersio non differt ab excitatione mortui, non video quinam generosior dici possit ex consequenti, mortuus excitatus non excitato. Tota ceriæ laus est excitantis, nulla excitati. Si obsequium hoc, affectum fuit illius generositas, non igitur generosiores dicuntur ex consequenti: causa enim non sequitur, sed præcedit effectum.

Qui pares sunt conditione & prauitate natu- 23. rali, respe&cu peccati communis sive originalis, disperat esse possunt prauitate & malitiâ acqui- sitâ peccatisque actualibus & propriis, quæ Deus, quibus vult poenit ac modis vltiscitur.

Affinitas, modò ne refectionis causa in nu- 24. dam & absolutam Dei voluntatem, sed in ho- minum propria & actualia peccata confetur, sive illi absolute sive comparatè considerentur; utrobique enim Deus est iustus.

Imo hoc vnum est quod scindit Ecclesiastis Bel- 25. gicas: puta, an quoniam conuertuntur; istâ denega- iæ lucis poenâ plectatur propter commune illud Adam peccarum: An vero propter cuiusque propter & actualia, sive ea patent sive lateant.

Eadem recurrat difficultas, si ipsum velle nobis est necessarium, ut prius est. Et, si id Deus ex sola & nuda voluntate suâ, nullo ad actualia peccata respectu in alijs efficit, in alijs non efficit, neque paratus est efficere.

Sic igitur non commune Adami; sed proprium & actuale vniuersi sive peccatum, id est, communitatis illius gratiæ contemptus & abusus, causa erit meritoria denegatæ lucis ad conuersiōnem necessariæ.

Amplectör vltò ac deosculor hanc Cameroris sententiam quâ nou modò Genevensis scholæ, cuiusvis peccati respectum à reproba- tione excludentis, sed etiam Dordracenę Syno- di solùm illud Adaini peccatum in hoc negotio considerantis sententiam deserit, & meam asserit. Omnidò enim malitia cuiusque propriam, qualis est aduliorum ab eo hinc intelligi necesse est.

In his, omnibus Camero me habet ὅμοιος καὶ σύμφωνος, semper habebit.

Ne qui tam coniuncti & ὁμόδοξοι iam visi de- 35. repente in contrarias sententias dissident. Equidem largiar Cameroni quicquid sine fraude veritatis potero. Age præparantur in vocatione quidā æq; è scelerati alijs sceleratis, idque in sensu complicito, nempe cùm illi prius unum vocantur. Camero mihi vicissim haud grauatae largiatur, non solere Deum, saltem ordinariè, in primo vo- cationis momento totam suam inclem effundere ἀπίστως, sed hinc quoque locum esse adagio; δε τοι πεπιει την χειραν δηλωτην θυλάγο. Adeoque es- se inter æquæ sceleratos, quorum alij præceden- tem ac

in vnâ eademque collocare.

Huiusmodi actiones mixtæ inuoluntariæ 47: di-
cuntur , secundum quid : sunt autem voluntariæ
simpliciter, ut patet in projiciētibus merces sa-
uiente tempestate , in abnegantibus fidem in-
gruente persecutione. Hoc quād illud malunt
vtrique, perpensis omnibus circumstantiis.

Sed actus huius determinationis, non semper 48.
est perpetuus : quæ hodie rectum actum produ-
xit voluntas, cras fortasse producet prauum. Est
enim versatilis per se ad opposita , quandiu in
hoc mortali corpore demersa.

Minime verò. Nam Camero vult illuminatio- 49.
nem in mente , necessariò secum trahere deter-
minationem in voluntate. Ego verò illuminatio-
nem in mente quidem aio suscipi necessariò, de-
terminationem verò in voluntate non item ; èo
quod ista semper retineat essentialem suam li-
bertatem in eligendo vel respondo.

Salem hoc obtineo ut quantisper fulget lux 50.
in mente, tantisper superuacanea sit hortatio: Et
quia hæc lux, putà non furaberis, non mœchabe-
ris &c. in plerisque nūquam extinguitur, horum
respectu istud hortationis genus, semper esse
superuacaneum.

Sed iidem quoque norunt voluntatem for- 51.
maliter manere liberam & quandoque sequi,
quandoque refugere hortationes, quæ interuen-
tu intellectus ad ipsam perueniunt.

Qui statuunt voluntatem semper manere li- 52.
beram tam in principio, quād in progressu re-
generationis illis hoc in eōmodum , ne per som-
nium quidem objici potest: nam non nisi volen-
tes conuertuntur; non nisi volentes sanctimoniae
portò student.

Vtri verò huius mutationis & inæqualis dis- 53.
pensationis causa est tribuenda spiritui an homi-
ni ? Si illi, causa erit lapsus tanquam remouens
prohibens , p̄t̄lanteū faciem subtrahens ; si
isti , habeo quod volo: Sic enim homo ingratus
faciem à Spiritu gratiæ accensam, abicit prote-
ritque liberè, cum posset retinere accensam.

Non hoc, quod hīc dicit Camero mea p̄- 54.
supponit ratio sed aliud , putà, adultum, ac-
quisito & confirmato iam salutaris fidei habitu,
fortiorē esse debere, quād fuit olim infans in
primo regenerationis momento. Et sic mea de
perpetua voluntatis libertate sententia statumi-
natur.

Inde comparatè consideratur denegatio inter 55.
rebelles sc. & morigeros , quales sātem erant
aliqui , interque eos ipsemet Ezechiel. Tūm
verò nullain textu mentio denegatæ lucis sed
potius concessæ, aliqui non dicerentur habere
oculos adridendum: habebant igitur lucem, sed eam
intueri nolebant & tenebras magis diligebant,
vt Ioh. 3.19.

At cæci qui sunt, oculos ad videndum non ha- 56.
bent, neque enim quā tales videre possunt : istos
autem Deus ait oculos habere, id est, luce perfu-
sos esse , quæ tamē eorum voluntatem, non ita
affecit, vt ad bonum amplectendum eam deter-
minaret.

Cūm Christus exclamat , Qui habet aures ad 57.
audiendum audiat , non intelligit tales , quales
hīc à Propheta designari putat Camero; Hi enim
sunt rebelles, illi morigeri.

Si res ita se habet obtineo quod peto , nempe 58.

tem ac præuenientem gratiam magis minusve
protervè respuunt: quandoquidem ipso Perkin-
so teste (Cath. refor. cetur. 1.) homo merè ψυχῆς
citram vllum specialis gratiæ auxilium, potest ver-
bum Dei in cœtu Ecclesiæ non solū audire, sed
eriam annunciare. Hinc igitur existet disparitas
& qui paulò antè æquæ scelerati erant , aliquo
modo dispare esse incipient.

36. Etiam hīc consensu initi poterit, modò
impuritatib, sic & ablutionis gradus & momenta
commodè distinguantur.

37. Et si poenitentia quæ tantum est μεταμέλεια, bo-
ni rationem habeat cōparatè , nempè sicut ho-
minis planè απληγήσις ingenio conferatur, spe-
cialie tamen Dei beneficium dici posse non exi-
stimo: nisi ipsemet Iudas μεταμέλεια & ex des-
peratione iam iam se straḡ liturus , speciali Dei
beneficio affectus dicatur: potest tamē μεταμέλεια
etiam alium effectum producere.

38. A Deo esse potest , ac sāpè est etiam id , quod
non efficitur per omnipotentiam, aut voluntatis
humanæ determinationem.

39. Diuersa est ratio luminis gloriæ & luminis
gratia: illud comprehenditoribus allucet in patria
& meta ; istud peregrinantibus à Domino via-
toribus in stadio, vbi Deus non coram qualis est,
καὶ πάντων τοῦτον, sed per speculum & æni-
gma se cognoscendum præbet: ac mens tanquam
in biuio constituta duo respicit obiecta ; crea-
torem & creaturam, viam arctam, multis vepribus,
ac spinis obsitam; & viam latam carni attridentē:
voluntas alterutram liberè eligit initque , vt ho-
mo , qui hanc iniire maluit, iustissimā poenā affi-
ciatur, quæ iusta non foret, si homo non potuisset
non iniire viam, quam iniuit. Respectu finis vlti-
mi, id est beatitudinis futuræ , nulla tribuitur li-
bertas voluntati, non magis quād in hac vitâ res-
pectu boni communiter sumpti; vtrumque cuius
naturaliter ac necessariò appetit. In mediotorum
electione , non in vltimi finis appetitu spectatur
voluntatis libertas.

40. Christi humana natura non habuit, non ha-
bet propriam ἐπόστολον quam habet nostra: sed est
τῷ λόγῳ secundæ S. Triados personæ ἐπόστολος,
Quocirca aliena est hæc ἐπόστολος.

41. Voluntatem ab intellectu in omnibus neces-
sariò determinari negatur.

Vtraque ἐπόστολος profligatur notis 39. & 40.

42. Non est hæc noua ra io, quæ nouam à me res-
ponsionem desiderer , sed proximè p̄cedentis
repetitio & interpolatio.

43. Assentior : omnino cogi potest intellectus;
non enim ipse, sed voluntas formaliter est libera.
Cæterū non resistit ille spiritui, quatenus est il-
luminatus, sed quatenus adhuc obtenebratus;
quonodo etiam odium gignit in voluntate,
quamvis non semper necessariò.

44. Non resistit quatenus iam est determinata,
id est , per omnipotentiam superata ; tunc
enim definit resistere. Nihil igitur in hoc sensu
nempe dipiso, est ἐπανοποιησης nedū. ἐπανοποιηση.

45. In intellectu quantum satis illuminato nulla
potest superesse pugna; semper enim & necel-
lariò quidem , assentitur obiecto recte, co-
gnito : pugna est inter mentem , rectam sed aspera
& acerba inostrantem ac suadentem , & vo-
luntatem mollia ac suavia optantem. Præstat
certè hanc pugnam inter duas facultates , quam

posita illuminatione in mente (hoc enim est ocu-
los habere) non protinus sequi determinationem
in voluntate, quā quis necessariō videat, id est
obsequatur; nam ut scopus ostendit, videre, hīc
nil aliud est, quām obsequi.

59. Etiam si non per omnia quadrat hoc simile,
manet tamen absurdum; modò ab ea parte qua
dret, nam est & usurpatum. vt simile; nempe si in
homine ψυχή non maior sit facultas ad assen-
tiendum Deo vocanti, quām in cādauere ad re-
surgentium, Deo illud excitante.

60. Mortuos Scriptura non solum vocat illos, qui
iacent in peccatis, sed eos quoque qui iam rege-
niri, crucifixerunt carnem cum affectibus & con-
cupiscentiis Gal. 5. 14. Rom. 66. & seqq. quem-
admodum igitur isti non ita mortui sunt carni,
vt nulla amplius edant opera carnis: ita nec illo-
rum mors tām crassē est accipienda, vt cā omnes
facultates & actiones vitales elidantur, siquidem
non minus cum dormientibus quām cum mor-
tuis comparantur Eph. 5. 14.

61. Mouetur & afficitur vt istam membris motio-
nem sentiat non vt necessariō conseniat: sicuti
rāzē hiberno frigore enecta, verni solis tepore
ita vegetantur, vt calorem non modò sen-
tiant, sed necessariō quoque reuiuiscant & coa-
xent.

62. Ego verò non vtror cādauerō hoc argumento,
sed illud cū voluntatis respectu usurpatum, re-
fello: intellectum illuminationis respectu meī
προσδοκίας, sese habere concedo, quia, vt Philosop-
hus ait, intelligere est quoddam pati; velle autem
est actu interno agere, non igitur aduersus me
retorqueri potest hāc ratio.

63. Præcipit tamen Paulus Tito cap. 1. vers. 10. 11. vt
compescat tales, non præcipit opinor, vt quod
soli Dei est, sibi sumat: Quemadmodum infir-
mos erudiunt, ita obstinatos compescunt mini-
stri verbi, imò & se auditores suos seruare di-
cuntur. Tim. 4. 16.

64. Ne hoc quidem sequitur, nempe veram à Ca-
merone causam esse redditam, siquidem quā à
me allata fuit, nec ab eo reiecta fuit, nec à quo-
quam iuste rejici potest.

65. Non sequitur si Tilenus Ismaeleū typicē in-
telligit, eodem modo intellectum fuisse à Iu-
dæis, aut seruorum loco numeroque ab ipsis
habitos fuisse iustitiarios: serui, illis in carnali
generatione defixis erant ex serua prognati, quos
ē domo eiectos, nec mirabantur nec quereban-
tur, quippe haud ignari illius dicti, Gen. 21. vers.
10. Verū inter ipsos ingenuos & Sarz liberos,
tantum disserimen statui quantum afferat Apo-
stolus, puta inter filios carnis & filios pro-
missionis, id verò nec capere nec concoquere
poterant.

66. Non video huius connexionis rationem aut
modum, putā si Apostolus (Gal. 4. 22.) typo Is-
maelis non subiungit typum Esau, consequens
est Rom. 9. in priore typo tantum agi de voca-
tione & quidem absoluta & semper efficaci;
alioqui parūm caute fuisse argumentatus: nec
consequentia, nec consequentiaz ratio mihi
probatur.

67. Oraculum, anteqādam fratres isti nascerentur,
editum fuisse, nemo nescit; sed neque negabit
quisquam, id est id prædictum, quia res fuit præ-
uisa, non autem rem præuisam quia prædicta aut

præderminata, nisi quis Deum non minùs im-
pieratis in Esau, quām fidei in Iacobo autorem
statuat. Nihil enim præterminauit aut decreuit
efficaciter, nisi quod facit in tempore.

Opera opponit Apostolus iustitiae & salutis 68.
adeptioni, non fidem.

Pares erant conditione naturæ, non instituto 69.
vitæ: illum sibi permisit Deus, qui parentibus
benè monentibus patere nolebat, atque hac rā-
tione ipsum Deum contemnebat.

Eriam si huius rei causam indagare non possem 70.
ego, non tamen sequeretur eam esse quam vult
Camer: interim non adeò obscura est ratio, cur
vocantis, id est, Dei potius quām fidei memine-
rit Apostolus. nempe quia fidei in Christum no-
menclatura Iudæis erat ingrata & quia subiun-
ctum oraculum, Maior seruier minori: apostolis
sime tribuitur Deo auctori; non item fidei: fides
enim oracula non primū edit, sed à Deo editis
credit.

Deum esse qui vocat sive mediast sive imme-
diatè nemo negat, sed an quoties vocat, tām effi-
caciter vocet, vt euentus id est, vocari assensus,
non possit non sequi, id demum queritur. Vocat,
adeoque clamat sapientia vt vbiuis locorum
eius vox exaudiatur: Proverb. 8. 1. & seqq. iari
tamen sunt, qui vocanti respondent.

Necesse non erat ad meam mentem aliter in-
stitui hanc oppositionem: materiam subiectam
intuemur, non syllabatum apices aucupamur,
res patet ex antedictis.

Efficax dicitur etiam id quod in se tāle est, vt 73.
pharmacum sanando morbo, licet aspernantis
ægroti culpā non sanet actu.

Sic vocatio non solum est efficax in se, sed 74.
etiam in subiecto seu homine assensum præ-
bente.

Denegat igitur eam incredulis propter pec-
cata actualia, non propter solum illud commune
Adam, quod & suprà concessit Camero, in co-
quē mihi cumulatè satis fecit. vid. suprà not. 32.
33. 34.

Non potest hoc animo concipi, si fides sem-
per eadem notione sumatur: At cū sit quā-
dam fides generalis & historica, non immediatè
salutaris; quādam specialis, ex quā proximè
iustificatur homo; nihil necesse erat hos in sim-
pulo fluctus excitare; quandoquidem ipsemet
Camer, sup. not. 22. pios & conuersos vocat
quosdam, qui ab Apostolis primū ad Chri-
stum vocantur, & à Christo oves perditæ appell-
lantur.

Assentior si per illum intelligatur peccator pro-
priis & actualibus peccatis non solo illo origi-
nali & communī inquinatus, quod ipsum Ca-
meronem velle liquet ex not. 32. 33. 34.

At non mihi solum sed etiam Caluino & 78.
Bezz, sunt quādam προσέμητη regenerationis,
quā ipsam eius essentiam non ingrediuntur.
videlicet quā sup. not. 35. attulimus ex Perkinso.
Certè timor seruialis quo quis à malo reuocatur
formidine pœnæ, minùs Deo displicet quām
proiecta aliorum in omne genus scelerum ac
flagitorum effusis habenis ruentium petulantia.

Non horum adductus fuit iste locus, sed vt 79.
ostenderetur αἴσθησις, quemadmodum Deus
operibus ex fide profectis iustum tribuit merce-
dem: ita qualecumque conatum eorum, qui
cupunt

capient recedere à malo, licet ad verum bonum nondum accelerint nondum salutari fide donati, aliquatenus saltem placere patri *cūlōpōd* parato maiora dare iis, qui paruo minus male utuntur.

80 Meritum congrui qui ponunt, sibi aliisque imponunt; neque enim meritum dici potest, quod est debitum, nec gratia est quod operi redditur, sed merces. Rom. 11. v. 6.

81 Contiarium statuo & *κατά αρπήν* & *κατά θέσην* ut patet intuenti, nego Deum vlo operis merito, sed merita suā benignitate induci, ut maiora donet gratuitò. Hoc qui negat Camillique & Scipionis res gestas, nou pluris facit, quam Caligulae & Neronis scelera suo utatur iudicio, mihi ista discriminanti relinquatur meum.

82 Sæpius iam ad hanc questionem responsum est, obuenisse quidem à Deo, at non per vim irresistibilem.

83 Est autem contiouersum inter eos qui Remonstrantes & Contraremonstrantes vocantur: illi reiectionis causam in uno vnius hominis peccato; illi in propriis & actualibus cuiusque reiectioni peccatis collocant. non istam sed illam sententiam à Camerone propugnari putaram.

84 Hoc tamen inde efficitur, neminem à Deo invitari ad salutem cui præcedaneo decreto Christum ac fidem in Christum negauerit. Hoc quoque contouertitur inter eos quos dixi notā p̄cedenti.

85 Non est igitur eius rei causa rejicienda in absolutum illud Decretum scholæ Genevensis. Sed hoc quoque à Camerone explicandum, qui per solum hominem stet, quo minus ei auferatur cor lapideum, si id non nisi per omnipotentiam diuinam auferri potest, quam Deus non vult adhibere in iis qui non conuertuntur. Num impeditre potest homo, quominus Deus omnipotens suā utatur?

86 Per hominem id fieri statuant, qui cum Pelagio insaniant: At non propterea necesse est statuere, à solo Deo id fieri non posse, nisi per omnipotentiam cui nihil potest resistere.

87 Neque hic neque sequens ad Coloss. locus ad generationem fidei seu primum conuerstionis momentum pertinet: uterque agit de fidelibus qui iam crediderant. Etiam Caluino iudice intelligendus est uterque de potentia Dei quae Christum excitasit è mortuis, quaque excitaturus est fideles.

88 Nemo negat in creditibus actu, singularem esse operationem Dei; etenim his gratiā præveniente excitatis eaque ut oportet vñs, datur gratia subsequens seu comitans, cuius vi vñ cum hominis voluntate producitur ille actus siue assensus: priorem gratiam aspernantes, iure merito destituuntur posteriore.

89 Contouertitur autem ab iis, qui fidei generationem negant differre ab excitatione mortui, in quo sola est potēcia obediens ad resurgendū.

90 Eiusdem beneficio nos intrà Manichæismi Scyllam & Peligianam Charybdis rectum in medio cursum tenemus.

91 Etiam mea est: At non Caluini, Bezae, Zanchij & discipulorum, qui præparationem ad interitum non nisi in meram Dei voluntatem confitunt. Vide Caluin. Institut. lib. 3. cap. 25. §. 2.

92 Non supprimit rationem facti Apostolus

licet illo versu *δέ πότερον* non exprimat: nam & in utriusque typi historiā Iudeis notissimā & postremis quatuor versiculis tatis l. culen. è eam exponit.

Negant hoc illi quos dixi notā 91. qui exempla 93 potius quām typos ab Apostolo proponi putant electorum & ceterorum, i. que in utroque fratre pari. Etiam Camero quandoque personaliter eos considerat, vt notā 67. Quomodo utrumque par, utroque modo considerati possit, ostendimus in Dissertatione 27. April. habitā not. 10.

Ego verò existimavi frustrā illa verba à Camerone adduci ac tantopere vrgeri, nisi fuisset ei propositum aliquod ex ilis argumentum necesse, quod aliter connecti posse non puto. Nihil porrò causa est, cur cum Apostolo me committat; non enim huius verba negauit aut deprauauit, sed extrectam inde argumentationem, inde confutauit.

Nescio vnde suspicetur Camero me hoc suspicatum; Etenim ego quem notat, loco, tamē reffello sententiam assertentem personā iter potius, quam ipsis spectandos esse illos fratres.

Neque verò dixi ego, id à Camerone absolutè 96 negari.

At non vocat efficaciter, dum & quatenus 97 tales manent, sed dura illa pectora prius legis malleo contundit, quam in Evangelicæ gratiæ oleū in contrita iam vasa infundat.

Non dicit pugnantia, qui sistem generalem, 98 quā quis credit Deum esse & hominibus benè facere, Deo magis gratam esse dicit, quām inquietatem illius qui dicit in corde suo. *Non est Deus* (Psalm. 14.) quamvis idem ille, qui hoc dicit, deinde assertat illud Apostoli Rom. 14. 2. Etenim si ne sanctorum quidem opera omnia labent, nec tamen propterea ea aueiatur Deus, quidni etiam quādamtenus gratum habeat, quod ab irregenito sub legi onere fatiscente, licet Evangelicæ gratiæ adhuc experte, proficitur? Cūm non soleat Deus tantum reprobare ab eo, qui parum accepit, quantum exigit ab eo, qui multum.

Atqui hoc non nisi ex Genevensium Doctorum 99 hypothesi à me dictum, & indurationis modus non magis ex meo, quam ex Apostoli sensu, declaratus Rom. 9. 22. simile à me aitatum si displitet, pedibus teratur, per me quidem licet.

Imò qui hypothesis sine sententiam suam ab 100 auctoritate oppugnat, nō aliter propugnat, quam ad eam recurrendo, apertissime dicitur petere τὸν ἀρχῆν, idem per idem probans.

Quod ex 4. notā mihi objicit Camero, id nullis inde fidiculis exprimi posse puio. cùm iustificationis vox in eā compareat nulquam: Vocatiois autem mentio fiat exaltata.

Cameroni non differt vocatio ab Electione, 102 nam ex ipsis sententiā quisquis vocatur κατά θέσην, idem necessariò eligitur. Ego verò malo eum qui eligitur certā qualitate esse prædiuum, quam eum qui vocatur: Qualitas illa est fides, quæ in vocato non inuenitur, sed ab eo postulatur, à fide pendet adoptio Ioh. 1. 12.

Non idem est nulla, si cœtu caret, cùm ex parte Dei sit integra & sincera, solius hominis visio fastidita: vbi ea non efficit remedium, ibi sufficit ad testimonium & hominem efficit αἰτημόνην.

- 104 Iudicium hoc non erit penes assertorem; sed penes equum & peritum lectorum.
- 105 Adi noras 59. & 60. ex illis cognosces quatenus vrgenda si h.ec non necessitatura.
- 106 Kaptozivat agere non est nostrum: contemtus Euangelij non est argumentum castitatis, modestiae aut grauitatis.
- 107 Non nego, sed per vim ἀκατατάλαγον id fieri, aliterque ne à Deo quidem fieri posse, per nego.
- 108 Negatur hoc pertinere ad irregenitos & aliis scelestiores. quippe fratres & credentes alloquitur Apostolus 1. Cor. 4. vers. 6. 7. neque valet consequentia à non distributo ad distributum, Acceptisti hoc, Ergò per vim irresistibilem.
- 109 Si nihil afferit vindicis ad Thesauri à diuite accepti possessionem, licet ille manum portrexerit, quantò minus afferit homo φυχής ad fidei adoptionem, cui & paupertatis suæ notitiam & extendeudæ manus facultatem Deus dedit neutrum à diuite accepit mendicus, imò ne actum quidem produxit ille sine gratiâ.
- 110 Etiam si quis neget, horum verborum hanc esse mentem, non tamen continuò negat dogma, cui assertendo hoc dictum adhibetur. Cerrissimum est non Deum ab hominibus sed homines à Deo ut vocati sic eligi.
- 111 Efficacem ajo in se & ad id quod Deus ex φύσει sua agere instituit, planè sufficientem, licet non sit efficax non obiecto. vid. not. 73.
- 112 Nos autem vindicamus.
- 113 De subseqüente gratia id verum est: nam ea cum voluntate hominis actum producit, de excitante secus se res habet.
- 114 Ego vero ista non confundo: per eos qui non modo audiuerunt, sed etiam didicerunt, intelligo assentientes vocationi; sed quæstio manet, utrum id fiat per vim irresistibilem.
- 115 Tales esse possunt, qui se præbent dociles ac morigeros renouatæ per spiritum voluntate, licet ille non adhibuerit omnipotentiam.
- 116 Hoc dictum cum seqq. causim conuersionis indicat, quam Deum esse nemo negat: his est de modo conuersationis, qui nullo horum testimoniorum probatur esse irresistibilis.
- 117 Egressus iste ex piorum cœtu, non opponitur permāsioni in fide, sed legitimè missioni ad prædicandum. Agit Iohannes de illis qui legitimam missionem anteuertentes currebant, vt Ierem. 23. vers. 21. Sic Act. 15. 24. quidam ex Apostolorum cœtu egressi turbatunt Ecclesias, &c. Hos iij qui spiritus vocationis habent, iubentur discernere à pastoribus legitimè vocatis accessis.
- 118 Aut igitur superuacanea fuit superior disputatio, aut non nisi ad inuidiam mihi confundam, comparata, quasi negem ego, Deum esse fidei datorum. Cùm nihil nisi modum nuper excogitatum, improbem.
- 119 Neque Scriptura hoc dicit, & ipsem Camero dñmilitudinem in hoc simili agnouit sup. not. 59. 60. 61.
- 120 Omnia hæc dicta agunt de re, quæ sit; non item de modo, quo sicutemque de resistendi actu, qui in credentib. tollitur per actum contrarium; non item de potentia ad resistendum, seu resistibilitate, quam tolli, nullo horum dictorum probatur.
- 121 Non tamen manet, cùm auferatur: At non potuisse manere hinc non evincitur.

Non magis hoc est absurdum, quæ si dicam 122 eum qui ambulat, potuisse sedere cùm surgeret, id de num absurdum foret, si actus potentiam elidere statueretur.

Hoc certè quod vult Camero non significant, 123 nūm de ablatione ipsius potentiaz εδε χρι: nihil q[uod]oque horum ex subjectis Scripturæ testimoniis exsculpitur.

Nempe quia vult etiam ab homine aliquid fieri, cùm ei præcipitur circumcidat cor suum, vt faciat sibi cor nouum, spiritum nouum, Ezech. 18. 31. nec tamen postulat ea ut faciat, quæ non nisi per omnipotentiam diuinam effici possunt.

Et hæ Metaphoræ concinnè sunt exponendæ, 124 alioqui ad Flacij furores redeundum, quos sup. not. 90. execratus est Camero; nempe in creatio propriæ dicta vigeantur.

Negatur. rationem disparitatis vid. not. 62. 125

Negatur consequentia: intellectus quidem iudicabit & dictabit illud esse bonum; At eius di- 126 men voluntas liberè admittet, aut respuit, quippe ipsa est liberaformaliter, non intellectus. In libero arbitrio, arbitrium intellectui, libertas voluntati assignatur.

Ambiguè dicitur *Vera*: vel pro salutari, quæ practica est, quo modo accipitur dicto illo Iohannis: vel pro historicâ & theoreticâ, quæ tamen non falsa statim est, alioqui fallerentur impij qui Christum Deum esse norunt.

Scripturæ dicta non sunt ad Philosophorum canones exigenda, quam mentis cœxitatem vocat Scriptura, eam voluntatis prauitatem vocarent philosophi, nempe quod, qui eâ laborant, idem faciant quod cœci facere solent. Sic ille aiebat Athenienses scire quæ recta sunt, at facere nolle. Et apud Aristotelem Demodocus de Milesiis dicebat non quidem eos esse stultos, sed ea agere, quæ sunt stultorum. Sunt inter Christianos quoque Cosmopolitas, qui non negant terrena præponderari cœlestibus, momentanea perennibus: plerique tamen illa istis anteponunt, non quod discrimen ignorant, sed quod seruare nolint. Num obsecro, cùm Christus dicit seruum voluntatis Domini gnarum pluribus plagiæ cœlum iri, negat illum nosse quod nosse ait: num ignorauit, cùm mentis cognitione necessario nexus cohærente obsequium voluntatis.

Synecdochicæ locutiones tralatitiae sunt, tamen 127 in sacris quæ in exoticis literis.

Cum ait Augustinus Deum ita administrare 128 res omnes, vt ipsas quoque res, motus suos exerceat finit; non erat ei propositum diuinam prouidentiam ire imminutam, quod faciebant Manichæi eosque secutus Seruetus, dum voluntates creatas tantum esse quedam Symbola nullisq; ad aliquid efficiendum viribus pollere, adeoque Deum alere in pane lucere in sole, vrete in igne &c. Addat quis της εὐτίξει credere ac velle in homine. Sicuti ergo non surripiuntur ista prouidentiae Diuinæ, cùm proprietates effectaque illa ipsis tribuuntur: ita nec voluntas, quæ sui actus liberum principium vt esset, primigeniæ creationis legè Deus sanxit, prouidentiæ ipsius subtermitur. Etenim relinquitur ei. 1. Voluntatis consuetatio. 2. Impedimentorum amoria. 3. Obiectorum oblatio. 4. Concursus diuini (qui propter secundæ causæ à prima dependentiam ei est

COLLATIO CVM TILENO.

539

ei est necessarius) præstatio. 5. Circumstantia-
rum administratio. 6. Voluntatis etiam pec-
cantis in hoc potius quam illud obiectum, & in
hunc potius quam illum finem, directio. 7. Pec-
cati à voluntate profecti intra certos cancellos
cohibitio. 8. Eiusdem peccati, vel punitio ex iu-
stitia, vel condonatio ex misericordia. Hęc omnia
prouidentiam satis actuosam & permissionem
minimè otiosam in hoc negotio demonstrant.

132 Hoc verò nihil aliud est quam Creatoris po-
tentiam & scientiam angusto creaturæ modulo
& pede metiti. Qui quæ nunquam sunt futura,
sieri tamen possent, positis quibusdam causis se-
cundis (vt 1. Sam. 23. vers. 12.) certissimè nouit;
quanto magis nouit, quæ definito tempore, cer-
tissimè sunt futura? possem ego longum blasphem-
iarum sympha hinc texere, si iniuriam, quæ me-
xit sententia, liberet retaliare.

133 At si nihil certè cognoscere potest, nisi quod
ipse efficaciter decteuit, aut non cognoscet pec-
cata, aut ea ipsemet efficiet: præcedente notā ne-
gat Camero, Deum certè nosse, quo sum voluntas
sit propensura, nisi ipse eam flectat; Aut igitur
etiam ad peccatum eam flectet, aut peccatum fu-
tutum præuidere non poterit, si ipsa se flectat vo-
luntas: sed nec permittere aut prohibere aliquod
peccatum poterit, quod ne nosse quidem potest,
nisi id efficaciter decreuerit. Has Cyaneas enare
non est nostrum, viderit Camero.

134 Vix igitur Deum particularem quoque &
proximam causam esse actionum humanarum?
hinc certè sequetur, Deum non hominem resi-
piscere & credere, siquidem denominatio non sit
nisi à causa proxima & partiali. is qui volunta-
tem flectit ac determinat, propriè dicitur velle:
flexus ac determinatio voluntatis nihil est nisi
ipissima volitio.

135 Non opertum meritum sequetur, sed volunta-
tis euersio: ex agente voluntario & libero, sicut
agens naturale & necessarium.

136 Inanis est hic metus & tēsēs, scit homo om-
nia se habere à Deo siue ea acceperit per natu-
ram, siue per gratiam: ab ilâ est tu velle, ab istâ
tu bene velle.

137 Absit ut Deum in ordinem causarum particu-
larium cogamus, tametsi causæ vniue sali con-
cursum particularem minimè admamus; alio-
qui nullæ forent actiones, quæ omnes sunt sin-
gulares & à generali causâ dependent.

138 Fieri non potest ut post nouum lumen menti
infusum non afficiatur & commoueat volun-
tas; sed an ista affectio vel motio, nihil aliud sit,
quam necessaria eius determinatio, id demum
queritur.

139 Cogitari tamen potest, nutantis & modò huc,
modò illuc pro pendentis voluntatis quidam
aestus, priusquam illa se ad alteram contradic-
tio- nis partem determineret.

140 Prohibebit ita ut decet, non physicè aut irre-
sistibiliter, sed modo Ethico. qui congruit po-
tentiae ac appetitui rationali. Non deerit consol-
latio salutem suam in timore & tremore perfici-
entibus: non aberit securitas carnalis ab illis, qui
omnia per diuinam omnipotentiam perficienda
esse persuasi, se nihil aliud, quam quod volunt
aguntque velle aut agere posse autumant. pro-
inde sedebunt complices manibus, complicatis-
que velis otiosi, operientes vim irresistibilem

spiritus, suo tempore adfuturi & voluntatem de-
terminatur: ne precibus quidem vacabunt,
quando id studium non nisi per eandem dete-
minationem cuiquam obtinagit.

Sollicitudinem tamen ipsa Scriptura nobis ¹⁴¹
passim commendat tamq[ue] nobis diffidendum,
quam Deo fidendum monet; Nemo autem nisi
stultissimus, periculum in quod incidere non po-
test, metuit: defectiois metu excusse; simul om-
nes anxi & religosi timoris fibrae euelluntur.

Propositis promissionibus ac comminationi- ¹⁴²
bus diuinis, aliisque id genus argumentis, faciet
vt voluntas, rationalis & libera cum sit, in bonam,
quam in sequiorem partem se determinare
malit ac libertate sua ad salutem potius vti quam
ad perniciem suam abutit; nemo enim ita insanit,
vt putet semper in æquilibrio suspensam hætere
voluntatem:

Non erit Domina respectu Domini Dominan- ¹⁴³
tium, sed subdita, etiam ad rationem de quouis
verbo otioso reddendam, obstricta: sic vile
mancipium mandato herili, vel obsequitur, vel
reluctatur liberè; illud cum facit nihil meretur;
cum istud flagas metetur. Actus sui Domiram
qui voluntatem esse dicunt, hoc unum spectant
vt inexcusabilem faciant, qualis esse non potest,
si à principio extenso determinatur necessariò.
Num verò hanc appellationem etiam in malis
actionibus ei inuidet Camero? Si in ipsis ipsa
se determinat, peccata diuinæ prouidentiae sub-
trahentur ipsique etiam præscientiae, vt ostensum
notâ 133.

At non nisi gratiæ auxilio præuenta, excitata, ¹⁴⁴
renovata & comitata, ad bonum se determinare
potest.

Voluntatem liberè se determinare dicimus: ad ¹⁴⁵
bonum absque gratia, eam se determinare posse
non dicimus. libertatem ei esse essentiale asser-
imus: boni & mali rationes in obiecto occur-
rentes, ad libertatem illam non per se sed tantum
per accidens pertinent.

Inuidiosè hoc objicitur. Illuminatio mutat ¹⁴⁶
voluntatem modo qui ei congruit, is autem non
est eius determinatio. Oratio Ciceronis pro Li-
gario mouit & mutauit voluntatem Cæsar is, cui
antea stabat sententia reum damnare, quem po-
ste absoluuit, citra omnipotentiam aut vim insu-
perabilem ipsi adhibitat.

Quasi verò mens illuminata & bonum spiritu, ¹⁴⁷
tuale monstrans voluntati, desinat eidem mon-
strate, moxque oculis bonum corporale;
aut lumen gratiæ, protinus extinguat lumen na-
ture.

Nemo negat Deum sapere paria impatibus & ¹⁴⁸
maiora quandoque deterioribus largiri, sed gra-
datim id fieri existimamus: & hoc unum agimus
ac satagimus, ut ea remoueat, quibus Deus
causa peccari statuit & sua voluntati humanæ,
libertas eripitur.

Vtique gloriati licebit, sed in Domino 1. Cor. ¹⁴⁹
1. 31. qui solus gratiæ author & dator: Est autem
falsum credentes & contumaces patrem habere
gratiam, illi præter præuenientem & excitan-
tem habent quoque coitantem & cooperan-
tem, quæ destituuntur isti & sine qua vclus siue
actus secundus non existit.

Nulla vspiam exstat precum formula, quæ ¹⁵⁰
Deus oretur ut flectat & determinet voluntatem

hominis per vim irresistibilem, neque verò orans est ut sua, sed ut diaboli opera destruat: sua destrueret, si voluntatis naturam euerteret.

151 Præcipuæ partes sunt gratiæ *avarij* & *præstigij* quæ adinodum in eleemosynis sunt dantis non accipientis, ut ostensum notâ 140.

152 Sententia, quæ prædeterminationem voluntatis adstruit, hunc esse factum docet nota 140. eam vide.

Caterum duodecim ista *atramentaria*, totidem sunt *μορφολογία* ad terrorem imperitis incutendum & inuidiam saniori doctrinæ conflandam conficta, & Pelagianismi calamistris iusta, nec tamen aderuendam è tenebris, quā ab obruendam præstigis veritatem concinnata. Poteam ego. Cameronis sententiam multo speciosiore Manichæi & Stoicisni apparatu instructam & exornatam in hoc theatridum producere, si liberet hanc serram per eandem lineam reciprocum care. Malo autem Deum orare ut ista Ecclesiæ suæ vulnera aut salutaris concordia panacea sanent, aut, quæ sententiarum discrepantia peperit animorum dissidia, saltem mutua tolerantia Christianæq; charitatis & *avertientias* epithemate interim mitigeret.

A S V P E R I O R E S

TILENI NOTAS

S A L M V R I V M

transmissas:

IOHAN. C A M E R O N I S
RESPONSIO SALMVRIO
Luteiam missa.

TILENVS statim initio notarum suarum demirari se testatur cur à me turcati ordinis sit insinulat, idque à me factum potius causatur, suspicaturque nescio quid, quod nō edit aperte. Frustra hęc omnia, quod bonā tamē cum eius veniā dictum sit; Nam nec ego ei (licet id iure fortasse facere posuisse) ordinis perturbationem vsquam obieci, quin eius rei iudicium lectori integrum reliqui: nec ipse quod sciam diuersum ab eo qui disputatione in stræ cōueniebat, ordinem sequutus sum, nec suspicandi quidquam vllum præbui argumētum. Tantūn cūm in secundæ responsionis principio veluti cause coniectione essem vlos, remq; per indicem, narrasse, atq; partitus essem, persequi s̄pas deinceps eodem ordine quo à me proposita fuerat: Tilenus vero aliâ viâ eā responsionem præter expectationem meam esset aggressus adscriptis notis, postulaui tertię responsionis initio, ut quando illo suo more disputaret, mihi meo etiā vti liceret, quæ postulatio & qua & modesta, nullam insinulationis speciem habere videtur, verbâ mea sunt. Quando visum est Tileno ad superiorem in sparsionē meam tamen multa annotare, idq; ordine diverso ab eo quem ego institueram: liberum mihi & soluvi est eam in respondendo viam sequi, que & maximè compendiaria est, & mihi accommodatissima

videtur; eā tamen legi nihil vt eorum prætermittam, quæ notis Tileni continentur, intactum, dum studio breuitati & perspicuitati. Cuius consilij mei iustas habui & idoneas rationes, quas, ut omnem (si fieri posset) Tileno suspicionem eximam, breuiter exponam. Ac primū quidem hęc mihi videtur disputandi & acerratissima & expeditissima ratio, quæ rem totam uno oculorum obtutu intuendam exhibet: quod notæ non faciunt præsertim non iuxta, sed intrā colloca-tæ. Deinde meum lectoris haud leuiter perturbare solet oratio passim intercisa atque interrupta, quæ sententiam reddit suspensam & obscuram. Denique mihi videtur disputatio ordine quodam instituta continuataque aliquid præ se ferre magis ingenuum & simplex, ideoque magis deceat veritatem: præsertim si nihil prætermittatur, quod quicum tibi res sit prætermisum iure queri possit. Quæ cūm ita se habeant, non est quod consilium mutem: Itaque quod suprà feci & h̄ic itidem faciam. Quæcumque sparsim à Tileno annotata sunt in unum conferam certo quodam ordine, eodemque ordine ad singula Deo iuvante respondebo, ut quæ inuoluta sunt tantæ notarum multitudine atque intricata, sic explicata lectoris mentem feriant & afficiant vehementius. sic igitur rem aggredior.

Quæcumq; notis Tileni continentur ea sunt eiusmodi, vt vel præter rem dicta sint, vel simpliciter affirmata aut negata nullā (vbi id imprimis factum oportuit) subiecta ratione, vel faueant mea causæ; vel eō spectent, vt (id quod ego superiori responsione contendetam) nihil mihi concessisse videatur, quod causam quam ago iauet; vel vt sua vindicet; vel denique vt mea argumenta, quibus eius sententiam oppugno, refellat.

Et quidem præter rem hęc dicta contendō. Primo quod 10. notâ monet promissionem esse vniuersalem, omnibus obtingere qui vocantur. Caterum non esse absoluam sed etiam (me monente) conditioni iunctam. Quorū ista spectant? Promissio iuncta conditioni est vniuersalis, monente Cameronis: Quid rūm postea? Ergo conditio vniuersalis est; nego id se equi. Et verò eo loco ad quem Tilenus hanc notam apposuit, aio disertis verbis distinctas esse quæstiones, cur hic potius quam ille promissionis compos reddatur (nempe ad hanc quæstionem respondei potest hic præstitit, ille neglexit conditionem quam promissio requirit) & hanc unde factum sit vt hic potius quam iste conditionem quam fœdus exigit, exhibuerit. Unde contendit harum quæstionum (quæ inter se adē dissimilares sunt) explicationem ab Apostolo distincte fuisse tradendam. Hęc igitur Tileni nota otiosa est.

Deinde non possum dividare cur notâ 11. monuerit, verti statim cause in eo quod eo loco quædem notauit, dixi rationem vnde sit vt præstetur promissio, diuersam esse à ratione quā sit vt conditio impleatur. Nam videtur sic profecto mihi concedere quod volo. volo enim Apostolum vtrumque agere, vt impletè prius promissio-nis, deinde præstite conditionis ab hoc potius quam ab illo rationem reddat.

Tertiò non possum assequi quo consilio notâ 12. obseruarit ponī à me absolutum decretum eo loco

loco quo celebetrum Scripturæ locum non est omnium fides, ab eius interpretatione afferro. Quis verò id negem. Ego verò dectetum quod vocatio sequitur, quā hic illi præponitur *absolutum* esse constanter totâ hac disputatione contendō; imò præcipua quæstio, de quā nunc inter nos agitūt, hæc est: Sitne *absolute* Dei voluntatis, an (ut ita loquar) *conditionata* potius, quod in vocatione hic illi præponitur. Quod verò ait id decreatum à me ponī, non probati; in eo errat primū, quod à me exigit ut thesin probem eo loco quo partes sustineo respondentis. 2. quod negat id à me probatum quum totâ hac disputatione id egerim effecerimque, adeò etiam hoc ipso loco, vindicatâ genuinâ interpretatione horum verborum, non est omnium fides tam firmis documentis ut Tilenus ea non potuerit labefactare, quod ego tum ostendam, cum respondebo ad ea quæ afferunt ad interpretationem suam assertandam.

Nota 18. Quari nec illud quod spectet video, quod notatà 28. monet pates naturali prauitatem, dispares esse posse malitiâ acquisita. Ego id vñqua n negavi? imò eo loco ad quem Tilenus hanc notam adscriptis id exerte notaui: verba mea sunt. Sed hic semper recurrunt quæstio, vnde profectum fuerit, ut generosiores iſ fuerint qui naturæ conditione patet, à Deo totum pendere sentio, idque & alibi sāpe & eo loco respondi.

Nota 19.32. 33.7. Quinid nec eius consilium quod fuerit possum intelligere, duoniam notis 29.32.33. & 75. mihi gratulatur & misificè exultat quasi re confessi, eo quod a hæc omnes quique vñvunt ratione, quibus Deus non indulget tantam lucem quam tam suis electis impetravit, statuam non modò prauitate originali, sed actuali item, se ea luce præstissem indignos, & quidem eiusmodi eos esse, in quibus hæc sit scilicet omnis culpa. Quia in re (quidquid autem Tilenus) neque Doctores Geneuenses neque Synodus Dordracenam habeo dissentientem. Sed quid hæc ad causam quam agimus? controvertia enim inter nos iam est, vnde prosciscatur ut, cùm omnes adulti & qui mentis compotes sunt suis peccatis lese hac luce præbeant indignos, Deus eam velit huic potius quā illi affulgere. Tilenus id occultissimis meritis tribuit, atque hac in parte se tuetur auctoritate Augustini, qui ut modò deprehendi (suprà autem conieceram, non enim erat liber ad manum) eam ipsam sententiam retractauit. Ego verò Dei misericordia hoc adscribo. Etsi verò darem (quod nullo modo do) discrimen illud esse in occultissimis meritis positum, quæstio eadem recurret, vnde fiat ut hic potius quān iste occultissimis meritis præstiterit.

Nota 104. Sexiò miror quā mente Tilenus vir doctus & Theologus notatà 104. eius rei iudicium voluerit esse penes lectorum, quam rationibus demonstrari oportuit: idque refutatis prius argumentis quē contraria fuisse allata, tum ad ipsius sententiam refellendam, tum ad rationes quibus nimirum confundandas, satis nouerat.

Demque non possum (ut hoc caput conclu-

dam) perspicere quid spectaret, dum cùm totâ hac disputatione nullum animi irati ediderit argumentum, tamen notas suas ita clauserit, ut non modò iræ sed etiam excandescenciam non leuem dederit significationem. Nam ego quidem, quod sciām, non nisi modestè egi, gnatus quam casam, apud quem, & cum quo agerem: sed hæc ut ipse Tilenus monet ferenda non premenda sunt.

VENIO nunc ad secundam classem earum rerum quæ notis Tileni continentur; multa enim vel affirmat simpliciter, vel negat nullâ additâ ratione, etiam ubi nihil affirmari aut negari nisi subiectâ ratione oportuit.

Cuiusmodi illud est I. quod cùm ego dixisse multo magis pugnare cum humanâ ratione, ut Deus huic potius quām isti fidem indulget, quām ut Deus istum credentem iustificet, hanc incredulum damnet: Tilenus satis habuit id negasse notatà 6. nullâ adhibitâ ratione. Quis verò **Nota 6.** miretur magis cur Deum eius potius miseret, qui verâ fide ad misericordiam confugit, quam illius qui iustitiâ suâ fretus misericordiam aspernatur? Quis id (inquam) magis miretur, quam vnde fiat, ut hic potius tantâ sui tantaque Dei cognitione donatus fuerit, ut potius quān iste ad Dei vñiam recurret? nam h̄c certè occulta ratio est, illuc manifesta.

Secundū cum dixisse, si detur discrimen esse ifit et typos Isaacum Ismaelem, Iacobum & Esau, proclue esse probare discriminis rationem, haud eam esse quam Tilenus afferit, lectorum alegat notatà 2. ad ea quæ suprà notauit notatà 19. Quasi ego ea omnina non confutasse luculentè tūm in Analysis cap. 9. Epist. ad Rom. tūm in Analyseos defensione. Certè non potest quod ego euici Tilenus iure, ni rationes omnes meas expendat atque refellar, quod non fecit. Hactenus, imò nec tentauit, scripto inquam, nam quid cogitarit non labore scire, ipse nuerit.

Eiusdem est fatio quā notatà 16. Tilenus **Nota 16** profitetur se mirari cur denegationis lacis Euangelicæ *absolute* consideratâ à me mentio facta denudò fuerit, cum is scilicet eam quāz à me adhibita est denegationis *absolute* & *comparatè* consideratæ stiactio aem, in superiori annotatione (notatà videlicet 2.) grauissimo incommodo laborare demonstrarat. Nam quo tū sit id incommode ego, hactenus non potui comprehendere, imò verebat potius (ut quod res est fatear) ne Tilenum vitum grauem & eximium Theologum (hac vñica causa excepta) nimis videret urgeat si id incommodum excussem quod ille incommodum existimat. Sed quando is eo me prouocat, dabit veniam si quod non erat animus facere, id nunc faciam. Et quando mihi iam congregendum est proprius, repetenda mihi est & explicanda illa distinctio quā vñs sum: Dixi igitur nemini Deum Euangelijs lucem denegare innocentis sed nocenti iam idque commerito. Sed cùm nemo sit qui audeat se ex nocentium numero eximere, dixi quātū non iam cur alicui nocenti Deus deneget Euangelijs lucem (id mihi est *absolute* lucem denegare) sed cur huic potius quām illi deneget, cùm sit us omnes rei (id est mihi *comparatè* denegare) Videamus iam quo incommodo Tilenus hanc distinctionem putet laborare. Noluerit, inquit, Deus si ita

se res habet,) ut peccator conuerratur & viuat: Item noluerit omnes homines venire ad cognitionem veritatis. Audio. Iam viderne Tilenus ut idem absurdum eius sententiam sequatur; ille enim ait id est negiri quibusdam lucem Euangelij, quod indigni sunt. Qui potest inquam; nam si Deus omnium vult conuersationem, volet etiam indignorum conuersationem: unde vero sit ut Deus omnibus qui ranta luce indigni sunt, immo vero pariter indigni, non indulgete indiscriminatum eam lucem? Cur his potius eam quam illis impertitur? Hic profecto Tilenus haerere aquam necesse est: Nam quid respondet? hos illis minus esse indignos? At fatetur postrem annotationis (quam iam examinamus) notam 35.

Nota 35.

æquè sceleratos alii sceleratis praeponi: sed hoc fortasse non concedit ex animo sed figurare. Quidquid sit, quando non conuertuntur nisi qui impi sunt, quomodo velle dicitur Deus conuersationem omnium promiscue, quia omnes impios non promiscue conuertit? Nam sanè Tilenus facile concedit haud omnibus affulgere lucem Euangelij: omnium autem conuersationem vult Deus ex hypothesi. Respondebitne id restrihendum esse ad minus malos? Ergo, inquam, nequissimorum hominum conuersationem nolli Deus. Itaque in eo quod non conuertuntur, haud peccant; Nam ex hypothesi Tileni non peccatur eo quod sit, Deo nolente prohibere quominus id sit. Quid igitur est? cauillabimurne fructu dictum à Domino, nolo mortem peccatoris, sed ut conuertatur &c. Tam interest Tileni quam mea, nodum istum solvere; docer enim is voluntati quam Deus vult conuersationem, resisti posse: exponat quia fieri id possit & definita questio erit. Mea quidem certe hæc sententia est (quanquam in hoc genere licet aliquid ignorare) voluntatem Dei duobus modis intelligi in Scripturâ. Et enim voluntas Dei quam decernit & statuit. Hinc voluntatem sequitur effectum & quidem necessarium, siquidem fieri non potest ut consilium Dei irritum sit: Huius voluntatis mentio fit Psalm. 115. vers. 3. Deus noster est in celo, omnia qua vult facit. Sed & est voluntas quam Deus vel præcipit simpliciter aliquid fieri; vel ita etiam, ut ea re quam præcipit, insuper delectetur: Sic præcepit simpliciter Abramam ut filium immolaret, non delectatus est tamen eam immolationem, quamvis Abramam animalium gretum habuit, quem ramen non exegit solam, sed præterea etiam immolationem (alioqui nulla fuisset Abramam obedientia eam patantis, & vero ni inhibuisset Deus præstantis tempore & factis). At nobis quotquot sumus adhuc aut ullum habemus usum rationis non modo præcepit fidem, pœnitentiam & conuersationem, verum etiam ex alijs præstet, maximam caput voluptratem. Hec est illa distinctione quam alibi supra, quamque ego demonstrarem elusa fuisse tantum non elisam à Tileno, nisi Auditores fuissent interfaci, ut constat ex actis Colationis. Iam vero iuxta hanc distinctionem, aīo in pugnare ista, Deus omnium indiscriminatum conuersationem vult, voluntate nempe, quam iubet aliquid fieri, quam eo quod inbet delectatur: Et, Deus nonnullorum tantum conuersationem vult, voluntate nempe quam decernit & statuit. Neque vero ne Tilenus hic respondeat, sic Deo

tribui duos circa unum idemque obiectum pugnantes affectus, quando ipsum ei obisci potest; Non vult enim is Deum omnia decernere quibus delectatur: Itaque hoc in parte inter nos conuenit. Ceterum minimè pugnant ista ut Deus id prescribat fieri eoquo delectetur, quod tamen non statuit & decernit fieri, non magis quam ut aliquis velit secundum quid, quod simpliciter tamen haud velit. sic liceat sanè nobis (qui in ænigmate tantum videmus) de Deo loqui, dummodo ne existimemus nos altitudinem & abyssum illam sapientię Dei esse censes, penitusque comprehendisse.

Quando aio affirmari tantum à Tileno, non probari notam 30. & 83. unum illud Ecclesiæ Belgicas turbare, quod statuatur causa denegatæ lucis adultis & qui rationis compotes sunt, non modò peccatum originale, sed etiam peculiaria vniuersiisque peccata: Immò illud est quod eas vexat imprimis, quod exorti sunt nonnulli qui Jesuitatum Fonsecæ, Molinæ, Suarezij & eorum qui inter Scholasticos impurissimi sunt, placita sequuntur, Deum occultissimi hominum meritis adduci docuerunt, ut horum potius quam ilorum in conferendâ gratiâ lucis Euangelicę rationem habeat. Et quid aliud quæsto rotam hac disputatione à Tileno agitur, quam ut non in solo Dei beneplacito, sed in homine ratio queratur dissimilis, cur Deus cum istis agat quamcum illis misericordius? Si aliter sentit, sit disputandi, sit contendendi, sit quæsto turbarum tandem finis.

Quando miror simpliciter notam 41. negati nullâ allatâ ratione voluntatem determininari necessarium in omnibus ab intellectu, cum ego hac in disputatione non id affirmatum tantum, verum etiam probarim. Porro eadem notam mihi parvum constanter adiectum videtur illud in omnibus; sic enim videtur tacite concedi in quibusdam determinari necessarium ab intellectu voluntatem: Quod si mihi dat, cogetur itidem dare, non pugnare cum voluntatis libertate ab intellectu determinatur. Nam cum libertas sit proprietas naturam voluntatis consequens, tamen non potest ab ea in quibusdam, quam non potest in omnibus, sciungi: si iungitur autem in quibusdam, siquidem ut determinetur ab intellectu, pugnet cum eius libertate, nempe si detur (quod videtur dare Tilenus) in quibusdam eam ab intellectu sisti ne aliquotum deflectar. Deinde unica semper est voluntatis ad intellectum, itaque & operationum unica paritet quæsita erit; Nam quæ est actuum priorum ad se inuicem ratio, eadem est etiam inter se ratio actuorum secundorum: si igitur voluntas determinatur ab intellectu aliquando, & semper determinabitur, nunquam enim amittere potest quod est essentiale.

Etiam illud demiror quod notis 89. 90. 91. in uidiōsè obiectum pīis & procul dubio maximis viris ea sententia, à quam maximè abhorrent; Nam etsi contendant fidei ingenerationem similem esse excitationi mortui, tamen noui negant eam ullo modo differre; quod si non negarent paulo minus facerent, quam si insanirent, id quod ab illis pene dixerim heroibus quam longissime absuit. Sanè mortem animæ à corporis morte egregie & diuinitatem planè distinguunt, quo ego alibi demost̄raui, & si id nūc ageretur prolatis ex eorum

eorum scriptis testimonii possim demonstrare. Qui enim obsecro Manichaeum & Illyricum illum Ecclesiam Germaniae turbatorem vehementius & splendidius & fortius confutarunt? Nam quod Tilenus beatae memorie Caluinum insinuat, quasi præparationis ad interitum causam in solam Dei voluntatem conferret, vel ipse locus quem citavit Caluinum hanc suspicione liberat. Sanè si quid durius à Caluino dictum est, Augustinum autorem habuit, & benigna interpretatione & potuit & debuit emolliri: præsertim cum Caluinus in scriptis suis passim, adeoque Zanchius & Beza incutcent subinde interitus nostri & causam & culpam apud nos residere. Absit iurisperitus & dolus malus vetus formula est, ut & illa inter bonos bene agier oportet: Certè præ illis (ausim dicere confidenter) nos pumiliones & minuti theologi sumus. Quod cum non neget, invero vltro profiteatur Tilenus, miror quid ei venerit in mentem ut præter rem, tam acerbè tamque iniquè cum illis ageret. Sed illi huius consilij, quæ me fugit ratio, forte constat, ipse viderit.

Nota 112. Sed & illud magnopere miror, quod notâ 112. simpliciter ait vindicasse se rationes quibus ostendere conatus est, subesse in hominibus rationem, cur Deus horum potius quam illorum corda emolliat, hosque ita illis præponat; cum tamen id nusquam ab eo factum sit, nisi forte animi cogitatione, ad quam non puto meum esse, donec innoteat, respondere.

Nota 113. IAM VENTVM est ad ea quæ Tilenus mihi concedit, quæque meam causam imprimitis iuvant, cuiusmodi, ut inde ordinar, illud est quod notâ 29. (quo loco dixi discriminis inter eos qui natura conditione pares sunt, quoties contingit ut hi illi (exempli gratiâ Berœnses Thessalonicensibus) generosiores sint, causam vni Deo esse tribuendam, cui scilicet omnis excellentia laus debetur, cum inter hos & illos comparatio instituitur.) Til. id assentitur, modò ne reiectionis ratio in nudam & solam Dei voluntatem reficiatur, sed in actualia hominum peccata. Obtinemus igitur quod voluimus, quod hic recte iutus sibi debet, quod eligi ut iste, Deo. Ergo reiectionis ratio aliqua reddi potest præter Dei voluntatem, non potest reddi electionis ad fidem & penitentiam quam via sequitur, alia ratio, præter meram Dei gratiam. At hoc est quod quærebatur; an ut causæ denegari possint (dum absolute consideratur ea denegatio) ratio est in nobis; sic etiam dum indulxit lucis ratio queritur, eadem in nobis ac non potius in solo Deo repetiri queat.

Nota 35. Secundò notâ 35. concedit mihi Tilenus & quidem verba eius sunt, sine fraude veritatis sceleratos quæ sceleratus præponi in vocatione. Ergo in qua non discriminis ratio non est in occultissimum hominum mens. Nam quæ sunt paria seu in malo seu in bono, ea vero nequeunt facere discrimen: Hoc igitur sequi sunt: Nam de perseverantia & progressu diversa quæstio est; quæque pertinet ad Thesin 4. in cuius disquisitione notandum versamur: nos è professi sumus quid sentiremus, sed prius ista quæstio definita fuit. Nam sumi nonnulli qui etiæ negent in primâ vocatione Deum nullam requirere conditionem præcedaneam, concedunt tamen in perseverantia requiri à quibus nos dissentimus, nullam enim putamus fingi

posse animo perseverantia conditionem quæ ipso perseverantia dono non comprehendatur: Itaque hæ duæ quæstiones (quod & nos fecimus) seorsum agitandæ suæ: Cæterum ne eam penitus videat defugisse, fateor primam vocacionem non esse ita perfectam ut non possit ei subinde aliquid adjici, sed huius adiectionis rationem nullam video nec agnosco, præter gratiam Dei; Quod sic demonstro. Est lux quædam præcedanea quæ excitat affectum & desiderium majoris lucis, vnde preces oriuntur, & preces sequitur nouæ lucis affusio: dico hæc omnia ordinare fieri, lux præcedanea tanta est ut afficiat animum studio majoris lucis, vnde necessaria est sequi preces, & preces nouum Dei donum lucem supercedaneam. Sed lucem istam præcedaneam quam secutum est tam sanctum desiderium, aio maiorem è luce fuisse quam pat desiderium non esse sequutum. Cum veð maior lucis copia sit à maiori illuminatione (nam illuminantur, vel fatente Teleno, irresistibiliter) aio maiorem gratiam illuminationis iis indultam quæ tantam lucem percepunt, ut affectus nouæ lucis in iis excitatus sit; quæ fuit ille lucis modus quem pat affectus non est sequutus.

Quod vero notâ proximè sequenti nempe 36. Tilenus quod concesserat, viderut retractare; Nempe vult impunitatis esse quo' d' am gradus, proindeque & innuit (si recte assequor quid vellet) minus impuros præferri in vocatione magis impuris. Aio primum in eo mihi non constare quid Tili. sibi constet; minor sapientia fassus est (saltu largitus est) sceleratos & quæ sceleratis preferri: nunc (& quidem è proximo) id ipsum quod declarat repetit; sed quo iure iam videamus. Apostolus negat hominibus impuris & contaminatis patere aditum ad regnum cœlorum: Villane hinc distinctio est præter eam quam fecerit fides & penitentia? Tum subiungit, atque tales eratis non nulli. Magni est Tileni authoritas, & quidem illius magno merito, sed Apostoli authoritas, credo, p. æ ponderabit, cumque Tilenus haud ægide feret sibi prælatum, imò gaudebit potius, atque in eo triumphabit. Sed hoc iterum obseruabimus infra loco idoneo Deo iuvante.

'Concedit voluntate non resistere quatenus est determinata, notâ 45. Ergo, inquit, nec cogitur; nam in eo qui cogit voluntas semper resistit. At hoc vnum est, quod eo loco ad quem Tilenus apposuit hinc notam queritur: An datâ voluntatis determinatione à Sp̄itu Sancto profectâ, sequatur coactio; nam de eo quod reliquum est infra videbitur.

Noitâ 46. concedit præterea, in intellectu quantum satis est illuminato, nullam esse pugniam: quo videtur innuere in intellectu non illuminato quantum satis est, esse pugnæ locum; non enim temere à viro docto adhibita est restrictione illa quantum satis est. Atque in eo duo mihi videor adeptus quorum prius illud est, in intellectu aliquando pugnam esse intellectus aduersus semetipsum, prout diuersa intueretur obiecta, ideoque non recte colligi ex eo quod voluntas pugnat interdum cum intellectu, voluntatem non habeti irresistibiliter; cum Tilenus qui intellectum ubique affirmat irresistibiliter illuminari, agnoscat tamen pugnam in intellectu: Itaque ex pugna perpetam aio colligi illam resistibilitatem. Sed

Not. 36.

Not. 45.

Nota 46.

respondebit fortasse Tilenus, pugnam oriti inde quod intellectus non plenè & perfectè illuminetur. Et nos vicissim respondemus id ipsum in causa esse cur voluntas interdum videatur teneti. Deinde quæro, an intellectu plenè illuminato voluntas possit obniti? Non videtur sane; sic enim ferretur non modo in id quod vel ipsa, verum etiam id quod malum videtur; nam intellectui qui prorsus illuminatus est, quod est in se malum, idem malum esse videtur. Sed de hac re postmodum fusiùs. Nam quod causari possit Tilenus nemini id in hac vita contingere, ut mens penitus illustretur, id nihil aliud facit quam voluntatem sequi mentem pro illuminationis modulo, quæ nostra sententia est toties iam & inculcata & probata.

Nota 47. Concedit nota 47. esse actiones quasdam inuoluntarias non simpliciter sed secundum quid, ut suat abnegatiū fidem ingruente persequitione quoniam (inquit) hoc quā illud malum per pensis omnibus circumstanijs. Ergo, inquam, per pensio nem circumstantiarum voluntas sequitur, quamque circumstantiam mens esse magis momentosam judicat, & propendet voluntas; alioquin enim ferretur voluntas non iam dico in malum quod est ipsa (quod plerumque facit) sed & in malum quod videtur. Eiusdem generis est quod supra in collatione ei imprudenti credo excidit, voluntatem animaduerso periculo quod veritati est adjunctum, respire veritatem. Non enim ut arbitror voluntas animaduerit sed mens: Itaque si mentis animaduersione periculi, mouetur voluntas, determinatur à mente. Et si mens maius esse periculum monuit, quod minus fuit (quod in perse quitione sanè facit) error mentis voluntatem agit transuersam: contraque qui leuius periculum insuper habuerunt ut grauius effugerent rectius iudicarunt. Porro iudicare mentis est: Sic stat mea sententia immota.

Nota 77. Nota 77. assentitur Tilenus Deum isti peccatori iultè denegare, quod huic misericorditer indulget, idque in primâ vocatione; nam de eâ duntaxat eo loco ad quem adscriptis hanc notam inter nos agitur: Obtinui ergo quod volui, discriminis rationem non esse in occultissimus hominum meritis, sed in Dei solâ misericordiâ hunc peccatorum illi præponentis. Ceterum de adultis hic agimus, quique vsum rationis habent, quorum nemo est qui præter illud originale peccatum non contraxerit peculiariibus peccatis nouam insuper labem, quâ se duplo reddidit indignorem & execrabiliorum.

Nota 80. Nota 80. Concedit eos qui meritum congrui ponunt sibi aliisque imponere. At certè id faciunt qui rationem discriminis car. Deus hunc potius quam illum dignetur vocationis gratiâ, in eo ponunt quod hic iste dignior fuit, quæ Tileni sententia est qui collocat discriminis rationem in occultissimus hominum meritis iuxta mentem Augustini lib. 8; quætionum, quæst. 68. quem locum (ut iam monimus) Augustinus retractauit. Atque id ipsum nititur probare Christi autoritate, qui iubet discipulos eos demum docere qui digni sunt; quam dignitatem contendit eam esse quæ conuersionem præcedit, idque satagit ut tueatur & defendat nota 22. Cuius autem ponderis ea defensio sit quamque vim habeat, videbimus infra cum series responsionis id exiget.

Notâ 86. concedit insanire eos qui statuunt per hominem fieri ut auferatur cor lapideum. Quid igitur de iis statuendum est qui doceat & gratiam Dei esse communem iis quibus cor lapideum non est ablatum, cum iis quibus est ablatum. Sanè eos necesse est quod quod se vertant, ed cogi ut dicant, cordis lapidei ablationem propriè humanæ voluntatis esse opus. Nam ut supra disputationis effectum propriè potius quam communis cause attribuendum est: iam gratia Dei ex hypothesi causa communis est, voluntas sese inclinans causa propria conuersionis. Aio igitur conuersionem magis propriè humanæ voluntatis quam diuinæ operationis effectum dici, si hypothesis vera est: Illud autem affirmare est ex sententia Tileni insanire, ergo hypothesis quam illud sequitur absurdæ est. Sed de hac re infra denuò videbimus, loco magis idoneo.

Quarto iam loco collocabo ea quæ affert Tilenus ut ostendat se nihil omnino concessisse quod faneat causæ meæ. Primo igitur cùm mihi concessisset interiectam esse parenthesis inter versum 10. & 30. cap. 9. Epist. ad Rom. ex eoque effectus in nulla necessitate versum 30. cum proximi præcedentibus iungi. Respondet nota 2, aliud esse simpliciter aliquid concedere, aliud non negare id quod cause quam quis iuetur non officit. Verba sunt Tileni superioris annot. nota 16. Neque negavi hic aliquam parenthesis, neque versus illos esse *παρέθεντος* dissimilauit. Operæ pretium verò est obleruate ad quæ responsionis meæ verba hanc notam apposuerit: verba mea sunt, ut hec ratio rllū habeat pondus probandum est, ita ultimo loco posita (rempe. Quid igitur dicemus:) nullâ interiectâ parenthesis. Ad hæc, illa Tilenus (neque negavi neque dissimilauit parenthesis esse, versus est *παρέθεντος*) notauit: Non potuit aperte mihi concedere esse *παρέθεντος*. Sed age nolo Tilenus mecum ergerit tam liberaliter, satis mihi est quo in hoc loco non negat esse *παρέθεντος*, quamvis neget id officere causæ suæ: De utroque iam videbimus. 1. quod non negat esse *παρέθεντος*. 2. quod negat id officere causæ suæ. Si non negat est *παρέθεντος*, cur ita se torquet ut nullam probet est? Si illa *παρέθεντος* non nocet causæ suæ, cur in eâ refellenda tantopere estuat? cur me criminalatur ac si atrum Apostolo signum alleuisse, ea quod *παρέθεντος* esse dixi à 10. vers. ad 30? Sed bene habet, quidquid sit, ne nunc quidem Tilenus negat esse *παρέθεντος*; Ergo, inquam, non negat versus 30. cum 10. possit coniungi, id enim demum est non negare esse parenthesis. Itaque nulla necessitate ex eo quod Apostolus clausit cap. 9. his verbis Quid igitur dicemus? conclusit Tilenus ea quæ inter versum 10. & hæc verba interjiciuntur, edde quod hæc verba pertinere: Nam quod nota 4. me sic argumentantem facit, possum quatuor versus possunt coniungi cum præcedentibus; Ergo Esau & Iacob non sunt iusdem rei typi, in eo vehementer errat. Ego enim non sic argumentor, tantum cùm is ex eo quod Apostolus caput iis verbis conclusit conatus esset efficere Isaacum, Ismaelem, Iacobum & Esauum eiusdem omnino rei typos esse, negavi id sequi; cùm fieri possit (concedente hoc mihi ac ultra largiente Tileno) ut ultimi versus cùm nono interiectâ parenthesis iungerentur. Quod vero nota 3. affirmat (non autem probat) magis necessarium esse nexum versus 30. & sequentium cum proximi præcedentibus ex

bus ex ratione grammatica, quam sit eorum di-
uulso necessaria ex illa ratione theologicâ, post-
modum Deo iuuante refellemus.

Secundo loco quod ego contenderam, à Tileno superioris annotationis notâ 17. mihi concessum, non multum interesse vtrius hæc verba sint ex oīorū. At fieri non potest. Pauline an Iudæorum; indidemque effeceram nihil esse absurdū ut statuantur illa Pauli esse verba, proin teque id imprimis causam meam iuuare qui hinc otdiat analysin (quatenus pertinet ad causam de quâ iam inter nos controuersia est) Tilenus lectorem iubet notâ 9. quid & quatenus conesserit ex nota 17. superioris annotationis petere. Atqui illâ notâ hæc eius verba sūt, tamen eis largiar Cameroni: si hæc Pauli verba cūcum non interduim. Ergo, inquam, Tilenus arbitratur, quod illa verba sic interpretatus sum, id admitti posse: Itaque non putre aut fluxum iecerim analyseos meæ fundamentum, vel ipso Tileno assentiente. Quanquam nisi Tilenus id concessisset ego ex serie disputationis Apostolicæ euicissim; quæ penè incomparabilis viri ob pietatem, fœcundatatem ingenij & doctrinæ copiam, M. Bacceri sententia tuit. Certe Syrus interpres hunc locū sic reddidit: **אָהָזָן יְמִינֵךְ נַחֲלָת** מִנְחָת. Sed manum de tabula ne videamur captare digressiones. M. hi satis est quod id quod supiā obleraueram ne nunc quidem adhibitā posteriori cuta, Tileno displicer; non enim retrahat quod iam conesserat: Quid autem & quantum conesserit iam vidimus.

Tertio contenderam Tilenum mihi concessisse not. 27. superioris annotationis, diuersos esse typos Isaacum & Ismaelem, Elauum & Iacobum, dixeramque, quando concessa est diuersitas typorum, proclivè esse diuersitatis rationem reddere: eam nempe quæ à me suprà redditæ est in analysi cap. 9. Epist. ad Rom. atque in eius meæ analys eos defensione, ad quam Tilenus nihil responderet. Itaque quod h̄c dicitur not. 12. in eum locum contuli quo concessi ea quæ affirmat aut negat, minimè vero probat, id quod vnicè fauet analysi meæ.

Quarto loco affirmaueram Tilenum concedere (notâ 33. superioris annotationis) versibus 27.28.& 29. agi de vocatione: id vero non negat Tilenus not.13. Tam um monet non esse questionem de vocatione simpliciter, sed de rocationis modo. At, inquam, et si inter nos de modo vocationis controversia est, at tamen hoc loco satis mihi superque est obtinuisse Apostolum agere de vocatione. Vnde efficitur non agi iis quidem in locis qui citati sunt de Iustificatione; ideoque diversos esse typos Esau & Iacobi à typis Ismaelis & Isaacis, quemadmodum vocatio & Iustificatio res sunt diversæ: Cum enim Ismael & Isaacus typi sint iustificationis indulxæ & denegatæ, Iacobus & Esau diversi erunt typi, nempe vocationis denegatæ & indulxæ. Porò magnum est discrimen inter vocationem & iustificationem; nam vocatione præcedit, iustificatio sequitur: iustificatio præsupponit aliquid (vt ita loquar) nempe fidem & penitentiam; vocatione efficax ponit hanc, non autem præsupponit. Denique iustificatio versatur circa obiectum viae præparatum & constitutum, atque, (vt loquitur Tilenus) vestitum; at vocatione constituit, præparat & obiectum vestit & ornat; Vocatione enim Deus populum qui non erat populus;

quemadmodum vocat ea quæ non sunt tam efficaciter, ut quæ non erant, sint. -

I AM ed deuenimus, vbi considerandum erit quibus rationibus Tilenus vindicet argumentas quibus vlsis fuerat in superioribus annotationibus, vel ad sententiam, vel ad analysin meam refutandam. Sic igitur ego statueram in his potius quam illis salutari gratia donandis Deum meram sequi voluntatis sua libertatem, qui, inquit Apostolus, omnia efficit ex propria ex consilio voluntatis sua. Quoniam vero Tilenus locum Scripturæ protulerat ex 2. ad Thessal. cap. 3. vers. 2. Indeque conatus est efficere, ut quod quibusdam negetur fides, id ipsorum proteruiæ sit adscribendum. Respondi primò non sic concludi questionem. Nos enim quærebamus non cur quibusdam denegetur fides absolute, sed cur his potius quam illis denegetur, quando horum & illorum proteruiæ par est: Tilenus autem concluserat quosdam proteruiæ suæ fidem aspernari, quod non fuerat negatum. Quid
Tilenus Mi

ad hæc Tilenus? Miratur notâ 16. me repetere di- Notâ 16.
stinctum. Innotescit in 16. 2. 8. 1. 2.

stitutionem denegationis *absolutè & comparatè* consideratæ, quam is ut dictitat expéderat, quæque grauissimo scilicet incommodo laboret: At non h̄c repetij vllam rationem à Tileno refutatam, tantum monui non concludi negatum, id quod in omni disputatione respondentem oportet exigere, interrogantem vero præstate, ne discedatur à quæstione. Debuit ergo Tilenus vel ostendere non fuisse id negatum, quod ego negatum contendo; vel demonstrare negatum à se conclusum: Quorum neutrum cum' præstitetis, aio rationem quam petiuit ex Apostoli loco (de qno nunc agitur) nullius esse momenti, ne quo vlo modo à Tileno esse vindicatam. Sic enim rationatus sum: Ea ratio quā non efficit ut probetur quod erat in quæstione, nulla est; sed ratio qua vlus est Tilenus eiusmodi est; Ergo nulla est: Maior est extrā omnēm contiouersiam. Minor evidenterissima est; Quætitur enim totā hac disputatione non ratio denegationis *absolutè* sed *comparatè* consideratæ. Tileni vero ratio ostendit cur *absolutè* denegetur fides, non ostendit cur huic potius quā in illi denegeretur; aliam vllam posse reddi rationem præter consilium diutinæ voluntatis. At id est nempe quod quærebatur. Nam quod notā t̄: v̄ eis illis Apostoli secundum proposūrum voluntatis eius cui omnia facit ex consilio voluntatis; contredit causam & modum operationis diuinæ denotari, eumque modum ait semper esse efficacem, facit hoc omnino ad causam nostram. Nam cū eo loco agatur de vocatione eorū qui prædestinati sunt, oportet eam vocationem hoc patet semper esse efficacem, vel tacente Tileno; atque id profectō vox illa εἰρηνῶντες liquidō demonstrat. consulatur quæso locus Apostoli conferaturque diligenter tum cum precedentibus, tum etiam cum consequentibus. atque ita omnino liquebit Apostolnm agere de efficaciâ vocationis nostræ eo loco, quæ in eo sita est quod vocati paremus: tum enim demum vocationis dicitur fuisse εἰρηνῶντες, δεδειχναμένος, cū ex vocatione nascitur fidēs, pœnitentia, serium honorū operum studium, denique vita noua. Non tum cum exigitur simpliciter fides quæque fidem sequuntur reliquæ virtutes, ita tamen ut optio nobis sit soluta; neque enim id agit eo loco Apolostolus, ut suspicatur Tilenus. Quod vēd eo loco

Nov. 11.

monet agi non de principio, sed de progressu regenerationis, causæ quām tuetur plutimum nocet. Nam si tantā opus est efficaciā (quantam Apostolus eo loco de predictat) in iis qui iam regeniti sunt, quā o magis erit iis necessaria qui sunt regenerandi? Sanè oportiosus est incredulum ad fidem adducere, quām iam credenti ut in fide persistet, persuadere. Sed profectò multò aliter se res habet quām putat Tilenus: non enim de progressu modò, sed de principio regenerationis Apostolus disputat, ut insipienti locum statim liquebit. Nam vers. 9. patefacto, inquit, nobis mysterio, & vers. 11. in quo etiam in fortem ascensum exaudiens. Tunc illa sequuntur, quum essemus prædestinati secundum propositū eius, qui omnia cœperat efficaciter facit ex consilio voluntatis, ne quis miretur Dei propositum euenum tam certò consequatum. Denique illa sequuntur ut nos simus laudigloria ipsius vers. 12.

Secundò ad illam Tileni rationem quam petīt ex 2. ad Thess. cap. 3. vers. 12. Respōdi eam non esse Apostoli mentem quam retur, sed diuīsam planē, sententiaeque nostræ prorsus consentaneam: id quod demonstravi ex Apostoli verbis, & quidem hāc porissimum ratione, quod Apostolus preces exigat pro Euangelij successu: successus autem Euangelij sit Euangelij efficacia; exigat ergo Apostolus, inquam ego, à Thessalonicensibus, ut orem Deum ut Euangeliū reddat efficax. Hoc verò non est Deum orare ut hominum voluntatem constituat duntaxat in aequilibrio & binio, sed ut flectat ita ut obedientia statim sequatur. Nemo autem petit à Deo quod Deus nonquām facit: Cūm igitur Deus tribuit successum Euangelio, flectit ita hominum corda ut statim obedientia consequatur. Porò hec non sit communī quadam gratiā, quā ut plurimum nihil promouetur; sed efficaciā quam constantissimè sequitur euentus. Quid hīc Tilenus? ait notā 17. hanc respōsionem non profligare difficultatem, semper enim manere questionem, nempe, num à solo Deo omnipotenter operante & irresistiblē sit ista efficacia, quā fit ut homines resipiscant & credant Euangelio? ita ut hī actus resipiscēt & fidei ex diuinā potentia proximè & immediatè eliciantur: quod si statuitur, statuendum quoque fuerit non hominem, sed Deum in homine resipiscere & credere. At ego non iam id ago, ut profligem difficultatem, sed ut concludam questionem, nempe gratiam Dei non esse causam communem, quam aliquando scilicet effectum proprium non sequitur, sed causam peculiarēm cuius euentus & effectum certissimum est. Atque ita conclusi questionem, quando ex Apostoli verbis id effecti ut non iam amplius maneat questione, sed definita sit explicata. Quān verò difficultatem Tilenus objicit, ea verò merum est figmentum, ad nobis conflandam inuidiam comparatum, quasi nos existimatēmus actum credendi & resipiscendi immediatè (tanquam actum secundum ab actu primo) à Dei omnipotenti proficisci. Non sic insinimus, Deus meliora? tantum volumus Deum ita cum electis suis agere, tamque suauiter in eorum mentes illabi, fieri ut nullo modo possit, quin eum agnoscant, agnirū ament & reverentur, in eoque solo firmā animi fiduciā & præciūm quālam voluptate conquiscent. Itaque non hinc sequitur quod inuidiosè Tilenus causatur, Deum, non hominem, credere,

Deumque non hominem resipiscere: Etenim fatetur ipse Tilenus in cœlo Deum præsentia sua ita fideliū mentes replere, ut sibi nequeant temperare, quin eius amore exardescant. Neque tamen puto, ferret sic aliquem cavillantem, igitur non beati Spiritus Dei, sed Deus ipse tui, amore flagrabunt: Atque hoc credit Tileni rationatio, ut quodcumque sequitor Dei aliquam actionem efficacem, id non rei in quam Deus agit, sed Deo tribuatur, quod ne in physicis quidem locum habet. Quis enim omnēm vim actionem quā est in natura à Deo proficisci neget, que Dei omnipotentis operatione pendere? Inde ne sequi tamen quisquam sanx̄ mentis putet non ignem, sed Deum vtere? possem sexcenta alias profette, quā nonnisi indecorē (dicam etiam impie) Deo tribuantur; cūm tamen certum sit ea à divina operatione, vim agendi rebus indente, promanare. Sed nihil opus est eo excurrere. Enim verò Tilenus passim inculcat mentem inseparabiliter illuminari. Quæto igitur, An cūm intelligit quisquam veritatem, non hoc o sed Deus intelligit, eo quod intelligendi actus humanus diuīnam actionem sequiūs est? Negabit id sequi, haud dubiè. Sanè nostra sententia simplex est & aperta atque nullis ambagibus implicita & inuoluta. Deus mentes nostras lumine quodam perfundit, ea lux facit ut nos cognoscamus, neque id modò, sed ut agnoscamus serio veritatem: Eam agnitionem sequitur noua vita, idque pro lucis intrinsecus affusæ mensura; quā si magna est, magnum; si mediocris, mediocre audium excitat pietatis; si penè nulla per exiguum & evanidum. Cuius sententiae veritatem nos arctè tenemus. An verò defenderimus etiam acutatè, pīj lectoris esto iudicium.

Quod verò eodem loco dixeram Apostolum, dum iubet orari, ut impetraretur aliiquid peculiare, nempe, successus Euangelij, satis eo ostendere tam esse à Deo illam peculiarem gratiam, quam sequitur continuò successus Euangelij, quām est à Deo communis illa gratia, quam idem successus non sequitur continuò. Ad id Tilenus respondet hoc peculiare nihil aliud esse, quam gratiam committantem, quam vult præuenientem sequi. Haccine disputatione est, cum sit ad meas rationes respondendum, mea verba pro arbitrio interpretari? mea certè ratio hæc fuit. Frustrè petim à Deo, quod Deus nemini dat, nemini autem dat gratiam ex sententiā Tileni peculiarem, sed communem tantum, initio, inquam, vocationis; Ergo ea non debet à Deo peti. Apostolus autem eam peti iubet, sola igitur & absurdā est Tileni hypothesis, quā si videlicet vera esset, Apostolus quod vult peti, frustrè peti voluisse. Et certè fieri non potest, ut Apostolus eo loco gratiam succedaneam intellexerit, ea enim sequitur conatum nostrum ex hypothesi: At Apostolus etiam vult eo loco orari ut conemur; vult enim orari pro successu Euangelij, is autem nullus est, si non impetravit & effectus studium & conatum in nobis. Vule igitur Apostolus ut oremus, ut hominum animis vi Euangelij, ingeneretur conatus & vetum pietatis studium. Quod verò consentire aut dissentire Augustinus voluit esse proprię voluntatis, multo alius est quām suspicatur Tilenus intelligentiam: Noluit enim Augustinus consensum non omni à peculiari gratiā, quā scilicet non sit com-

munis cum iis qui dissentunt, sed tantum volunt consentiendi actum (ut ita dicam) elici ex voluntate; ne quis Pelagianus aut semi-Pelagianus, sic statui non hominem sed Deum consentire cauilletur. Quid Augustini verba evidentissime demonstrant. Verba eius sunt, *Hic ergo modus quod loquitur Deus agit cum animarationali, ut ei credat: neque enim credere potest quilibet [libero] arbitrio, si nulla sit suasta vel vocatio cui credat: profecto & ipsum velle credere Deus operatur in homine, & in omnibus misericordia eius praenit nos. Consentire autem vocationi Dei vel ab ea dissentire, sicut dixi propria voluntatis est, qua res non solum non infirmat quod dictum est, quid enim habes quid non acceperis? verum etiam confirmat: accipere quippe & habere anima non potest dona de quibus hoc audit, nisi consentiendo. Ac per hoc quid habeat & quid accipiat Dei est. Accipere autem & habere utique accipientis & habentis est.* Iam si ad illam profunditatem scrutandam quisquam nos coarctet, cur illi ita suadetur ut persuaderetur ille autem non ita; duo sola occurunt interim quae responderem mihi placeat. O altitudo diuiniarum! & nunquid iniquitas apud Deum? Cui responsio ita displicet, querat doctores sed caueat ne inueniat presumptores. Quae verba tantam habent lucem, ut nullâ ratione possint obscurari; dum enim reddit rationem cur illi ita sua detur ut persuaderetur, illi autem non ita, apertere dicit illa sola occurrere. O altitudo diuiniarum! & nunquid iniquitas apud Deum? Atqui si cum Tileno sensisset Augustinus quorsum attinuissest eo confugisse & haec duo sola proferre? In promptu enim ratio est ex hypothesi Tileni, quod huius cui persuaderetur occulte ma quaedam merita fuere: illius cui non persuaderetur non iterum. Aut certe quod pro innata voluntatis libertate hic animal ipse suum inclinarit ad obsequium, ille contra obdurauit.

SECUNDVS locus à Tileno prolatus est, Act. 13. 44. quo loco reddit Apostolus rationem, cur derelicti Iudeis ad gentes se conuerterit: nempe quod Iudei se præbuerant indignos Euangelio; restiterunt enim Euangelio. Ego respondeo loco non agi de ratione denegatæ lucis Euangelicæ comparatè sed absoluè: atque huius meæ Responsionis hanc adieci rationem; quod & ipse Paulus initio tam præfracte quam ipsi, restitisset; quum tamen ei non fuerit denegata propretà lux Euangelij. Quid omnino necesse fuisset si ratio cur his potius quam illis Deus impertiatur Euangelij luce, est horum contumacia, illorum obsequium; Sic enim omnibus pertinacibus ex æquo eam denegaret: quod non facit Deus, cuius rei exemplum esto Paulus. Quid hinc respondet? Ad rationem responsionis planè nihil; tantum notat (notâ 21.) quod Paulus aliquamdiu restiterit, id ostendere operationem Dei non esse irresistibilem. Quasi vero id à nobis negetur simpliciter: tamen negamus singularem illam operationem, quâ Deus vicit erga electos, dum eos vocat esse resistibilem. Non negamus vero operationem communem, quamque adeò Deus adhibet erga electos priusquam vocentur efficaciter, eiusmodi esse, ut nemo obniti possit, aut contra. Ceterum ait (notâ 20.) eo loco institui comparationem inter Iudeos blasphemantes, & gaudentes & glorificantes. At inquam non tum id inter nos quarebatur, sine predicationis Euangelij diversus euëtus & sine inter auditores tanti preconij magnum discrimen, sed unde hoc fiat, ut hi po-

tius quam illi gaudeant: Iam vero eius rei ratio nulla redditur in contextu, tantum qui d'accidebit narratur. Atqui ego nequaquam dubito quin hominum calpâ fiat quod Euangelium contemnitur; tamen nego id aliunde proficisci quâ à peculiari quadam & singulari Dei gratia quod ab his potius quam ab illis admittitur. Quid vero (notâ 21.) causat Pauli conuersione fuisse miraculosam; ac proinde non debere adhiberi pro exemplo: Sanè quod ad media externa attinet fateor ea non fuisse miraculosam, at quod attinet, ad internum animi motum, nego fuisse eam extraordinariam. Attamen quando Tilenus viderit hic agnoscer Paulum fuisse irresistibiliter conuersum; quero iam putet ne Paulum fuisse stipitem & truncum? quero putet ne voluntatis humanae naturam in eo fuisse abolitam? quero an existimet, Paulo credente, non Paulum sed Christum credidisse? Denique quero an Pauli fidem non habeat pro insigni virtute? Quia si illi absurdâ esse videntur, oportet eum quod res est, fateri & agnoscer irresistibilem conuersionem non trahere ea incommoda, quæ putat: nempe ut stipites simus, ut perierit natura voluntatis, ut Deus non homines credant, ut non sit habenda virtutis loco fides. Quia omnia ille odiosè contendit, sequi conuersonis quam vocant irresistibilitatem.

TERTIVS locus quem protulit Tilenus ut doceret rationes discriminis, cur hos potius quam illos efficaciter vocet, posita esse in occultissimis hominum meritis est Matth. 10. 11. quo loco iubet Christus discipulos inquirere, qui digni essent atque eos demum adire. Respondit dignos eo loco dici, qui iam erant conuersi, sed tamen quibus opus fuit maiori luce: idque illustrauit adducto eorum exemplo qui solo Iohannis Baptismo initiati luculentiori cognitione Christi erant imbuendi. Dixi igitur eos qui eo loco digni dicuntur fuisse iam tum pios & bonos viros: nos autem iam agere, non de discriminatione inter eos qui conuersi sunt, aut aliquem Dei gratiæ gustum iam perciperunt, & ceteros: sed de ratione discriminis, quod Deus adhibet, dum est duobus alienis à vera pietate alterum alteri præferrit, huncque potius quam illum salutari illâ gratiâ, quâ gignitur fides, dignatur. Quid ad hanc Tilenus? negat primò (notâ 22.) hos dignos, fuisse iam conuersos. Ergo, inquam, in homine impudenti dignitas quædam est, id verò monstrum merito de congruo non minus est prodigiosum. At (inquit) illi digni fuerunt inter oues perditas, itaque non fuerunt conuersi: At, inquam ego, nemo rectius ouis perditam dici possit, quam peccator suspirans & implorans misericordiam: Et verò non credo Tilenum esse animo tam duro, ut velit negare se ouem perditam, non negabit tamen, opinor, se esse conuersum, neque negauerit pariter sibi opus esse, ut in dies magis magis conuertatur. Sanè agnouerat se perditam ouem, qui dixit, *Conuerte me Domine & conueneras*, cum tamen ea vox sit hominis conuersi iam quodammodo, sed incrementum pietatis & confirmationem à Deo petentis. Respondebat deinde (notâ 23.) dissimile esse exemplum baptizatorum à Iohanni Baptista, quod isti nomen dederant Christo, hi non nulum dederint Christo nomen. Esto, tamen valebit argumentum à minori ad maius, si ita etiam prædicandum

Not. 25.

Not. 25.

Not. 26.

fuit Euangelium quibus Iohannis prædicatio duntaxat nota fuit. Quidni etiam debuit annunciaris Christus piis Iudeis, qui de eius aduentu nihil dum fortasse acceperant? Quid? putatne Tilenus statim fuisse notum omnibus Iudeis aduentum Christi? quamuis si dicerem istos dignos fuisse ex eorum numero qui Iohan. Baptismo fuerant tincti, non posset id facile à Tileno refelli: sed ego id non vrgo. Denique responderet *ut* eos fuisse pios & bonos, *ut* inter ous perditas numerentur. Sanè; nam gemebant & suspirabant redēptionem & anhelabant ad tantæ gratiæ, cuius notitiam claram nondum habuerant, cognitionem. Sed quid hæc ad rem? Atqui, inquit, Camero meminit *a se dictum non posse fidem dari iam habenti*. Omnidicidem tamen memini dicere me, posse habenti fidem, dati fidei incrementum. Atqui ego nequam ambigo quin isti digni, fideles fuerint, sed quorum fides tamen præcoio Apostolorum mirificè fuit augenda Nec enim ullam agnosco pietatem *vt* desinat tandem Tilenus mihi immerito iniuriam facere sine fide, nec hos dignos (quos pios fuisse volo) volo fuisse fide destitutos, penitus inquam destitutos. Ita non vindicavit Tilenus à nostrâ reprehensione, huius loci, quām attulit interpretationem.

Quartus locus à Tileno citatus extat Act. 17. quo loco Berœenses dicuntur Thessalonicensibus generosiores. Respondi nihil illum locum facere ad rem; non enim iam hoc quæri internos, an generosioris animi sit amplecti, quām respue-re Euangelium, sed vnde potius his quām illis obtigerit animus generosior: Et generosiores dici Berœenses ex consequenti, quod efficerent quod decebat animum generosum. Ceterum quæstionem semper recurrere, vnde factum sit, vt Berœenses Thessalonicensibus animi generositate antecelluerint. Iam videamus vt se expeditat Tilenus. Negat (notà 26.) esse generosioris animi amplecti Euangelium, si conuersio non differt ab excitatione mortui: At nos suprà iam ostendimus id inuidiosè nobis objici, quasi nullo modo ista inter se diffire putemus. Sanè quantum est discriminis inter mortem animæ & mortem corporis, tantum distat conuersio ab excitatione mortui. Nos quidem hic similitudinem agnoscimus, non agnoscimus quam vocant identitatem: Itaque quod Tilenus hic ait se non vide-re, quī mortuus excitatus dici possit generosior mortuo non excitato (pace eius dixerim) cauiliatio est indigna viro graui Nam non est ea mortis animæ ratio, quæ corporis; etenim ea peccatum est, cùm mortis corporis in se quidem nullam habeat peccati rationem. Itaque qui hoc genere mortis oppressi sunt, minùs sunt generosi: & vita animæ, vera pietas est, cùm corporis vita nullam habeat veræ virtutis rationem. Itaque quibus ea vita redditia est, iisdem datus est generosior animus. Quod verò Tilenus inde concludit vt absurdum, hoc pacto totam laudem esse excitantis Dei, nullam hominis excitati: Nos ducimus adeò cōsentaneum vera pietati, vt sic statuamus; vt & contraria nequeamus. Satis mirari Tileni confidentiam, qui id, tanquam absurdum posuit. Sanè, ille existimet non esse totam laudem excitatis Dei, nos ne sic sentiamus, religione, vt arbitramur, quæ Deo non est ingratia, continemur atque eandem mentem Tileno precamur. Deinde, quod dixi

obsequium Berœensium generosi animi fuisse effectum, idemque dixi eodem loco eos generop-

res diestos ex consequenti. Contendit (notà 27.) à me factum inconvenit. Causa (inquit) non sequitur sed procedit effectum. Omnidic. At quid tum posse? inquam. Ego causa non potest colligi ex effecto? perit ergo ratiocinatio à posteriori. Non

Not. 27.

licebit mihi contendere ideò aliquid ignem esse, quia calefaciat? aut arborem esse bonam, quia profert fructus bonos? (ista enim paria sunt.)

Enim uero redditur ratio cur Berœenses generosiores fuerint Thessalonicensibus: redditur vero à consequenti, sequitur enim generositatem obsequium. Tertiò responderet (notà 28.) Berœenses

Not. 28.

naturâ pares fuisse Thessalonicensibus prauitate naturali, disparates fuisse prauitate acquisitâ. Ac hoc non est (vt iam monui) quod quærebatur,

quærebamus enim vnde profecta sit hæc disparitas, non disquirebamus an esset vlla. Quid? ad eam quæstionem, vnde est ista imparitas, æquumne est vt Tilenus respondeat eam esse nulla alia causa est, cur Berœenses generosiores fuerint Thessalonicensibus?

Querit Camero, vnde id illis obtigerit? Respondeat Tilenus, quia prauitate acquisitâ disparates fuere, hoc est disparates erant, quia disparates erant. Nos vero respondemus rotundè &

apertè quod Berœenses Thessalonicensibus præstissime generositate contigit, factum esse singulare quadam Dei erga eos munificentia, cui orenis excellentiæ lans, cùm instituenda est comparatio inter nos & illos, tribuenda est, quod assentiri hoc loco cogitur Tilenus, vt suprà demonstratum est.

Sic ostendimus haud obscurè (vt opinor) perperam adhibita esse à Tileno illa Scripturæ loca ad causæ suæ defensionem: sequitur iam vt ad reliquias Tileni rationes expendendas accedamus, videamusque quām felici successu eas studuerit vindicare. Secundam Tileni rationem diximus hanc esse, Deus omnium rult salutem; causa igitur interitus est in nobis. Responderemus id non negari, itaque nihil concludi, quod quidem esset in controuersia. Quid hic subjicit Tilenus? ait id vnum scindere Belgicas Ecclesiæ. Primum id nego & pernengo; tunc, nihil hoc faceret (etiam si verum esset) ad controversiam, quæ mihi iam est cum Tileno, nempe, an vt interitus causa est in nobis, sic etiā cur huic potius quām illi salutis gratia concedatur, ratio in nobis reperiatur. Ceterum hic locus suprà expensus est.

Not. 30.

Tertia ratio quām attulerat Tilenus hæc est. Si Deus alicui denegaret gratiam necessariam ad fidem, esset ex iri causa. Responderemus vero duplcem esse necessitatem, alteram quæ à merita prauitate animi proficiuntur, alteram quæ (etiam si adhuc animi restringendo & integratas) prohibet ne rem possis præstare. Atque hanc necessitatem, nisi Deus amoliatur, concessi futurum vt aliquam speciem haberet Tileni argumentum: At negam idem, quempiam esse qui eam necessitatem possit prætexere, cùm omnium oculis obiecerit Deus argumenta amoris & reverentiae quæ sibi debetur, ceterum malitiam nostram obstatre quomodo nūs quippiam promoueatur. Quid vero hic Tilenus? ait eandem difficultatem recurrere cùm ipsum velle necessarium sit. At hoc iam est prouinciate sententiam non disputare. hoc primum, deinde, si cum ipsum velle necessarium sit, eadem recurrit difficultas, nisi Deus

Not. 31.

Deus efficerit in omnibus ipsam velle actu, erit author incredulitatis & exitij ex hypothesi Tileni: quo nihil dici potest aut absurdius, aut magis impium. Denique peto à Tileno an si Dens non indulisset gratia n Euāgelij, fuisset causa peccati & interitus: Atqui ea gratia homine iam lapsi, planè necessaria fuit Hinc velim scire ut se explicare possit Tilenus. Imò si Tileni hypothesis vera est, ego contēdo gratiam salutarem esse noxiā & damnosā. fac enim non fuisse indultam, nihil nobis periisset; nō poruissemus enim non peccare: & qui sunt eā conditione, iuxta hypothesin, nō possunt damnari. Non poruisset igitur mors eterna nobis infligi, nisi interuenisset Dei gratia: & quia in creaturā rationali nulla potest dari media cōditio inter aeternā mortem & vitam aeternam, omnes donati fuissimus beatā immortalitatē. Gratia ergo effecit vt maxima hominū pars pereat, non peritura scilicet nisi ea interuenisset. Ego verò me hinc (vt mihi quidē videor) nullo ferè negotio expedio: Dico enim illud non posse, quod in nobis est, non esse infirmitatis Physica, sed malitia inclita, & nisi intercedat vis Spiritus S. iniuncta. Itaque eam carere omni excusatione, etiamsi nō tollatur. Quinetiam id ipsum ratio coget Tilenum agnoscere; Quis enim vlus gratiæ fuit: nempe, inquit, vt homini detur erigendi sui facultas. Ergo, inquam, nō poterit se erigere sine gratiā: At quid inde metuendum fuerat, si minùs homo se erigeret: mors aeterna? Ergo etiamsi quis non poruisset se erigere, moriendum fuisset. Quia nobis quælo? quia peccator esset & quidem desperatus & perditus; adēd vt non poruisset non peccare: hoc verò etiam Tilenus non negat. Ergo inquam, etiam iij qui non possunt non peccare, rei mortis sunt. Falsa igitur hypothesis est eorū qui statuunt eos qui adeò à fide alieni sunt, vt non credant, neque verò possint credere, iniuriā dñari. At, inquiet fortasse, iure quidem damnentur, at non ideo quia non credunt. Audio. Quorsum igitur damnentur? quia legem violarunt. At, inquam, non potuerūt eā non violare: Edēm igitur reuoluntur. Hęc verò penē sunt facillima ex eorum sententiā qui magnū ponunt discrimen inter eam impotentiam, quæ stare potest cum animi restitutidine; atq; eam quæ nihil aliud est quam prauitas quædam & peruersitas animi inexpugnabilis & præfracta: Nam respōdebunt etiamsi gratia Dei non affulisset, impotentiam tamen humanam (Apostolus & dñs vocat) eiusmodi fuisse futuram, quæ prauitas eadem esset. Et postquam ea gratia salutaris afluxit atq; oblata est, à pari prauitate, aut maiori etiam pioficii quod plerique eam aspernentur: Atque ita Deo constare iudicij sui rationē, seu iudicet humanum genus ex lege, sive ex Euāgeliō; nempe quod quis non potuit legem seruare, malignitate factum est humanā; quod Euāgeliū quis non potuit capere, pati causā factum est, hominum vitio, nullā Dei culpā, qui ea fecit, ex quibus constet per nos stetisse, quomodo Deo paruerimus. Atque hoc Tilenus cum amplectitur & deosculatur, restatur imprudens solutum esse ipsius argumentum; tantum studet me committere cum Doctoribus Genevensibus. Frustrā, hoc priūm; eadem enim etiam est hic quæ mea sententia. Deinde nullo consilio, quid enim facit hoc ad rem, quam nunc agimus, quid hic aut ille recte aut secius docuerit?

Quarta ratio Tileni hęc fuit. Cūm dixi: sceleratos & quæ sceleratis anteferri, ille contendit intelligendum hoc esse in sensu diuiso, vt si sensus. Qui fuit aliquando & quæ sceleratus, & quæ scelerato qui non iam fuit modò sed etiam nunc est, prælatus fuit, nempe ob pœnitentiæ discrīmen. Ego verò prolatō primum testimonio Apostoli ex 1. Cor. cap. 6. vers. 9. 10. illius distinctionis levitatem redargui: Tum etiam adhibui elenchi rationem. Quid sic pœnitentia non sequeretur, sed præcederet omnem prælationem, id quod falsum est, cūm quod hunc potius quam istum pœnituerit, singularis quædam sit prærogatiu. Hic verò Tilenus quomodo soluit hos Nota 3. Nota 3. gradus? Primò concedit mihi vt visum est suprà, id quod efficere conatus sum, atq; ita discedit à sua sententiā. Quid deinde ait impunitus esse quosdam gradus. sed quid hoc ad rem? quasi verò id neget quispam; tantum queritur unde fiat vt hic illo minùs sit impurus, quod nos Deo potius quam homini adscribimus. Deniq; cūm ego dixi: pœnitentiam esse peculiare Dei donum, idque autore Apostolo 2. Tim. 2. 15. ille perinde hoc accipit, ac si ageretur de Iudæ trepidatione & horrore pœnæ, cūm iam stimulis cōscientiæ confoderetur, planè contra mentē meam, & rem ipsam. Ceterū accipio libenter quod dat pœnitentia rationem boni habere si cum stupore corferatur. Ergo, inquam, plus in eo qui ducitur cā pœnitentia boni est, quam in eo qui stupet, nulloq; penitus afficitur sensu peccati: proindeq; cūm omnis boni autor sit Deus, plus in eo cui pœnitentia obtigit. efficit Deus, quam in eo qui stupet: Itaq; & hęc ratio discriminis est à Deo. Quod si nihil aliud sequitū est, aio hominis eam esse non Dei culpam. Quod verò affirmat pœnitentia esse pessę etiam si Deus Nota 3. etiam non efficiat per omnipotentiā, aut voluntatis humanae determinationē. Aio eum in eo, vt mihi videtur, sibi parū cōstare, nam cūm omnis Dei operatio sit ab eius potentia, potentia autem Dei sit omnipotētia, aio omnem operationem quam est à Deo, quatenus, inquam est à Deo, esse ab omnipotētia, proindeq; & opus quod sequitur operationē pariter afferat esse diuinę omnipotētia effectum. Deinde quomodo dicatur pœnitentia esse à Deo, si negetur interim eā esse per voluntati determinationē, etenim pœnitentia conuersio est in Scriptuā: conuersio autem quid aliud est quam voluntati à malo reuocatio, ad horum determinatio? Sed fortasse dicet, Deum efficere pœnitentiam proponēdo simpliciter argumenta. At si ita se res habet, quam emphasis habebunt illa Apostoli verba. Si forte Deus dederit eis resipiscētiam vt agnoscent veritatem, nunquid hic sit sensus? Si forte Deus objiciat eorum menti argumenta quia illi queant rispōdere & contemnere. At hoc orator possit efficere, Timotheus ipse. Deinde quælo quoisum attinet illud, si forte, nisi vt doceat Apostolus, rem esse tamē neq; vulgarā: at illa cōmunis gratia sanē nō est eiusmodi. Quinta ratio Tileni hęc fuit. Si Dei gratia ita voluntatē afficit vt non possit reniti, peribit natura voluntatis; mouebitur enim ad modū appetitus animalis aut naturalis. Ad hanc rationem ita respōdi vt negarē consequentiā: ac vt ne temetē id videret fecisse, geminā cīscā vlus sum, quarum prior fuit ducta à beatorum statu in Cōsco, quorum voluntas ita efficitur vt non possit aliud se fecesse, cūm tamē non perierit in iis voluntas,

Posterior petita fuit à Christi conditione cùm ageret in terris & cuius voluntas in bono defixa constanter ita adhæsit, vt inde non potuerit demoueri, cùm tamen non perierit in Christo natura voluntatis.

Nota 39. Quid adhæc Tilenus? ait diuersā esse luminis gloria & luminis gratia rationem. Christi naturam humānā non habere propriā vōtō sōvī.

Nota 40. Quotsum ista pertinent? an idē perierit natura voluntatis in beatis & in Christo, quod eorum & Christi conditio à nostrā diuersa sit? atqui si verum est nullam esse voluntatem, si voluntas determinetur (cum in Christo & beatis voluntas determinata sit) nulla fuerit in iis voluntas. Quod si Tilenus hoc tantum voluit intelligi de voluntate hominum quamdiu agunt in terris, quorum scilicet non est ea conditio, quæ Christi hominis: manifestè aut petitione principij vñs est, aut virtuoso syllogismo ex maiore particulari in primā figurā sic enim necesse est argumentetur Tilenus. Quidam appetitas determinatus bellūinus est, aut naturalis: Voluntas humana (ex sententiā nostrā) appetitus determinatus est. Ergo est bellūinus aut naturalis. Qadd si propositionem maiorem vñuersalem esse voluit, nullum quidem erit in syllogismo forma vitium, erit tamen petitio principij: sic enim eum oportebit colligere. Qu cunque appetitus humanus determinatur ad vnum, is vel mouetur ad modum animalis seu sensitiui, quem vocant, vel naturalis appetitus, voluntas humana eiusmodi est. Manifesta est petitio principij; id enim quætitur, an determinatio ad vnum actu, sit appetitus animalis & naturalis propria (vt loquuntur) quarto modo. Id quod hīc vñica ratione falsum esse demonstrabimus: Quod pertinet imprimis ad voluntatem nobilitandam & oriāndā, illud non est appetitus bruti, aut naturalis proprium; Determinati vñdū actuad verum & summum bonum, atque ita vt non possit non determinari, pertinet ad nobilitandam voluntatem; Ergo non est appetitus bruti, aut naturalis proprium. Minor euidens est, probaturque exemplis Christi, Angelorum & beatorum Spirituum. Iam vñdū quid aliud regeneratio nostra est, quām voluntatis nostrā ad verum bonum inclinatio? quæ, quo propius accedit ad eum modum determinationis qui est in Cœlo, cō optabilior est; Itaque precamur vt in certa si- cut in Cœlo fiat Dei voluntas. Accedat huc & illud: Quod determinatio voluntatis ad vnum constans & immota, nihil aliud facit, quām vt voluntas vehementissima sit, & vt ita dicā maximē voluntas. At quod facit vt voluntas vehementissima sit, maximeque voluntas, id vñdū non destruit & perimit voluntatem, sed contrā eius vim ostendit. Non pugnat igitur cum voluntatis naturā. At mens, inquit Tilenus, tanquam in biuio constituta in hac vitā duo respicit objecta, Creatorem & Creaturam: viam arctam multis reprobis & spīnis positam, & viam latam carni aridentem. Quārō iam vt ne progrediamur vñterius, iudicaritne mens vñter eligendus Creator, an Creatura, via angusta an lata? si nil pronunciauerit mens, voluntas erit suspensa, atque eo ipso iam peccatum est, quod propositis duobus Creatore & Creaturā, viā latā & augustā, mens nihil pronunciat. Si mens sententiam dixit, Creatore & Creaturā, viam augustam latā esse præferendam: nego voluntatem refragari, nempe si refragatur, animad-

uerso vt suprà monuit Tilenus periculo refragatur, refugitq; id quod refagiendum mens suauit; Non est enim voluntatis sed mentis animaduertere & iudicare. Itaque hīc in iudicio & electione præcipue erratur; nā ænea aureis momētanea & eternis præponuntur: fac ergo hīc in ētem illuminari, ita vt cæcitas absit, profecto optio liquida erit & manifesta, minimeque dubia. Sed de hoc postea fuisus. Neque tamen id quod Tilenus contédit, sequitur nullam fore culpam ideoque nec pœna locum, si quam viam quis init, eam non potuit non intrare: nam id non posse profectum est, à inducij practici prauitate, quam vel Ethnici agnoveront, causam esse cur qui vitiosi sunt, vitiosi sunt: quanquam nos hīc ea ratione quatenus è media Philosophia petita est, nos non tuemur, quæ tamen apud eos, qui cum nobis res est summam vim obtinere debeat; quib⁹ de causis ipsi nouerunt. Nos sanè audemus confidenter affirmare id esse eorū ὅπως τις, quod rerum causas, vt nimis voluntate, sic sciri posse arbitrantur, saltem in hoc argumēto. Sed agamus aliter. Scriptura passim docet omnes decipi, qui peccant, eos autem demum sapere, qui non peccant: Itaque nec qui peccat, sapit; nec qui sapit peccat. Nec, puto, id voluerit Tilenus si quis persuasum habeat licere Regem inteficere, aut patrem; vt possit eo tanti sceleris autor excusat qñd peruerso mentis errore tantum nefas consciuerit. Quod si dicat esse malitiam hunc errorem, odium nempe; aio odium non ferri magis in ignotum, quām cupidinē: Quod quis odit, profecto priusquam oderit, iudicavit eiusmodi esse, vt id odisse conueniat, causā s̄pē futili, indicio tamen mentis peruerso momentosā & gravi. Quod verò respectu finis ultimi Tilenus disputat nullam tribui libertatem voluntati: Id verò nequeo satiis mirari, homini docto & magno prædicto ingeñio, atque in Ecclesia Dei educato, venisse in ētem; sophistas enim non moror. Necessariò, inquit, ac naturaliter voluntas appetit vñtrumque, beatitudinem in vita futurā, & bonum communiter sumptum in hac vita. Ego, inquam ego, voluntas non habet pro obiecto finem, (siquidem verum est quod statuit Tilenus qui libertatem cum necessitate, & naturalem appetitum cum voluntatis appetitu vult pugnare) cuius vis tamen circā finem præcipue veritati debet, adeoque versatur, nam media sanè non per se & propter se, sed propter finem appetuntur: Itaque voluntas propriè fertur in finem, in media per accidens & propter finem. Nec aliter sanè sentit Aristoteles, qui βέλτιον docuit esse finis. Sed nec ratio sinit ut sentiamus aliter, nam qui amat quod verè putat esse summum bonum, id vnicè amat: Itaque vt id redimat, nihil non facit, nihil habet pensi. Exempli sit in Euangelio qui thesaurum reperit in a- gō, agrum emit. Et ille qui scripsit

Inueni portum, spes & fortuna rales
Nil mihi robustum, ludite nunc alios.

Is sanè ostendit vero fine deprehēso, reliqua omnia contemni. Iam verò vera pietas est, in appetitu veri finis; impietas in appetitu falsi: Itaque vera pietas in eo erit sita, vt quis appetat verum finē, atq; ita appetat vt non possit non eum verē appetere. Quia verò non voluntas, sed mens cernit finem, atq; verum finem à mente primum demonstrari, & quidem vt verum finem, atque ita vt animus aspernari eum haud possit: contraq; mera impietas

Ibid. pietas in eo sita est, ut quis probet mente, atque amplectatur animo pro vero fine qui verè finis non est, atque ita amplectatur ut quamdiu mens falsum illum finem verum esse iudicat, animus cum non possit non amplecti. Quod autem Tilenus, ait, *in hac vita voluntatem naturaliter appetere finem*. Primum aio in eo eum falli, quod voluntatem putat aliquid appetere aliter, quā voluntarie: id quod tam absurdū est, quā si quis dicat oculum aliquid videre non visibiliter. Quod si naturaliter appetere, idem est Tilenus quod appetere voluntarie, quid opus erat statuere necessitatem pugnare cum naturā voluntatis? Deinde, quārō, quid sit hoc cōmune bonum quod voluntas appetit necessariō? Scio Sophistas sic loqui, tātū miror Tilenum qui non est sophista, sic locutum; nam certè omnis actio singulatis versatur circa aliquod singulare: Ergo voluntas nostra, cūm se exerit, versabitur circa aliquod singulare; reducatur ergo hoc commune bonum ad singulare necesse est, aliter enim non appetetur. Ergo bonum quoddā est singulare, quod à singulis appetitur, atque ita quidem vt non possit nō appeti. Quārō deinceps, si ne hoc bonum quod à singulis appetitur, verus finis? si est, singuli Deum appetunt, nemo seipsum; sin minus, quārō, qui peccetur in illius rei appetitu, quam voluntas nō potest non appetere? siquidem necessitas appetitus, cum peccato pugnat ex hypothesi Tileni. Pergo, si animus non potest non expetere bonū in communi: Ergo si agnouit id bonum in singulari, non poterit id non expetere. At ex sententia Tileni non potest non expetere bonum in communi. Ergo nec in specie; proindeque si agnouit id bonum in Christo atque in Deo repetiri, non poterit id non expetere pro agnitionis modulo. Itaque intellectu illuminato cognitione Dei & Christi, non poterit non se totum Christo & per Christum Deo tradere: non poterit Deum & Christum non amare: hæc verò vera demum religio est, & quidem sita in eo, vt quod mens agnoscit, animus ita appetat, vt id non possit non appetere. At in mediorum electione, non in finis ultimi appetitu spectatur libertas. Quid ego audio? hoc est profectō, quod sophistæ dicitant; nam qui Metaphysica corruperunt, vt transubstantiationis dogma quoquo modo statuminarent, quidni & Erhica pari fraude & ignorantia corrupserint? Tilenum miror sic disputare. Primo, quia in vocatione præcipue vocantur ad finem: itaque si finis agnitus est, res est confusa; præcipua rebello & maximè capitalis est in cōtemptu finis. Deinde dico hæc esse absurdū, vt quis finem appetat, agnatum (inquam) finem, non appetat idem ea quæ ducent ad fine. Atque hīc ipsius Tileni mentem appello: An finem & quidem summum finem quem agnouit summum bonum, vñquam ita appetuerit, vt si constitisset certò cuius rei interuentu potuisse eum cōsequi, eam rem non appetiuisset? Nam si finem quis appetat, aspernetur autem medium, sequitur maiori odio cūdem medium prosequi, quām finem amat. At hoc est absurdum, nam finis vehementissimè amat; nihilque odimus, nisi metu finis amittendi. At, inquit Sophistæ, multi cupiunt vivere, nolunt tamen secari & vri. Responsio facilis est, non cupiunt vivere simpliciter, sed carere semper omni dolore, id quod fieri non potest, si

secentur, aut vrantur; nolunt vri aut secati, mori malunt. Itaque vita non est illis charissima, proindeque nec finis (nam finis charissimus est;) aut si viuere cupiunt, putant vitam conseruari posse sine his mediis, non agnoscunt hæc media necessaria. Itaque esto hīc reiectio mediorum, non est tamen mediorum agnitorum reiectio, & sine quibus arbitramur nos finem assequi nequiter. Quod ipsum in negotio salutis locum habet, vt si quis seruari velit, sed eā demū lege, vt pari nolit aduersa, aio hominem eum esse Epicureum: qui salutem nempe expertat carnalem, quā veta salus non est, nolit spiritualem fruitionem Dei in Christo, qui verus demum finis est. Sanè Iacobum legimus quod vehementer amaret, septem annorum seruitutem per se ingratam æquo animo tulisse: scio quidem amaritudinem mediorū vt pharmacorum displicere, sed eam amaritatem & deuoramus & cōcoquimus, si finis verè nobis cordi est. Itaq; idem aio, sophistarum esse dogma, indignum cui Tilenus assensum prebeat, statuere finem non posse non expeti, mediorum tamē appetitum esse liberum; Et si enim media propter finem duntaxat, finis autem per se, attamen quām hic, tam illa necessariō expetuntur. Quod sophista decepit id est, quod legerunt apud Aristotelem Electionem esse mediorum, sed miseri non anima fuerterunt Electionem apud Aristotelem sequi *apud Cœlestiv deliberationem*: mentis autem deliberatio est, quā peractā, si medium quod queritur occurrit, appetitur necessariō. Quicquid enim propter aliud amat, ed quod iudicemus id condicere ad id consequendum quod amamus imprimis, & id ipsum amabitur, quamdiu id amatur ad quod consequendum conductit. At (inquit) datis pluribus mediis libera & soluta electio est. Ergo potest quodlibet eligi. Iam verò hoc est quod mihi viderit paulò minus esse quām insanire cum ratione, quādō statuitur quodlibet medium eligi posse, nisi tum, cūm eorum quodvis æquè conductit ad finem: id verò non fit libertate villa voluntatis, sed quod iudicium suasit, rem perinde se habere, quamcumque tandem viam ineras. At si vnum duntaxat menti rectè iudicanti occurrit (vt in salutis negotio) nego aliud præter vnum illud medium eligi posse. In summa, finis agnitus, mediaque agnita non possunt non expeti; agnoscuntur autem operā intellectus illuminati; itaque intellectus illuminationem sequitur inclinatio voluntatis necessariō.

Sexta ratio Tileni hæc fuit. Si voluntas determinatur necessariō, cogitar; non autem cogitur: Ergo nec determinatur. Ego verò respōdi Primo pia ratione concludi posse intellectum cogi, quē Tilenus fatetur illuminari irrefribiliter, proindēque necessariō. Deinde implicare contradictionem, vt determinatio voluntatis, quā sit vt velimus coadiūdicatur, cūm qui cogitur nolit, nō autem nolit, qui velit. Quo pacto refutat ista Tilenus? Ait non esse absurdū vt mens cogi statuatur. Quod Nota 44. mihi in hoc argumento absurdissimum videatur; sic enim sequitur pios illuminari coadū (etenim hīc agitur de verā mētis illuminatione) proindēque molestā illis suis hæc illuminationē. Equidem noui intellectum figurā quadam dici interdum cogi, idq; tum cūm veritas tam aperta est, vt nequeat non agnoscit, cūm anteā esset ignota: sed pari figura solemus profitari nos cogi, vt aliquem

amemus, quem antea vehementissime oderamus, cum interim reuera voluntas non cogatur. Etiam tum intellectus cogi (non tamen propriè) dicitur, cum id quod cognoscitur eiusmodi est, ut perturbationem adferat. Sed in illuminatione de qua nunc agitur, posterius illud non habet locum; Cognitio enim vera Dei in Christo non est rei molestæ cognitio sed multo suauissimæ. Non est igitur vera Dei cognitio, quæ perturbat, quin lenit potius ac leuat oīnnum dolorem: Itaq; Euangeliū dicitur. Si nouisses, inquit Christus denū Dei & quis sit qui dicit tibi, da mihi potum, tu potisses ab eo, & dedisset tibi aquam vivam. Qui locus (vt obiter id obseruem) satis arguit cognitionem gratiæ Christi excitare necessariò, Christi desiderium: Qui hoc desiderium non senserunt, profectò iis Euangeliū est rectum. Quod veò dixeram secundo loco pugnare ut determinetur voluntas & cogatur eadem, concedit Tilenus verum id esse in sensu coniuncto, at in sensu diuiso negat id verum esse.

Nota 45. Nempe hoc videtur velle Tilenus ut voluntas quæ restiterat cogi dicatur, non quod iam resistat, sed quia antea restitit. At hæc inquam nulla coactio est, sed persuasio & quidem vehementissima, quæ factum est, ut quod antea nolueras, id iam maximè velis. Certè is cogitur non qui reluctatus est, sed qui totis animi viribus etiamnum reluctatur. Iam verò quia monueram quoties voluntas menti videtur repugnare, id inde oriri quod pugna sit in mente duo videlicet imperante, sed alterum vehementer, alterum mollius & segnius: voluntatem autem molli illi & segni mentis imperio repugnare, cedere vehementiori, monuerantq; pariter tūm esse in voluntate pugnam, indéque fieri, quædam ut dicamur facere nolentes.

Nota 46. Ad hæc Tilenus respondet in mente quantum satis est illuminata nullam esse pugnam, semper enim (inquit) assentitur obiecto recte cognito. Ergo (in quam) cum quæritur: sit ne potius eligendū martyrium, aut Christus abnegandus: dubitat autem mēs vtrum potius fieri oporteat: aut verò eo propendet, vtilius ut putet & cōducibilius ut Christus abnegetur, intellectus non est quantum satis est illuminatus. Nam quod Tilenus existimat in eo statu mentem, quantum satis est, fuisse illuminatam; pugnam autem tantum esse in voluntate aduersus mentem, in eo vehementer (ut mihi quidem videtur) errat: nam & tum mens æstuat, & dubitat & subinde illud repetit. Usque adeò ne mori miserum est? & voluntas ipsa sibi repugnat, dum interdum mori pro Christo, interdum hac vitâ fruic平it. Itaque quod sit partim à voléte, partim à nolente sit, mente in varias partes distractâ, nisi quod hoc ei optimum factu visum est quod tandem elegit: id quod Tilenus (notā 47.) agnouit, ait enim ingruente persecuzione homines hoc aut illud male perennis circumstantijs. Ergo mens hic arbitra sedit, pronunciauitque, vtrum malum esset gravius.

Nota 47. Qod veò non videtur Tileno conuenire ut pugna in una potius quam inter duas facultates collocetur, non animaduertit sic tolli oīnnum dubitationem: Quid enim aliud est dubitatio, atque hæsitatio inclinatioque mentis nunc in hanc, nunc in illam partem, quam quædam pugna contrariarum cogitationum? Cogitatio autem mentis est, unde si quitur par pugna in voluntare, quæ tamdu fluctuat, quando mētis æstus, electione deliberationem secutâ, non est compositus,

Septima ratio Tileni hæc fuit. si voluntas sequitur intellectum, intellectu semel illuminato, non foret amplius opus hortationibus. Ad hanc rationem respondi primò, posse eam retrorqueri in Tilenum hoc pacto; si requiritur tantum illuminatione mentis, quæ voluntatem constituat in biuio; sit vero liberi arbitrij sele determinate, quid opus est hortationum continuatione? unica sufficit, cnostitutus iam est animus in biuio. Respon- **Nota 48.** det Tilenus liberum arbitrium esse inconstans, idéque egere hortationibus repetitis. At (inquam) ex hypothesi Tileni, arbitrij inconstancia non sistitur, nisi à seipso, est enim independens ut loquuntur in Scholis & sentit Tilenus: (non sistitur igitur repetitis hortationibus. Qod si hortationibus sit iur, mente & intellectu sistitur; hortationes enim non nisi per mentem ad voluntatem perueniunt: Cognitio mentis igitur erit, quæ inclabit & sistet liberum arbitrium. At (inquit Tilenus) voluntas formaliter libera est. Ergo reijcit hortationes. Sanè, si mens eas rejiciendas arbitretur. Qod si nullo mentis arbitrio id factum est, sed cæco impetu, voluntas perit; vbi enim arbitrium non est, liberum arbitrium nullum esse potest: arbitrium autem mentis est, & voluntas est appetitus cum ratione, inquit Philosophus, imò potius res ipsa id clamat. Itaque hæc libertas arbitrij prodigiosa est, quæ ipsum arbitrium funditus euertit. Quid igitur (inquiet aliquis) in quo sita est voluntatis libertas? in hoc nempe, quod in iis quæ pertinent ad mores, & vitam rectè instituendam, quantum volunt homines serid, tantū possunt, in reliquis non est semper libera: népe actiones veræ pietatis eiusmodi sunt, ut iis possimus defugi modò velimus, reliquæ actiones quæ nō sunt ad pietatē necessariæ eiusmodi sunt, ut earum respectu nō habeamus semper arbitrij libertatem; vnde sic loquimur. Non est hoc penes me, non est arbitrij mei, nempe volumus rem esse eiusmodi ut etiam si velimus, non possit tamè nobis fieri. Rursus cum sic dicimus. Per te stet, vel suis penes te, tui erit arbitrij, significamus tale quid fuisse, quod querimur non factum, quale fieri potuit, voluisse modò qui id neglexit. Secundò ad eam Tileni rationem sic respondi, vt negarem eò quod mentis illuminatio voluntatem trahat necessariò, sequi superuacaneas esse exhortationes, quod mentis illuminationem educi, continuari, atque adeò intendi oporteat, id quod fit continuatis ac subinde repetitis exhortationibus. Ad hæc Tilenus ait se hoc saltem obtinere, ut apud plerosque hortationibus non sit opus, quando in eorum mente semper fulget hac lux. Non mæchaberis. Sed meminerit Tilenus, quæ de luce inter nos iam controuersia sit: Nos enim non mediocrem quædam lucem intelligimus, quæ fit ut sciamus quid vetet Deus, quid præcipiat, quâque fit ut habeamus quod sequamur ob animi oculos, sed eam lucē, quæ horror & fœditas peccati, pulsitudo & species risenda planè veræ pietatis & virtutis oculis obuersetur. Priorem lucem fateor etiam nullius hortationis interueniu occupare multorum animos: Posteriorem nego, nisi subinde accedant hortationes, quibus non solùm illud inculcatus. Non mæchaberis, non suraberis, sed omnes rationes quibus demonstrari potest rei sc̄e litas, ob animi oculos constituantur. Sanè lubens etiam concesserim, quibus clarius innotuerit viæ Domini, quique

qui que magis gustarunt, quām Dominus sit bonus (quod nemini perfectē contingit in hac vita) iis tanto minus opus esse exhortationibus, vt fiat illud Prophetæ Ieremias 31. 34. Et non docebunt vtrā vnusquisque socium suum, & vniquisque fratrem suum, dicendo cognoscite dominum; nam omnes ipsi cognoscere me, àmriamo eorum usque ad maximum. Et illud Apostoli Pauli 1. ad Thessal. 4. 9. Ceterum de fraterna charitate non necesse habetis vt scribam vobis: ipsi namq[ue] diuinus docti es[ti], vt diligatis alij alios. Et illud item Apostoli Ioh. 1. Ep. cap. 2. 7. Sed vñctio quam vos accepistis à Deo, manet in vobis, nec necesse habetis, vt quisquam deceat vos: verū sequit eadem vñctio docet vos de omnibus, que & verax est & non medax & sicut docuit vos, manebitis in eo. Neque vero quisquam hic mihi calumniam struat, quasi cum Schyvenfeldianis sentirēt, et si enim no[n] aliis magis, aliis minus indigere hortationibus, tamē omnes fideles, quamdiu viuunt, fateor opus habere vt Deus hoc Spiritus sui magisterio apud eos vñctur. Sed videt iam Tilenus, An hoc incommodo ipse non oppresserit causam suam: nam si liberum arbitrium seipsum inclinet, adīt modō obiectum (quæ hypothesis est Tileni,) cur opus sit hortationibus apud istos quibus satis superque notum est, non esse mœchandum, non furandum &c. præsertim cūm (notā 51.) agnoscat in eo sitam esse libertatem voluntatis, vt aliquando respuat ea, aliquando admittat, quæ interuenient mentis ad eam peruerium: quam libertatem ego prodigosam & planè nullam esse suprā demonstravi. Sanè libertas voluntatis in eo sita est, quod sponte, cogente nullo, & sequitur mentis iudicium, & in iis quæ pertinent ad vitæ mores liberrimè quod voluit, exequitur.

Ostia ratio Tileni hæc fuit. Sequetur hominem regenitū si vocatur *irresistibiliter*, multo esse infirmiorem procedente quām ineunte regeneratione: quod procedente regeneratione renitatur vel maximè, qui ineunte paruit. Quam ad rationem ego duobus modis respondi, & priori quidem hoc modo, si hoc absurdum sequitur nostram sententiam, & Tileni sententiam sequetur; Nam & is fatetur procedente regeneratione reniti aliquid regenitum, quod non fecerat vocationis initio. Excipit vero Tilenus non sequi, qui (inquit) volentes conuertuntur, volentes sanctimonie porrò student. Sanè volentes conuertuntur, quis negerit quandoquidem volentes volunt. Quid enim est conuersio quām velle bonum quod nolusti, nolle malum quod voluisti? Hoc iam non queritur, sed quā hoc incommodum quod Tilenus statuit, non sequatur eius sententiam æquè ac nostram? Nam is contendit fore, vt si regenitus renitatur, multo infirmior sit quām initio regenerationis, quod ei videtur absurdum. Quero an regenitus ex sententiâ Tileni non renitatur, qui ex illius sententiâ excidit scilicet penitus totâ gratiâ? quero qui non sit infirmior? quero qui id absurdum illi videatur? Aut si non videtur absurdum, cur mihi id tanquam absurdum objiciat quod eius sententiam æquè ac meam premi? Hunc nodum nondum soluit Tilenus. Secundò respondi illuminationem non esse parem semper, indeq[ue] effici vt qui nunc stetit, iam nutet & vero collabatur. Neque tamen inde sequi, propositus extingui Spiritum, quod ad eis vim attinet (vt ita dicam) habitualem, tametis attus intermittatur. Hic vero

Tilenus me urget hoc dilemmate. Aut Deo id ad Notā 53. scribendum, aut homini: si Deo, Deus est in culpa homini, homo alijus faciem à spiritu gracie accessam, potius q[ue] liberè reiungere accessam. Hoc sine est responde[n]t enim iam queritur, Cuius culpa id sit, sed an fiat. Tilenus concedit h[oc] fieri: habui igitur quod volui, vt non sit absurdum hominem progressu regenerationis deesse aliquāto & aliquādu[m] spiritui, qui non defuit initio: proindeque nec absurdū debet videri ob hanc quidem rationem dogma de *irresistibilitate*, e[st] quod homo regenitus aliquando ferietur, quod non fecit initio regenerationis. Sed querit Tilenus cuius culpâ hoc fiat: non est huius loci h[oc] quæstio, soluenda tamen, aio rote[n]dē hominis culpâ id accidere. Quid tum postea? Habeo (inquir) quod volo. At Tilenus vult non magis hominis culpâ spiritum amitti, quām hominis occultissimus meritis acquiretur etiam conseruari: Ego vero & quod spiritus non datur, homini ad. cibo; & quod auferitur, homini pariter: Nego tamen homini adscribendum quod detur, aut perpetuetur eius præsentia & lux. Itaque Tilenum rogō, vt ne h[ic] sine causâ nobis faciat inuidiam, dum sibi frustrâ conciliat, & causæ suæ favore; Nam onus boni vñica in solidum causa est Deus, omnis autem mali vñicus (& si nobis ita loqui fas est) ex esse autor est homo. Quod vero dixeram rationem Tileni (quā studer efficere, vt si iluminatio flectat mentem simul & voluntatem, necesse sit hominem regenitum semper æquè flecti) presupponere parem semper illuminationem, quam oīnes facile agnoscunt, non esse sen per parem: Tilenus sic studet eleuare, ac si id eius ratio non presupponeret. At si id non presupponit eius ratio, si dat hominem regenitum in illuminationis progressu, non semper æquè illuminari, sed interdum vehementius, interdum minus vehementer: Cur illi absurdum videatur, vt homo regenitus cadat interdum, etiamsi detur voluntatem sequi illuminationem mentis? nam ceciderit tum tum mentis lux non fuit par, aut omnino nulla. Nam quod ait suam rationem non presupponere quod ego dico, sed aliud, putat adulterum acquisitione & confirmatione iam salutis fidei habitu, formorem esse debere, quam fuit oīnis infans in primo regenerationis momento, & sic suam de perpetua voluntati libertate sententiā statuminari. Nego meam sententiam sic euerti, aut suam stabiliri; mea etenim sententia est, tem quidem ita se debere habere, ceterum euenire multo eliter: cūm ea sit peruersitas mentis nostræ, vt nisi Deus subinde non modō nobis autem vellat, sed etiam doceat potenter & regat spiritu suo, collaboramur. Arque ita si libertatis nomine Tilenus licentiam intelligat ac propensionem lubentissimam in malum, quæ quominus etumpat, non potest aliunde retineti quām à spiritu S. fateor manere in regenit[us] in hac vita voluntatis libertatem. Sed nos de huiusmodi libertate iam non agimus, verū de eā quā fieri statuit, vt etiam tum, cūm Spiritus in nobis operatur efficaciter, voluntas tamen possit sese in viram partem inclinare: hanc vero sententiam quæ Tileni est, nego sic statimirari.

Nona ratio Tileni petita fuerat ex Ezech. 1. 12. quo loco sic compellat Deus Prophetam. Fili homini, in medio domus rebellionis in sedes quibus cœli sunt ad videndum & non viderunt, aures ad audiendum &

Nota 54.

Nota 52.

Nota 51.

non audiuerunt, quia domus rebellionis sit. Vnde Tilenus concludit rationē discriminis, cur his potius quā in illis Deus aperiat mentis oculos, non esse in nudā Dei voluntate, sed in destinatā & obstinatā rebellione vocatorum. Respondi ad hanc rationem tria: Ac primō, ex hoc loco nihil aliud sequi (etiam si particula *Quia causalis sit*) quā causam cur homines non amplectantur verbum Dei esse peruersitatem cordis: id quod dixi non esse controversum inter nos, tantum quā i, vnde fiat, ut hi minus quā illi peruersi sint. Quid ad

Nota 55. hoc Tilenus ait manifeste in *textu institui comparationem.* At ergo respondeo nullam institui comparationem inter rebelles & morigeros: Et si insti-

Ibid. tuta fuisset (quod factum pernego) tamen nil id iuuisset causam; nos enim non negamus magnum esse discrimen inter rebelles & morigeros, sed quidam quidam morigeri potius quā reliqui faerunt contendimus à Deo esse non ab homine.

Tūm vero excipit Tilenus, nullum fieri in *textu mentionem denegare lucis, sed potius concessa.* Quid ita? quia, inquit Propheta, oculi habent, neque vident, habebant igitur lucem. At inquam, qui non vident, certè lucem non habent, quā nisi videndo non habetur. Sed, inquit Tilenus *cam intueri nolabant,*

Ibid. & tenebras magis diligebant. Magnum argumentum cæcitatris & quide in summa aspernari lucem: sic bubones & vespertilioes & talpæ lucem aspernantur, quamquam (ie quis calunietur) paulò diversa ratio est. Itaque Dominus noster hos eosdem qui tenebras magis diligebant quā lucem, omnes uno verbo complexus est, dum ceteros dixit ceterorum: *esse ducere.* Secundò negavi pauculum, *Quia eo loco necessitatem causam notare, sed effe-*

ctum posse significare contendit; ne ipse dixi, fieri posse ut hæc Prophetæ mens fuerit, Oculos habent, & non vident, namque rebelles sunt: ut si quis dicat, quando tanta lux illis obiecta fuit, neque tamen parent Deo, haud dubē eam non videbunt, iuxta illud Ioh. *Qui Deum non amat, non nouit Deum neque videt eum.* Sic dixi dicere nos solere ignis est nam est fumus, arbor mala est quia pro-

Nota 56. fert malos fructus. Hic Tilenus negat oculos habere aliud posse significare, quā luce esse perfusum, id quod ergo ei possem denegare (nam hīc oculos habere est mentem habere præditam ratione; nō enim miratur, si stipites aut belluæ Deum ex operibus, & verbo non agnoscent) sed nolo de hac re cum eo contendere: Esto, Oculos habere hoc loco nihil aliud significet quā luce esse perfusum. Quid tum posite? perfidè non solum requiritur lucis affusio ut cunque, sed certa quādam & peculia- ris affusio, interna inquam, non extrinsecus oculos feriens: nam externā saùnē nihil aut parūm promouetur; nempe lux ita lucet in tenebris, neque tenebrae comprehendunt eam, ita sit ut tenebrae non desinant esse tenebrae; Sic multis affulget extrinsecus Euangelij lux, qui tamen eam non amplectuntur. Ego certè lucis nomine, dum istos nego sensisse veram lucem, Intelligo internam illumam mētis irradiationem, quā qui expertus est, veram lucem cōprehendit: Illam cuius meminit Paulus cūm ait c. 1. ad Ephes. se indefinēter agere gratias pro illis, & eorum mentionem facere in precibus suis vt Deus, inquit, Domini nostri Iesu Christi Pater ille gloriæ det vobis sp̄iritum sapientie & revelationis per agnationem ipsius, illuminatis oculis mentis vestre, ut scias quā sit sp̄es illa vocatio ipsius, & quā opes gloria ha-

reditatis in sanctis. Et David pariter cūm Deum sic orat: faciem tuam fac lucere super seruum tuum, & doce me statua tua. Hæc demū lux est illa, quæ solis electis ut olim eius typus Israelitis in terra Golchen affigetur. Quid autem dixeram ed loco eos: dici aures habere qui verbū Domini, auribus percepunt. Tilenus ita reprehendit ut dicat Christum dum diceret, qui aures habet ad audiendum audiat, non intellexisse eos quos ego volo Proprietam hīc significare Nescio quo consilio; nā & pīj & impīj, fateor, patet aures habet ad audiendum, sed non audiunt pariter; nam horum auditus non est auditus mentis: auditus, inquam, ille cuius meminit Christus cūm diceret. Quisquis audiuit à Patre, & didicit, venit ad me: At piotum auditus mentis est, Internus, (inquit) ille. Sed & aio Christum s̄p̄e rebelles horatam ad p̄nitentiam: Itaque quid prohibeat & tales Christum designasse? Quanquam nil nec ille est ed confugere, hæc enim mens Christi simplex & aperta est. Quibus Deus indulxit audiendi facultatem, quibus datum est audire, auribus percipere verbum, idem id corde & animo percipient; non sequitur tamen eos omnes qui Christi verba auribus perceperunt, mente audisse, id est agnouisse & expendisse quanti essent momenti: quamuis id nonnullis idq; singulati & peculiari, non communi & vulgari Dei gratiā contigerit. Sed do Teleno, aures ad audiendum significare cor à Domino preparatum, ita ut nihil desit: illuminatam mentem, quantum satu est. Nego apud Ezechielem eandem esse hīus locutionis vim; nam habere aures ad audiendum & oculos ad videndum, duobus modis dicitur in Scripturā. Primò quidem ita ut apud Ezechielem, cūm sic auditur Dei verbum & videntur eius opera ut extrinsecus tantum id sit: Sed & alia ratione habere oculos ad videndum & aures ad audiendum dicuntur ij, qui non modò audiunt Dei verbum, & vident Dei opera, sed & agnoscent. Vnde qui non parent Deo, iidem negantur habuisse oculos ad videndum aut aures ad percipiendum: Sic Moses Deuteronomio 29. conuocato vihius Israele dixit eis, *Vos ipsi vidistis omnia que fecit Iehoua in oculis vestris in terra Aegypti ipsi Pharaoni, & omnibus servis eius & in universa terra eius, tentationis magnas quas viderunt oculi tui, signa & portenta magna illa; neque tamen dedidit Iehoua vobis cor ad intelligendum & oculos ad videndum & aures ad audiendum usque ad hunc diem.* Itaq; habere aures ad audiendum & oculos ad videndum significat quidem hoc loco illuminari quantum sati est. Ergo semper eadem est significatio? Nego id sequi: cur id negem attuli modò rationem. Tertiò respondi, etiamsi datem particulam quia causalē significare non notari tamen eo loco causalē meritoriam, Cur Deus priuarit eos suā luce, sed tantum causalē formalem peruersitatem cordis & alienationem animi à Deo; vnde factum sit, ut eti oculos habuerint, non viderint tamen; & licet aures habuerint non audierint tamen. Hīc Tilenus exclamat *se obtinere quod petui:* at quid est quod petit? nempe positā illuminatione mentis, non sequi statim voluntatis determinationē. At quomodo hoc obtinet Tilenus? Num ego dixi oculos habere significare intrinsecus illuminari. & quantum satis est ut spectatur peruersitas nostra? imò hoc tantum volui, homines dum auribus percipiunt Dei verbum, dum mente intelligunt quid eo significetur, dum vident Dei opera oculis animi & cor potis:

Nota 57.

Nota 58.

potis: nec int̄ēt̄im tamen mente expendunt illius verbi veritātē & singularem excellentiam , neq; contemplantur pro eo ac decet opera Dei : aures habere ad audiendum neque tamen audire ; oculosque ad videndum neque tamen videre; idque oriri ex nequitia cordis humani. Quid h̄ic obtinuit Tilenus quod voluit? Minimè verò. Is enim non hoc iam disputat ut quod h̄ic non credat id tribuatur τὴν ἔρθραν σύγνοιας, rebellioni mentis , id quod ego toties affirmavi: sed ut quod hic potius quām iste patet Deo vocanti, id etiam hominis libero arbitrio , non soli Dei gratia ascribatur. Id est quod petit , quodque nondum potuit obtinere.

Decima ratio Tileni fuit : Si voluntas mouetur ir resistibiliter erit instar cadaueris. Ad hanc rationem respondi primò id demum fore absurdum; si statuatur voluntas in omnibus esse par cadaueri; non autem absurdum esse si statuatur quadam tenus dumtaxat cadaueri si nilis , præterim cùm Scriptura doceat nos esse mortuos in peccati. Excipit Tilenus quoquo modo id dicatur absurdum esse , dum modò statuatur homini ψυχή non in eum inesse facultatem ad assentendum Deo vocanti , quām sit cadaueri ad resurgentium. In quo queror Tilenum discedere ab hypothesi suā; nam certè (si eius doctrinā recte percipio) concedit sine gratiā Dei hominem esse instar cadaueris, nihilque ad eō posse, alioqui Pelagianismum (quod non libet suspiciari) probaret. Fateor tamen dissimilitudinem h̄ic esse, quod cadaueri, quominus resurgat, nulla obstat peruersitas, tantū nō desit facultas: homini adhuc quidem intelligendi facultas & volendi, sed peruersitate impedita: quod impedimentum cum & ipsum sit peccatum , excusationem aut veniam haud meretur. Quod verò dixeram Scripturam nos vocare mortuos in peccatis; Id Tilenus

Nota 59.

perinde dictum accipit , ac cùm Scriptura regenitos dicit mortuos peccato , cum tamen nonnulla edant carnis opera. In quo queror denuò Tilenum discedere à sua sententia & ad Pelagianos accedere confundere que statum hominis regeniti cum irregeniti statu , aut certè per exiguum relinquere inter utrumque discrimen. Tum etiā aio , sic afferrivimus Scripturā : nam diuersae sūn: phrases , mori peccato & mortuum est. in peccatis. Quod verò & dormientes nos Scriptura vocat , & corpore mortuos , eadem dormēt̄ esvocat, nec verò hoc facit ullam ut vim nobis inesse testetur; sed quia ut quotundam vitæ munerum obeundoiū dormientes non sunt capaces: sic & qui nondū regeniti sunt, non possunt (suā inquam culpā & vitio) vetis defungi pietatis actionibus. Dixeram prætereā homini mortuo in peccato inesse mentem & voluntatem , quarum amotā peruersitate , non abolitā ipsā factitate, homo resurgat, in eoque constitutum esse discumen inter statum hominis carnalis & cadaueris. Tilenis h̄ic ludit mecum, conceditque affici voluntatem & moueri , ita tamen ut non consentiat. Dicendum erat appetat. At inquam, omnis voluntatis motus est consensio vel dissensio. Itaque si Tilenus vult ita affici voluntatem ut non necessariò consentiat , ita volet eam affici ut necessariò dissentiat; vel ut neque cōsentiat, neque dissentiat, sed penitent; atque ita q̄ i sentiat mentis motionem ? vel ne voluntatem intelligere mentem sita voluntas mens erit , mens enim est intelligere ut voluntatis velle. Aut quis est tandem

hic voluntatis motus, si non est consensus aut dissensio, velle aut nolle? Denique respondi cùm dicimus voluntatem moueri ir resistibiliter non esse quod nobis inuidiam faciant hoc simili, quod Tilenus (notā 62.) cadauerosum vocat, cùm & eodem simili iis possit constari pari iure inuidia , nempe loco intellectu & am ir resistibiliter illuminari. H̄ic vero excipit Tilenus, se non vti hoc simili cùm agitur de intellectu, sed illud, cùm voluntatis respectu usurpatur, refellere. At (inquam) à nobis quidē non magis cùm de voluntate, quām cùm de intellectu , ac toto homine animali agitur, usurpatur. Quærimus verò iam , cur voluntas potius quām intellectus haberi debeat pro cadauere, eo quod ir resistibiliter mouerur. Siquidem æquè ir resistibiliter mouetur intellectus. Respōdet Tilenus intellectū moueri p̄missū : Ergo inquam mouetur instar cadaueri. Displacet hoc Tileno, sanè; ut videtur: Cur igitur nos sic exagitū? Cur colligit ex ir resistibilitate voluntatem esse instar cadaueris, atque ita ut id odio è exagit̄? At voluntatis actus non est quoddam pati. Quid si id negemus? Certè duo sunt actus voluntatis velle & nolle, odium & amor , quorum uterque passio potius quām actio dici debet. Itaque velle vel quēdam sitis est si bonum deest quod experit̄, vel si eo fruare quælam est ex præsenti bono delectatio. Sed nolo excurrere. Aio h̄ic principium peti:nam esto, Velle non sit quoddam pati, sed agere potius; Debuit Tilenus ostendere hanc actionem non sequi mentis actum quem concepit esse quandam passionem; præterim cùm ego id hoc loco probat̄; dixi enim voluntatem esse appetitum rationale. Itaque nullam esse voluntatem ubi rationis, id est intellectus nulla operatio est. Si velit igitur voluntas , quod ratio (mens inquam) non suasit , ne voluntas quidem erit.

ARBITROR me iam satis ostendisse rationes Tileni aduersus sententiam meam nondum esse vindicatas. Iam videndum mihi est, an eas rationes quibus studuit analysis meam cap. 9. ad Rom. refellere, vindicarit.

PRIMA igitur ratio Tileni aduersus meam analysis h̄ec fuit; si Paulo propositum fuisset disputare de absolutā Dei voluntate in his potius quām illis vocandis , nec compescuisse obstinatos nec erudiisse infirmos. Respondi negando id sequi: Paulum enim infirmos eruditissime & obstinatis præripuisse omnem iustum occasionem expostulandi cum Deo. Quid ad h̄ec Tilenus? planè nihil. Tantum quia dixeram compescere homines obstinatos esse vnius Dei . Responder præceptum tamen Tito ut cōpesceret homines prophanos. Ludit scilicet in ambiguitate vacis , cùm enim dicere solius Dei esse compescere hominum contumaciā: Ego intellexi efficacem illam Dei operationē, quum vellinguam vel etiam hominum mentem cohibet. Quod opus non est humanæ imbecillitatis: Paulus scilicet plantat Apollos irrigat , Deus dat incrementum. Non intellexeram humanam operam quæ s̄pē in cassum nauatur, nunquam autem fœlicem haber exitum , nisi accedat illa Dei vis: Quæ res locum præcibus facit apud Deum ut quod nos homunculi ex eius præscripto conamur , id ille effectum velit dare.

Nota 63.

SECUNDA ratio Tileni h̄ec fuit : si alia causa dat potest cur Apostolus paritatem inter Jacobū

Nota 61.

& Esauum tantopere vseterit, præter eam quam attulit Camero, ea quam attulit Camero causa vera non est. At potest alia tedi ratio, nempe ista: Causari potuissent Iudæi Ismaelem reiectum esse quod esset ancilla natus, id quod locum non potuit habere in Esau reiectione. Respondi tribus modis; Ac primò quidem negavi continuo sequi, si alia possit dari causa, veram causam non fuisse à me redditam; possunt enim vnius eiusdemque rei cur fiat plures reddi causæ. Quid hinc

Nota 64. Tilenus? Ne hoc quidem, inquit, sequitur, nempe veram causam à Cameronie redditam. Propterea non est assecuratus mentem meam: Ego enim non dico id (eo inquam loco) ut probem veram causam à me redditam, tanum respondeo ad Tileni syllogismum; cuius maior propositio hæc est. Si potest alia reddi ratio præter eam quæ à Cameronie allata sunt, Cameronis ratio non est vera. Negavi id sequi, eo quod vnius eiusdemque facti plures esse possint rationes. Nolui tamen ostendere veram rationem esse à me allatam, id quod tamen continuo à me factum est, & deinceps fiet. Tantum volui ostendere, nullâ necessitate cogi me posse, ut agnoscam veram rationem non esse à me allatam, etiamsi alia ratio affterri possit, cum fieri possit ut alia illa ratio non pugnet cum meâ. Deinde continuo testatus sum id levius esse. Respondi secundò ad Minorem Tileni; negauique aliam rationem affterri debere, reieci que rationem à Tileni allitam hoc pæsto: Ismaël typicè hoc loco ex mente Tileni usurpat ab Apostolo. Ergo Apostolus non potuit Iudeos facere profidentes sibi mirum non videri quod Ismael esset reiectus nisi pari ratione eos facheret fatentes, sibi non vidi mirum, cur iustitiarij reieicti fuerint. Respon-

Nota 65. det Tilenus non sequi, si Tilenus typicè Ismaelem intellexit & Iudeos typicè Ismaelem intellexisse. Quis si vero ego fuerim sic ratiocinatus. Nihil erit quod Tilenus me hinc studet facere ridiculum. Hæc enim fuit ratio mea. Quo modo & quo sensu Paulus illa verba usurpauit. In Isaaco vocabitur tibi semen, eodem sensu illa voluit accipi? At usurpauit ea verba sensu typico; ergo voluit ea sic accipi. Potrò quo sensu accipi voluit, eodem sensu accepta tueretur; voluit autem accipi sensu typico; ergo ut accepta eo sensu tueretur. Tueretur autem (si ratio Tileni locum habet) verba sua Paulus accepta sensu à mente sua alieno: Sensus enim quem Paulus illis verbis tribuit est allegoricus; ratio autem Tileni præsupponit verba illa adducta à Paulo, accepta esse sensu minimè typico, sed carnali qui à mente Pauli maximè fuit alienus. Deinde, et si Iudeis iustitiarij non fuit notum Ismaëlem typum fuisse ex instituto Dei; attamen Ecclesiæ Dei, quam docet hinc Paulus, id fuit indubitatum; iustitiarijque sat norant eam fuisse Pauli mētem; alioqui necesse est fateamur Pauli consilium fuisse ita loqui ut nollet intelligi. Tertiò respondi, si ratio Tileni nullum habet pondus, fore ut Apostolus Galat. 4. videretur paucum cautè argumentatus. Respondet Tilenus se non

Nota 66. videre huius cōexionis rationem & modum. Cuius inquam? Puta (inquit ille) si Apostolus 4. ad Gal. typo Ismaëli non subiungit typum Esau. Consequens est Rom. 9. in priori typo ratum agi de vocatione & quidem absolute & semper efficaci, alioqui parum cautè fuisse argumentatus. Omnipotenter hinc Tilenus ludos facere, nihilque nescio quæ ægri somnia affingere;

quo consilio nescio: nam ego quidem persuasum habeo rectius de me sentire Tilenum quām ut me putet delitare. Sed ad rem. Hæc connexio commentum est Tileni, lepidum quidem illud fortasse & venustum & ad excitandum risum accommodatissimum, sed alienum ramen à causa hac, quæ serio est agenda. Ego multò aliter sum ratiocinatus. Tilenus, dum reddit rationem cur Apostolus nouos induxit typos, hanc affect; quia priores rite posuerunt. Respondi, si ita le res habet, non satis prospexitane cansæ sive Apostolum cap. 4. Epist. ad Gal. qui non induxit nouos typos: nam tam eo loco, quām isto typus Ismaëlis rejici potuit & contemni. Cur ego non induxit eo loco nouos typos? Eccl. Paulus in Epist. ad Galatas negligentio: hac in parte quām in Epist. ad Rom. Quodd cum absurdum mihi videretur, dixi aliam subesse rationem; népe in Epist. ad Gal. de Iustificatione, non etiam de Vocatione agitur: Itaque quia Isaac & Ismael typi sunt pertinentes ad eam causam, eos typos adhibuit; Iacobi & Esau non meminit, quod hi typi pertinenter ad vocationem, id quod in Analysis ostendi & probau. Hæc est illa ratiocinatio, cuius ne-
xibus D Tilenus se nondum explicauit.

T E R T I A ratio Tileni aduersus Analysis meam hæc fuerat. Apostolus nec premis nec narrat non esse dilatam patefactionem oraculi ad id r̄que tempus quo Esauus ingenio suum factis prodidit; nam Heb. 12.17. scriptum est, exclusum demum Esau spe adeundæ hereditatis patet postquam prodidit nequitiam suam. Ego verò respondi ad prius illud quod attingit Tilenus, neque premi neque narrari maturationem patefactionis oraculi abi Apostolo; Apostoliverba contraria tendere ut significetur non fuisse dilatam, μήτω γένεται τις ορθοζητως τις ἀγαθούς ή κακούς, ηταν η κατά εὐλογίων τε φεύγεσσιν: οὐτέ εργανός αλλα εἰπε τε καλουμένος, εἴρηθι αὐτῷ οὐτι δικαιούσας δουλεύει τοῦ ἐλάσσονος. Quæ verba doceant aperiè oraculum editum, fuisse antequām ingenio prodiisse. Deinde monui id ipsum constare ex historiâ. Quoniam verò contéderat Tilenus sic dūtaxat notari Dei præscientiam maiorum operum Esau, bñorum autem Iacobis, Duxi id pugnare cum Apostoli mente, qui sub i. ingit continuo, ut ne ex operibus, sed ex vocante firmum maneret propositum Dei, quod est secundum insius electionem. Quod verò protulerat Tilenus ex Heb. 12.17. Dixeram eo probari vaticinium illud habuisse suum complementum, Deo nempe Esauum potius quām Iacobum sibi permittente, cum esset veterque pars conditione naturæ. Quid ad hæc Tilenus? Primò zit neminem nescire oraculum fuisse predictum. Quid hoc ad responsionem **Nota 67.** meam? ego monueram quod predictū id fuit, notatum fuisse prefertim ab Apostolo, tanquam si id faceret ad institutum suum, μήτω γένεται τις ορθοζητως τις ἀγαθούς ή κακούς, ηταν η κατά εὐλογίων τε φεύγεσσιν: οὐτέ εργανός αλλα εἰπε τε καλουμένος, εἴρηθι αὐτῷ οὐτι δικαιούσας δουλεύει τοῦ ἐλάσσονος. Sed neque ne. Ibidem, gabii (inquit) quisquam id idem predictum quia res fuit prævisa. Esto, Quanquam illa non prædictio tantum, sed decretum fuit ut constat ex Malach. 1. vers. 2. & 3. Dilexivos dicit Iehova, & dixisti in quo dilexisti nos? non frater erat Esau ipsi Iacob (dixit Iehova) & dilexi Iacob, Esau autem odio habui posse que motus eius socius erit & his reditatem eius habitandam draconibus deserit. Quo loco docet Propheta privilegiū quoddam

Ibidem. quoddam & prærogatiuam à Deo indultam fuisse Iacobo. Pergamus. Non fuit prædicta, inquit, res quia prædeterminata. Ergo non decreuerat Deus fore, vt Esauus seruiret Iacobo, maior minor? non fuit ergo illud Dei beneficium, quod Iacobus Esau fuerit prælatus? At si ita se res habet, ita tuerit Deus non minùs author impietatis in Esau, quam pietatis in Iacobo. Credo quì sequatur tam immanis blasphemia decretum Dei: maior seruiet minor: Ergo decretum Dei, impietatis Esau causa fuit efficiens. Nego sequi; tantùm sequitur, Ergo Dei decreto factum est, vt Iacobus non spreuerit hæreditatem. Nouit autem Tilenus & malum cadere sub Dei prouidentiam, quamvis non cadat sub eius (vt ita loquar) efficientiam, posset enim ne eueniret, prohibere Deus, neque verò semper in omnibus prohibet: id verò temerè non facit, sed certo consilio. Potuit quidem efficaciter, nō id fecit tamen, impedire ne Esauus hæreditatem vili pretio fratri venderet. Quod ergo Deum Tilenus ait nihil prædeterminasse quod non faciat, aio in eo Tilenum, (dabit mihi hanc veniam si liberè loquor) ludere, vt mollissimè dicam. Nam si illi facere eo loco efficientiam quandam significat nihil dicit aduersus sententiam nostram: sin illi facere est non prohibere quominus aliquid fiat, aio eum impro priè loquitur, nisi forte ita loquitur ut Scriptura, dum Deum docet indurare & tradere in reprobum sensum. Quod verò notat Apostolum opponere opera, iustitia & salutis adiectioni; non fidem. Dicitur iam præter rem: nos enim in eo veisamur, vt exploremus verum ne sit quod Tilenus negavit premi aut notari ab Apostolo, non dilatam esse pæfæctionem oraculi: id verò quod hic statuit Tilenus (etiam si verum foret) non efficeret tamen. Cæterum fateor apera opponi ab Apostolo iustitia non fidem; sed hoc loco nego hoc agi ab Apostolo, quia hīc non de iustificatione sed de vocatione agitur, atqui non vocantur qui fidem iam habent, sed qui non habent. Itaque in vocatione aliam habet fides rationem quam in iustificatione; nam in iustificatione conditio est prærequisita (vt sic loquar) in vocatione gignitur. Etsi igitur in iustificatione nō potest neque debet opponi fides iustitiae, tamen in vocatione debet opponi gratia vocationis: Non enim quia credimus, vocamur, sed vt credamus. Cum verò aio fidem in vocatione opponi debere gratia vocationis, ne quis mihi calumniam struat, nolo fidem simpliciter opponi vocationi, cùm vt terminus ad motum aut effectum ad causam, sic se fides habeat ad vocationem. Sic contendō: optimè conuenire fidei cum vocatione: volo tantùm opponi vocationi vt conditionem prærequisitan: non enim credentes sed increduli vocantur. Nec est quod hīc aliquis objiciat vocati etiam fideles, quibus iam inest fides: vocantur enim non ad eum fidei gradum & modum quem iam habent, sed ad eum fidei modum quem nondum adepti sunt; alioqui cùm omnes fidelis, iam ante votati sint, quām essent fideles, liceret cauillari, vocari, qui iam votati sunt. Sed res facilis est: votatos ad certum quendam fidei modum, vocari ad altiorum gradum fidei: & promoueti ex fide in fidem, non est absurdum. Quod verò Tilenus Esauum ait sibi permis-

contenderat prælatum Iacobum Esau *īra pū ēē ēp̄ȳr, & undē ḫp̄xārtw t̄ āȳzēō ī rān̄.*) Quæro à Tileno, vnde factum sit quod Iacobus se non præstiterit æquè rebellem, cum essent natura conditione pars: num progrediemur in infinitum; Quæro cùm Esauus se contumacem exhiberet, id ne factum fuerit Deo permittente, an impediente, non modo lege sed facto? Quæro potuisset ne Deus (si id decreuisset) tam Esauum quam Iacobum nondico cogere, sed in ordinem suauiter flectere? Et si id potuit, cur non præstiterit? Ego quidem agnosco Esauum id non commeritum, sed non video quo potiori iure Iacobus id sit commeritus, vt pat naturæ conditione, ita fuerit tamen à Spiritu Dei institutus, vt diuersa vitæ studia sequutus sit. Itaque in solâ Dei misericordiâ hīc acquiescendum censeo; Si enim ad Iacobi occultissima merita recurritur, eodem redimus, vnde illi hīc merita potius quā Esau? centies iam hoc dictum est, Tilenus tamen vel dictum dissimulat, vel alieno à nostrâ mente sensu dictum accipit: quasinos vellemus hoc pacto Deum facere peccati authorem qui id cauemus quantum in nobis est.

Quarta Ratio Tileni hæc fuerat: Cum ego dixissem hoc loco (in cuius explicatione iam versamur) opera opponi vocanti, non autem fidei. Itaque non agi hīc de iustificatione, sed de vocatione: Tilenus respondit nomine vocationis intelligendam esse fidem, cum vocatio fidei causæ sit. Ego verò excepī, non sic eludi argumentum meum: Cur enim hīc Apostolus fidem vocantis nomine designet potius quā alibi passim? Deinde excepī Apostolum non vocationis quæ passim foras possit usurpari, sed VOCANTIS meminisse, vt significetur Deus quatenus vocat. Denique subjeci, ad mentem Tileni Apostolo dicendum fuisse non ex vocatione, sed ex obsequente vocationi præsertim cùm (ex hypothesi Tileni) vocatio ex parte Dei non sit efficax, sed pendas ab euentu, quem liberum arbitrium præstare debeat. Videamus iam quid ad hæc singula respondeat Tilenus. Ad ptimum sic respondet: *Etiām si non posset ipse quidem indagare causam cur Apostolus sic loquius sit, sequeretur tamen eam esse quam vult Camero.* Sed si Tilenus non potest indagare causam, cur Apostolus sic loquutus sit, cur perinde disputat ac si eam notam haberet? Quanquā liceat sanè ignorantem & occultam causam ignorare: At hīc causa, cur Apostolus sic loquutus sit, est nota; Non enim iam meminit iustificantis sed VOCANTIS Dei. Itaque satis eo indicat Apostolus (nisi velimus esse finiti) agi eo loco de Deo, non quatenus iustificat sed quatenus vocat. Tertiò si causam aliam nullam reddit Apostolus præter Dei vocationem; Dei autem vocatione causa fidei dici non possit, si communis est (vt statuit Tilenus) etiam non creditibus: (Quomodo enim causa communis adhibetur, aut adhiberi possit ad effectum speciale & singulare designandum?) non est credibile vocationis nomine Apostolus fidem intelligere. Sed cùm Tilenus videret hanc primam quā vobis est defensionem patrum esse firmum, aliorum confugit, vt redderet rationem cur Apostolus hoc loco eā loquitione vobis sit. Audiamus igitur, Iudeis, inquit, fidei nomen inuisum fuit. Nego id primum. Fidei in Christum tantum Ibidem. nomen Iudeis, fuit inuisum, pariterque vocationis

Nota 68. . iustitia & salutis adiectioni; non fidem. Dicitur iam præter rem: nos enim in eo veisamur, vt exploremus verum ne sit quod Tilenus negavit premi aut notari ab Apostolo, non dilatam esse pæfæctionem oraculi: id verò quod hic statuit Tilenus (etiam si verum foret) non efficeret tamen. Cæterum fateor apera opponi ab Apostolo iustitia non fidem; sed hoc loco nego hoc agi ab Apostolo, quia hīc non de iustificatione sed de vocatione agitur, atqui non vocantur qui fidem iam habent, sed qui non habent. Itaque in vocatione aliam habet fides rationem quam in iustificatione; nam in iustificatione conditio est prærequisita (vt sic loquar) in vocatione gignitur. Etsi igitur in iustificatione nō potest neque debet opponi fides iustitiae, tamen in vocatione debet opponi gratia vocationis: Non enim quia credimus, vocamur, sed vt credamus. Cum verò aio fidem in vocatione opponi debere gratia vocationis, ne quis mihi calumniam struat, nolo fidem simpliciter opponi vocationi, cùm vt terminus ad motum aut effectum ad causam, sic se fides habeat ad vocationem. Sic contendō: optimè conuenire fidei cum vocatione: volo tantùm opponi vocationi vt conditionem prærequisitan: non enim credentes sed increduli vocantur. Nec est quod hīc aliquis objiciat votati etiam fideles, quibus iam inest fides: vocantur enim non ad eum fidei gradum & modum quem iam habent, sed ad eum fidei modum quem nondum adepti sunt; alioqui cùm omnes fidelis, iam ante votati sint, quām essent fideles, liceret cauillari, vocari, qui iam votati sunt. Sed res facilis est: votatos ad certum quendam fidei modum, vocari ad altiorum gradum fidei: & promoueti ex fide in fidem, non est absurdum. Quod verò Tilenus Esauum ait sibi permis-

Nota 69. sum, quia patribus non paruerat; (vt hoc interim tacem quod hoc pacto Iudeis arma subministrat, quibus instructi insurgant in Apostolum, qui

ad Christum. Itaque si hæc ratio valet, ne vocatio-
nis quidē debuit meminisse. Deinde quis hīc que-
so nouus est metus? Apostolus enim alibi passim
fidei nomen inculcat vel Iudeis ringentibus &
frementibus. Quæ ergo religio hīc Apostoli
mentem occuparit? Dixeram verò Apostolum
dum vocantis meminit, velle fidem esse à Deo qua-
tenus Deus vocat: Tilenus respōdet se id non nega-
re. Quid igitur? vultne Apostolum hīc agere de
vocatione? Id si vult, non egerit Apostolus de iusti-
ficatione quæ sequitur scilicet vocationem: proindé-
que eius analysis luxata est, quā statuit Paulum
toto hoc capire agere de iustificatione; mea stat ha-
ctenus, quatenus volo Paulum etiam hoc eodem
capite de vocatione disputare: tantum mihi pro-
bandum est, de ea vocatione hoc loco agi, quam
fides sequitur necessariò, id quod sic probo. Vo-
catio (etiam farente Tileno) quam fides non se-
quitur necessariò, communis est ex parte Dei, etiam
iis qui non paruere; Vocatio de quā hīc agitur
non est communis. Ergo &c. Iam verò non esse hāc
Vocationem communem ex Apostoli sententia
& mente hinc liquet. Vocatio communis non
facit discrimen: At ea Vocatio de quā Apostolus
hīc agit facit discrimen. Ergo vocatio de quā
Apostolus hīc agit non est communis; docet
enim Apostolus minorem prælatum maiori vr
discrimen esset ex VOCANTE. Quid verò Tilenus
contendit, quæri hoc loco, an quoties Deus
vocat, ita vocet ut assensus prebeat vocanti. Nego hoc
loco id à nobis quæri, sed an de iustificatione, non
autem potius de vocatione hic agatur? Deinde, an
hic de communi quadam vocatione Apostolus
disputet, non autem potius de speciali? nam com-
munem Dei vocationem & nos agnoscimus, ita
tamen vt & agnoscamus propriam quandam &
peculiarem. Denique cum Tilenus dixisset Apo-
stolum vocantis nomine intelligere fidem, eo quod
vocatione inuitemur ad fidem, dixi Apostolum,
siquidem id voluisset, multò clatiùs fuisse locu-
turum, si (quod facit alibi) dixisset iε̄ ὑπανθί-
σως. Tilenus id negat, neque rationem addit cur
id neget, cūm tamen res sit clara, certè speciem
habeat. Quid dixi speciem habeat? aio ita se rem
habere, nam si vocatio cuius meminit Apostolus
hoc loco, communis sit: id verò quod discrimen
facit est obedientia: debuit Apostolus illius quod
discrimen facit, meminisse, non autem illius
quod nullum facit, quandoquidem agit de
reddendâ ratione, cur Iacobus Esau fuerit præ-
latus.

QVINTA Ratio Tileni. Si hīc opera oppo-
nuntur vocanti quatenus vocat simpliciter, non
verò quatenus admittitur vocatio, sequetur vo-
cationem hanc habitutam vim suam seu quis pa-
reat; seu non pareat. Ad hanc rationem Respon-
deram implicari contradictionem, si statuatur is
quem Deus vocat efficaciter (quā de vocatione
Apostolus agit eo loco) non parere; nam quos vo-
cavit Deus, eosdem iustificavit. Responder Tilenus,
etiam efficaciter eos vocari qui non parent, vt efficax
pharmacum dicitur quod aliquando aspernantis agroii
culpā non sanauit. Atque hīc Tilenus more suo lu-
dit. Ego enim dixeram eos quos Deus vocat effi-
caciter ita vt pareant, non posse sine contradic-
tione statui non parere: non dixeram fieri non
posse, vt quos Deus communi vocatione vocet,
pon dērectent obsequium. Tūm, nego effica-

ciam perinde actioni ac substantiæ tribui; nam effi-
cax actio semper dicitur respectu euentus & actus se-
cundi, vt loquuntur. Substantia fortasse non item:
Itaque ipse Tilenus fatebitur ultrò, vocationem
aliam efficacem esse, aliam minime efficacem:
Non quāto iam an efficacem dicat idē, quia fa-
cit necessariò euētum, ac verò quia euentus eam
sequitur: tantum hoc volo, vt efficaciter vocari
concedat eos solos qui assentiuntur, ne ludat in
verbis. Quoniam verò vr ostenderem Aposto-
lum quoties meminit vocationis κατ' Εοχήν eam
intelligere quam euentus semper sequitur, cita-
ui illa verba. Quos vocavit, eosdem iustificavit. Tile-
nus responder agi de vocatione efficaci in subiecto, hoc
est, mihi concedit quod volo. At fortasse dicer,
Deum dicendos quos vocat iustificasse, quia qui-
dam vocati paruerunt. Edat quāso huius locu-
tionis exemplum: Sanè si vocatio ex parte Dei
communis est (vt statuit Tilenus) assensus autem
particularis, nullo modo dici potest Deus quo-
cunque vocavit eosdem iustificasse. Dicendum
potius fuit quicunque paruerunt vocanti Deo, iij
iustificati sunt; quo modo & hoc loco (si inter-
pretatio Tileni locum haber) monui Apostolo
dicendum potius fuisse ex obedientia fidei quā ex
vocante. Certè si quoscunque Deus vocat, eos iu-
stificat; quos pariter vocat, pariter iustificat.
Quod si Deus hos ita vocet vt iustificatio non
sequatur, illos autem vt sequuta sit fides, primū
tum iustificatio: vocatio non fuit haud dubiè
vtrobisque par.

SEXTA ratio Tileni fuit. Liberum Dei arbi-
trium quo cōstituit alios vasa iræ, alios vasa mi-
sericordiæ, nullum aliud obiectum habet quām
incredulum & credentem. Respondi obiectum
quidem voluntatis Dei, quā sit vt homines sibi
permittat, quoties eos vocat ad salutem, vo-
catione communi, esse hominem incredulum: ne-
gauit obiectum vocationis ad fidem esse homi-
nem credentem, quod habenti fidem, non detur
fides, sed augēatur. Quid hīc Tilenus? ait hīc se-
qui homini quem vocat Deus (vocatione illā quam
vult communem esse) denegari fidem ob actualia pec-
cata, atque hic nos ablegat ad notas 32. 33. 34.
Quorsum hac omnia? Quid ista faciunt ad Tileni
rationem à responsione mea vindicandam, aut
ad eius sententiam constitutam? Nempe Tile-
no hoc est solempne, vt denegationem gratiæ ab-
solūte consideratam, cum denegatione gratiæ com-
paratè consideratam, confundat: id verò est obruere
causam inuidiæ, nihil aliud est; non est certè su-
perare & vincere. Id enim vnicum disputationis
nostræ argumentum est: An vt gratiæ absolūte de-
negatæ, sic comparatè eriam denegatæ ratio reddi
possit alia præter Dei voluntatem. Iam cūm di-
xisse haberi fidei non dati fidem, Tilenus
air, quandam esse fidem historicam, quam qui habeat ei
fides iustificans indulgeatur. Meminerit quāso Tile-
nus quo iam in loco versemur, qua de re contro-
uersia sit inter nos; Dixerat Tilenus Dei volunta-
tem in miserendo habere pro obiecto hominem
credentem. Hic, id sic interpretatur, ac si intelle-
xisset credentem tantum historicā fide. Ergo ob-
iectum misericordiæ Dei, erit homo historicā fide
de prædictus. Atqui hoc pugnat vel cum hypo-
thesi Tileni, qui nullū aliud agnoscit misericor-
diæ Dei obiectum quām hominem credentem,
prædictum fide iustificante, Verba eius sunt sup.

Annot.

Nota 71.

Ibid.

Nota 72.

Nota 73.

Nota 74.

Nota 75.

Nota 76.

Annot. notā 31. id verbo autem illo declaratum est, ho-
minē non prius fieri vas misericordia, quām consideretur
ut credens & perseverans. Quæ verba apposita sunt
atque annotata ad eum locū in quo ego de vo-
catione agebam, non autem de iustificatione,
nam verba mea fuere, sic Deo pro arbitris licet ex ho-
minibus peccatoribus, alios sancta vocatione ad gloriam
præparare &c. Deinde pugnat hoc cum re ipsā, &
experiencia, neque enim omnes vocat Deus qui
prædicti sunt fide historica, nec continuo summo-
uet à vocatione quicunque eā sunt destituti,
immō atheos aliquando Deus vocat, & omni
generereprobatorū cooperitos. Quod verò ego dixe-
ram fuisse fide præditos eos qui digni vocantur

Ibid. Matth. ii. memoriā tener Tilenus eundem me agno-
uisse eos fuisse conuersos, proindeque non historicā
sed verā fide præditos, exigū tamen quæque
firmando fuit. Itaque sic ij votati erant ab Apo-
stolis, vt non simpliciter ad fidem veram, sed ad
incrementum veræ & salutaris fidei vocarentur.
Quantam autem vim habeat aduersus causam
Tileni, quod mihi assentitur, cùm sint omnes om-
nino homines alieni à Deo & rei peccati, nihil
obstare quominus Deus his potius quām illis
imperriat lucem illam Euangeli, quæ sola ef-
ficax est ad salutem, suprà expensum à nobis
est.

S E R T I M A verò rationis & vltimæ aduersus
analysin meam vicem obtinere possit, quæ Tile-
nus (notā 2.) objicit parenthesin quam statuo à versu
10. usque ad 30. neque extare, neque sensum ac rationem
contextus eam admittere. Que duo èdem reci-
dunt: non enim coll. gi potest parenthesis ali-
unde quām ex sensu: nam si ad notas confu-
giamus parentheses, in Græcā lingvā parenthe-
sis non semicirculis, sed punctis notatur. Deinde
annotatione parentheses (non iam dico ipsa pa-
renthesis) arbitraria est. Quod si sensus ac ratio
contextus parenthesis admittere non potest, ea
demū ratio pondus habet. At hoc est quod hic
quæritur: id verò Tilenus sic nititur probare, cohæ-
rent, inquit, ista & μέρος τοῦ cum præcedentibus.
Quis id neget? neque enim paréthesis est rerum
quæ nullo modo cohærent, sic enim Apostoli
oratio. fuisse arena sine calce. Tantum quæritur;
quo modo hæc cohærent? Sanè absurdā paren-
thesis sit, si nulla prorsus cohæsio sit. Nam quæ sit
hæc cohæsio in analysi à nobis explicatum est.
Nam quod ait parentheses parentheses interfici, odiosè dictum est; si inseri dixisset, non est id
nouum apud Apostolum, & qui prolixis pa-
rentheses usus est, & iisdem breuiores paren-
theses solet inserere. Caput septimum Epist. ad
Rom. unum erit instar omnium, iudice certè
Tileno.

P O S T R E M O loco tandem collocabo respon-
siones Tileni ad argumenta mea aduersus ij suis
sententiam. Igitur cùm dixisset Tilenus homini
ante vocationem inesse inchoamenta quædam
vocationis Deo grata, eoqué traxisset Apostoli
locum qui est ad Hebr. 6. v. 10. Non est injusus
Deus ut obliuiscatur operis restri. In eo duò repre-
hendi. Primi, quod Tilenus sic sentiret. Deinde
quod sententiam suam testimonio Apostoli co-
natus esset confirmare: in homine enim ante vo-
cationem efficacem contendи nulla esse inchoa-
menta, quibus Deus inducatur ad nos effic. citer
yocandos: cùm nulla sit fides: sine fide autem in-

possibile sit placere Deo. idque statuere, ministrum
abesse ab eorum mente qui meritum statuunt de
congruo. Apostolum veò loco quem citauit
agere de operibus regenitorum: ita que id alior-
sum pertinere. Denique ut maximè illis inchoa-
mentis esset locus, redire quæstionem, vnde huic
potius quām illi obtigerint. Ad hæc Tilenus res-
pondet quadam esse ἀπογούρων regenerationis etiam
Caluino & Beza: Ea haud dubie esse gratia Deo. Qui ser-
uili timore retinentur eos Deo minus ingratos esse, quām
qui effusis habentis in omne genus scelerum ruunt. Locum
qui est ad Hebr. 6. non fuisse à se horsum adductum: Me-
ritum congrui à se non ponit: Negasse se Deum inuitari
vlo operis merito, sed mera sua benignitate induci. Quæ
nihil faciunt ad labefactandam reprehensionem

meam: Ego enim non obiecerau Tileno. quod
homini tribueret ante vocationem efficacem
nonnullā, quæ quodammodo Deo grata sint,
sed quod ea eiusmodi esse doceret vt Deus iis in-
uitetur ad fidem impertier dam (impiis enim &
hypocritis nonnulla insunt Deo quædam tenus
grata, non tamen Deus vocat continuo effi-
citer omnes impios & hypocritas.) Verba Tileni
sunt sup. annot. notā 3. Deus tanquam iuris misericordie
Pater gratum habet etiam rudimentum illud & vix rite
quoddam inchoamentum illius obsequij, quod non ex me-
rito operis, vel assensus cuiuscumque, sed ex sua benigni-
tate & aequitate estimat, & pluribus maioribus que donis
merè gratuitis auget, tandem ornat & perficit secundum
mensuram donationis Christi. Locum veò ad Hebr.
miror Tilenum negare se horsum adduxisse: ver-
ba enim eius sunt, cādem illā notā. Quid verò acce-
perunt illud lumen, non idē acceperunt quod præced. neor-
um illorum rectior usus, cause rationem habuerit, quā
Deus tanquam iustus iudex & iudicatrix impul-
sus fuerit ad maiorem & simpliciter sufficientē, efficacē, que
gratiam ipsi communicandam: tamen si Apostolus non ve-
reatur dicere Deum iniustum futurum si obliuiscatur ope-
rum. &c. Heb. 6. 10. Aperte cùm negasset, Deum
tanquam iustum iudicem eam lucem impetranti,
id veluti durius dictum emollit hac formulā
Tileno, inquit. Quæ quorū spectet, nisi vi si-
gnificetur quodammodo id dici posse, modū
scilicet id intelligatur secundum Apostoli men-
tem? Quid enim aliud sibi velit id Tilenus? At ve-
rò negat à se poni meritum congrui. Quantulum
tamen abest quod ponit? statuit nempe
Deum inuitari atque allici, non quidem vt iustū
iudicem, sed tamen vt mitissimum patrem pro
aequitate sua ad gratiam efficacem conferendam.
Quid aliud quæso sit meritum de congruo Pontifi-
ciorum? Non eadem illi dicunt quæ hæc Tilenus
dum meritum de congruo à merito de condigno di-
stinguant. Quid verò Tileno solutam quæ-
stionem putat, cur huic potius quām illi, illa pie-
tatis inchoamenta indulta sint, cum respōderit, id
obuenisse à Deo, sed tamen nō irrefragabiliter, in eo mihi
falli videtur. Manet enim quæstio, cùm simus
omnes naturæ conditione pares; Deus autem
non magis in hoc, quām in illo, in hac paritate
naturæ exercuerit viam suam ex hypothesi, vnde
factum sit, vt hic illo euaserit melior: pat est
enim Dei agentis (ex hypothesi) dispositio (vt
italoquat) par hominum in quos Deus agit. Vnde
ōritur igitur effectum dīpar; Nondem vi-
deo qui se Tileno expedierit, non video qui
se possit expedire? Mihi farè quæstio explicatu
facillima videtur, placuit Deo huic plura quām

Nota 78.

Ibid.

Nota 79.

Nota 80.

Nota 81.

Nota 82.

isti indulgere: Si queras, cur placuerit? respondebo. O homo tu quis es? &c. Sed de hac re potestà fusiùs.

Contenderam verò multa Tilenum ponere tanquam contiouersa, quæ minime contiouersa sunt. Cuiusmodi illud est primò, quod studiosè probat hominum peccata causam esse reiectionis absolutè consideratæ. Respondebat, id esse contiouersum. At id iam multoties à me confutatum est. Secundò quod id vigeat, voluntatem contrahendi fœderis sub conditione fidei, omnes homines uniformiter respicere, id est, neminem, crediderit

Nota 83.

Nota 84.

Nota 85.

Ibidem.

lum. Respondebat Tilenus primò, iis in locis agi de fidibus qui iam crediderunt, ideoque non agi de fidei generatione Deinde non agi de ea vi quâ fides gignitur, sed de ea quâ Christus à mortuis excitatus est, nos etiam aliquando excita di sumus. Denique hanc esse vel ipsius Caluini sententiam. Ad singula excipio, ad primum istud: agi quidem iis locis de fidibus qui crediderunt, sed & agi de modo quo crediderunt: Etenim si ad fidem conseruandam tantâ vi opus est, quanto magis ea vi opus fuerit ad eam ingenerandam? Secundo loco quod negat Eph. 1.19. agi de ea vi, quâ gignitur fides, id verò nequeo satis mirari: verba enim Apostoli sunt. Et quæ sit excellens illa magnitudo potentia ipsius in nobis qui credimus pro efficacitate fortis roboru ipsius, quam exeruit in Christo, quum excitaui eum à mortuis & collocauit ad dextram suam in celis &c. Quæ cohærent cum verbis capitil sequentis. Et vos vna uiuiscant quoniam esstis mortui in offensis & peccatis. Neque aliter Calvinus hunc locum est interpretatus, quanquam locum ad Coloss. aliter accepit, sed eius sententiam Beza repudiauit: nos verò quia non hominum autoritate, sed veritate & auctoritate Scripturæ subnixi cerramus, demonstrabimus iis in locis agi, de vi illa quâ gignitur fides. Ac primo quidem loco Epist. ad Eph. 1. vers. 19. postquam meminit Apostolus diuiniarum hereditatis in Sanctis, haud dubiè intellexit τοὺς τετελεωθέους cælo receptos, subiungit & quæ sit erga nos (inquit) qui credimus, non dicit quæ futura est, sed quæ sit. Tum personam mutauit, non enim dixit εἰ τοῖς αγίοις, sed εἰ σιμᾶς, neque τισδοταῖς vt alibi ἀποληπτοῖς dixit, sed τισδοταῖς. Tum (quod iam monui) statim sequitur initio capitilis sequentis, & vos vna uiuiscant quoniam esstis mortui in offensis & peccatis. Iam si hoc assequutus sum Apostolū eo loco agere de fidei generatione & conseruatione, profectò causa dici non potest, cur idem Apostolus noluerit ad Coloss. 2. Hac accedit quod Apostolus cum agitur de Spiritu Sancti efficaciâ, quâ corda nostra sunt: Et sunt in obsequiis, ferè διαιται meminit καὶ ἐξόχει, non ad vulgarem quandam sed summam Dei efficaciañ designandam, quâ nos renovat atque instaurat, non jam dico corpore, sed animâ. Rom. 15. vers. 13. 1. Cor. 2. vers. 4. 5. (vbi notandi est antiuersus inter eam vim quæ illa animum afficit, vt leuem quendam sensitum motum, qualis est eorum affectus, qui humanis inductionibus allentur; & vim illam quam sentiunt qui Christo dant manus.) Et 2. Cor. 13. 4. & ad Ephes. 3. vers. 7. 16. 20. & ad Coloss. 1. vers. 11. & 1. ad Thess. 1. 5. & 2. ad Thess. 1. 11. & 2. ad Timoth. 1. 7. & 1. Pet. 1. 5. Quæ loca rogo Tilenum arque obsecro velit etiam aique etiam expendeare: possem & alia Scripturæ loca eodem adducere, sed hæc sufficient, vt spacio. Iam verò quod ait, singularem esse Dei operationem in credentibus, èo quod gratiâ præueniente excitat, eaq; vi oportet vni consequatur gratiam subsequentem. Primum eo facetur gratiam quâ excitati fideles fuerunt, fuisse communem; vnu autem (qui non iam à communi illa gratia, sed à libero arbitrio profectus sit) eos esse consecutos secundam gratiam. Itaque si quid primâ gratiâ promissum est non est ab eâ, saltem solâ, profectum: sed vel præcipue à libero arbitrio. Cur enim hunc potius quam ilium permouerit ita vt eâ vnu recte fuerit, siquidem communis erat? Ceterè ex hypothesi nulla alia causa reddi

Nota 88.

reddi potest præter hominis voluntatem. Deinde videtur agnoscere Tilenus omnes fideles non excitari ita à præueniente gratia, vt èa vtantur & gratiam subsequentem consequantur, quan-donegat fidelium perseuerantiam: Si enim fideles semper vtuntur gratiā & perseuerabunt semper. Itaque non video quod sit hīc peculiare fidelium priuilegium: Nam & reliqui si eo vtantur quod indultum est, tantumdem consequuntur. Ego verò fidelium hanc esse sentio prærogatiuam, quod postquam se Christo crediderint, conseruantur, non suis viribus, sed Dei potentia, ne gratiā semel acceptā prorsus arque exitialiter excidant.

ILLUD item tanquam controuersum posuit, quasi potentiam animæ ad admittendam Dei gratiam, obedientiam faciamus. Quod ego negavi, adhibitā tamen distinctione; nempe si potentia obedientialis nomine, intelligatur eiusmodi potentia prorsus, cuiusmodi ea est quæ cernitur in rebus brutis, dum in iis Deus exerit potentiam suam extraordinariam: quo sensu potentialis obedientia nomen apud Shcolasticos usurpatur. Sed si eiusmodi potentiam intelligat, qualis est hominum quidem anima rationali præditorum, sed qui ramen innatā quadam malitiā, rectā ratione nec vtantur nec vti possint, donec reddat eos Deus spiritus sui vi idoneos, fateor potentiam animæ humanæ ad suscipiendam Dei gratiam merè esse obedientiam: Nego tamen id esse absurdum. At hoc responderet Tilenus, id controverti, quando sint, qui negent regenerationem nostram differre ab excitatione mortui. Quasi verò qui hæc similia dicunt esse, negent hæc duo vlo inter se modo differre. Sed de hæc re suprà. Quoniam verò (videbamur enim tacitè insimulari à Tileno Manichæismi aut verò Flaccianismi) restatus eram nos eos furores execrari, Tilenus ait & suos id facere, mediāque viam tenere (nempe quam nostri homines scilicet haud teneant) vt neque Manichæi neque verò Pelagij furori locu sit. Videat tamen Tilenus an non ad Pelagianos ducat ista via media? Imò verò videat an non sit Pelagianismus? nam quantum inde recedit quod nature tribuit ante gratiam quasdam vires, quibus instruta talem se exhibeat, vt Deus non electione mera, sed quæ nitatur excellentiā quadam, quā cùm hi illis præstent, inducit ad gratiam his potius quam illis conferendam? Pelagianismus est incratus, nominā mutantur, res manet: nam hæc gratia quam tanopere deprædicat, ex-cutiat tota, Quid aliud est quam obiectio nulla specierum quas Euangeliū verbum repræsentat? nam certè ne dicar esse vim quæ mentem ipsam afficiat, experientia prohibet & reclamat, quando multi sunt quibus Euangeliū res fidicula viderut. Sed esto discesserit à Pelagianismo; At in Semipelagianismo certè heteret, nempe quibusdam Semipelagianismus, Christianismus est: Nec quinam sint qui quæsuerunt, an non ita se res haberet, ignorat Tilenus. Nos verò Dei gratiā nec Manichæi sumus, qui peccatum putemus malum esse physicum (quod vocant,) nec essentiam animæ corruptam esse ducimus, quod Flaccius docuit: sed anima facultates mentem & voluntatem etiæ essentiam suam non amiserunt aut proprietas naturales, affirmamus tamen inordinatè & peruersè ferri in objecta sua.

Quod verò ex mera Dei voluntate profectum esse quod Nota 33. Iudas induratus fuit, Tilenus ait Bezo, Zinchy, & discipulorum esse sententiam: nego id rectè & verè illis adscribi, è inquam mente quā Tilenus id iis adscribit. Sed hīc iam inter nos, non de personis, sed de re agitur.

Objeceram verò Til. quod me contra mentem meam faceret opponentem rationem facti, voluntati Dei; cùm ego tantum dixisse eo loco quem adhibet Apostolus, supprimi rationem facti, solam afferri Dei voluntatem. Quid adhæc Tilenus? id mihi concedit, verba enim eius sunt *agere hīc lū non exprimit*. Habeo igitur quod volo. Nota 32. At alibi expressit: id verò queritur an alibi huius facti rationem expresserit? Hīc certè quando voluntatis Dei meminit, & quidem non sine emphasi, eam rationem non expressit: quod omnino hīc factum oportuisset, siquidē hīc agitur de causa, cur horum potius quam illorum misereatur Deus. Cettè alibi reddit Apostolus facti rationem, nempe in alio genere vbi reddi potuit: in hīc vero specie nullam reddidit præter Dei voluntatem, quia nulla alia reddi potuit.

Id etiam obieceram Teleno quod perinde egisset tecum ac si ego arctè tenerem Isaacum & Iacobum, Ismaëlem & Esauum haud fuisse nomina typica, sed personas tantum. Quid ad hoc Nota 33. Tilenus ait quibusdam tamen diuersum placere Quasi id interesser causæ, quid huic aut illi placeat. Deinde ait idipsum mihi placere. Ibidem. Quo argumento, ego quidem non possum diuinare. Sanè typus sine persona considerari haud potest, sed vindendum est imprimis an personæ non contingit aliquid quod rationem habeat typi: Terra Canaan typus erat, non propterea, vt puto, continuò desiit esse terra Canaan; aut aliquid esse in se, immò omnem typum materiam oportet habere subiectam. Cætera que peti iubet Tilenus Ibid. ex notâ 10. sup. annot. nihil (bonâ eius cum venia dictum sit) ad rem faciunt; non sunt enim posita in controuersia, vt suprà demonstratum est.

Questus etiam fueram Tilenum me argumentantem facere, vbi Apostolum demonstrauisse argumentatum. Quid contrà profert Tilenus quo se tuuat? Frustrà illa verba, inquit, à Cameron adducta sunt, nisi fuisset ei propositum aliquid ex iis colligere. Omnino mihi propositum fuit aliquid colligere, nempe cùm Apostolus sic fuerit argumentatus, tuere analysis Tileni; nolui autem (quod tamen possem Dei beneficio) aduersus Iudeos probare Apostolum rectè esse argumentatum: Hoc sumpsisti quia res mihi cum Christiano est. Sed tamen si postulet audire Tilenus, qui Apostolus se possit tueri aduersus Iudeos, ita mihi quidem videtur. Prædictum Deus multò antequam Iacobus & Esauus nascerentur, fore vt maior seruit minori. Ergo nulla operum habita ratione alterum alteri præfetti voluit. Hæc est prior consequentia, quam sic probare (aduersus Iudeos inquam) licet: Prædictio quæ non est prædictio simpliciter sed decretum, idque nullā facta mentione ullius rationis præter meram Dei voluntatem, non frustrà editur antequam nascantur iij ad quos pertinet: At hæc prædictio eiusmodi est: nam Decretum est, & nulla sit mentione rationis ullius quæ in personis inhæreat, ad quas pertinet. Ergo non est frustrà edita:

Quæ autem alia ratio reddi possit præter hanc quam reddit Apostolus? ut ne ex operibus, sed ex **vo-
cante propositum Dei quod est secundum electionem, firmum maneret.** Respondeat verò fortasse Tilenus Iudæos sic posse obgannire, id factum ut Deus instus idem in puniendis hominum sceleribus, & perspicax in præuidendis videatur. Sed hæc Iudæorum cauillatio nulla foret; nulla enim in decreto, vel scelerum huius, vel virtutum illius mentio fit. Deinde & id ipsum aduersus Iudæos authoritate Malachia probati possit; nam Malachias dum hoc dictum interpretatur, aperte significat, nullam in eo Deum Iacobi virtutum, sed amoris sui rationem habuisse. Iam verò & hoc proclive est hinc inferre, cùm enim illi euentus, non sint euentus simpliciter, sed euentus typici, aliquid illis euentib. significatum fuit: nihil autem commodius inneniti possit, quād quod Apostolus spiritu Dei prædictus significatum docuit. Sic locum illum Iudæis eripui & ut puto, vel Tileno iudice, Iudæis satisfeci: quamuis cùm mihi res esset cum Christiano, & quidem Theologo, non debui èò adigi ut Apostoli argumentum tueat; utrè verò nostrum Apostoli verba depravarit constabit facile ex collatione Analy-
sium nostrarum.

Ibidem.

QUESTVS pariter fueram Tilenum perinde tecum egisse, ac si ego affirmassem Esauum exterm habuisse fratrem Iacob honorem: Tilenus verò *præ se fere nescire se vnde hoc suspicer.* Dicam igitur vnde non iam id suspicatus sim, sed collegerim, verba Tileni sunt sup. annot. not. 10. Semper enim honoris prærogativa mansit penes Esauum, semper eum agnouit & appellavit Dominum Iacob, etiā post redintegratam inter eos gratiam. Omnipotens igitur non considerandi sunt duo illi fratres comparatè ut duæ singulares persona, sed ut duo populi. Nam quorsum hæc ad mea apposuerit? quo consilio id ab eo factum fuerit, ni voluisset significare hanc esse sententiam meam? Sed hic scilicet exitus est, dum adscripis notulis disputatur, ut quicquid in mente aut in buccam venerit, apponere licet; segnis enim lector & dormitans existimabit continuò id negatum ab aduersario: quæ disputandi ratio ut malam causam ut cuncte iuuat, sic bonæ causæ hominum opinione, non nihil detrahit interdum.

Nota 96.

Dixeram item Deum è sceleratis & impiis religionis contemptoribus multos interdum vocare, ideoque Deum in vocatione misericordiam suam, non hominum occultissima merita intueri. Responde Tilenus, Deum qui tales sunt non vocare efficaciter, sed prius dura illa pectora legi malleo contundere, quād Euangelica gratia oleum in contrita iam vase infundat. Nil ad rem. Neque enim ego tam mentis sum inops, ut putem eos quos Deus vocat efficaciter, manere contemptores: immò hoc est quod tota disputatione à me præcipue agitur, ut vocationē ex parte Dei efficacem, eorum faciam propriam, qui desinunt esse, quales fuerūt; cœperunt esse, quales non fuerunt, contra Tileni sententiam: qui eandem vocationem ex parte Dei efficacem, communem esse vult iis qui manent contumaces & rebelles, cum iis qui paruerunt. Tantum quero, si ratio discernitis cur istis plus, quā illis sit indultum, pendet ab occultissimis hominum meritis, Vnde fiat ut contemptoribus omnis religionis quidquam sit indultum? vnde fiat

vt illis plus indultum sit quā multis qui non erant æquè prophani? Vnde tandem proficiatur ut in omnibus religionis contemptoribus Deus non, vel deneget vel indulget patet gratiam? Nos (ut sàpē iam diximus) in mera Dei voluntate hīc dicimus humanæ menti esse conquiesendum.

Objeceram etiam Tileno quod pugnantia dicaret, nam initio collationis negarat hominem sine fide posse placere Deo: tandem verò homini ante vocationem tribuit *occultissima merita*, hæc ego dixi pugnare. Iam verò Tilenus negat Nota 97. vilam esse inter hæc repugnantiam. Cedo quī id fieri possit? Non dicit pugnantia (inquit Tilenus) qui si dem generalem quā quis credit Deum esse, & hominibus beneficere, Deo magis gratam esse dicit, quād impietatem illius qui dicit in corde suo, non est Deus, Psal. 14. quamvis idem ille qui hoc dicit, deinde affrat illud Apostoli Rom. 14. vers. 1. Sanè qui hæc tantum dicit, non dicit pugnantia. At Tilenus non hoc tantum dixerat, sed aliud longè: quippe affirmat prius, quicquid sit sine fide (nempe fide iustificante) id esse peccatum: Item sine fide neminem posse placere Deo (fide nempe iustificante.) Deinde posteā sui oblitus homini tribuit etiam ante fidem iustificantem *occultissima merita*, quibus inuitetur Deus ad gratiam salutarem impertendam; immò hoc ipsum eodem loco repetit Tilenus, verba eius hæc sunt. Etenim sine sancto-
rum quidem opera omni labe carent, nec tamen propterea ea auersatur Deus; Quidni etiam quadam tenus gratum habeat quod ab irregenito sub legis onere faticente, licet Euangelica gratia adhuc experte, proficiatur? Cùm non soleat Deus tantumdem reposcere ab eo qui parum accepit, quantum exigit ab eo qui multum. Quibus verbis non modò conferuntur, sed præferuntur etiam irregenitorum opera, operibus regenitorum: Nam qui parum accepit, profectò is non tantum debet, quantum qui multum. Itaque quæ ab eo proficiuntur, Quidni (inquit Tilenus) Deus grata habeat? Manifesta Ibidem. contradic̄tio est. Quicquid sit sine fide peccatum est, & aliquid quod sit sine fide, tantum abest ut peccatum sit, ut sit etiam Deo gratum, atque ita gratum ut eo Deus inuitetur ad gratiam conferendam. Quid ergo (inquiet aliquis) Deus igitur non habet acceptum, quod ab eo qui minimum accepit proficietur, sit licet minimum? Omnipotens, sed id minimum quod Deus acceptum habet & gratum à Spiritu profectum est & à fide, licet tenuis & exilis admodum fuerit.

Præterea contenderam Tilenum in eo pugnantia dicere, quod constitutæ indurationem non modò priuatiam, sed etiam positivam; cùm id ipsius dogmati minimè conueniat: nempe vult Deum haud aliter indurare quā soleat liberos mater, id quod ego etiam reprehenderam ut dictum durius. At ille ait, sed dum statuit indurationem positivam, ex Genueniam Doctorum hypothesi id statuere. Debuit igitur Tilenus id nos monuisse, vel disertis verbis, vel adiectâ aliquâ formula, vnde id colligi possit; vel aliquā tandem alia significatione subindicate quid vellet. Iam verò horum nil fecit, verba enim eius sunt sup. annot. not. 2. Aio ego, si Deus huic persona deneget hunc illuminationis modum sive gradum, qui ad fidei ingenerationem necessarius & sufficiens est, tam esse & exi-
Encre.

Nota 99.

Bidem. & incredulitatis causam, quārua domus causa est, qui necessariæi falceri; vel non admouet, vel admota subtrahit: hoc est vel abu negatio non dans lucem, vel etiam positiuo si excœces & induret. Quod verò simile iudicium à matre nimia indulgentia filios indurente, quo r̄sus est, iubet pedibus teri, gratissimum nobis est: nam profecto dignum est simile & quod conspuatur & conculcetur.

Nota 100. Questus verò fuetam mihi sine causa obijci petitionem principij; cum tueri hypothesis, licet ad hypothesis recurrete: Sit autem oppugnantis culpa, non propugnantis, petere principium. Quid ad id Tilenus? quia (inquit) idem per idem probare, est petere quod est in principio. Iam qui recurrat ad hypothesis idem per idem probat. Sanè: At si hoc facit ut ostendat non concludi negatum, (quod ego me fecisse agnosco) non probat idem per idem, sed prolatâ Thesi & collatâ cum aduersarij conclusione ostendit dispartitatem, & esse peccatum ab aduersario ex ignorantia Elenchi. Quod si quis hypothesis suam probet per hypothesis fateor eum in eo non modò peccare petitione principij, verum etiam batologismo & adoleschia, at ego (ut arbitror) id nusquam tota disputatione feci.

Nota 101. Sed & ipse Tilenus obieceram petitionem principij, quod Paulum agere de iustificatione not. 4. super annot. contendat, perinde ac si ea de re inter nos constaret. At illâ notâ, inquit Tilenus, nullasit mentio iustificationis: vocationis autem mentio fit exercit. Esto sanè: iustificationis nomen illâ notâ nusquam compareat, res ipsa tamen à Tileno apertissimè posita est; ait enim queri, cur hic eligatur, ille rejiciatur: nempe quia hic sequitur Christum, ille fugit? At quid aliud est istud quām iustificationis negotium, hunc, inquam, eligere quia credit, illum rejicere quia non credit. Itaq; non meminit quidem Tilenus illius vocis, sed rei tamen meminit. Quod verò ait, se vocationis exertam fecisse mentionem; Non nego, aio verò in eo Tilenum pugnantia dixisse, nam cùm iis verbis contendat Apostolum reddere rationem, cur Deus credentes iustificet, incredulos non iustificet: idem si contendit iis in verbis reddi rationem cur Deus hos vocet, illos autem non vocet, ea dicit quæ simul stare nequeunt. Nam si redditur ratio, cur Deus hunc eligat nempe quia credidit, non redditur ratio cur Deus hunc vocarit; non enim subjici potest aut adjici, quia credidit, quando non vocamus quia credimus, sed ut credamus. Ita Tilenus non modò petuit principium, seu quod erat in controueria, sed & sibi ipse (ut inibi quidem videtur) contradixit.

Iam ut cum Tileno proprius congrederer, proposui more meo, primùm sumatim eas controvierias de quibus haec tenus in hac collatione inter nos disputatum fuit: vel enim dixi inter nos queri, quæ sit ratio obiecti vocationis; vel quæ sit ratio gratiæ Dei quæ circa obiectum versatur: sitne peculiaris an communis; vel denique quæ sit eius efficacia. Atque in hac partitione controvieriarum nostrarum nil reprehendit Tilenus. Quod ad obiectum vocationis attinet, dixi Tilenum (si recte mentem eius capio) velle id præditum esse aliqua qualitate, quæ eti non sit causa; tamen conditio est, quæ nisi adit nulla est vocationis: indeque proficiisci quod hic

potius quām ille vocetur. Ad hæc notauit Tilenus, mihi non differre vocationem ab electione, nam et mea sententia qui vocatur *Ex parte electio idem rei significatur*; is autem malu eum qui eligitur certa quadam qualitate esse prædictum, quām cum qui vocatur. Qualitas porrè illa est, inquit, fides, que in votato non inuenitur sed postulatur: à fide autem pendet adoptio. Deinde ait, non idem vocationem nullam esse, si evenit tu cares, cùm ex parte Dei integra sit & suæ, solius hominis virtus fastidita. Denique an ego eius rationes refutariam inbet indicium esse pente locorem, non penes assertorem. Id quidem recte, vt inam verò Dei gratiâ sim dogmatis de gratia Dei assertor. Cæterum miror quossum ista tendant. An negat Tilenus recte à me positum controvieria statum? Si negat, agam cum eo obsignatis tabulis, verba eius sunt. Quod postrem loco assertur rationem discriminis cur videlicet hic illuminetur, non item ille, non aliunde esse petendam quam à Dei voluntate, alta longè mens fuit Augustini quib. 83. quest. quest. (ni fallor) 68. affirmas rationem discriminis positam esse in occultissimis hominum meritis. Atqui vocatio illuminatio est illa: Sed nec hoc loco id dissimulat, malo enim, inquit, eum qui eligatur certa quadam qualitate esse prædictum, quām eum, qui vocatur. Admodum timide & suspicere; qui tamen sic loquitur inquit nescio quid; nempe vult Tilenus vocationem, aliquam qualitatem requiri in obiecto, sed tamen manut elecctionem eam requiri. qualitatem: profecto hæc est mens Tileni, nam nec rem affirmare ei libet, nec negare hoc quidem in loco; non est tamen obscurum quossum propendeat. At, inquit, Camero non vult electionem differte à vocatione. Sanè. Si electio significat eam quæ per vocationem fit, segregationem certorum hominum è reliqua multitudine, electio mihi vocationis est. At si electio decretum significat (ut certe significat ut plerumque) quo Deus ab æterno certos homines efficeri vocatione separare & sanctificare sibi constituit: aio differte ista, perinde ut ab effecto causa, decretum ab executione decetti. Quod verò non idem nullam dicit fore vocationem, si evenit careat, id enim nullâ Dei culpâ, sed hominum vitio accidere. Aio eum discedere hic à mente mea, nam cùm dixi nullam vocationem (hoc quidem in loco) non eam intellexi quæ est quidem, sed evenit careat, sed volui significare nullam omnino fore vocationem, ne illam quidem quæ evenit (ex hypothesis Tileni) caret; Nam etiam quod Deus ea vocatione per Euangeliū (quām non sequitur evenitus) hos potius quām illos dignetur, id vult acceptum ferri Tilenus præcedanex enidam conditioni in obiecto. Cætera otiosè à Tileno dicuntur, nam certe Deus non mentitur, dum cum iis agit qui Euangeliū contemnunt: ij potius Deum faciunt mendacem! Attamen aliter Deus agit cum huius generis hominibus, aliter cum suis electis: horum enim major quām illorum mentes luce perfundit, quamvis etiam tantam impertiatur lucem, quanta (nisi sponte cæcūtient) satis efficax & idonea fuisset, verum tamen nisi cum electis suis multò benignius ageret, sine controvieria par virorumque conditio foret.

Dixeram verò sententiam nostram hanc esse: Quamvis inter homines alij alijs minus selecrai sint (id quod Deo acceptum ferendum

est, qui istius impetum magis quam illius inhibet) omnes tamen homines quod ad vetam Dei vitam sunt mortui. Idque probauerat Apostoli autoritate, vocationem nostram vocantis vivis.

Nota 105. *citationem.* Quid hic Tilenus. Iubet adiri notias 59. & 69. ut cognoscamus quatenus vrganda sit hec nomenclatura. Nos vero probauimus atque (ut arbitror) demonstrauimus, Tilenum in illius nomenclatura (ut loquitur) ratione assignandi grauiter errasse. Sed et nos hic non repetimus, ne actum agere videamur.

Quoniam vero dixeram saepenumero ingenia praet reliquis & modesta & gravia Euangeliū contemnere, ac si id à me temere & perperam

Nota 106. dictum fuisset, reprehendit: *xap̄sioνv̄s ac cordium cognitores agere, inquit, non est nostrum & contemptus Euangeliū non est argumentum modestia & grauitatis.* Quasi vero sit agere inspectorem animorum, affirmare plerosque magis sceleratos vocatos ad salutem relictis minus sceleratis: cuius rei exemplum habemus in altero latronum, qui cum Christo crucifixi fuerunt. Nam contemptum Euangeliū, ego quidem non dixerim esse grauitatis aut modestiae spiritualis argumentum: quanto inen sèpè accidisse, ut qui praet reliquis graves fuere & modesti, Euangeliū contempserint; ne npe qui ea grātia & modestia, quam mōrālē vulgo vocant reliquis præstiterunt. Sed nec id Tilenus negat, statim enim id norat, verba

Nota 107. enim eius sunt: nota 107. Non nego. Manifesta contradictione est, mihi dictam obiicit quod non nego. At id fieri per vim *ἀπειλήσοντος*, aliterque non a Deo quidem fieri potuisse pernegat. Concedit eorum qui non in speciem modo, sed reapse præ reliquis sceleratores fuere, corda Deum ià afficeret, ut omnem emolliat duritatem; hæc enim mea verbi fuerunt ad quæ ille hanc apposuit notam. Quod igitur negat? nam ego certè hoc vnam volo, quod si mihi concedit, ut certè concedit, res confessi est. At, inquit, non sit id per vim *ἀπειλήσοντος*. Sed quæ est tandem hæc vis *ἀπειλήσοντος*? num ea quæ ià vincit ut vicitus victum se doleat? facit nobis iniuriam, si hanc nobis sententiam adscribit. Quod si hoc nobis tantum tribuit, Deum ita in suis agere ut eorum mentes & corda flectat & mutet: id agnoscimus sane, quod inimicorum motum tam lenem & suavem, inuidiosum vocabulo latuari. Quod vero negat Tilenus non posse aliter fieri, ut Deus nostra flectat corda. Quotum id pertineat non video, nos enim non præscribimus Deo agendi rationem: tantum dicimus Deam quoties nostra corda flectit, id facere tam efficaciter, ut effectum sequatur, atque ita quidem ut non possit non sequi. Quod si res aliter se habet, Deus haec enim tantum animos nostros afficerit, ut non accelerisset aliud, nil fuisse sequutum. Nam si Dei operatio flexionis animæ causa adequata est (ut loquitur in scholis) omnino ea non effectum sequi necesse est. Fac enim non fuisse sequutum, aliquid prohibuit; causa igitur adequata non fuit, sed (ut italoquatur) *particula*: Nam causa adequata ea deum est & dicitur, præter quam nihil aliud requirit ut res sint; Quæ vero impediri causa potest, ad eam aliquid præterea requiritur ut res sint. Hoc vero liquet adeò, nihil ut opus sit demonstrari.

Iam ut ostenderem ratione discriminis nullam

in nobis inesse, illud protuli, *Quis enim te discenit quid autem habes: quod non acceperis & quod si etiam acceperisti quid gloriari, ut qui non acceperis?* Hic vero respondet Tilenus primò. id non pertinere ad irregitos & alijs sceleriores, sed ad fratres. Sanè discerni à reliquis, eoque quod aliquid habeas acceptum, quod reliquias habuerint, non pertinet id quidem ad sceleriores: pertinet eò tamen dictum, ut tu monearis non tibi te debere quod præ reliquis habeas, nec ulli præter Deum quæcumque tandem sic præstantia conditionis tuæ. At, inquit, *fratres alloquitur*, atque inter se confert, non confert cum extraneis. Benè habet. Valebit igitur argumentum à minori ad maius, ut loquantur, si quod fratres fratribus præponuntur, id non debent acceptum occultissimum meritum: quanto minus quod sceleri & quæ sceleris præferuntur, occultissimis meritis debebitur? Si enim disci non fratum inter se à Deo est, eò quod hic præ isto nil habeat quod idem non acceperit: multo magis disci' men fratum ab extraneis in eo ipso erit; quippe qui & ipsi aliquando fuerint extranei: verum autem prius verum igitur & posterius: Secundò cùm dixisse inane esse effigium eorum qui contendunt, hoc loco agi de peculiarium quorundam donorum collatione, non autem de collatione cuiusdam pecularis gratiæ salutaris: cùm absurdum sit ut quis statuat nullam esse rationem in homine, cur Deus ea dona (quæ non tam ei qui ea habet quam alijs prosunt) huic potius quam illi tribuat; interim tamen arbitretur diuersam esse rationem vocationis ad communionem filij Dei, unde penderet nostra felicitas. Quid ad hoc responderet Tilenus; Etiam si (inquit) quis neget horum verborum hanc esse mentem, non tamen continuè negat dogma, cuius afferendo hoc dictum adhibetur. Certissimum est non Deum ab hominibus, sed homines à Deo ut vocari sic eligi. Hoc posterius optimè & rectissimè. His igitur consensus est: omnis discriminis ratio, tam cùm agitur de gratia quæ dicitur gratia, quæ cùm agitur de gratia salutis, in Deo est, in homine nulla. Hic habeo Tilenum confidentem ingenio quod res est, aut vero ita loquenter ut eius mentem: Neque nequeam. Nam si certissimum est homines à Deo sic eligi ut vocantur: ad lui autem vocationem nihil attulerint (non enim vocantur boni sed mali, non quia fuerunt, sed ut boni sint) nec eligentur iidem ita ut ad sui vocationem aliquid conferant, sed ut ijs sint, qui eà conditione ad quam vocantur prædicti sint; ut sint inquit, non autem quia fuerunt. Idem tamen Tilenus nota 109. obseruat mendicum nil afferre ad Thesauri à diuite accepti possessionem, licet manus porrexerit: quanto minus (inquit) homo *ψυχὴς* ad fideli adeptorem, cui & paupertatis sue notitiam, & extendenda manus facultatem dedit Deus. Diceres Tilenum id ipsum velle quod nos. Si ita se res habet iungantur dextræ, cur tanto perè litigatur? Sed certè Tilenus aliquid inuoluit quo l non explicat. Nos disputabamus de Thesauri adeptione, ille respondet de possessione accepti Thesauri. Hoc primùm. Deinde Thesaurus hic nobis est etiam res illa, quæ sit ut Christum Thesaurum nostrum recipiamus: ut esset illius mendicis Thesaurus (cuius manus iam prius arida & secca foret) non magis pecunia, quam manus porrectio, facultatem recuperatam, sequuta.

Pontio

Ibid. Porro & id ambigüè à Tileno dictum est, quod extendenda manus facultas nobis à Deo data est. Nam hoc Tilenus non ita vult à se dictum accipi, ac si eā gratiā fieret ut manum extenderemus nisi nostra voluntas intercesserit, quam scilicet ea gratia sic duntaxat affecerit, ut eam constituerit in biuio eique liberam & solutam reliquerit optionem. Itaque quæ sequuntur in notis Tileni multò magis ambigüè dicta sint, illa scilicet, inquit ne actum quidem produxit ille sine gratia: nempe illud sine vel notat causam quæ nisi adsit, nihil fiat; vel quæ si adsit, effectum eam continuū sequitur: nam si communem causam iutelligit, eam profectò intelligit, quam effectum non sequitur statim, communis enim causa, sola nihil facit, iuncta facit quod facit; nihil, inquam, cùm agitur de effectu speciali, nam commune effectum semper producit, alioquin nec causa communis dici possit: non est enim communis causa, quæ causa non est; non est autem causa quæ nihil facit. Quod si illud sine tale quid significet, ut sine eo nihil fiat, tamen si adsit res fiat, quo modo dicimus sine Deo nihil fuisse creatum, quod ait Tilenus, id ipsum hoc pacto sententia nostra est. Si quidem hoc ait, irà sine gratia nullum actum produci, ut si adsit, is actus necessariò producatur. Quæ sententia cùm sit à mente Tileni aliena, necesse est intelligamus ipsius iudicio, extensionem manus, gratiam habere non ut propriam sed ut communem causam, vel certè causam sine qua non, quam appellant: quæ scilicet eandem vim in eo qui porrexit, & in eo qui non porrexit manum, exeruit. Quamvis hæc omnia aliena sint cùm agitur de proprio voluntatis actu, de quo hic agitur: is enim eiusmodi est, ut si minus fiat quod eo sit, nō possit id tribui voluntati ut cause efficienti, nihil enim aliud id est quam velle. Nec quicquam dici magis ridiculum potest, quam si dicatur aliquem velle quia vult, aut nolle quia non vult: nam queramus iam cur velit hoc velle quod vult: Nunquid respondebitur hominem quod vult ita velle, quia voluit id velle? Sic verò dabitur progressus in infinitum: Queram enim iterum, cur voluerit id velle? atque ita deinceps porrò iterum atque iterum, quod ipsum habebit locum, cùm cur nolimus queritur: par enim ratio est. Reliquæ autem facultates animæ subiectæ voluntati eiusmodi sancè sunt, ut si quis velit iis vtatur, sin minus non vtatur. Sed de his facultatibus nulla iam controversia est. Deinde si voluntas constituitur à gratia Dei in hoc biuio, ipsa autem seipsum flectit ad bonum. Quis non videt, quod se èo flectat id non esse totum à Deo, sed maximam partem à voluntate? nam se flectere rei caput est; ea enim boni sumus, id quod sancè rei caput est.

Dixi secundò in eo me à Tileno dissentire, quod ille gratiam quæ homines nonnulli vocant efficaciter, velit esse communem quibusdam qui non vocantur efficaciter, atque ita ut pareant. Ego contrà, eam vocationem eorum propriam esse velim qui parent. Quid ad hoc Tilenus? non negat quidem à me rectè constitutum esse controversia statum, tantum repetit quod dixerat

cax fuit in se dicetur efficax fuisse tantum. quia sufficiens erat. Que locutio nova est, ut efficax id dicatur quoties de operatione agitur, quod ita sufficientiam tantum habet in se ut requirat aliquid præterea ad eventum consequendum. Itaque gratiam sufficientem ab efficaci in Scholis distinxerunt. Sed esto. Gratia igitur hoc pacto una eademque fuerit in se, quæ isti votati paruerunt, illi non paruerunt votati: & profectò id non dis-

simulat Tilenus, nam cùm ego monuisse rationes Tileni quibus id dogma confirmare conatus est, à me fuisse refutatas, monet se id dogma vindicasse, quæ verè, lector iudicabit. Quod verò negauit hanc gratiam quæ sit ut votati pareant vili indulgeri qui idem non pareat, Tilenus desub- sequente gratiā id demum intelligendum esse censem. At ego de eā gratiā quæ voluntatis actum præcedit, verba feci, quæ sit ut voluntas flectatur quam subsequentem nemo appellat: subsequens enim gratia, ea demum est, quæ actum aliquem voluntatis sequitur.

Statu vero controversiæ sic constituto probavi, gratiam quæ sit ut votati pareant non esse communem iis qui non parent. Inde primò quod quicunque audiunt & didicerunt veniunt ad Christum; Qui autem non parent, non veniunt. Qui igitur non paruerunt, nec audierunt, nec didicerunt. Non fuit igitur eorum mens illuminata, non fuerunt à Deo docti, nec illius tanta gracie participes, cuius fratre compotes qui paruerunt. Quoniam verò nonnulli illud audire & discere, Obsequi interpretantur: dixi hoc loco, id locum habere non posse; cum enim venire ad Christum sit parere, sensus inde oriretur absurdus, nempe hic, qui veniunt ad Christum, veniunt ad Christum; aut qui parent, parent. Negat se ista confundere Tilenus. Ergo inquam distinguit id quod voluntatis est, ab eo quod est mentis. Et illud qui audiunt & didicerunt ad mentem refert. Omnidè rectè. Vide autem quid hinc colligam, si quicunque quæ ad mentem pertinent consequuti sunt, iij veniunt ad Christum, ut mihi concedit Tilenus. Ergo qui non veniunt ad Christum, non adepti sunt quæ ad mentem pertinent. Sed quæstio manet, inquit, verum audiuerini & didicerint irresistibiliter. At hic inquam nulla quæstio est: nam Tilenus ait intellectum moueri irresistibiliter. Quod si audire & didicisse ad voluntatem refert, aio Tilenum confundere subiectum cum attributo & relabi in battologismum & adoleschiam, qui veniunt ad Christum, veniunt ad Christum; qui parent Christo, Christo parent. Stat igitur ratio prima.

Secunda ratio quæ vsus sum, hæc fuit: iij soli dicuntur *Dei discipuli* qui parent. Soli igitur fuere *Dei discipuli* qui paruerunt; qui verò non paruerunt, non fuere *Dei discipuli*. Respondet Tilenus eos dici *Dei discipuli*, quorū voluntas Spiritu Dei renouata est, licet ad id opus Deus non adhibuerit omnipotentiam. Non possum perspicere quorū hæc tendat responsio. Ego enim queror cur hi soli qui parent *Dei discipuli* vocentur, si Deus tamen hos qui parent, quam eos qui nos parent, docet: præseri cum Dei disciplina & magisterium peculiare adferatur pro ratione, cur hi potius quam illi paruerint. Inspicitur locus, est enim illustris imprimis. Verba Christi sunt Ioh. 6. nemo potest renire ad me, nisi pater qui misit me, traxerit eum, ego verò suscitabo eum ultimo illo die: est scriptum in Prophetis, & erunt omnes docti à

Nota 111.

Nota 113.

Nota 114.

Ibidem.

Nota 115.

Deo, Quisquis ergo audiuit à Patre, & didicit, venit ad me. Stat igitur & hæc ratio.

Tertiò, Rationem hanc adhibui: ita Apostolus eos qui crediderunt distinguit & designat, ut iis dicatur datum esse ut credant, cum reliqui sibi per-

Nota 116.mittantur. Philipp. 1. 28. Quid hīc Tilenus? ait se non negare id datum à Deo, sed agi de modo. At, in-

quam ego, cum Apostolus sic distinguat pios ab impijs, credentes ab incredulis, ut discriminis rationem collocet in Dei dono, non intellexit donum commune: Dono enim communī nullum sit discriminē, quando communia discriminē non faciunt, sed propria. Deinde aio Apostolum fideles solati eo loco, quos nequaquam solaretur, si nūl illi à Deo accepissent, quod pariter improbis illis non fuerit concessum, verba eius sunt: nec vila in re terrenā nisi ubi qui se opponunt, quod illi qui dem est exitij indicum, vobis autem saturis, idque à Deo; Quia vobis datum est in Christi negotio, non solum in eum credere, sed etiam pro eo affligi: Quorum verborum aperta est sententia; vœstra quām illorum alia conditio est, Deus enim vobis indulxit quod illis non est indultum. Ut si quis pios gementes sub cruce & queritantes nonnunquam (quod nimis sēpē ob carnis infirmitatem fit) secum agi iniquius, ita soletur ut moneat, ipsis multo plus à Deo quām reliquis concessum (nempe credere:) profectō consolatio frigida foret, si quecumque à Deo profecta sunt, ex parte Dei (ipsa res sic nos cogit loqui) communia sint: immō responsio carnis sic redderetur expedita, utriusque paria accepimus à Deo, nos recte, illi minus recte vñi sunt. Tota igitur laus quā nobis præ illis tribuitur, nobis debetur: Cur igitur quām illi patimur graviora? Apostolus verò respondet maiora piis quām ceteris diuinitūs collata, nempe quod iis datum est vnde pīj fuerint, quod summum est. Deinde si Deus non aliter eorum mentes afficit qui crediderunt, quām qui non crediderunt, quā potest esse constantia & fiducia? cuius nullum est argumentum & quē idoneum, ac si sciamus multo Deum aliter & egis & agere nobiscum, quām cum mūdo. Huc verò redit consolatio Apostoli. Nec hæc igitur ratio concussa est.

Quattò sic ratiocinatus sum; Apostolus 2. Timoth. 2. vers. 18. 19. Qui, inquit, circa veritatem aberrarunt à scopo & subuentū nonnullorum fidem, autamen firmum stat Dei fundamentum. Ergo Dei fundamentum quosdam ne aberrent à fide prohibet peculiarter: non prohibebit antem, ni inde ad quosdam, aliquid quod peculiare sit, redeat. Hanc rationem Tilenus reliquit intactam; Attamen Apostolus fideles confirmat aduersus scandalum quod nonnullorum casus obiecerat. At qui faciet id, inquam, nisi ostendat diuersam esse horum & illorum conditionem? ex parte Dei, inquam: non autem erit alia, si nūl amplius his quām illis fuerit indultum.

Quintò sic ratiocinatus sum. 1. Iohan. 2. 19. è nobis egressi sunt, sed non erant ex nobis. vbi manifesta antithesis est. Responder Tilenus egressum istum non opponi mansioni in fide, sed legitimā missioni. Mirum si egressus opponitur legitimā missioni, non autem potius opponitur permanesci in fide: Nam ut credi è mundo dicuntur, non qui corpore, sed qui affectibus à mundo segregantur: sic etiam credi è fidelibus iż ħuġħi dicuntur,

qui doctrinā & affectu à nobis se segregarunt cum se è nostris esse fuissent professi; sequitur enim continuū: nam si fuissent ex nobis, permanessent utique nobiscum. Est ne vocationis ad munus quoddam maior efficacia, quām vocationis ad Christum? Tūm sed id factum est, ut patesceret non omnes esse ex nobis. Quæ erit horum verborum sententia? num hoc voluit Iohannes? qui nostri sunt, semper vñā nobiscum corpore tenus manent; qui verò corpore tenuis discedunt à nobis, non sunt nostri? Non est credibile, immō absurdum est; nam Apostoli à se mutuò discesserunt: Aut, an hoc voluit Apostolus? qui vere à nobis missi sunt, idem quod nos, docent. Mirūm si maior est constantia in vocatione ad munus, quām in fide retinenda. Certè si quos Deus verè vocauit ad munus aliquod, id constant & fideliter gerunt: pari ratione quos Deus verè vocauit ad fidem, fidem constant, retinebunt; sin hæc conditio incerta sit, pariter & illa. Deinde Antithesis satis ostendit hīc agi de Apostatis, vos autem, inquit, vocationem habetis à sancto ille profectam, & nostis omnia. Certè igitur hoc habemus quosdam esse apud quos nil possint impostores, idque proficisci non à communī, sed à peculiari dono spiritus; alioquin hæc contulatio inanis foret. At Act. 15. scriptum est quosdam egressos, cum agitur de iis qui se missos ab Apostolis simularant. Ast, inquam, eo loco egressus corporeus notatur, qui hīc intelligi non potest. Deinde locutiones diuersae sunt, non enim οὗτοι οὐτε οὗτοι οὐδὲ dicuntur iż quorum mentio fit Actor. 15. sed simpliciter οὗτοι οὐτε οὗτοι. Denique si nihil aliud esset, quid vetat etiam Actor. 15. Apostatas notari? Profectō Doctores, Apostatas non minus, immō potius Apostatas & sunt & dici debent, quām quilibet plebe. Stat igitur & hæc ratio.

TERTIÆ verò controversiæ, quā est de vi & modo gratiæ, statum ita constitueram. Dixi ram Tileni sententiam esse, maxiūm quidem esse gratiæ vim, sed tamen eiusmodi, quā sic animum afficiat diuītaxat, ut soluta maneat option voluntati, quorsum velit sese inclinare. Nostram autem contrā sententiam esse, eam tantam esse tamque efficacem, ut cui illa obtigit, is non possit non parere Deo vocanti. De hīc quidem negat Tilenus statum controversiæ à me recte esse constitutum: tantūm ait cùm sit is controversiæ status, cùm de vi gratiæ Dei agitur, superiorem disputationes superuacaneam esse, aut non nisi ad conflandam inuidiam comparatam, quasi is neget Deum esse fidei datorem, cùm tantum modum nuper excogitatum quo fidem dare Deus statuitur, improbat. Si ita se res habet cur iam primū id monet: sed profectō (quod pāce eius dictum fit) non est ita: Etsi enim Tilenus Deum agnoscat authorem fidei, tamen non vult Deum esse in solidum fidei authorem, neque enim existimat Deum aliter in iis agere qui credunt ut credant, quām in alijs qui non credunt. Nempe vult gratiam quā dignitur fides in se communem esse, hoc est ex parte Dei; peculiarem verò quoad euentum, quem euentum adeò suspendit ab humana voluntate. At hoc Deum est facere fidei authorem ex parte tantūm. Deinde non solum de modo, sed vi etiam & efficacia, immō praesertim de vi & efficacia, nobis controversia est. Itaque decli-

Nota 117.

Ibidem

Nota 118.

272

declinandæ tantum inuidiæ causa, videtur magnitudinem efficaciam gratia Dei deprehendere. Quod vero modum quo Deus ex sententia nostra afficit voluntatem nuper excoxitatum dicit, iniuriam nobis & veritati facit: est enim Christi, Prophetarum, Apostolorum ea sententia, etiam vere piorum experientiam comprobata, ut à nobis non iam semel, sed sacerdote demonstratum est.

Constituto controversiæ stata sententiam nostram probauit, hoc est, Deum ita voluntatem afficere ut non possit non parere. Primo iis locis quibus illa efficacia patet dicitur efficacia, quā

Nota 119. Christus est à mortuis excitatus Eph. 1. Coloss. 2.

Respondet Tilenus Scripturam hoc non dicere. At nos id supra ostendimus luculentiter. At deinde me agnoscere dissimilitudinem. At in efficaciâ nullam agnosco. Ceterum nemo miretur, si quæ similia sunt quadamtenus; eadem dissimilia sint, alioqui non iam similia, sed eadem forent. Quid vero hoc sit & cuiusmodi supra à nobis explicatum est.

Secundò probauit id ipsum, iis Scripturæ locis quibus dicitur Deus auferre cor lapideum, efficiere in nobis velle & perficere. Vnde conclusi actionem illam Dei efficacissimam esse, atque eiusmodi ut eam effectum non possit non sequi.

Nota 120. Respondet Tilenus, dare agi iis locis, non autem de

rei modo. Omnipotens certè de te agitur, sed ita ut simul de efficaciâ rei agatur. Dabo (inquit Dominus Ezech. 36. vers. 26. 27) vobis cor nouum, & spiritum nouum dabo in medio vestri, & auferam cor lapideum è carne vestra, daboque vobis cor carneum. Et spiritum mihi dabo in medio vestri, efficaciamque ut in preceptu meu ambuletis, & iudicia mea custodiatis & factari illa. Et Apostolus Philipp. 2. 13. Deus enim est (inquit) qui è regno in vobis & ut velitis & ut perficiatis, pro graduis à suâ benevolentia. Vides illam è evaginat. Si modum requiras. Nemo potest venire ad me (inquit Christus Ioh. 6. 44. 45.) nisi Pater qui misit me, traxerit eum: Ego vero suscitabo eum ultimo die. Et scriptum in Prophetis, & erunt omnes docti à Deo. quisquis ergo audiuit a Patre, & didicit, venit ad me. Ecce tibi modum. Dixeram vero hoc eodem loco, fieri nequaquam posse ut Deo cor emolliente, cor maneat durum, aut Deo efficaciter operante è regno tuo res in nobis velle & perficere, ut, vel nolimus, vel non perficiamus. Quid ad hanc Tilenus? Respondet potuisse manere cor durum, potuisse fieri ut nolimus & non perficiamus. Etiamine Deo emolliente, Deoque in nobis & velle & perficere efficaciter operante? Nam certè Deo non emolliente non potuit tantum manere cor durum, verum etiam ut ne durum maneret fieri haud quaquam potuisse. At, inquit, potuit sedere etiam qui surrexit, cum surgeret. Sanè: si voluisse. At dato voluisse aliquem surgere & eundem surgere potuisse, nego fieri potuisse ut ne surgeret. Insignis locus apud Aristotelem id euincit. Sic autem habet ἀπό τοῦ διανοίαν λόγον ἄπαν ἀνάσταν, ὅταν ἡ πέντεται, οὐτε ἔχει τοῦ διανοίαν, λόγος ἔχει τὸ τέλον τοῦ εἰδήν, ἔχει τὸ παρόν τοῦ πενθετοῦ τῷ ωδῇ ἐκούσος τοῖς εἰδήσιμοις, τοῖς εἰδήσιμοις, τοῖς εἰδήσιμοις.

Aristoteles Metaph. 9. cap. 5.

Et certè fac quempia non surrexisse, vel id contingit quia non voluit, vel quia non potuit: nam si voluit & potuit, non potuit non surgere. Iam vero absurdum est ut Deus statuatur in nobis facere velle, modo velimus: si enim ita se res habet, eadē erit cōditio & res præstata, quod ne cogitari quidem potest. Nam res præstata conditionem sequi-

tur; nihil autem sequitur semetipsum quod enim sequitur posterius est; idem vero scilicet non potest esse posterius. Tum si res præstata eadem est quæ conditio, re præstata nihil fit, nam præcesserat conditio ad quam re præstata nihil accessit, si quidem conditio & res præstata eadem redeunt.

Tertius, ut hoc ipsum evincerem protuli ea loca quibus Scriptura docet, qui veniunt ad Christum eos demum esse doctos à Deo, & quidem tantâ efficaciâ ut hortationibus pene nullus, hac quidem in parte, Dei opere peracto, locus relinquatur. Quid omnino non esset, si ita Deus nos dumtaxat afficeret, ut integra optio maneat amplectendi ant rejiciendi. Loca ipsa denuo inspiciantur: Sic vero habent. Ceterum (inquit Apolitus 1. ad Thess. 4. 6.) de fraternâ charitate non necesse habetis ut scribam vobis; ipsi namque diuinis docti esis, ut diligatis alij alios. Et Apostolus Ioh. 1. Epist. Cath. cap. 2. 27. Sed rursum quoniam vos accepistis ab eo manet in vobis, nec necesse habetis ut quisquam doceat vos: verum sicut eadum vocatione daret vos de omnibus, que & verax est & non mendax, & si ut decuit vos, manebitis in eo. Quid hinc Tilenus a Quid respondet? illud neimpedit, loca non sufficere quod velo, neque enim agi de ablatione potentie. Hoc ut puto voluit, non agi de ea efficacia, quæ tanta sit, fieri ut non possit ut renitatur. Nihil est pro his facta quæ non negare. Ceterum repugnat hinc res ipsa, nam qui ita docti sunt à Deo ut ne hortationibus illis opus sit (quatenus, inquam, docti sunt à Deo,) eorum profectio voluntas ita determinata est, ut oporteat effectum sequi, siquidem nullis praeterea opus est hortationibus. At (inquiet fortasse) nullus est cui non sit hortationibus opus: Hæc vero disputatio cum Apostolis potius quam cum nobis instituitur: Nos tamen id respondemus quod ipsa docet experientia in hâc vita neminem esse perfectè à Deo doctum, fieri rem tantam & promoueri per gradus: sed tamen tantum minus esse nec slirias hortationes, quantum magis à Deo docti sumus. Quatenus igitur à Deo docemur, eatenus determinatur voluntas, sola enim voluntatis determinatio hortationes superuacaneas reddit, quæ videlicet non aliò spectant, quam ut voluntas determinaretur.

Quod si vero putet me vel e hanc gratiam, ullam animæ facultatem abolere, vehementer errat, non est ea mens mea, neque ego ullam dedi quod sciānam tam vanæ suspicioni causam: ista efficacia perficit atque ornat animum, nihil detrahit de eius præstantia, nisi forte Christi animæ quicquam deerat, sed quod constantissime bono adhæresceret. Quoniam vero contenderam effici ex his Scripturæ locis Deum non promiscue atque indiscriminatim in omnibus operari. Concedit id Tilenus simul etiam rationem eius receddit, Quod & Deus velut aliquid ab homine fieri, idque probet prolatore loco ex Ezech. 18. vers. 31. projecta in vobis omnes iniquitates vestras, quibus prevaricatus es & facies vobis cor nouum & spiritum nouum, & ut quid moriemini deus Israëlis quo loco negat Deum postulare ut homo ea faciat, que non misericordia omnipotentis diuinam effici possunt. In qua Tileni annotatione id primum licet obseruare: quod rationem dilectimini etiam cum Deo agit efficaciter gignitque fidem Spiritu suo, non petit ab operis diuini efficacia, sed ab hominis opere: vult enim Deum fidem in hoc

potius quām in illo lignere, eō quōd hic aliquid fecerit quod iste non fecerit, hoc primum. Deinde illud *aliquid* Tileni, totum est re vera, cordis nempe circumcisio, cordis & spiritus renouatio.

Quid igitur fecerit Deus p̄tēte? At apud Ezechielē, Domīxus iubet hominem circumcidere cor suum? Fateor. Ergo si quis hoc facit, non debet quod id fecit Deo in solidū: Nego per negoque id sequi. Hortatur nos Dominus s̄pē ut renouemur spiritu mentis nostræ, cūm Tilenus non neget illuminationem mentis esse à Deo & quidem irresistibiliter. Quidnī id ipsum h̄c habere locum possit: Attamen non videtur conuenire, vt ea Deus exigat que non nisi per omnipotentiam ipse facit. Sanè si illa facit ita vt sit ipse principium agendi proximum & immediatum, concedo. At si ea ita facit, vt ideo dicatur fecisse, quia vis ea faciendis sit ab eo, cūm tamen eā vi instructi nos ea faciamus, diversa ratio est: præsertim cūm Deus non agat in nobis, quomodo in stipibus & plantis, sed modo conuenienti voluntati, intellectum illustrans lūce, atque ita suauiter voluntatem nostram alliciens, & mouens, tam vehementer tamen, vt non possit non moueri, qui motus quo efficacior eo suauior est. Id enim est amoris ingenium, vt quo ardenter est, eō magis delectet, fit enim eō magis amor; qui si oriatut ex veri boni cognitione, quid clarius eius cognitio fuit, eō illuminatio fuerit & motus iucundior: proindeque voluntatis determinatio tanto efficacior & magis necessaria.

Quariò, hanc de quā agitur, efficaciam gratiæ Dei in hominum conuersione, quā sit, inquam, vt qui eam persentiscunt, nequeant non conuerti, inde demonstravi, quod Paulus plantare, Apollos irrigare, Deus autem dicitur dare incrementum. Atqui si ita tantum Deus afficerit cor, fieri vt possit vt non sequatur incrementum, idque contingat aliquando, atque ita contingat vt quod sequitur incrementum, sit à voluntate semetipsam determinante iuxta hypothesin Tileni, dixi non Deum (si ita se res habet) sed hominem incrementum dare. Id verò cūm p̄gnat aperiè cum Apostoli mente, necesse esse ruere Tileni sententiam nostram autem stare; Hanc rationem Tilenus ne attigit quidem.

Quintò idem conatus sum inde efficere, quod Dei Agricultura, Dei edificatio, quodque regenerari & creari denuò dicimus in Scriptura. Respondet Tilenus has metaphoras esse concinnè interpretandas. Quod ego non nego (ne Flaccij furoribus aliquid concessisse videamus:) Sed ea demum, concinna metaphoræ inter pretatio est, quæ metaphoram non facit ridicalam & absurdam. Iam verò si renouatio naturæ nostræ eadem regeneration & creatio dicitur, oportet certè eius generis opus esse, quod cum creatione aliquam habeat cognitionem: nullam autem habebit, si tollas efficaciam operis, si homo vocetur in communionem huius laudis, si illi partes suæ ita tribuantur vt quippiam fecisse statuatur, quod à gratia Dei non sit omnino profectum.

Sed & hoc ipsum ratione probare conatus sum. Sic igitur egī. Tilenus concedit intellectum irresistibiliter illuminari. Ego verò inde conclusi fleti pari ratione voluntatem irresistibiliter. Tilenus negat hoc inde sequi. Quasi verò ego hoc (vt ita dicam) nudè concluserim, non addiderim

rationes, vnde constet hoc sequi. Nam quod Ibid. discriminis rationem monet à se allatam notā 62. & à nobis est iam refutatuin, & posthac Deo iuuante refelletur.

Iam verò videamus an intellectu moto mo- neatur necessariò voluntas. Prima ratio quā v̄sus sum vt id euincerem h̄c fuit: Si intellectu illuminato ac monente hoc malum esse, voluntas aliorum declinet, appetet m̄lum sub ratione mali. At hoc absurdum. Ergo & illud. Respondet Tilenus non continuò sequi vt voluntas malum appetat sub ratione mali, etiam si intellectu illustrato malum consecetur. Ita non negat, immò verò concedit voluntatem non posse appetere malum sub ratione mali. Quid igitur vult? nempe intellectu illuminato atque demonstrante, verbi gratiâ, paucidum esse malum, idque sine fuso & fallacia monstrante, voluntatem tamen posse id malum sub ratione boni perseguī. Ita mihi videatur Tilenus, in eo quod mihi concedit, voluntatem non posse ferri in ullum obiectum, nisi quantum obiectum est sub ratione boni, pugnantia dicere: cūm idem continuò affirmet, quod obiectum est sub ratione boni refugere posse voluntatem, aut verò appetere, quod sub ratione mali est obiectum; nam rationes boni & mali non voluntas, sed iudicium, & intellectus reprehendit & perpendit; Etenim si voluntas id facit iam non voluntas, sed iudicium & intellectus est.

Secunda ratio quā v̄sus sum, h̄c fuit. Si intellectum illuminatum voluntas non sequetur, vera Christi cognitione seiungi posset à charitate: non potest antem ea seiugi à charitate. Ergo. Respondet Tilenus ita quidem vt agnoscat, certè non negat, veram Christi cognitionem non posse à charitate seiungi. Sed idem ait, vera Christi cognitionem intelligi posse duobus modi: vel vt sit vera Christi cognitione, que salutaris eadem est & practica; vel vt sit vera que Theoretica est & historica. Ita Tilenus mihi dat quod volo: Nulla enim vera Christi cognitione est, quæ non sit eadem practica, cūm vnumquodque tūm demūm verè cognoscatur, cūm cognoscitur quo modo proponitur cognoscendum: At Christus non proponit nobis cognoscendum Theoretice, sed practice. Itaque cum non cognoscitur practice, ne verè quidem cognoscitur. At (inquit Tilenus) qui cognoscunt Christum Theoretice non falluntur. Respondeo falluntur, non quidem materialiter, sed formaliter tamen. (Quidnī enim sic loquar?) quia cognitione Theoreticam eam faciunt, quæ non iam Theoretica, sed practica etiam est. Certè non modò cognitione Theoretica, sed etiam practica mentis est. Itaque si de eo mens Theoreticè indicavit, de quo practicè iudicandum fuit (verbis quæso venia detur) aio in eo mentem errasse, eoque vehementius, quod grauissimi sint & nocentissimi errores mentis quibus à cognitione practica aberratur. Cūm ergò dixit Tilenus ambiguè veram cognitionem dici, non me dissentientem potius quām consentientem habet: nam vera cognitione quocumque tandem sensu dicatur, seu Theoretica, seu practica, non voluntatis est, sed mentis, cuius est cognoscere. Itaque si fateatur (vt certè fatetur Tilenus) veram cognitionem voluntatem trahere, quocumque tandem modo veram cognitionem dicat, seu veram Theoreticè, seu practicè veram, quando

quando utroque modo cognitio mentis est, sequitur voluntatem sequi veram mentis cognitionem practicam. Cumque practica cognitio eas sit quæ voluntatem pellicit & trahit, sit autem eiusmodi ut sit mentis, non autem voluntatis: Quæ autem mentis sunt, sicut irresistibiliter ex hypothesi Tileni: Cognitio practica gignetur irresistibiliter, proindeque & voluntas flectetur per ratione, cum non possit iudicio pratico reniti; non enim ferretur in bonum substantione boni si reniteretur, sed in malum substantione mali, ferretur nempe in id quod intellectus malum esse demonstravit.

Tertia ratio quam attuli hæc fuit. Scriptura malos eoldem etiam & stultos vocat, & quidem metitio: nam quæ maior cæcitas cogitari potest, quam iusticiam & vitam minoris quam peccatum & mortem estimare? Et caduca & momentanea vita commoda pluris facere, quam cœlestem illam hereditatem atque æternam cum Christo societatem? Excipit Tilenus. Scriptura dicta non esse ad Philosophorum canones exigenda: mentis cæcitatem quam Philosophi vocant, esse prauitatem voluntatis, quod qui ex laboranti idem faciant quod cœli facere solent: Dixisse quendam Atheniensis scire quæ recta sunt, non facere, ut Demodacus Milesios negabat quidem esse stultos, arbitratamene agere quæ sunt stultorum: Quod momentanea aeterna preferuntur, non inde proficiunt, quod ignorentur discrimen, sed quod non seruetur. Quærit denique an Christus cum diceret, seruum gnarum voluntatu heri sui pluribus plagi casum iri, voluerit seruum illum nosse quæ non nouerat? vel ignorasse cum mentis cognitione necessario coherere obsequium voluntatis? Respondeo ad singula, Scriptura dicta non sunt quidem ad Philosophorum canones exigenda, sed tamen non sunt ita accipienda, ac si pugnarent cum ratione, veritas enim cum veritate non pugnat. Porro cæcitas mentis in Scripturâ distinguitur à prauitate voluntatis, verba enim sunt Apostoli I. Joh. 4. vers. 8. qui non diligit, non nouit Deum, nam Deus est charitas: Itaque cæcitas mentis, non est prauitas voluntatis. Etiam apud Philosophos ista distinguuntur, verba sunt Aristotelis Moral. Nicomachi. lib. 3. cap. 2. ἀγορεῖν οὐδὲ μαρτυρεῖν εἰς τὴν ἀριθμόν: ἐγένετο τὸ τοῦ αὐτῶν αὐτοῦ, τὸν δὲ ὅλον καὶ τὸν γένος. Athenienses dicebantur scire quæ recta sunt. Milesios verò negabat Demodocus esse stultos, quod scripserat Theoretice, quæ essent recta, licet ea ignorarent practicè (ut loquuntur in scholis.) Sic seruus ille malus nouerat Theoretice, quæ esset heri voluntas, non nouerat practicè eam fuisse faciundam. Quod si res ita se habet ut arbitratur Tilenus, potest fieri ut cum nulla sit in mente cæcitas, voluntas prævia sit. Unde sequitur qui fide præditus est, eundem esse posse destitutum charitate, atque ita fides à charitate poterit sciungi: fides enim est in intellectu, nempe actus fidei credere est, id verò mentis opus est: cuius autem facultatis merè est actus secundus, eiusdem item est & actus primus. Quod si quis dicat & voluntatis esse credere, eum fateri necesse est, credere esse velle: atque ita si item cum dilectione confundere, quo nihil dici potest absurdius. Sane fides ideo non potest à charitate diuelli, quia cognitionem Christi veram continuo sequitur amor.

Quarta mea ratio hæc fuit: fides, pœnitentia, charitas in Scriptura agnitus peccatis appellantur.

Frustrà, si potest esse veritatis agnitus, ubi nullus his virtutibus est locus. Excipit Tilenus synecdochen locutiones esse traditissimis in Scripturam. Nihil ad rem; nam & ego hic agnosco esse tropum; nolo enim agnitionem veritatis esse pœnitentiam aut charitatem: volo tamen ponи hoc nomen ad pœnitentiam & charitatem designandam, propterea quod veritas agnoscit non possit, nisi sequantur hæc virtutes. Cæterum proferat Tilenus ullam eiusmodi synecdochen è sacra Scriptura, quæ nomen ullius rei adhibetur ad eas res significandas, quæ ab ea sciungi possint, & hæc in patre vicerit, Quarta hæc mea ratio nullius fuerit momenti.

Vltimo loco determinationem voluntatis ad bonum non ab ipsa voluntate, sed à Deo pende-re studui inde demonstrare, quod contraria sententiam malam cogitari ac dictu absurdam sequentur. Cuiusmodi illud est prius. Si Deus ita mentem illuminat ut voluntatem dentaxat constitutam in equilibrio, non pendebit à prouidentia in utram partem sese inclinet voluntas, atque ita bona pars prouidentiae Deo detrahatur. Excipit Tilenus, Deum ita administrare res omnes, ut sis ipsas quoque mores suos exercere, neque tamen inde si qui prouidentiam Dei immixti: Manichæum & Seruatum voluisse Deum lucere in Sole, vovere in igne, nos verò addere, credere & veile in hamine: Sicut ergo non surripiuntur ista diuina prouidentia cum proprietates, effectaque illa ipsi tribuantur, ita nec voluntas quæ sibi actus liberum principium ut esset, primigenia creationis lege Deus sanxit, prouidentia ipsius subirabitur, etenim relinquitur ei. 1. voluntatis conseruatio. 2. impedimentorum amissio. 3. obiectorum oblatio. 4. concursus diuini (qui propter secunde cause à prima dependentiam, ei est necessarius) pœstatio. 5. circumstantiarum administratio. 6. voluntatis etiam peccantis in hoc positus quam illud obiectum, & in hunc positus quam illum finem directio. 7. peccati à voluntate profecti intra certos cancelllos cohibus. 8. eiusdem peccati vel puritudo ex iustitia, vel condonatio ex misericordia. Hoc omnia prouidentiam fasces actuosa & permissionem minimè otiosam in hoc negotio demonstrant. Hoc verò est scilicet respödere: Ego contendeam tolli optimam partem prouidentie, nisi peniteat ab ea voluntatis inclinatio ad bonum. Negatne an concedit id sequi Tilenus? nam ego sane vtrum velit nescio. Si concedit id sequi, hypothesis quam tuetur falsa est & absurdia, quando ex ea sequitur prouidentiam tolli. Si negat id sequi, consequentia ratio manifesta est, & quidem à me allata, ista nimis: Quod pendet à diuina prouidentia, eius duntaxat rei inter- nentu à qua non dependet, id reuera non pendet à diuina prouidentia: At inclinatio voluntatis ad bonum ex hypothesi Tileni, pendet à diuina prouidentia eius duntaxat rei interuentu (intellectus scilicet) à qua non dependet. Ergo re vera non pendet à diuina prouidentia. Maior notissima est & certissima veritatis: Miior haud minus, quod tamen sic ostendo. Inclinatio voluntatis ad bonum, pendet à diuina prouidentia, etiam ex hypothesi Tileni, interuentu intellectus. Ergo voluntas pendet à diuina prouidentia, interuentu rei duntaxat à qua non dependet: Antecedens certissimum: Deus enim, etiam ex sententia Tileni, tantum illuminat intellectum, & quidem ita ut inde non pendeat inclinatio voluntatis ad bonum, sed ab ipsa voluntate. Consequentia

pariter evidens est, voluntas enim non pendet ab intellectu, cum sit ipsa formaliter libera ex hypothesi Tileni. Itaque cum interventu intellectus tantum penderat a diuina prouidentia, penderit a diuina prouidentia interventu illius unde non penderet. Ad hanc Tilenus debuit respondere. At ille maluit excurrere. Quorsum nisi ut nos inuidia grauaret? nam quid aliud spectarit non video? ait igitur non continuo minus prouidentiam, res a Deo sinuntur motus suos exercere. Assume. At si inclinatio voluntatis penderat a diuina prouidentia, res non sinuntur motus suos edere. Id vero perneggio: nam voluntas est, quae vult bonum motu proprio, Deo tamen eam ita afficiente ut velit. Ait deinde *Maricheum & Seruatum voluisse Deum lucere in sole, vivere in igne.* Atque his bonis viris nos adiungit scilicet, quasi & nos etiam illis certemus; haec enim eius verba sunt, addat quis *Ex caritate credere ac velle in homine.* Hic ego possem, sed mihi tempore, non est enim indulgendum dolori; hoc dicam tamen, atrocem nobis facit Tilenus iniuriam; nos enim (neque vero id ignorat) haud ius sumus, qui vel Deum lucere in sole, vel vivere in igne, vel credere aut denique velle in homine statuamus. At dicitur tamen Deum ita afficere hominis animum, ut non possit non credere. Quid rūm postea inquam? Nonne Tileni sententia est, irresistibiliter illuminari intellectum? Ergone velit Tilen. Deum non hominem intelligere? Cetera quae de conuersu Dei in malo ad fecit, nil faciunt ad rem nostram: nos enim iam agimus de vocatione hominum ad salutem, deque vi gratiae Dei. Itaque ea non attingam, nemdem locum *& παραγωγή* quam Tilenus captasse videtur.

Secundum sic egī: si iis omnibus positis, quibus voluntas mouetur dum mouetur, voluntas propria libertate potest non moueri, non poterit Deus scientia certa, quorsum inclinatura sit. Consequitur haec ratio est; rei quae potest se aliter habere, nulla certa cognitio est: qualis enim res est talis etiam est rei cognitio. At positis omnibus quibus mouetur voluntas dum mouetur, potest voluntas non moueri ex hypothesi Tileni: illa autem ponere duntaxat est diuinæ prouidentiæ. Ergo etiam si Deus nouit se illa omnia adhibeturum, non poterit tamen rem quae aliter se habere potest, certa sciens, inclinationem putare voluntatis quae aliorum scilicet potest propendere, etiam iis obiectis a Deo, quibus statuitur moueri. Responde Tilenus *hoc esse creatoris scientiam angustio creature modulo meiri.* Quid inquam? Ego enim nescio quid velit, nisi forte videor illi Dei scientiam metiri modulo creature, eò quod dixi rem incertam certa sciens ne a Deo quidem posse. Ergo & is Dei scientiam metietur creaturæ modulo, qui negat Deum sciens ea fore, quae non erunt; quæadmodum enim nulla esset Dei scientia, si ea sciret fore quae non erunt; ita fallax & intenta foret, si ea certa sciret quae certa futura non sunt. Sequitur igitur, ut quae Deus nouit certa futura, ea certa futura sint. Si nouit igitur Deus certa, quorsum se inclinatura sit voluntas, priusquam se inclinet, certum est & constitutum voluntatem in hanc partem, non autem in illam se se inclinaturam illa inquam (ut loquuntur) futuratio certa est; non potest autem esse certa futuratio, nisi causas suæ certas habeat, quas si habeat, ne-

cessaria iam est: nam ut, cum res est, quia iam extra causas suas est, oportet eam esse & quidem necessarium, ita cum futurares est, quia causas habitura est determinatas, oportet eam necessarium fore. Quod si causas suæ futuritionis non habet determinatas, non est futura certa & determinata. Itaque nec an futura sit, poterit certa & determinata sciti. At (inquit Tilenus) Deus nouit quae sunt futura positis quibusdam causis secundis; quae tamen non erant futura. Possem unico verbo dicere, Deum hoc sciens quia nouit rerum naturam & condicionem, easque ita esse affectas; ut si hoc aut illud objiciatur, continuo permoueantur. Sed unde quæsto id nouit Deus, hoc iam est de quo inter nos controverbia est: nam si fieri villa ratione potest, ut ab obiectis non moueantur, non erant ita affecta ut etiam si obiectum offeratur; fieri haud possit, ut aliorum inclinent. Itaque cognitio erit incerta. *Ad locum vero quem citavit Tilenus (ex primo Sam. cap. 23. vers. 12).* Cuius haec verba sunt, dixit praeterea David, an tradent me viri Cœli & viros meos in manum Sauli? Respondit Iesous, tradenti aliter respondeo. Ac prius ita ut quætam à Tilen, an incolæ Cœli, si Dauden tradidissent Sauli, quidpiam fecissent, quod Deus non potuerit prohibere? Si ergo id Deus prohibuerit non fuisset factum. Ceterum quae Deus prohibet, ea sunt eiusmodi ut nisi prohibeat, si res mala est, certa futura sit: Dei ergo non prohibitionem (ut ita loquatur) sequetur malum necessarium. At bonum ut fiat, non est opus simpliciter Dei non prohibitione, sed efficiencia Secundo respondeo, Scripturam non esse vexindam. Quæsiverat enim David, quo animo incolæ Cœli essent erga ipsum, tradituri ne sunt me inquit? Hoc est, an animum habent mei tradendi: neque enim piamentis est tentare Deum, & se latronibus vel etiam proditoribus committente; respondit Dominus (ad Davidis mentem) eum esse Cœlitarum atrium, ut velint eum tradere, eoque monet Daudem ut saluti sua consultat, mediusque utatur ordinariis. Hic vero Tilenus ingens auctorum de scientia media, cuius autores nouijs sine Iesuitæ nostro seculo fuerunt, prodidit: de quo si volet seorsum agemus, nam hic quidem non licet excurrere. Quoniam vero dixeram sciens Deum certa, sive voluntas propensura in bonum, quia bonum in nobis facit, nempe nouit quid facturus sit; itidem que sit ne in malum propensura, non iam quia malum facit, sed quia solus potest prohibere quominus fiat: nouit autem quid sit prohibiturus, quid minus. Nouit igitur sit ne malum futurum, quod si prohiberet non foret, quatenus nempe se non prohibitum, immo potius se id permissum nouit. Excipit Tilenus, Deum si nihil certa cognoscit nisi quod efficaciter decreuerit, aut non cognoscere peccata aut peccata facere. Deinde Cameronom negare, Deum certa nosse quod voluntas propensura sit, nisi ipse eam declarat: Aut igitur, inquit, etiam ad peccatum eam flectat; aut peccatum futurum præuidere non poterit, si ipsa se flectat voluntas: Sed nec permittere aut prohibere aliquod peccatum poterit, quod ne nosse quidem potest, nisi id efficaciter decreuerit. Atque hinc triumphat Tilenus & mihi insultat, has *Cyanas enare* (inquit) non est nostrum, viderit Camero.

At quid haec ad sententiam meam? Ego monui diuīsam esse in bono & in malo, præcientiæ diuinæ rationem, quod bonum idem præuideat Deus,

Deus, quia decreuerit id facere; malū verò quia decreuit id non impedit, seu permettere: Tilenus verò perinde mecum agit ac si ego vellem, Deum nihil præscire, nisi id quod facit, cùm ego disertis verbis diuersum notatim; verba mea sūt. Sanè nouit Deus certissimè sitne voluntas in bonum propensura in malum, quia nouit quid in ea sit facturus, & nouit item sine propensura in malū, quia nouit sit ne eam prohibitus. Itaque mihi facit iniuriam, dum mihi eam tribuit sententiā, à quā vel maximè sum alienus. At Deus, inquit, nihil potest certò cognoscere, nisi efficaciter id decreuit, nil autē decreuit efficaciter, nisi quod facturus est. Ergo nisi decreuerit efficaciter malū, non præsciuerit; & si decreuerit, & factus idem est. Prīmō, Nego Deum efficaciter decernere malum, efficaciter, inquam, quomodo à Tilenus accipitur ea vox, nempe vt Deus ea demum decreuisse efficaciter statuatur, quæ constitutum habet facere. Quod si efficax decretum Tilenus decretū est, quod eveniens certissimè sequitur, concedo quidem decretū Dei etiam circa malum efficax esse, nego tamen inde effici Deum esse authorem mali: Deus decreuerat indurare cor Pharaonis, decreuerat tradere quam plurimos in reprobum sensum; id decretum certissimo eveniens sequitur perseverantia in peccato. Nego tamen Deum inde statui auctorem peccati.

Quod verò ait Tilenus me negate Deum nosse quorsum voluntas sit propensura, ni ipse eam flectat, meminerit me eo loco de voluntatis inclinatione ab bonum, disputare. Et certè si voluntas nostra non potest in malum non propendere, nisi Deus manu sua eam regat, & vi Spiritus sui contineat, non autem decreuerit eam continere, præuidebit eo ipso quorsum propensura sit. Fac tamen me dixisse (quod tamen haud dixi) Deum hominum corda flectere ad malū, aio Scripturam sic loqui propterea igitur (inquit Apostolus 2. ad Thess. 2.2.) misit illis Deus efficacia deceptionis, vt credant mendacio: Et Apocal. 17. vers. 17. Deus enim dedit in corda eorum vt faciant quod placitū est ei, & vt consentiant, dentque regnum suum bestie donec compleantur verba Dei. Quæ omnia fateor, sic accipienda sunt, vt aliter ad bonum, aliter ad malum Deus voluntatem humanam inclinare statuatur, nempe ad bonum efficiūt ut ita loquuntur; ad malum (quatenus inquam malum est) negantur: ad bonum ita vt sit auctor boni; ad malum ita, vt culpa penes peccantem sit. Ita etiam si essem locutus, vt Tilenus me loquentem facit, Haud dubius tamen, quā Spiritus S. fuisse loquutus.

Quod verò Tilenus negat Deum permettere peccatum, quod ne nosse quidem potest, nisi efficaciter decreuerit: aio si expungatur, aut verò explicetur ambiguitas illius voculę efficaciter, nil dici posse verius: Deus certè neque nouit; neque permittit peccatum, nisi decreuerit id permettere: Si enim prius peccatum euenturum est, tūm sequatur Dei missio, aio permissionem fore quiosam: Nam quò permissione? An vt euentus sequatur? At res erat enentura etiamsi nulla permissione interuenisset. Stat igitur sententia mea, Deus nouit peccatum fore, quia decreuit permettere peccatum; non ideo permittere decreuit, quia nouerat futurum: superuacanea enim & nullius consilij permissione foret, vt ne dicam ridi-

cula. Fortè id Tilenum decepit, quod possibilitatem cum futurione (quam vocant Scholastici) confudit; Sanè possibilitas rei decretum præcedit & scientia item possibilis: At futurio (sic enim nobis loqui licet) & futurionis præscientia, decretum sequitur: Sic prius Deus nouit malum esse possibile, quām decernat permettere, non prius nouit futurum quām decreuerit. Cæterū nil est quod ànoneamus prius & posterius hīc à nobis usurpari pro signis & natura instantibus (quam vocant Scholastici) & quidem iuxta modum cogitandi nostrum: non autem ad designandum temporis vllum ordinem (vt loquuntur) realem. Videt iam puto Tilenus, vt inoffenso cursu has symplegadas Dei beneficio sim præteruectus.

TERTIÒ dixi hoc pacto quamdam adscribi voluntati diuinitatem, id quod sic demonstrauit. Sententiam Tileni sequitur, vt Deus causa communis boni statuatur: causa autem communis, causa tantum ex parte est: porrò quæ ex parte causa est, aliquid tantum confert vt res fiat, quod superest, est aliunde. Itaque fiet aliquid etiam boni, cuius Deus auctor non sit, sed voluntas: Esse autem boni auctorem ita, vt id non aliunde profiscatur, Deitatis est. Itaque inde conclusi voluntati quandam adscribi Deitatem. Andiamus hīc Tilenum, ait Deum non esse particularem & proximam causam actionum humanarum. Hinc enim sequi, Deum non hominem respicere & credere siquidem denominatio non sit nisi à causa proximā & particulari: is qui voluntatem flectit ac determinat, propriè dicitur v. ille flexus ac determinatio voluntatis nihil est nisi ipsa: ma volitio. Omnia præter tem: Nam communis causa non opponitur mili hīc, particulari & proximæ: agnosco enim Deum non esse particularem & proximam causam. Quia communis causa (vt interpretatus sum) ea mihi est, quæ non magis in hoc, quām in illo operatur, ita negauit Deum esse communem causam. Dixi verò si Deus eiusmodi causa sit; inde sequi, vt sit quoddam bonum quod non fecerit Deus: causæ enim, quæ tām agit in hoc quām in illo, si dispar effectum sequatur, non est ea vis, vt ei totum effectum debeatur: Cur enim in hoc sequutum sit potius quām in illo, alia præter communem causam, quæ discrimen non facit, ratio reddēda est: alia igitur causa fuit, quæ symbolum veluti suam, contulit, diuersam ab ea, quæ à communī causā collata est; aliquid igitur contulit (boni inquam) quod à communī non fuit: quod cūm ex hypothesi Tilenus à voluntate sit: bonum autem non aliunde quam à Deitate profiscatur, si stat sententia Tileni, Deitas quædam voluntati ascribitur. Cæterū quod ait Tilenus, sequi vt Deus voluerit, si voluntatem ita flexit vt ipsa veller, mili prorsus ludere videtur: Etenim (vt sèpius iam obseruauimus) Deus illuminat intellectum irresistibilitate, faciente Tileno. Numquid volet is propterea Ibid. Deum, non hominem intelligere? At flexus voluntatis nihil aliud est quām ipsa volitio. Quasi diceret nimirum, illuminatio intellectus, nihil aliud est quām intellectio. Certè vt illuminationem intellectus, intellectio sequitur; sic voluntatis flexionem, volitio, ordine, inquam, naturæ: flexus porrò iste sit per intellectus illuminationem. Itaque flexus voluntatis quatenus Deo tribuitur, differt à volitione, quemadmodum intellectio ab illuminatione. Quid? negauerit Tilenus

Nota 134.

Deum flectere voluntatem? Certè non negat omnino. Ergo velit, Deum velle? planè cauillaretur si sic ageret: nam flexus voluntatis, cùm Deo tribuitur efficientiam significat, quā sit ut voluntas velit; cùm verò voluntati tribuitur, rationem (ut ita loquar) formalem volendi designat. Itaque levissimum est sophisma ab homonymia voculae flexus deductum, quæ nunc adiuue, nunc passim seu suscepimus (ut ita loquar) usurpari possit: Actuē Deo, passim seu suscepimus voluntati tribuitur.

Quarto, dixi sententiam Tileni, qui vult Deum ita mouere voluntatem, ut non magis huius quā illius voluntatem moueat, relinqueret locum merito: Sic enim Deus tantum causa boni, partialis seu ex parte statuitur. Nam cùm Deus æquè hunc afficiat ac illum; hic autem bene velit, ille autem male, profecto (ut suprà demonstratum est) hic præter communem illam Dei operationem de suo aliquid contulit, quo nomine mereri dici possit, cùm sic efficiatur ut voluntas aliquid sibi possit vindicare, quod à Deo non fuerit profectum, communī causa scilicet. Quid hīc Tilenus? ait primò inde sequi voluntatis euerſionem. Vnde quælo? ex suâ an meâ sententiâ, si ex suâ, absurdum est. Si ex mea id vult sequi, meminerit id hoc loco non iam agi quid meam, sed quid ipsius sententiam sequatur: hoc loco ego non respondentis, sed interrogantis tueor partes; eius sententiam impugno meis rationibus, non iam id ago, ut meam tuear aduersus eius argumenta. Quamvis ille hæretus non potuit nec vñquam poterit efficere, meam sententiam, euertere voluntatem. Sed iam respondendum est ad rationem meam. Quid, inquam, hīc respondeat? Scit (inquit) homo omnia se habere à Deo. Certè, inquam, illi hoc nesciunt, qui cùm putent se præ reliquis egregium aliquid præstuisse, non putant iidem tamen, idc id factum, quod à Deo plus quā reliqui acceperint. Cumque in ea sententia sit Tilenus haud dubiè aut discedit à sua sententia, aut eò adigitur ut se neget omnia debere Deo. At à natura, inquit, est velle. Omnino Igitur à Deo authore naturæ: haud dubiè. **Agratiā est bene velle**, Egregia cōfessio. Sed est ne à gratia, ut à causa partiali: An verò ut à causa totali ad aquata, ut loquuntur? Hic hæret Tilenus: Quod si aperte & rotundè hoc fatetur, coēant dextræ, sit finis (ut anteà, iam sāpe diximus) disputandi. Porrò quod dixi fore ut Deus habeatur pro causa partiali boni nostri, Tilenus sic accipit, ac si ego dixisse, Deum sic statui particularem causam. Itaque negat quod ego non affirmatā. Tantum hoc volui, si stat hypothesis Tileni, fore ut Deus partim dumtaxat producat effectum, dum bonum facit; inde sequitur duo esse boni principia collateralia (ut ita loquar) Deum & voluntatem: Et Dei quidem partes esse, illuminare tantum pariter huc & illum, ceterum in eo Dei opus subsistere; voluntatem autem sese inclinare non iam motam à Deo, sed à se ipso; qui voluntatis actus etiā ab illuminatione pendeat, tamen non omnino pendet, cūm ab illa illuminatione non omnino, sed pricipue à semiprincipiis pro tuncatur. Si enim ex illa illuminatione omnino proficeretur, vbiunque idem illuminationis modus sit, idem effectū sequeretur: Cūm autem f. tenet Teleno, non sequatur idem effectū. Quid superest quā ut præter illuminationem

nem aliud superuenerit, quod non fuerit à Deo, quippe qui communiter agit in his & illis, pariterque ex sententia Tileni, neque verò aliter quām per illuminationem.

Quinto, dixeram sic petite rationem sanctificationis nostræ. Si enim (quæ sententia est Tileni) ea tota sit (quatenus quidem à Deo est) in illuminatione, quæ voluntatem reddit dumtaxat affectum à dīgōpōs ad bonum vel ad malum. Dixi primo eiusmodi animi statum ne coguari quidem posse. Quid hīc Tilenus? Primò respondeat mentem non posse illuminari ni voluntas afficiatur & commouetur: ait tanē quari an ista affectio vel motio, nihil aliud sit, quā necessaria eius determinatio. Hoc est, ait queri quod concedit: immo verò (ausim dicere) quod non potuit negare: nam qui concedit fieri non posse ut nous lumine insuso non afficiatur & commouetur voluntas. Quid aliud concedit quām voluntatem nouo illo lumine determinari? Nam impossibile non esse & necesse esse eodem redeunt, quod in Logicâ pueri didicimus, & naturæ instinctu nouimus quotquot vsum habemus rationis. Porrò voluntatis affectio & commotio, determinatio voluntatis est: non enim afficitur aut commouetur voluntas, ni eius aliquis actus sequatur: omnis autem actus voluntatis, eam determinat: Fac enim eam non determinari, neque velit neque nolit; nam si velit determinata est, si nolit item. **Quoniam** verò oblato Christo, nullus status voluntatis singi potest medius: (vel enim quibus offertur eum recipiunt, vel amplectuntur.) Et verò si medius status dari posset, peccatum in eo esset: Dixi idcirco sanctificationem quatenus à Deo proficitur, non constituere voluntatem in hoc statu, qui nempe impossibilis est; & si possibilis foret, in eo peccatum foret, cùm peccatum sit, à dīgōpōs affici erga Christum. Posterius hoc quidem Tilenus non attinet, ideoque mea sententia stat: At contra, hæretus quidem, ruit Tileni sententia, qui homines vult Christi gratiā dumtaxat in binio cōstituit.

At prius illud studet refellere, ait enim dari medium statum, nempe, inquit, est voluntatis quidam actus modò huc modò illuc propendens, donec se determinet ad alteram contradictionis partem. Hic autem illud primū quæro. Vnde sit hic voluntatis actus, an à se ipso; ita voluntas ipsa sibi repugnat, quod suprà Tilenus negauit (nos sanè non negavimus.) Hic verò Tilenus cogitur fateri: immo affirmauimus id potius, atque eius actus fontem & causam diximus esse intellectus actum, quem Tilenus suprà negauit vñlum esse ubi intellectus, quantum satis est, illuminatus est. Ergo inquam, ubi hic voluntatis actus locum habet, quandoquidem non est ab ipsâ voluntate, sed ab intellectu, intellectus non fuit quantum satis est illuminatus. Deinde, aio voluntatē modò huc, modò illuc propendentem, nihil aliud esse, quām voluntatem modò ad hanc, modò ad illam contradictionis partem determinatam, sed inconstanter, dum mens in obiecto, nunc hoc probat & eligit, nunc improbat & rejicit, qui mentis actus non nisi clariori lumine affuso compensi potest. Sic assecuti sumus quod voleimus, voluntatem numquam se habere affuso lumine indifferenter, sed actuare cùm mediocre lumen est; componi & sedari & ad bonum vehementer inclinari, quando magni lucis copia affuditur. Et quandoquidem opus sanctificationis nostræ, neque sic peragitur, ut eo ex parte Dei peracto opere, animus maneat indifferenter affectus: neque item ita affe-

Nota 135.

Nota 136.

Ibid.

Ibidem.

Nota 137.

Nota 138.

Nota 139.

Nota 140.

ita affectus, ut nunc huc, nunc illuc propendeat, sed eorum se Christo tradat: aio stare non posse sententiam Tileni, quā alterum horum tantum statuit peracto Dei opere in nostri sanctificatione, nempe ut vel voluntas planè suspensa sit & indifferenter affecta, vel interdūm huc interdūm illic propendeat: nam in hoc peccatum est: in illo, etiam impossibilitas quedam, ut iam explicatum est.

Sexto contenderam sic tolli omnem consolationem, si quod statuit Tilenus, gratia Dei in eo duintaxat sita esset ut possumus, modò velimus, non etiam tanta sit ut efficacit ut velimus; neque enim sic prohibebit ut ne aberremus; Arque hoc pacto dixi, eleuari atque infringivim potentis illius dextræ, quā eriguntur iacentes, & proni in lapsum sustentamur. Quid ad hæc Tilenus? Primo ait Dei gratiam prohibere, sed prohibere ut decet, non physicè aut irresistibiliter, sed modo Ethico qui congruit potentie & appetui rationali. Tum negat defore consolationem iis, qui in timore & tremore salutem suam perficiunt. Deinde contendit, non absire securitatem carnalem ab iis, qui omnia per diuinam omnipotentiam perficienda esse persuasi, se nihil aliud, quam quod volunt aguntque, velle aut agere posse, autumant. Denique quia dixeram, nos quidem de potentie esse securos; inconstantiam voluntatis humanae eam esse, quæ nos anxious & sollicitos reddit, neminem scilicet lædi nisi a semetipso, nec ab ullo hoste magis nobis metuendum esse quam à nobis-

metipls: Monet Tilenus, Scripturam ipsam, sollicitudinem nobis passim commendare, tamque nobis diffidendum, quam Deo fidendum. Persequatur singula, quanquam nil necesse, sed persequatur tamen, ne Tilenus se contemni arbitretur. Ac primùm, quoniam concessit Tilenus, quod prohibet Deus in nobis, id prohibere ut decet, illud quero. An quod Deus in nobis facit, prohibeat quomodo aberremus actu inquam prohibeat? Si hoc mihi concedit, discedit à sententia, redit unde recessit, Dei gratia semper efficax est, nunquam caret euentu (ut ille statuit,) non mouebitur ei lis de modo. Si non prohibet actu, sed tantum nos constituat in biuio, neque voluntatem rem inconstantissimam sistat, aio periisse piorum consolationem, qui à nemine sibi magis metuunt, quam a semetipso, Semper enim dubitabunt sine futurum ut ipsi velint, quod vult Deus. Deinde aio, Tilenum male confundere physicum motum cum irresistible, cum non neget voluntatis humanæ ad peccatum determinationem, esse irresistiblem, nisi adsit Dei gratia; idem tamen neget eandem physicam esse; Cumque pariter non neget voluntatis in Christo ad veram sanctitatem, Angelorum item & beatorum in celo determinacionem esse irresistiblem, neget tamē physicam esse: non ergo quodcumque irresistible est, idem continuo physicum est. Etiam hic contendō, Tilenum dicere pugnantia; negat enim Deum agere irresistibiliter, idem tamen ait, Deum agere motu Ethico, & qui congruit potentie & appetui rationali: Nam ille quidem motus irresistible certè est, hæc enim inter se conexa sunt, ut appetitus rationalis sequatur rationem, alioqui non erit rationalis. ἐπί τοις οὐδὲ βέλτιστος, μετά λόγου ὀρεξίας ἀγαθῶν: οὐδὲ τοις βέλτεροι, αλλ' ἀλλαγὴ οὐδὲ in ἄλλη ἀγαθῇ. Sic igitur argumentor, appetitus qui discedit à ratione, non est appetitus rationalis: voluntas: (etiam fatente Tileno) est

appetitus rationalis. Ergo non discedit à ratione. Iam ratio hīc mens est: moauerit igitur semper à mente, proindeque irresistibiliter. Fac enim aliquando voluntatem aliquid appetere mente non præente, non erit in eo appetitus rationalis. Verum quidem id est, mente errante voluntatem esse prauam, attamen etiam tūm à mente irresistibiliter quamvis prauè mouetur. Quod vero Tilenus negat defore consolationem iis qui in timore & tremore perficiunt salutem suam, id scilicet est negare conclusionem, cùm nil respondeas ad argumentum. Quero enim quā consolatione frui possint illi, qui securi tantum sunt de perseverantia sua, modò persevererent: dubitas aliquis, an sit perseveratus, dubitandi ratio est carnis imbecillitas, ac proclivitas & propensio ad peccandum, quo argumento eum soleret? Hoccine scilicet perseverabis si perseveraueris, non peccabis nisi rels, hoc est, non peccabis nisi peccaueris: velle enim peccare id ipsū peccare est: nam scilicet intra se tacitum qui cogitat vllum, facti crimen habet. Cæterum miror Tilenum rō perficere salutem in timore ac tremore, ira accipere, ac si eo loco Apostolus aliud vellet, quā reram humiliarem commendare. Denique nos traducit, ac si ij essemus qui negemus nos aliud posse aut velle agere quam quod volumus aut agimus, ac si eō tendet dogma nostrum, ut homines reddat securos usque adeò vr ne precibus quidem vacent: Nos verò Dei beneficio ij quidē sumus, qui negemus nos aliud quidpiam nostri naturā pessē, aut velle, quam quod potest aut vult caro: illa verò neque legi Dei paret, neque verò parere potest, inquit Apostolus: Contra si quid possimus, totum spiritui acceptum ferimus, & quantum possumus, totum ei debemus. Hanc impotentiam tamen atque imbecillitatem carnis execrabilem non excusabilem ducimus, quia non sit Physica, sed Ethica. Hic verò liceat mihi Tileni conscientiam interpellare, hanc ne putet vocem hominis profani an pī potius. Ego Domine nisi tu me sustentes non possum non cadere; tu verò si me sustenteris non potero non stare. Itaque sustenta me Domine, si tu intercesseris, non inducar in temptationem, si mihi me permittas, non potero non induci, ne me ergo derelinquas, nè ego te derelinqua. At sedebunt, inquir, compresis manibus complicatisque velis otiosi, operientes vim irresistibilem spiritus, suo tempore ad futurū & voluntatem determinaturi: nè precibus quidem vocabunt. Qui potest si spiritum Christi habent: qui spiritus precum est, qui nos reddit non quidem anxious, sed sollicitos tamen: pugnant ista profecto, pugnant inter se. Quod si Tilenum putet homini deberi, quid non se tradat totum securitati carnali, nobis liceat id debere Deo, ut si quis nostrum præ reliqua turba diligentius invigiler saluti suæ, eo nomine Deo gratias agat, tanquam singulare beneficium consequi-
tus. Iam quod ait Scripturam commendare sollicitudinem, est id quidem verissimum: At eam sollicitudinem tamen haud commendat, que facit ut nobis nitamur, sed que facit ut ad Deum cōfugiamus, atq; ab eo petamus non iam ut nos constituat in biuio, ut leviter afficiat animos nostros, atque ita dumtaxat ut liberum sit nobis aliò de clinare, sed ut nos asserat sibi totos, nosque tueatur ita & conservet, ut ne in nostri arbitrij inconstantia pendule, sed in illius sapientia bonitate & potentia, stabilis sit, & tua salus nostra. Quod si Deus haec tenus tantum nobis adsit, quatenus nos velimus, non etiam is jt, qui facit ut velimus efficaciter, res pendebit

Nota 140.

Nota 141.

Nota 140.

Nota 141.

tist. lib. 1.

her. cap. 10

Ibidem.

à voluntate nostra, quæ cùm non modò vaga & incerta sit, sed in malum prona, aio, vt conclu-
dam quæstionem, nullam fore solidam conso-
lationem: quod cùm sit absurdum, absurdum esse
necessè est Tileni dogma, quod id sequitur ne-
cessariò. Nam quod ait, neminem nisi stultissimum:
periculum in quod incidere non potest metuere: atque
ita, d' affectionis metu excusso, simul omnes anxij & reli-
giosi iornis fibras euelli. In eo fallitur, primum, quod
omnem metum unum cumdénique esse potat: est
enim quidam metus, qui cum fiducia non pugnat,
quamvis non possit idem omni metu locum ha-
bere. Nam Christus sibi cauit sèpè, & oravit, &
exauditus est ex metu, verba Apostoli sunt Heb.
5. 7. Qui in diebus carnis sue, quin deprecationes &
supplicationes apud eum qui poterat ipsum seruare à mor-
te, cum clamore valido & lachiniis obtulisset, & exau-
ditus est ex metu. At Christus certè nec cauendo, nec
orando, nec mequendo stultus fuit. Apage blas-
phemiam, quamvis impossibile esset, vt à morte
vinceretur, neque verò id Christus ignoraret: Neque enim Deus quemquam simpliciter seruat,
hoc est nullis modis adhibitis, sed quo seruat
certo quodam modo seruat, quem & sequuntur
qui seruantur, eius tamen vnicà & solâ gratiâ
fit vt sequantur. Sic Pauli vtraque vox fuit, Ponò
spes non pudificat, quod charitas Dei effusa sit in cor-
dibus nostris per Spiritum S. qui datus est nobis (Rom. 5.
5.) Et illa; Contundo corpus meum & in servitatem
redigo; ne quo modo, cùm alijs prædicarim ipse reprobus
fiam (1. Cor. 9. 27.) Quis hæc conciliet: profectò
non est res difficultis, spiritus modò contentionis
abicit: Nam est metus quidam qui cautio & diligen-
tia quædam est, aut portiùs diligentiam acuit,
estque velati illius stimul; hic metus nihil aliud
est quæ horror mali, quod (nisi adsit Deus) cui-
tati haud potest. Atque hic metus certè cum fi-
ducia stare potest, vt si quis metuat mortem me-
dico præsente à quo certissimam expectat opem
(faciamus iam medicū esse à quo res tanta certò
sit expectari) is profectò non metuit ita vt diffi-
dat, immò sic metuit vt confidat interim, nempe
mortem metuit, quam, nisi medici opera inter-
cesserit, præsentem videt; Rursus cùm in Medico
oculos animi desigit, non metuit; sane metus iste
fiduciam genuit; fecit enim vt tantò vellemen-
tiùs expeteretur. Atqui hic sane haudquam
dispar ratio est, omnia metuant pīj, etiam timent-
tuta, sed ita tamen vt confidant Christo, & que
magis hoc illis accidit quod hac ratione vtatur
Deus ad nos in officio continendos, vel ad offi-
cium excitandos. Vno verbo, metus qui est ex
hypothesi, non aufert fiduciam aut consolationem,
iam verò piorum metus eiusmodi, (quatenus,
inquam, pīj sunt.) Sed & est aliud metus genus,
quod cum vera fiduciâ & consolatione stare ne-
quaquam potest, nempe cùm quis ita metuit, vt
certus esse nequeat, an sit periculum evasurus:
quem metum dignit Tileni dogma Nam qui pu-
tat nil fore nisi ipse velit; dubitat autem de con-
stantia sua, eum necesse est dubitare de euentu,
qui suspensus est scilicet à re incertissima: quod
si quis non dubitat de sua constantia, eum oportet
esse hominem superbissimum, ac planè nesciu-
m levitatis ingenij humani. Deinde & in eo
fallitur Tilenus, quod an vim meum eundem pu-
rat esse religiosum: metus certè religiosus cum su-
ma fiducia & consolatione coniunctus est, qui eo

corripiuntur, viut turbentur, non conturbantur tal-
men, immò constabiliuntur: verba Davidis sunt
Psal. 42. 6. Cur deicias te anima mea, & personas in me,
expecta Deum, quia adhuc confitebor ei propter salutes fa-
ciei eius.

SEPTIMÒ sic egi. Si voluntas ipsa se dete-
rinat, nullus erit reliquis exhortationum usus,
quippe quarum vis non sit ea, vt possint volun-
tatem ab equilibrio demouere: Deinde quia sub-
uerebat ne quis ita occurreret, vt diceret requiri
propositionem obiecti, subjeci sic me saltem ob-
tinuisse nil vt opus sit rationibus; nempe non
mouetur iis voluntas ex hypothesi, Domina sci-
licet volitionis suæ. Audiamus iam hic quid res-
pondeat Tilenus? ait propositis promissionibus ac com-
missionibus diuinis aliisque id genus argumentis, fieri
vi voluntatis rationalis & libera cùm sit in bonam, quam
in sequiore partem se determinare malit. Hoc est,
ait voluntatem sic determinari; nam illud malle
quid est aliud quæ determinatio? ita concedit,
in hi quod velo, voluntatis libertatem non pu-
gnate cum determinatione, quæ ab intellectu/ per-
pensis promissionibus & nimis serio proficiuntur. Quæ
verò a diecit de voluntatis Dominio, eo spestant ut
se purget, ac si ego ei obiecsem voluntatem
ex eius sententia, eximi, atque à justitia Dei.
vindice, immunem reddi. Ego verò id eo loco
non egi, tanè adduxi id quod illi dictitant,
voluntatem esse volitionis suæ ita dominam ve-
ne intellectum sequatur. Sed tamen quando Til-
enus, domini Dei mentionem fecit, aio male
Dei dominium ab eo ad iustitiam remunerantem &
vindicantem restringi, oportet enim omnem crea-
turam non modò ita subditam esse Deo, vt ne
ferat impunè si quid secius faciat, aut frustè faciat
quod facit rectè, sed præterea etiam ita, vt nec
in iusto Deo vel conniuente ac spectante otioso, faciat
male (quanquam mali author non sit) nec rectè
quidpiam faciat nisi Deo faciente & velle &
perficire quod dogma Tileni dogmate, si lo-
cum habet, exeretur. Itaque multo aliter mali
Deo, mancipia heris subditu sunt; nam mancipia vel
in seculi vel consciens heris, sed indignansibus, hero-
rum iniussu multa faciunt, que ratio, id quod
Tilenus simile arbitratur admodum esse disimile,
ostendit. Vnde & Deus in Scriptura hinc ve-
luti injecto, vel freno malos continere dicitur,
interdum etiam eorum emollire corda & fle-
ctere, ita tamen vt culpæ haud sit affinis, rectè
autem factorum, si quid rectè factum videatur,
author sit. Quid verò Tilenus negat voluntatem Ibid.
esse inexcusabilem si à principio externo determinatur.
Primum hoc, quæro, putem diabolorum vo-
luntatem excusabilem esse? Minime vero, in-
quiet, haud dubiè: neque, enim ab externo
principio determinatur: Eadem scilicet respon-
sio nostra est, voluntas cùm in malum inclinat
& propendet non ab externo, sed à principio
interno determinatur. Deinde quæro, an non
peccetur interdum ipso intellectu, vt si quis ne-
get Iesum Christum, esse verum Messiam? At
intellectus determinatur irresistibiliter ex hypo-
thesi; animalis autem homo (inquit Apostol. 1. ad
Corinth. 2. 14.) Non est capax eorum quæ sunt spi-
ritus Dei; sunt enim ei stoliditia, nec potest esse cognosc-
ere, quia spiritualiter dispendiantur: grava pe-
ccatum! Quæro, sitne id à principio externo
Negabit sine controversia. Nego igitur &
ego pari

Ibid. ego pari ratione determinationis irresistibilitatem externum principium inducere. Iam verò quod me sic vrget, nam verò hanc appellationem etiam in malis actionibus ei inuidet Camero? Respondeo me non negare, quin voluntas ipsa se determinet, modò eo nihil aliud significetur, quām ipsam voluntatem velle, idque dico euenire quoties voluntas vult, seu bene seu male velit. Sed utrobius volo, voluntatem sequi mentis dictum, qui si peruersus est, peruersa est; si rectus recta. Locus est apud Aristotelē, insignis, dñs uir rei u

rist. lib. 6. or. cap. 13. ēn τῷ εἰρηθεῖσιν τοῦτον τὸν πίνακαν οὐ πίνακαν οὐ πό-
νος, εἰδέ φύσιμον ἄντε τὸν πίνακαν οὐ πίνακαν. Ceterūm hoc discrimine quid si ductus mentis est rectus id debeatur Deo, si peruersus nobis ascribatur. Ut verò in malis voluntas diuinæ prouidentia subdita sit, quia mons Tilenus à se ostensum notā 133. Ego vicissim moneo, id à me itidem ex loco demonstratum, vindicatumque à Tileni reprehensione.

OCTAVO sic disputavi. Nulla erit gratia necessitas, si voluntas pro innata libertate semetipsam determinat, nullo indicij ductu praeciente. Fac enim mentem in errore versari, quem unum & solum ex sententia Tileni gratia tollit, voluntas poterit aliorum tendere, non enim sequitur necessario mentis ductum, ita poterit esse aliquis mente Turca, voluntate Christianus. Adieci ex hypothesi, illuminationem non posse voluntatem immutare, ita enim fore ut voluntatem mens determinaret, quod ex hypothesi absurdum est scilicet. Deinde, quia prospiciebam animo fore ut quis exciperet opus esse illuminatione ut voluntas habeat obiectum. Respondi indè effici ut voluntas feratur necessariò in id obiectum; nam si illuminato intellectu non feratur in obiectum quod ab intellectu oblatum est, feretur in ignotum; feretur enim in id quod intellectus non cōmonstrabit. Quid igitur hīc Tilenus? ut se expedit? Primo respondet, voluntati non nisi gratia auxilio praeuentam, excitatam, renouatam, comitatam ad bonum se posse determinare. Hoc verò est respondere ad conclusionem syllogismi, argumentum relinquere intactum, quæ respondendi ratio, bella non videtur, immò verò potius id, est reapse concedere quod conclusum est: Nam si voluntas non potest se determinare nisi praeuenta, excitata, renouata, comitata, reuera non potest se ipsa determinare, quin à prauentient, excitante, renouante, comitate determinatur: ista igitur imaginaria libertas voluntatis non est essentialis voluntati, eaque sublatâ non perit voluntas. Hoc primum. Deinde si voluntas non potest se determinare nisi praeuenta, excitata, renouata, comitata. Ergo inquam praeuenta, excitata, renouata, comitata, non poterit se non determinare. Quid ita? quia si voluntas non se determinauerit, profectò non fuerit praeuenta, excitata, renouata, comitata, nisi forte impiorum hominum voluntas praeuenta, excitata, renouata, comitata sit. Denique quomodo dicitur voluntas praeuenta, excitata, renouata, comitata, si haeret inbiuio? si claudicat inter Deum & Baal? Quid deinde excipit Tilenus? Repetit quod iam tories dixit, voluntatem, scilicet, se determinare: Quod ut excutiamus. Quero quid sit illa determinatio? sicut actus distinctus ab ipsa volitione, an verò unus idemque? Si unus idemque, quoties voluntas dicitur

ipsa se determinare, nihil aliud significabitur quām voluntatem velle aut nolle. Si distinctus, erit igitur quidam actus voluntatis, qui non erit velle aut nolle, quod vehementer absurdum est. Tùm hīc excipit, libertatem voluntati esse essentialē. At inquam, si libertas voluntati essentialis est, illa inquam libertas selelecti in utramque partem, non est illa à gratiā, sed à naturā. Itaque ut voluntas se posse ad bonum determinare, gratiā nil opus fuit. Denique, inquit, boni & mali rationes occurrentes in obiecto, ad voluntatis libertatem non per se, sed per accidentis pertinent. Planè nescio quid velit, nisi fortè hoc vult, non pertinere ad voluntatis libertatem, ut quid hoc potius quām illuc inclinet, id pendeat à boni & mali rationibus, quæ intellectui occurruunt. Ergo, inquam voluntas non erit appetitus rationalis, sed cæcus & belluinus impetus, nec feretur in id quod videtur bonum, neque refugiet id quod malum videtur. Ceterūm quod obiectum fore ut voluntas feratur in ignotum, si obiectum ab intellectu cōmonstratum refugiat, ait inuidiosè obici. Certe merito obiciatur. Videamus iam ut obiectio inuidiam minuat Tilenus, illuminatio, inquit, mutat voluntatem modo conuenienti. At si voluntas ab illuminatione ne mutatur quidem, non mutat voluntarem illuminatio modo conuenienti, non sublatâ re tollitur continuo rei modus. Quero igitur, An illuminatio mutet voluntatem? concedid Tilenus. Ergo, inquam, determinat: nam voluntatis mutatio, determinatio voluntatis est. Quero deinde, an illuminatio semper mutet voluntatem? si mutat semper, semper etiam determinat: sin minus, aliquando certè voluntas aliorum feretur, nempe in ignotum. Quero denique, an non ita mutet, ut non possit non mutare? Et certè si illuminatio, semper mutat voluntatem, eam etiam necessario mutat: nam quæ sunt semper, necessariam habent causam. At semper mutat. Quid super est igitur quā ut necessario mutet? Ut finis sit, Quero? An impossibile sit, ut mente illuminatâ non mutetur voluntas? si impossibile est, necessariò mutatur voluntas: nā quod impossibile est ut non sit, id esse necesse est. Sin possibile est, ut mente illuminatâ non mutetur voluntas, feretur ea in ignotum, atque ita eadem revoluimur. Quæ hīc de Oratione pro Ligario adiecit Tilenus aliena sunt, agnoscit enim credo multò vehementiorem esse motum spiritus illuminantis, quām Ciceronis dicētis. Tūm si ea fuit humanæ eloquentiæ vis, ut Cæsar's animū adeo vehementer non cōmouerit modò, sed concusserit etiā, quæ erit vis Δρόσου αὐθωπτικῆς. Cæsar's λόγοις, ἀλλὰ ἐν δυνάμει 1. Cor. 2. 4. At, inquit, quasi verò mens illuminata & bonum spirituale monstrans voluntati, definat eidem monstrare, moxque occultet bonum corporale. Primo quero quotsum ista dicantur, an ut resellat id quod dixeram? Sanè videtur. Quid verò est illud quod dixeram? illud nempe (ad quod Tilenus hanc notam apposuit) fore scilicet ut si mente illuminatâ animus refugiat oblatum bonum, feratur in ignotum: nam notum beneficio illuminationis bonum sanè refugit, si non ad id fertur: porò inter notum & ignotum, nihil interiectum, nihil medium est: non ergo feratur animus in notū, feretur igitur in ignotum. Sed rem ipsam in se deinde spectemus. Quasi verò, inquit, mens illuminata & bonum spirituale monstrans voluntati, definat eidem monstrare, LLI 2

*Ibid.**Nota 145.**Ibid.**Ibid.**Nota 147.**Ibidem.*

re, mox occultet bonum corporale: aut lumen gratiae protinus extinguat lumen naturae. Verba eius repetimus: nam ea attentiùs considerare aliquod operæ pretium est. Primo siagit Tilenus voluntatem habere oculos, quibus cernat bonum à mente monstratum. At cernere, mentis est, non autem voluntatis. Sane anima eadem videt, & viso delestat, aut visum refugit; quatenus videt intelligere; quatenus viso delectatur aut offenditur, velle aut nolle dicitur. Sed vereor ne si ita premem Tilenum, objiciat mihi canones Philosophiae, quod suprà fecit, id quod solent etiam facere Pontifices, cum de transubstantiatione agitur. Itaque agam aliter, mens illuminata non occultat, inquit, bonum corporale. Minime vero. Sed ostendit rem esse nihil praे eo quod commendat, ut exortus sol, stellas occultat. Iam si pro re leui habetur bonum corporale indicio mentis, haud præponderabit; Et si ita se res habet, non feretur aliorum quam mens, volūtas: Immò vero cum mens illuminata est, bonum illud corporale etiā sua natura expectandum, tamen in illa specie (ut ita loquar) docet non esse bonum, sed refugiendum, ne empe illud inculcat quid proderit homini si mundum lucifeceris, iacturam autem fecerit anima sua. Neque vero ideo extinxerit lumen gratis, lumen naturae: rega enim ratio non pugnat cum fide; quod si lumen naturae Tilenus inanem opinionem atque existimationem rerum terrenarum, vocat. Sane tenebras lumen vocat, quas tenebras non extinguit quidem (neque enim tenebras extinguntur) sed pellit tamen gratiae lumen.

NON sic ratiocinatus sum. Si in vocatione ad Christum Deus non his amplius quam illis tribuit, non datur locus seriatim gratiarum actioni, quam Pharisæus ore tenus vsus est. Ago tibi Deus gratias quod non sim ut reliqui homines, rapaces, iniusti, mœchi, vel etiam ut iste Publicanus: nihil enim amplius adepti quam reliqui, fuerimus, quorum conditio longè dispar est, nil inquam, adepti à Deo. Iam quid adhac Tilenus? nemo negat, inquit,

Nota 148. Deum sè paria imparibus tribuere, & maiora quandoque deterioribus, sed gradatim in fieri. Si Tilenus minimè figuratè, sed apertè & simpliciter id dicit, *ille* qui sumus quod voluimus: ratiocinantis est in Deo, non in homine: nam qui paria imparibus, maiora deterioribus tribuit, sane non nisi merā voluntate ad beneficiendum impellitur. Nulla, cur huic potius quam illi benefaciat, alia ratio subest, quam quia sic ei libuit: nam gradatim id fieri nemo negat; præbet enim gustum sui Dominus, sed tam efficacem ut marcentem velutī stomachum excitet, unde appetitus nascitur; deinde noua alimenti subministratio succedit; tunc & hanc iterum noua fames, & hanc item sequitur maior cibi copia, atque ita deinceps èn

Ibidem. *et seorsim progressus*. Sed Tilenus aliud vult in quo mihi videtur sibi ipse strenue repugnare: nam hoc vnum, inquit, agimus & satagimus, ea et remoueantur quibus Deus causa peccati statuit, & sua humana voluntati libertas eripitur. Nempe edreditur, ut voluntas discriminat, gratia pars, neque faciat discriminem; nam paria discriminem nullum faciunt. At nisi id fiat, scilicet quod sagit Tilenus, nisi Deus paria indulget paribus, nisi omnium pariter misereatur, erit causa peccati omnium. Nunquid? placetne id Tilenus? Sat scio, non placebit. Atqui, inquam, id ei

placeat necesse est, si ideò Deus peccati author statuit, quod omnibus non eripiat pariter cot lapideum. Quid deinde? nisi liberum arbitrium discriminat, sua humana voluntati libertas eripitur. Hoc verò est scilicet, quod Augustinus queritur Ciceroni contigisse, qui hominem ut liberum faceret, sacrilegum fecit: pereat potius hominis libertas, quam ut ea lege statuatur liber, ut ne debeat omnia Deo, etiam quod creteris præstiterit: id verò non debebit, si nil amplius quam reliqui, quibus præstitit, est consecutus, à Deo inquam; nam rationem discriminis ipse sibi debebit. Quamuis ne sic quidem perit humana libertas, quæ in eo sita est, ut ne pecundum more aut lapidum, sed mente & ratione ducatur. Sed de voluntatis libertate satis superque iam di'putatum est.

Nota 149. Dicitur sic egredi. Licebit nobis gloriari, nempe cum eandem quam nos mali consecuti sint gratiam, neque maiorem neque minorum item, sed parem, cā rectius quam isti vni sumus. Porro in usus tota præstabilita sita est, eo enim & sumus & censemus virtutis boni gloriabimur igitur nostrum esse quod summum est. Respondet Tilenus, esse gloriantum, sed in Domino. At ego non volebam absurdum esse gloriari in Domino, tantum volunti absurdum esse ut quis in se gloriatur, quod Tileni sententiam sequitur: Etiam si beneficium commune fuit, est quod de recto beneficij usu gloriatur, cum idem qui id indulxit, non efficerit præterea singulare & noua quadam gratia ut beneficio communi tu quam hic rectius vrate. Nam quod ait Deum solum esse gratiae authorem & datorem: Vel ita dictum vult accipi, ut intelligamus Deum non authorem communis cuiusdam gratiae, dumtaxat, quæque voluntatem sibi permitrat, sed specialis cuiusdam gratiae quæ discrimen facit & voluntatem sic afficit, ut eam flexat ac permoueat. Si sic sentit noster est. Vel sic intelligi vult, ut statuamus Deum authorem solum gratiae cuiusdam communis. Atque nō nos ludificari verbis. Nam & Pelagius communem quædam gratiam agnoscet, nec puto ullus adhuc Pharisæus & iustitarius est qui id negat: communis tamen illa gratia non efficiet ut quis non possit de industria & usu liberi arbitrij gloriari. Quod vero hoc eodem loco videtur Tilenus concedere credentes & contumaces non esse pari gratia præditos, præter rem dicuntur: Quæritur enim unde factum id si, non autem an id fiat: Tileni dogma est utroque initio patrem gratiam fuisse conlocutos, imparitatis autem quæ sequitur est, discriminem fuisse quod hic recte, ille minus recte præcedanea gratia, quæ pat utriusque fuerat indulta, sit usus. Quod rursus idem negare videtur Tilenus, verba eius sunt, est autem falsum credentes & contumaces patrem habere gratiam, illi præter præuenientem & excitatorem habent, quoque comitantem & cooperantem, qua deslustruntur isti, & sine quæ usus siue actus secundus non existit. Quæ si nil aliud significant, quam quod significare videntur, omnino id significat quod nos voluntus: nempe singularem quandam efficacem & salutarem gratiam adeptos esse nonnullos, unde factum sit ut credant, quam reliqui qui non credunt non sint consequunti. Si ea mens est Tileni, optimè est. Si minus quid opus erat his ambagibus & nobis illo sinequa illudere? Nam si illa gratia est tantum causa sine quā non, quam vocant, superest

Ibidem.Ibid.

pererit nobis materia gloriandi, nos fidei, nos pœnitentiae, nos charitatis propriæ causa nobis sumus: Causa certè sine qua non propriè causa non est. Deinde cùm dicit Tilenus credentes preter gratiam præuenientem & excitantem habere quoque comitantem & cooperantem, quæ contumaces defluuntur. Quæro vnde factum sit ut eam potius hi quam isti adepti sint? Si, quia id Deo libuit, res est perfecta, obtinuimus quod totâ hâc disputatione studebamus: Sin, verò quod contumaces fuerint illi, hi verò minimè, ea gratia comitans & cooperans his potius quæ illis obuenit, quæro quâ mente Tilenus dixerit, sine gratia comitante & cooperante r̄sum sine actum secundum non existere: Nam cùm gratia præueniens patuerit, si nullus eam sequutus est in his potius quæ illis actus secundus ante gratiam comitantem & cooperatorem, cur his potius quæ illis induita fuerit? Quod si in his sequutus est actus secundus qui in illis non est sequutus, quo adeò imperata est gratia comitans & cooperans, quâ mente dixit Tilenus sine gratia comitante & cooperante nullum esse actum secundum? Nam ego hæc quidem non assequor.

VNDECIMO contendi dogmate Tileni tolli precium vñsum! Sic verò egī: si Deus ita mentes nostras illuminet dumtaxat, vt voluntatem constituat in biuio, frustâ Deum rogamus vt flectat ita corda nostra vt obsequamur; si id petimus dumtaxat, vt Deus ita nos afficiat vt soluta optio sit, petimus id tantum quo concessō relinquuntur voluntati partes præcipuae. Ad hæc Tilenus excipit primò nullam existere precum formulam, quâ Deus oreitur, vt flectat ac determinet voluntatem hominis per vim irresistibilem: nobis tamen formulam præscriptis Dominus, ne nos inducas in tentationem, sed libera nos à malo illo: Qui petunt vt ne inducantur in tentationem, vt liberentur à malo illo, haud petunt credo communem quandam gratiam, quam multi adepti, superatetur in tentatione ab illo malo. Fiat voluntas tua in terra sicut in cælo: Qui sic Deum compellant non credo cupiunt hominum animos in biuio constitui aut leuiter affici. Iam ipsum Tilenum appello, non orat Deum, non modò vt ea sibi indulgeat, quæ multi consequuti salute excidere; Quin potius eorum exemplo admonitus non petit vt firmentur gressus sui? vt loquitur Propheta. At quî sitemantur, inquam? si postquam Dominus fecit, quod vt firmentur solet facere, sequitur tamen calus & ruina? Nostrâ, inquiet, culpâ id fieri. At, inquam, nos oramus ne nostrâ culpâ id fieri, hoc est vt ne ea faciamus, quæ si fecerimus, id fieri; neque verò id oramus frustâ. Tum non petimus à Deo nobis vt indat affectum, affectui cuiusvis contrarium? At is est carnis affectus, vt non possit se submittere Dei legi: petimus igitur, vt ita afficiamur fieri vt non possit, quin nos Deo submittamus. Denique non rogamus vt ne sinat Dominus nos in exitium ruere? At si non sinat Dominus, fieri id non potest: petimus id igitur, quo imperato fieri non potest vt pereamus. At, inquit, Tilenus sic peteremus, vt Deus naturam voluntatis euerteret. Hic verò eadem chordâ oberrat, vt dicitur. Quasi verò constâ & fixa voluntatis determinatio, cum voluntatis natura pugnaret. Quid? nisi adsit gratia, perierit ne voluntatis natura negabit certè. At (vt id quod suprà diximus hic repetamus) quando sine gra-

tiâ, (etiam fatente Tileno) voluntas ad malum irresistibiliter determinata est, sequetur omnino hoc pacto absque gratiâ nullam esse voluntatem. Quid verò? num in cœlo petierit voluntatis natura? At irresistibiliter determinabitur, vel agnoscente vñtrâ Tileno: Charitas verò nostra in hac vitâ graduquidem certè, non specie differt à charitate in vita futurâ. Itaque irresistibilis est quædam in hâc vita voluntatis determinatio pro sanctificationis modulo. Quid? quod (fatente Tileno) etiam in hac vita voluntas aliquando irresistibiliter determinatur, manquid proprieà fatebitur vñquam enenire, vt in hâc vita voluntatis natura pereat? Sed hæc iam suptâ fusius à nobis disputata sunt. At (inquit Tilenus) præcipue partes Nota 151, sunt gratia & avaritia. Item verò non erunt præcipuae si gratia offert tantum, non etiam ita offert quod offert, vt à nobis accipiatur continuo. Nam quod afferit de Eleemosyna, qua pauper diues Ibid, redditur, & quidem præcipue, cùm tamen ipse manum porrixerit, suprà à nobis cōfutatum est, cùm ad eam notam ad quam nos alegat, responderemus. Nunc id tantum monemus, Eleemosynam esse in hoc negotio quod manum portigimus, non tantum id quod menu porrectâ accipitur. Vide autem iam vt sic præcipue partes voluntati relinquuntur: voluntas est, quâ boni sumus, nemo verò eo bonus est, quod communem adeptus est gratiam, sed pro ac quisque eâ recte vtitur, inde bonus censetur: id autem summum est, eo enim cæteris præstamus; quod cùm sit voluntatis, præcipue partes erunt voluntatis, siquidem voluntatis esse partes vti communi gratia, hypothesis est Tileni.

De Ver On DECIMo affirmauit aperiri latam portam ad securitatem carnalem & fiduciam sui, si quis existimet à se pendere vt stet aut cadat: nam & existimabit nullo periculo peccari, cùm adeptus communem gratiam, possit se lapsum etigere & à se mutuabitur item standi vires. Neque verò hic quispam possit illud obijcere, Deum interdum auferre lumen suum, aut indurare; id enim pugnat ex hypothesi Tileni, cum naturâ voluntatis, quæ nulla esset scilicet si irresistibiliter determinaretur. Quid ad hæc Tilenus? Omnidò nihil, tantum ait hunc esse fætum doctrina nostræ. Hoc cine fuit respondere? Cæterum nos quæ suptâ attulit, ad doctrinam nostram inuidiâ onerandam, suo loco amoliti sumus. Itaque nil eorum hic repetimus. Sanè Christi voluntas irresistibiliter determinata fuit, oravit tamen & cavit sibi, adeò non pugnat precum studium & pia sollicitudo, cum voluntatis irresistibili determinatione. Si in Christo hæc non fuerunt cœsata, quanto minus in nobis? Sed de his suptâ, ad Not. 141.

Tandem Tilenus notas suas iis verbis claudit, quibus ego libenter abstinuerim, veritas enim non est contumeliosa, sed grauis & modesta, itaque par pari non referam: Deum potius rogo, vt vtriusque nostrum animum in dies magis magisque tantâ vi gratiæ suæ afficiat, vt neuter nostrum existimet, voluntatem suam in biuio constitutam, sed è potius inclinatam suauiter quidem, attamen vehementissime, vbi nobis salus & summa felicitas reposita est per Dominum nostrum Iesum Christum, cui cum Patre & Spíitu Sancto, sit laus honoris & gloria in secula seculorum. Amen.

Nota 150.

Ibidem.

Ad postremum ac valde prolixum
CAMERONIS SCRIPTV M
 BREVIS ET PERSPICVA
 DAN. TILENI RESPONSIO.

PRÆFATI O.

AMERO in postrema sua ad notas meas responsonem, paginarum numero se assecuturum ratus, quod argumentorum pondere efficere nequivit: superiorem disputationem, quam longa repetit; quasi confirmare sua nihil aliud esset quam eadem chordâ oberrare; eandem crambem reponere. Alia mihi mens: Causæ que inter nos agitur, non singulas minutias iam consecari, non quilibet λεπτολογία τα ἔξουχιζεν; sed pricipias tantum partes ex pendere decreui. Præstò est Cameroni subsidiaria corinti & familiarium opera: Quot illi auditores, tot illi amanuenses, quibus quantumvis laciniosa & suffarinata sua scripta tradit describenda. Hinc factum ut densa apographorum examina paßim circumvoluntarint, priusquam mihi traderetur illud quod me habere voluit author, cuius æratus suos interim Paeanas cantillantes de me triumphare sunt nisi. Exul ego, omnibusque eiusmodi subsidiis destitutus, & que sors est eorum quibus οὐσιοὶ τρόποι τέλοι αἱτεῖ, omnium odiis & calumniis expositus, meo vnius calamo, me meaq; tueri necesse habeo. Neque vero quenquam tam patientis stomachi esse arbitror, qui si ad vnius dicti (Rom. 9.18.) (intra cuius angustias discep- tationem nostram contrahere visum fuerat:) explicationem perlegendam, face & viatico sibi opus esse viderit, eam in manus sumere sustineat. In superiori οὐρφάζε, meas ad Cameronis responsones notas, in separata charta iuxtim cum illis legendas apposueram; non modo quia tempori & perituriæ parcere chartæ, consultum videbatur; verùm etiam ne quis ipsius argumenta à me, ea repetente, delumbari, aut ulla ratione debilitari posset suspicari. Quod ab ipso in meis factum, nou tam suspicabitur, quam indignabitur lector veritatis studiosus. Evidem breuitatem amo, Nam & veritas est in paucis. Si tamen ut otij, sic præli typographici detur copia, idque citra lectoris nauseam fieri posse spes sit; spondeo me interiores quoque partes ac viscera scrutaturum scripti illius, cuius iugulum duntaxat hic peto, premoque. Quin & inaugurales, illas Cameronis Theses quibus Nouatores quos vocat, tanquam publici odiij victimas, inuidiosissimis, ac falsissimis criminationibus insectatur, tam perspicuis notis illustrabo, si Deus annuerit, ut vtris in hoc negotio, Nouatorum aut Veteratorum nomenclatura iure merito tribuenda sit, vel cæcis liquere possit. Interim sicuti medicorum filij hydropem curaturi προσενεγκτοι rem aggrediuntur, paulatim aquam eduentes: Itavnam & alteram tumidi inflatiisque scripti vomicam scapello meo aperiam, quarum sanie exempta, morbi re iquieras ut cunque tolerari perfectamque eius curationem absque noxa in commodius tempus differri posse, nemo negauerit.

SECTIO PRIMA.

S. i. **V**AESTIONIS inter nos agitatae hic est cardo, cui ex duabus adiutis & quæ corruptis & improbis, alter euangelica luce illustratus salutis fiat particeps; in tenebris & vimbra mortis relinquatur alter: Responderat Camero discrimen hoc à sola Dei voluntate, cui de suo licet facere quod vult, pendere. Excepere am ego, ipsum quidem fœdus gratiæ propterea à sola Dei voluntate peperdisse, cui hominem sponte sua, liberoque voluntatis suæ arbitrio lapsū, eodem cū diabolis supplicio addicere licebat; Postea quām verò ei placuit nouo initio fœdere hominem in gratiam recipere; non sine gratiæ huīs iniuncti, posse aliquem ab eo excludi per solam Dei voluntatē, absque ullo ad actuale eius qui excluditur, peccatum, & noui fœderis transgressionem respectu: siquidem Deus, quæ sua hīc sit voluntas aperiè testatur, & iure iurando affirmat se nolle mortem peccatoris, se velle omnes homines saluos fieri, se nolle quempiam perire &c. Et quia Camero summum causæ suæ præsidium ponebat in distinctione illuminationis, quatenus hæc vel absoluē, vel comparatè spectatur, citaueram locum Augustini ex lib. 8. quæst. q. 68. vbi dictum illud Apostoli Rom. 9. 18. exponit. verba eius sic habent. Prorsus cuius vult miseretur, & quem vult obdurari: Sed hac voluntas Dei iniusta esse non potest. Venit enim de occultissimis meritis, quia & ipsi peccatores cum propter generale peccatum unam massam fecerint, non tamen nulla est inter illos diversitas. Præcedit ergo aliquid in peccatoribus quo quantum nondum sint iustificati, digni efficiantur iustificatione, & item præcedit in alijs peccatoribus quo dignissim obtusione. Codex Augustini non erat ad manum, cùm haberetur collatio in sub-urbanō Nobiliſ. Viri Hieron. Grossotij Līſtēi: ea tantum illius loci verba commemineram; quæ discrimen hoc non tam in nuda Dei voluntate, quām in occuliſsimis hominum meritis ponū: Ea vrgebam, nempe ut palmatijs illis Scripturæ locis, Ezech 33. 11. 1. Timoth. 2. 4. 2. Petr. 3. 9. sua constaret veritas, omnisiq; iniustiæ ac suspectiæ suspicio à Deo remoueretur. Quid hīc Camero? Primum quidem locum hunc tanquam ab Augustini interpolatore temere infultum, rebus suspectum habebat: Deinde verò ab ipso Augustino correctum ac retractatum habiatur, in eaque hariolatione etiam in suo postremo scripto persistat, licet eam à repudiis, ac protus falsam, inspecto domi loco non potuerit non deprehendere. Interim quasi ex eorum numero esset qui videntes non vident, citat August. lib. 1. Retract. cap. 26. vbi locum illum retractatum iis qui sponte cœcutiunt, persuadere conatur. Ego verò Diatribæ huius Lectorem, per illius, cuius causa hīc agitur, nomen obtestor, serio ut animum, aut oculos saltem aduertat; & quia fide Camero in hoc negotio versetur, ex hoc specimine coniectet. Tantum abest ut locum hunc retractet vel corrigat Augustinus, ut ne attingat quidem. Verba tua quæ ex quæstione 68. recenset, ab illa periodo repedit, cuius initium est: Quia etiam si lenioribus quisq; peccatis &c. Totam

hanc periodum præcedit locus à me adductus, & ab Augustino præterit intactus. Imò ne in illa quidem quam recenset periodo, quidquam corrigit, aut rectat, sed explicat tamē quod ambigū dictum videri poterat. In uno agnoscit se hallucinatum fuisse, quod tanquam ex Scriptura protulerat dictum hoc: Cum es in rebus patris tui vidite. Quod dictum tortidem verbis in Scriptura ut non exstat, sic non extare fatetur. Totum opus Retractionum insigne est documentum candoris & clementias in Augustino; quarum virtutum specimen in isto Cameronis scripro qui videt, is veò habet oculos qui quod nusquam est, vident.

Non tam speciosè, quam inuidiosè addit Camero, se indultam vni lucem quæ aleti negat, Dei misericordia ascribere, quasi veò eam excludat qui occultissima hominis merita ei subordinat, quandoquidem ipsummet fœdus, quantum quantum est à sola Dei misericordia est profectum, licet fœderis fructus non nisi sub certa conditione communicetur, cui præstandæ vites necessarias & idoneas eadem illa suppeditat misericordia; quibus alij vtuntur, alij abutuntur.

Sed aliud præterea non valde candidi, aut à partium studio alieni, turbidisque affectibus vñ cui peccoris, in Cameronem indicium obseruabit lector sobrius ac siccus: Occultissima illa merita Augustinus Pelagcidarum princeps, non minus accipit de bonis & iustificationem præcedentibus meritis, quām de malis quæ indurationem præcedunt. Ego verò de his posterioribus solummodo locum illum, tunc quidem non inspetum, cùm nulla esset codicis copia, accepere am, adeoque ut ex Actis liquet, bis ita restrinxeram: Et tamen Augustinus Cameroni est ortodoxus, Ego Pelagianismum obolere ipsi video. Estne hoc personas ex fide, an potius fidem ex personis æstimare?

Citaueram quoque, non recitaueram, codice 5.4. destitutus, locum eiusdem Parris de ciuitate lib. 19. cap. 13. vbi assertit eos qui bonis naturæ rectè vtuntur, coimpotes fieri bonorum Gratia, imo & gloria: Eo pacto equissimo, inquit, ut quicunque mortali talibus bonis, paci mortalium accommodatis, rectè vñs fuerit, accipiat ampliora atque meliora, ipsam scilicet immortalitatem pacem, ergo conuenientem gloriam, & honorem in vita eterna, a fruendū Deo, & proximo in Deo: qui autem perperam: nec illa accipiat, & hoc amittat. Inspectis procul dubio locum hunc domum reuersus Cameron, & quia interpolationem causati, aut terra stationem comminisci erubuit, ad dissimulationem confugere maluit.

Habeat igitur pudoris sui præmium hanc ab 5.5. eodem Augustino mantissam, vnde intelligat quam frustra latebram errori suo quæsierit in illa distinctione illuminationis, prout vel absolute vel cōparatè consideratur. Entibi Camero pat nobilitum ab Augustino productum, atque inter se cōparatum & commissum: Hi sunt De Prædest. Pharao & Nebucadnezar: Quantum ad naturam, & Grat. c. 15. ambo homines erant: quantum ad dignitatem, ambo reges: quantum ad causam, ambo capiunt populum Dei possidentes: quantum ad panem, ambo flagellis clementer admoniti. Quid ergo fines eorum feci esse dures, nisi quod ruis manum Dri sentiens, in recordatione propria iniquitatis ingemuit; alij libero, contra Dei misericor-

dissimam veritatem pugnauit arbitrio? Non vult Augustinus, illum qui ingemuit ac resipuit, absque misericordiae praesidio mutatum fuisse: sed neque vult alterum qui resistit, fatalis necessitatis vinculo constrictum in rebellione perinansisse. Poterat igitur & qui ingemuit, non ingemiscere, & qui contra misericordissimam Dei veritatem pugnauit, non ultra pugnare. Sic enim idem alibi: Quoniam peccari non est dubium; ne hoc quidem dubitandum video, habere animas liberum voluntatis arbitrium. Tales enim seruos suos meiores esse Deum iudicauit, si ei seruarent liberaliter; quod nullo modo fieri posset si non voluntate, sed necessitate seruarent.

De vera relig. cap.4.

per Deum veile, ut præceptum sequatur effectus, idque liquere ex præcepto quo Abraham iussus fuit immolare filium. Respondeo, etiam si præceptum non semper ac directe signum sit, quod præcipiens velit fieri rem præceptam: semper tamen directeque significat, quod præcipiens velit obligari subditum ad faciendum quod præcipitur. Omnis igitur vult ut hic effectus sequatur.

At, inquires, constat tamen non semper sequi. §.6; Quis negat? Num verò proprieà duæ voluntates contradictoriæ Deo sunt affingendæ, ut videlicet decernente voluntate per paucos velit seruati, præcipiente omnes? Quin potius eâ videntur distinctione, quam ipse diuinæ voluntatis natura, eiusque obiecta postulant, in hunc modum: Sunt quædam quæ Deus ipse vult facere; Sunt quæ à nobis vult fieri: illa numquam carent effectu, quippe semper his præsto est omnipotentia exequens: ista særissimè carent effectu quia homo non facit officium. Quæ Deus ipse vult facere, ea non semper nobis aperit, neque necesse est: Quæ à nobis vult fieri, ea semper expavit ac præcipit: Seriò vult ut peccator resipiscat & credat, auxilium quoque quo ad eam rem opus, seriò ac verè dat, vel paratus est dare, eo qui sapientiam & iustitiam diuinam docet, ordine ac modo. Effectus hic fidei & resipiscientiae cum non sequitur, hominis id accidit vitio, non gratiæ defectu.

Si quis dicat, etiam fidem & conuersionem à §.7; Deo non aliter effici debere, quā creationem mundi, aut excitationem mortui, eum ipsem et Cam. insanite iudicat. Cui ut omnes quibus sanguinem est sinciput, assentiuntur, ita ut hypotheses Respon. a not. 89. 90. 91. & ali. passim, omnes, ex quibus ram insana se operata gignuntur, explodat, seu id monent. Interim sciendum sedisse inter Patres Dordracenos, qui conuersio nem impij non aliter quā excitationē Lazari, aut illuminationem cæci, considerandam iudicarunt; ut paret ex Actis (part. 2. pag 173.) de quibus, ipsius Cameronis suffragio, dignioribus, qui Anticyras, quā Dordracum nauigarent, verbum non amplius addam.

SECTIO TERTIA.

§.3. Sed Camero quiritur, nos eodem reuolui, rursisque quæri, vnde id discrimen vñs & abusus obsequij in illo, nouæ contumaciæ in isto. Respondeo hominem nouis Gratia viribus instrui, ut iis vñtatur ex mandato Dei, officioque suo: Eundem tamen abuti quoque iis posse, ex contemptu vtriusque: Nam volendi & assentiendi facultatem cum confert Gratia, volendi & respuendi vim non auferit.

§.4. Sic miles gladium à duce acceptum vel strinxit in hostem; si strenuus est: vel abiicit, aut in vagina hebescere sinis, si ignarus. Ipsum Gratia vñsum, si Deo adscribimus, non iam homo, sed Deus vñs resipiscet & creder, nullusque relinquetur locus obsequio propriè dicto. Interim non nego ad ipsum quoque vñsum, opus esse gratia comitante vel cooperante: Verum ea non defutura erat etiam ignauo illi, si quod utique poterat, eam seriò petiisse: vnde patet boni salutaris causam esse in Deo, exitiū in solo homine.

§.5. Camero distinguit voluntatem Dei in eam, quā is aliquid decernit ac statuit, & quā aliquid præcipit ac præscribit. Illam, inquit, necessariò sequitur effectus, Psalm. 115. 3. Et eā Deus non nullorum tantum vult salutem: istam non item; & de hac posteriore intelligi vult illa Scripturæ dicta Ezech. 33. 11. 1. Timoth. 2. 4. O iecur Theologi! Num igitur quæ præcipit ac præscribit Deus, ea vult carere effectu? Excipiet, non sem-

per sententiam, Pontificiæ doctrinæ de merito congrui, affinem esse autumat, sed imprudens ipse cum Dordracenis Patribus, illis præsertim qui ex Britannia legati, Synodo interfuerunt, confligit. Dixeram ego ab ipso Christo appellari dignos, quibus Apostoli iubentur prædicare Euangelium, nec tamen illam dignitatem, vel causæ ob quam hoc bouum ipsis obtigerit, rationem habere; vel ex naturalibus liberi arbitrij viribus promanasse. Respondit Cam. dignos appellari eos qui iam erant conuersi, alioqui, inquit, fore quedam dignitas in homine impenitente. Dicendum erat in homine non conuerso: Etsi enim nullus impenitens est conuersus, non tamen omnis impenitens est conuersus, quod videtur statuere Camero.

Quanto rectius Theologi-Britanni distingunt antecedanea ad conuersationem, ab ipsa conuersione: inter illa numerant notitiam voluntatis,

§.1.

Actor. Sy-

nod. Dord-

part. 2. p. 12

tatis diuinæ, sensum peccati, timorem pœnæ, cogitationem de liberatione, spem aliquam veniæ. Ea, verò minimè reperiuntur in omnibus non conuersis. In quibus verò reperiuntur, hi appellantur digni, non merito suo, sed gratiosæ estimatione Dei.

§.3. Dixeram quoque vel hinc liquere, quod illi non fuetint ex numero conuersorum, quia erant ex numero ouium perditarum. Regerit Cam. neminem rectius dici posse ouem perditam, quam peccatorem, qui respicit & misericordiam implorat: additque me non negaturum, quod sim ouis perdita, licet sim conuetus. Ego verò pernengo vnum cundemque hominem simul esse perditum & conuersum, id est in ventum & in humeros sublatum à bono Pastore. Docuit me Ezechiel cap. 34. oues quatenus errant dispersæ, esse perditas, & bestiæ agri expositas ut peteant: At quatenus requiruntur à Domino, & periculo eripiuntur, non amplius esse perditas. Fuisse se tales agnoscunt, adhuc se esse si dicant, postquam tales esse desierunt, boni Pastoris officium neguerint, & quod est inter perditam & seruata nouem, discrimen aboleuerint. Saltem à popularibus suis quos laudaui, dicit Camero, aliud esse liberationem implorare, aliud eam obtinuisse.

Idem mirificè paratragœdiat, & confidentiam meam exagitat, quod ex loco Act. 17. (vbi Berœenses Euangeliū amplexi dicuntur generosiores Thessalonicensibus, qui illud reiecerant:) collegem, si nihil egerint illi, non aptius eos vocati generosiores, quam si quis mortuum excitatum, vocet generosorem mortuo non excitato. Primum ait, hanc cauillationem indignam esse viri graui, eo quod non eadem sit ratio mortis animæ, quæ corporis: deinde abominatur ut impium & Deo contumeliosum, quod laudem aliquam tribuam excitatis, cum tota sit excitantis. Ego verò illud prius collegi ex tralatitia Contraremonstrantium hypotheli, quibus perplacet ista comparatio virtusque mortis, nunc etiam Synodi plusquam Nationalis autoritate comprobata, ut modò ostensum; semper illi pertendunt impium cum primùm conuertitur non magis agere, quam mortuum cum excitatur. Neque tamē ego comparationem institui inter mortem animæ & mortem corporis, sed inter excitationem εὐργυτικήν, quæ sit à morte animæ, & illam quæ sit à corporis morte.

§.5. Posteriori hoc de laude quod dixi, miram profectò arguit Cameronis cœpitatem, non videntis se ipsius Lucæ caput, isto impietatis & contumeliae poppysino demulcere. Etenim Lucas primum, non Tilenus Berœenses laudat, vocatque & γένεσις. Si degenerem vocari probro non caret: quis neget in laude ponendum generosum dici? Nemo pius haec tenus suspicari potuit, Deum à Luca merita laude fraudatum, aut indignè contumeliam affectum fuisse. Ipsam generositatem, ut Dei donum fuisse agnosco, ita pernengo eam domini esse rationē, ut si is cui offeratur, illud respuere possit, doni saltem oblati appellationem amittat.

SECTIO QVARTA.

§.1. Dixeram ab iis qui statuunt, nudo Dei beneficio quibusdam denegari gratiam quæ ad

fidem est necessaria, Deum incredulitatis & exitij causam statui. Responderat Camero duplēcē esse necessitatem, alteram quæ sit ab animi prauitate, alteram quæ etiamsi adhuc animi integritas, & rectitudo, prohibeat ne rē possis præstare: hanc verò à nemine posse prætexi. Etsi vero hac responsione ne attingitur quidem, nedum exhaustitur difficultas, quæ posita est in eo quod Deus saltē actu negativo statuitur causa & peccati & exitij: tamen eo dissimulato hoc tantum §.2. exceperam, necessarium utique esse illud gratiæ auxiliū, quo animi vitium sanati & voluntatis prauitas corrigi queat. Hic Camero hoc iam est, inquit, pronunciare sententiam, non disputare.

Addit deinde, etiam ex mea sententia Deum statui authorem incredulitatis, nisi in omnibus efficiat velle. Est hæc insignis μετεπίστημα & supinitas, quod Camero non attendit, inter nos non disputari de te, id est prava voluntatis emendatione, sed de modo rei; puta an modus hic sit irresistibilis, quod vnum cum pernegem ego, patres ipsius erant, modum illum solidè probare. Ille verò maluit me anteuertere in tollendis tragicis clamoribus, quos me iute merito tollere posse videbat.

Remotis fucis ac strophis, constat necessariam §.3. esse voluntatis emendationem in conversione impij. Quæritur cur illa non emendetur in omnibus, siquidem Deus vult omnes seruari: Aio ego id fieri soliushominis medicum aspernantis, vitio. Camero negat Deum fieri illud velle quod eum velle, ait Apostolus. Vt enim hoc præcipiat foris non tamen id decreuisse intus: nihil autem posse fieri, nisi quod voluntate decernente Deus fieri velit: Propriè igitur, inquam ego, non vult fieri id, quod ipse non vult facere, quodque nisi ipso, & quidem solo in solidū faciente, nullo modo fieri potest. Solus igitur ipse actu suo negativo, quo gratiam suam efficacem negare de creuit, causa fuerit defectus huius, id est incredulitatis, quemadmodum actu positivo est causa fidei. Vnde efficitur, in incredulo, in quo nihil ad conuersionem prærium admittit Camero non magis culpādam esse incredulitatem, quam in cōuerso fidem laudari patitur. Miratur tamen Christus magnitudinem fidei in Centurione. (Matth. 8. 10.) Quæ obsecro huius admirationis ratio cogitari potest, si Christus per omnipotentiam suam vi irresistible efficerat in illo, quod non in alio?

Ad ista æquum erat respondere Cameronem: §.4. Ille verò mauult querere, An si Deus non indulisset Gratiam Euangeliū, causa fuisse peccati & interitus, cum tamen ea gratia homine iam lapsi planè necessaria fuerit. Respondeo; Si Deus non fuisse nouum gratiæ fœdus cum homine lapsi contrahere, huic quidem necessario fuisse per eundem, causam verò interitus in solo homine futuram fuisse, quippe qui libero voluntatis suæ arbitrio, nullius decreti vinculo aut necessitate constrictus, à Deo se auerterat: Atque ut ille poëtatum: Amphiarus, sciens, prudens, in perniciem se coniecerat: Deum verò tum demum existit, & quod multò peius est peccati causam & autorē unicum statui, si, quod Zuinglius, Calvinus, Beza, Zanchius, Perkins, Piscator, & alij eiusdem κόμματος Heroës inter suas κυρίας δίξας numerant, arcana ipsius voluntate immutabilique

decreto primus homo peccauit, posterosque semper secum exitio inuoluit.

Pergit Camero & ex meo dogmate elicit, gratiam salutarem esse noxiā. *Fac enim inquit, non fuisse indultam, nihil nobis periisset, non potuisset non peccare, ac proinde nec damnari.* Hoc & r̄t̄r̄ua inde colligit quod nostri frequenter dicant, Deum non solere postulare messem, vbi non fecit sementē: Arque sicuti multum reposcit ab eo qui multum accepit, ita si nihil de disser, inquit Camero nihil posset repeire. Verū enim eiō, ea rursus hīc se prodit hominis oscitantia, & & ēlēphā, vt non cogitet, soli gratiā acceptum ferendum esse, quod homini post lapsum relicta est quādam imaginis Dei particula ac scintilla: cū ipse nihil prater mortem. quę peccati est stipendium, commis̄er̄. Scintilla verò illa ideo ei fuit relicta, vt eam fouens & ēr̄z̄v̄p̄p̄n̄, agnoscet miseriam suam, imploraret Dei misericordiam, eamque in noui fcederis euangelismo oblatam amplectetur, & hanc doctrinam ad posteros propagarer, quam sicuti longe maxima pars hominum aspernatur, ita iure merito plectitur, suique sibi est causa interitus: præsertim cū Deus nunquam se ēuāpt̄p̄y teliquerit, & habenti utenti que plura dare paratus fuerit, neminique, vt faciuntur Patres Dordraceni, (part. 2. pag. 129.) talentum semel concessum eripiat, nū qui prius suo vitio illud sepelierit. Sunt igitur quęcunque hīc conget Camero, non Scripturæ aut rectæ rationis epichremata, sed ab odio aduersus famam doctrinam conturbati cerebri & z̄p̄p̄t̄.

SECTIO QUINTA.

S.1. Dixeram à Deo esse etiam id, quod non efficitur per omnipotentiam. Hīc Camerodum inconstantiaz, imò & impietatis me insimulat, quasi potentiam aliquam Deo tribuam, quae non sit omnipotentia, suam ipse prodit incognitiam: Quasi Dens instar agentis naturalis, semper quantā maximā vi agere potest, agat, ita ut actionis modum neque intendere neque remittere, aut ipsam quoque actionem penitus omittere & suspendere possit. Evidem nihil aliud dixeram, notā 8. præter hoc solum, quod videlicet Deus non semper agat, quantum agere potest ex omnipotentia, sed quantum vult; nempe congruenter ad primigeniæ creationis legem, quā voluit voluntatem esse liberam, congruenter quoque ad gratiæ suæ & economiam, & obsequij humani explorationem.

S.2. Dixeram voluntatem, si necessariò determinetur ad vnum, naturam suam amittere, & in appetitum naturalem aut animalem mutari. Negat consequentiam Camero allatā ēr̄s̄ iō̄ geminā, vñā à statu beatorum, alterā à conditione Christi in terris molit̄z̄z̄v̄: utrobique vult voluntatem esse determinatam ad vnum, saluā nihilominus & incolumi eius libertate. Hīc ego distinxeram lumen gratiæ à lumine gloriæ, visionem Dei beatificam à cognitione quæ est in ænigmate, & per speculam: Non enim beati & comprehensores in diuersas partes à diuersis obiectis distrahuntur, sed diuini vultus lumine affatim sese expletentes, caducum nihil intuentur. Regerit Camero hinc sequi, vt beatorum voluntas non am-

pliūs sit voluntas ex mē hypothesi, siquidem ad vnum obiectum sit determinata. Ipse verò ista ad bonum determinatione voluntate in nobilitati & ornari ait.

Respondeo libertatem angelorum & beatorum spirituāl saltem hac in re spectati, quod priusquam se ipsorum voluntas determinaret ad hoc, poterat se non determinare: idque de ipso Deo verissimum est, qui sicuti postquam semel se determinauit ad vnum, non potest propter infinitatem scientiæ suæ, & immutabilitatem voluntatis, consilium mutare & oppositum eius quodelegit, eligere; ita homo viator etiam postquam se ad bonum determinauit, potest tamen, propter imperfectionem cognitionis & mutabilitatem voluntatis, consilium mutare, à bono recedere, ad oppositum accedere.

Neque enim assentiendum est Cameroni. præsupponenii voluntatem in viatore non secus atque in comprehensore, nobilitati, & antè consummatum cursum, certatumque certamen, coronari dari. Non negabit opinor Camero hominem viatorem etiam maximè regeneratum, quandoque non cogitare de summo bono, ac proinde illud tunc non velle: posse eiam ei Deum proponi, vt iudicem punientem, atque ut prohibentem aliquid, quod propendet viatoris voluntas: Quæ omnia cūm, ipsius quoque Cameronis calculo, alienissima sini à statu beatorum & lumine gloriæ, necesse est fateatur suam ēr̄s̄t̄v̄ esse ēt̄p̄p̄d̄v̄. Saltem Pareum suum audiatur. Et si angeli boni, inquit ille, ex perfectione gratia in Cont. Bella quæ sunt confirmati à Deo, immutabiliter voluntates suas De gr. & lit. bonas determinant ad vnum genere, hoc est ad bonum arb. lib. 3. c. tantum, tamen contingenter se habent ad vnum specie lect. 159.

SECTIO SEXTA.

Cæterū quia verbosissimæ illius Responsionis, quam postremam ad me misit Camero pars magna consumitur in hac hypothesi, qua statuit voluntatem à menie determinari, & in asensum rapi nec essari, monstratoque & agnito fine non posse non eligi media ad illum ordinata: Ne instar Andabatarum pugnemus in tenebris, sciendum est me non simpliciter negasse voluntatem ab ultimo iudicio rationis practicæ determinari (cū enim voluntas sit appetitus rationalis, appetere nihil potest absque antegresso rationis actu, quo ea iudicavit obiectum illum congrue subiecto.) Hoc autem volui, iudicium illum rationis, quæ practicæ est in voluntatis potestate esse: quia videlicet ista sinit se moueri ab hoc potius quā ab illo obiecto, ipsique rationi imperat, ne mōstrare & ingerere perget, id quod salubre quidein est simpliciter, sed sensu asperum & ingratum.

Hunc inter utriusque potentiarum actus, ordinem vidit & ostendit Aristoteles, cū n. ait, ὁ μὴ νοῖς οὐ φύσεται καὶ τὸ ἀριθμὸν, οὐ τὸ θελόν, οὐ τὸ πάθον, οὐ τὸ λογισμὸν καὶ τὰ, οὐ τὸ βέλον τοῦτο.

Cū igitur voluntas hinc ad peccandum pellicitur à voluptate per sensum, atque etiam per corrū-

ptam &

ptam & corruptricem rationem, inde à peccato
reuoatur per legem Dei, quam recta proponit
ratio, penes ipsam est, vel huic vel illi motioni se-
quacem se præbere. Ac ne sophistarum hoc esse
placitum clamiter Camero audiatur Augustinus
vbi sit, sicubi ex duobus æ qualiter animo & cor-
pore affectis, conspecta ab utroque vnius corpo-
ris pulchritudine, vnuis eorum ad illicitā volup-
tatem moueatur, alter in voluntate pudica per-
stet, causam aliam querendam non esse, extra
propriam cuiusque voluntatem. Nempe vnius
voluntas iubet vt mens iudicet, fruendum esse
voluptate. Alterius vt mens iudicet, seruandam
esse pudicitiam.

§.3. Hanc voluntati potestatem qui eripit, non ob-
scure Deum authorem peccati constituit, pro-
pterea quod perperam determinet voluntatem,
quaे nisi illo determinante, ipsa se determinare
nequit. Ac sicuti si qui ex decreto efficaci illuminan-
tantur (inxta hypothesis Cameronis) non pos-
sunt non credere: Ita quibus eodem decreto ne-
gata est hæc illuminatio, si non possunt credere
ac proinde non possunt non peccare: Est igitur
Deus causa, vt fidei per concessionem illuminati-
onis, sic infidelitatis per eiusdem negationem;
nam quod est causa adæquata affirmationis,
eiusdem negatio sine absentia, est causa
negationis.

§.4. Si excipiat Camero causam infidelitatis non
esse efficientem, sed solum deficientem: Respon-
deo non posse quidem aliam quād deficientem
mali causam, ne in homine quidem reperi. Interim tamen Genevensis Theologia omnia re-
ducens ad negationem decreti efficacis, quo statuit
Deus quosdam homines, immo longè maximam
hominum patem, numquam impetrare
gratiā salutari, deficientem causam mutat in ef-
ficientem, siquidem Deus sciens, prudens ac plan-
nē ita volens, non minus reprobationis quād
Electioñis decretum fecit.

SECTIO SEPTIMA.

§.1. Nam verò miratur Camero, quod dixerim res-
pectu finis ultimi nullam voluntati tribui li-
bertatem, eo quod naturaliter appetat Beatitudinem
in vita futura, & bonum communiter
sumptum in hac vita: Dicithinc sequi, quod vo-
luntas non habeat pro obiecto finem, cùm ta-
men eius vis circa finem præcipue versari de-
beat, adeoque versetur. Miror ego ista à Profes-
sore Theologiæ negari, quaे pueri ex Ethic. lib. 3.
cap. 1. didicerunt. Nec verò quisquam eorum, qui
vel Philosophiam vel Theologiam in Reformati-
onis, quotquot vspiani sunt, Ecclesiis & Scholis
professi sunt, haec tenus negavit ultimum finem
necessario appeti, medialibetè eligi, saltem cùm
eorum cum fine connexio, non sit evidens: Si-
cuti ratiocinatio versatur circa conclusiones, In-
tellectus autem est principiorum, nec conclusio-
nibus semper assentitur qui principiis repug-
nare non potest.

§.2. Nunquid negarit Camero esse qui beatitu-
dinem futuri seculi ita velint, vt nequeant nolle,
qui tamen iudicent, se illo fine potitos, etiam si
quandoque genio indulgeant, aut periculi vita-
dicauisa, Euangelium abnegent. Nempe iorū

voluntas persuaderi sibi finitā ratione, paratam
semper esse veniam apud Deum, non posse eum
qui aliquando creiderit, perire sed licet sepiissi-
mè ac fœdissimè peccet, semper tamen ante obi-
tum supremaque funera renouari, & in integrum
restitu; hos enim puluillo Epicuri de grege por-
cis nonnulli consuarent, ac substerunt.

SECTIO OCTAVA.

§.3. Rprehendit me Camero quod dixerim vo-
luntatem naturaliter appetere finem, ait
que absurdum esse voluntatem aliquid aliter ap-
petere, quād voluntariè. Scilicet Cameroni vo-
luntas non etiam est quādam natura: Sed exci-
pit, perperam igitur me statuere, quod necessitas
pugnet cum natura voluntatis. Ego verò non vo-
luntatem hoc significatu sumptum, sed liberta-
tem cum necessitate pugnare dixi, dicoque: di-
stant enim hæc duo integris essentiis & contra-
dictoriis definitionibus. Liberū est quod potest
esse, & non esse; fieri & non fieri: Necessarium
quod non potest non esse, aut non fieri. Est hæc
oppositio quanta maxima esse potest, citiusqüe
polus antæcticus cum æctico coïerit, quād ista
duo coincidunt.

§.4. Hoc quoque absurdissimum iudicat Camero
quod asseruerim, intellectum posse cogi: sanè per
coactionem hæc ego nihil aliud intellexi quād
necessitatem cum voluntatis libertate pugnan-
tem. Illam in mente locum habere, dictat tensus
communis: Qui lethale vulnus accepit, necessa-
riò statuit, atque hoc modò cogitur statuere se
ex illo motituru. Verùm Camero negat pios il-
luminari coactè, aut illuminationem ipsis esse
molestatam. Sanè insanus sit oportet, qui hoc dixe-
rit, neque verò satis sanus qui me vel somniali-
te hoc dicit. Dixi non ita liberam esse rationem à
coactione, quomodo voluntas ab ea est immu-
nis: hæc nullo modo potest cogi ut aliquid velit
contra suam inclinationem, non enim vellet si
noller. At ratio, licet inclinetur ad omne verum,
nontamen illud semper ei est gratum, respectu
totius suppositi, id est hominis ratione vtentis, vt
patet in exemplo quod modò attuli. Sic impij
nollent Deum esse iudicem ac viudicem scele-
rum, coguntur tamen illud credere.

At quibus fidiculis Camero hinc exprimit il-
lad mōrēsua, illuminationem esse piis molestam,
eo quod eam insciapit insensibiliter: Atqui om-
ne verum sicuti mentis obiectum est, ita & bo-
num est eiusdem ideoque gratum, licet quando-
que toti supposito sit ingratum. Solenne est Ca-
meroni; fluctus in symculo excitare, fuligra è
pelvi edere: nempe ne nihil dicere aut agere vi-
deatur. Ne multa; hoc vnum multa satagendo
agit, vt quoties in tentatione voluntas succum-
bit, is qui Christum vel spē coeniodi, vel metu
supplicij abnegat, nulla sit culpa hominis abne-
gantis, sed vnius Dei, mentem non quantum sa-
tis est, illuminantis; Quod si faceret obsequen-
tiissinam se præberet voluntas, adeoque non
posset non obsequi. Cùmverò illuminatio non sit
in hominis potestate, non magis ipse in vitio erit,
quād cadauer quod non resurgat; aur cæcus
quod non videat, aut deniq; asines quod non sa-
piat aut loquatur sicut ille quo Balæa vehebatur,

SECTIO NONA.

- §.1. Dixeram Cameroni sententiam tollere vsum hortationum, promissionum, minarum, totius denique ministerij: propterea quod satis sit mentem à Deo illuminari, cuius lumen semel infusum menti, non possit non sequi voluntas. Hoc incommodum ille in meam retorquet sententiam, si nempe ipsa se determinet voluntas: nec dubitat mihi affingere quod dixerim liberum arbitrium esse independens. Fortissim blandiente singendi licentiâ, proximè dicet, Deum à me dici; nihil enim mihi propriè est independens, præter Deum; immò dicet illud à me supra omne nuten euehi, quasi videlicet Deus ipse à libero arbitrio dependeat. Iam tale quidam occœpit *χειρογραφίαν* in illa suorum *μητρολέγειαν* congerie.
- §.2. Ego verò & liberum arbitrium, & totum hominem, uti res creatas omnes à creatore pende-re, sicuti firmissimè credo; ita hoc quoque non ignoro, Deum instituti à se ordinis, legisq; accep-ti in ipsa creatione sancti tenacem, non protinus ab homine pendere, siue is suscipiat, siue respuat oblatum gratiæ auxilium, sed creationis suæ legem tueri, quâ voluit voluntatem hominis esse actionum humanatum principium liberum, proximum & immediatum. Num, quæso, à peccato penderet Deus peccatorem puniens, quem nisi peccasset, iure punire non posset? Pendet utique ab eo quem instituit sapientia & iustitia suæ ordine, quo pœnas nonnisi peccatori infligere decrevit: quamuis peccatum possit velit que condonare, sed non nisi iuxta præscriptas à se conditiones. Tum demuin à peccatore penderet Deus, si ille hunc ordinem euertere posset.
- §.3. Intolerabilis profecto est hæc iniuria, & fœdanimis calumnia, qua meam sententiam perpetuò conspurcer. Camero quasi statuam liberum arbitrium, naturalibus suis viribus se ad salutare bonum inclinare posse, tametsi perpetuò clamitem, nihil boni posse, nisi à præueniente gratia exciteatur, & à sublequentे adiuuetur. Si verò id ipsum negat Camero, age, neget quoque quicquam interesse inter rem mortuam & viuificatam, inter eum qui altissimo veterno aut lethargo consopitus stertit, & eum qui experrectus manum operi admouet.
- §.4. Monendum est præterea, ut spontaneum à libero, necessarium à coacto tandem aliquando distinguere discat. Spontè currit equus, non tamen libertè: Necessariò lapis fertur deorsum, necessariò ignis virit, num igitur coactè? Ex Cameroni philosophia, liberum cum necessario pulchre cohæret, solamque coactionem respuit voluntas, Physicam determinationem ac necessitatem non minus admittit, quam ignis aut lapis.

SECTIO DECIMA.

- §.1. Dixeram hominem regenitum si is per vim irresistibilem conuersus fuisse statuatur, infirmiorē esse in regenerationis progressu, quâ fuit in principio; siquidem iam adulterus & in fide confirmatus, sèpè resistit spiritui, in turpissima

ruens scelera & flagitia, qui infans recens natus non potuit non obsequi. Respondebat Camero idem absurdum meam comitari sententiam, cùm negare non possim regenitum sèpè labi. Atque hoc pacto lutum in se coniectum in me rejecere, quâ à se abstergere mauult, puerorum non Theologorum more.

Mea sententia est, nunquam eiusmodi vim adhiberi homini, siue initium, siue incrementum regenerationis spectemus, quin libertè ipsius voluntas resistere possit Spiritui: Ac proinde illa extrà huius *άποστολας* aleam stat inconcussa. Camero vult eam in inicio non posse resistere, in profectu posse, quod profecto mirum est proficiendi genus, quo defectus designatur, aut profectus in peius. Quorum igitur conuersus crescit ex fide in fidem, ne quisque subinde gratiæ in donis augetur & ornatur?

Addit deinde illuminationem non semper esse parem: Fateor, At sufficiens erat in Davide etiam tunc cùm adulterium & cædem patraret. Si non sufficiebat, & sol ille iustitiae ultro, nulloque Dauidis peccato provocatus, ei lucere desierat, non magis Dauid in culpa, quâ nos dum sub ducto aspectabilis solis, quem non sicut olim Iosue, sistere possumus, lumine, necessariò intenebris versamur, in quibus incedentes non possumus non offendere: Sic Deus statuit author peccati aperte.

Ait quidem Camero hominis culpâ accidere istam illuminationis imparitatem, aut etiam cessationem. Quî istud? Obscurio te Camero rotundè effare, habeatne homo istam illuminationem, eiusque mensuram & gradus in suæ voluntatis potestate? Si ait, ex tua hypothesi, iam tibi homo fit Deus, ὁπός δὲ ποθεῖται; si negas, redit *δυσφημία*, illud dogma, quod Deum facit authorem peccati, quandoquidem subducit, extinguitque lumen sine quo peccatum vitari nequit.

Occines mihi veterem tuam cantilenam, idem *άποστολα* fluere ex meo fonte: At non tam facile sublineas os, quibus est os, aut peccatum. Aio ego, Deum velle omnem hominem saluos fieri ex *πλαθωπίᾳ*, quâ ei tribuit Scriptura: Omnibus Christum mediatorem datum, solo hominum vitio fieri, quod imperatà per illum salutem excitant, qui eam fide sibi non applicant: Fidem hanc esse Dei donum, licet non infundantur homini per vim irresistibilem, ac quamvis menti nouum lumen ita infundatur, posse nihilominus hominem aliud & aliter agere, quâ & quomodo spiritus agendum esse dictat. Atque hoc patto salutem esse ex Deo, perniciem ex solo homine: quod postremum effatum omnibus meis hypothesisibus penitus est consentaneum, tuis è diametro tepugnat.

Vis enim Christum, fidem, perseverantiam salutem, certis duntaxat personis numero paucissimis, qualitate nullâ prædictis, antecedanteo, æternoque Dei decreto constituta in tempore dari per vim irresistibilem, ac necessitatem insuperabilem: Ita ut homo ea omnia, nec circius, nec seritius, non parcius, non uberiorius adipisci queat, nec vlla ratione amittere, ne scilicet æternum Dei decretum, quod cælo ac terra firmius est, rescindatur.

Habes, Camero, Stoicæ vel Manichaicæ tuæ *prædestinationis*, tamquam Empusa icunculam, & quasi

& quasi ~~photopulu~~, quām aliās luculentioribus coloribus & accuratiore penicillo depictam exhibemus.

SECTIO UNDECIMA.

§.1. Non libet exagitare ~~azialeton~~ illa Cameroris placita, vbi negat ~~to~~ velle, denotare actum, sed passionem esse contendit; vbi voluntatem cum affectibus odi, & amoris confundit; vbi nullam in voluntate motum agnoscit, qui non sit plenus assensus, immemor eorum quę ipse met dixerat resp. ad notam 87. Hęc & non pauca alia eiusdem furfuriis Ethicę philosophię tyrunculis vexanda relinquimus.

§.2. Sed & toties vexatam analysin cap. 9. ad Rom. omittimus: Quicquid enim nunc adferrem, regereret Camero vel hoc nihil ad rem pertinere, vel id alibi à se confutatum, vel me ludos facere, vel me pugnantia dicere, vel me ambiguè loqui, vel me sibi inuidiam facere. Hęc ferè universa ipsius Topice, hęc Panoplia, nisi quod vbi comodum est, meorum argumentorum particulam attipit, dissimilatoque eorum numero, id tantum deligit cui genuinum infigere possit.

§.3. Ego verò toties antestatus, me non aliam obcautam à Veteri, scriptisque editis à me propugnatā sententiā depulsum, ad Remonstrantium partes transiisse, nisi quod Vetus illa Deum peccati authorem aperte constituit; Id ipsum nunc persequar, ostendamque Cameronem, non minus quām Zuinglium, Caluinum, Bezan, Piscatorem, Zanchium, Perkinsium, & eorum sequaces, in illo luto hæretico: Quod cùm totidem possim demonstrare consectariis, quot ipse aduersus meam sententiam protulit argumenta, tria tantum eius axiomata oculis subjicam, ex quibus id perspiciet, quisquis oculos ad videntem habet.

SECTIO DVODECIMA.

§.1. Primum est illud cui tota Cameronianæ analyseos structura incumbit: Decretum videlicet illud absolutum, de paucissimis quibusdam hominibus, absque ullo ad eorum qualitates respectu, vocandis, talique ac tanta vi illuminandis vt non possint non credere, semelque susceptam fidem non possint non ad extremum usque halatum retinere, nuliusque sceleris aut flagitiū fœditate excutere.

§.2. Ex hoc axiome efficitur eos qui fide carent, ac proinde necessariò peccant, ideo peccare, quia Deus arcā suā voluntate, (quam decernentem vocat Camero ex qua ineluctabili necessitate omnia eueniunt,) vult ut peccent. Quippe nolens ut credant, nolens impetrare lucem ex quā sola, voluntas determinatur, fides ingeneratur, peccatum vitatur, vt ut verbi præconio omnes ad se vocet, omnes velit saluos fieri, neminem velit perire: Hęc enim omnia externa tantum specie fieri sciscit Camero, nihilque hotum profici sci ab animo illuminandi aut renouandi, sed potius à decreto grauius puniendi eos qui ita vocati non responderunt vocanti, tametsi

non magis potuerint parere, quam stupem de glutire, aut pcr aërem volare; quippe omni, quo ad parendū opus erat, auxilio destituti. Insanum hoc & blasphemum dogma, quo Deus non solum peccati author, sed etiam nefarin hypocrita statuitur; nuper excogitatum cùm dico, conqueritur Camero sibi & veritati iniuriam fieri.

Fateor extitisse ante annos 1200. hæreticos, §.3. qui Predestinari ab hoc dogmate dicti, eandem insaniam insanierunt, hoc autem vetus Ecclesia in Concilio Arelatensi, triplici canone tanquam tristulco fulmine compescuit. 1. Anathema illi qui dixerit, illum qui periit non accepisse vt saluus esse posset. 2. Anathema illi qui dixerit, quod vas contumelie non posset effigere, vt si vas in honorem. 3. Anathema illi qui dixerit, quod Christus non pro omnibus mortuus sit, nec omnes homines salvos esse velut. Videſis Camero anno fulmineis h. sc̄e Anathematismis tuum tibi committetur caput, viderint quoque Patres Dordraceni.

SECTIO DECIMATERTIA.

§.1. Alterū Cameronis axioma legitur in superiore sive penultima eius refōsione notā 131. vbi ait, optimam diuinę prouidentię partem ē medio tolli, nisi à Deo pendeat inclinatio voluntatis in utramque partem, & si ipsa se flectat quò liber. Est igitur Deus non minus author prauæ quām rectæ inclinationis, nec minus ipse eam flectit in malam partem, quām in bonam.

Recensueram ego Divinę prouidentię aetū §.2. octo circa peccatum, vt eam minir ē otiosam esse ostenderem. At in horum numero non reperitur ipse voluntatis Flexus; Is enim nihil aliud est, quām ipsa volitio: hanc à Deo remoueo, quā est ipfissimum peccatum, cùm flexus ille sit in malam partem. Camero Flexum illum à Deo in VTRAM VIS partem fieri pertendit, & me excurrere non respondere dicit.

SECTIO DECIMAQUARTA.

§.1. Tertium Axioma cum proximè antecedente connectit ipsem Camero. Sic autem habet. Deus nihil potest præcire nisi quod decreuit se vel facturum, vel prohibitorum, utrumque tam efficaciter, vt bonum quod facturus est, non possit non fieri, nec fieri malum, quod est prohibitus. Hoc pacto statuminatur Piscatoris dogma, Dordraci explosum, hominem non posse plus boni facere quām facit, nec plus mali omittere quām omittit. Sic Piscator (ref. ad pars. secun. Vorstij ad partis prime, cap. 1. pag. 17.) Sic reducitur in Theatrum illa sive Stoicoū sive Manichæorum ~~σηπα ἀνίκη~~, parataque est homini excusatio, qui nec facere potuit quod Deus in eo efficere noluit, nec omittere quod noluit prohibere; Vnumque duntaxat Agens, Deus videlicet, non prima, sed unica causa statuitur.

Ego sentio duplē causam aetū fidei, §.2. sicuti cuiuslibet boni aetū: Unam internam, proximam, immediatam, quam Deum non esse, agnoscit ipsem Camero (ad not. 124.) Ab ea enim sit denominatio Agentis; non autem

Des, sed homo dicitur resipiscere & credere: Alteram externam, remotam, supernaturalem, quae ab illo actu non denominatur, licet eum efficiat. Illa prior est voluntas hominis, ista posterior est gratia Dei: Voluntas causa quidem est actus illius qui bonus est, at non quâ bonus est, hoc gratiæ tribuendum: Voluntas credit, sperat, diligit, ac denique quod bonum est, vult; Deus facit ut hominis voluntas illa faciat, nec tamen istos actus elicit immediate ex diuinæ suæ voluntatis potentia. Sed postquam hominis mente illustrauit, cordisque ostium pulsauit, eleuata humanæ voluntatis facultatem in actum educit.

§.3. Hinc triplex testimoniorum classis in Scriptura: Quædam conuersio[n]is apotelesma tribuunt soli Deo, quædam homini, quædam utriusque. Nempe solus Deus est principium supernaturale, quo ad hunc actum est opus, & quod voluntatem hominis anteuertit. Homo adfert facultatem volendi, quæ ei naturalis, vultque id, quod Deus eum vult velle, unde denominatur credens. Utiusque tamen & Dei & hominis, necessarius est concusso[n]s, siquidem nec homo sine Deo quicquam potest, nec Deus ab alio quam ab homine istum actum postulat: Ad primam igitur classem pertinent illa dicta Scripturæ, quæ testantur Deum in nobis operari velle & perficere, auferre cor lapideum, dare cor carneum, vivificare, &c. Ad alteram, ea quæ dicunt hominem credere, vitam potius, quam mortem eligere, & quæ obsequium eius laudant, præmiumque promittunt. Ad postremam, ubi homo vocatur σωτήρ̄ Dei, omnia posse à Christo corroboratus, &c.

§.4. Huic doctrinæ astipulatur Augustinus, (cuius authoritatem non defugit Camero) disputans ille aduersus Euodium Manichæum ita loqui-

tur: Nihil tam in nostra potestate, quam ipsa voluntas est: Et propè finem eiusdem capituli. Voluntas nostra, nec voluntas esset nisi esset in nostra potestate. Porò quia est in potestate, libera est nobis. Non enim est nobis liberum quod in potestate non habemus, aut potest non esse quod habemus. Idem alibi: De quo necciente, vel resistere non valente quissimam quidpiam malum fecerit, iuste damnari nullemodo potest. Item. Peccati reum teneri quenquam quia non fecit quæ facere non potuit, summa iniuriam est & insanie.

Viden' Camero quibus te flosculis coronat, is quem causæ tuæ patronum aduocaras? In nunc, & clama Augustinum, concilium Arelatense, totamque ad eum veterem Ecclesiam, optimam diuinæ Prudentiæ partem negasse. Possem copiosam eiusmodi testimoniorum syllogen afferre, nisi breuitati studerem, nisi ab illis id iam pridem esset factum. nisi denique hoc labore me leuasset ipsius Caluini confessio, dum pronunciat, Veteres omnes, excepto Augustino, hac in re aut variare aut vacillare, aut perplexè loqui. Quam fœliciter unum Augustinum excipiat, sibiique vindicet, liquet ex antedictis: liquet etiam ex iudicio Parei, qui ait ipsum Augustinum tam ratione fuisse in furore disputationis huius, ut passim nec secum, nec cum Scriptura conciliari posset. Fatur quoque Caluinus multis seculis traditum & creditum fuisse, ita voluntatem moueri ut nostra postea sit Electionis, motioni aut obtemperare, aut refragari.

Non igitur nupera & mustea est ea, quam Camero oppugnat, doctrina, sed vetus &c. multorum seculorum assensu confirmata. Novitja autem sunt & omnium seculorum execratione digna blasphema illa, non axioma, sed portenta, quibus Deus peccati author statuitur.

Lib. de
duab. anim
cont. Ma
nich. cap. 10.
cap. 12. ibid
Inst. lib. 2. c.
2. §. 4.

C. 14.
Inst. lib. 2.
cap. 3. §. 10.

Ad valde

Ad valde curtam, & iurgiosam

TILENI EXCEPTIONEM,

PLENA ET MODESTA

IOHAN. CAMERONIS
RESPONSIO.

PRÆFATIO.

TSI me immerentem Tilenus propemodum obruerit omnibus iis contumelias, quas irâ atque odio perturbati ac efferati animi astus, atque intemperies miseris mortalibus (si quando ingenio indulgent & obsequuntur suo) subministrare solet: mei tamen esse officij haudquam puto, ut me patiar ab eius patientia, quâ sum Dei beneficio hactenus usus, constantiam vel tantillum demoneri. Nam ut est turpe & indecorum, addo etiam & nefas, de re graui & diuinâ, eademque ardua differentem, non sola niti authoritate & pondere veritatis, sed diffisum cause bonitati, in aduersarium nonnisi modeste & verecunde disputantem, impotenter debacchari: ita nec quemquam arbitror decere quantumvis atrociter lacesitum, ac conuitis vexatum, quasi victum quicquam de solita remittere modestia ac grauitate; dum conuitia conuitis, & contumelias contumeliis repellit. Profectò ita se res habet: ipse sermo mentis quedam est imago. Atque ut hibrida, virgata, vasta, turgida & maculosa oratio, animum arguit paribus vitiis laborantem: sic rixatrix eadem & maledica si sit, motæ mentis, atque animi de gradu deiecti argumentum est. Quidni etiam sperem fore ut sepositis affectibus, deferuente bile, atque detumescente ingenio, ad se redeat tandem aliquando Tilenus castigetque ipse semetipsum, meamq. vicem probe ulciscatur: Quod si acciderit, magnum mihi videbor tolerantiae & lenitatis sauctum consecutus, magnificeq. vicero; sin minus, officio meo fuiro defunctus. Neque vero mihi existimo interim verendum, ne cui graui & cordato Viro ista mea patientia à metu potius quam aliunde profecta videatur: Etenim sedato quidem & composito, firmo tamen & pleno gradu procedet oratio mea, ac personæ parcer illa quidem, causam tamen petet, & feriet, & denique perimet, uti confido in Domino. Hactenus prefatus dehinc incipio, adsit vero incipienti Deus.

AD PRÆFATIONEM
EXCEPTIONIS
TILENI.

VM Tilenus Responcionem meam,
in qua, illius omnia agitata, excus-
sa, ventilata, atque expensa fuere,
vel nos attigerit omnino, vel tam
leuiter attigerit, ut aliud inter scri-
bendum egisse, atque in hoc negotio perfunctio-
riam duntaxat operam collocasse videatur. Non
est quod ullus miretur, cur tantoperè satagerit
iure id factum queri: illud potius, nec iniuriā sa-
nè, quispiam miretur, quod homini docto & pru-
denti venerit in mente, ut ea consilio suo præ-
texeret, quæ faciunt ut id quod fuerit perinde
luceat & perspiciatur, ac si in aperto positum
fuisse. Sed illud erat scilicet, omnino aliquid res-
pondendum fuit, quo iure quāve iniuriā: Veritus
igitur ne responcionis insolentia & breuitate,
prudens Lector statim initio offendiceretur, ali-
quid causati voluit; inopia vero argumenti eò
redactus est, ut in id incurrit, quod maximè de-
clinare laborauit. Est enim omnis eius excusatio
eiusmodi, ut ne colorem quidem habeat; nam
quid obsecro obtendit? ait me secundum ieiunam, spi-
nosam, prolixam, & laciniosam disputationis rationem,
ipsius argumenta à me esse depravata, huc redit (quæ
multò virulentius expressit) illius conuictorum
summa, se studiosum esse breuitatis, quod veritas sit in
pauca: nempe, non meminit esse verbosam quan-
dam breuitatem, & esse etiam (si ita fas loqui)
breuem rerum prolixitatem. Veritus tamen ne
vel hæc omnia causando, Lectoti parùm satisfa-
ceret, pollicetur opus magni moliminis quo mea
omnia, siue ea in hac disputatione, siue in thesi-
bus de gratia & libero arbitrio à me editis (cum
essem Theologæ professor designatus) prodita
sint, confutaturus sit: timide tamen id pollicetur
ac suspicere, si otii, si preli typographicici copia fuerit,
& res citra Lectoris nauseam fieri possit; postremum
hoc ominosè sanè: Cæterū accusasse satis
haud fuit, reum me peragi dòportuit. Quicquid
vero sit, certè hominem vehementer commo-
duisse videtur Responsio mea, usque adeò retor-
ica est, & virulentia bilis quam euomuit.
Quod si is sim, si ea feci quæ mihi exprobrat, cur
non iam potius, quam olim, me pro metito exci-
piat? cur tem prælo (cuius desperat, certè non
peret certo copiam sibi fore) quam Scripturæ
malit commitere? nempe exul est, ut ait, iraque
agitur suo se calamo tueri, mihi contrà presto sunt Am-
œnenses, presto studiosi nominis mei, qui meos canant
ullæ partos victoriā triumphos: Sic rhetoricitur sci-
cet, ut sui commiserationem moueat, mihi vero
huidam & odium confleret. In quo illud primò
mirandum, quæ exulem se esse queratur, qui vi-
vit Lutetia, in ipso omnis humanitatis domici-
lio, & quidem eâ lege, ut in patriam possit liberè
edire, & postliminij iure vi. Deinde illud
tiam, quæ fieri possit, ut homo florens opis-
sus (idque Lutetia) operam desideret ama-
œnensis. Denique, cur aut se potius quam me,
ui & ipse patria careo, exulem existimet; aut

mihi adesse potius, quam sibi amanuenses sus-
picetur: Auditores, scilicet, mihi quo sunt, totidem
sunt amanuenses. An is olim auditores suos tam
habuerit illiberaliter ego certe nescio, scio ta-
men meos a me alio habeti loco. Quod si qui
sunt (sunt verò plurimi, iisque grauissimi viri)
qui me defensæ atque assertæ veritatis testimo-
nium perhibeant, mihi ea res fraudi minimè
esse debet, qui fidem meam possum testari, me
in hac causa nullius mortalium suffragium cap-
tasse, contentum scilicet theatro bonæ con-
scientiæ. Nam quod dictitat, densa responsionis meæ
apographorum examina pañim circumuoletasse, prius-
quam illud traderetur sibi, quod ego eum habere volue-
ram, verba sunt, sunt illâ quidem dare pondus
idonea sumo. Cæterum verba sunt: Nobilissimus
Merouillæus, grauis testis in primis, atque om-
ni exceptione maior, qui ei in manus exemplar-
vnicum a me missum tradidit, id factum nega-
bit, descriptum quidem fuerit id exemplar,
priusquam ei redderetur, & me quidem autho-
re descriptum, quod ingenuè confiteor: sed
causam describendi dedit ipse Tilenus qui A&to-
rum colloquij Lesleiani cōtra pacta & conuenta,
ne Auditoribus quidem copiam ut faceret ullis
precibus adduci potuit: at non circumuoletauit
tamen antequam esset cum eo communicatum:
aut igitur hic fallit, aut fallitur, quod suspicari
malim. Hæc sunt que ad præfationem Tileni res-
pondere visum est: iam ad rem ipsam venio cum
bono Deo.

AD PRIMAM SECTIONEM
EXCEPTIONIS TILENI.

ONTENDIT Tilenus quæsitum inter §. 1.
nos, Cur ex duobus adultis æquè corruptis
& improbis, alter Euāgelica luce illustratus
salutis fiat particeps, in tenebris & umbra
meritis relinquitur alter. Primum, hic que-
tor ambiguè & obfcurè proponit statū controver-
siz: ista enim verba sensū à quæstione internos
agitatā alienū, non modò facile admittūt, sed pos-
cunt etiā. Etenim sic queri videtur, cur è duobus
adultis æquè corruptis & improbis, hic (post-
quam iam Euāgelij luce illustratus est) serue-
tur, , iste (nō illustratus tantā luce) damnatur:
Quæ quæstio aut perexiguam aut potius omni-
nō nullam difficultatem habet, nempe procli-
uis, & in promptu responsio est: qui Euāge-
lij luce illustratus fuit, credidit ac resipuit, qui
non fuit è luce illustratus non credidit, obdu-
xit; indeque factum est alter ut salutis com-
bos fuerit factus, alter exciderit salute, quæ, nisi
credenti ac seriō p̄c̄nitenti, nemini obringit.
Præstat igitur, sed Tileni verbis (ne sibi fieri in-
juriam queratur) quibus initio huius disputatio-
nis v̄lus est, statum controversiz proponere.
Quod (inquit ille) asseritur, nemperationem discrimi-
nū, cur hic potius quam ille illuminetur, non aliunde esse
etendam quam à Dei voluntate, alia longè mens fuit
Augustini, qui lib. 83. quest. affirmat rationem discrimi-
nū positan esse in occultissima hominis meritis: En-
altrò agnoscit queri, non cur è duobus adultis
æquè corruptis & improbis, alter illustratus
iam luce

iam luce Euangelicā salutis fiat particeps, in te-
nebris & vībrā mortis relinquatur alter: sed tan-
tum, cur hic illuminetur, ille non pariter illuminet-
ur, aut verò omnino non illuminetur luce
Euangeli. Hic igitur fuerat controuersia status,
ac mea quidem tententia fuit, quam mihi tribuit
Tilenus nullam aliam (quod ad nos attinet)
causam huius disctiminis reddi posse (cùm sit
vrobique par indignitas, si personæ propriūs in-
trospectantur) præter liberam dispensationem
in:ericordiæ diuinæ: Tileni verò ea sententia
fuit, quam hīc iterum agnoscit vtrō, discriminis
huius rationem pendere ab occultissimis hominum
meritis; cuius sententia authorem se habere Au-
gustinum pertendebat, interim tamen occultissima
merita (cum ego ea verba notasem) credo podo-
re seffusus, mala merita interpretabatur, ea verò
nunc, re diligentius expensâ factus confirmator
bona merita interpretatur. Tenet igitur Lector stat-
tum controuersiæ, tenet meam, tenet Tileni sen-
tentiam: Ego quod è duobus adultis & æquè im-
probis, huic potius quā illi placet Deo saluta-
rem, & efficacem Euangeli lucem impetriri, pu-
to pendere à liberâ Dei, cuius vult miserentis,
voluntate: Tilenus id ab occultissimis meritis
proficiisci statuit, ac sententie suæ authorem lau-
davit Augustinum lib. 83. quæstione 68. etiam
Scripturam Ezech. 33. 11. & 1. Tim. 2. 4. & 2. Petr.
3. 9. Ego verò locum Augustini (nam de Scriptu-
ra postmodum videbimus) primò suspeatum
habui (quem, si fuisset liber ad manum, minimè
suspeatum habuissim) timide tamen & diffi-
cileiter suspicatus sum, quid scirem quæ fuisset
aliquando Augustini sententia: conieci igitur ab
authore hanc sententiam, fuisse retractata, de-
nique consulto ipso Augustino domum reuersus
affirmaui. Hanc ob causam in mane quantum
vociferatur Tilenus; nam & Dei nomen obte-
statur (quod nisi graui de causa, quæ nulla hīc
subest, factum haud oportuit) & me contumelio-
sissimis verbis proscindit, clamat me esse ex eo-
rum numero qui videntes nō vident: candorem qui in me
videat, eum habere oculos affirmat qui videant quod nus-
quam est: Summa tandem huc redit, negat Augu-
stinum hunc locum atigisse, nedum retractasse. Pro-
culdubio commotabilis Tileno animum pertur-
bavit, nam ego eam quidem sententiam, & in Col-
loquio conieci, & domi deprehendi, & in ultima
responsione affirmaui ab Augustino fuisse revo-
catam, at loci nulla vsquam, nulla vñquam à me
mentio facta est. Enimvero Augustinus, vt ipse
testis est, aliquando censuit iustificationem (quid
sit autem Augustino iustificatio non est obscurum)
parari fidei quidem merito, sed quam ab
humano partim arbitrio volebar pendere: in ea-
que sententia fuit cùm librum 83. quæst. conscri-
beret; at eam sententiam factas consideratior
non retractauit modò, verùm etiam splendidè
damnauit: Sed ipsum præstat audire. Non sic (vt
Pelagius scilicet) pius atque humilis doctoř sa-
piebat, Cyprianum Beatissimum loquor, qui di-
xit in nullo gloriandum, quādo nostrum nihil sit: Quod
vt ostenderet adhibuit Apostolum testem dicen-
tem. Quid autem habes quod non accepisti, si autem acce-
pisti, quid gloriaru quasi non acceperis? quo præcipue
testimonio etiam coniunctus sum, cùm SIMILITER
ERRAREM, putans fidem quā in Deum credi-
mus non esse donum Dei, sed à nobis esse in no-

bis, & per illam nos impetrare Dei dona, quibus
temperanter, inste & piè viuamus: neque enim
fidem putabam Dei gratiā præueniri (vt per il-
lam nobis donetur quod posceremus vtiliter)
nisi quia credere non possemus, nisi præcederet
præconium veritatis; Vt autem prædicato nobis
Euangelio consentiremus, nostriū esse pro-
prium, & in nobis ex nobis esse arbitrabar: quem
MEVM ERROREM nonnulla opuscula mea fa-
tis indicant, antè Episcopatum meum scripta, in
quibus est & illud quod commemorasti in lite-
ris vestris, expositio quorundam propositionum
ex epistola ad Romanos &c. Quo tempore
etiam constat ab eo scriptum librum 83. quæst.
quod liquebit conferenti lib. 1. Retract. c. 23. cum
c. 26. eiuld. Quide hīc ne iterum Tragœdias ex-
citabit Tilenus? Non credo, imò contrà ne his-
cete quidem volet, non enim libet dicere, aude-
bit. Sed age largiar illi (quod tamen non feci)
me scripsisse, locum illum quem citarat, ab autho-
re fuisse retractatum, quo pacto (si id darem) me
falsi reuinct? ne attigit quidem (inquit) Augustinus
illum locum. At attigit & verò retractauit locum
qui illi loco ita adhæret, vt vtrouis retractato,
vtrumque retractati necesse sit. Iam verò quo-
niam Tilenus non negat, neque verò potest ne-
gare, locum quem attigit Augustinus, illi loco
quem citauit ipse, cohærente adē vt sit illius Aetio-
logia, agè videamus an eum retractarit, quod
si liqueat, res est confecta: liquebit autem verba
Augustini paulò attentiū consideranti, ea verò
sic habent lib. 1. Retractat. c. 26. De eo quod scri-
ptum est, O homo tu qui es qui respondeas Deo,
vbi dixi, quia est in leuioribus quisque peccatis, aut certè
quamvis grauiorū & multis, tamen magnogemitu & do-
lore penitendi, misericordia dignus fuerit, non ipsius est
qui si relinqueretur, in terret; parum est enim velle, nisi
Deus misereatur, sed Deus non misereatur (qui ad pacem
vocat) nisi voluntas præcesserit ad pacem. Hoc dictum
post pœnitentiā, nam est misericordia Dei ipsam
præueniens voluntatem (nempe voluntatem
quam dixerat præcedere ad pacem (quæ si non
esset, non præpararetur à Domino voluntas.)
Quare retractatione cauet, ne occultissima quæ di-
xerat merita, vllus interpretetur quæ pœnitentia
præcedant, quæve aliunde (quod tamen si
significasse videbatur) quā à Dei misericordia,
quæ voluntatem præparet, profiscantur. Ac ne
quis hīc cauilletur ab Augustino intelligi volun-
tatis præparationem quandam, quam obse-
quium non necessariò sequatur, tenuendum est
Augustinum significare hac locutione Præpara-
tionem, quæ sit prædestinorum propria; quæ
que à Prædestinatione oriatur, vt effectum à cau-
sa. De gratia (inquit) Dei, quā luos electos sic
Prædestinavit, vt eorum qui iam in iis vñuntur li-
bero arbitrio (adultos significat hac circumlocutione)
ipse etiam preparer voluntates, nihil in his libris
(quos videlicet scripsérat de libero arbitrio) disputa-
tum sit &c. Item. Et quod paulò post dixi (in
expositione quarundam quæstionum ex Epist. ad
Rom. retractat) nostrum est enim credere & velle, il-
lius autem dare creditibus & volētibus, facultatem bene
operandi per Spiritum Sanctum qui diffunditur in cordi-
bus nostris, verum est quidem sed eadem regu-
lā, & vtrumque ipsius (credere & velle) quia
ipse preparat voluntatem, & vtrumque nostrum,
quia non sit nisi volentibus nobis. Quam

» præparationem intelligat ex iis quæ continuò sub-
» jicit facile intelligi potest. Ac per hoc etiam
» quod postea dixi (in eadem nempe expositione)
» quia neque velle possumus nisi vocemur &c. Sed parū
» de ipsa vocatione dissertat quæ est secundum pro-
» positum Dei, non enim omnium qui vocantur
» talis est, sed tantum Electorum. Præparationem
» ergo voluntatis quæ per vocationem peragitur,
» eam intelligit, quæ sit iuxta Dei propositum Elec-
» torum propria, non communis reprobaris. Ete-
» nimir (vt alibi Augustinus lib. de Prædest. sanct.
» cap. 6.) Multi audiunt verbum veritatis sed ali credunt,
» ali contradicunt, volunt ergo isti credere, nolunt autē
» illi. Quis hoc ignoret? quis hoc neget? Sed cum aliis præ-
» paretur, aliis non præparetur voluntas à Domino, dis-
» cernendum est ratiq; quid veniat de misericordia eius,
» quid de iudicio. Ceterum demiror Tilenum, co-
» natum esse Augustinum in suas partes pertrahere,
» quod præter eum, eatum quatuor est partium
» nemo, quod sciam, nullius nominis ausus est con-
» pari. Sed & eò vehementius demiror, me ab eo tam
» asperè & inhumanè exceptum, quod dixerim Au-
» gustinum eam sententiam quam Tilenus ipsi
» tribuit reieciisse, cùm à Petro Lombardo, Viro in
» scholis maximi nominis, ante annos fætè quin-
» gentos idipsum proditum sit: nam prælato eo
» ipso loco quem addixerat Tilenus statim subiicit.
» Sed quid intelligere voluerit (Augustinus scili-
» cet) ignoratur, nisi forte hoc dicatur intelle-
» xisse, quod supra diximus, eum retractasse, nam ibi
» dem quædam alia continuò subdit, quæ in lib. 1.
» Retractat. aperte retractat, quod vtrumq; legenti
» patebit. In eadem sententia est Banesius Theo-
» logus Hispanus Pontificius quidem ille, in hac
» tamen causa tantò minus suspectus. Quocirca (in-
» quit) locus ille ex lib. 83. quæst. quem Jauellus af-
» fert, retractatus est ab Augustino, et si non forma-
» liter, virtualiter tamen, cùm similia loca retracta-
» uit, vt aduertit Magister sententiarum. Sic (vt ar-
» bitror) satis luculenter aduersus Tileni crimina-
» tionem, probavi fidem meam.

§. 2. Eadem Sectione secundo loco contendit me
» non tam speciosè quā inuidiosè addidisse, indultam
» vni lucem que alteri denegetur, misericordie adseri-
» bendam, quia si vero is misericordiam excludat, qui oc-
» cultissimæ hominis merita ei subordinat, quandoqui-
» dem ipsummet fædus, quantum quātum est, à sola Dei
» misericordia est profectum licet fæderis fructus non nisi
» certa sub conditione communicetur, cui præstantæ vi-
» res necessarias & idonæ eadem illa suppeditat misé-
» ricordia, quibus alij vtuntur, alij abutuntur. Ego vero
» quod hic mihi objicit Tilenus non quidem addi-
» di, sed (quod oportuit fieri) statim initio disputa-
» tionis sum testatus: neque vero vspiam exprobauit
» Tilenum quod Dei misericordiam excluderet, aut
» negaret vires à Deo præstantæ conditioni neces-
» sariás dari, quorum neutrū ne Pelagius quidem
» fecit; id tantum reprehendi quod occultissimis
» meritis tribuerat, quod hic potius quā ille illu-
» minetur: Sanè queratur Tilenus pari ratione idem
» non tam speciosè quā inuidiosè Pelagianis olim
» ab Augustino obiectum. Qui modo ergo (inquit)
» non volentis neque currentis, sed miserentis est Dei,
» nisi quia & ipsa voluntas à Domino preparatur,
» alioqui si propterea dilectum est, non volentis neque
» currentis, sed miserentis est Dei, quia ex vtroque sit,
» id est, ex voluntate hominis, & misericordia Dei,
» vt sic dictum accipiamus non volentis neque curren-

tis, sed miserentis est Dei, quia id voluntas hominis «
» sola non implet, cur non & è contrario rectè di- «
» citur, non miserentis est Dei, sed volentis homi- «
» nis, quia id sola Dei misericordia non implet: Por- «
» rò si nullus Christianus dicere audebit non mise- «
» rentis est Dei, sed volentis est hominis, ne Apo- «
» stolo apertissimè contradicat: restat vt propterea «
» rectè dictum intelligatur, non volentis neque cur- «
» rentis, sed miserentis est Dei, vt totum Deo detur, «
» qui hominis voluntatem, & præparat adiuuandā, «
» & adiuuat præparatam. Nihil luculentius nul- «
» pliū & rotundius dici potuit. Quod Pelagianis obiecit Augustinus, ego Tileno obieceram, «
» idem sentiens eadem sentienti. Nam quod con- «
» ditioni fæderis gratuiti, quæ est fides, occultissi- «
» ma merita quæ fidem præcedant, substernit vice «
» conditionis, à me iampridem confutatum est. Et «
» certè cùm Apostolus doceat *Impossibile esse sine fide* «
» placere Deo, cùm Scriptura duorum tantum fœde- «
» rum incimerit, legis & Euangeli, occultissimis meritis statuere reddi tanquam præmium, lumen fidei; aut præter fædus Euangelicum & legale aliud fædus comminisci, cuius conditio neque sit iustitia, vt in lege, perfecta; neque fides, vt in Euangelio, sed occultissima merita, mihi videtur, (vt mollissime dicam esse prodigiosa cuīsdam & immanis confidentia).

Eadem Sectione monet fore vt siccus & sobrius Lector (verba eius sunt) in me obseruet iudicium: non valde candidi pectoris, & à partium studio alieni, turbidisq; affectibus vacui. Sed quid est hoc tandem quod tantoper exaggerat Tilenus Augustinus (inquit) Pelagidianarum princeps (sic enim granditer loqui, illi mirificè demum loqui est) occultissimæ merita non minus de bonis, & iustificationem præcedentibus meritis, quā de malis accipit. Ipse vero cū nulla esset codicis copia, de malis acceperat, adeoque (vt ex Actis liquet) bis restrinxerat: sed quorsum hæc omnia: vt sit scilicet graui querelæ locus, Augustinus mihi Orthodoxus est, ipse Pelagianismū mihi obulet. Sobrius & siccus à vino fuit Tilenus cū hæc scriberet, (id tam certum est, quā quod est certissimum) at ab affectu, à bile, cū hæc scriberet, sobrius & siccus præculdubio non fuit: nam ego quidem Augustinum Orthodoxum idèo arbitrabor (etiam nunc arbitror) quod postquam in hunc errorem, quem Tilenus ei tribuit, impetu potius incidisset, quā irruisset consilio; re accutius perpensà non modò resipuit, sed & hunc ipsum errorem palam reuocauit: neque id solum, verū etiam inuictis rationibus, è S. Scriptura de- promptis, acerrimè atque accuratissimè confutauit; id quod tot libri ab eo scripti atque editi claman, non modò loquuntur. Contrà vero Tilenus cū non iam aliud agens, sed (vt ipse præfitetur) serid suscepta cogitatione, ac re totos decem annos deliberata, eum errorem amplexus sit, eam ob causam non modò (vt eius utr. verbis) Pelagianismū obolare, sed (quod multò gratius est) inhalare, non sine graueolentia mihi visus est.

Postremò eadem Sectione miras ciet turbas ob rē nihil. Ait se citasse, non recitasse ex Augustini de Civitate Dei lib. 19. c. 13. locum quendam, id quod ego disimulárim: Domū quippe reuersus inspecto loco erubui scilicet, interpolationē causari, aut comminisci retrationem. Atque hīc inbet me habere pudoris (noluit enim vir grauis, & moderatissimi scilicet ingenij,

Lib. I.
Sentent.
Distinct.
41. litt.
C.

Comm.
in 1. part.
Thom.
quæst. 23.
artic. 5.

Enchi-
rid. ad
Laurent.
c. 32.

§. 3.

§. 4.

ingenij, impudentie dicere) præmium, ab eodem Augustino mantissam ex libro de Prædest. & Grat. cap. 15. & lib. de Vera Relig. c. 4. Singula hæc excutiam sanguinatim, ac (vti confido) non me culpâ modo, verum etiam & suspicione culptæ liberabo. Nego primùm Tilenum eum locum citasse, aio verò in margine notasse, atque ita quidem notasse, vt ad eum locū in disputatione minimè respexisse videatur. Verba eius sic habent, cùm tamen (inquit) Augustinus, ut patet ex antedictis, maluerit eam in occultissimis meritis collocare. Atqui in antedictis nusquam meminit Tilenus loci quem in margine notauit, tantum illius loci meminit, quem citat ex lib. 83. quæst. neque enim eo loco, quem in margine notauit, vlla fit occultissimorum mentio meritorum: Deinde, qua ratione ad eum locum respondere potuisse, cùm codex ad manum non esset, ilque nullum ex eo loco verbum recitasset? maximè cùm esset nostra disputatione ex temporalis, cuius hæc est ratio, vt animum exigat attentum ad ea quæ dicuntur, potius quām oculos in ea intentos, quæ fugientibus notulis in margine obiter notantur. Certè si hæc fraus fuit, cur Tilenus ipse dominum reuersus, mēa responsione pernolutâ per otium, eam non obseruauit? cur ea evasit quam ad me Lutetiâ misit, illius me non admonuit? quæ est hæc noua diligentia? aut si ipsius negligentiâ factum id est, cur hoc quicquid est à me admissum, non negligentiâ potius, quām dolo malo admissum esse suspicetur? Equidem candorem amo, odi fraudem, odi suspicioneum fraudis ex animo. Cæterū locus ille neque pro Tileno neque contra me quicquam facit: Eo pacto æquissimo (inquit Augustinus) ut quicunque mortalis talibus bonis, paci mortalium accommodatis recte vñs fuerit, accipiat ampliorem & meliora, ipsam scilicet immortalitatis pacem, ei quæ conuenientem gloriam, & honorem in vitâ aternâ: qui autem nec illa accipiat, & hæc amittat. Quis obsecro nostrum hæc vñquam negavit? tantum negamus vlli vñquam contigisse, præterquam iis qui Dei spiritu renouati sunt, iis naturæ bonis recte vti: Idque tribuendum asseueramus ingenij humani indomitæ malignitati, quæ tanta est ut alia ratione edomari haud possit, quam per prædicationem Euangelij, Spiritu Dei eam comitante. Nam postquam (inquit Apostolus) in Dei sapientia mandus non cognovit Dcum ex eius sapientia placuit Deo per stultitiam prædicationis seruare credentes, quandoquidē & Iudei signum petunt, & Graci querunt sapientiam, nos autem prædicamus Christum crucifixum, Iudeis quidem offendiculum Gracis vero stultitiam, ipsis autem vocatis tum Iudeis tū Gracis, Christum Dei potentiam & sapientiam. Hinc est (inquit Augustinus) quod verbum crucis pereuntibus stultitia est, iis autem qui salui sunt virtus Dei. Hos omnes docet venire ad Christum Deus, hos omnes saluos vult fieri, & in agnitionem venire veritatis: nam & si illos quibus stultitia est verbū crucis, vt ad Christum venirent docere voluisset, proculdubio venirent & ipsi; non enim fallit aut fallitur qui ait, Omnis qui audiuit à Patre & didicit, venit ad me, Absit ergo vt quispiam non veniat, qui à Patre audiuit & didicit: Quare (inquit) omnes nō docet: Si dixerimus quia nolunt discere quos nō docet respondebitur. Et vbi est quod ei dicitur, Domine tu conuertens viuificabis nos, aut si non facit volétes ex nolentibus D̄esus, quid orat,

Ecclesia secundum præceptum. Domini pro persecutoribus? Vides opinor, vides Clarissime Tilene non significasse Augustinum libro à te iam citato, quid præstetur ab homine, aut verò per prauitatem ingenij (nisi adsit Dei verbum, & spiritus) possit præstari, sed quid requirat Deus, quid æquum si hominem præstare; de quo nulla mihi iam tecum controuersia est. Cæterū moneo pacem immortalitatis malè accipi à Tileno pro donis gratiæ; Immortalitatē enim ipsam eam circumlocutione Augustinus designauit, dum ad pacis terrenæ nomen alludit; Id quod facilè ex iis quæ proximè antecedunt, adeoque ex hoc ipso loco intelligi potest.

Venio iam ad mantissam, quæ me tantum abest vt terreat, vt confirmet etiam magis magisque, sicutem habet. Quantum ad naturam, ambo homines erant (Pharao & Nabucodonosor) quantu[m] ad dignitatem, ambo reges, quantum ad causam, ambo captiuum populum Dei possidentes; quantum ad peccatum, ambo flagellis clementer admoniti. Quid ergo fines eorum fecit esse diuersos, nisi quod vñus manum Dei sentiens, in recordatione propriæ iniquitatis ingemuit; alter libero, contra Dei misericordissimam veritatem pugnauit arbitrio? Quid hīc obsecro, aliud agit Augustinus, quam vt ostendat hominum, si naturæ, si dignitatis, si causæ, si castigationis rationem habeas, parium fines esse diuersos, eiusque diuersitatis hanc posse reddi rationem, quod alteros pecciteat, alteros verò haud quāquam. Estne (quæsto) nostrū vllus qui id neget? At non obseruauit Tilenus quām caute, quām sapienter Augustinus; vbi de gemitu Nabucodonosoris agit, liberi arbitrij nullam fecerit mentionem; meminerit verò idem liberi arbitrij disertis verbis, cùm de Pharaonis agit pugnâ aduersus misericordissimam Dei veritatem; nempe horum duorum alterum hoc ab homine, alterum illud à Deo est. Hīc verò subit mirari Tileni præcipitantiam, (nolim enim fraudem, nolim oscitantiam, nolim ἀλεφία, μετεωρία, cæcitatem dicere, quam ille nimis lèpè, nimis inclementer mihi exprobrat) continuò enim nullâ intercedente subjecit Augustinus ea, quæ controuersiam quæ est inter nos (siquidem illies stamus auctoritate) dirimunt. Hīc (inquit) quicunque respondet, illi vt mutaretur affuisse diuinum, huic vt induraretur defuisse præsidium: & hoc contendit iniustum, propter quod rerum ipsarum fines in Dei voluntate constituens, dixit Apostolus, cuius vult miseretur, quem autem vult indurat, dicente Domino, sine me nil potestis facere, intelligat ita omnia, vel adiuuante Domino perfici, vel deserente permitti, vt nouerit tamen nolente Domino nihil prorsus admitti. Sed redditur ad parulos, redditur ad geminos, parum est quod dixi, redditur ad necedum natos, qui & eodem concubitu seminati, & eodem momento in lucem proferendi. En discrepans diuersumque iudicium diuinæ voluntatis apparens, sensus hominum de voluntate Dei superbè nimium disputantes, magnitudine quæstionis obturbat. Exalta iam viribus vocem tuam, ô iniuste accusator iusti, & dñe mihi, quid ille mali commisit, quid boni ille meruit? Et respondet tibi, non ego, sed Apostolus Paulus, nihil quidem ambo meruerunt, sed habet potestatem sigillis luti, ex eadē

massa facere aliud quidem vas in honorem, aliud
verò in contumeliam. Dicturus es, quare? quæ est
huius iudicij tam confusa diuersitas? rursus hanc
præsumptionem ille confutet, & dicat, ô homo, tu
qui es qui respondeas Deo? En suppleui locum Clariss. Tilenæ, qui à te plenè non fuerat citatus. An
maduertis igitur, vt Augustinus diuersorum finium primò reddit rationem, tum etiam diuersitatis
rationem reddit, huius resipiscientiam, illius im-
penitentiam: Cur autem huic quām illi potius
resipiscere sit datum, diuinæ voluntati, non au-
tem (quod tu facis) occultissimis meritis adscribit:
Nam quæ de fatali necessitate infercit Tilenus
de suo infercit. Neque enim Augustinus, neque
verò nos etiam fatali necessitate fieri credimus,
vt hi potius quām illi resipiscant: nisi fortè Dei
gratia, quæ facit vt credamus scientes volentes;
aut naturæ prauitas quæ facit, vt iudicio & vo-
luntate peccemus, fatalis necessitas appellanda
est: quidd hæc tanta sit vt nisi per gratiam tolli
nequeat; illa nisi volente Deo nemini obtingat.
Sed hæc vetus Pelagianorum calumnia est, quam
Augustinus non sine iustâ indignatione depulit.
Itane verò (inquit) filij superbiæ, inimici gratiæ
Dei, ô noui hæretici Pelagiani! quisquis dicit,
gratiæ Dei omnia hominis bona merita præue-
niri, nec gratiam Dei meritis dari, ne non sit gra-
tia, si non gratis datur, sed debita merentibus
redditur, datum vobis videtur asserere? At poterat
(inquit Tilenus) non ingemiscere qui ingemuit. Sanè
poterat, & verò impotentem illam potentiam,
factum fuisset lecutum, nisi prohibuisset Deus.
Qui verò contra Dei misericordissimam veritatē pu-
gnauit, poterat (inquit) non ultra pugnare. Omnipotens
nisi Scelestus fuisset. At induratus fuit. Certè. Quid
deinde? non eorum qui indurati sunt, vel fatente
Tileno ea conditio est, vt nequeant resipiscere.
Nam quod addit. Sic enim alibi Augustinus, quoniā
peccari non est dubium, ne hoc quidem dubitandum
video, habere animas liberum voluntatis arbitrium:
Tales enim seruos suos meliores esse Deus indicauit, si
ei seruirent liberaliter, quod nullo modo fieri posset, si
non voluntate sed necessitate seruirent. (Vt hoc loco
illud taceā quod nos illius autoritate libri; vnde
petita sunt ista, minimè commouemur. Cùm Au-
gustinus ipse omnium suorum scriptorum quæ
edidit de libero arbitrio aduersus Manichæos,
dum esset adhuc presbyter, autoritatem eleuarit,
vt infra demonstrabimus.) Quid aliud quæso, ex
eo loco colligi potest, quām homini inesse libe-
rum arbitrium (quod si quis negaret, idem homo
qui sit, eundem hominem esse negarit) & esse
meliores qui liberaliter, sponte, volentes seruant
Deo, quām qui necessitate coacti, aut cœco quodam
& bruto impetu vt bellæ faciunt, quod
Deus vult. Nam omnino eo loco necessitatem
eam Augustinus intellexit, quæ pugnat cum vo-
luntate. Neque verò hæc regerat Tilenus necessi-
tatem pugnare cum voluntate, cùm id neget ipse,
& quidem exsertè, Verba eius sunt: Sed excipit
(Camero) perperam igitur me statuere, quod necessi-
tas pugnet cum natura voluntatis: Ego verò non vo-
luntatem hoc significatu sumptam, sed libertatem cù
necessitate pugnare dixi. Priùs dixerat: Reprehendit
me (Camero) quod dixerim voluntatem naturaliter
appetere finem. En quo significatu neget Tilenus
necessitatem pugnare cum voluntate. Sed age,

iam idipsum Augustini testimonio probemus.
Certè Christus Deo seruiuit liberaliter, Christo
inerat liberum arbitriū, necessariò (non coactè ta-
men, aut cœco instinctu naturæ) Deo seruiuit. An
ideò (inquit) in illo non libera voluntas erat, ac non
tantò magis erat, quātò magis peccato seruire non po-
terat? Et alibi. Qualis (inquit) potest esse serui addicti
libertas, nisi quando eum peccare delectat: Liberaliter
enim seruit, qui Domini sui voluntatem libenter facit,
ac per hoc ad peccandum liber est qui peccati seruus est.
Apertè necessitatem peccandi, libertatem vocavit,
adèd noluit cum libertate pugnare necessitatem.

AD SECUNDAM SECTIONEM.

Secundâ Sectione expendit responsiones meas
Sad duo illa Scripturæ testimonia Ezech. 33. 11.
1. Tim. 2. 4. ac primò quidem me quærentem fa-
cit, cur si Deus omnium conuerzionem vult, &
salutem, id non fiat: Deinde cur lux illa non æquè
indulgeatur omnibus indignis, ac illis qui Matt.
10. digni vocantur. In quo illud primùm offendit,
quod mihi quæstionem affingit hominis parum
sobrij, cur lux Euangelij nō æquè indulgeatur omni-
bus indignis, ac iis quos Christus dignos vocavit, quod
mihi nunquam venit in mentem querere. At, cur
si Deus omnium promiscuè conuerzionem vult,
non sequatur Conuersio, id memini à me quæsti-
tum; sed certo consilio, quod adeò aperui, quod-
que hic à Tileno suppressum queror, non enim
id à me eo animo quæstum est, ac si vellem
Deum nolle omnium Conuersionem (vt Tile-
nus affingere mihi videtur) sed vt (id quod feci)
eum eò adigerem, vt fateretur Deum non omnia
pariter velle. Quod si mihi concederet (concessit
autem vt iam, ostendam) videbar mihi effeciisse
non pugnare illa Scripturæ loca cum dogmate de
Gratia speciali. Hoc enim pacto fit, vt ex eo quod
Deus omnium salutem velit, inde nemo possit
concludere Deum omnium salutem pariter velle,
(quod est dogma Tileni) tantum verò concludi
possit, Deum omnium salutem velle, quod
meum dogma, seu Ecclesiæ potius est: Id quod
etiam quā fieri possit, pro modulo satis aperte
declaravi. Sed iam videamus vt se huius quæstio-
nis nexibus Tilenus explicarit: Responderam (in-
quit) cùm ex duobus improbis alter alteri prefertur,
id esse in sensu diuiso, non in sensu composito accipien-
dum. Non repeto quæ contrà excepeream, quæque
hic (vt pene omnia mea) subticet Tilenus. Tantum
dico ne sic quidem effugio partere locum: non
enim quæsueram (hoc inquam loco) vnde fiat,
vt Deus huius potius, quām illius conuerzionem
velit, sed annon sic velit Deus; vt nimis ostendere
Deum non velle pariter omnium conuerzionem.
Deinde, vnde quæso factum est, vt cùm
Deus omnes æquè improbos in sensu compo-
sito, velit esse in posterum probos, talesque vt sint
improbi tantum in sensu diuiso, hoc est, vt qui
fuerant pariter improbi, non iam improbi sint,
sed habeant, vt loquitur Tilenus occultissima me-
rita: Vnde fit, inquam, vt hæc Dei voluntas in his
potius, quām in illis impletatur. Hic excipit Tile-
nus, hominem nouis gratiæ viribus instructū posse viti,
aut non vti gratia. (Nihil ad rem) neque tamen
exponit quæ sint hæc nouæ gratiæ vires, & in quō
sit. Num in naturæ viribus? at hæc Pelagij
hæresis

hæresis fuit. Num in Euangelij prædicatione? Hæc item Pelagij hæresis fuit. Num in illuminatione internâ? at illa omnibus non obtingit, cùm Euangelium multis stultitia esse videatur. Sed hæc mitto, illud quæro, si Deus pariter vult omnes uti naturæ viribus rectè, uti rectè Euangelij prædicatione, uti internâ illuminatione rectè, uti rectè gratiâ, cur non sequitur idem in omnibus euentus? *Hominū*, inquit, *vitio id sit*. Omnis rectè. Sed iam irerum quæro, velutne Deus virtutem id corrigit? Si respondeat Tilenus Deum id non voluisse pariter in omnibus, assecutus sum quod volo. Si aurem vult parem Dei voluntatē, non habuisse euentum parem, iterum quæro. Num imbecillitate, aut incogitantiâ, aut ignoratione, aut denique voluntate Dei factum sit, ut quæ Dei voluntas par fuit, ea exitum habuerit disparem? Non est imbecillitate vñlā factum profectò, non incogitantiâ, non ignoratione, non voluntate etiam, pugnant enim ista, ut quæ Deus §.4. pariter voluit, ea non voluerit pariter. Hic verò excipit Tilenus, *vt miles à Duce acceptum gladium, vel stringit in hostem si strenuus, vel si ignavus est, sinit hebescere: sic hominem vel uti gratiâ, si bonus; vel non vti, si non est bonus*. Itaque gladius ut non facit strenuum, sed datur strenuo, Gratia non facit bonos, sed bonis indulgetur: id quod Tilenus fortasse, qui occultissima merita gratiæ præstruit, dictu durum haud videbitur, mihi dietu horrendum videtur. Sed quando is, hoc, quicquid est, adeò facile concavit, quæro iterum, An velut pariter Deus omnes esse Bonos & strenuos milites, qui gratiâ veluti gladio pariter vñtantur? an verò alios ita demum velut esse bonos, ut tamen haud decernat id fore, alios verò ita velut esse bonos, ut id fore decernat? an verò neminem decernat fore Virum bonum, sed iubeat tantum & hortetur, idque velit hætenus duntaxat: *Si prius vult, mea est sententia: si posterius, obueniet mortalibus, Deo non decernente, res præstatißima, Pietas & Virtus*. Diuinam voluntarem Ego quidem distribueram, in eam quâ Deus aliquid statuit, (hac voluntate dixi Deum quorundam tantum velle Conuerzionem) & in eam qua vel Deus aliquid simpliciter præscribit, (quomodo Abrahamum iussit filium immolare,) vel qua non modò aliquid simpliciter præcipit, verum etiam insuper præcepto delectatur, (hac voluntate dixi Deum velle omnium conuerzionē.) Hic Tilenus exclamat, *O iecur Theologi! si eslet inter disputandum exclamandi locus, Ego vicissim exclamarem, O grauitatem, ô moderationem, ô mansuetudinem viri iam senescentis, Viri Theologi, Viti Christiani!* Sed ad rem. Cedo, quid in hac voluntatis diuinæ distinctione desideret Tilenus? Num igitur (inquit) quæ Deus præcipit ea vult carere effectu? Minime verò, inquam: Sed earamen non constituit ac decernit continuò habere effectum, habitura procul dubio si decerneret: quod tamen ut plerunque haud euenire ipsa experientia aperte testatur. Neque verò Ego vñquam existimauī (ut facit me excipientem Tilenus) Deum haud aliter pœnitentiam exigere, quam quo pœno ab Abrahamo ut filium immolare postulauit. Sed cùm voluntatem Dei distinxsem in decernentem ac præcipientem: hanc rursus distinx in eam quâ Deus præcipit etiam id quo non delectatur, (atque huius voluntatis exemplum at-

tuli præceptum datum Abrahamo de filio immolando;) & in eam quâ Deus id præcipit, quo misericordia delectatur, quamvis id non decernat: quo modo vult omnium hominum conuersiōnem, quamvis eam in omnibus efficere non statuat, ac decernat. *At sic, (inquit) statuentur in Deo §.6. duas contradictiones voluntates, ut videlicet Decernente voluntate, velit paucos seruari (dicendum erat, conuerti. Nam salutis alia, conuerzionis alia, ratio est)* Præcipiente, omnes. Nequaquam verò; non sunt enim iidem subiecti termini (vt loquuntur) quos legitima contradictione requirit, voluntas decernens & præcipiens: Illa, circa quemlibet euentum versatur. Ista, circa officium creaturæ, non quidem sub euentus, sed sub debiti boni ratione. Sed iam audiamus Tilenum magni nominis Theologum, nos tamquam de superiori loco docentem. *Quin potius (inquit) ea vñmur distinctione, quam ipsa voluntatis diuina natura, eiusque obiecta postulant?* Sunt quædam (inquit) quæ Deus ipse facit, sunt quæ à nobis vult fieri: illa nūquam carent effectu, ista sapissimè. *Quia Deus ipse vult facere, ea nobis nō aperit semper, quæ à nobis vult fieri, ea semper exponit ac præcipit. Seriò vult ut peccator resipiscat & credat &c.* Quid ego audio? Noua ne hæc distinctione, an verò eadem illa (verbis paulum mutatis) quam Tilenus à me adhibitat modò reprehendit? Profectò eadem est. Is Deo tribuit voluntatem, qua vult facere: (Hæc voluntas est decernens,) & voluntatem quâ vult ab homine præstari officium; hæc voluntas est præcipiens: Nunquid hæc duæ voluntates contradictiones sunt? Nam seriò quidem vult ut peccator resipiscat, nunquid etiam seriò id decernit? Num & seriò statuit ipse facere ut omnes indiscriminatim resipiscant? Placet id Tileno? At inquiet forrasse Tilenus Deus nemini id decernit. Non vult igitur id, inquam, voluntate decernente, tantum vult præcipiente: Itaque diversa in Deo est voluntas præcipiens & decernens: Neque verò idcirco staruendæ sunt contradictiones in Deo voluntates. Cæterum (quantumvis id Tileno non placeat) quibusdam hominibus certè, non modò præscribit Deus pœnitentiam, ut officium, verum etiam decernit ut euentum: non est enim credibile, tam singularem euentum Deo non decernente, tantum verò iubente, sequi: Deo, inquam, à quo omnes omnium rerum exitus & euentus dependent. Porro, ut videtur, minus commode expressa est Tileni distinctione: Etsi enim Deus quicquid facit, idem decernit, non tamen quicquid decernit, id ipsum continuò facit: Vnde quædam Deus dicitur permittere, quæ scilicet ipse nec facit, nec iubet fieri, fieri raniūm sinit cerro consilio, & facta moderatur. Quæ postremò de quodam è Patribus Dordracenis hic adjicit, missa facio; nam & eam calumniam ego iam sæpe depuli: Præterea verò nihil facit ad causam, quid hic vel ille dixerit. Sed solenne est Tileno faragere quæ me cum nostris commitrat: Scilicet ut inuidiam mihi conflet: id quod hætenus satis infelici successu tentauit, credo etiam tentatus est.

AD TERTIAM SECTIONEM.

Q Voniam verò obieceram ipsius sententiam conspirare cum dogmate Pontificiorum de

Merito id studet primo loco tertia se & tione amoliri, neque veò vel refellit, vel etiam conatur eas refellere rationes, quibus id euici, tantum leuiter quoddam vocabulum à me usurpatum carpit, & me facit à Britannis Theologis dissentientem. De utroque videamus. Cùm dixisse à Christo dignas vocari iam conversos, adieci rationem, alioqui fore quandam in homine impoenitente dignitatem. Dicendum (inquit) erat in homine non conuerso. Dixeram enim, debueram gladium dicere: Certè, quandoquidem impoenitentem opposui conuerso, impoenitens mihi est adultus quicunque non est conuersus. Sed age ne de verbis litigemus. Dixerim aliquam fore dignitatem in homine non conuerso. Hoc non displicet Tilenus? dat igitur locum merito de coniugio. Certè hīc captus est. At verò Theologi Britanni distinguunt antecedanea ad conuersionem, ab ipsa conuersione, atque in hū numerant notiam diuina voluntatis, timorem pœna, spem aliquam venie. Quid tam postea? Ideone hæc voluerūt omnem gratiæ lucem præcedere? aut hæc requirere Deum tantum, non item peccatorem ita afficere ut hæc præstet? aut hæc inter occultissima merita quæ fidem præcedant numeranda censuerunt? Nequaquam verò certè. Evidem ingenuè fateor, Deum s̄pēnumetò paulatim & perdetentim conuersionem suorum promouere, nunquam tamen dederim ullum esse, quem peccati pœnitiat, qui idem non sit conuersus: Quod affi mat Tilenus. Et si enim (inquit) nullus impoenitens est conuersus, non tamen omnis pœnitens est conuersus. Nam quid obsecro aliud est pœnitentia quam conuersio? Certè quæ vox Hebræa (הַשׁוֹרֵת) pœnitentiam, eadem conuersionem notat. Interim tenendum est conuisionis esse quosdam gradus, à quorum primo ad secundum, atque ita deinceps ad ulteriores deuenitur. Argumēto illud sit, conuerte me Domine, & conuertar. Quæ vox hominis est partim conuersi, partim etiam conuertendi. Itaque antecedanea ad conuersionem, priores conuisionis gradus dici possint haud absurdè; iij præsertim qui iis qui quadamtenus progressi, cum his qui vltra prodiere sunt communes: Inde tamen non sit, ut Deo illa qualiacunque rudiimenta pietatis, non debeant in solidum accepta referri. Deinde reprehendit quod dixeram, conuersos dici posse oves perditas, non enim (inquit) idem perditus est, & inueniuntur ait, se edictum ab Ezechiele. Oves perditas esse non quatenus requiruntur, & eripiuntur periculo, sed quatenus disperse. Deinde monet, aliud esse liberationem implorare, aliud obtinuisse atq; id me iubet satis superciliosè à popularibus meis discere. Respondeo ad singula. Profectò, idem non est perditus & inuentus, at tamen in hoc genere inuentus non est, qui non fuerat perditus. Oves Ezechieli dispersæ requiruntur, & eripiuntur periculo: Ergo, inquam, qui requiruntur & eripiuntur periculo, oves perditas dici queant. Deinde Tilenus dum ait, aliud esse liberationem implorare aliud obtinuisse ipse suam diluit reprehensionem: Nam ut qui implorat liberationem quam nondum obtinuit, iam quodam modo liberatus est (ut pote qui spiritu precum & fidei donatus sit, sine quâ frustrâ preces concipiuntur) sic etiam quodammodo ouis est, & quidem ouis perdita. In hoc genere conuersorum dixi esse illas oves perditas, quas Christus dignas vocat: Verba mea fuere, gemebant & suspirabant

bant redemptionem, & anhelabant ad tanta gratia cognitionem, cuius notiam claram nondum habuerant. Cæterum quæro, num Christus qui se proficitur missum duntaxat ad perditas oves domus Israëlis, dignostantum notet? quæro etiam, num oves illæ quarum meminit Ezechiel, dignæ fuere quæ reuirerentur? Vtrumque quæro. Nam Tilenus dum vult tueri dignos illos nondum fuisse conuersos, contendit eos fuisse oves perditas, ad quas solas Christus fuerit missus: missus ergo, inquam, fuerit tantum ad dignos: atqui Christi vox est non reni ut seruarem iustos, sed ut vocarem iniustos ad pœnitentiam. Tum, dum vult efficere dignos illos non fuisse conuersos, sed perditos, ait eos fuisse ex eo onium genere quas Ezechiel dispersas vocat, quæque adeo digna fuerint. Atqui inter eas oves perditas quas describit Ezechiel, immane quantum est delictum, nam ex iis sunt quæ cornu petant, sunt quæ sunt mansuetæ & mites. Existimat Tilenus mansuetas & mites esse oves quæ nondum sunt conuersæ, aut verò dignas eas esse quæ cornu petant? Quid si id non existimat, quid prohibet, conuersum eundum duci ouem perditam? Queritur denique eadem sectione, se à me iniuriâ reprehensum quod collegisset non aptius Berœenses (si nihil egerint) vocari generosiores, quam si quis mortuum excitatum vocet generosorem mortuo non excitato. Id ego quidem refutaui iis rationibus, quæ cùm à me in superiori responsione allatae sint, hīc non sunt repetendæ. Tilenus eo nomine nequaquam reprehendi, aliud erat: Illud scilicet abominatus sum quod illi absurdum videretur, ut tota laus, excitantis à morte peccati, nulla esset excitati. Iam quâ id diluit quæso? Lucas (inquit) dixit Berœenses generosiores. Collige, ergo Lucas noluit totam laudem esse excitantis Dei. Egregia verò collectio! Dei opera laudantur, tota igitur laus non est Deo in solidum tribuenda, sed ita partienda; nimis ut creatori deunx, creaturæ faltem vincia pro ratâ parte, assignetur: aut verò ita ut æquilibrii quidem laus sit Dei, propensionis verò in meliorem partem, potius quam in deteriorem, gloria creaturæ propria sit. Siccine placet colligere: Interim tamen non nego laudati creaturam quatenus Deum refert, sed ea laude cuius argumentum à Deo est (ut ita loquar) ex aste.

AD QVARTAM SECTIONEM.

Quartâ Sectione exagitat quod ei objicienti Deum fore peccati & exitij causam, siquidem non indulget omnibus eam gratiam, sine qua non potest non peccati, responderam, Minime id sequi, propterea quod ea necessitas peccandi, nihil aliud sit quam vehemens quidam atque irreuocabilis ad peccandum impetus, qui inhiberi aut sisti nisi ope diuinâ non possit. Neque verò idcirco excusationem mereatur, cùm non sit inuoluntaria, sed spontanea quædam necessitas. Cuius sententia Augustinum authorem sum secutus: Is igitur sic ait, Verum hæc pars generis humani (nota PARIS) cui liberationem Deus regnusque promisit æternum, numquid meritis operum suorum (vbi iam sunt occultissima merita) reparari potest? (nota potest) absit. Quid enim operari potest peritus, nisi quantum (nota, quantum)

Enchir. ad Laur. cap. 3.

quantum fuerit liberatus? nunquid libero voluntatis arbitrio? & hoc absit. Nam libero arbitrio male vtens homo, & se perdidit & ipsum: Sicut enim qui se occidit, vtique vivendo se occidit, sed se occidendo non viuit, nec se ipsum resuscitate potest, ita cum libero peccaretur arbitrio, viatore peccato amissum est. At, inquit Tilenus, saltem sic Deus statuit actu negatiuo causa peccati. At verò, inquam, fieri id nulla ratione potest, cum hic Dei actus negatiuus nihil aliud sit, quam non tollere è medio peccatum, quod Deus posset, si quidem id decreuisset. Nunquid peccati malignitatem non è medio tollere, non inhibere, sed in ordinem cogere, Deum facit authorem peccati? Splendida blasphemia est, si sic statuit Tilenus. At quiego nullum alium actum Deo tribuo circa peccatum, quā peccatum est, quam quo permittitur, quoque eius modus circumscriptitur, ac definitur, & denique, res tam inordinata ordinatur: Quem actum qui Deo adimit, idem Deo Prudentiam derrahat necesse est. Dixeram prætereà pari incommodo vrgeri eius sententiam: Etenim is fatetur omnium voluntateni non fleti, neque tolli posse peccatum, nisi prauitas illa voluntatis emendetur: Porro, Emendationis author est Deus, qui facit in nobis velle & perficere. Id verò nō perficitur à Deo in omnibus. Respondet inter contumeliosissima conuictia, Deum non operari irresistibiliter, sed resistibiliter. Hic iam non dicam id ab eo dici, quod à me multories confutatum est, ab eo nondum probatum. Aliud dicam quod Tilenum vrgeat vehementius. Si Deus author peccati statuit à nobis, id sit vel ob rationem agendi quam sequitur (nobis authoribus) in iis qui conuertuntur, vel ob eam quam sequitur in iis qui pertinaciter resistunt. At prius illud dici non potest, quo pacto enim iis peccandi author Deus esse possit, in quibus peccati vim infringit sensim, & denique abolet? Neque verò ex nostra sententia sequitur posterius, nempe ut statuatur author peccati ob eum agendi modum, quem (nōtā quidem sententiā) adhibet in reprobis, atque iis qui pertinaciter resistunt, ni pari ratione sequatur idem absurdum Tileni sententiam: Enimvero hac in parte inter nos & Tilenum consensus est: nam ut is Deum agnoscit in reprobis agere irresistibiliter, sic nos etiam sentimus. Itaque vel non premitur illo graui incommodo [quod nobis objicit Tilenus] hæc nostra sententia, vel si eo premirur, pariter laborat sententia Tileni [quæ hīc, inquam, eadem est quæ nostra] id quod erat demonstrandum. Nec facit ad rem quod responderet Tilenus fieri id hominum virtus, quod resistant Deo: Est enim & illa nostra sententia, toties exposita, toties repetita, inculcata, demonstrata: in eoque humani cordis daritatem detestamur, quæ tanta sit ut tantisper resistat Deo donec is singulari quadam ac præcipua ratione vim in ea edomandâ Spiritus; & verbi sui exerat. Neque verò idem negamus Deum seriò velle, omnium omnino hominum conuersionem, rancrum negamus Deum eam rem ita velle, ut continuò decernat euentutam. Vbi est [inquit Augustinus] illa omnipotentia quæ in cœlo & in terra omnia quæ voluit fecit, si colligere filios Hierusalem voluit, & non facit? an potius & illa quidem filios suos ab ipso colligi noluit? Sed eā quoque volente colligere filios eius, col-

legit ipse quos voluit, quia in cœlo & in terra non quædam voluit & fecit, quædam vero voluit & non fecit (voluntate nempē decernente) sed omnia quæcumque voluit fecit. Quis porrò tam desipiat, vt dicat Deum malas hominum voluntates, quas voluerit, quando voluerit, ubi voluerit, in bonum non posse conuertere? sed cum facit, per misericordiam facit: cum autem non facit, per iudicium non facit. Eligat iam Tilenus utrum malit statuere Deum decreuisse omnium conuersionem, an, Deum non decreuisse omnium Conuersionem: alterutrum velit necesse est; utrum autem velit, effugere haud potest. Etenim si statuat Deum decreuisse omnium conuersionem, aut omnes necesse est conuerti, aut Dei consilium, euentu cassum, reddi irritum: si vero non vult Deum omnium decreuisse conuersionem (quod ego pariter nolo) cur eam mihi exprobrat, cur suggillat & vexat sententiam in qua ipse est? Nam inuidia pluitum fortasse, coloris certè parum habet, quod tortes repeatit, Deum propriè ea non relle, quæ non facit ipse: Si quidem eiusmodi est hominis pœnitentia, vt fieri nequeat nisi Deo solo in solidum operante: Quod enim eiusmodi est pœnitentia, creaturæ vitium est; nempe homo animalis non caput ea quæ sunt Dei, neque verò potest capere, &c. affectu carnis iniuricta est aduersus Deum, &c. sine me nil potest sufficere. Desinat quæso Tilenus inuidiam facere veritati. Nihil potest homo certè in hoc genere, at suo vicio nihil potest: Imò hoc ipsum quod nil potest nisi reluctari & obniti, (vt supra dixi) vitium & peccatum est. Nemo potest venire ad me, nisi Pater trahat eum. Obsecro te Tilenus, ideò non excusandi sumus? ideone voluntati Dei, non nobis adscribendum, si minus venimus, quodque nemo possit venire ad Christum, nisi Pater trahat eum? aut verò ideone quod Pater omnes promiscè non trahat, censendum nolle Patrem ut veniant omnes? Profectò, fidei causa est Deus, incredulitas humana nisi operante Deo depelli haud potest, soloque Deo operante depellitur: attamen ut Sol lucis, non itidem tenebrarum causa perhibetur, tametsi eius solā vi tenebræ pellantur, sic fidei author est Deus, incredulitatis non est author, et si solus possit incredulitatem in fidem commutare. Iam quod eadem Sectione ait me nihil præsum in homine agnoscere: calumnia est. Agnosco enim etiam in incredulis prævia quædam, sed ea Deo authori omnis boni ascribo. Quæ hæc inuidia est, Deum agnoscere & prædicare in solidum omnis boni authorem? Patiot verò libenter laudari fidem, culpari incredulitatem, contra quam quod Tilenus mihi assingit: Mihi tamen haud placet ut perinde fidei virtus hominis arbitrio, ac incredulitatis vitium tribuatur. Hic vero quærerit Tilenus quæ sit ratio, cur perspecta fides Centurionis Christo admirationem mouerit; Siquidem eam fidem vi irresistible ipse per omnipotentiam effecit? mihique expiobiat quod cauillatiunculam quæ nunc primū vsus est non antehac diluerim. At ego iam certè hoc quicquid est facile diluam; Christus quæ Deus est, nil propriè miratur; quæ homo miratur quicquid miratur. Porro quæ Deus est, efficit; quæ homo est, si i au: hor non est; quæ homo, miratus est quod fecit quæ Deus. Nam quæ sunt rara & eximia, et si maximè Deum habeant, authorem, maximam patient-

Ibidem.

Ibid.

Ibidem.

Merito id studet primo loco tertia sectione amoliri, neque verò vel refellit, vel etiam conatur eas refellere rationes, quibus id euici, tantum leuiter quoddam vocabulum à me usurpatum carpit, & me facit à Britannis Theologis dissentientem. De utroque videamus. Cùm dixissem à Christo dignos vocari iam conuersos, adicci rationem, alioqui fore quandam in homine impenitente dignitatem. Dicendum (inquit) erat in homine non conuerso. Dixeram enī, debueram gladium dicere:

§.1. Certe, quandoquidem impenitentem opposui conuerso, impenitens mihi est adultus quicunque non est conuersus. Sed age ne de verbis litigemus. Dixerim aliquam fore dignitatem in homine non conuerso. Hoc non displicet Tilenus? dat igitur locum merito de congruo. Certe hī captus est. At verò Theologi Britanni distinguunt antecedanea ad conuersationem, ab ipsā conuersione, atque in hi numerant notitiam diuine voluntatis, timorem pœnae, spem aliquam venie. Quid tam postea? Ideōne hæc voluerūt omnem gratiæ lucem præcedere; aut hæc requirere Deum tantum, non item peccatorem ita afficere ut hæc præstet; aut hæc inter occultissima merita quæ fidem præcedant numeranda censuerunt? Nequaquam vetò certe. Evidem ingenuè fareor, Deum s̄apenumero paulatim & pœdetentim conuersationem suorum promouere, nunquam tamen dederim ullum esse, quem peccati pœnitentia, qui idem non sit conuersus: Quod affi mat Tilenus. *Esi enim (inquit) nullus impenitens est conuersus, non tamen omni pœnitentia est conuersus.* Nam quid obsecro aliud est pœnitentia quam conversio? Certe quæ vox Hebræa (הַיְשׁוּ) pœnitentiam, eadem conuersationem notat. Interim tenendum est conuersiosis esse quosdam gradus, à quorum primo ad secundum, atque ita deinceps ad ulteriores deuenitur. Argumento illud sit, *converte me Domine, & conuertar.* Quæ vox hominis est partim conuersi, partim etiam conuertendi. Itaque antecedanea ad conuersationem, priores conuersionis gradus dici possint haud absurdē; iij præsertim qui iis qui quadammodo progressi, cum his qui vtrā prodire sunt communes: Inde tamen non sit, vt Deo illa qualiacunque rudimenta pietatis, non debeant in solidum accepta referri. Deinde reprehendit quod dixeram, conuersos dici posse oves perditas, non enim

(inquit) idem perditus est, & inuentus: tum ait, se edendum ab Ezechiele. Oves perditas esse non quatenus requiruntur, & eripiuntur periculo, sed quatenus dispersæ. Deinde monet, aliud esse liberationem implorare, aliud obtinuisse: atq; id me iubet satis superciliosè à popularibus meis discere. Respondeo ad singula. Profectò, idem non est perditus & inuentus, at tamen in hoc genere inuentus non est, qui non fuerat perditus. Oves Ezechieli dispersæ requiruntur, & eripiuntur periculo: Ergo, inquam, qui requiruntur & eripiuntur periculo, oves perditæ dici queant. Deinde Tilenus dum ait, aliud esse liberationem implorare aliud obtinuisse ipse suam diluit reprehensionem: Nam vt qui implorat liberationem quam nondum obtinuit, iam quodammodo liberatus est (vt pote qui spiritu precum & fidei donatus sit, sine quâ frustrâ preces concepiuntur) sic etiam quodammodo ovis est, & quidem ovis perditæ. In hoc genere conuersiorum dixi esse illas oves perditas, quas Christus dignos vocat: Verba mea fuere, gemebant & suspira-

bant redemptionem, & anhelabant ad tantæ gratia cognitum, cuius notitiam claram nondum habueram. Ceterum quæro, num Christus qui se proficit missum duntaxat ad perditas oves domus Israëlis, dignostatum notet? quæro etiam, num oves illæ quarum meminit Ezechiel, digna fuere quæ reuirerentur? Vtrumque quæro. Nam Tilenus dum vult tueri dignos illos nondum fuisse conuersos, contendit eos fuisse oves perditas, ad quas solas Christus fuerit missus: missus ergo, inquam, fuerit tantum ad dignos: atqui Christi vox est non reni vt seruarem iustos, sed vi vocarem iniustos ad pœnitentiam. Tum, dum vult efficere dignos illos non fuisse conuersos, sed perditos, ait eos fuisse ex eo, ouium genere quas Ezechiel dispersas vocat, quæque adeo digna fuerint. Atqui inter eas oves perditas quas describit Ezechiel, immane quantum est dictamen, nam ex iis sunt quæ cornu petant, sunt quæ sint mansuetæ & mites. Existimat Tilenus mansuetas & mites esse oves quæ nondum sunt conuersæ, aut verò dignas eas esse quæ cornu petant? Quid si id non existimat, quid prohibet, conuersum eundum duci ouem perditam? Queritur denique eadem sectione, se à me iniutiâ reprehensum quod collegisset non aptius Berœenses (si nihil egerint) vocari generosiores, quam si quis mortuum excitatum vocet generosorem mortuo non excitato. Id ego quidem refutavi iis rationibus, quæ cùm à me in superiori responsione allatae sint, hīc non sunt repetendæ. Tilenum eo nomine nequaquam reprehendi, aliud erat: Illud scilicet abominatus sum quod illi absurdum videretur, vt tota laus, excitantis à morte peccati, nulla esset excitati. Iam quid id diluit quæso? *Iacob* (inquit), dixit Berœenses generosiores. Collige, ergo Lucas no- §.3 luit totam laudem esse excitantis Dei. Egregia verò collectio! Dei opera laudantur, tota igitur laus non est Deo in solidum tribuenda, sed ita pattienda; nimis ut creatori deunx, creaturæ saltem vincia pro ratâ parte, assignetur: aut verò ita ut æquilibrij quidem laus sit Dei, propensionis verò in meliorem partem, potius quam in deterioriem, gloria creaturæ propria sit. Siccine placet colligere: Interim tamen non nego laudati creaturam quatenus Deum refert, sed ea laude cuius argumentum à Deo est (vt ita loquar) ex asse.

AD QUARTAM SECTIONEM.

Quartâ Sectione exagitat quod ei objicient Deum fore peccati & exitij causam, siquidem non indulget omnibus eam gratiam, sine qua non potest non peccari, responderam, Minime id sequi, propterea quod ea necessitas peccandi, nihil aliud sit quam vehemens quidam atque irreuocabilis ad peccandum impetus, qui inhiberi aut sisti nisi ope diuinâ non possit. Neque verò idcirco excusationem mereatur, cùm non sit inuoluntaria, sed spontanea quædam necessitas. Cuius sententiæ Augustinum authorem sum secutus: Is igitur sic ait, Verum hæc pars generis humani (nota PARs) cui liberationem Deus regnus promisit æternum, numquid meritum operum suorum (vbi iam sunt occultissima merita?) reparari potest? (nota potest) absit. Quid enim operari potest perditus, nisi quantum (nota, quantum)

Enchir. ad Laur. cap. 30

quantum fuerit liberatus? nunquid libero voluntatis arbitrio? & hoc absit. Nam libero arbitrio male utens homo, & se perdidit & ipsum: Sicut enim qui se occidit, vtique vivendo se occidit, sed se occidendo non vivit, nec seipsum resuscitare potest, ita cum libero peccaretur arbitrio, viatore peccato amissum est. At, inquit Tilenus, saltem sic Deus statuit actu negativo causa peccati. At vero, inquam, fieri id nulla ratione potest, cum hic Dei actus negativus nihil aliud sit, quam non tollere è medio peccatum, quod Deus posset, si quidem id decreuisset. Nunquid peccati malignitatem non è medio tollete, non inhibere, sed in ordinem cogere, Deum facit authorem peccati? Splendida blasphemia est, si sic statuit Tilenus. At quiego nullum alium actum Deo tribuo circa peccatum, quæ peccatum est, quam quo permittitur, quoque eius modus circumscribitur, ac definitur, & denique, res tam inordinata ordinatur: Quem aetum qui Deo adimit, idem Deo Prudentiam derrahat necesse est. Dixeram preterea pari incommode virgini eius sententiam: Etenim is fatetur omnium voluntateni non flexi. Et, neque tolli posse peccatum, nisi pravitas illa voluntatis emendetur: Porro, Emendationis author est Deus, qui facit in nobis velle & perficere. Id vero non perficitur à Deo in omnibus. Respondet inter contumeliosissima conuictia, Deum non operari irresistibiliter, sed resistibiliter. Hic iam non dicam id ab eo dici, quod à me multoties confutatum est, ab eo nondum probatum. Aliud dicam quod Tilenum virgeat vehementius. Si Deus author peccati statuitur à nobis, id sit vel ob rationem agendi quam sequitur (nobis authoribus) in iis qui conuertuntur, vel ob eam quam sequitur in iis qui pertinaciter resistunt. At prius illud dici non potest, quo pacto enim iis peccandi author Deus esse possit, in quibus peccati vim infringit sensim, & denique abolet? Neque vero ex nostra sententia sequitur posterius, nempe ut statuatur author peccati ob eum agendi modum, quem (noscit à quidem sententiâ) adhibet in reprobis, atque iis qui pertinaciter resistunt, ni pari ratione sequatur idem absurdum Tileni sententiam: Enimvero hac in parte inter nos & Tilenum consensus est: nam ut is Deum agnoscit in reprobis agere irresistibiliter, sic nos etiam sentimus. Itaque vel non premitur illo graui incommodo [quod nobis objicit Tilenus] hæc nostra sententia, vel si eo premitur, pariter laborat sententia Tileni [quæ hic, inquam, eadem est quæ nostra] id quod erat demonstrandum. Nec facit ad rem quod respondet Tilenus fieri id hominum vitio, quod resistat Deo: Est enim & illa nostra sententia, toties exposita, toties repetita, inculcata, demonstrata: in eoque humani cordis dritiem detestamur, quæ tanta sit ut tantisper resistat Deo donec is singulari quadam ac præcipua ratione vim in ea edominanda Spiritus; & verbi sui exercitat. Neque vero idem negamus Deum fieri velle, omnium omnino hominum conuersionem, tantum negamus Deum eam rem ita velle, ut continuò decernat euentutam. Vbi est [inquit Augustinus] illa omnipotentia quæ in cælo & in terra omnia quæ voluit fecit, si colligere filios Hierusalem voluit, & non fecit? an potius & illa quidem filios suos ab ipso colligi noluit? Sed eâ quoque volente colligere filios eius, col-

legit ipse quos voluit, quia in cælo & in terra non quædam voluit & fecit, quædam vero voluit & non fecit (voluntate nempē decerente) sed omnia quæcumque voluit fecit. Quis porrò tam desipiat, vt dicat Deum malas hortum voluntates, quas voluerit, quando voluerit, ubi voluerit, in bonum non posse conuerttere? sed cum facit, per misericordiam facit: cum autem non facit, per iudicium non facit. Eligat iam Tilenus utrum malit statuere Deum decreuisse omnium conuersionem, an Deum non decreuisse omnium Conuersionem: alterutrum velit necesse est; utrum autem velit, effugere haud potest. Etenim si statuat Deum decreuisse omnium conuersionem, aut omnes necesse est conuerti, aut Dei consilium, euentu cassum, reddi irritum: si vero non vult Deum omnium decreuisse conuersionem (quod ego pariter nolo) cur eam mihi exprobrat, cur suggitat & vexat sententiam in qua ipse est? Nam inuidia plurimum fortasse, coloris certè parum habet, quod toties repetit, Deum propriè eam non relle, que non facit ipse: Si quidem eiusmodi est hominis pœnitentia, ut fieri nequeat nisi Deo solo in solidum operante: Quod enim eiusmodi est pœnitentia, creaturæ vitium est; nempe homo animalis non capit ea quæ sunt Dei, neque vero potest capere, &c. affectus curis inimicitia est aduersus Deum, &c. sine me nil potest facere. Desinat quæso Tilenus inuidiam facere veritati. Nihil potest homo certè in hoc genere, at suo vitio nihil potest: Imò hoc ipsum quod nil potest nisi reluctari & obniti, (vt supra dixi) vitium & peccatum est. Nemo potest venire ad me, nisi Pater trahat eum. Observo te Tilene, idè non excusandi sumus: ideone voluntati Dei, non nobis adscribendum, si minus venimus; quodque nemo possit venire ad Christum, nisi Pater trahat eum? aut vero ideone quod Pater omnes promiscue non trahat, censendum nolle Patrem ut veniant omnes? Professus fidei causa est Deus, incredulitas humana nisi operante Deo depelli haud potest, soloque Deo operante depellitur: aitamen ut Sol lucis, non iridem tenebrarum causa perhibetur, tametsi eius solā vi tenebræ pellantur, sic fidei author est Deus, incredulitatis non est author, et si solus possit incredulitatem in fidem commutare. Iam quod cùdem Sectione ait, me nihil præsum in homine agnoscere: calumnia est. Agnosco enim etiam in incredulis prævia quædam, sed ea Deo authori omnis boni ascribo. Quæ hæc inuidia est, Deum agnoscere & prædicare in solidum omnis boni authorem? Patior vero libenter laudari, fidem, culpari incredulitatem, contra quam quod Tilenus mihi affingit: Mihi tamen haud placet ut perinde fidei virtus hominis arbitrio, ac incredulitatis vitium tribuatur. Hic vero quæcit Tilenus quæ sit ratio, cur perspecta fides Centurionis Christo admirationem mouerit; Si quidem eam fidem vi irresistiblem ipse per omnipotentiam effectit? mihique expobiat quod cauillatiunculam quæ nunc primum usus est non antehac diluerim. At ego iam certè hoc quicquid est facile diluam; Christus quæ Deus est, nil propriè miratur; quæ homo miratur quicquid miratur. Porro quæ Deus est, efficit; quæ homo est, fidei author non est; quæ homo, miratus est quod fecit quæ Deus. Nam quæ sunt rara & eximia, et si maximè Deum habeant authorem, maximam patient-

admirationem. Miramus sapientiam Salomonis, miramus splendorem & magnitudinem solis, & miramus circa errorem, circa peccatum: neque verò interim aut Salomonem sapientiae sibi authorem, aut solem magnitudinis & splendoris bitramur. Cavillati sunt olim Manichæi Veteris Testamenti Deum, esse eundem admiratorem operis, & concium & authorem, quod scriptum sit, & vidu Deus lucem quia bonum est: Augustinus eam cauillationem ita diluit, ut Christum (quem pro Deo Manichæi agnoscabant) prolato hoc eodem loco ex Nuevo Testamento, contendat admiratum quam ipse efficerat fidem. Sed ope-

§. 4. ræ pretium est ipsum audire disputantem Augustinum: Quanquam enim (inquit) plurimum interterit, utrum videat aliquis quia bonum est, an etiam miretur: in hoc tamen nonnulla est similitudo, quia etiam Iesus lucem fidei miratus est, quam in corde illius Centurionis ipse fecerat, qui verum est lumen quod illuminat omnem hominem venientem in mundum. Quem possit certè aliquis impius Paganus ita calunniari & reprehendere in Euangelio, sicut Deum Faustus in Veteri Testamento. Ceterum, quæsueram si Deus nemini salutarem gratiam indulisset, num continuò causa foret Deus peccati & exitij? Quærendi ratio fuit, quod Tileni hypothesis sit, Deum fore peccati anthorem si ea non faciat, quibus sit ut peccatum enitari possit. Vnde efficitur, cum faciente Tileno sine gratia peccatum sit ineuitabile, Deum nisi gratiam indulget, fore ex eius hypothesi peccati authorem: Cum verò pugnet cum Dei natura ut sit author peccati, pugabit item (ita se res habeat) cum Dei natura (quod absurdum est) ut gratiam non indu'get; quam nisi indulget, peccati (ex hypothesi) author fuerit, quippe cum necessaria sit ad liberationem à peccato. Quid ad

Ibidem. hanc quæstionem respondet Tilenus hoc nempe; homini, ni Deus nouum gratia fædus pepigisset, necessariò fuisse pereundum. iam verò necessarium consequens, omnino præstruit antecedens necessarium: Exitij verò antecedens peccatum est; Itaque si necessariò homini pereundum fuit (ni intercessisset gratia) peccavisset item, aut (ut magis propriè dicam) persistisset in peccato necessariò, nisi gratia intercessisset. Sic nec sit nodum Tilenus non soluit: sibi verò nec sit, nobis non modò non nec sit, sed soluit etiam: Sic enim probat nostram sententiam, peccandi necessitatem cum peccato minimè pugnare. Deinde ait hominem se in eam perniciem conicisse. At non iam quæritur, unde orta sit ista pernicies, quæ peccandi necessitatem sequitur, sed an sit vlla: fatemur quidem ultra eam primi parentis lapsu inuenientiam: etiam id docent magni illi Virtus (quos per humanem & intolerandam contumeliam, omnes iam (vno excepto) sæculi laboribus defunctos, in cœlum receptos, apud Christum degentes, illius rōpuans Heroas vocat, quibusque adeò ac si totidem essent Epicuri, rōpias ὅδος tribuit) qui si dum student assere divinam prouidentiam (quam nemali quidem initium subterfugere potest) paulò durius sunt locuti, potuit id (& verò debuit) benignè interpretatione emolliri, vel excusari etiam; ut admissum, dum cauendo ne Deus terum humanum vel oscitans, vel otiosus inspecto habeatur, velut in diuersam partem tendunt acinus; quod iis qui æquo calidius hostem inse-

quantur, solet contingere. Dixeram etiam sequi dogma Tileni gratiam salutarem homini esse noxiā & perniciōsā; facture enim Tilenus sine gratia fieri nou posse ut homo non peccet: idem ait, neminem iure puniri, si ita peccet ut nou possit non peccare. Ergo (inquam) nisi accedit gratia, qua sit tantum ut possimus non peccare, non verò sit continuò ut non peccemus, nulla à iusto & bono Deo poena metuenda est. At verò iam antecedente gratia, metuenda est, viptote quæ non euentum, sed tantum vires ad sancte viuendum præster. Istud à me obiectum, nulla quidem prolixa ratione (neque enim poterat) §. 2. sed conuieti tamen studet amoliri: nam mihi oscitantiam, ἀλεψίαν, cerebrum odio aduersus sanam doctrinam perturbatum obiecit. Haud dubiè hæc mea interrogatio non pupugit modò hominem, sed grauissimè vulnerauit: Non enim irascitur solùm, sed multò vehementius affici videtur. Sed quid tandem strenuè cōsiderando responderet? Gratia ait acceptum ferendum, quod homini post lapsum relicta fu quædam imaginis Dei particula. Quæro iam primū hominis nomine quid intelligatur num Adami personam, an verò potius genus humanum. Si personam intelliget Adami, si nil aliud esset, discedit à quæstione. Sin etiam posteros Adami intelligat, siue vniuersum genus humanum, recurrat eadem difficultas: quæro enim, an sine illâ particulâ imaginis diuinæ peccatum possit evitari? Si id mihi concedit, concedit gratiam non fuisse necessariam, nisi forte ut facilius lex impletatur, quæ fuit olim Pelagi sententia, teste Augustino libr. 1. de gratia Christi contra Pelag. & Cœlest. cap. 6. & cap. 7. Si negat sine gratia peccatum posse tolli, cōdem reuoluimus, gratia fuerit damno & noxia, quippe efficit ut pœna locus sit, qui nullus fuisse nisi ea accessisset, sine qua homines non potuissent non peccare, idèque nec affici pœnā, quæ iusta scilicet haud est, ubi peccandi necessitas est. Taceo interim hoc loco quod reliquias primigeniæ lucis, quam naturæ lucem vocant cum gratia confundit, Pelagium scilicet authorem fecutus apud August. lib. de natura & gratia cap. 10. & 11. Non enim liber dregi.

AD QUINTAM SECTIONEM.

Q Vintà sectione indignatur se à me inconstantia & impietatis insimulatum, quod Deo potentiam tribueret quæ non esset eadem omnipotentia. Ac impietatis ego quidem certè Tilenum non accusavi, inconstantiam ei obieci: Id verò feci, ut mihi quidem videbatur, iure. Pœnitentiam Tilenum vult esse à Deo: iam & idem quicquid est à Deo, id esse à Dei potentia fateatur, Deique potentiam esse omnipotentiam, negat verò tamen pœnitentiam esse à Dei omnipotentiâ, quam haud negat scilicet esse à Dei potentia. Magna inconstancia est. Quid ad hoc Tilenum? Negat Deum agere quantâ vi posset agere, Collige. Deus non agit quantâ vi posset agere, ergo Deus non adhibet ad agendum omnipotentiam: si ita se res habet, profectò Deus nunquam adhibet omnipotentiam in agendo, numquam enim agit quantâ vi posset agere: Alioqui forer certè ut omnem in operibus suis consumeret potentiam, possetque illa tandem exhausti. Eadem sectione §. 2. exigit,

exagit, quod negatam continuo aboleri natu-
ram voluntatis, si eam statuamus necessariò de-
terminari: Id vero negaram prolatu Christi &
Angelorum exemplo, quorum voluntas et si de-
terminetur necessariò, non perierit tamen.
Neque vero quicquam assert contrà, quod ego
§.3. non iampidem refutari. Nam quod ait, liber-
tatem voluntatis Angelorum in eo sitam, quod ante-
quam se determinare potuit se non determinare. Ut il-
lud interim taceam, quod Angelorum volun-
tatem videtur velle fuisse aliquando suspensam,
hæsisque fluctuantem inter bonum & malum,
quo nil dici potest absurdius: Aio sic non in-
fringi vim instantiæ. Nam saltem hoc obtinui,
olim Angelos ut libertate, sic voluntate præ-
ditos fuisse, nunc autem sublata libertate pe-
riisse eorum voluntatem; quæ scilicet cum poten-
tia libera sit, atque adeò indeterminata, hanc
habet veluti proprietatem essentiale: pro-
indeque libertate ad utrumlibet sublatâ, eam
interire necesse est. At de Christo quid statuen-
dum? Num & eius voluntas cum esset in terris,
aliquando fuit in biuio inter bonum & ma-
lum constituta? Id vero iam non absurdum
modò, sed & dictu impitum est. Itaque hanc pe-
titionem quia repellere non potuit, quodam
veluti flexu corporis declinavit: aego cum de
Cristo homine quæsitiussem, is de Deo respon-
dit. Dei voluntatem eiusmodi esse, ut se posse deter-
minare, aut non determinare: At postquam semel de-
terminata est, constans est & immota. Nihil ad rem.
Nam Dei voluntas ut refertur ad bonum &
malum, non potest non determinari: nam nec
bonum non amare, nec malum potest Deus
non odire. Nos autem de voluntate disputa-
mus, quatenus ad bonum aut ad malum re-
fertur. Denique quod ait me flatuere, voluntatem
non secus in viatore, atque in comprehensore nobilitari,
idque magnopere satagir refellere, frustra labo-
rat; neque enim hæc mea sententia est: nam
in modo nullum quidem agnosco discriben, at
in gradu summum agnosco. Siquidem tum in
Viatore, tum in Comprehensore, in terra & in
cœlo determinatur voluntas, & quidem quo-
ties determinatur ad bonum, ab intellectu de-
terminatur: Hæc modi identitas est. At quia
intellectus lumen in hac vita infinitis partibus
exilius est, & inconstantius, quam in vita fu-
râ, hinc sit ut & legnius, & inconstantius, infi-
nitum quantum dereminetur. Hoc gradus, dis-
criben est.

hoc ne faciat voluntas obsecuta prius ipsa ratio-
ni? Id si verum est, ratio voluntatis interuenta
imperat rationi, ac voluntas à mente prius ipsa
determinata rationi imperarit. Id quod neque
meæ obest, neque Tileni cause prodest; sic
enim sicut ut mens voluntatem determinaret, at-
que ita demum determinata voluntas rationi
imperaret. Quod si voluntas imperans rationi,
ipsa prius à mente non fuit determinata, pro-
fectò nec fuerit eadem appetitus rationalis,
ideoque nec voluntas, sed furor potius & bel-
luinus impetus, quique adeò careat peccato: id
quod vehementer absurdum est. Sed age, quid Ibid.
est hoc tandem quod ait, sc̄ non negare simpliciter
voluntatem determinari ultimo iudicio practico, idem
vero ait, iudicium practicum esse in potestate volun-
tatis: Profectò, unum idemque ait & negat, iudi-
cium determinat voluntatem, non iudicium
voluntatem, sed iudicium voluntas determinat:
pugnant ista profectò, pugnant inter se, ut quæ
maxime. Nam quod ait voluntatem sinere sibi per-
suaderi, in eo errat primum, quod cum memori
conueniat persuaderi, id voluntati tribuit, cuius
flexus, persuasio dici nequit. Etenim persua-
sionis terminus est affirmatio aut negatio, assen-
sio aut dissensio: Voluntas autem nec assentitur
nec dissentit, neque enim sentit, multo minus
affirmat aut negat, tantum fugit aut appetit.
Deinde in eo errat, quod voluntatem ait sinere
sibi persuaderi, quasi prius vellet, cum postquam
iam voluit, sineret se velle: Nam illud sinu sibi
persuaderi, quid aliud est, quam sinit se adduci ut
velit, id vero quid aliud sit quam velle? Sic Phi-
losophatus, nobilissimum Philosophum, maxi-
mumque procul dubio & sanctissimum Virum
B. Augustinum, in suas partes nititur pertra-
hete; Sanè quam inuitos & reluctantes. Utrum-
que audiamus scorsim suo loco testimonium di-
centem. Priori loco ab eo productus est Aristoteles:
eius verba Latinè versa sic habent. Mens
non mouet (inquit) sine appetitu, etenim voluntas ap-
petitus est: quando autem mouetur secundum ratione-
tionem, & secundum voluntatem mouetur. Num
sententia Tileni, quam statuit voluntatem non
determinati ab intellectu, hic apparat (ut dicitur) vel vola, vel vestigium? Minime vero.
Nempe Philosophi consilium est ostendere,
nullum esse animalis motum (qui quidem à
mente sit) qui non idem sit ab appetitu: nam
inquit voluntas appetitus est: quoties vero moue-
tur animal rationale, toties voluntate mouetur.
Quid? hæc collectio bella videatur? Quoties
animal iuxta rationem mouetur, toties volun-
tate mouetur: Ergo non ratio voluntati, sed
imperat voluntas rationi. Imò vero potius sic
demonstratur rationis ac voluntatis ad motum
consensus & conspiratio. Nec animaduertit
Tilenus eodem capite negare Aristotelem di-
serente, aliud esse principium intellectus Practici, quam
id quod appetitus, perspectum scilicet & dijudicatum.
Verba eius Latinè versa sic habent:
id cuius est appetitus, est principium intellectus. Non
dicit appetitus principium esse intellectus.
At vero appetitus (inquit Philosophus) mouet prater
rationem. Omnipotens: sed Appetitus hic à Phi-
losopho, à voluntate distinguitur. Etenim eo-
dem illo capite. Ideò, inquit, delirandi rim
non habet appetitus, quapropter aliquando rincis
NNN

AD SEXTAM SECTIONEM.

¶ Ixeram voluntatem determinari ab intelle-
ctu; neque vero dixeram id solum, sed con-
firmaram etiam ac communiqueram cum ratione,
cum etiam principis Philosophorum authorita-
te, idque feceram (quoad eius à me quide-
sieri potuit) diligentissime, omnemque adeò exi-
tum Tileni obcepseram & concluseram. Is igitur
initio sextæ Sectionis responsione meam (quæ
eius humanitas est) verbosam vocat: ac rationi-
bus quas attuleram, & testimoniis Aristote-
lis dissimulatis, candem cantilenam quam ini-
tiò cecinir, hic iterum canit. Ait quippe vo-
luntatem ipsi imperare rationi. Iterum iam quæro,

§.2.

Lib. 3. de A-
nimæ, cap.
10.

voluntatem. Apperitus igitur qui vincit rationem, idem voluntatem vincit: Sic igitur non magis victa ratio fuerit quam voluntas; nisi enim vincatur ratio, mouebit; si moueat, mouebit voluntatem: si voluntatem mouerit, sit verò aptum organum, sequetur motus membrorum. Non enim voluntas & ratio communis motus specie, vt causæ sociæ monent, (authore Philosopho) sed mens mouet quidem, at non sine voluntate: sed neque voluntas sine mente mouet: quoties enim (vt iam ostendimus) fit motus præter rationem, toties etiam fit præter voluntatem. Quid igitur est? cum appetitus mouet, peccatum erit inuoluntarium: (etenim vincitur voluntas) aut verò erit id peccatum, cuius mens non fuerit particeps? Etenim peccatur etiam tum contra mentem, iudice Aristotele. Hic verò iam aperienda mihi est Aristotelis mens: Nempe mentem Aristoteles hoc capite rectam esse vult, *Omnis igitur* (inquit) *Intellectus rectus est.* Et voluntatem vult sequi mentem, quandoquidem vult aliquando appetitum superare voluntatem, quod fit nunquam nisi cum ratio superatur: *Quod est iuxta illud Pauli. Non facio quod volo, & facio quod non cognosce;* Pari ratione, adcò ista sunt inter se coniuncta & connexa. Certè Aristotelis sententia fuit, rationem per se quidem non errare, sed seductam tamen aliunde, errare; vnde sequitur voluntatis depravatio: Enimvero appetitus idem *κύρια* *τινα λογίσμον, οὐ γυναικεῖ τινα βουλήνον.* Quid? texte 50. & iamne probabit Tilenus aliter acceptum illud, cap. 11. text.

Omnis intellectus est rectus: cum manifestum sit sicut pè intellectum errare. Secundò, producit B. Augustinum: Nempe is author est, sicutib⁹ ex duobus æqualiter animo & corpore affectis, conspecta ab utroque vnius corporis pulchritudine, vnuſ eorum ad voluptatem illicitam moueatur, alter vero non moueatur, causam aliam querendam non esse extra voluntatem. At, inquam, Intellectus qui voluntatem mouet, non est aliquid extra voluntatem, quin voluntati intimus est: Etenim (vt in scholis loquuntur) in definitione voluntatis ponitur intellectus practicus, definitur enim voluntas, *appetitus rationalis.* Noluit igitur Augustinus (vt arbitratur atque ei affingit Tilenus) voluntatem menti imperasse, vt iudicaret fruendum esse voluptrate, sed imperasse loco motiæ, quam vocant, vt exequatur mentis consilium, & desiderium voluntatis. Cum enim voluntas sit extrinsecus peccandi proximum principium, cù semel impulsa, & permotæ, nisi vel deest instrumentum, vel occasio, vel obiectum, sequitur continuò peccatum: Mentis consilio denuò non est opus ad peccatum patrandum. Verum Augustinus sic locutus est. ob arctam illam, quam dixi, intellectus practici & voluntatis cognitionem, quæ tanta est, vt Scaliger maximi nominis Philosophus non dubitarit affirmare voluntatem esse intellectum extensem ad habendum aut faciendum id quod cognoscit. In quo si errauit (errauit vero certè iudice quidem Aristotele, qui intellectum & voluntatē duos motores facit) errori causam dedit essentialis intellectus cum voluntate connexio, quam idem Aristoteles agnouit & clare docuit Ethic. lib. 2. cap. 6. δι' ὅπερ εἰς σύγχρονα κατάδοσις αἴτοις, τοῦτο εἰς ὅπερ εἰς διώξεις καὶ φυγὴν, & sub finem

eiusdem capitinis, sì, inquit, ἡ ὁρετικὸς ἡγεμονία εἰσπίπτει, οὐ διαροτίζει καὶ τοιωτη ἀρχὴ ἀνθρώπῳ. Quid dici potuit apertius & significatius? Hæc etsi ita se habent, haud negarim tamen, voluntatem excitare se penumero, & veluti expergesfacere solum intellecū: Sed cùm & hæc intellectus à voluntate profecta excitatio, sic ab antecedaneo quodam intellectus aëtu, quo voluntas ipsa impulsa, atq; incitata sit vt intellectū excitaret, aio primitus id imperium voluntaris cui mens paruit, ab ipsa mente esse profectum: Scilicet unus mentis motus alium mentis motum excitat, vt fluctus fluctum tollit. Neque (vt §. 3.) contendit Tilenus verendum est ne sic Deus author peccati habeatur: Intellectus namque practicus non externi, sed interni principij rationem habet. At (inquit Tilenus) est igitur Deus *per causa fidei per illuminationem, sic etiam incredulitatis per eiusdem negationem: Quod enim est causa adequata affirmationis, eiusdem negatio sine absentia est causa negationis.* Hic habemus clarā voce testantem Tilenū non posse statui Deum causam adæquatam omnisi boni, ni pari ratione omnis mali author habeatur: Id quod execratione potius quam refutatione dignum est. Sanè vitium hominis à solo Deo corrigi potest, neque vero id est Deus vitij quod non corrigit, causa existimandus est: Vt si Soli mens & summa inesset authoritas, nec vellat tamen tenebras ex opacitate terræ ortas dispellere, non continuò tenebrarum author dici iure possit. At vero, vt *affirmatio affirmationis, sic negatio negationis causa est.* Nam jam id ago vt ostendam quam sit ambiguum & implicitum, quam fallax & incertum hoc effatum; quorum alterum explicare, alterum possem facile demonstrare. Id vnum iam ago, vt ostendam hic locum id habere non posse. Enimvero iam inter nos queritur, cur è duobus adultis quæ impobis hic potius quam ille illuminetur. Tilenus vero prolatò hoc effato nititur ostendere omnino consequēs esse, vt si Deus impertiendo viuiscam illam & salutarem Spiritus & Evangelij sui lucem, causa est fidei & resipiscientiæ, non indulgendo eam lucem causa sit itidem incredulitatis & cōtumaciæ. Quod vehementer absurdum est, cùm enim agatur de duobus adultis quæ improbis, quorum alteri hæc tanta lux denegatur, necesse est improbitarem præcedere hanc lucis denegationem: Porro, quod sequitur causa esse non potest illius quod præcedit, cùm omnis causæ hæc sic vis & ratio, vt effectum antecedat. Sanè Christus dum in terris ageret, cæcos curauit, mortuos excitauit: Nec est (vt opinor) quisquam adeo mentis inops, vt inde velit colligere, Christi (vt ita loquar) non curationem causam fuisse cæcitatis, aut non excitationem causam fuisse mortis. Iam vero si quis à me requirat vnde sit ista improbitas, absit à me, vt eam Deo authori adscribam: nempe subinde recurrat illud Apostoli. *Per vnum hominem peccatum in mundum ingressum est, ac per peccatum mors.* Atque vt in ordine causatum efficientium non est in infinitum retrogradiendum, sed subsistendum tandem in aliqua prima; sic etiam in ordine deficientium causarum idem in retrogradiendo modus seruandus est, subsistendumque in causatum deficientium primâ. Porro, Deus causa efficientis est, deficiens certè non est: quamuis possit siquidem id decerneret, ac ratum fixumque haberet,

Aristoteles
lib. 3. de Ani-
ma. cap. 10.
texte 50. &
cap. 11. text.

Ibid.
De Ciu-
tit. Dei,
lib. 12.
cap. 6.

Exercit. 107
§. 3.

Rom. 5. 12.

haberet, deficientis causa impetum vel inhibere, vel non inhibere, quorum alterum efficientia, alterum non efficientia, neutrum deficientia appellari vel potest, vel debet. Nec alia (quisquid dicitur Tilenus) Genevensis scholæ Theologia est.

AD SEPTIMAM SECTIONEM.

Septimâ sectione iuueniliter mihi insultat, quod negarim voluntatem ab eo rectè statui finem appetere naturaliter, non autem liberè: Neque tam rationes, quibus subnixus id negavi, refellit, tantum me iubet perquam contemptim adire Aristotelem cap. 3. lib. 3. Ethicorum. Ego verò totum id caput legi, telegi, & perlegi denique, neque quicquam in eo deprehendi, quod vel in speciem faueat cause Tileni: At contra quod mea faueat, statim initio capit is occurrit: Nempe Aristoteles ἐρετον definit ἡ ἀρχὴ εἰδότι τὸν εὐαγγέλιον; Cùm ergo voluntas sit eiusmodi principium, circa quodcumque tandem obiectum versetur (πὸ ἐρετον enim à voluntate nequit sciungi) sequitur ut libertas à voluntate nequeat diuelli, vt pote quæ nihil aliud sit quam in se: Nam sophistarum fictitia & prodigiosa libertas à me iam sèpè confutata est. Porò quod sit discrimen appetitus mediiorum & finis nolim hic repetere, cùm, id sit à me iam demonstratum, atque ita quidem demonstratum, ut Tilenus ad solitam dissimulationem fuerit redactus. Nam quod ait, hoc loco, perinde se habere voluntatem ad mediiorum persecutionem, ut intellectus ad assensum conclusioni præstandum, & à me fuerat allatum, & pro me contra ipsum plurimum facit: Etenim, ut conne xione principiorum cum conclusione deprehensa, mens assensum suspendere & cohibere non potest, neque verò adhibere aut præbere eà nondum deprehensa: Sic planè voluntas, agnita mentis beneficio mediiorum necessitate ad finem consequendum, non potest ea non appetere & persequi, pro modo agnitionis remissius aut incitatius. Atque hoc pacto concidit quod addit continuò, inuidiosè satis esse qui beatitudinem futuri seculi appetant, qui periculi tamen vitandi causâ abnegent Euangelium, quod eorum voluntas persuaderi sibi suerit à ratione, paratam esse veriam apud Deum: Hos enim (inquit) puluillos Epicuri de grêge porci nonnullis subfervunt. Quæ Pharisæorum, Montani, & Nouatiani olim aduersus Ecclesiastiam calumnia fuit. Profectò, qui Euangelij cognitione penitus imbuti sunt, norunt ad veniam & misericordiam sibi (si quando per infirmitatem lapsi sunt) aditum patere, neque de Dei gratia ideo esse desperandum: attamen haud inde libidinicarnis indulgendi ansam artipiunt. Quidigitur (inquit Paulus) heretimus ne in peccato, ut gratia abundet? Absit. Misericordia (inquit Propheta) apud te ut timearis. Non spes venie sed desperatio impénitentes facit. Patria calumnia Tilenus in penultima response sententiam nostram de gratia efficacia & necessitate studuit grauare: dixit enim hoc demum pàcto induci securitatem, si statuamus non modò initium, sed progressum etiam sanctitatis à solâ Dei gratiâ pendere. Quæ Pelagianorum, & veter-

rum Semi-Pelagianorum cauillatio fuit, quam Prosper piè sanè & egregiè refutauit carmine de ingratis.

Si quid enim recti gerimus, Domine, auxiliante Te gerimus: tu corda mones: tu vota petenti Qua dare vis tribuūseruans largita, creansq; Demeritis merita & cumulans tua dona coronas: Non autem hoc curam minui, studiumq; resoluti Virtutum, aut opus ingenij torpere putandum est. Quod bona Sanctorum iua sunt: & quicquid in illis Aut sanum ave validum est, de te viget: ut vir deatur.

Nil actura hominius, te cuncta gerente, voluntas: Qua sine te quid agit? nisi quo procul exulet à te; Præcipites semper tales, & deuia motu Ingressura sus: nisi fessam tu bone, & agram Suscipias, referas, soueras, tuearis, honestas: Tunc fiet cursus velox, oculique videntes, Libera libertas, sapiens sapientia, iustum Indicium, & fortis virtus, & sana facultas. Huius opis semper, Pater, indigeamus: ab ipsa Prodeat arbitrium nostrum: nihil, hac sine sensu Corporei possunt, opus ut seruile quiescat. Et tua dum in nobis agitur, non nostra voluntas, Legitima in sanctis ducamus sabbata festis.

AD OCTAVAM SECTIONEM.

Reprehenderam verò quod Tilenus dixerat voluntatem naturaliter appetere finem: idque reprehenderam hac potissimum adductus ratione: Quod voluntas quicquid appetit id appetat voluntarie, voluntarius autem appetitus à naturali differet: Itaque hac Sectione respondet voluntatem esse naturam. Ita natura & voluntas, quæ duo principia distincta sunt, à Tileno confunduntur. At (inquit) voluntas natura est quadam: sanè natura dici possit, sed ut loquuntur latissimâ naturæ significacione, ut cùm Natura rem creatam significat, aut verò cùm Gratia opponitur, & voluntatis nomine ipsa volendi facultas significatur. At eo sensu illud naturaliter à Tileno positum haud fuit. Negavit enim voluntatem appetere media naturaliter, quod omnino non negasset, si naturæ nomen hoc loco latè, non autem strictè sumi volâisset. Voluntas enim, (siquidem Natura est) quicquid appetit, indiscriminatim appetet ut Natura: tam igitur media quam finem appetet naturaliter: Quod nolle, nec volet (sat scio) Tilenus. Jam quod, cùm is dedisset voluntatem ferri necessariò in finem, Excepi inde effici necessitatem haud pugnare cum natura voluntatis, sic studet eludere Tilenus ut respondeat se nolle quidem voluntatem pugnare cum necessitate, velle tamen necessitatem pugnare cum libertate. Atque ita se non explicat, sed inuoluit atque implicat. Nam si libertas voluntati essentialis est, haud verò repugnet conditioni voluntatis necessitas profectò nec cum libertate necessitas pugnabit: Quæ enim ita sunt inter se pugnantia, ut nequeant consistere, eorum alterum si ulli subiecto essentialis sit, alterum eidem subiecto conuenire haud quaquam potest. Itaque si necessitas pugnat cum libertate, sit verò libertas voluntati essentialis, pugnabit

§. 3.

Ibid.

Ibid.

§. 2.

Rom. 6. 12.

Psal. 130. 4.

haud dubiè necessitas æquè cum natura voluntatis , ac cum necessitate. At verò si (quod dat Tilenus) necessitas non pugnat cum ratione voluntatis , sit verò libertas voluntati essentialis (quæ mea etiam sententia est) aio consequens esse , & quidem necessariò consequens , vt ne pugnet necessitas cum libertate. Itaque idem nego , pernegoque rectè definitam à Tileno libertatem , dum liberum esse ait quod potest esse , aut non esse : Quæ definitio (vt sèpè iam dixi) Christum hominem , beatos Angelos omni spoliat libertate: vt omittam id interū , quod multa sunt quæ esse possint , aut non esse , quæ libera tamen nemo sanè mentis dixerit. Nam multos esse liberos qui aliter affici nequeant , quām quomodo affecti sunt , roties à me , tamqù luculenter est probatum , vt pigear id vel monuisse hoc loco. Èdem Sectione contendit In-§.2. tellectum posse cogi , id quod mīhi scilicet absurdum videatur. Ptofectò Tilenus singt monstra quæ debellet. Nam ego quidem fassus sum ingenuè , figurā quadam dici posse intellectum cogi ; Cæterū idem monui demonstrauique apertissimè (quod dissimulat egregiè Tilenus) id ab eo allatum præter rem. Quæcubatur enim inter nos , consequensne sit vt voluntas piorum in conuersione cogitur , si in conuersione irresistibiliter monetur. Aiebat id Tilenus : Ego contrà negabam hâc allatâ ratione , Quod intellectus (facente Tileno) irresistibiliter illuminatur , qui tamen non cogatur. Quoniam verò Tilenus etiam cogi intellectum dixerat , negaui , vt maximè figurā quadam intellectus Idi possit cogi , id in hoc arguento locum ullum habere , cum agatur de Piorum illuminatione , quæ non sit ingrata scilicet , & molesta , sed multò suauissima. Tilenus tamen (cui nempe solenne est sibi stimulus subdere ad iram) perinde tecum agit , ac si ego ei tribuissim eam sententiam (quam ego nullius mortaliū esse existim) quæ statuit pios illuminari coacte.) Itaque excandescit supra modum , mihiqù immanes blasphemias assingit , redditurus aliquando , ni resipiscat , tantæ inhumanitatis rationem. Faxit verò vt resipiscat , qui solus id potest Deus.

AD NONAM SECTIONEM.

Sectione Nonâ dissimulatis egregiè (qui illius mos est) iis omnibus (multa autem & grauia fuere) qui quis ostendi inanem esse , & nullius momenti eam rationem , qua contendebat efficere , superuacaneas essehortationes , si voluntas ab intellectu determinetur : artipit quod obiter dixi sequi eius sententiam , vt liberum arbitrium sit independens. Atque vt habeat (quod captare videtur) irascendi argumentum , singit me id sibi , non vt consequens , sed vt ipsam ipsius sententiam , objecisse , inter quæ duo insigne discrimen est. Ego verò etsi eo loco non tam aperte fuerim locutus , tamen hîc exsere dico , eam esse Tileni sententiam , quæ statuit liberum arbitrium esse ratione intellectus independentis. Quid enim à differuntne ista quæ? Intellectus non determinat voluntatem , & voluntas non pendet ab intellectu ? Prorsus

non differunt. At ego eo loco nihil aliud lebam. Nam de voluntatis independentiâ respectu Deialibi disputauai , ostendique non iam dico Tileni sententiam esse , sed sequi tamen eius sententiam , vt ne à Deo quidem arbitrium humanum pendeat. Quam disputationis meæ partem , vt ferè omnia , silentio præteriit Tilenus. Frustrè igitur hoc loco tumultuantur , ac omnia turbat , & miscet : Suaue nimis ei est irasci atque effervescere . Nam quod ait , me velle voluntatis libertatem in eo tantum esse fidam , quod coactionem omnem respuat , commentum ipsius est , & somnium à meâ mente proflus alienum. Enim uerò scio neque lapides , neque stirpes , neque bellugas cogi , neque verò huic generi ullam tribuo libertatem , non enim ducuntur voluntate , sed naturæ impetu feruntur. Voluntas enim mentis , rei sibi intimæ , iudicio regitur , quam præter hominem nihil eorum habet quæ sunt infra Lunam : Verba certè mea fuere , Sanè libertas voluntatis in eo sita est , quod sponte , cogente nullo , & sequitur mentis iudicium , & in iis quæ pertinent ad vitæ mores liberrimè quod voluit exequitur.

AD DECIMAM SECTIONEM.

Cum obiecisset Tilenus sequi mea n sententiam , vt regenitus procedente quām ineunte regeneratione sit infirmior ; Responderam non id meam potius quām ipsius sententiam sequi , Sectionis igitur huius initio ait id esse non disputare more Theologorum , sed puerorum more lutum coniectum rejicare. In quo illud miror quod Tilenus maturâ iam erat & pene senilis puerum imprudens fateatur , qui argumentorum vice lutum iaciat. Sed bene habet quod cauilla iunculam illam quâ v̄sus est , sponte lutum agnoscit. Nam in hoc genere non qui retorquet , sed qui torquet lutum , se contaminat : qui retorquet idem abstegit , ei verò qui torqueret lutum , aspergit. Sed iam videamus vt Tilenus reiectum , quod prior coniecerat , lutum abstergat. Mea sententia , inquit , nunquam eiusmodi vim (sic inuidiosè spiritus demonstrationem vocat) adhiberi homini , siue initium siue incrementum regenerationis spectemus , quin liberè posit eius voluntas spiritui resisteret. Ita tantum abest vt lutum illud suum Tilenus abstergat , vt in eo magis magisque volvetur. Nam quod obsecro , & cuiusmodi illud est incrementum regenerationis , quo sit vt homo in peccatum sit adeò pronus , tam in progressu quām initio ? Neque enim negauerit quod affirmat & asseuerat , veiè regenitos labi in peccata adeò grauia , vt omnino & proflus salute excidant. Non igitur hoc incommodo nostra potius quām illius sententia laborat. Nam quod ait , me velle , reniti , voluntatem in progressu quæ initio non est renita , scilicet leuis & iocularis cauillatiuncula est. Et enim progressus nomine vel incrementum notatur regenerationis , quod , si id hac nomenclatura significatum voluit , negauis semper , nunc etiam nego quenquam posse procedente , atque incrementum capiente regeneratione simul reniti : pugnant enim ista , atque , vt dicitur , frontibus aduersis concurrunt. Proficere & Desicere vel progressus nominet tempus id omne notatur , quod inter initium

initium & complementum regenerationis est interie&tum: Atque ita fassis sum, nunc iterum fateor aliquando contingere, ut progrediente regeneratione infirmior sit regenitus, quām ineunte. Sed id ipsum etiam agnoscit Tilenus quod regeniti firmiores sint aliquando, aliquando minūs firmi: Horum alterum à spiritu illuminatione, alterum à nativis tenebris dixi proficisci. Neque §.3. verò id negat Tilenus. Cùm igitur ista illuminatio par haud sit in omnibus, semper & ubique, cur miratur, fideles nunc stare constanter, nunc turpiter labi? At sufficiens erat Daniī lux affusa, etiam tum cum fædissima libidini induxit. Quis negat? Ego ne id vñquam negauit? Ipfam iā. Tileni conscientiam appello. Quid tum postea verò? Sufficiens etiam tum fuit affusa lux Dauidi cùm labeatur: Ergo tanta fuit affusa, tamq; clara, ac cùm se erigeret ac recolligeret ex lapsu. Absurdum §.4. æquè ac quod maximè absurdum est. Hic verò Tilenus quantus quantus est; totus mihi incumbit, & quasi subiectum pedibus premit, & obterrit. Obsecro te (inquit) Camero rotundè esse, habetne homo hanc illuminationem in sua potestate? Respondeat Ambrosius laudante Augustino lib. de bono Perseuer. cap.8. Quem (Apostolum scilicet) secutus B. Ambrosius audet & dicit, non enim in potestate nostra est cor nostrum, & nostræ cogitationes: Quod omnis qui humiliiter & veraciter pius est, esse verissimum sentit. Respondeat & Augustinus ipse ibidem. Non itaque in hominum sed in Dei potestate est, vt habeant homines potestatē filij Dei fieri. Ab ipso quippe accipiunt eam, qui dat cordi humano cogitationes pias, per quas habeat fidem, quæ operetur dilectionem: ad quod bonum sumendum & tenendum, & in eo perseveranter vsque in finem proficiendum non sumus idonei cogitare aliquid quasi ex nobis meti ipsi, sed sufficientia nostra ex Deo est: in cuius est potestate cor nostrum & cogitationes nostræ. Respondeo & ego rotundè. Si id nostræ potestate adest, quod quoties voluntus adest, fateor adesse hanc illuminationem: nostræ verò segnitie fit, vt non adsit semper; vel si adsit, non sit efficax. Non igitur sic efficitur Dei esse culpam, si minūs ista lux affundatur tanta, tamque vehementer, vt voluntatis humanæ inconstantiam, & propensionem in malum, vel reuocet, vel sistat: Enimvero omne peccatum ex ea promanat ignorantia, quæ est ēπωμένη authore Philosopho: quid dixi authore Philosopho? immò verò authore Spiritu S. qui quævis peccata ignorantes vocat: Cuius rei Augustinus scire admodum reddidit rationem: Beatus quippe vult esse, etiam non sic viviendo vt possit esse. Quid est hac voluntate mendacius? Vnde non frustra dici potest, omne peccatum esse mendacium. Non enim sit peccatum, nisi ea voluntate, qua voluntus, vt bene sit nobis, vel nolumus vt inalè sit nobis. Ergo mendacium est quod cùm fiat, vt bene sit nobis, hinc potius male est nobis: vel cùm fiat vt melius sit nobis, hinc potius peius est nobis. Postremò, Dogma suum studet inconstitare, sententiam verò Ecclesiæ lacerare, & exosam facere. Ait igitur se velle, Deum omnes homines servare. Rectè. Omnibus Christum mediatorem datum. Et istud rectè. Solo hominum virtus accidere quod salutem Christi beneficio parta excidam. Etiam & hoc rectè. Fidem esse Dei donum. Hoc verò iam yafre. Nam soli

hominum virtus, quo sit vt excidant salute (si candide agete voluisset) opponenda erat sola Dei gratia. At Tilenus id minimè voluit, enim uero negat fidem vlli à Deo indulgeri, nisi præcedant occultissima hominis merita. Ac ne hoc quidem patet hominem ita vult fide donari à Deo, vt comoueat efficaciter: tantum vult sic Deum agere in fide conferenda, vt animum humanum constituat in æquilibrio: alioqui fore id à quo quām maxime abhorret, scilicet vt Deus agat irresistibiliter in Electis. Denique Deum ait esse authorem salutis, perniciem esse ex solo homine. Et hoc item astutè. Nam voculam solus, cùm de Deo ac salute agit, consultò non adiecit, quam si adiecisset, nulla iam inter nos lis foret. Vocula solus controvèrsiam facit, suppressa vel expressa. Itaque Tilenus §.6. ne id lector deprehenderet, sententiam Ecclesie, quam meam vocat, verbis ad inuidiam conflandam comparatis involuit: quam si (quod facile potuit, voluisset modò) candide & aperte proposuisset, nullum odio & inuidiae locum telliquisset. Quod is non fecit, meum iam facere est: I. Ecclesia omnes omnino homines peccati, proindeque mortis reos esse docet. II. Nemini adiutum ad salutem patet, nisi per Christum. III. Nec seruati ullum per Christum, qui non credat idem, & resipiscat. IV. Plerisque omnes nec credere nec resipiscere, quod consequens est. V. id non Dei, sed hominum culpâ accidere. VI. Qui credunt & resipiscunt, solum Dei gratiâ factum. ut crediderint, & resipiscant. VII. Eoque plus illis diuinitus indulsum quām reliquæ turbæ. VIII. Eos, nisi hoc amplius ipsis indulsum fuisset, nihil præ reliquis fuisse præstutus. IX. Quod his potius quām illis indulsum est, id non factum temere & casu, sed certo eodemque sapientissimo consilio. X. Cuius tamen ratio nos lateat. XI. Omnia verò Dei consiliorum rationes scire, & impossibile esse, & scire velle nefas. XII. Itaque hic in sola Dei voluntate religiosè ac demissè, nobis esse conuiscendum. Hoc verò est illud Dei consilium, quod Tilenus fatum Stoicum, Manichaicum Prædestinationem, & denique Empusam vocat: quā reuertentiā, quā animi demissione, quo spiritu, quām dignā Theologo moderatione, viderit ipse; neque enim vel hebes est, vel harum rerum imperitus.

AD UNDECIMAM SECTIONEM.

V Ndecimam sectionem sic orditur. Non libet, §.1. inquit, ἀφιασόγεται illa Cameronis placita exagitar, vbi negat & velle denotare actum, sed passionem: vbi voluntatem cum amoris & odii affectibus confundit: vbi nullum in voluntatem totum agnoscit, qui non sit plenus assensus, immemor eorum que ipse dixerat ad notam 87. Ut dicam quod sentio, & quod res ipsa vt dicam postulat, plane nescio quid Tilenus sibi velit. Neque enim ego voluntatem (volitionem) inquam, nam detur, quæso, venia verbo)actum esse negavi. Etenim & passio, actus quidam est. Sed nec voluntate simpliciter passionem dixi. Nam quatenus elicitur, passio sane sit, quatenus prole. Età impellit, actio est: quomodo orbium cœlestium qui inter supremum atque infra unum interpositi sunt, motus, tum actionis tutu eritam pas-

Ibid. sionis rationem habet, circumagunt enim iidem & circumaguntur vna eademque operâ. Dissimulauit verò (quâ fide, quo consilio nolim temere pronuntiare) sed dissimulauit tamen quod adieci. Esto voluntas non sit quoddam pati &c. Iam quod ait, in eam voluntatem cum amoris & odij affectibus confundere, idque suggillat, in id incurritur videtur quod mihi per contumeliam intentat, ut Ethices tyrunculis vexandus relinquatur. Nam in pietatis negotio, de quo iam agitur, velle & nolle nihil aliud sunt, quâm amare & odire. Qui id negat (vt Tilenus loqui amat) sicutum sinciput non habet. Neque enim amor & odium in bellis tantum, sed vel maximè in iis qui mente & voluntate prædicti sunt, locum habet. Etsi enim non omne odium & amor ad voluntatem pertinet, quoddam tamen odium, quidam amor voluntatis est: Scilicet non omnis appetitus est voluntas, attamē voluntas omnis appetitus est, $\gamma\delta\beta\lambda\mu\tau\epsilon\delta\pi\epsilon\xi\epsilon$, inquit Philosophus. Quod verò mihi tanquam dictum obiicit. Omnen voluntatis motum plenum esse assensum id mihi iam assingit: Nam quâ obsecro voluntatis motum dixerim assensum, qui contendō mentis esse proptium assentiri cuius neque sentire proprium est? Aut quâ plenum dixerim omnem voluntatis motum, qui agnosco esse quandam voluntatis propensionem, quæ Velleitas (si ita fas loqui) potius quâm voluntas sit dicenda? Dixi certè, quolibet voluntatis actu voluntatem determinati, at quemlibet actum voluntatis plenum esse, aut (quod eodem redit) omnem voluntatis determinationem plenam esse, minime quæ fluctuantem, id verò neque scriptum, neque dictum, immo verò ne cogitatum quidem à me vnam fuit. Ceterum, quod testatur se reliqua (hoc est pleraque omnia) quæ à me disputata sunt, relinquere intacta, quod ego soleam non rationibus, sed contemptu eius argumenta refutare: iudicabit Lector cuius sit ingenij, cuius animi, talia causando declinare impetum veritatis. Nam hoc obtenui quidem sine inuidiâ. Sine suspicione facile potuisse mea omnia, etiam hæc

§. 2. quæ attigit, relinquere intacta. Postremò, quod ait, se permotum vi a sententia discederet, ne Deus peccati author habeatur, tale quid est, quale Manichæi olim hæresi teterrimæ prætexuerunt, ne Deus videtur author peccati, duo principia bonum & malum statuerunt. Etiam Arriani prætendebant dogmati nefario studium unitatis Dei assertendæ. Veritatem onerare calumniis, iisque speciosissimis, tralatitium est, minimèque insolens aut nouum.

AD DVODECIMAM SECTIONEM.

§. 1. Sed iam videamus ut meam sententiam sequatur. Deum esse authorē peccati. Ait igitur Tilenus, Analysis meam capitū noni epistole ad Rom. nisi decreto Dei, de quibusdam paucissimis vocantur, talique ac tanta ut illuminandis, ut non possint non credere &c. Faceant, quæso, vocabula inuigiosa: Ita deinde agnoscam libenter, nullo quidem decreto nisi Analysis, præter id quod ex Apostoli verbis colligi potest: sed tamen id decretum Dei eiusmodi est, ut in his potius quâm illis vocandis constituerit, non occultissimorum meritorum, sed misericordiæ suæ habere rationem. Quid tum? Ex hoc, in

quit, sequitur, es qui fide carent, id est, necessariò peccant, peccare quia Deus voluntate decernente rult ut precent. Centies hoc iam dictum est, centies refutatum. Decretum de non dandâ fide, non præcedit, sed sequitur peccatum; Itaque peccati causa esse non potest. Deinde, Tilenus non agnoscit, non profitetur vltro ac docet esse quos Deus induret, vnde sequitur peccatum prætracta, & iniuncta? Hancne peccinaciam continuò Deo induanti adscribet tanquam authoris? Non credo. Pigit verò me ad ea respondere, quæ de Prædestinatiorum hæresi afferit, tum quæ ciuit ex Actis, scilicet, Concilij Arelatensis: Nam Prædestinatus genus sunt hæreticorum minime famosum, quando primus eorum meminit Sigebertus, qui scribebat anno 413. cum illius hæreses originem referat ad annum Christi 416. ut sit admodum verisimile impositum Sigeberto viro minime male, ab iis qui eâ ætate Augustino (cum tanti nominis fulgore perstricti non auderent palam obloqui) occulte obrectabant. Certè Pelagiani, ac Semi-Pelagiani illo saeculo, Augustini, seu Ecclesiæ potius doctrinam, illius nefarij dogmatis inuidiâ prægravabant. Quanquam nobis cum Prædestinatis illis hæreticis nullum est commercium, cum ab eorum hæresi tâ distet nostra sententia, quâm Cælum inferis. Prædestinatiorum hæresis (inquit Sigebertus ad annum Christi 415.) hoc tempore cœpit serpere: qui id est Prædestinati vocantur, quia de Prædestinatione & diuina gratia disputantes, asserebant, quod nec pie viventibus proficit bonorum operum labor, si à Deo ad mortem prædestinati fuerint: nec impensis oblitus quod improbè viuant, si à Deo prædestinati fuerint ad vitam. Quæ assertio & bonos à bonis auocabat, & malos ad mala prouocabat: Hæc hæresis ex libris Augustini male intellectis initium sumplisse dicitur. Hic verò est ne cuius animum non subeat mirari, vnde factum ut nec in Augustini, nec in Prosperi, nec in Fulgentij scriptis, nec in Actis Conciliorum, quæ illo saeculo, & quæ proximè secuta sunt, fuere celebrata, vllam tam fœdæ hæreses factam esse mentionem reperiamus? Legimus quidem in Articulis Augustino per impudentissimam calumniam impositis, eius facin multa illi aspersa, à quibus fuit, ut qui maximè alienus. Si nos Pauli & Augustini, totiusq; aded Ecclesiæ Orthodoxæ discipuli, pari scelere atque audaciâ traducimur, tanto moderatiù ea contumelia est ferenda. Jam quod nescio quos Anathematismos citat, tanquam ex Actis Arelatensis Concilij, operæ pretium est in eo hominis soleritiam obseruare. Nam cum quæcunque aliunde in hoc scripto citat, ea vnde desumiserit, notasset accuratissimè, hic tamen parrem diligentiam noluit adhibere. Citat quidem Arelatense Concilium: at quodnam citet pri-
mumne, an secundum, an tertium, id verò nominatin haud indicat (nisi forte intelligi vult tertium, ex eo quod ait Prædestinatos (quos vult exitisse circa annum Domini 420.) fuisse à veteri Ecclesiæ in Concilio Arelatensi triplici canone, tanquam irfulco fulmine percussos.) Non est credibile vllâ obliuione, aut oscitantiâ id à Tileno homine gnauo & industrio factum. Quidigitur fuit nempe in nullius trium Arelatensem Conciliorum Actis (tot enim Arelate concilia celebrata sunt) hos legimus Anathematismos: qui nullibi extant

extant scilicet, nisi in epistola quadam Fausti Regiensis famosissimi Semi-Pelagiani, ceteroqui obscuri nominis, ac merito inuisi in Ecclesia. At Faustus (inquiet Tilenus) hos Anathematis nos à Patribus Concilij Arelatensis ait fuisse subscriptos. Quid si id negem? Certè Henricus Canisius antiquarum Lectionum tomo quinto (vt est à viro doctissimo Iohanne Latio iam obseruatum) negat se in Manuscripto eas subscriptiones legisse, quæ in editis exemplaribus illius epistolæ adiecitæ sunt: unde profecta est (per exiguo sancitio initio) omnis illorum Anathematismorum authoritas. Sed nihil opus est eò deuenire: quando Fausto homini vafro & versipelli nullo iure, in rem graui fides debetur. Certè Pelagius & Cælestius Syaodo Palestina imposuerunt: Quis non parem fraudem in Fausto illo, homine, qui in eadem fuit hæresi, meritò suspicetur. Et certè non est credibile adactum eò à Concilio Faustum; vt eas hæreses anathematizaret, à quibus vrpote Semi-Pelagianus) ut qui maximè abhorebat. Id quod non à me dicitur, quod me illis Anathematismis premi sentiam, cum possint ita intelligi, vt sensum habeant Orthodoxum. Ego enim non is sum, qui putem perire ullum adulterum, qui non fuerit abusus iis donis, quibus si rectè vult fuisset, haud periisset: Ita primus Anathematismus me nequaquam ferit. Sed nec secundus item: non enim ideo Christum pro omnibus esse mortuum, modò credant: Sed cùm non credant omnes, Deus autem dederit Filium eà lege, vt quisquis in eum credit non pereat, sed habeat vitam æternam, inde fit vt absolute & propriè Christus pro solis fidelibus mortuus dici debeat. Denique nec tertium Anathema ad me pettingit: Nam quod vasa iræ nequeant fieri vasa misericordiæ, aio id ipsorum culpâ contingere: quanquam idem aio, (modò voluisse) Deus eam prauitatem corrigerem potuisse. Nam simpliciter sanè, ne Tilenus quidem concesserit, vasa itæ fieri posse vasa misericordiæ: negat enim fieri posse vt inducatur resipiscant: Porro, Tileno indurati filii ire sunt. Itaque nisi velit illo Anathematismo percuti pariter, necesse est, vt eum vel emolliat benignâ interpretatione, vel vt brutum fulmen contemnat. Hæc nulla necessitate, solo studio satisfaciendi Tileno, ad ea quæ attulit de hæresi Pædestinorum, & Concilio nimis Arelatensi, visum est mihi respondere: Qui si in citandis Conciliis tam grauiter fuisse lapsus, haud tul stem impunè: scadet Tilenus, dolum malum, nefarium proditionem, Sacrilegium deniq; vocasset. Quod si Conciliorum iudicio hæc coartroversia definienda est, splendide vicimus. Nam Milevitanio Concilio (cui interfuit & subscriptis Augustinus) Anathema denunciatur illis qui dixerint gratiam Dei per Iesum Christum Dominum nostrum, propter hoc tantum nos adiuuare ad non peccandum, quia per ipsam nobis reuelatur, & aperitur intelligentia mandatorum, vt sciamus quid appetere, quid vitare debeamus; non autem per illam nobis præstari, vt quod faciendum cognoverimus, etiam facere diligamus, atque valeamus. Cùm enim dicat Apostolus, Scientia inflit, Charitas vero edificat; Valde impium est vt credamus, ad eam quæ inflat nos habere gratiam Christi, ad eam quæ edificat non habere: Cùm sit utrumque donum Dei, & scire quid facere

debeamus, & diligere vt faciamus, vt ædificante charitate scientia non possit inflare. Neque vero quisquam hic cauilletur, damnari eos tantum qui omnem Dei gratiam in externâ verbi prædicatione collocaerunt. Nam vt ne iam vrgem Tilenum verbis Concilij que clara sunt, Pelagius etiam internam mentis illuminationem gratiæ esse opus clare docuit, tantum negavit eâ heri vt voluntas necessariò flecteretur: Quippe cùm pertineat ad ipsius voluntatis libertatem, vt integrò iudicio intellectus in utramque se partem inclinet; Quem errorem Augustinus & nec iuit & refutauit: cuius verba hic subjicitur, non modò vt mentem Concilij teneamus, verum etiam vt liquidd constet hac in parte Tilenum cum Pelagio sentire. Et alio quippe loco, cùm dia assertisset (Pelagius) non adiutorio Dei, sed ex nobis ipsis in nobis effici voluntatem bonam, opposuit sibi, ex Apostoli epistolâ, questionem, atque ait, Et quomodo, inquit, statuit illud Apostoli, Deus est enim qui operatur in nobis & reule, & perficeret? Deinde vt hanc oppositionem veluti solueret, quam videbat dogmati suo vehementer esse contrarium, secutus adiunxit, operatur in nobis velle quod bonum est, velle quod sanctum est, dum nos terrenis cupiditatibus detestemus, mutorum more animalium tantummodo præsentia diligentes, futura glorie magnitudine, & præmiorum pollicitatione succedit, dum reuelatione sapientia in descendens Dii stuporem suscitat voluntatem, dum nobis (quod tu alibi negare non metuis) suadet omnem quod bonum est. Quid manifestius, nihil aliud eum dicere gratiam, quâ Deus in nobis operatur velle quod bonum est, quâ legem atque doctrinam? In lege namque & doctrinâ sanctatum scripturarum futuræ gloriæ, atque præmiorum promittitur magnitudo. Ad doctrinam pertinet etiam quod sapientia reuelatur, ad doctrinam pertinet cùm suadetur omne quod bonum est. Et si inter docere & suadere, vel potius exhortari, distare aliquid videtur, etiam hoc ratione doctrinæ generalitate concluditur, quæ quibusunque sermonibus vell litteris continetur. Nam & sanctæ Scripturæ & docent, & exhortantur, & protest esse in docendo & exhortando, etiam hominis operatio. Sed nos eam gratiam non nolumus. Istam aliquando fateatur, quâ futuræ gloriæ magnitudo non solum prioriteretur, verum etiam creditur & speratur, nec solum reuelatur sapientia, verum etiam & amatur; nec suadetur solum omne quod bonum est, verum & persuadetur. Non enim omnium est fides, qui audiunt prescripturas Dominum regnum Cœlorum pollicentem: aut omnibus persuadetur quibusunque suadetur, vt veniant ad eum, qui dicit, venite ad me omnes qui laboratis. Quorum autem sit fides & quib. persuadetur, vt ad eum veniant, satis ipse demonstravit, vbi ait, nemo venit ad me, nisi Pater qui misit me, traxerit eum, & paulo post, cùm de non credentibus loqueretur dixi inquit, vobis, quia nemo potest venire ad me, nisi fuerit ei datum a Patre meo. Hanc dedit Pelagius gratiam confiteri, si vult non solum vocari, verum etiam esse Christianus. Deinde capite decimo-tertio. Hæc gratia si doctrina dicenda est, certè sic dicatur, vt altius & interiorius eam Deus cum ineffabili suavitate credatur infundere, non solum per eos qui plantant & rigunt extrinsecus, sed etiam per seipsum qui incrementum suum ministrat occultus, ita vt

Lib. i.
cap. 10.
de gratia
adu. Pelag.
& Celest.
philipp:
c. 2.

Matth.
c. 11.

Ioann.
cap. 6.

„ non ostendat tantummodo veritatem , verum
 „ etiam impertiat charitatem . Sic enim docet
 „ Deus eos qui secundum propositum vocati sunt ,
 „ simul donans & quid agant scire , & quod sciunt
 „ agere . Et capite decimo - quarto . De isto docendi
 „ modo etiam Dominus ait , omnis qui audiuit à Patre
 „ meo , & didicit venit ad me . Qui ergo non venerit ,
 „ non de illo recte dicitur , audiuit quidem & didi-
 „ cit sibi esse veniendum , sed facere non vult quod
 „ didicit : Prorsus non recte dicitur de isto docendi
 „ modo . quo per gratiam docet Deus . Si enim sicut
 „ veritas loquitur , omnis qui didicit venit , quisquis
 „ non venit , profectò nec didicit . Quis autem non
 „ videat , & venire quemquam , & non venire , arbit-
 „ trio voluntatis : Sed hoc arbitrium potest esse so-
 „ lum si non venit , non autem potest nisi adiutum
 „ esse , si venit : Et sic adiutum ut non solum quid
 „ faciendum sic scia ; sed quid scierit etiam faciat .
 „ Ac per hoc quando Deus docet , non per legis
 „ litteram , sed per ipsius gratiam ; ita docet ut
 „ quid quisque didicerit , non tantum cognoscen-
 „ do videat , sed etiam volendo appetat , agendo-
 „ que perficiat . Et isto diuino docendi modo etiam
 „ ipsa voluntas , & ipsa operatio , non sola volendi
 „ & operandi naturalis possibilitas adiuuatur . Si
 „ enim solum posse nostrum hac gratiâ iuuaretur ,
 „ ita diceret Dominus . Omnis qui audiuit à Patre &
 „ didicis , potest venire ad me non autem ita dixit , sed
 „ omnis , inquit , qui audiuit à Patre & didicit venit ad me .
 „ Venire posse in naturâ ponit Pelagius , vel etiam (vt
 „ modo dicere coepit) in gratia , qualemlibet eam
 „ sentiat , qua ipsa , ut dicit , possibilis adiuuatur :
 „ venire autem iam in voluntate & opere est . Non
 „ est autem consequens ut qui potest venire , etiam
 „ veniat , nisi id voluerit atque fecerit . Sed omnis
 „ qui didicit à Patre non solum potest venire , sed
 „ venit : ubi iam & possibilis profectus & vo-
 „ luntatis affectus , & actionis effectus est . Sed &
 „ alterius Arausicanî Concilij Patres sententiam
 „ dicentes audiamus . Si quis ut à peccato purge-
 „ mur , voluntatem nostram Deum expectare con-
 „ tendit , non autem ut etiam purgari velimus , per
 „ Sancti Spiritus infusionem & operationem in
 „ nos fieri confitetur , resistit ipsi spiritui Sancto ,
 „ per Salomonem dicenti : preparatur voluntas à Do-
 „ mino : & Apostolo salubriter prædicanti ; Deus est
 „ qui operatur in nobis & velle & perficere pro bona ro-
 „ lunare . 5. Si quis , sicut argumentum , ita etiam
 „ initium fidei , ipsum credulitatis affectum , quo
 „ in eum credimus , qui instificat impium , & ad re-
 „ generationem Baptismatis peruenimus , non per
 „ gratiæ donum , id est per inspirationem Spiritus
 „ Sancti , corridentem voluntatem nostram ab in-
 „ fidelitate ad fidem , ab impietate ad pietatem , sed
 „ naturaliter nobis inesse dicit . Apostolicis dog-
 „ matibus aduersarius approbatur , Beato Paulo
 „ dicente : Confidimus quia qui coepit in vobis bonum opus ,
 „ perficiet in dum usque Domini nostri Iesu Christi . Et il-
 „ lud : Vobis datum est pro Christo , non solum : ut in eum
 „ credatis , sed etiam ut pro illo patiamini . Et , Gratia salui
 „ facti estis per fidem , non ex vobis ; Dei enim donum est .
 „ Qui euim fidem , qua in Deum credimus , dicunt
 „ esse naturalem , omnes eos qui ab Ecclesia Chisti
 „ alieni sunt , quodammodo fideles esse diffiniunt .
 „ 6. Si quis , sine gratia Dei , creditibus , volenti-
 „ bus , desiderantibus , conantibus , laborantibus ,
 „ virginibus , studentibus , petentibus , querenti-
 „ bus , pulsantibus , nobis misericordiam dicit con-

ferri , non autem diuinitus , ut credamus , velimus “
 hæc omnia : vel hæc omnia sicut oportet , agere “
 valeamus , per infusionem , & inspirationem San- “
 &ti spiritus in nobis fieri confitetur , aut humili- “
 tati , aut obedientiæ humanæ subiungit Gratia , “
 adiutorium , nec ut obediens & humiliimus “
 ipsius gratiæ donum esse consentit , resistit Apo- “
 stolo dicenti : Quid habes quod non accepisti ? Et , Gratia “
 Dei sum id quod sum . 7. Si quis per naturæ vigo- “
 rem bonum aliquod , quod ad salutem pertinet “
 vitæ æternæ , cogitat , aut eligere , sive salutari , “
 predicationi consentire posse confirmat , absque “
 illuminatione & inspiratione Spiritus Sancti , “
 qui dat omnibus suavitatem in consentiendo , & “
 credendo veritati , hæretico fallitur Spiritu , non “
 intelligens vocem Dei in Euangelio dicentis : Si- “
 ne me nihil potestis facere . Et illud Apostoli : Nun- “
 quid idonei sumus cogitare aliquid à nobis , quasi ex no- “
 bis ? sed sufficientia nostra ex Deo est .”
 1. Cor.
 cap. 4.
 Ibid. cap.
 15.
 Ioan.
 cap. 1.
 2. Cor.
 cap. 3.

AD DECIMAM TERTIAM SECTIONEM.

CVM dixisse pendéte à Deo voluntatis in- §. 2.
 clinationem in utramque partem , Sectione
 decima tertia contendit , Sic Deum effici authorem
 peccati . Quasi verò ego è locutione aliud value-
 rim , quām inclinationem voluntatis cadere sub
 Dei Prudentiam . Ceterū totâ hac disputa-
 tione aperte testatus sum , longè diuersa ratione
 Dei sapientiam circa malum & bonum versari :
 Cùm illud sinat fieri duntaxat , non etiam effi-
 ciat : istud verò exigat , atque etiam faciat ut fiat .
 Profectò hand minus speciosè , & facta Scriptu-
 ram posset Tilenus calumniari . Nam cor regū , Prouerb.
 inquit Spiritus S. est in manu Dei , ut rivi aquarum , ad cap. 21.1.
 quocunque voluerit inclinabit illud . Et , Mittet illis Deus
 efficaciam deceptionis , ut credant mendacia . Et , Deus de-
 dit in corda eorum ut faciant quod p' acutum est ei & ut
 consentiant , dentque regnum suum bestie . Quæ locu-
 tiones è qua ego usus sum , haud paulò duriores
 sunt : sic accipienda tamen ut ne Deus , authore
 Spiritu Sancto , author peccati statuatur .

AD DECIMAM QVARTAM SECTIONEM.

EX eo quod dixi fieri nulla ratione posse , ut §. 2.
 Eotum Deus sit p'æscius , quæ neque facere ,
 neque permettere decreuit , ait hac Sectione , sequi
 heminem non posse plus boni facere quām facit , nec plus
 mali omittere quām omittit . Ego verò libens agno-
 sco multa esse quæ dicta simpliciter offensionem
 pariunt , & quidem iure , quæ eadē adiectâ hypo-
 thesi si dicantur , eiusmodi sint , ut nemo ausit con-
 tradicere . Exempli causa , si quis dixerit Pharaonem
 non posse dimittere Dei populum , statim
 omnium aures offendat : idem si adieciat , ni Deus
 impij hominis cor emolliat ; non autem consti-
 tuit & decreuit Deus id facere , non est igitur fu-
 turum , neque verò poterit fieri , ut populum Dei
 dimittat . Neminem iam ea oratio offendet , ne
 Tilenum quidem qui non negat induratis in-
 cumbere peccandi necessitatem ; idque Deo de-
 cernente . Profectò , ipse conscientiæ sensus , qui
 hac in parte acerimus est , id ipsum testatur : Quo-
 ties enim speramus nos aliquid paulò iustius fa-
 cturos , tacitâ animi cogitatione adiucimus , si velit
 Deus :

Huius: Quasi nil à nobis rectè possit fieri nisi Deus adsit, præsente autem Deo certo quodam modo nil possit fieri prauè. Contra verò, si metuimus ne quid perperam faciamus, statuimus omnino id eventum ni prohibeat Deus: Vnde oritur studium & ardor precandi, ne Deus nos inducat in tentationem. Neque verò hoc pacto aliud quam vel prauitatem, vel imbecillitatē nostram agnoscimus, Dei verò potentiam, bonitatem, sapientiam, qua solā sustentamur, prædicamus Sanè in pietate tantum possumus, quantum Deus ut possimus largitur, largitur autem quantum decreuit: *Deus est (inquit Apostolus) qui facit in vobis velle & perficere, unde & dominus.* Neque tamen sic efficitur Deum esse peccati authorem, aut homines si minus proficiant, veniam mereri: Quando ita peccare, tamque vehementi animi studio, ut non possit non peccare, id ipsum gravissime peccare est: Exemplo sint Diabolorum, Daminorum, etiam (iudice Teleno) induerorum peccata. Jam quod Prudentiam diuinam (qua n̄ ne malum quidem subterfugit, nam neceps est, inquit Christus, scandala euenire Et, op̄ rei infernos, inquit Apostolus, etiam heres. sc̄.) Manichæorum s̄p̄r̄ avōs, vocat, rancida cœumnia est. Ceterè, vt iam suprà obiter monui, fati iuvicia Ecclesiæ à Pelagianis olim & obiecta est, vt constat ex Augustini libri. 2. ad Bonifac. contra duas ep̄stolas Pelag. cap. 5. Nec tūb nomine gratiæ datum afferimus, quia nullis hominum meritis Dei gratiam dicimus antecedi. Si autem quibusdam omnipotenti Dei voluntatem placet factum nomine nuncupare, profanas quidem verborum nouitates evitamus, sed de verbis contendere non amamus. Unde autem hoc eis visum fuerit nobis obiecere, qui factum afferamus sub nomine Gratiae, cū aliquantò attentiùs cogitarim, prius eorum verba quæ consequuntur inspexi. Sic enim hoc nobis obiectendum putarunt: sub nomine, inquiunt, Gratiae ita factum afferunt, vt dicant: quia nisi Deus inuito & reluctanti homini inspitanerit boni, & ipsius imperfecti cupiditatem, nec à malo declivare, nec bonum posset accipere. Deinde aliquanto post, vbi ipsi quæ defendant comminorant, quid de hac re ab eis diceretur, attendi. Baptisma, inquiunt, omnibus necessarium esse ætatis confitemur, gratiam quoque adiuuare vniuersiusque bonum propositum, non tamen reluctanti studium virtutis immittere, quia personarum acceptio non est apud Deum. Ex his eorum verbis intellexi, ob hoc illos vel putare vel putari velle, factum nos afferere sub nomine Gratiae, quia Gratiam Dei non secundum merita nostra dicimus dari, sed secundum ipsas misericordiam dissimilam voluntatem, qui dixit. *Miserebor cui miseris ero, & misericordiam praefabo cui misericors fuero.* Vbi consequenter adiunctum est: *Igitur non velletis neque currentis, sed miserentis est Dei.* Posset etiam hinc quispiam similiter stultus fati afferre: Apostolum putare vel dicere. Hactenus Augustinus. Ut verò calumniam hanc refutarit, si quis requirat, adeat eiusdem libri caput sextum & septimum. Quod verò addit Telenus, duplēcē esse, causam fidei, gratiam & voluntatem hominis: si loco voluntatis mentem dixisset, statuisse que eato causam gratiae subordinatam, in eo f. cile ei assentiet, vt sit mentis opus credere; Dei verò ita mentem afficere, atque illustrare, vt fides sequatur, &

quidem necessariò sequatur. At cūm is gratiam & humanam voluntatem, fidei causas socias esse velit, quarum hæc ab illa non ita regunt, vt omnem ei vim suam in hoc negotio debeat, ab eo planè dissentio. Cum verò dissentiam multoties ostendi, nec hoc loco opus est denuò commemorare. Nam neque est voluntatis propriè, sed mentis credere (nempe mentis est versari circa verum & falsum, voluntatis appetere bonum, malum verò refugere) seu id bonum, & malum videatur esse duntaxat, seu etiam reuera sit) neque verò etiam mens cum gratiâ, fidei causa socia est, sed subordinata, & (vt loquuntur in Scholis) dependens. Ceterum loca Scripturæ quæ non citat quidem, sed ad quæ tamen alludere videtur, tantum significant, Deum certâ quadam via & ordine salutis nostræ negotium & inchoare & promouere, & denique perficere; (nempe ratione quadam aptâ naturæ humanae, quâ sublatâ homo ne homo quidem quidem foret) ita demum, vt prius lux cœli usus affligat, tum mens credit, mentem voluntas charitate accensa, eam voluntatem denique bona opera sequantur: Vnde sit vt fides, spes, charitas à Deo, & ab homine perficiuntur, haud tamen par ratione in sacris litteris dicuntur. Nam quæ aff. it ex Augustino frustrè afferi: *Quod enim Augustinus de Libero arbitrio lib. 3 cap. 2. ita loquitur. Nihil tam in nostra potestate quam ipsa voluntas est: Et prope finem eiusdem capitivi, voluntas nostra nec voluntas esset, nisi esset in nostra potestate: Porro quia est in nostra potestate, liberabit, non enim nobis est liberum quod in potestate nō habemus.* Id ipse Augustinus ut accipi debeat luculentiter explicavit, atque idē ad mentem nostram. Propter eos disputatio illa suscepta est, ^{et Retract.} qui negant ex libero voluntatis arbitrio mali ^{lib. 1. cap. 9.} originem duci; & Deum, sita est creatorem omnium creaturarum culpandum esse contendunt: ^{et} eo modo volentes secundum suæ impietatis erorem (Manichæ enim sunt) immutabilem quandam, & Deo coæternam introducere mali naturam. De gratia vero Dei: quia suos Electos sic prædestinavit, vt eorum qui iam in eis virtutem liberari arbitrio, ipse etiam prepararet voluntates, nihil in his libris disputatum est, propter hanc propositam questionem. Vbi autem incidit locus ut huius gratiae fieret commemoratio, transiunt memorata est: non quasi inde ageretur, operosa ratiocinatione defensa. Aliud est enim querere: vnde sit malum: & aliud est quædere, vnde redeatur ad pristinum, vel ad maius petuenerit bonum. Quapropter noui heretici Pelagiani, qui liberum factum voluntatis arbitrium, vt gratia Dei non relinquant locum, quandoquidem eam secundum merita nostra dari afferunt, non se extollant, quasi eorum egerim causam, quia multa in his libris dixi pro libero arbitrio, quæ illius disputationis causa poscebat. Dux quippe in libro primo, malefacta instituì Dei vindicati &c. Tum aliquanto post. In his atque huiusmodi verbis meis, quia gratia Dei commemorata non est, de qua tunc non agebatur putant Pelagiani vel putare possunt suam nos tenuisse sententiam. Sed frustrè hoc putant. Voluntas quippe est, qua & peccatur, & recte vivitur: quod his verbis egimus, voluntas ergo ipsa nisi Dei gratia liberetur à seruitute, qua facta est serua peccati, & vt vitia superet adiuvetur; recte

Lib. de
Correpr.
& Grat.
cap. 12.

„ pièque vini à mortalibus non potest. Et hoc di-
„ uinum beneficium quo liberatur, nisi eam præ-
„ ueniret, iam meritis eius daretur, & nō esset gra-
„ tia, quæ vtique gratis datur. Quod in aliis opus-
„ culis nostris satis egimus, istos inimicos huius
„ gratiæ nouos hæreticos refellentes. Ac ne quis
„ Augustinum existimet adiuuandi, & adiutorij vo-
„ cibus, quibus crebrò vtitur, auxilium significare,
„ necessarium quidem, sed quod effectus tamen
„ non continuo & certissimè sequatur: Quasi Dei
„ adiumentum nihil aliud quam quod socia causa
„ p̄stet, quæ s̄pēnumero cūntu caret. Audia-
„ mus ipsum Augustinum mentem suam disertissi-
„ mè interpretantem. Itemque ipsa adiutoria di-
„ stinguenda sunt, alind est adiutoriuū sine quo
„ aliquid non fit, & aliud est adiutorium, quo ali-
„ quid fit. Nam sine alimentis non possumus viue-
„ re, nec tamen cùm affuerint alimenta, eis fit vt
„ viuat qui mori voluerit. Ergo adiutoriuū ali-
„ mentorum est, sine quo non fit, non quo fit vt
„ viuamus. At verò beatitudo quam non habet
„ homo, cùm data fuerit, continuo fit beatus. Ad-
„ iutorium est enim non solùm sine quo non fit,
„ verum etiam quo fit propter quod datur. Qua-
„ propter hoc adiutorium & quo fit est, & sine quo
„ non fit; Quia & si data fuerit homini beatitudo,
„ continuo fit beatus: & si data nunquam fuerit,
„ nunquam erit. Alimenta verò non consequenter
„ faciunt vt homo viuat, sed tamen sine illis non
„ potest viuere. Primo itaque homini, qui in eo
„ bono quo factus fuerat rectus, accepérat posse
„ non peccare, posse non mori, posse ipsum bonum
„ non detinere; datum est adiutorium perseveran-
„ tiæ, non quo fieret vt perseveraret, sed sine quo
„ per liberum arbitrium perseverare non posset.
„ Nunc verò sanctis in regnum Dei per gratiam
„ Dei p̄destinatis, non tantum tale adiutorium
„ perseverantiæ datur, sed tale vt eis perseverantia
„ ipsa donetur non solùm vt sine isto dono perse-
„ verantes esse non possint, verùm etiam vt per
„ hoc donum non nisi perseverantes sint. Multò
„ verò clarissimè lib. Retractat. i.c. 22. Cùm enim
„ hoc n̄ in potestate, Quod cùm volumus, faci-
„ mus, n̄ h̄i tām in potestate, quām ipsa voluntas
„ est, sed preparata voluntas à Domino. Eo ergo
„ modo dat potestatem. Itaque quod voluntatem
Augustinus dixit in nostra esse potestate, & nos
itidem dicimus. Si quidem id omne in nostra si-
tum est potestate, quod nobis nescientibus aut
nolentibus non contingit: Velle autem nemini
nescienti se velle, aut nolēti contingit; velle enim
& nolle p̄gnant. S̄pēnunērò quidem contingit,
vt quemadmodum duplex in homine iudicium
est, sic etiam duplex in homine sit voluntas: At vt
vele idem sit quod nolle, aut scire idem quod
nescire, illud verò nullā fieri potest ratione. Cæ-
terū Augustinus (lib. Retractat. cap. 21.) in potesta-
te nostrâ, inquit, non est nisi quod nostrâ s. q̄rit voluntate.
At voluntas certè voluntatem haec qua
qua sequitur. Nam priua voluntas, quam ob-
secro sequatur voluntatem? Neque verò idem se-
quatur seipsum: Prius enim & posterius diuersa
sunt. Voluntas porrò ipsa à seipsâ non est diuer-
sa; Sic enim ipsa foret & non ipsa. Quod verò ca-
p̄te decimo libri de duabus Animabus ait, de
quo nesciente, vel resistere non valente, quispiam quidp̄ia
mali fecerit, iustè damnari nullo modo potest. Item
Peccati reum teneri quenquam, quia non fecit que facere

non potuit, summa iniquitatis est & insania. Augustinus
ipse pariter interpretatus est. Item quod dixi,
nasquam scilicet nisi in voluntate esse peccatum, possunt
Pelagiani pro se dictum putare, propter parvulos
quos idem negant habere peccatum, quod eis in
Baptismate remittatur, quia nondum arbitrio
tatis vtuntur. Quasi verò peccatum quod eos ex-
Adam dicimus originaliter trahere: Id est reatu
eius implicatos, & ob hoc pœna obnoxios deti-
nerti, vsquam esse potuerit nisi in voluntate, qua
voluntate commissum est, quando diuini p̄cepti
est facta transgressio. Er paulò post. Peccatum
autem quod nasquam est nisi in voluntate, illud
principiè intelligendum est, quod iusta damna-
tio consecuta est. Hoc enim per unum hominem
introiuit in mundum, quanquam & hoc pecca-
tum, quo consentitur peccati concupiscentiæ,
non nisi voluntate committitur. Propter hoc &
alio loco dixi. Non igitur nisi voluntate peccatur. Et
mox: Nam & qui nesciens peccauit, non incongruen-
ter volens peccass̄ dici potest, quanvis & ipse quod
nesciens fecit, volens tamen fecit, ita nec ipsius
esse potuit sine voluntate peccatum. Quæ volun-
tas vtique sicut definita est, animi motus fuit,
nullo cogente, ad aliquid vel non admittendum,
vel adipiscendum. Quod enim si noluisset, non
coactus est facere: quia voluit ergo fecit, etiamsi
non quia voluit peccauit, nesciens peccatum esse
quod fecit: ita nec tale peccatum sine voluntate
esse potuit; sed voluntate facti, non voluntate
peccati: quod tamen factum peccatum fuit: hoc
enim factum est, quod fieri uon debuit. Quil-
quis autem sciens peccat, si potest cogerti ad pec-
catum sine peccato resistere, nec tamen facit: vt
que volens peccar, quoniam qui potest resistere,
non cogitur cedere. Qui verò cogenti cupiditatí
bonâ voluntate resistere non potest, & idem facit
contra p̄cepta iustitiae, iam hoc ita peccatum
est, vt sit etiam pœna peccati. Quapropter pecca-
tum sine voluntate esse non posse verissimum
est. Lubens igitur hos (vt loquitur Tilenus) flos-
culos arripio, atque inde capiti meo (vt vult) apto co-
ronam. Cùm autem liberalitas sit æquè in accipien-
do, si occasio ferat, ac in dando experiar liberali-
tatem Tileni nunquid is etiam patiatur sibi ex
Augustini floculis se rum continuari? Sic igitur
air lib. de Prædestinatione Sanctorum capite sepa-
ptimo: Et iam fides nō ex operibus, inquit, ne for-
tè quis extollatur: Solet enim dici, idem credere
meruit, quia vir bonus erat & antequam crede-
ret. Quod de Cornelio dici potest, cuius acceptæ
sunt eleemosynæ, & exauditæ orationes ante-
quam credidisset in Christum: nec tamen sine
aliqua fide donabat & orabat: Nam quomodo
inuocabat in quem non crediderat? Paulò post.
Quicquid igitur & antequam in Christum cre-
deret, & cùm crederet, & cùm credidisset, bene
operatus est Cornelius, rotum Deo dandum est
ne fortè quis extollatur. Idem libro de bono per-
severantiæ cap. ii. Ex ore quippe infantium &
lactentium suam perfecit laudem: vt quod in his
videmus, quorum liberationem bona eorum
merita nulla p̄cedunt: & in his quorum dam-
nationem utrisque communia originalia sola
p̄cedunt: hoc & in maioribus fieri nequaquam
omnino cunctemur, id est, non putantes vel se-
cundu n sua merita gratiam cuiquam dari, vel
nisi suis meritis quenquam puniri, siue parres, qui
liberan-

liberantur; atque puniuntur, siue disperas habent causas malas: ut qui videtur stare videat ne eadat, & qui gloriatur, non in semetipso, sed in Domino gloriatur. Idem eiusdem libri capite octauo, ex duobus itaque paruulis originali peccato pariter obstrictis, cur iste assumatur, ille relinquatur; Et ex duobus etate iam grandibus impiis, cur iste ita vocetur, ut vocantem sequatur, ille autem aut non vocetur, aut non ita vocetur, ut vocantem sequatur: inscrutabilia sunt iudicia Dei.

Idem lib. de Prædestinatione Sanctorum capite decimo sexto: Vocat enim Deus Prædestinatos multos filios suos, ut eos faciat membra prædestinati vnicui filij sui, non ea vocatione, qua vocati sunt qui noluerunt venire ad nuptias: illâ quippe vocatione & Iudei vocati sunt, quibus Christus crucifixus scandalum est: & Gentes, quibus Christus crucifixus stultitia est: sed eâ vocatione Prædestinatos vocat, quam distinxit Apostolus, dicens ipsi roatis Iudeis & Gracis præcare se Christum Dei virtutem & Dei sapientiam. Sic enim ait ipsis autem vocatis: ut illos ostenderet non vocatos, sciens esse certam quandam vocationem eorum qui secundum propositum vocati sunt, quos præsciuit & prædestinavit conformes imaginis filii sui. Quam vocationem significans, ait: Non ex operibus, sed ex vocante dictum est ei; Quia maior seruier minori. Nunquid dixit, non ex operibus sed ex credente? Propterea etiam hoc abstulit homini, ut totum daret Deo. Dixit ergo, sed ex vocante, non quacunque vocatione, sed quâ vocatione fit credens. Deinde eodem capite; Iam porrò Electio quam dicit, quia secundum Gratiam, non secundum debitum debet utique occurtere, quoniam reliqua per Electionem Gratiae facta sunt. Hac Electione consecuta est, ceteris excusat. Secundum hanc Electionem Israëli dilecti propter patres. Non enim vocatione illâ vocati sunt, de qua dictum est, Multi vocati: sed illâ, qua vocantur Electi. Vnde & hic posteaquam dixit, secundum Electionem autem dilecti propter patres: continuo subiecit, unde agimus: sine penitentia enim sunt dona & vocatio Dei: id est sine mutatione stabiliter fixa sunt. Ad hanc Vocationem qui pertinent, omnes sunt docibiles Dei, nec potest eorum quisquam dicere, Credidi ut sic vocarer: præuenit cum quippe misericordia Dei, quia sic vocatus est ut crederet. Et capite decimo septimo. Electi sunt itaque ante mundi constitutionem eâ prædestinatione, in qua Deus, sua futura facta præsciuit: Electi sunt autem de mundo eâ vocatione, qua Deus id quod prædestinavit, impleuit. Quos enim prædestinavit, ipsos & vocavit, illâ scilicet vocatione secundum propositum: non ergo alios, sed quos prædestinavit, ipsos & vocavit: nec alios, sed quos ita vocavit, ipsos & iustificavit: nec alios, sed quos prædestinavit, vocavit, iustificavit, ipsos & glorificavit, illo utique fine, qui non habet finem. Elegit ergo Deus fideles, sed ut sint, non quia iam erant.

Idem de Prædestinatione Sanctorum capite octauo: Hæc itaque Gratia quæ occultè humanis cordibus diuinâ largitate tribuitur, à nullo duro corde respuit, ideo quippe tribuitur, ut cordis duritia primitus auferatur. Idem libro de spiritu & littera capite tertio: Nos autem dicimus humanam voluntatem, sic diuinitùs adiuuari ad

faciendam iustitiam, ut præter quod creatus est homo cum libero arbitrio voluntatis: præterque doctrinam qua ei præcipitur quemadmodum vivere debeat, accipiat Spiritum Sanctum, quo fiat in animo eius delectatio, dilectioneque summi illius atque incommutabilis boni, quod Deus est, etiam nunc cum adhuc per fidem ambulatur, nondum per speciem: ut hac sibi velut atrahat gratuiti muneris, inardescat inhætere Creatori, atque inflammetur accedere ad participationem illius veri luminis, ut ex illo ei benè sit à quo habet ut sit: Nam neque liberum arbitrium quicquam nisi ad peccandum valer, si lateat veritatis via: & cum id quod agendum, & quod intendum est cœperit non latere, nisi eriam deleat & ametur, non agitur, non suscipitur, non benè viuitur. Ut autem diligatur, charitas Dei diffunditur in cordibus nostris, non per arbitrium liberum quod surgit ex nobis, sed per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis. Et libro de Correptione & Gratia cap. 8. Quando rogauit ergo (Christus scilicet) ne fides eius (Petri) deficeret, quid aliud rogauit, nisi ut haberet in fide libertim, fortissimam, inuidissimam, perseverantissimam voluntatem? Ecce quemadmodum secundum Gratiam Dei, non contra eam, libertas defenditur voluntatis. Voluntas quippe humana non libertate consequitur Gratiam; sed Gratiam potius libertatem, & ut perseveraret delectabilem perpetuitatem, & insuperabilem fortitudinem. Et capite undecimo: Per hunc mediatorum Deus ostendit eos quos eius sanguine redemit, facere ex malis deinceps in æternum bonos, quem sic suscepit, ut nunquam esset malus, ne ex malo factus semper esset bonus. Istam Gratiam non habuit homo primus, quâ nunquam vellet esse malus; sed sane habuit in qua si permanere vellet, nunquam malus esset, & sine qua etiam cum libero arbitrio, bonus esse non posset, sed eam tamen per liberum arbitrium deserere posset. Nec ipsum ergo Deus esse voluit sine gratia sua, quem reliquit in eius libero arbitrio: quoniam liberum arbitrium ad malum sufficit, ad bonum autem patum est nisi adiuuetur ab omnipotenti bono: quod adiutorium si homo ille per liberum non deseruisse arbitrium, semper esset bonus; Sed deseruit & desertus est. Tale quippe erat adiutorium, quod deserret cum vellet, & in quo permaneret si vellet, non quo fieret ut vellet. Hæc est prima gratia quæ data est primo Adam, sed hæc potentior est in secundo Adam. Prima est enim qua fit ut habeat homo iustitiam si velit: Secunda ergo plus potest, qua eriam fit ut velit, & tantum velit, tantoque ardore diligit, ut carnis voluntatem contraria concupiscentem, voluntate spiritus vincat. Et paucis interieatis. Tanto amplius datur per Iesum Christum Dominum nostrum, quibus id dare Deo placuit, ut non solum assit, sine quo permanere non possumus, etiam si velimus, verum etiam tantum ac tale sit, ut velimus. Est quippe in nobis per hanc Dei gratiam in bono recipiendo, & perseveranter tenendo, non solum posse quod voluntus, verum etiam velle quod possumus. Et capite duodecimo: Subuentum est igitur infirmitati voluntatis humanæ, ut diuinâ gratiâ indeclinabiliter, & inseparabiliter ageretur, & ideo quamvis infirmitan non tamen deficeret, neque aduersi-

itate aliquā vinceretur. Ita factum est ut voluntas hominis inualida & imbecilla in bono adhuc panno perseveraret per virtutem Dei, cū & voluntas primi hominis fortis & sana, in bono ampliōe non perseverauerit, habēs virtutem liberi arbitrij. quamuis non de futuro adiutorio Dei, sine quo non posset perseverare, si vellet, non tamen tali quo in illo Deus operaretur ut vellet, fortissimo quippe dimisit atque permisit facete quod vellet: infirmis seruavit, ut ipso donante in uitissimum quod bonum est vellent, nee hoc deserere iniustissimè nollent. Et cap. 4. Non est itaque dubitandum voluntati Dei qui in cœlo & in terra omnia quæcumque voluit fecit, & qui etiam illa quæ futura sunt fecit, humanas voluntates non posse resistere, quo minus ipse faciat quod vult; quandoquidem etiam de ipsis hominum voluntatibus quod vult facit &c. Et ibid. paulò inferius. Nunquid ille posset aduersari voluntati Dei, & non potius eius facere voluntatem, qui in eins corde operatus est per Spiritum suum quo indutus est ut hoc vellet, diceret & faceret?

Vides iam, vides ut opinor Tilene, quid senserit in hac causa, de qua inter nos agitur, Beatus Augustinus; 1. Ut discriminis rationem, cur è duobus æquè improbis & adultis, alter illuminetur, alter sibi relinquatur, noluerit ab occultissimis meritis pendere. 2. Ut noluerit parem gratiam indeltam iis qui respuerunt Euangelij doctrinam, & qui fide eam amplexi sunt. 3. Ut noluerit efficaciam gratiæ in conuersione suspendi ab arbitrio humano, atque ita esse dubij eventus. De his enim tribus inter nos hac disputatione quæ situm est: Iam verò liquet puto Lector, secundum utrum nostrum Augustinus pronunciarit: Eumne etiam in ea fuisse sententia statuit Tilenus quæ Deum facit authorem peccati? Aut si id horrescit dicere, cur tot viros graues, pios, cur Ecclesiam Christi, in quâ nasci, educari, docere etiam non sine laude ei datum est, non reueretur? Cur eam sententiam, quæ in Scriptura traditur, quam vetus Ecclesia constater tenuit & docuit, nouam vocat? nempe Pelagium imitatur, quem Augustinus testis est pari confidentiâ Ecclesiæ insultasse. Sed hanc audaciam eodem illo lib. 4. cap. 8. libro Augustinus repressit, & nos facilè, illo

idem possemus si opus esset præstare. Quod superest hanc disputationem voto tandem claudamus, quam Tilenus conuitiis clausit, & pro maledictis preces reddamus.

D. O. M.

Magne Deus, quamvis cœli supra aurca tempora Celsus agas, sedesque tuas imperia nostris, Angelicis que oculi lux circumfulgeat, inde Tu tamen humanas curas, & gaudiacernis, Spes cœtas, trepidosque metus, cassumque laborem, Et licet imparibus studiis, tamen impetu eodem Mortales miseros simul in sue damna ruentes: Hosque inhibes, illos contrà, quò dira libido: Impellit, pateris ferri sapiensque bonusque, Ne sibi virtutem quisquam, vel commoda vita Se debere putet; tua quin tibi munera gratus, Solis accepta ferat. Sed nec Pater, audeat ullus Authorem sceleris nostri te dicere quamvis Cuncta tuo imperio, calumque, solumque gubernes, Cœlestumque choros, & diuī tristia regra: Qualis dum puro Phœbus decurrat Olympo, Et noctem, tenebrasque regit, lucemque diemque, Mites Autumnos, & blandi verū honores; Candenterque Aestatem, & tarda frigora bruma; Ipse sui semper simili moderatur, & omni Labe carens rerum quas inconstancia versat; Hec nos, Sancte parens, quia credimus inscia veri Turba suo frera arbitrio, & dulcedine falsa Laudū capta fremit: nos & quia ladere veris Haud postea est, fictū (nec finis, nec modus ullus) Criminibus petis; atque immania iurgia iactat. Hec audi quid enim fugiat te? maxima vita Arbiter humana, qui vindex iuris & aqui, Et plectis sonos insontesque asseris idem: Hec audio: Verū miseros, ah! perdere nolis, Tu licet id iuslē possis: Sed pectora dura Emollie: tu namque potes, quin tu potes vnuis Tamū opus: Hec tua laus, qui primā in origine mudi Iuslī claram è tenebris splendescere lucem, Et gelidā ignauum frigus decadere terrā, Materiaeque rudi speciem, vitamque dedisti: Hic pariterque tua bonitate, atque viere dextra, Addictosque sibi, soli, Pater, asse Christo.

EPISTOLA

EPISTOLA

FACULTATIS THEOLOGICÆ ACADEMIAE

LEYDENSIS AD CAMERONEM.

S.P. Reuer. & charissime frater. Non dubitamus eosdem qui tibi iudicium nostrum de disputatione quam cum Tilenio superiori anno habuisti significarunt, monuisse etiam te eadem operâ, esse aliquid in concessis quibusdam hypothesibus, de quo nobis tecum nondum conuenire potest, & quod vel elucidatum, vel etiollitum voluissemus, ne communibus aduersariis in omnes occasiones etiam leuissimas intentis aliqua prebeatur ansa nobis, vel exiguum dissensum obiciendi, aut infirmis nonnullis inter recte sentientes, vel aliis scrupulosisribus, materia scadali obisciatur, si videant inter veritatis defensiones de apicib. non contemnendis controuerti. Nostri V. R. qualcum consensu omnes nostri interpretati, habentes duos illos V.T. typos, in Epist. Pauli ad Romanos cap. nono adductos, pro vnius & eiusdem rei typis accepérint quā laborauerit, Attingit ut totum illud, à vocationis propósitō ad iustificationem deflectetur, & certè nondum videmus, etiam tuis argumentis perspensis id de primo posse concedi, & de secundo negari. Deinde etsi de controuersiâ illâ physicâ litem nemini intenremus, nempe, num voluntatis determinatio necessaria sequatur ad ultimum iudicium rationis, ac intellectus ut vocant practici quam sententiam, nouimus quosdam ex prioribus scolasticis fuisse complexos, non possumus tamen probare quod videois in toto tuo scripto nullam aliam mutationem in voluntate aut concidere, aut requiri e praetempore illam quæ sit ab obiecto monstrato & rationis iudicio de eo eligendo aut rei sciendo, aut preferendo sine ullo influxu Dei immidiato, in ipsam voluntatem, praesertim in rebus supernaturalibus. Nam etsi moralem motuñem nec saram esse statuimus, solam tamen in ea re arbitrii naturali voluntati, Scripturis consentaneam minime videtur, quem (ipius, factiub. aucteris) inflorum immediatum Dei, in ea immutata restantur & gratia non tantum moralium, sed veram & propriam (ut ita loquamur) causalitatem. Quam si tu etiam concedas, & Deum non solum metaphorice, sed etiam ötor, causas consensus voluntatis in conuersione status, nihil erit inter nos controuersie in ea re, quam nitide & perspicue explicari scis ipse quantum interstis. Hoc saltem V. C. à te petemus, ut præfixa vel adiecta admonitiuncula, significares te prorsus acquiescere iudicio Ecclesiastarum, quæ in Synodo Dordracena suam detota hac controuersia sententiam exposuerunt. Et si quid in modo loquendi aut nonnullis interpretationibus reperiatur singulare, quod piis mentibus non satisfaciat, vel elucidare paratum esse, vel etiam si opus sit, mutare, eaque lege te

in editionem illam consensisse; ut orthodoxorum de tua opera iudicium, non solum in communi, sed etiam in singularibus experireris. Nos quid mentis tuæ sit in ea re non dubitantes, regnare nolimus quoniam hinc edetur lucubratio tua, eo præsertim tempore quo vit ille acrius cepit aduersus Ecclesiam insurgere, & operationem tuam doctrinam alioquin, & utilem, publico testimonio commendassemus, nisi scrupuli illi iniecti fuissent; quos eximere tibi facillimum erit. Procuratur interim editio, & eleganter (ut ex specimine vidimus) excuditur cuius correctioni inuigilant studiosi, quibus curiam illam demandasti. Interim officio non deerimus, ut apud omnes pios hic tuus labot agnoscatur profectus eius qui communis fidelium matri his calamitosis temporibus vatiè laboranti opem fert non pœnitendam, eiusque pacem, & in ea veritatis conseruationem ex animo procurat; Quod Abmone te R. Fr. Christo Domino commendamus, ut suo Spiritu tibi adsit, in omnibus lucubrationibus tuis, talentumque nobile tibi commissum, magis ac magis in manibus ruis multiplicare dignetur. Vale Lugd. Bat. pridie Cal. Febr. 1622.

CAMERONIS AD
præcedentem Epistolam,

Responso.

QUAS ad me Rener. Viti, Cl. Riuetus apud vos S. Theol. Facultatis Decanus, totius collegij vestri nomine, pridie Cal. Febr. dedit literas, et sero tandem 9. Cal. Matt. mihi egrotanti redditæ fuente: Ex iis intellexi quod esset vestrum de mea disputatione iudicium, & quid à me requiratis. Ac eam vos quidem mihi tribuitis sententiam, quam ego nō modo meani esse nego, verum etiam (ut quidem à vobis explicata est) detestor atque abominor, quæ res incredibilē mihi arrulit dolorem. Quod autem à me postulatis eiusmodi est, (pace vestra id dictum sit) ut nō videam quā possit sine cuusæ gratia detrimento prestari. Sanè Synodi Dordracenæ Canones mihi, ut cui maxime probantur, qui de me aliter loquentur iūne vel non norunt vel parum certe diligunt. Cæterum idem & arrogans & ametissimus forem, si à quoquam exigerem ut in mea vilissimi homuncionis verba iuraret. At id testari publicè, nescio quorsū pertineat, nisi ut aliis calumniandi, aliis cauillandi argumentum præbeatur. Quamvis quicquid hac in parte à me fieri debuit, id omne iam pridem

O O O

me vtero factum est, in præfatione ad fœlicis memorie, D. Hiet. Grosloium Lissæum, quam optinor vos legisse. Nam sententia mea, Calvini eadem, Bucer, Maritrys, (quorum memoria in Ecclesia sanctissima est) sententia fuit. Bannezij, satator, Aluarezij, Gmelij, & id genus hominum diuersa sententia est, qui scilicet causam bonam malè agendo penè prodiderunt. Taceo theses & Prælectiones meas eorum iussa editas quorum auctoritate ego, ad Professionis S. Theologiz manus obsequendum fui vocatus, hactenus reprehensione caruisse, præter quam ea quæ Synodi nationalis decreto, non obscure rejecta est in Gallia & damnata. Taceo mendicata aduersus me ab exteris sed (quæ eotum charitas & prudētia fuit) haud quaque certè impetrata suffragia. Sed quid ego hīc ad auctoritatem hominū prouoco. Scripturæ sententia mea est, etiam vestra est si quidego sentio, qui vos à me dissentire profitemini. Quid enim, ego non senserim, docuerim, asseruerim, rebus addixerim necessariis hominis mentem, voluntatem, affectus, quod ad salutis negotium attinet, esse penitus deprauatos? Eam prauitatem inolitam atque inexpugnabilem sola Dei gratiâ posse vinci, & vero vinci potissimum, in iis nimis quib. singulari prærogativa à Deo est indulatum, nempe pro gratiæ modulo. Ita gratiam nō a mente tantum verum etiam ad ipsam pertinere voluntatem, indeq; nouas tuas in niente, tū in volūtate ingenerari facultates, habitus in qua quāmuis non sine eti quādam & ordine, vt sic videlicet qui est ad actus actuum, eadē ad facultates atq; habitus facultatum atque habituum ratio. Cum enim omne in voluntatis actum præcedat ut impellens causa mentis aliquis actus, & facultatem atq; habitum voluntatis à mentis habitu atque facultate, pari prols ratione p̄dere necesse est. Neque vero si tollitur (vt scribit vestro nomine VV. RR. Reu. D. Decanus) influxus & causalitas Dei (sic enim loquitur) in ipsam voluntatem. Absit, absit. Nam vt exemplo utr notissimo atque obuio, rerum facultates quas in Scholis proprietates vocant à formis suis tanquam à causa & oriuntur & pendent, neq; velò continuò tollitur Dei influxus (libet enim vti verbo Reu. D. Decani) in ipsas proprietates. Profecto scio VV. RR. Scio Dei beneficio & agnosco lumbens (neq; vñquam aliter sensi) Deum omnia sustinete, in omnibus exerere vim suam, omnia in omnib. agere, hactenus tamen vt ne turbetur auctoritatem earum ordo causarum secundarum quæ inter se aptæ sunt & connexæ, vt à se inuicem, ne mentis quidem cogitatione, queant diuelli. Atq; ita & agnosco & prædicto vim Dei & influxū, & causalitatem, seu quo alio nomine eam libet appellare, in ipsam voluntatem. Et quidē nolo eam esse simplicem, & nudam speciem obiectionem, sed efficacissimam, potissimum, inuictissimam, voluntatis, mentis Spiritus Sancti luce renouatæ interuentu, commotionem quam nimis rā sentiunt, qui audierunt & didicerunt à Patre, proindeq; s̄c̄d̄t̄ apellantur, reliqua turba non sentit. Itaq; ide in affirmo, permota mēre, necessario permoueri voluntatem. Atq; aliter se rem habere id vero mihi iñ uero & dñs s̄c̄d̄ videtur.

Iam quod ad Analysism attinet. cap. 9. Epistolæ ad Rom. Etsi non spondebam fore vt ea omnib. arrideret, attamen nunquam veritus sum ne quis piorum eā offendetur, quasi ea causam aduer-

sariorum iuuaret. Nam neq; Tilenus inde quicquā potuit exculpere, quod causę quā agebam obesseret, & ea sie instituta est, vt ybiq; sententiam eius non modò petat, sed ferias etiam & irgulet. Quod si quis eam parum aptam & concionam iudicet, ego quidem certè id neq; indignor, neq; doleo, vt qui sciam probè, quām sit equum & rationi consentaneum, vt sint in hoc genere libera hominum iudicia, tantum id peto (quod à bonis viris impetraturum ne facile confido) ne hīc obruat præjudicis, neu me quis nisi admonitum & vi veritatis victum, neq; cedentem tamen, existimet damnādum. Utinam me sic vobis purgatim. Quod si cui vestrum R R. V. V. illius adhuc hæret scrupulus (quod vix credo) mihi rem fecerit & pergratam & apprimè utilem, si mecum volet aperire agere, mihiique vel agnoscēdi erroris mei, vel tuendæ atque illustrādæ veritatis copiam facere, prolat. rationib ac testimoniis S. Scripturæ, quib. vel cedere, si cōtra me faciunt, vel si minus, respondere queam. Nunc enim, vt res agitur, nihil aliud possum quam quod hac Epistola præstisti. Utinam verò libuisset nobis/nā licuit quidem certè) me tempore admonere, dum res erat integrata. Ego enim (si qua fides) nec illius Disputationis editionem, vti si, nec vt à vobis publico testimonio commédaretur rogaui: Tantum vobis egi gratias, quod acceperam eam à vobis fuisse lectam & hactenus probatam, ut eam iudicaretis haud quaque indignam quæ prodiret in lucem. Simul etiam rogaui vt (quæ vestra esset apud Typographum auctoritas) cum eo priuatim ageretis, vt quod ipsius est diligenter curaret. Quod superest, ego totum hoc negotium, vosque, R.R. V. V. & fiorentissimam Academiam Christo commendando. Datum Londini.

S A M V E L I S B O C H A R T I

S. Theologæ studiosi, pro Camerone ad D. VVallæum S. Theol. Profess. in Acad. Leydensi Epistola, qua obiectiones aduersus Cameronis sententiam, De motu voluntatis per intellectum, soluuntur.

TE graibus & necessariis studiis inten-
tum interpellare V. R. Sūma mihi suis-
tis religio, nisi (quæ tua est humanitas, tuus
que erga me affectus & benevolentia)
id discedēti mihi abunde restatum fecisses meas
tibi literas neq; molestas fore neq; iniucandas,
& in mandatis insuper dedisses vt quam primum
id opportunè fieri posset, Reu. V. Cameroni duo
proponerem incommoda, quibus illius de motu
voluntatis per intellectum sententiam premi pu-
tabas, & quicquid ille respondisset indicarem.
De his igitur cum scribam iussus, non iam vt
scriptionem sed vt diuturnius fortasse quam o-
potuit silentium excusatum habeas, rogo V.
R. Horum prius illud fuit, quod cum ex Ca-
meronis sententia necessariò sequatur errorem
prioris prius esse intellectu quām in voluntate
malit-

malitiam, ac proinde primum etiam Adami peccatum fuisse per errorem admissum, durum admodum videatur fieri potuisse, vt humanae menti tantâ luce diuinitus perfusa Diabolus te-nebras offuderit.

Alterum hoc fuit, quod cum hæc sententia statuat nihil à Deo fieri in voluntate immediate, in ea tamen (vt fiat conuersio) nouos habitus informari necesse sit, sequi videatur per actum aut per habitum qui in intellectu est, alium in voluntate ingenerari, quod nouum est & à Philosophia alienum.

Ad hæc singula, quid Camero respondebit, eodem quo ille ordine conabor explicare, quamuis per memoriae debilitatem, multa me plane fugerint, multa non fugerint quidem, sed tam leuiter hæserint tamen, vt nullus dubitem quin multum iis ex grauitate & ponde-re decesserit. Hæc tamen qualiacunque à me scribenda putavi, postquam ipsum ut scribe-ret adduci non potuisse, compertum habui, animum sibi à contentione alienum simpliciter cau-satum.

Verum vt ad rem veniam, cum prioris nodi solutionem suscepisset, totam sermonis sui se-riem ad hæc capita reuocauit. Primo senten-tiæ suæ (quæ reuera talis est. *Errorem in Adamo fuisse primum peccandi actum*) probationem ini-stituit: Deinde docuit illud (quo tu ipsum ag-gredieris) argumentandi genus, non esse usque adeo firmum, immo vero tale ut possit retor-queri; Idem etiam postmodum directè solue-re, & præterea erroris fontem detegere conatus est.

Sententiæ suæ probationem, tum ex Scriptura, tum ex Theologicis, & Philosophicis argu-mentis desumpfit.

Et ex sacris litteris quidem triplici ratione probare eam conatus est. Primo, Ex iis locis in quibus aperte dicitur Euam fuisse deceptam, vt 2. Corinth. 11.8. ὃ πιστεῖς ἀπὸ εἰρηναίων. Et 1. Ti-moth. 2. 14. γένουν ἀπὸ αὐτοῦ. Secundo, Idem probari posse dixit, ex ipso temptationis modo. Sathan enim vtitur argumentis quibus intellectum in errorem inducat, non quibus voluntatem im-mEDIATE flectat, qualia neque animi cogitatio-ne putat posse concipi, scit Deus, inquit Dia-bolus, quod qua die comedetis &c. Simili argu-mento vtitur Lutherus qui in eadem est senten-tia. Tertium argumentum petuit ex Sarcastico quo post peccatum, male creduli hominis stu-titiam corripuit, Deus, Homo scilicet nostri similius est boni & malignarus. Quartò, Quominus respon-deri queat malitiam voluntatis, ignorantiam intellectus demum subsecutam, appareat statim peccato admisso, oculos iis apertos fuisse, ex eo quod addatur, nuditate agnita fugisse mi-seros & inter arbores delituisse, vt peccatum no-titia secuta sit potiusquam ignorantia. Theo-logicum argumentum hoc fuit (cui simillimum apud Lutherum & Caluinum eiusdem senten-tiæ assertores, legere est.) Fides est natura prior charitate, Ergo & incredulitas odio, nam contraria contraria sunt consequentia: Porro vt si dei origo est cognitio, sic incredulitas igno-rantia, Ergo ignorantia quæ in intellectu est, prior est odio seu auersione voluntatis. Cum

verò responsionem ei obiecisem, quæ vtitur Bel-larminus lib. 3. de admiss. gratia cap. 5. ex hoc antecedente, *Fides est prior charitate, se qui contra-rium consequentis, nimisrum, odium seu iriusli-tiam priorem esse incredulitate.* Nam, inquit, quod in generatione primum est, ultimum est in resolu-tione, sic cor primum est viuens & ultimum moriens. Falsum hoc esse regessit Camero de iis rebus inter quas connexio talis intercedit vt à se di-ueli mutuò non possint, sic manente formâ, proprietates à formâ emanentes, perire nequeunt. Huc accedit alterum argumentum quo vtitur Caluinus, *Nunquam repugnare Dei imperio auferum fuisse Adamum, nisi eius verbo fuisse incredulus.* Theo-logicæ rationes hactenus.

E philosophia has attulit: Primo, Omnis actio fit propter finem, ergo cum peccauit Ad- adam finem sibi proposuit: At hic finis non po-tuit esse vere bonus, sed apparenter tantum, Er-go errauit. Secundo, Vnde etiam & alterum hoc argumentum oritur. Quum quis in aliud finem incidit, quam sibi proposuerat, errat, Adamo hoc accidit, Ergo errauit. Tertio, Aut sciuit aut nesciuit Adam quis peccatum mane-ret exitus, quum primum peccato assensum, præbuit: Si nesciuit errauit; Si sciuit eo vide-tur fuisse stultior. Ut si quis vitæ sua conser-vandæ cupidus, venenum tamen haurit, quod ve-nenum esse scit, is aut pro stulto aut (quod magis est) pro furioso habendus videtur.

Quarto, Aut in appetitu sensitivo, aut in appetitu rationali, primum fuit Adami peccatum. Non in sensitivo, nam appetitus sensitivus aut circa colorem, aut circa sonum, aut circa odo-rem, aut circa saporem, aut circa tactum ver-satur. At nihil horum efficere potuisse videtur, vt Adam tot ac tanta bona susque deque habe-ret: Superest ergo vt in appetitu rationali fue-rit peccatum: At hoc est firmissimum Aristote- lis, & omnium Philosophorum axioma, *Appetitum rationale non moueri nisi per cognitionem.* Nam, *ignoti nulla cupido.* Hanc verò cognitio-nem comitatur error, quoties in malum fertur ac si sit bonum; Ho-^ul. quod admisit Adam, Ergo errauit, illius nempe voluntate mota per cognitionem errori coniunctam. Quinto, Vnu-quisque sibi benè vult, quisquis igitur id per-pe-trat quod in propriam perniciem cedit, id facit per ignorantiam. Adam, quum peccauit, id fecit quod in suam perniciem maximè cessit, Ergo per ignorantiam.

Plac fuerunt, argumenta quibus suam sen-tentiæ & Scripturæ & totius fidei analogia & rectæ etiam rationi consonam esse probasse se putavit. Tum sese ad obiecti nödi solutionem contulit, sed non nisi de illo quo tu cum aggres-sus es, V. R. argumentandi genere pauca præ-fatus, quo per incomoda vrgetur doctrina rationibus suffulta, ex intima rei esentia & ra-tione petitis. Id verò parum firmum sibi vide-ri dicebat, quia sapienterò accidit vt assertoris ignorantia (à qua nullus hominum planè im-munis est) veritas non possit ab his incommodis liberari, quam tamen certam & indubitatam constet ex argumentis à priori ductis. Et quis nescit hominum doctissimos hæc sapientissime in huiuscemodi conciliandis? Non quidem quod veritas veritati contraria sit, sed

quia non ita perspicue sese oculis hominum ingredit, vt nullus omnino supersit scrupulus. Alius quidem alio progradientur vterius, sed nemo mortalium eo usque processit vt ad ea omnia quae in veritatem objici queant plenè & perfectissimè satisfacere possit, alioqui homo esset Deus, neque posset maiorem cognitionis gradum acquirere. Quidni igitur hinc usurpare illud liceat, quod Aristoteles ait de minimo, minimum quidem in rerum natura dari posse, sed non nisi *εἰδούσι τὴν τέλειον*; Sic agnoscimus *ἀπὸ πορείας* dari, sed *ηὐδικαιούσι τὴν λόγον*. Et vt multi sunt quæ certae esse scimus, licet qua ratione sint non possumus inuestigare, pura proportionem esse quandam inter circulum & quadrangulum: Quidni etiam multa esse dicamus quæ falsa scimus esse, & si falsitatis ratio à nobis reprehendi nequeat, ea nimis quæ veritati firmis & inconcussis rationibus subnixa aperte contraria sunt. Alioqui quoties mutaret fides nostra, etiam in grauissimis illis fidei capitibus, quæ rationis humanae captum tantopere transcendent, vt sèpe infirmorum iudicio illi contraria esse videantur? In hac ipsa materia de qua agitur, quam est difficile Semipelagiano satisfacere si decreatum Dei & libertatem voluntatis inter se collidat? Verum igitur est etiam in argumento Theologico, quod dicebat Aristoteles de motu aduersus Zenonem disputans, *τούτου ζητεῖν λόγον ἀπέταξεν αὐθοντι, αὕτη τινὰ τινὶ διεγνωσάς*.

Hac præfatus ita probauit sententiam suam, hoc incommodo non magis vrgeri quam contrariam. Quidni enim de voluntate idem dicere liceat, si voluntas prior ad peccatum deflexit; Quia fieri potuit vt voluntas à Deo tanta rectitudine instruēta, etiam intellectu renitente, in malum per Diaboli suggestionem inclinata sit? Si quis dicat voluntatem in peius ruituram non fuisse, si noluisset (hoc est, si bono adhæsisset, malum fuisset auersata) tum proclive erit dicere, intellectum errori assensum præbiturum non fuisse, si recte intellexisset. Aut si dixeris voluntatem peccasse quia voluit peccare, numquid hoc erit idem per idem soluere? At si dicerem intellectum errasse quia errauit. Nam *peccare*, & *velle peccare* idem sunt, cum voluntas non peccet nisi volendo, & hoc ipsum in questione erat, *cur peccare voluerit*. Aut alicubi subsistendum est, aut dabitur progressus in infinitū: Ac vt in genere causarum efficientium alicubi subsistendum est, sic etiam in genere causarū deficientium. Iam si queratur iterum ubi tandem subsistendum sit, cum pateat nullam veram peccati causam dari posse, quæ non ipsa sit peccatum, sequitur, *in ipso peccato esse subsistendum*. Cum tamen voluntas ipsa sese ad peccatum determinare non potuerit, nec nisi ab intellectu determinetur, errorem in intellectu prius fuisse necesse est, per quem ad malum determinata fuerit. *Voluntatem porrò sese determinare non posse*; Sic probari putat, quia si se ipsa determinat, aut per potentiam se determinabit, aut per actum. Non per potentiam, nam potentia non determinat nisi in potentia, hoc est, actu non determinat: Non per actum, nam actus id ipsum est quod determinatur. Aut si actus unus ad alium actum determinat, de actu determinante queri iterum poterit à quo sit determinatus.

His dictis ad directam obiecti nodi solutionem ita se accinxit. Lux, inquit, quam videbat Adam, aut fuit in obiecto, aut in subiecto. Quantacumque fuerit in obiecto frustra fuit, cum tenebra intellectum inuaserunt. Iam querere quā factum sit vt in subiecto tenebra obrepserint, lux suffocata sit, hoc est rationem mutabilitatis in Adamo querere. Nam à natura ita comparatus erat, vt mutari posset in deterius. Atque idem de voluntate queri potuit.

Obieceras V. R. Adami peccatum excusari potuisse, siquidem ab ignorantia profectum est. Respondit ita vt distinguoret inter ignorantiam earum rerum quæ circa nostrum officium versantur, & earum rerum ignorantiam quæ ad officium uibil pertinent. Hac, non illa dicit excusari posse peccatum; sic si quis ægrotō patri venenū propinat, quod à medico delusus putat esse pharmacum, is errat in iis quæ ad officium nihil attinent, ideoque errore excusabili. At qui sciens & volens venenum patri propinat, is deinde eo erroris genere peccat qui nullum excusationi locum relinquit, quia in eo peccat quod scire erat officij sui, atque hoc erroris genere Adamum errasse dixit. Distinxit item ignorantiam earum rerum quæ ad officium pertinent in simplicem, & compositam: simplicem vocabat eam quæ quis id quod est officij sui plane ignorat; compositam quæ non ignorat plane, sed consultius putat officio suo deesse, dum nempe honesto præfert, id quod utile esse censet. Ab illa non ab hanc ignorantia immunem fuisse Adamum pronuntiavit, ac proinde inerito reum. Hæc sunt V. R. quæ memoria suggerere potuit ex iis quæ à R. V. Camerone de prima questione dicta sunt, quæque ni fallor sufficiunt, cum vel verbum sapienti sit sat.

DE altera, quæstione egi cum eo breuius. Responsionis summa hæc fuit. Peruulgatum quidem in Scholis illud esse, *Habitus non nisi per plures actus ingenerari*, quodque adeo de habitibus naturalibus verum esse dixit, eo quod agentia naturali modo, debilius agant quam vt possint uno actu habitum informare, ideoque opus esse subinde repetitis actibus, vt quod nec per primum, nec per secundum, nec per tertium efficere potuimus, id longo tandem rerum usu consequamur. At rem longè aliter se habere in diuinis, cum nimis is qui producit actum Deus est, Deus inquam agens immediate in mentibus nostris *καὶ τὸν εὐπλεῖαν τὸν διωκόμενον αὐτόν*, & intellectu mediante itidem in voluntate, tanta vi & efficacia, vt statim primo illo actu, (cum eo quo immediate agit in intellectum, tum eo quo, mediante intellectu, voluntatem afficit) in utraque animæ parte seu potentia habitus fidei & charitatis ingeneret, atque infundat quasi, Porro quum ait Deum in voluntatem mediante intellectu agere non excludit omnem actum Dei immediatum in voluntatem. Agnoscit enim vltro, *Voluntatem qui ens est immediate à Deo moueri, at quæ voluntas est, in eam agi posse negat* aliter quam per intellectum.

D E M O T U V O L V N T A T I S A B
intellectu eiusdem Cameronis demonstratio aduersus Vallai argumentum quo putat effici, regenerationem & sanctificationem nostram esse à viribus naturalibus, si detur, moueri necessariò voluntatem, moto intellectu.

Si β non potest moueri, nisi moto α, non mo-
dò quia α est causa motus τ β, sine quā non,
sed quia β dependet simpliciter (quod ad mo-
tum attinet) ab α. Certum est moto α motum

iri ζ, neque tamen id proficisetur à viribus β,
sed à viribus α. Ut in continuis, quantitatis vna
parte mota in linea recta, omnes continuò partes
mouentur. Immo verò quicquid habet rationem
partis, in mobili, in circulum, vna parte mota, sta-
tum mouetur, quanquam centrum, quod non
obtinet rationem partis, nihil necesse est moueri;
immo impossibile est moueri, in motu circulati.

Sit peripheria α, sit centrum β, vis supernaturali
Deus creat α; quæro annon eadem vi creetur
centrum β. Atqui centrum non est peripheria,
Sed pendet inde.

Esto corpus lucidum α, sit lumen in perspicuo
β. Quæro creato α, sitne opus noua creatione α
immediata, vt creetur β.

C A M E R O N I S A D R E G E M M A G N A E

Britannia IACOBVM ann. 1622. Ex Scotia.

T s i te Rex Serenissime maximis
totius orbis Christiani rebus oc-
cupatum ab homine priuato &
nullo ferè loco interpellari inde-
corum & vero nefas esse videatur,
amen nota omnibus incredibilis illa Clemen-
tia tua, mihi ipsis insuper rebus comperta & spe-
cata, deinde verò etiam necessitas quædam mea
effecit, vt auderem apud MAESTATEM TVAM
cum Daniele Tileno Theologo quondam Aca-
demiae Sedanensi expostulare: is libellum Maie-
stati Tuæ dicatum nuper edidit cui titulum fe-
cit Canones Synodi Dordracenæ, vna cum notis:
Ei libello tanquam appendicem Paralipomena
quæ vocat nescio quā mente ad amicam colla-
lationem de concursu gratiæ & liberi arbitrij in
vocatione hominis quam mecum ante bien-
num instituerat adiecit, vna cum præfatione
ad lectorem in qua cum mihi iratus nulla pro-
fecto alia de causa quam quia victor in certami-
ne non discessit, causæ vitio, non ingenij cul-
pa, multa ad inuidiam mihi conflandam pro
animi libidine confinxerit, nihil ægrius tuli-
quam quod me vt hominem seditionis & tur-
bulentum, & illius authoritatis, quam Deus
Monarchis supremam in terris dedit osorem &
contemptorem oratione acerbissima traducit:
quo criminè nullum mihi potuit obiicere vel ad
morum labem fœdus, vel ad Dei hominum
quæ iustissimum odium in me concitandum gra-
uus & atrocus; Evidem pro certo habeo tum
sacris edoctus literis, tum recta ratione addu-
ctus, & ipsa admonitus experientia & rerum
vnu, Regum autoritate illa summa, quæ nul-
lius hominum, solius Dei iudicio obnoxia est,
semel contempta, neque Deum rite coli, neque
Ecclesiæ pacem reipublicæ otium constare ul-
la ratione posse. Sed nec aliter sensi vñquam;
Nam ex puero Regum maiestas mihi vñsa est
semper non honore tantum, sed quadam etiam
veneratione prosequenda, vt pote supra cætero-
rum mortalium conditionem infinitis veluti

gradibus elevata, & in sublimi colloccata. Atque
vna cum ætate crescente iudicio hæc tandem
sententia penitus animo insedit. Postquam ve-
rò ad Pastoris munus primum, tum deinde Pro-
fessoris Sacratum litterarum sum vocatus, pu-
blicè priuatimque, pro concione, in scholis, in
congressibus, vbi res & occasio poscebat, eam
sententiam & professus sum, & pro virili parte
defendi. Cuius rei Deum, conscientiam, ho-
minesque possum testes appellare, vt mihi non
sit verendum ne tam immanis calunnia mihi
apud vlos sit fraudi, præter eos qui me, vel Da-
nielem Tilenum non nouerunt, Quanquam is
quo sit ingenio, quā morum grauitate, probita-
te, quā iudicij acrinonia & scriptiunculis quæ ab
eo postquam ab Ecclesia secessit, editæ sunt &
sparsæ in vulgus, nemini potest esse obscurum;
in quibus semel tantum bonam egit causam;
quam grauiter, quam modestè, quam prudenter
& accommodatè nouere Theologi MAESTATI
TVÆ, viri graues, docti & pi, nouit om-
nium optime MAESTAS TVA. Ipsa hæc atrox
& iniqua criminatio, quā meum caput petit, nul-
la specie, nullo colore se probat. Cui enim fiat
versimile, me hominem extraneum, Lutetia
bello iam suscepit & vero feruente, cuius vni-
ca causa obtinebatur rebellio in regem, pro
concione, in loco publico, apud viros amplissi-
mos Regi Christianissimo à consiliis, regiani
authoritatem in disquisitionem ausum fuisse de-
uocare? Aut si audacia & feritas animi me fe-
cisset tam vecordem & amentem ego id impune
tulisse? ij ipsi qui me tribunitij spiritū sedicio-
sum concionatorem audissent, proculdubio, vel
pro fide singulari erga Regem, vel conseruandæ
salutis sua causa, me non iam postulari ad sup-
plicium passi fuissent, sed vltro dedidissent. At
vero Lutetia profugi. Certe, sed pene oppressus
in funesto illo tumultu Parisino: tum deinde
postquam iam esset mihi ab hospite meo Opti-
mo viro renunciatum, se à Decurione monitum,
me quæri à plebe ad cædem; Denique cum amicis;

mei grauissimi Viri ut quam primum discederem pene conuictio & obiurgatione instarent; Cuius rei testes habeo locupletes Illustrissimum Comitem Cassilissæ, & Robertum Hatlæcum nobilem Anglum, quorum mihi fuge comitem famulum adiunxit, alter me fugientem, non iam Magistratum (qui mihi Lutetia præsertim, non tam formidabilis vñquam quam amabilis est vi-sus) sed plebis insanæ furorem & amentiam, pro singulari humanitate, summaque erga me charitate ipse Dieppam vsque prosequutus est, Regij diplomatis authoritate communitum, quod adeo Dieppæ à me prolatum est apud quos oportuit, ne cui mea in Angliam profectio posset esse suspecta. Ut verò tristissimis illis temporibus Lutetia vixerim testis est omni exceptione maior vir Nobilissimus D. Herbertus legatus apud Christianissimum Regem tuus, non modo ob animi & ingenij magnitudinem, sed etiam ob fidem summam MAIESTATI TVÆ charissimus: Nouit is probe quod bonorum de me Lutetia, deque concionibus meis fuerit, seditione & turbulentæ fuerint, an potius quales eum decebat qui cum populo agit trepidanti. Quamuis apud TVAM MAIESTATEM testimonio alieno mihi non est magnopere opus, quo minus vereor ne criminosa inimici hominis insectatio me tibi reddiderit suspectum, qui nempe hoc vnum spectasse videtur, vna eademque opera ut me, &

apud TVAM MAIESTATEM adduceret in suspicionem, & Christianissimo Regi redderet exsum, vt ne vel hic in patria iucundè, vel in Gallia quietè & tutè vitam agere possè: Vtrumque frustra vti confido in Domino. Nam prius illud à TVÆ MAIESTATIS insigni bonitate iam sum consequitus, alterum hoc mihi à Christianissimi Regis æquitate spondeo, ad cuius tribunal (si TVA annuerit MAIESTAS id quod supplicem oro: Atq; omni opere à tua Clementia contendo) decreui hominem, Deo iuris & æqui vindice bene iuuante, calumnia reum pèragere: non enim mihi committendum est, vt vel TIBI PENTISSIMO OPTIMO ET SAPIENTISSIMO REGI imposuisse, vel professionis sanctitatem & existimationem gentis meæ vlli videat mortaliū, nedum Regibus, tam immāni scelere contaminasse; Quod superest ad pedes MAIESTATIS TVÆ prouolutus oro TVAM MAIESTATEM, ne hæc mea expostulatio tibi ingratia fuerit & molesta, neu quod TVAM MAIESTATEM, ausus sum interpellare, confidentiæ potius adscribas, quam studio testandæ obedientiæ quæ MAIESTATI TVÆ, reuerentiæ vero quæ à me omnibus omnino regibus debetur, vtpote in quibus Deus imaginem & representamen quoddam MAIESTATIS suæ elucidere voluit, sic Deus TVAM MAIESTATEM Britannis, tuis, totique orbi Christiano incolumen diu conseruet.

DEFENSIO

DEFENSIO
IOH. CAMERONIS
S. EVANGELII MINISTRI
ET S. THEOLOGIAE
Professoris.

Opposita Libello cui titulus est.
EPISTOLA VIRI DOCTI AD AMICVM,
in qua expenditur sententia IOAN. CAMERONIS
de Gratia & Libero arbitrio.

Tertullianus libro de Patientia. Cap. I.

Bonorum q uorundam sicuti & malorum intolerabilis magnitudo est, ut ad capienda & præstanda ea S O L A gratia Diuina inspiratio-
nis operetur. Nam quod maximè bonum id maximè penes Deum,
nec alius quàm qui possidet dispensat V T C VIQ Y E DIGNATVR.

Aug. lib.1. de Prædest. Sanctorum Cap. 8.

Hæc itaque gratia qua occulte humanis cordibus diuina largitate
tribuitur à nullo duro corde respuitur, IDEO Q VIPPE TRIBVITVR,
V T C O R D I S D V R I T I A P R I M I T V S A V F E R A T V R.

Si illos quibus stultitia est verbum crucis, ut ad Christum venirent,
DOCERE voluisse, PROCVLDVBI O venirent & ipsi, non enim
fallit aut fallitur qui ait, omnis qui AVDIVIT à Patre & DIDICIT,
venit ad me ; ABSIT ergo ut quisquam non veniat qui à Patre
audiuit & didicit.

Cum igitur Euangeliū prædicatur quidam credunt, quidam non
credunt, sed qui credunt Prædicatore forinsecus sonante INTVS à
Patre audiunt atque DISCVNT, qui autem non credunt, foris
audiunt, intus non audiunt, neque DISCVNT, h. e. illis datur ut
credant, illis non datur : quia nemo, inquit, venit ad me nisi Pater
qui misit me, traxerit eum.

AMPLIS-

AMPLISSIMO VIRO,
CAROLO HARLAE
DOLOTIO.

RODIIT nuper in lucem (*Carole Harlæ Vir Amplissime*) aduersus me libellus, incertum quo authore. Et libello titulus est, Epistola viri docti ad Amicum in qua expenditur sententia Ioannis Cameronis de Gratia Dei & libero hominiscarbitrio, ad quem in me deceret respondere dubitauit certè aliquantis per. Multa enim quominus id vellem intercedere videbantur: Id vero primum, quod nulla potui assequi coniectura, quo consilio Author nomen dissimularit suum, an diffisus causa & refugerit erubescere coniunctus? Sed hoc non videbatur: Certè enim quisquis est author libelli ingenio suo supra modum fidere videtur, causa hand minus: Me vero si minus contemnit (quod si fecerit, se quidem fortasse rem hand parum dignam, me vero fecerit hand usque quaque indignam) attamen ita habuit ac si contemneret, nil scilicet metuens ne quis illud occineret.

Nam cùm magna malæ superest audacia causæ.

Creditur à multis fiducia.

An vero sibi à Magistratu metuerit nam hac altera nominis reticendi causa est. Certè hic metus Cl. viri Tileni mentem non habuit sollicitam, qui edito libello quo Ecclesiam puriore quam Deus in Gallia collegit perinde criminatus ac si diceret Deum esse peccati authorem, factū adeo temere (pace viri tanti dictum sit) tulit tamen impunè. Nemò unus repertus qui eo nomine vel litem illi mouerit. Ego tantummodo cùm multi boni & graues viri id à me exegissent, passus sum edi in lucem Acta Collationis quam cum eo instituerā de Gratia Dei & arbitrio humano. Quam ad Collationem cùm is adiecerit que Paralipomena nescio quamente vocavit, tam iracundè scripta, nam si argumentis & rationibus aduersus me pugnasset, nihil illi iam opus anonymo hyperaspistā foret) ut me in capitib, dignitatis fortunarumque omnium discrimen vocari? immanem illam eius criminacionem, nedum dogmatis professionem nemo illi criminis dedit, ego patienter tuli, Christianissimus Rex pro aequitate sua diplomate innocētie me & vindice repulit ac confutauit. Sed fortasse peduit tantum virum, tam doctum tecum homine nullo numero, nullo loco congregi, Veritus est nimis ne illud accideret,

Qui cùm victus erit tecum certasse feretur.

Ego vero et si viri docti nomen nec assumo mihi, nec si quis id mihi tribuat, agnosco aliter quam vel ut documentum aliorum de me iudicij, quos amor reddidit nimium indulges, vel ut elogium dignitatis & loci quem tueor S. Theologiae Professor. Attamen si me existimem iure illis accensendū qui adeo sunt indocti ut minime deceat viros doctos cum illis agere, impudentissimus & sim, & habear merito qui me idem dicam S. Theologiae Professorem. Quamobrem Tilenus ceteroqui non nimis humanus me se minorem non est usque adeo aspernatus: Nec verisimile est docto isti viro, quisquis est, diuersam mentem fuisse. Quid igitur Statuanne id in causa fuisse cur nomen reticuerit suum; quod homo extra hanc causam vulgo inuisus & infamis aut vero certè obscurus nomen suum huic defensioni prescribere reformidauit, ne illius inuidia, vel ignominia & contemptu veritatem oneraret? At id vel suspicari de viro docto, quem ceteroqui non norim foret non modo non Christianum, sed inhumanum etiam ac barbarum. Una ratio superest huius dissimulationis. Fortasse apud nos aliquo in Ecclesia loco constitutus deturbari inde veritus est, si nomen profiteretur suum. At vero nefas est eum suspicari aliud publicè velle docere, aliud libellis clanculum sparsis insurrare, quod non est hominis probi, Et certè, aut ego vehementer erro, aut huius libelli author Belga est, atque ex eorum numero quibus cum licuisset quiescentibus in patria tanto viuere, libitum est magis huc migrare, spe credo aliqua quasi futurū esset ut quam orsi fuerant domi in Ecclesiam telam, hic pertexerent. Quod si ita se res habet, quid causa est quæsūcū tam tectè, tam dissimulanter egerit? Nisi forte adeo callidus & vafer est, ut habeat quidem ille instam & idoneam consilij rationem, sed quam nos homines rudes & simplices non possimus coniectando penetrare.

Hæ causa satis vehementes videbantur cur me debuerim continere, ant vero si meos id mores

deciisset, prodire larvatur, vel certè operto capite, ac velato, ut illi scilicet par pari referrem. Ad hæc etiam illud accedit, quod caussam quam suscepit adeo agit negligenter, ut libellus titulum mentitus videatur, & authorem habeat doctum quidem illum fortasse, parcè tamen adeo utentem doctri nā, ut studuisse videatur nihil minus quam doctus videri. Itaque in hoc meo grauissimo casu, inter tot fluctus molestissimarum occupationum quibus me pana merxit optime, amantisime, dulcissimæq; meæ coniugis acerbum funus potui silere: Neque verendum fuerat ne hoc patet Veritas deseretur, neque enim libellus ille tanti est (de Authore nil iam dico) ut ob illius confutationem, quod dicitur, vadimonium sit deserendum. Id quod ni ego vel imperitissimis (apud doctos enim nil opus erat hæc operâ) claram fecerim, caussam non dico quin me omnes parum modestum arbitrentur.

Rursus altera ex parte causæ fuere multo grauiores quæ me ad hoc quicquid est opella adhortarentur. Ac primum quidem, quod etsi libellus negligi fortasse potuit, tamen illud erat caendum, ne quemquam contempisse videremur. Quid enim? Si liber minus accurate scriptus (in causa fortasse fuit materia durities, quæ nullo ingenio, nulla arte vinci potuit, contumax scilicet, & artificis manum repellens) contemni author debuit, aut haberi ita ut contemptus videatur? factum haud foret ex decoro, haud scio etiam an more probo. Adde quod doctus homo quisquis est, agit mecum multo mitius quam Cl. Tilenus; non criminatur violatam à me Regiam Majestatem, non effernescit, non ruit preceps, vitetur certe ratione, neque sic agit ut hominem exuisse videatur. Quo quidem nomine magnas ei & de beo & habeo gratias, quas & referre aquilum est; quod ego, nisi respondisssem aperte ingenuèque professus nomen meum, non viderer prestissime. Deinde & magni apud me momenti illud fuit, quod non debui tam opportune oblatam occasionem asserendæ veritatis neglexisse, quam mihi iracundia Cl. Tileni ex ortam pene de manibus hic restituit adhibita lenitate aliqua moderatione. Quid enim? si me pungit acrius aliquando, at non vulnerat tamen, nec dilaniat dicendi atrocitate. Huc etiam illud accedit quod Cl. Tilenus quasi & sed & succedere voluit tanquam si is vixit iam & prostratus, dentibus se tantum & morsu, non legitimâ pugna tueretur. Itaque si cum eo feliciter (quod spero & confido in Domino) manum conseruero, sine controuersia veritas splendide vicerit, ac palma, quia posset merito & iure, impetrabit. Illud præterea me haud leuiter impulit ad certamen quod mihi certum est susceptam semel, quæq; huc usque singulari Dei beneficio cessit bene, veritatis defensione nunquam deserere, quamdiu quidem cum illis res mihi erit futura qui non faciunt quod quarundam ferarum ingenium est ut factore & graueolentia defecte tam viribus & fracte venatorem abigant, quod profecto libelli huius author non facit. Debco hoc officium Deo, Christo, Ecclesiæ, de beo item professioni meæ. Sed neque nulla spes est fore ut vir doctus meo, quamvis hominis neque docti, neque ingeniosi monitu resipiscat.

Πολλάνι εἰπενε τοῦτον εἶπεν

Sæpe etiam est olitor valde opportuna locutus.

Quidem equidem opto ex animo & serio, atque omni opere à Deo contendō.

Hæ sunt illæ causæ quæ me ad hunc laborem subeundum incitarunt. In quo ita me versatum profiteor, ut nemo in me candorem iure possit desiderare (nam reconditam doctrinam nee ego possum, quæ mea tenuitas est, exhibere, neque exigit hæc Disputatio facilis & expedita si illo affectimur sensu humanitatis) si Christianæ religionis autoritate, si recta ducimur ratione. Itaq; docti illius viri, qui cum mihi iam res est, Epistola totam Lectoris oculis subjici, ne queri possit. quicquam à me vel immutatum, vel detractum, vel loco motum, vel deprauatum, atque ab eius mente aliorum detortum. siue ipsius odio, quæ vere amo, siue studio causæ, quæ mihi non alio nomine cordi est, quam quod eam persuasum habeā esse Dei causam, cetera famæ securus, & vero, si Dei gloria poscit, contemptor. Deinde vero ad eius Epistola singulas partes, quas iterum ob lectoris oculos constitui integras atque intactas suo quasque loco respondi simpliciter sine fuso & fallaciis. Si secus feci, hoc pacto tenebor falsi manifestus, nihil opus erit apud Lectorem testibus, nil doctis dictis, res loquetur ipsa & me conuincet. Ita autem institui sermonem, ut is omnis ad libelli authorem dirigatur non alio certe consilio, quam ut tanto luculentius testarer illi animum meum; Fit enim nescio quo pacto ut ipsa compellatio fortasse quia eum quiccum agis velut sis it presentem) modestiæ & officijs nos admoneat, atque ad humanitatem inuitet, tum vero etiam ad attentionem excitandam multo maximam habeat vim, quam ego ab eo imprimis & requiro & expecto.

Totum autem hoc, quantulumcumque est, in tuo, Vir Amplissime, illustri nomine apparere, volui non tam commotus splendore Harlæanæ familiae, in qua tu, Fratre tuo summo Viro Patriæ præsidio & ornamento ACHILLE HARLÆO Amplissimi Senatus, dum viueret, Principe

Principe iam pridem extinto, principem locum tenes, neque tam illa tua gloria (que non ambitis honorum anxiè quæ sita, sed calamitosissimis patriæ temporibus maximis negotiis sine pompa, sine apparatu felicissime confectis ultro te secuta est) impulsus, quam doctrinâ, humanitate, pietate, & rerum diuinarum studio notitia que illa tua singulari auctoratus, permotus, denique egrigia tua erga me voluntatis significatione, cuius ego fructū à te oblatum, si pudore haud arbitror in honesto impeditus non admisi, ex ea tamen summam animo & tum percepisti, & nunc ex illius recordatione percipio voluptatem. Mox etiam me Nobilissiri, optimi, doctissimique Viri Hieronymi Grostotij Listai memoria, quæ ex animo meo nunquam discedit. Is quia te ob animi tui virtute supermaximi fecit, neque omnium primus in admirationem tui adduxit, video illius Manus hoc debere, ob illius erga me effusissimum amorem, ut id omnibus testatum faciam. Evidem non ignoro quā tu nullius egeas commēdatione Virtutis tuae famâ nobilis, sed ad illius memoriā tamē non nihil interesse arbitror, ut sciant quā plurimi quo fueris, quoād vixit, apud eū loco. Negō omnino dubito fore quā tu illius optimi atq; amicissimi viri de te iudicio, testimonioq; delectere. Supereft ut te rogem ut opellam hanc meam gratam habeas & acceptam, quam si tibi probaro, mihi non est metuendum ne minus bonis omnibus probetur. Quod si fuero consecutus, insignem laboris mei fructum videbor perceperisse. Deus te quam diutissime in columnen seruet.

Tibi addictissimus

I. CAMERO.

Clarissimo atque obseruando in Christo fratri D. IOAN. CAMERONI Euangelij Ministro, & Theologiae Professori.

Charissime & obseruande in Christo frater, Fasiculus hic tibi inscriptus quē ad te misso, domi meæ me absente depositus fuit; cuius opera, quid autore, ego quidē nescio. Illud certum habeo, Exemplar est ei geminum quod erat adiunctum vi mihi reddere. Non spero fore vi tu nō respondeas, quod quid feceris maturius eō consultius, feteris. Laudetur Dominus qui te Ecclesias nostris reddidit & seruauit, quod diuturnum sit Deum precor, qui sum tuus frater.

S. DURANTIUS.

Præstantissimo viro D. SAM. DURANTIO purioris Ecclesiæ Parisiensis
Pastori, eximio Christi seruo I. CAMERO. S. P. à D. Iesu precatur.

Exegisti à me (Clarissime Duranti obseruande in Christo frater) ut ad incerti Authoris editam aduersus me Epistolam mature responderem. Feci preopere id quidem fortasse, sed tamē permotus auctoritate vel consilij, vel iudicij tuū. Sed & hic habui qui trū idem cesserent, opimios doctissimos & acerrimi iudicij viros quos honoris causa nomine D.D.D. SAM VELLEM BOVCHERELLVM Ecclesia huīus Pastorem. LUDOV. DPELLVM Ministrum Euangelij, & lingua Hebraica Professorem, MARCVM DUNCANVM Philosophum & Medicum eximium omnes harum rerum persicissimos, qui ad hoc ipsum quod tu à me postularas me auctorati sunt. Alioqui potuisse facile desugere hunc laborem; (si tamen labor appellari debet opera in autochthones & extemporanea scripsiōne paucissimis à me posita diebus.) Nam & eram occupatissimus, & angebat animi amissā non ita pridem optima coniuge vita mea vnicō solatio in terris, & erant mei omnes valetudine aduersa adficti, quorum natu min̄imus, quem habebam vnicum filium, prima pueritia, cum nonnullā sui in ea etatula spem ostendisset, inter mea & amicorū vota, acerba sane morte est interceptus. Verum apud me ne sint vñquam (Deum precor) tanti cura & sollicitudines meæ nec verū tantū in me posuit intestinus dolor meus, vt talibuntur quis; viris ad officium (quod alioqui Ecclesia Dei à me debetur) adhortantibus me præbeam morigerum minus & obsequientem. Cuius studij diligentiaq; mea arbitror me edito hoc opusculo, (hoc præsertim rerum mearum statu) documentum aliquod dedisse; in quo si vñlum feci operapremium, beatum sane me putem, qui & huius cause de qua agitur minus gn̄os, reddiderim cantores, ne se argutis dictis duci patiat, & ubi (quē ob insignes animi doles, & tuos illos in Ecclesia fructuissimos labores pro eo ac debeo maximi facio) probaram animū meū; de quo il alio facit humanitas, vel potius charitas tua vt ne possim dubitare, alterum nulla certe mei fiducia, sed tamen spero me in Domiro consecuturum. Scio equidem (neque enim vt id ignorem adeo mihi sum suffenus) multa à me breuius dicta, & minus quam oportuit, disserē, sed (vt taceam iam festinationem) cum in tota disputatione aduersarium, vt est in Epistola titulo, Virum doctū habet. Verebar ne si singula proponerē diffusē, & explicatē, de me sentire magnificè viderer, illius scilicet ingenio & doctrina parum consensus. Quod si i responderet, dabit mihi de his rebus sine vñlla arrogātia suspicione plenius differendi occasiōnē. Ceterū quidme auctoritate Christianissimis Regis illi Ecclesia in qua ab ineunte adolescentia vixi, maximisq; auctus sum & ornatus beneficiis gaudes restitutum, habec tibi eo nomine quantas animo posū capere maximas gratias. Ego enim certe de re tota ita sentio, vt eam mihi potius restituā putem, cui si vitam hanc impendam, non videtur tamen quicquam supra officium præstitisse. Itaque Deo primum, tum deinde Regi Christianissimo, cui Deus hanc mentem dedit, gratias ago immortales, quod à calunia liber & immunis, in ea misericordia munere meo abeundo licet perstare. Ac Deum oro vt animum meum ita spiritu suo regat, vt te voti tui nunquam pœnitentiat. Collegasti tuos fratres in Christo, mihi obseruandos doctissimos atq; optimos viros D.D. Mestrezium, & Drelincourtum, etiam eruditissimum atque optimum adolescentem, D.Spanhemium cognatum tuum opto in Domino bene valere. Deus te Ecclesiæ sue quam diutissime in columnen conseruet. Salmurij V, Id. Sept. M.DC. XXIV.

Tu obseruantissimus

Ioh. CAMERO.

JOHAN. CAMERONIS SENTENTIA
aliquot ab hinc annis Thesibus explicata.

THESES I.

I. In statu peccati utraque facultas animae humanae, mens & voluntas, non modo auersae a Deo, sed etiam Deo aduersae sunt.

II.

Hæc vero peruersitas à natura nobis insita est, ideoque Peccatum originis vocatur.

III.

Quod tantum abest ut illa humana ope vere minui aut aboleri possit, ut contrà noua subinde capiat incrementa, accedente ad hanc natuam prauitatem peccandi consuetudine.

IV.

Sola Spiritus Sancti efficacia huic calamitati naturæ subuenire potest, & vero subuenit in Eleemosiæ tantæ efficaciâ ut velle repugnare nequeant: id quod iis peculiare est.

V.

Neque enim hæc gracia communis est, sed propria, nec effectus temporarij sed perdurabilis & æterni.

VI.

Itaque quibus ea obtigit, si non modo non excidunt penitus salute, verum etiam ne excidere quidem possunt.

VII.

Hæc pòrrò gratia non mentem modò afficit, verum etiam voluntatem, idque motu propriè dicto, atque (ut loquuntur) reali. Non modò enim per eam obijicitur utcumque animo species veri boni (sic enim nihil aliud promoueretur, quam ut animus id respueret) sed ita afficitur animus, ineffabili quadam Spiritus S. Vi, ut quod verè bonum est peruidet primum, tum deinde amet & sectetur.

VIII.

Itaque vehemens & invicta quædam hæc Dei actio interuenit, quam idè Spiritus Sanctus exicationem à mortuis & vivificationem dixit.

IX.

Cæterum hæc Dei actio sic peragit, ut quemadmodum mens & voluntas naturæ ita inter se sunt aptæ & connexæ ut voluntas à mente pendeat, mentis renouatio, voluntatis renovationem producat.

X.

Itaque non heteret in mente Dei actio, sed ad ipsam voluntatem pertingit, mentis tamen interventu: eadem ferè ratione, atque rerum proprietates (quæ à formis necessitate quadam naturæ promanant) productis formis ita producuntur, ut earum productio à formarum productione tanquam effectum à causa dependeat.

EPISTOLA

EPISTOLA VIRI DOCTI AD AMICVM.

IR CLARISSIME,

Mirari satis non potui quod scribis esse inter eos qui non ita nuper sententiā Caluini & Bezæ de Prædestinatione toto animo reieceris videri voluerunt, quibus nupera & nouitia Cameronis sententia adlubescere incipit, qui que eius ope desperata ac tantum non triumphata Caluini cauissimæ subsidium nouum adlatum putant: Et enim si eam vel leviter tantum expenderent ad veritatis & rectæ rationis normam nec paucioribus, nec minus enormibus absurditatibus eam scatere quam Caluini & Bezæ sententiam facile possent reprehendere. Inter eas autem censeo hanc non minimam, quod per eam non minus quam per Caluini opinionem mera & fatalis omnium rerum, actionum & eventuum necessitas stabilitur, cum qua religionem aut disciplinam ullam consistere omnino est impossibile. Quare cui villa religio, imprimis Christiana, cordi est, is non potest non ab ea toto animo abhorre. Nihil enim magis inimicum est Religioni, imprimis Christianæ, quam præceptis, promissionibus & cominationibus grauissimis iunctis constat, quam fatalis necessitas: Et haec quidem fatalis necessitas cum in opinione Cameronis adeò clare appareat ut palpari statim possit ab eo qui genium & filum eius altero tantum oculo inspicit, facile adducor ut credam eos qui post reiectam Caluini & Bezæ opinionem in hanc iterum propendere incipiunt, aut non eo studio & zelo in veritatis aut religionis veræ amorem ferri quo oportet, aut, si omnino ferantur eo quo oportet studiorum non tali adhibito iudicio, nec eo animo quo decet, opinionem Caluini & Bezæ reieceris. Nempe transiunt quidam de opinione in opinionem non tam iudicij soliditate adacti, quam nescio qua facilitate animi præcipitati, adhærentes interim toto animo atque affectus istius quo in illos feruntur stimulo impulsu sententiam eorum tam fortis aut constanti animo quam par est damnare non audeant, quin imo eam ipsam licet alioquin satis aperte falsam atque noxiā, colore & specie aliqua incruciari libenter audeant, satis eo ipso ostendentes cupere se atque optare verum esse id omne, quod amplectuntur iij quibus adhærent & cum quibus consensum externè profitentur: Qui veritatem cum iudicio amant eos longè aliter animatos esse debere existimo, impensis si opinio quem veritati repugnat, eius sit indolis ut religionem omnem proprietate sua funditus destruat atque euertat. Id quod per hanc opinionem fieri tam clarum est ut nihil supra. Verum tamen ne id dicere tantum

videat, animo tuo satisfacere conabor quo obnixè rogas ut mentem meam de hac Cameronis opinione latius paulum tibi aperiam: & quæ in ea tam ingens falsitas sit, demonstrem.

Sententia Cameronis ut quidem apparet ex disputationibus ipsius Salmurij habitis, & ex collatione quæ inter ipsum & D. Tilenum fuit, haec est.

I. Voluntatem hominis ita esse compararam, natura sua ut non possit non sequi iudicium rationis practicum. Nutante iudicio in mente necessariò nutare voluntatem, firmato iudicio, voluntatem non posse non illius dictamen sequi, & quia sponte aut potius lubenter illud sequitur, hinc libertatem voluntati veram competere.

II. Ad voluntatem itaque depravandam fas est si in mente non sit lumen iudicij practici voluntatem dirigens & impellens in id quod fieri oportet; Et ad voluntatem emendandam aut recte ordinadam satis est si lux iudicij practici in mente ponatur, eâ enim voluntatem ita affici ut non possit non ferri in boni amorem. Itaque ad regenerationem hominis sufficere solam mentis illuminationem: Et pro quantitate illuminationis modum aut gradum regenerationis intendi ac remitti. Hinc enim sequitur.

III. Homines omnes eo quod careant luce illa dirigente in mente propter primum Adami & quod ex eo fluxisse fatentur. Theologi peccatum originale non posse non depravatam habere voluntatem, id est, non posse non peccare. 2. Eos qui ab erroribus aut à peccatis aliquibus retrahuntur solius illius lucis quam mentibus ipsorum Deus per gratiam indit beneficio & quidem necessariò retrahi, in ceteris autem erroribus & peccatis ad quæ impediendum lux illa ordinata non est, necessariò permanere. 3. Eos qui ad Christianum convertuntur tanta luce illustrati à Deo ut non possint non converti: celsante illa luce, non posse non incidere in peccata: Lucem tamen illam ita conseruari à Deo ut penitus eam amittere aut excutere non possint.

Hæc est genuina Cameronis sententia quam non dubito quin ipse lubenter pro sua agnitus sit: Potuisse eam odiosè proponere, sed abstinui quantum potui ne vel minimum quicquam dicerem quod non ipse lubenter sibi tribui cupit. Id enim ingenui est disputatoris: Nolui sequi exemplum multorum ipsiusque adeò Cameronis qui cum aduersariorum suorum sententiā confutaturus est, odiosis terminis eam proponere solet ut damnabilis videatur, antequam cur damnanda sit intelligatur: Præiudicium fit hac arte lectori simul ac veritati,

Speciosa, inquies, hæc est sententia: Ita videre prima fronte, sed si eam propius mecum inspi-
cas falso ut videoas quām sit absurdā & vana.

Ac primo quidem intelliges sententiam hanc Cameronis nullo iure probari posse iis qui numeras Synodos Dordracenam scilicet, Alezianam & Charentonensem pro orthodoxis receperunt eisque subscripterunt: Nec enim dubium est quin sententia hæc à Synodis istis in terminis damnata sit, vt mitum meritò videri debeat, quomodo eam probare plerique Ministri qui Synodis istis subscripterunt, ipseque adeò Camero Synodis istis subscribere bona fide posuerit: Ego id Deo relinquo Rem probro ex articulo xii. capituli 3. ex articulo 2. & 3. vbi errores contrarios rejicit Synodus; Et ex manifesta ratione quam ex filo Synodalium, Canonum & Cameronis sententia deducam.

Articulus xii. cap. 3. ita habet.

Ceterum quando Deus hoc suum beneplacitum in Electis exequitur seu veram in iis conversionem operatur, non tantum Euangeliū, ipsis externè prædicari curat & (NB.) non illuminat tanum potenter mentem eorum per spiritum sanctum vt reclè intelligent & diuident quæ sunt spiritus Dei, sed eiusdem etiam spiritus regenerantis effectuca ad intima hominis penetrat, cor clausum aperit durum emollit, præputiatum circumcidit, Voluntati (NB.) nouas qualitates infundit, facit que eam ex mortua viuam, ex mala bonam, &c. Pergit Synodus articulo xii. Atque hæc est illa tantoperè in scripturis prædicata regenerationis, noua creatio, suscitatio e mortuis & vivificatio quam Deus sine nobis in nobis operatur. Ea autem neutiquam sit per solam fornicationem insonantem doctrinam, aut per (NB.) moralē suauitatem, &c. Synodi Gallicæ Canones editi post Synodum Charentonensem magis emphaticè sonant. Or ne se fait elle (NB.) aucunement par la seule doctrine battante l'oreille, en par suauitatem morale, & qui se fait par (NB.) raisons persuasives. Nota in hisce articulis discretauam locutionem: Deus non tantum externe predicari curat Euangeliū, nec tantum illuminat potenter mentem eorum quos vocat efficaciter, sed etiam nouas infundit qualitates eorum voluntatis: Non regenerat nos tantum per suauitatem moralē, sed etiam per alias actiones in voluntate ipsa effectas. Hismodi enim locutiones sine dubio æquipollent isti. Non satis esse ad conuertendum hominem illuminate mentem ipsius, sed necesse etiam esse ut voluntas ipsius interne & immediatè regeneretur ut effectus conversionis consequi possit: Hisce articulis diserte contrauenire sententiam Cameronis quis non videt? Regenerationem enim per solam persuasionem quam appellat motum ethicum fieri passim vult, adeò ut dicat non tantum Thesi, in collatione habitacum Tileno statim in initio, Fidem proficiunt ab illuminatione spiritus sancti, sed etiam animo percipi noui posse quo pacto liberum arbitrium quod principium Ethicum est, aliter quam Ethicè moueri possit. Verba sunt ipsius Cameronis expressa in Thesix. ipsius de efficacia gratiæ Dei, quæ clariora adhuc vide pag. 63. col. 1. & 2. prælectionis ipsius prioris habitæ Salmurij 11. Augsti ibid. & per totā cum Tileno habitam collationem. Et sane rei natura docet necesse esse ut Camero diuersum ab his articulis

sensiat: si enim voluntas necessariò sequitur iudicium rationis adeò ut non possit non illud sequi, nihil amplius ad regenerationem hominis requiritur, quam reformatio iudicij istius siue persuasio quæ in mente fit. Ea enim non minus necessariò post se trahit voluntatem quām magnes ferum. Verum ne quid dubites vide Thesin ipsius xxviii. vbi ita loquitur. Itaque ista voluntatis humana determinatio eius naturam non destruit, sed conservat & ornat: Neque enim Physica est, & à principio Physicis profecta, sed Ethica pendens à iudicio & ratione, nempe ut finis non potest non appeti (cum tamen sponte & voluntariè appetatur) ita nec qua ad finem tendunt respiuit voluntas aut potest resipere comprehensione semel atque agita.

Ceterum ne existimes Synodos supradictas tantummodo affirmare simpliciter se credere rem ita se habere, sed ut intelligas eas etiam damnasse hanc Cameronis opinionem quod probandum mihi sumpsi, in diserta verba in reiectione errorum circa tertium & quartum caput: articulo 2. & 3. Articulus secundus ita habet.

Damnamus eos qui docent dona spiritualia siue habitus bonos & virtutes ut sunt bonitas, sanctitas, iustitia in voluntate hominis, cum primum crearetur, locum habere non potuisse, ac proinde nec in lapsu ab ea separari.

Articulus tertius ita habet.

Damnamus eos qui docent dona spiritualia non esse in morte spirituali ab hominis voluntate separata, cum ea (NB.) in sece nunquam corrupta fuerit, sed tanum pertenebras mentis & affectuum inordinationem impedita, &c.

Hisce articulis damnata m esse Cameronis sententiam nulli sapienti dubium videri potest. Etenim ex sententia ipsius necessariò consequi, dona spiritualia in voluntate hominis primum creari locum non habuisse, nec habere potuisse, tam clarum est quām clarum est bis duo esse quatuor: Non enim sunt multiplicanda entia sine necessitate: At nulla necessitas cogit Cameronem statuere dona spiritualia in ipsam hominis voluntatem infusa fuisse, si voluntas necessariò determinatur à iudicio rationis practico: Quorsum enim, exempli gratia, donum iustitiae in voluntate & sanctitatis in affectibus, si solum lumen intellectus practici non modò sufficit ad voluntatem impellendā ut iuste & iusta agat, ad affectus in ordinem redigendos ut sancti sint, sed tum hostium illam sua ad iuste & sancte agendum necessitat: Tantum abest ut dona eiusmodi in facultates illas infundi necessarium fuisse Cameron credere possit, si cōsequenter loquitur velit, ut contra superfluum & frustra id futurum fuisse necessariò credere debet; Addo etiam impossibile esse ex ipsius sententia ut id credat. Donum enim illud infusum necessariò moueret voluntatem alio motu quam Ethico. At animo concipi non potest, inquit Camero, quomodo voluntas vel liberum arbitrium, quod principium Ethicum est, aliter quam Ethicè moueri possit. Et certè quomodo id cuius tota actio iuxta Cameronem dependet à iudicio & ratione, & quod ab ea sola consequitur quod recta aut prava sit, ita ut seipsa determinandi vim nullā habeat, & ab alio moueri ac proinde determinari non possit, capax esse queat talium infusorum donorū non est καλόν οὐδὲ βαρύν. Saltè quin à Cameron in voluntate sine necessitate ponantur, dubium viderinon.

derinon potest; quod ipsum tamen directe contradicere Synodorum istarum sententiae exterrimis liquet.

Et ex hoc fundamento consequitur necessario per Cameronis sententiam statui dona huiusmodi à voluntate hominis in morte spirituali separata non fuisse. Siue ut articulus sonat, *Voluntatem hominis (NB.) in se corruptam non fuisse, sed per tenebras intellectus solus impediat quamvis vero bono adhibetur.* Ratio clara est, si enim voluntas non mouetur nisi motu ethico, utique nec à bono ad malum, nec à malo ad bonum mouetur alio quam ethico motu. Mala itaque & corrupta redditur voluntas quando erroneo iudicii motu mouetur, & contrà bona, quando recto iudicii motu mouetur: Itaque corrupta in se, aut intrinseca vlla qualitate, quæ in ipsa immediate hæreat & speciali aliqua actione Dei ex ipsa tollenda sit, vitiata esse non potest: Res planior est quam ut prolixius ei inhaerem. Videbit id quisquis obsernabit Cameronom ubique pñè vniuersam voluntatis actionem ex sola mente suspendere, & quod merito miteris, ipsi menti siue intellectui hominis tribuere reluctantem, resistentiam, initicitiam ac pñè omne id quod voluntati à mente distinetur in Scholis tribui solet: Voluntati autem solata relinquere necessariam sequelam & lubentiam. Nempe videbat hominis dñs & sp̄itui hominis resistentiam, &c. in scripturis tribui, vnde misera consequentia id Logice aut Physice potius r̄d pñtē accipieundum esse censuit.

Dices fortasse sensum Synodorum, quando damnant istas opiniones, alium non esse quam damnare eos qui statuant conuersionem sine regenerationem hominis peragi per actionem tales moralem, siue per suasionem tales cum qua stare potest libera voluntatis dissensio. Id enim videtur articulo 3. cap. 3. disertè invi: Sed respondeo. Neutquam hoc vetum esse: Tantùm enim abest ut Synodorum sententia sit, conuersionem per tales actionem moralem cum qua stare potest libera voluntatis dissensio, non peragi, ut contrà statuant per actionem moralem idcirco eam non peragi, nec omnino peragi posse, quia cum ea semper non tantùm stare potest libera voluntatis dissensio, sed etiam necessariò semper stat & coniuncta est. Fieri enim non posse credunt ut voluntas quæ in se corrupta est per actionem aliam quam eam quæ immediate ex ipsa corruptionem illam tollit regeneretur, ut ex mala bona fiat. Hinc est quod præter extetnam sessionem, præter rationes persuasivas, & præter potentem mentis illuminationem per Spiritum sanctum factam, ita ut mens recte intelligat & dijudicet quæ sunt Spiritus Dei, Voluntatis ipsius mutationem peculiarem, immo infusionem nouarum qualitatum in eam immediate factam passim requirant. Concludo itaque sententiam hanc Cameronis non contrariam tantum esse Synodis supradictis, sed in terminis etiam & diserte ab illis damnatam esse, ac proinde eos qui sententia isti fauent ministros, aut non intellexisse articulos Synodi Dordracenæ quibus tam solemniter subscripterunt, aut si eos intellexerunt non eo animo nec sive subscriptis se qua oportuit. Sed,

DICO SECUNDÙM. Non tantum damnata est Canonibus Dordracenis, Alezianis & Charentonensis sententia Cameronis, sed reuera etiam est Pelagiano Manichæa. Noli mihi credere nisi rem tam claram ex antedictis & aliis fundamentis faciam quam sol in meridiè lucet.

Pelagianam primodico esse sententiam ipsius, quia ad regenerationem statuit sufficere solam obiectiuam reuelationem divinæ voluntatis, siue solam suasionem, vel moralem actionem absque vlla immediata interna in ipsa voluntate impressa gratia: haec autem est ipsissima Pelagi sententia quæ à Patribus damnata est. Vide canonem 4. Synodi Africanæ, qui damnat dogma quo statuitur. Ad scientiam nos habere gratiam Christi, ad caritatem non habere. Sententia huius fundamentalis est quod nulla propriè dicta ne dum positiva corruptio in voluntate hominis, sed sola tantum luminis directio, id est gratia obiectiva carentia in mente hominis locum habere creditur per quam illa cœca id est ignorans tantum est divinæ voluntatis, & sic impotens reddit ad recte dirigendam voluntatem etiam inordinate ferri necesse est, eam solùm ob causam quod sit destituta directionis istius beneficio: Haec itaque est tota corruptio, hoc est rotum peccatum originale quod statuit Pelagius, cui per omnia consentanea est sententia Cameronis: quæ est naturam voluntatis in se corruptam non esse, sed idoneam & capacem regenerationis si modo non accedit sola illuminatio mentis, id est clara scientia divinæ voluntatis & gratia: Ratio est, Quia qui dicit moralem actionem ad regenerationem sufficere, immo qui dicit concepi non posse quomodo regeneratione aliter quam morali actione peragi possit, is profectò dicit voluntatis naturam in se corruptam non esse, sed ex se non minus quam fuit voluntas Adami donec esse ad conuertendum se & secundum Dei voluntatem, si modò obiectua moralis ista suasio in mente ponatur, etiam si nulla interna affectio gratia mentem aut voluntatem immediate reformans accedit.

Hic sine dubio dices mihi Cameronem quidem agnoscere moralem suasionem ad regenerationem necessario, requiri, sed tamen expressè addere, non solam suasionem sufficere, sed persuasionem etiam requiri, eamque, vbi adhibetur, re ipsa regenerationem efficere.

Ita est: fateor, verba ipsius sunt, sed sub iis fucus latet quem statim detegam si id præmisero, Cameronem ea parte quam suasionem siue persuasionem ita fieri dicit ut inde necessario sequatur regeneratione voluntatis, reuelata ac re ipsa Manichæum esse aut Prædestinatorum & Calvinii sententiam, quantum ad rem ipsam attinet, sequi, & hoc volui indicare cum dixi sententiam ipsius esse Pelagiano-Manichæam. Hoc enim erat placitum Manichæi quod quidem tanquam ipsius placitum ab antiquis Patribus aperte damnatum etiam esse constat, Tam bona quam mala necessariò fieri: Verum quidem est, principia duo faciebat ex quorum altero honum, altero malum proficiendi dicebat, sed non in eo solùm consistebat hæresis ipsius, sed in eo etiam, & quidem præcipue, quod omnia bona simul ac mala eadè necessitate euenire asterebat. Quare qui hac in parte cum sequuntur, iij non

immeritò sectatores ipsius, quantum ad id attinet, appellari possunt, imò tanto peiores illo videri debent qui mala simul ac bona ab eodem principio derinant, quanto peius est Deum optimum mali authorem facere, quām est cum non nisi authorem boni facere. Arque interim ei iungere alium qui mali tantūm author sit. Notandum interim est Cameronem quando pro necessitate hac pugnat, & libertatem illam voluntati non relinquit ut vocanti Deo consentire possit aut dissentire, non plerisque tantūm, sed omnibus primorum trium seculorum orthodoxis Patribus (quæ Augustini sententia fuerit, de eo adhuc controvenerit) directe repugnare: Patres enim isti omnes quibus etiam omnes sequentes Patres orthodoxi ad senserunt, liberū arbitrium cum diuinis suasionibus consistere, id est dissentire aut consentire Deo suadenti posse crediderunt vnamiter, prout non pauci luculentier iam aliquoties demonstrarunt. Hoc præmisso ut fucum detegam, dico, Cameronem ista locutione & phrasim quā vtitur non euadere crimen Pelagianismi quod illi impingitur. Quod sic ostendo. Persuasio illa aut est actio moralis, aut est alia, Physica sive potius non moralis actio. Si moralis est actio, iam aut aliud quid est quām suasio, aut nihil nisi ipsa suasio. Si aliud quid est, quid illud queso erit, si moralis actio erit? Nunquam id explicabit Camero neque percipi potest animo quod aliud quid esse possit, quam motio pure pote Physica, qua motione tamen moueri voluntatem non posse credit Camero. Et certe persuasio etiam suasio est. Non enim specialis actio est à suasione distincta, sed actio suadendi cum effectu aut eventu coniuncta: Vna enim eademque ratio suasio est huic, alteri est persuasio. Quod si persuasio re ipsa nihil nisi suasio est, relinquitur certe Cameronem aliud nihil requiri ad regenerationem quam Pelagius olim requisivit. Explico rem paulo clarius: Persuasio illa quam speciale donum illud appellat Camero quod Eleētis, quos vocat, confertur, & per quam illuminari mentem & regenerari voluntatem eorum vult, si fiat ethice, utique per rationes suadentes fiat necesse est, alia enim Ethica motio concipi non potest, Ethica n. & rationalis motio unum idemque sunt, & à Physica omni alia motione hanc solā ratione distinguuntur: Si per rationes persuadētes fit, quid aliud est persuasio quam suasio quæ, vel extrinsecus per verbum in aures & per aures in mentem penetrat, vel intrinsecus menti proponitur? Modus enim propositionis non mutat speciem motionis, si eadem ratio sit quæ propinquit menti ad eam mouēdam; Quomodo cumque enim mens rationem apprehendat, id perinde est. Ratio semper specie & virtute eadem manet, sine foris apprehendatur à mente, sine intus percipiatur in mente, eadem itaque virtute ager & mouebit. Nihil enim agit ultra speciem aut virtutem suam. Hoc si ita sit, iam facile videre quius potest, quām sit absurdā Cameronis sententia. Nam si persuasio re ipsa & formaliter nihil aliud est quam suasio talis, quæ ratio cur non omnibus eadem ratione persuadeat quibus adhibetur? Imò quæ ratio cur si is, qui rationes illas percepit mente sua, easdem aliis proponat, quod fieri posse non negabir opinor Camero non suadere, sed persuadere aliis possit idem quod sibi

persuasum est? vbi n. eadem est causa efficiens eadem vi agens, & eadem atque uniformis subiecti recipientis dispositio, ibi idem effectus locum habere debet. At si persuasio est suasio quæ per rationes plane easdem fit, & circa homines pariter excēdat, quod attinet salutarem Christi cognitionem adhibetur, eadem est causa efficiens eadem vi agens, & eadem subiecti dispositio. Ergo idem effectus ubique inde sequatur necesse est. Hærebit hic aqua Cameroni ut explicet intelligibiliter mentem suam si consequenter principiis suis loqui velit. Nam alterutrum dicat necesse est, aut persuasionem importare peculiarem quandam rationum suadentium impressionē in ipsam mentem, aut magis congruam quandam & opportunam propositionem ita ut rationes quæ huic homini nil nisi rationes suasiunt lunt, alteri cui illa congrua propositione sit sine persuasione. Vtrum dixerit sibi ipsi non consentanea dicet. Prius enim quod attinet, si persuasio Cameroniana ex vi sua speciali notat peculiarem quandam rationem suadentium impressionem in mentem ipsam, iam persuasio hæc nullo modo erit actio Ethica, sed pure pote Physica ac proinde non erit persuasio. Physicam enim actionem sive impressionem persuasionem appellare ridiculum & stultum est. Quod si Camero nihil minus huiusmodi impressionem Ethicam actionem esse velit ac proinde persuasionem, necesse est ut dicat eam fieri per rationes alias: At cum rationes nullæ moueant aliter quam obiective, impressio hæc nihil aliud erit quam prior suasio & sic in infinitum ibitur, redibuntq; omnes eadem difficultates quæ ante moræ sunt: Posteriorius quod attinet, cōgrua etiam actio dici non potest hæc persuasio: Si enim dispositio plane eadem est in omnibus hominibus quod attinet primam & salutarem illuminationem, quomodo fieri potest ut ratio sive suasio vna eademque sit huic congrua, illi non congrua? Dicit fortasse subiecti dispositionem non esse eandem. Alios enim disponi à Deo ad illuminationem sive suasionem istam recipiendam, alios non. Sed frustra. Dispositio enim illa vel fieri per moralem actionem, vel per Physicam; si fiat per hanc, iam precipua actio ad regenerationem requisita erit Physica. Ab hac enim dispositione fieri ut gratia moralis huic sit congrua & opportuna, non illi: At hoc Camero fieri nullo modo vult: Si per illam, iam redeunt eadem omnes difficultates &c in infinitum abitur. Deinde qualis erit dispositio hæc? voluntatis dispositio non est necessaria, iuxta Cameronem, quia illa naturali necessitate sequitur indicium intellectus recte dispositi, ut ait: Intellectus dispositio si statuatur, ea erit aut potentissimæ nouæ ad suasionem percipiendam collatio, aut intellectus ipsius expressio: Aliud enim quicquam concipi non potest: Illa non sufficit ad persuasoris effectum, hæc non est dispositio subiecti, sed ipsa actualis persuasio, de qua queritur, quomodo fiat. Efficitur itaque iuxta hypothesis Cameronis solam obiectivam diuinæ voluntatis revelationem ad conuertendum hominem sufficere sine vlla alia interna gratia quæ immediate aut menti, aut voluntati ipsius imprimatur: quæ opinio in ipsissimam sententiam Pelagi tandem recidat necesse est, manente tantum hoc discrimine quod Camero relate-

velationem aut persuasionem hanc fieri velite
præcisa saluandi eos quibus sit intentione, & ita
vt non possit non sortiri effectum; Pelagius non.
Quæ opinio idcirco deterior Pelagi opinionem
est, quod communi omnium Patrum sententia è
diametro repugnet & nil nisi interpolatum Ma-
nichæsum sapiat.

Dices hic fortasse Cameronem explicare ali-
quando apertius mentem suam cum de persua-
sione hac agit: Eam enim appellat non raro lu-
cis cuiusdam internæ affusionem qua fit vt in
tellectus efficaciter cognoscat & videat sum-
mum ac verum bonum, ita vt voluntatem af-
ficiat vt non possit summo bono non adhære-
scere: At inquam ego, hac ratione non satis ex-
plicat se Camero: Ad populum tantum sunt
phaleræ. Cognitio enim illa efficax summi boni
efficitur aut proficiscitur, vti ait, ab illuminatio-
ne siue à persuasione quæ moralis actio est: Si
ab ea proficiscitor, necesse vtique est vt ea vel
sit actio quæ rationes tantum continet per quas
bonum illud summum efficaciter intellectui co-
gnoscendum datur, vel actio quæ sine rationi-
bus sensum boni istius intellectui profunde im-
primit & cuius modus ignoratur. Si illuminatio-
ne actio quæ per rationes fit quas percipit & in-
telligit is qui eas recipit, iam illuminatio hæc
persuasio quidem est, sed re ipsa tamen aliud
nihil quam suasio, & suasio quidem quæ com-
munis homini cum Deo aut Spiritu Dei esse po-
test. Cum enim rationes illas ipsas proponere &
suadere aliis hominibus non posse is qui per
istas persuasus est? Nec satis est si dicas ratio-
nes illas peculiarem vim persuadendi habere.
Esto enim id verum sit, quæ verisimilis ratio da-
ri potest cur rationes illæ eadem si per istum qui
eas recepit & per eas persuasus est, aliis com-
municentur, aut in eis aliorum proponantur,
non eodem modo persuadeant isdem quod
illi persuasum est. Si dicat Camero illuminatio-
nem hanc esse actionem quia summum bonum
hominis menti intime representatur & coram
quasi videndum offertur, iam certe hæc illuminatio-
ne actio est pure puto physica ac prouinde non
est persuasio, quia persuasio actio est moralis.
Non enim persuaderetur id quod sentitur. Et quis
sapient dicat persuaderi homini vt summum bo-
num appetat quando id clare ipsi videndum aut
sentiendum proponitur? Voluntas non potest
non appetere illud, siue suadeatur, siue dissua-
deatur. Piæterquam quod representatione boni
summum facere multum non possit ad hoc vt quis
credat se bonum illud summum quod ipsi re-
presentatur consecutur, si, ex gr. Euange-
lio obediatur. Representatione enim ista non est
argumentum aut ratio, quæ nos de veritate il-
lius hypotheticæ enuntiationis certos reddit.
Hic itaque rationibus suauius & ad fidem quæ
huic enuntiationi habenda est generandam ido-
neis opus est, quas quomodo peculiari quæ
dam vi persuasus faciat Camero, ita tamen
vt maneat intra Sphæram actionum Ethicæ-
rum explicate nunquam poterit: Necesse est vt
velit nolit, vel non consentanea, imo contraria
sibi ipsi dicat, vel in sententiam Pelagi pedibus
eat.

Veruntamen, inquiet aliquis, esto sententia
Cameronis sit damnata canonibus Synodi Dor-

dracænae, Alezianæ & Charentonensis, sic Pe-
lagianæ sententia affinis. Questio principalis est
an non sit vera?

Rospondeo. Fateor rem ita se habere & hoc
præcipue considerandum esse. Neque is sum
qui in istis argumentis subsidium canæ meæ præ-
cipuum colloco. Tamè vsus sum hisce argu-
mentis ad hominem vt loquuntur, quia scio
quanti apud eos Synodi Dordracena, Alezianæ
& Charentonensis valeant. Pæns fortius istò
argumento à Synodis sumpto, proli dolor! etiam
apud eos qui se reformatos vocant, hodie pugna-
tur quam scripturis & claris rationibus, Pelagian-
ismi verò hæresim tantopere detestantur vt eo
nomine etiam nostram sententiam horrendo ad-
ditto iuramento damnare non dubitatint quod
Pelagianam eam esse crederent. Propter hos
itaque quæ haec tenus scripsi dicta voluit. Nunc
restat vt videamus id quod præcipuum est, at
sententia hæc Cameronis vera sit. Ego eam non
tantum Falsam esse credo, sed admodum noxiā
& periculosam.

Vt vtrumque hoc euincam non utar argumentis
omnibus in schola vñstatis, quæ alioquin solida
satis esse mihi videntur: Iam pridem enim vbi-
que in omnibus pene scholis explosa est hæc sen-
tentia Cameronis, adeò vt patui admodum re-
periantur qui ei patrocinium suum cominodant;
Argumenta quibus vtrumque euincere cónabor
hæc sunt.

*Si ea est naturæ voluntatis vt necessariò determinen-
tur ad unum à iudicio rationis prædicto rati Camero vult,
impossibile est vt distin vllum peccatum pœna dignum, aut
virtus vlla digna premio: At hoc absurdum est; Ergo &
illud.*

Minor in confessu est. Ratio consequentia
est quoad prius membris de peccato. Quia si
detur peccatum vllum pœna dignum, pecca-
tum illud statuetur, aut in ipso iudicio ratio-
nis, aut in voluntate siue in volitione ex iudicio
illo resultante. In neutro statui potest. Non in
iudicio, quia actus iudicij puto puto naturalis
est & necessarius. Naturalis autem & neces-
saria peccata esse non possunt, nedum peccata
pœni digna, vel potius hoc paeto, quia in iudi-
cio ad summum aliud nihil locum habere potest
quam error. At error qua error tantum est, non
potest esse peccatum, nedum peccatum pœna di-
gnum. Nec enim deformitatem moraliter cul-
pabilem prouinde nec punibilem habere in se
potest error vllus, nisi quæ enī aliquo modo li-
ber & voluntarius est. Voluntarius autem aut li-
ber proprie dicta libertate esse nullo mo lo po-
test ex hypothesi Cameronis qui voluntatis nul-
lum imperium in mentem ne quidē quod adexer-
citum agnoscat. Sed voluntatem ab ipso iudicio
rationis ad volendum præcise determinari vult:
Orietur itaq; necessariò error quicunq; tandem
sit ex defectu aliquo invincibili, siue defectu ille
statuatur orihi ex parte potentie, siue ex parte ob-
iecti, siue ex parte medijs, siue aliunde. At defectus
in primo instante invictarius & invincibilis cul-
pā non habet, nec habere potest, nedum pœna di-
gnus censerit: Nec potest in voluntate esse pecca-
tum, quia in potestate voluntatis non est non se-
qui iudicium rationis erroneum, aut errorem
qui in iudicio est eximere. Relinquitur ergo pec-
catum nihil aliud esse nisi malum Physicum

quod Manichaicum esse fatetur ipse Camero pag. 661. col. 1. Collationis tuæ cum Teleno. Neque vero est quod hic dicat Camero iudicium rationis corruptum & quæ iudicium corruptum sequitur depravatam voluntatem ex peccato primo Adami orta esse, atque ita tum iudicium, tum voluntatem nostram moraliter esse culpabiliæ & punibiliæ. Dico enim argumentum hoc quod attuli locum habere in omni statu ac proinde non ratiōnē in ipso Adamo ante lapsum quam in ullo alio homine. Fieri enim non potuit ut ille propriè peccaret, ita ut per peccatum reus pœnæ fieret, si ea est natura voluntatis quam vult Camero: Obsecro enim quomodo peccasset Adam? Voluntarie errare non poterat, voluntas enim non precedit, sed sequitur iudicium erro-neum idque necessariò iuxta Cameronem: Si vol- luntarie errare non poterat, quomodo poterat peccare? Dico amplius, concipi non potest animo quomodo errare potuerit Adam in isto pri-mo statu, si Cameronis sententia vera est: Si enim in mente Adami fuit lux & quidem supernatu-ralis dirigens iudicium ipsius in veri & boni co-gnitionem, fuit utique in ea id quod errorem vi-lua impedit, & sic voluntatem Adami à pec- cando prohibebat: Quod si verò eriam Camero cum Synodis, Ordracena, Aleziana, & Charen-tonensi, articulo 1. cap. 3. dicat in voluntate Adami insufsum fuisse iustitia habitum & affectibus ipsius sancti-tatem. Quidam sibi potest ut Camero concipi- pat fontem unde deriuari potuerit prima pecca-ti motio? Nec enim à mente luce ista prædicta, nec à voluntate lucem illam necessariò sequente, nec ab affectibus sanctitatis habitu donatis de-riuere eam potest Camero, si consequenter loqui velit, unde ergo eam deriuabit? Dicere lucem ius-titiam & sanctitatem istam dona fuisse mutabili-a, nihil est dicere: Posito enim quod id verum esset, ut sine dubio verum est, unde quæsio dice- tur mutationem oriri potuisse, ita ut mutatio cul-pabilis & pœna digna esset, nisi voluntati libertas vera tribuatur? Impossibile est Cameroni aut cuiquam alij hoc ostendere, imprimis si velit lu-cem illam etiam fuisse persuasionem talem qua-lem nunc electis conferri dicit. Si dicit lucem illam à Deo subtractam fuisse homini, non tan-tum hominem culpæ omni ac reatus eximit, sed Deum erit. Aut hanc culpæ facit (si culpa es-se potest id quod Deus facit) & quod peius est, Deum etiam reum pœnæ facit. Si dicit diabolum tenebras suffusisse menti hominis eique errorem insinuasse, dicit id quod qua ratione factum fuerit concipi non potest, & si omnino factum fuisset, hominem peccati & per consequens pœ-næ reum facere non potuisse, nisi supponat in potestate, vel mentis, vel voluntatis hominis fuisse suffusionem istam tenebrarum non admit-tere, aut tenebris istis suffusis non seduci à recto & bono, At nec in potestate mentis quæ pure pute passiva, aut receptiva potius potentia est; nec in potestate voluntatis quæ pure pute dependet & determinatur à iudicio iuxta Cameronem, nec etiam in potestate affectuum ipsius erat non ad-mittere tenebras istas, aut illis insinuatis non seduci, nec ipse homo metuerat adhuc ullo facto suo ut istis obtineretur, aut ut istis seduceretur, alioquin peccasset antequam peccasset. Quo-modio itaque peccauit? Quoinodo reus pœnæ

factus est? Imò quomodo reum pœnæ non tan-tum se, sed totum genus humanum facere po-tuit? Denique quomodo tam atrocis, id est simul æternæ & temporalis pœnæ reus cum toto ge-nere humano fieri potuit? Addo. Tenebrae istæ suffusæ, aut dicentur fuisse æqualis ponderis ac valoris cum luce à Deo impressa. At sic in æqui-librio hæsisset voluntas Adami & peccare non potuisse, aut dicentur fuisse maioris ponderis siue præponderans rationibus aut lumini à Deo indito: At præterquam quod hoc affirmare foret diuinæ gratiæ & luci supernaturali summe iniu-rium & contumeliosum. non peccasset etiam Adamus sequendo iudicium istud tanquam cæ-teris omnibus rationibus præponderans: Aut de-nique dicentur minoris fuisse ponderis ac valori-s: At si nihilominus tamen eas fecerit est Adam, iam certè à iudicio præponderante non determinari voluntatem dicendum foret Came-roni, quod tamen istud est quod maxime suita-tum vbique vult, & summe falsum esse credit. Si dicas Adamum ipsum non satis constanter ad-vertisse animum ad lucem illam originariam à Deo impressam, & sic seductum fuisse, nihil om-nino dices. Hoc ipsum enim, constanter scilicet animum aduertere ad lucem, aut à luce illa pen-debat tanquam efficiente vel persuadente causa, aut à libera Adami voluntate. Si à luce illa pen-debat ut peperdisse Camero vult, vnde factum ut lux illa non efficerit in voluntate Adami ut animum aduerteat, cum lux illa affusa esset mé-ti ipsius & cum causam nullam adhuc dedisset ut tolleretur? Si pendebat à voluntate ipsius libera, iam dicat necesse est Camero, hominis volunta-tem non obstante luce illa dirigente tamen sei-psam perse ipsam determinare potuisse & sic no-a peperdisse voluntatem à iudicio tanquam causa eam determinante, aut si sententiam suam tueri vult, in circulum eat necesse est. Ex hoc colligo. Si vera est sententia Cameronis fieri non potuisse ut Adamus peccatum ullum quod quidem ve-re peccatum sive legis transgressio sit ac non ma-lum Physicum tantum, committeret, nedum peccatum tam horrenda pœna dignum: Per con-sequens nec genus humanum in eo peccasse, nec in eo punitum fuisse aut iure puniri potuisse, & quod caput rei est, nullum proorsus peccatum pœ-na dignum in rerum natura dari aut concipi pos-se. Quantum in hoc argumento situm sit, nemo non intelligit. Camero certè & qui cum eo sen-tiunt, qui super Adami peccato unico totam ab-solutæ Prædestinationis suæ iustitiam fundant, quantum in eo positum est considerent necesse est. Sed posito omnino quod Adamus peccare potuisset & actu peccasset, ex hoc eodem funda-mento evincitur Cameronem affirmare debere regenitos & persuasione ista speciali quam vult donatos peccare nullo modo posse nisi Deus primò & absque culpa ipsorum lucem istam ab-iis tollat, id est, persuadere ipsis desinat, & sic peccati ipsorum (si peccatum esse potest quod subtrahita ista luce committitur) causa efficiens per modum tollentis necessarium prohibens fiat. Ratio est. In regenitis noua gratia & lux talis locum habet quæ voluntatem ipsorum ita afficit ut non possint non adhærescere summo bono. Itaque nisi lux ista mentibus ipsorum subtrahatur, fieri non potest ut in peccatum incident. Vo-luntas

Inntas enim sequitur lucem istam & ab ea determinatur ad amorem boni. Neque vero dici possunt ipsi regeniti lucem illam negligere, lux enim illa quia efficax est cognitio summi boni facit ut negligere eam nec velint, nec possint. Quid enim moueret voluntatem eorum ad eam negligendam? Quod si vero etiam lux ista sit lumen aliquod a Deo impressum & inhærens animæ, quomodo fieri potest, ut ab ipsis negligatur? Nec dici potest Deus lucem istam subtrahere regenitis propter peccata ipsorum. Peccata enim illa alia esse non possent quam peccata quæ ante lucem illam receptam, sive ante sui conuersationem commiserunt. At ea ipsis condonauit Deus. Ut vero alia peccata postea non commiserint, lux illa voluntatem eorum determinans efficit. Vnde igitur peccatum in ipsis? Necesse est ut dicat Camero, vel regenitos nunquam peccare posse, vel peccata eorum oriri a Deo gratiam & lucem illam pro arbitrio suo eorum menti subtrahente, & sic peccata regenitorum non esse peccata, quia Deus peccare non potest, aut si peccata sint, Deum solum propriè & verè authorem peccatorum omnium esse quæ regeniti committunt. Eadem est ratio alterius meintri quod diximus. Nullam etiam virtutem præmio dignam dari posse si vera est sententia Cameronis: Non si lux illa quæ in hominis mente ponitur nullo modo ab homine pendeat, sed menti ipsis a solo Deo infusa est, aut affusa est, & eadem affusa menti voluntatem ita afficiat, ut voluntas non possit non eius ductum sequi; profecto virtutis non est, nedum virtutis præmio dignæ, lucem illam aut habere, aut cum eam habeas ductum illius sequi. Nulla enim hic elecțio locum habet; uti oculus lucem solis, ita mens istam lucem persuasiuam non potest non admittere, quando eam Deus infundit, aut ut Camero loquitur, persuadendo assundit: voluntas vero naturali necessitate & spontanea quadam labentia lucem illam veluti ferrum magnetem sequitur. At naturalis receptione & necessaria sequela virtus non est, nedum virtus præmio digna: Quis enim virtutem præmio dignam dicat, si oculus apertus lucem solis recipiat, aut voluntas summum bonum appetat?

Ex hisce apparet sententiam hanc Cameronis non modo fallam esse, sed & valde noxiā ac periculosam, sublata enim ratione peccati & virtutis, lex, disciplina, res publica, societas & religio omnis imprimis Christiana funditus euertantur necesse est. Quod ut manifestius appareat sic procedo.

Si vera est sententia Cameronis nullus planè locus est præceptionibus, aut prohibitionibus. Ratio manifesta est: Quia quid præcipere nobis Deus? Alterutrum præcipiat necesse est, aut ut lucem illam diligenter habeamus in mente, aut si illam iam habemus in mente nostra ut eius directionem sequamur: utrumque facere stultum foret & ridiculum: nam quid ineptius quam præcipere ut lucem in intellectu habeamus quam non possumus ex nobis habere aut elicere, inquit, quam aliunde quam ab eo qui præcipit habere non possumus? Quis oculo præcipit ut vel internam lucem suam, vel extrinsecam solis lucem habeat? Deinde quid stultius quam præcipere ut cum iam lux illa nobis a Spiritu Dei data est, ductum

lucis istius sequatur cum illum non possumus non sequi? Tantundem facit qui alterutrum horum præcipit ac si præcipiat homini ut Gigas fiat, ut ad statuam suam addat cubitum, aut ut nutritatur & crescat. impossibilia & necessaria non cadunt sub præceptum. Prohibitionis eadem est ratio: Dices forse præceptiones & prohibiciones servire pro mediis incitantibus voluntatem ad faciendum id quod rectum est: sed id nihil ad rem facit: Præceptio enim tale medium est quod primo suo conceptu importat officium eius cui præceptio datur. At officium nullum supponi potest, ubi id quod præcipitur aut omnino non potest fieri, aut non potest non fieri. Quis enim ex officio lege præscripto facere dici potest id quod non potest non facere, aut quod absolute non potest facere, sive impotentia illa oriatur ex naturæ conditione, sive ex pœnæ inflictione? Nemo enim obligari potest ad faciendum quicquam supra naturam suam: aut ad faciendum id ad quod a iudice per pœnam impotens redditus est: Aliud est se ipsis impotentem reddidisse sine ulla interveniente pœna: De hoc enim non agimus: Dicimus enim fieri non posse ut quis pœnæ reus fiat, si ista est conditio voluntatis quam vult Camero. Confirmatur valde hoc argumentum si addantur præceptionibus & prohibitionibus istis promissa & mina. Quis enim locus præmissionibus aut minis esse potest, ubi id quod præcipitur aut impossibile est ut fieri, aut omnino non potest non fieri? At ubi talis determinatio voluntatis locum habet quallem statuit Camero, ibi id quod præcipitur est aut omnino impossibile: aut simpliciter necessarium. Adhortationes itaque, etiam omnes increpationes obtestationes, vota, querela, lachrimæ aliaeque similiz quibus Deum uti ad conuentum homines passim testatur scriptura nil nisi ludus & jocus erunt: Ad quid enim dirigentur omnes istæ: an ad mentem hominis? At illa non potest habere aut elicere ex se lucem illam quæ ad directionem voluntatis ac proinde hortationes sequendum necessaria est. An ad voluntatem? At ea non potest sequi rectum mentis iudicium quamdiu luce ita mens caser, & non potest non sequi rectum iudicium quando mens luce ista perfusa est: Ex hoc efficiter consequenter per sententiam istam obedientię & inobedientię ratione omnem è medio tolli: Vti enim non obedire dici non potest qui non potest obedire, ita non potest dici obedire qui non potest non obedire, aut potius qui non potest non facere quod rectum est. Qui non potest nolle non potest dici propriè velle voluntate quæ virtus si obedientię sit & dicatur. Quod contra hæc Camero solet obiicere, Non repugnare ut quis bonum faciat necessariò & tamen simul libere illud faciat, idq; exemplo Dei ipsis probare qui non potest non esse sanctus, & tamē libertime sanctus est, id prorsus est ineptum: Aliud enim est sanctum esse & facere quod bonum ac rectum est, aliud obedire legi quæ sub promissio præmij bonum facere præcipit & sub comminatione pœnæ malum vetat: Bonus enim quis esse potest naturâ ita ut malum facere non possit, quia tamen non obedit legi: Isto modo Deus est bonus, non hoc: Inquit, quia isto modo bonus est, non potest dici bonus esse aut bonum velle liberè: verum quideam est, bonum hoc aut illud

liberè velle potest, sed nec sic necessariò bonus est. At qui bonum facit ex obedientia quæ lege præscribitur, is non potest aut naturâ bonus esse, aut ita tantùm liberè bonus vt hoc aut illud bonum tantùm facere possit, sed necesse est vt possit etiam non facere, aut contrarium facere, vel omittere eius quod lege præscribitur, aut vetatur. Ad libertatem itaque non requiritur semper vt quis bonum & malum simul possit facere. Satis est vt possit facere hoc aut illud bonum: Verùm ad libertatem qua quis facere potest quod lege præscribitur necessarium planè est vt possit etiam contrarium legi facere, id est, obedire aut non obedire, alioquin frusta faret lex, & legis sanctio. Atqui inquit Camero: Christus dicitur obediisse Patri qui tamen non potuit non obedire. Respondeo: Obedientia proprie dicta ne Christo quidem tribui potest si non potuit non obedire: Ergo, inquies, potuit peccare Christus. Respondeo: Obedientia Christi alterius planè generis fuit: Obediuit enim Pati non propriè ex imperio diuino legem ipsi ferenti tanquam subditos, nec sub comminatione pœnæ ab eo obedientiam postulanti prout nos obedire Deo necesse est, sed vt legationem honorariâ & vtronec suscipiendam deferenti. Neimpe non voluit Pater à dilecto Filio suo exigere obedientiam ea conditione vt si non obediret, reus æternæ mortis fieret, sed tantum voluit illi vt legato suo dilecto prouinciam nomine suo getendam date cum promissione magnifica recompensationis, quam eundem in se libere & lubenter suscepitur certum erat: Et hoc volunt sibi textus omnes qui dicunt ipsum à Patre missum fuisse, mandatum accepisse à Patre, exiisse à Patre, & quæ sunt similia. Hęc itaque obedientia Christi longe alterius generis est quam ea de qua hic agimus. Dices, negari tamen non potest Christum etiam legi subiectum fuisse quæ promissis & comminationibus constabat. Respondeo. Ita quidem videtur, dico itaque secundò, posito etiam quod Deus à Christo præcisè & sub comminatione pœnæ obedientiam postulasset, nihil repugnat dicere Christum potuisse non obedire Patri & sic peccare saltem vt hominem, siue secundum naturam humana secundum quam obedire tantum poterat: nec enim hoc repugnat naturæ ipsius humanæ, siue voluntati ipsius liberæ quam communem nobiscum habuit. Posse enim peccare non magis repugnat naturæ ipsius quam posse miseram esse & morbis obnoxiam, & sufficiebat ad nos redendum, nobisque pro exemplo seruendum vt non peccaret. Quin imò non eiusdem forte naturæ nobiscum vilus fuisset, nec pro exemplo obedientiæ seruire nobis potuisset, si non potuisset non obedire. Addo, quod amplius est, nostra obedientia multo præstantior esset censenda obedientia Christi, si nos libere obediremus, ille autem obediisset necessariò. Sed nec in eligi facile potest quomodo à diabolo tentatus fuisset, imò quomodo tentari potuisset, quomodo consolatione Angelica opus habuisset, quomodo ipse dixisset, transeat à me calix hic si fieri potest: Verumtamen non mea, sed tua voluntas fiat & similia. Denique quomodo nobis per omnia similis dici potuisset excepto peccato, siue potentia quidem in eo peccandi fuisset, id est, si libertas voluntatis in eo non fuisse ad obediendum aut non obedien-

dum paternę legi: Neque verò decedit quicquam dignitatis Iesu Christi hacten tione, satis enim est quod à peccato immunis fuerit, & plus meriti habet non peccare cum potes peccare, quām non peccare cum peccare non potes. Imo ne quidem locum habere potest meritum propriè dictum ubi puta puta impeccabilitas dominatur. Itaque tantum abest vt glorio Christi merito quicquam detrahatur, si eum ab omni peccandi potentia immunem fuisse credatur, vt contra supremus gloriæ Christi apex in eo collocari videatur posse, quod cum posset non obedire Patri, tamen obedire ipsi libere in omnibus voluerit. Quod de Angelis beatis & induratis adfert Camero id triuiale & refutatum iam saepius est: Hęc itaque cum ita se habeant, quod cum obedientiæ & inobedientiæ locus non sit si Cameronis sententia admittatur, necessariò consequitur, præmij & pœnitutionem omnem per eandem etiam protus tolli. Qui enim non potest obedire indignus est supplicio; Qui non potest non obedire, indignus præmio. At quotum voluntas non determinatur ad bonum propter carentiam lucis quam habere aut conseruare non est nec sicut in potestate ipsorum, iij non possunt obedire, & quorum voluntas determinatur ad bonum propter afflictam lucem diligentem & adeò potentem affidentem voluntatem ipsorum vt non possint non adhuc recere summo bono, iij non possunt non obedire aut velle & facere quod rectum est. Ergo hi indigni præmio, isti non digni supplicio censeti debent: Sublati hisce omnibus quæ lex, quæ disciplina, quæ religio potest habere locum, cū substantia legis, disciplinæ & religionis omnis in preceptis, promissione præriorum & comminationibus pœnarum sanctis posita sit (Huic adde, ridicula & inepta reddi omnia fere enunciata Euangelica quæ fundamentis supradictis nixa sunt, quæ plurima hic recensere possumus: Tu inter ea hoc unum tantum, exempli gratia, vide, Seruus qui nouit voluntatem Domini & qui se non parauit neque facit ad eam pluribus plagi vapulabit, ait ipse seruator, Luc. 11. v. 47. Oblecto te, mi Domine, quomodo non vanum est hoc enunciatum, imo quomodo non ridiculum iuxta Cameronis fundamentum? Scientia enim illa aut est scientia quæ ita voluntatem serui afficit vt voluntas eius non possit non eam sequi, id est, vt non possit non facere voluntatem Domini sui; aut est talis scientia quæ voluntatem serui afficeret apta nata non est, aut si afficeret eam apta nata est, quæ, siue per aliam priorem aut maiorem scientiam, siue per vehementiorem aliam in voluntatiam passionem impeditur quominus faciat quod faciendum esse illa dicit. Si primi generis scientia est, quid sibi vult illud, & non faciens? impossibile enim est iuxta Cameronem vt seruus ista scientia prædictus non faciat voluntatem Domini sui. Si posterioris generis scientia est, quid sibi vult illud, Pluribus plagi vapulabit? Quomodo enim pluribus plagi vapulatus dignus est seruus qui scientia tali à Deo donatur quæ ipsi protus inutilis est, cuius ope ad faciendum voluntatem Domini sui non adiuuat, & quæ tamen ipsa ratio erit propter quam pluribus plagi dignus iudicabitur? Præstaret certe seruum istum scientia tali non donari à Deo quām donari, si per eam saltem eo usque non iuuatur vt voluntatem Domini sui fa-

sai facere possit, & interim eo quod eius ductum non sequatur, maioris pœnæ reus fiat: sic sane gratia non foret gratia, sed vere dāpor cōdāpor. immo Deus dicendus foret odisse magis eos quos scientia tali donat quām diligere: Et in uniuersum tota Dei vocatio qua ad salutem vocat eos quos speciali ista lice donec noa vult, non hypocrita tantum, sed & summe Tyrannica vocatio dicenda foret, aut effectus potius odij quam amoris, quod ita absurdum est ut nesciam quomodo in hominis sanī aut pijs mentem caderet possit. Plura impræsentiarum non allego quia tempore destituor proper occupationes alias, & quia res tota tam palpabiliter absurda est ut me pœnitent longius in ea immorari.

Fons & origo erroris huius est, quod sententia Cameronis veram & propriam libertatem voluntatis è medio tollat sine qua impossibile est legis, disciplinæ & religionis ullius veræ fundamenta salua monere, immo sine qua in Manichæi furorem qui virtutes & peccata non nisi Physicas res esse volebat teste Cameron, aut in Stoicorum, Prædestinatorum, Caluini aliorumque fatalem necessitatem prolabi necesse est: Vera autem libertas è medio tollitur quando voluntati aut potius homini toti tantum non tribuitur ut positis omnibus ad agendum requisitis possit tamen agere & non agere, aut hoc vel illud agere, id est, ut dinanzi legi possit annuere aut abnuere, prout inde etiam posito quolibet antecedente iudicio in intellectu, possit tamen, aut aliter velle, aut simpliciter non velle, id est, vel omnino suspendere assensum suum, vel defletere ad sensum suum ab eo quod iudicium monstrat & quod lex præscribit faciendum esse. Et hanc libertatem omnino tollunt qui spontaneitatem aut lubentiam tantum tribuunt voluntati, licet coniunctam cum præcedaneo iudicio aut apprehensione intellectiva. Hæc enim lubentia & spontaneitas leccum habet etiam in iis quæ cum scientia summe necessariè agunt: Summè itaque ista necessaria summe libera forent, quo nihil absurdius cogitari potest prout ex iis quæ iam ante dicta sunt satis liquido appetere potest: αὐτὸν τὸ φάγανθα βοᾶ.

Neque vero argumenta illa quæ Camero in thesibus suis & in collatione quæ ipsi cum Tileno fuit, prolixè attulit ullo modo euincunt contrarium. Ostendi id alibi in peculiari meo tractatu quem de liberi arbitrij natura conscripsi, & possem id facile discurrendo per singula demonstrare, sed quia properandum mihi nunc est, unum tantum atque alterum palmarium ipsius argumentum excutiam, unde de reliquis facile erit iudicare, si hæc duo præmonuero: 1. me liberam determinationem quæ voluntati tanquam potentiaz distingue ab intellectu per se tribui solet à nonnullis, homini vel animæ hominis toti tribuere, ita videlicet quod homo post adhibitum rationis iudicium quod per potentiam intellectuam facit, porro promouere se possit per vim volendi in quod intellectus monstrauit, vel auertere se ab eo per vim nolendi, id quæ tanquam liber Dominus actionum suarum. 2. me agnoscerem hominem, si rationabiliter eligere velit, semper secuturum practicum rationis iudicium & ita ferè plerunque agere: At eundem tamen eo ipso quia liber est eligere etiam posse

quodcumque aliud, vel omnino ab eligendo supersedere, & quidem motu, vel protus irrationali & bruto, vel Tyrannico absque omni discrētu iudicio: Excipe semper obiectum quod sub electionem libertam non cadit, quale est suum bonum. Hoc enim libere non vult homo, neque iudicio rationis ad id volendum determinatur, sed quia obiectum illud quod per mentem repræsentatur tale est ut non possit non amari, idcirco fertur in illud non, vti recte Thomas ait, quatenus est principium electionis, sed quatenus natura est appetitiva tendens in id quod summe sibi conueniens est. His ita positis videamus nunc argumenta nonnulla Cameronis: primum ac præcipuum hoc mihi vitur.

Si voluntas non determinatur à iudicio rationis, aut si illuminato intellectu non flectitur voluntas, appetere poterit voluntas malum sub ratione mali. Volumas enim feretur in id quod intell. etas iudicio malum afflatur. Nam voluntas per se nihil estimat, intellectus est iudicare.

Resp. Si iure agere velim dicam hoc argumentum i. destituere seipsum. Si enim voluntas nihil estimat, quomodo quæ in malum ferrari poterit sub ratione mali? 2. suppónit malum ab intellectu apprehensum appetibile esse, aut voluntatem in illud ferrari posse, quod absurdum est, sed ut ad rem respondam; dico 3. Argumenti huius consequentia nulla est si id tantum attendatur quod ante monui, per voluntatem quando ea dicitur se determinare, non tam significati Logice aut Physice ipsam potentiam voluntatis quæ distincta esse dicitur realiter à mente, quām ipsam animam aut potius ipsum hominem totum qui beneficio intellectus apprehendit obiectum ac iudicat, & beneficio voluntatis tendit in obiectum prout vult, sequendo scilicet rationis iudicium vel non sequendo. Idem enim homo sive eadem anima humana, vti potentiarum principium est, ita etiam subiectum est immediate recipiens in se iudicium per potentiam intelligendi & formans volitionem; id est, determinans se ad sequendum istud iudicium, vel aliter agendum per potentiam volendi. Hic itaque homo non potest dici ferrari in malum sub ratione mali si iudicium intellectus de obiecto quod eligendum ipsi offertur in ipso terminetur & ab ipso percipiatur; iudicium enim dicit semper illud fugientum esse & malum qua tale tam est disconueniens naturæ appetitivæ ut non possit esse ipsius obiectum. Fons erroris est quod voluntas concipiatur veluti substantia quædam peculiaris quæ seorsim ab anima propria vi sua volitionem elicit, ita ut ab ea sola volitio oriatur, & in ea sola terminetur, cum anima ipsa; aut potius homo totus sit in quo terminatur intellectio, & à quo prodit volitio: Id enim homo aut eadem anima recipit in se intellectuam per facultatem intellectuam, & ea recipra per facultatem volendi tendit in obiectum: Quia vero malum per se tale est ut nō possit esse obiectum voluntatis aut animæ volendi sive appetitivæ, fieri non potest ut homo aut anima hominis feratur in malū quia tale est, quod videlicet per iudicium mentis suæ malū esse intellectus & aestimauit: Quicquid itaque volet homo, id volet sub ratione boni, sive velit iudicium hoc

sive illud sequi, sive velit in obiectum hoc, sive in illud à iudicio monstratum ferri. Bonum enim qua tale necessario vult, est enim per se appetibile & non potest non appeti: At hoc vel illud bonum appetere (summo semper excepto) ita liberum est homini ut hoc aut illud sive appetat, non præcisè quia iudicium ipsius hoc bonum tale bonum esse monstrat quod alteri omni bono præferendum est, sed quando tantum id monstrat bonum tale esse in quod fieri potest voluntas, sive bonum illud æquale aut par sit alteri bono, sive tale quod inæquale adeoque minus eligibile omni alio bono est: Ex huius responsionis solida cognitione pleraque Camerons argumenta nil nisi mera sophismata esse apparebit.

Alterum & multo grauissimum argumentum est, inquit.

Quod sic vera Christi cognitio sciungi poterit à egitate, cum Iohannes Apostolus neget eos qui Deum edunt aut proximum, vidisse aut cognosuisse.

Resp. Profecto non gravis nescirem grauissimum, sed debile admodum & fragile est hoc argumentum: Cognitio enim vera Christi cum dicatur à Iohanne sciungi non posse à caritate, sensus non est fieri non posse ut quis Christum, id est, Christi mandata verè cognoscat & tamen eum non amat, id est, præceptis eius non obediatur, sed planè contrarius, eum qui Christum cognoscit, licet verè eum cognoscat, & qui tamen non facit mandata eius, eodem loco haberi à Deo ac si Christum nullo modo cognosceret: Cognitionem istam theoreticam diuinæ voluntatis non pluris fieri apud Deum, nec plus profuturam ei qui eam habet, quam si nullam vñquam cognitionem habuisset, quasi dicatur, sola cognitione Christi coniuncta cum caritate est cognitione illa quæ Deo grata est, id est, vere in pretio apud Deum: Notandum enim est in textu non esse adiectivum illud *vera*: simpliciter affirmatur eos qui mandata Dei aut Christi non faciunt, Deum aut Christum non nosse, non quod nullo modo aut non verè saltem eum nouerint, quomodo enim alioquin de iis alibi diceretur simpliciter, & in terminis expressis quod Deum cognouerint, quod voluntatem eius nouerint, quod agnouerint Dominum & seruatorem Iesum, quod viam iustitiae cognouerint, &c. quomodo contra conscientiam suam facere dixerint, quomodo maioris pœnæ rei fierent? quomodo de iis tam aperie, diceretur quod inexcusabiles sint propter quod cum Deum cognouerint, eum tamen ut Deum non glorificauerint: Non itaque ob hanc causam non nosse Deum dicuntur, sed quod ita Deum & Christum non nouerint uti oportet eos nosse, id est, quia non fecerunt quod sciebant faciendum esse, sed vixerunt tanquam si cognitione omni diuinæ voluntatis caruissent. Verum quidem est, solida Christi & Dei cognitione vehementer potens est ad mouendum voluntatem nostram ad amorem & obsequium ipsorum, sed tantum abest ut ea ita moueat voluntatem ut voluntas non possit non amare & obsequi Christo eiusque mandatis, ut contraria videamus affirmari de iis qui Deum aut Dominum Christum cognouerint, quod Deo non obediuerint, Deum non glorificauerint, à via iustitiae resiliunt, & ab obseruatione mandatorum eius de-

fecerint, aut saltē in ea ita non se gesserint ut non multis modis culpandi fuerint; vide 2. & 3. tantum caput prioris Epistolæ Ioannis & alia infinita loca Rom. i. vers. 21. 2. Petr. 2. v. 20. Et sane cum vera cognitione Dei & Christi sit diuinæ voluntatis scientia eaque vel theoretica tantum licet vera scientia, quæ quis scit quid Deus & Christus à nobis postulent, vel practica, quæ fides dicatur, quid est cur non credamus fieri posse ut is qui simpliciter tantum scit voluntatem Dei vel ei etiam credit, non faciat Dei voluntatem vel à faciendo deficiat manente interim sola scientia speculativa? Nihil. Sed eunco amplius rem hoc argumento. Si vera cognitione Dei & Christi non potest separari à caritate, sieri non potest ut in quibus ista locum habet in ullam vel minimum Dei aut Christi præceptum peccent. Ita enim textus habet: *Qui dicit novi eum, & mandata eius non seruit, mendax est.* At si notitia hæc necessariò trahit obseruationem mandatorum post se quomodo fieri potest ut non etiam trahat post se omnium mandatorum omnimodè perficiam obseruationem? vera enim cognitione Christi extendit se ad omnia præcepta. At si vera cognitione caritatem ita necessario post se trahit ut separari ab ea non possit, non magis trahit post se caritatem circa hoc quam circa illud præceptum: Cui addi quod videamus passim Apostolum, eos de quibus affirmat quod Deum & Christum cognouerint, monere & hortari ut ne seducantur, ut non peccent, ut ne diligent mundum, ut caritatem exerceant, &c. At quid ineptius quam ad ista sollicite aut serio hortari quemquam in quo iam est id quod necessariò coniunctam sibi habet istarum omnium obseruationem? Similatque necessitatem aut necessariam coniunctionem istorum facis, necessitatem est ut hortationum vim ac pondus omnino tollas. Dicere enim quodd̄ hortationibus istis foueat cogitatio, non est consequenter loqui. Si enim cognitione illa non est nuda speculatio, sed efficax boni summi cognitione quæ ita voluntatem afficit ut non possit non ei adhærescere, quæ necessitas hortationum, quæ utilitas? Nihil enim est quod efficaci isti cognitioni vñquam æquari nedum præponderari potest ut hortationibus quominus id fiat eam foueri opus sit.

Tertium argumentum est, *Si Deus illuminat mens et voluntatemque, inerim sibi permittit ut sit penes eam vel annuere, vel abnuere, optimam pars prouidentia diuina tollitur è medio.* Nec enim pendebit inclinatio voluntatis à Deo in virtutis partem, sese enim ipsa flectet quo licet pro arbitrio nulla moderante diuinæ prouidentia.

Resp. Nulla est consequentia in hoc argumento: Supponitur enim absque illa ratione prouidentia diuinæ partem, imò optimam partem esse inclinare voluntatem in virtutis partem, quod falsum est, aut saltē illud ipsum quod in questione veratur. Si enim Deus libertatem istam voluntati nostræ inesse voluit, ut ipsa se flecteret in quam vellet partem, non tantum prouidentia diuinæ pars nedum pars optima est voluntatem humanam flectere in virtutis partem, sed prouidentia diuinæ planè est contrarium illam sic flectere, aut aliter quam secundum naturam suam flectere aut regere. Prudentia enim non est destruere rerum creatarum naturas, sed conservare ac proinde relinquere ipsas

Ipsis motus suos liberos ad quos potentiam ipsis dicitur: Alioquin tristia dedisset ipsi potentiam. Neque tamen si voluntas libera statuatur ea libertate quam nos agnoscimus, propterea credendum est hominem diuinæ prouidentiæ subiectum non esse. Hoc ipsum enim quod Deus non velit destruere naturam eius quam liberam & hactenus quasi suo dominio exemptam creavit, sed quod velit eam conseruare & permittere si liberum usum facultatis concessæ, quodque simulatque mouere se incipit, cogitationes, volitiones ac facta ipsius omnia pro suo arbitrio ordinat, dirigit, puniat &c. prout vult, hoc, inquam, satis est ut prouidentiæ diuinæ exemptus non creditur. Ut autem appareat quoisque argumentum hoc vadat, dico, si verum est argumentum hoc, ex eo necessario sequi non tantum virtutes, sed & peccata omnia ipsa diuina prouidentia tanquam ex causa sua profluere. Ratio est, quia ab ea & per eam dicitur expresse inclinatio voluntatis fieri debere adeò ut nisi per illum fiat, prouidentiæ diuinæ optima pars tolli datur, iam autem inclinatio voluntatis in malum tam est inclinatio quam inclinatio in bonum. Dicere hic quod ad inclinationem voluntatis ad malum nullâ positiva actio diuinæ prouidentiæ requiratur, sed sola tantum permisso, nimis est frivolum. Primo enim si sola permisso diuina sufficit, iam sequitur hominem eatenus saltem exemptum prouidentiæ quod inclinet se in malum. Hoc enim inclinatio est sine dubio voluntatis actio, qua vult homo facere, vel non facere quod Deus mandat aut prohibet, saltem non est nihil aut potius aliquid est extra nihil. Hoc ipsum itaque non dependet à Deo, sed à sola voluntate hominis, unde consequitur iuxta Cameronom hactenus saltem diuinæ prouidentiæ hominem exemptum esse. Sed ne in has angustias intrem. Dico 2 frivolum esse hoc argumentum. Permissio enim hæc non est permisso talis ut ea posita maneat alicuius penes voluntatem annuere vel abnuere, sic enim vti Camero ait, optima pars diuinæ prouidentiæ tolleretur eo ipso, quod inclinatio eiusmodi libera non à Deo, sed ab ipsa voluntate hominis suspendetur, sed est permisso quia possum voluntatem in malum inclinari necesse est, sine qua voluntatem in malum non inclinari impossibile est, vti, exempli gratia, permisso qua quis lypidem natura sua grauem super medium ipso leuiore collocat & sic ex alto in terram cadere permittit. Huiusmodi permisso quin ad causam efficientem reducatur aut eiæquipollat nemo negabit nisi cui sana mens non est: Create enim rem aliquam cum tali dispositione ut si sibi ipsi relinquatur aut permittatur non possit non in unam tantum partem vertere aut se inclinare, & eandem rem creatam deinde sibi permettere, quid aliud est quan velle aut efficere saltem in causa ut res ista in partem istam unam se inclinet? Quare qui huiusmodi permissionem diuinæ prouidentiæ actum appellat quo Deus versatus est post legem data in paradiso circa hominis adhuc integri & innocentis voluntatem, neis Deus non authorem tantum sed & solum authorem peccati velit nolit faciat necesse est: Nec euadat Camero unquam blasphemiam istam quandiu huiusmodi argumentis pugnare pergit. Satis enim ostendit se non tantum de voluntate

iam per precatum corrupta, sed de qualibet voluntate, etiam ea quæ in Adamo in statu integro constituto fuit, agere, quia dubium nullum est quin credat, Adamum in statu isto integto optimæ parti diuinæ prouidentiæ exemptum non fuisse, quod tamen necessario cendum ipsi foret si libertatem in voluntate Adami istam quam impugnat, locum habuisse velit, imo quod magis est, dicendum ipsi foret Adami voluntati diuinatem adscribendam esse, & Deo aut omnino detrahendam omnem de voluntatis ipsius inclinatione præscientiam, aut non nisi incertam relinquendam. Hæc enim sunt absurdâ illa quibus contra sententiam clariss. D. Tileni pugnat, quæ nisi ad libertatem voluntatis in omni statu euertendam faciant, omnia frivola sunt ac futile.

Quartum argumentum est, Sic tolletur omnis consolatio, quod enim Deus in nobis facit non prohibebit quominus non aberremus.

Resp. Nulla est consequentia, Deus non consolatur nos isto modo, ergo non consolatur nos vilo modo. Fateor quidem magnam futuram consolationem istam quam argumentum indicat, & negare non audeo Deum aliquando extraordinariè huiusmodi consolatione suos imprimis in temptationibus positos & ardenter ipsu pro auxilio singulare orantes gratiore perfundere, sed inde tamen neutram sequitur consolationem nullam locum habere posse, nisi illa agnoscatur: aut istam consolationem ordinariam consolationem esse qua Deus vti vult. Contrarium euinci posse credo duobus argumentis. 1. Si hoc verum esset sequeretur aliam nullam consolationem quam hanc unam esse aut dari posse. Deus enim uno tantum hoc modo nos prohibet à peccando vti Camero vult. 2. Consolatio diuina non posset nec deberet dati iis qui officium suum iam fecerunt & à peccando se sollicite continuerunt, saltem non cum isto respectu quod officium suum fecerint: Consolaretur enim Deus eos quos consolatus est eadem consolacione, id est, prohibitione à peccando, quæ prohibiti tam habet locum in principio quam in medio & fine conuersationis. Atqui scriptura dicit Deum consolari potissimum eos qui officium suum fecerunt aut faciunt, ratione habita sc. ad fidem & pietatem ipsorum. 3. Consolatio hæc diuina non posset coniuncta esse cum seriahortatione & mortatione (directâ ad eos quos Deus ita consolatur) vt ipsi officium suum sedulo faciant, vt salutem suam operentur in timore & tremore, vt vocationem & electionem suam firmam faciant & similia. Hoc totum sane prouersus vanum ac ridiculum foret, si consolatio eorum omnis in considerata sit quod Deus ipse & solus voluntatem eorum ita inclinet ut non possit aliter agere aut inclinare voluntatem suam. Quis enim sapiens serio hortabitur cum præmotu promissis & pœnarum minis aliquem vt faciat aut hoc illud, qui ipse in eo efficere id vult quo posito fieri non potest ut is aliter agat? Et quis pius credet se à Deo serio moneri ad officium faciendum qui persuasus est Deum in se id efficere & debere & velle, seque ad id efficiendum aut aliter agendum quam Deus operatur, vires nullas habere? Vix in hominem vanissimum cadunt huiusmodi ineptiæ: Consolatio interior fatis magna nobis

relinquitur dum videlicet Deus voluntatem nostram, vel potius nos naturam nostram liberos & saepe etiam proclives ad mundana non modo quantum in se est promissis suis erigit, sed etiam in spe vita eterna magis magisque confirmat dum dobis in tentationibus omnibus specialem fauorem & assistentiam suam pollicetur, immo non raro pacem suam largitur quae omnem intellectum superat, si modo nos faciamus quod in nobis est & non desimus nobis ipsis, diuinaque auxilio nos ipsos non subtrahamus. Consolatio haec sufficit aut sufficere nobis iure summo debet contra inconstantiam voluntatis nostrae? Per eam enim constantem voluntatem retinere possumus, per eam nos ipsos, mundum & diabolum vincere possumus immo plusquam vincere. Quare qui consolationem hanc tam appetit tamen clare expressim in scripturis ut solis radio scripta dici possit, frustaneam & ridiculam vocat, ille viderit quo iure id faciat: Ego id parum abesse a conuictio in Deum crediderim.

Quintum argumentum est, Nullus erit exhortationum vsus, ratio est, quia cum voluntas ipsa se determinet, quid faciet exhortatio qua voluntatem non potest ab aequilibrio demouere?

Resp. Argumentum hoc falsa ista hypothesi laborat, quam iam ante indicauit, voluntatem enim considerat tanquam substantiam quandam peculiarem in anima sed ab anima & a mente distinctam, quae seipsum determinat cœco motu suo, quia rationis capax non est, cum non tam ipsa voluntas quam homo aut anima hominis iudicio informata mediante voluntate, id est facultate sua volendi, se determinet. Hinc enim consequitur quod eadem anima quæ hortationes recipit per facultatem intellectricem per easdem hortationes moueri possit ut determinare se velit ad id ad quod hortationes tendunt: Hinc liquet quod exhortatio usum luculentum habere possit in anima hominis propterea quod anima quando per intellectricem vim suam exhortationem percipit, apta redditus ut per potentiam volendi se moueat atque inclinet in partem illam pro qua rationes militant, ita tamen ut pro libertate sibi innata possit nolle moueri, aut in alteram partem moueri sive bruto aut stulto, sive tyrannico motu ferri quo vult nulla habita rationum istarum quas percepit consideratione. Nisi hanc rem concedat Camero, retorquebo contra ipsum argumentum ipsius & eadem ipsum difficultate premam hoc pacto. Si voluntas necessario sequitur iudicium intellectus, nullus exhortationum usus relinquitur; Ratio est: Exhortatio enim nec ad intellectum nec ad voluntatem fieri aut dirigi potest. Frustra enim horteris intellectum ut intelligat quod proponitur, non potest enim non intelligere verum clare propositum. Consilij & persuasionis vel rationis solius est capax intellectus, at hortationis qua talis nullo modo capax esse potest. Nec ad voluntatem dirigi vlla ratione potest, quia voluntas positio iudicio in intellectu necessaria; id determinata est ad secundum iudicium, ut hortatione opus non sit. Et 2. quia si hortatio per rationes fieri dicatur quomodo iis mouebitur voluntas iuxta Cameronem? Voluntas enim non iudicat: voluntas non est capax rationum vllarum, alioquin enim voluntas idem esset quod intellectus. Quid hic

respondebit Camero: Necesse est arguimento hoc te ipsum non minus stringi fateatur quia non alios stringere tentat, & interim isti intricatus maneat, nisi ea quam nos indicaimus via se expediat. Et haec est ratio qua facile soluuntur cetera omnia argumenta Cameronis de gloriariione, de precibus, de gratia, &c. quæ acumen potius aliquod vanum & triuiale quam solidam veritatis scientiam habere mihi videntur, quale est exempli gratia quod de precibus dicit, Tollebat, inquit, usus precum earum quibus Deum oramus ut flectat voluntatem nostram ne nos patiatur induci in temptationem, cum Deus illuminet tantum mentem & affectus leuiser moeat, voluntati præcipuas partes relinquant: Totum enim hoc & pleraque alia nituntur hoc uno fundamento quod iam indicauit, quod videlicet voluntas concipiatur veluti cœca & bruta quedam substantia quæ nullo iudicio, nulla ratione selecit in quam vult partem: Hinc enim colligit frustria omnia fieri in anima nostra quamdiu potentia ista indeterminata relinquitur & in partem meliorem non inclinatur: Sed errat ut iam ante monuimus, aut sophisticè potius veritatē inuolut Camero, aliter facturus si ex æquo & bono axioma istud de potentia voluntatis liberæ interpretatus esset, aut saltem axioma illud si ita præcise sumatur, rei sciendum potius esse quam veritati appetitæ officias facientes esse, considerasset: Si enim eo quo dixi modo intelligatur, quomodo quælo usus precum tollitur? Pone enim voluntatem liberam sive indifferentem esse ac manere in omni statu, id est animam hominis in quoemque statu hic sit, posse sele inclinare semper in contrariam partem quam iudicium aut Deus monstrat: immo posse nolle animum aduertere ad iudicium aut Dei inspirationem, sed tamen & posse aduertere & si aduertere velit, magnas causas inde accipere ut in optimam partem sele inclinet, aut post quam sele inclinavit in optimam partem, immo in ea aliquandiu stetit, in eadem perseveret contra varia pericula temptationum, occasionum, irritamentorum, exemplorum, &c. Quid? an non hoc fundamento strato magnus precum usus est? At, inquires, quomodo flectat Deus voluntatem si voluntas ipsa libera semper manet? Resp. Iis modis qui cum libertate voluntatis consistere possunt: Atqui, inquires, quid si homo nolit animum aduertere? Resp. Immo idcirco quia precatur homo Deum ut flectere velit ipsius voluntatem ostendit ac profitetur se paratum iam esse ad animum aduertendum ad consilia & suasiones diuinas. Atqui, inquires, potest tamen semper aliter agere. Resp. Ita vero quia aliter semper potest agere, idcirco orat Deum ut habeat quod retineatur in officio ne potentiam illam liberam quam semper habet in se, inactum velit producere, utque ita inclinata manere possit in partem optimam quam elegit: Neque tamen nego fieri etiam posse ut Deus immediate flectat voluntatem hominum piorum & ex fide auxilium ipsis implorantium, non quidem per vim, sicut enim cogere voluntatem, quod est impossibile, neque per irresistibilem aliquam potentiam, sic enim voluntas libera non esset ac proinde voluntas esse desineret, sed per inclinationem naturæ voluntatis conuenientem, non quatenus principium electionis est, sed quatenus natura est: Hoc enim facere potest Deus sine lex-

sine laſione naturæ creatæ & in bonum hominis qui vid. officium suum fecit & diuino singulari auxilio opus habet : Quare nihil obstat quomodo orari possit à nobis suppliciter Deus ut etiā hoc auxilio iuuare nos velit. Sed quid ego in re plana diutius moror ? Quotiescumque hoc & similia argumēta à Camerone vrgeri video, toties obſtupesco pñne; Nulla enim sunt quæ tam directe cum ipſius Cameronis ſententiā pugnant: Obſcro enim, quis uſus precum eſte potest si Deus ita ſemper fleſtere necesse habeat voluntatem noſtram ut Camero vult? is enim qui precatur ut Deus fleſtat voluntatem ipſius: aut voluntatem iam ita inflexam habet aut non. Si non habet voluntatem ita inflexam, necesse eſt ut dicatur pro re tam diuina precatiſ ſine tali flexione voluntatis. At hoc non concedet Camero qui precatiſ pro tali flexione à flexione diuina proficiſcidebere ſine dubio credit, quia actus iſte precatiſ, imprimis ſi ex fide fiat, ſine flexione tali eſſe non potest, in dñ quia nullus actus voluntatis eſſe potest ſine eiusmodi præcedanea flexione. Si habet iam voluntatem ita flexam, quid quæſo precatur? An ut Deus eum in illa conueruet? Atqui illa cognitione efficax ſummi boni per quam Deus inflexit voluntatem ipſius, facit ut nō poſſit non perſuerare, in dñ ut perſuauit ſit de eo quod Deus ipſum conſeruare velit. neq; vñquā permittitur ſit, in dñ permittere non poſſit ut eā totaliter aut finaliter excidat: An rogar pro aug-

mento? At augmentum nullum poſſibile eſt, Quomodo enim voluntas alicuius fleſti amplius poſſit quam ſi ita fleſtatur ut non poſſit non adhærefcere ſummo bono? Necellarium conſiſtit in indiuisibili, nec recipit magis aut minus. Necelle enim eſt quod nec eſſe aliter poſteſt: Certe cuius menti Deus lucentem iſtam fleſtentem ſeu perſuauit in diuidit, iſtū ſtulte petit à Deo ut fleſtatur voluntatem ipſius. Posita enim iſta luce non poſteſt non fleſti voluntas. Quorsum itaque precatiſ Deum ut eam fleſtatur? Ineptiora hæc ſunt quam ut ſeruum Theologum deceant.

Plura in præſentiarum non addo quia credo rem ſatis liquere. Quod ſi ſecus tibi videatur, aut ſi quid ſuperelle credis quod exculando Cameroni aut ſententiæ eius perſuadendæ facere poſſit, fac quæſo ut id quam primum intelligam. Interim per ſalutem tuam & per ſi quid tibi vñquam carum fuit te obteſtor ut ab huiusmodi periculis & noxiis opinionibus ſedulo tibi caueas, ut ſalutem tuam in timore & tremore operari non definas. Magnum ad religiosam ſolicitudinem de officio & ſalute noſtra incitamenſu eſt, credere per nos ſtare poſſe quominus ſaluemur; Et contra ingens ad ſecuritatem aut desperationem ſtimulus eſt, credere per nos ſtare non poſſe quominus ſaluemur, aut per Deum ſtare quominus ſaluari poſſimus: Vtrumq; præcipitium hoc ſi ſedulo vitaueris nō parūm in via veritatis & pietatis te profecifſe intelliges. Vale.

IOHAN. CAMERONIS RESPONSIO AD PRÆCEDENTEM

Viri docti anonymi Epistolam.

PRÆFATIO.

Quisquis es, Vir docte.

Eci Epistolam ad amicum tuam, in qua, ut ait, meam, de gratia Dei & libero homini arbitrio, ſententiam expendiſ: quæ ſi non edita in lucem ied priuatim mecum fuillet communicata, ad eam intelligo mihi nonniſi priuatim fuilſe respondendum. Nunc quando aliter euenit, haud fortaſſe id quidem, attamen, ut viderur, tuo consilio, dabis credo veniam, ſi ad eam publicè respondeo. Quod ſi ita facio ut te compelleam, amabo te per animi Christiani candorem, ne tu id procaciā potius & audaciam quā officium meum ſtudiumque tui interprētere. Nam diſſentire etiam ſolent boni viri, odiſſe nulli uili mali; Ni mirum illud eſt aliquando infirmitatis humanae; hoc ſemper fuit belluinae immanitatis & ſauitiae argumentum. Quamuis, ut arbitror, non erit hac in parte apud te magnopere opus excuſatione. Non enim, pu-

to, ignoras multo magis ingenuum eſſe & liberale adire atque alloqui qui cū tibi res ſit, quā obliquè, idque à tergo, adoriri. Ita verò reſpondebo ut illa præterea quæ tu in Epistolæ tuæ initio ſtatim commemorasti; nou quod ea agnoscam vel probem, ſed quia vere ne an ſecus amicus ille tuus ad te ſcripferit, adeoque iurene tu an iniuriā id quidquid eſt mitere; id verò ad controuerſiam quæ tibi mecum eſt, patum aut ſanè nihil intereſt. At illa certè quæ ſequuntur haud quāquam præteribo, cuiusmodi ſunt illa, quod ſententiam meam proponis, quod eam expendiſ, &c, quantum quidem in te ſitum eſt, refelliſ. Hæc ſunt quæ ſola mihi veniant conſideranda, nempe in quibus tota diſputatio verſatur. Nam que inuidiosè de farali neceſſitate interieciſti, ea à me iam pridem conſueta ſunt, & verò poſthac refellentur. Vide autem quid in meæ ſententiæ explicatione deſiderem. Tu meam facis eam, non quā

QQq

in ea sim duntaxat (quo nomine *eam* esse meam lubens agnosco , imò verò gloriò in Domino) sed tanquam si ea vel authorem me habetet, vel certè præcipuum vindicem & assertorem , quæ Philosophorum omnium , quorquot vñius non minis sunt , & grauissimorum Theologorum eadem est , (vt faxo intelligas , / sententia. Deinde verò & id offendit nonnihil, quod tu *eam* eti candidè proponis,tamen quasi metueres ne nuda veritas lectoris animum efficeret , ait te *eam* potuisse odiosè proponere. Obsecro te, non uistin' id facere conscientiā integrā & saluā fuetus officio boni viri ? Certe non potuisti. Ego profecto non dixerim potuisse me in te mentiri (quis enim de eo dubiter?) sed noluisse ne in Deum , ne aduersus te , ne in me adeò peccarem. Aliud certè est odiosam aduersarij proponere sententiam, aliud *eam* proponere odiosè. Re ut hæc sunt distincta & oratione distinguenda sunt , sequitur nempe rē oratio, illud veritas exigit, & veritatis studi si præstant sedulò & accuratè: hoc nemo facit qui non sit idem zærenbñs & malignus. Non vis credo à me tibi gratiam deberi , quod te statim initio huius disputationis hand præbueris virum malum. Nam quod testaris noluisse te in eo mul torum sequi exemplū pñsñq; mei adeò, qui soleam, cùm aduersariorum sententiam confutaturus sum, odiosis terminis *eam* proponere ut damnabilis videatur. an: equam cur damnanda sit videatur. Quæsto te, vir docte, quisquis es , qui non vis odiosè proponere sententiā meam, qui non vis *eam* videri damnabilem antequam cur damnanda sit videatur, quorsum hæc tam odiosè? hī certè in te constantiam require, vt tuis utrū verbis, Preludicium sū hac arte lectoris simul & veritati, à quo tu immane quantum te profiteris abhortere. Sed patere, rogo, me tecū agere sine contumeliā paulo liberius. Nego id à me factum, aio id à te pro ingenio confitam. Questus est semel D. Tilenus , quæ viri grandiloquentia est, à me repetente ipsius argumenta delumbat; quo iure, lectoris æqui iudicium est. At in statu controversiæ constituendo profectò candorem, æquitatem, integratatem nunquam se testatus est in me desiderare. Tuæ certè vel prudentiæ vel humanitatis fuit, sicubi feci id notasse, ne me temerè accusasse potius quām iure petegisse reum viderēre. Si hoc apud amicū non fuit opus, accensasse me apud amicum, qui hanc criminacionem tuam esset euulgaturus , id verò certè factō multo minus opus fuit. Nolo istud exagitare quamuis id possem, & quidem iure, nolo rectimini; quin potius, quando tu tibi id gratiæ apponi postulas quod meam sententiam non propolueris odiosè. En tibi habeo gratiam. Ait deinde speciosam videri sententiam meam , sed si *eam* propriū tecum amicus tunc inspiciat, te faciū ut videat quām sit absurdā & vana. Quod videtur speciosa, haec tenus quidem bene est , neque enim æquè mendacio ac veritati conuenit ut speciem habeat veritatis, videamus iam an etiam rem habeat id in quo tu ipse rei speciem agnoscis. Hic verò tu disputationis filum abrumpis, ac damnatā (causā nondum cognitā) statim initio sententiā meā, studies tibi præjudiciis viam ad iustum & legitimam accusationem munire. Itaque me committis cum Synodo Dordracena, Aleziana & Charentonensi; callidè tu quidem istud atque ex arte, an pati candore nouit Deus , nouit

etiam mens tua. Nam si ab illis Synodis dissensio , (ego verò non dissentio) de eo non fuit hic locus admonendi amicum tuum, debuit id & reiici potuit in finem disputationis: Omnis. enim preponenda veritas est. Aut si tu hinc disputationem orditi maluisti, cur ante , & quidem in proximo, denunciasti te factum ut videat amicus tuus, quām sit mea, quam vocas sententia absurdā & vana? Tunc is es qui arbitri: ère quicquid Synodis illis reiectum est esse idem absurdum & vanum? Vrinam; ego quidem certè sic arbitror. At faxo , quando tu è me vocas . ut omnes videant quām est inuidiosa, tam esse leuem & vanam accusationem tuam. Sic igitur habe.

C A P. I.

Nihil habent articuli Synodi quod repugnet sententiæ Cameronis.

Misi ad Clar. vitum Festum Hommum ; (is qui sit, & quām grauis testis in hac causa, facile vident omnes , vt qui Synodo paginè præfuit, non interfuit modò : qui vestrum impetuim difficillimis, luctuosissimis, pessimis temporibus, sapientiā, constantiā, doctrinā, & sa. Et. simorum morū exemplo, repressit & fiegit) Misi, inquam, ad eum, tantum & talem virum, inter a dum Synodus Dordracena haberetur, Theses illas meas vñà cum prælectionib; quarum tu toties tamq; odiosè meministi , patribus Synodi reddendas; accipe iam quid responderit.

Reuerendo, Doctissimo, & Clarissimo viro, D. Ioh. Cameroni, SS. Theol. in Academia Salmuriensi Professori solertiſſimo. Salmuriū.

Clarissime Vir,
Gratissimum mihi fuit munus tuum, quod superiore hyeme, cum Dordrechti Synodū celebraremus opportuno tempore ad me missi, Sarcinula librorū aliquot mensib. Nanneibus relicta fuerat; & denum sub ipsius Theologorum exterorum discessum ad me perlata fuit. Tradidi omnibus quib. inscripti erant, suos; simulq; reliquos inter Theologos tum exterorū, tum nostrates, distribui. Exterorū iudicia non licuit intelligere, quia iam in procinctu erant cūm libri tui iis distribuerentur, nec per legendi otium fuerat. Qui inter nostrates perlegerunt, ex osculantur insignia, quibus te Deus ad Ecclesiæ sue edificationē ornauit, dona eruditiois & acuminis singularis, gaudēntque te Cl. viro D. Gomaro, vt functione illa dignissimum esse sufficitum. Ecclesiæq; Gall canis hac in parte gratulantiur. Nonnullos quidem offendere videbatur quod conuisionem hominis per solam moralē suasionem fieri statuas, cūm hoc à Remonstrantium sententiā non videatur multum abludere; sed cūm explicatio addita accuratius expensa fuit, viderunt facile te à Remonstrantium sententiā tantum distare quantū cœlum à terrâ. Quod ad me autem attinet, nihil obseruavi quod ab orthodoxiā, etiam illa quæ in Synodo nostra nuper declarata fuit , abire videatur, quin admiratus fui atque ex osculatus ingenij tui arxivator in difficillima istius materia tam dextra, solida & perspicua explicatione; Amicitiam quam offers ambabus amplector vñu, latérque ex animo Deum tam praefantium virorum animos mihi conciliare. Eius officia spero nos, non sine Ecclesiæ bono fructuque sapientis communatur. Iuuenem illum popularem tuum, quis suis se virtutibus abunde commendat, habbo mibi comment-

commendatissimum, neque patiar ei illis defere officia quia à me proficer poterunt. Præstantissimo Herci D. Plessio Reformatarum Ecclesiarum columni atque ornamento, salutem velim quam officiosissimum impetrari meo nomine digneris; ut quoque D. Boucberello, Capello, & collegis reliquis. Occupamus nunc in edendis actis Synodis, que hisce nundinis prodibunt. Vale, Vir doctissime, & quod facis, me amare perge. Lugd. Bat. x vii. Mart. M. DCXX. Tuus omni officio.

FESTIVS HOMMIVS.

Quid? Tune iam aies te eo melius & rectius Synodi intenté intelligere, aut tibi potius quam illi habendā fidē; qui cùm hanc de meis Thesib. sententiam pronōciauit, tota Synodus eam pronūcialis (ea viri fides & authoritas est) debet videri. Sed fortassis ego callidus veterator, in Thesibus, in Prælectionib. Salmurianis, quæ fuerit sententia mea dissimulaui, quam in Collatione cum Clariss. Tileno aperui, accipe igitur quid is & de ea censuerit.

Rever. Clariss. & Doctiss. viro D. Iohan. Cameroni SS. Theol. Professori celeberrimo. Londinum.

REU. & Clarissime vir,
Quod prioribus literis tuis non responderim factum fuit, quia Disputationis tua exemplar ad nos iam perlatum erat, cùm litera tradenerit, quib. rationem tuò mystendi à nobis monstrari petebas. Non defuisse nus alioquin officio, quod & tibi gratum & Ecclesia vtile futurum uos poteramus ignorare. Disputatio tua postquam à facultate Theologica diligenter hic perlata sunt, tradita simul fuit diligenter & accurato typographo, qui sumptibus librarij Salmuriensis eam typis hic describit, & quatuordecim scilicet folia iam absolvit. Speramus paratam fore editionem proximis Nundinis vernalibus. Non sine singulari Dei prouidentia concertationem illam obuenisse cum isto homine tibi, viro undequeque eruditissimo, arbitramur, & Ecclesia Dei serio gratulamur. Magno enim gudio Remonstrantes triumphabant, cùm virum istum, eruditionis nomine adeò celebrem, in partes suas pertraxissent: neque dubito quia iudem, ubi hanc disputationem tuam nocti aliquando fuerint, non minus sint deploraturi infelicem hanc eius pro ipsorum causa concertationem. Ecclesiis certè nostris optimam gratiam amque nauasti hīs operam, pro qua, ubi in manus peruererit hoc scriptum, pīs omnes atque eruditos gratias certam auctores esse ingentes nullus dubito. Perge, Vir præstantissime, de Ecclesiis orthodoxis, veritatem dūinam ita solidè assrendo vinciendoque tam praeclue meresti. Tamēsi deploranda Ecclesiarum Gallicanarum calamitas te ab ista statione tua superdeportauit, non dubitamus quin ille, qui tot tantisque denis egregiis tam cunctate te ornauit, altam breui procuraturus sit, in qua errundem r̄sus sit futurus & fructus. Interēa clementissimus ille Deus te Ecclesie sue quam diutissime incolorem conseruet: Raptim Lugd. B. u. xxv. Ian. Ann. M. DCXXII. Tibi ex animo addictissimus FESTIVS HOMMIVS. Coll. Theolog. Illustr. D.D. Ord. Regens.

Audi etiam quod fuerit Alezianæ Synodi de me, déque meā sententia, Iudicium.

Excerpta ex Actis Synodi Alezianæ.

Qued Iohannes Cameron à Senatu Academia Salmuriensis ad Professoris manus obeundum, ex de-

creto Synodi Andegauensis, vocatus, ab eodem Senatu in Professorum Sacre Theol. ordinem cooptatus est, intercedente Synodo Pictaviensi; Synodumque nūtionalē provocante: Auditis hinc Synodi Pictaviensis legatis, intercessione, provocacionisque sue rationem reddentibus, inde legatis Synodi Andegauensis tam Provincia quam Academie vicem gerentibus; Et Dom. Vignorio, ut qui vñā cum Dom. Buissonerio & D. Placeo acciti ē viciniis Provinciis ad examen Ioh. Cameronis fuere; de ea re Synodus sic statuit. Synodum quidem Pictaviensem non nisi pio zelo cōnotum intercessisse, ceterū quæ gesta sunt à Provincia Andegauensi, Academia Salmuriensi, & Legatis Synodi Andegauensis, approbat, & rata habet. Vocacionemque Iohan. Cameronis ad S. Theologie professionem rite legitimè factam pronuntiat.

Quod Academia Salmuriensis, Iustissimi viri D. Plessaci Marliani literis cōmendata, petit ut ne Cameroni successor detur; Lectionis Ecclesia Burdigalensis literis, auditoque Dom. Iollo causam Ecclesie Burdigalensis agente, quæ Cameronom Pastorem suum sibi reddi petebat; simul auditio D. Printasi, Legato Aquitanie inferioris, qui Cameronom ipsius verbis id ipsum rogabat; de ca re Synodus sic statuit. Ministerium Iohannis Cameroni ad Ecclesiam Burdigalensem iure pertinere: ceterū cùm in necessitate Academia Salmuriensis omnium Ecclesiarum res agatur, iubet Cameronom in obscuro inuenire perfidare donec Synodus demò habeatur, hortaturque Ecclesiam Burdigalensem neid agere ferat.

Iam verò si libet intelligere quæ à Cōcilio Ecclesiastico & Academicō, ad examinandos S. Theolog. Professores Salmurij habitu, gesta fuēte, approbataque & rata habita à Synodo Alezianā, id cognoscere ex illius Concilij actis.

Nā de Charentonēsi Synodo nihil attinet dicere, quid ei de me, deq̄ hoc quod tu vocas meū dogma, iudicatit, tota Gallia id verò sanè notissimum est. Hic tu tot graves viros vel iā hebeti dices ingenio faille, ut quos probatū, quos ediderūt profūs, eius Synodi Canones nō intellexerint aut si intellexerūt, adeò fuisse malos, adeò imprudētes, ut me paterentur aut vellent in Gallia, sententiā meā nō retractata, in Scholis, pro cōcione, publicè docere. Duræ nimis & perfidę fōris is foret qui ad affirmet. At verò tu rem ipsam probas, quomodo autem plerique Ministri meā sententiā probis repotuerint qui Synodis istis subscripterūt, adeò q̄ ego bona fide potuerūt labescere, id Deo relinquis. Qui tam agit cōfidenter etū oportuit αὐτῷ ζεῖν, vel certè pānē αὐτῷ ζεῖν, sententiā meā in Synodi articulis ostēdere vel improbatam vel damnatam. Id tu non facis, tantum verò adhibes tormenta ingeniosū supra modū, volo intelligi fallacissimā, consequentiarum, atque his fidicallis Synodo Dordracenæ extorquere satagis, ut me damnet. Nam quod ea agnoscit, Deum non illuminare tantum potenter mentem electorum, ut recte inz̄ligant: & disjacent quæ sunt spiritus Dei. sed eiusdem etiam spiritus regenerationis efficaciam ad intimā hominis penetrare cor clausum aperire, durum emollire præputiarum circumcidere, quem tu locum primò notas, quid facit id ad litem quæ tibi iam mecum est? An ego censeo Dei vim illam, sua uem & vehementem quod attinet ad efficaciam, sed leni tamen motu, & ingenio nostro accommodatissimo, illabentem, quam exerit in electis,

hærente in eorum mente, nec ultra tendere, non penetrare potentissimè, innicissimè, suauissimè tamen, ad intima hominis, non aperire cor clausum? &c. Atqui hoc vñ Synodus damnat. Certè illud non tantum excludit illuminationis vim, quā vos indigentis, resistibilem in voluntate, nempe aduersus vos ista dicuntur, qui mentis illam potentem illuminationē non vultis ipsam adeò afficeret voluntatem & effectus omnes, ut obedientia, vt noua vita, statim sequatur; doceris nimis rūmentem ita à Deo renouari, & effectus componi & sedari, etiam in iis qui regenerantur, ut potuerit non secunda fuisse regeneratione. Mea sententia diversissima est & cōtraria, sic enim statuo thesi 10. Satis hæc evidenter ostendit spiritus in vocatione paries esse dantis, hominis qui vocatur accipientis duntaxat, nullamq; in hoc negotio interuenire virium humanarū co-operationem, nullum gratia & liberi arbitrij cōcurrsum, qui quidem posuit efficere ut socia causa locum obtineat, cū tamē mouerit à gratia liberū arbitriū necesse sit, sed motu, VT ITALO QV AR, Ethico non physico, qui motus tamen sit tam efficax quam si physicus fore: Neque enim animo percipi potest quo pacto liberum arbitrium (quod principium ethicum est) alius quam ethice moueri posset, quamvis aguta boni specie non posset non commoueri, eoz rehementiū iūs quo illūstrior est & nobilior species cibet. Notes 2. Sinodus statuere voluntati nouas infundi qualitates; Egone id nego qui doceo à fide charitatem non posse seiungi, hanc illius esse individuam sobolem & prolem? Quid tibi charitas nō videtur qualitas noua, aut voluntas tibi non videtur eius sedes? Ac docet quidem certè Synodus voluntati nouas infundi qualitates; ego verò id ipsum sentio: at non docet eadem continuo eas qualitates à fide non proficiisci, quæ tamen ipsa haud dubiè qualitas est & virtus mentis; hoc, inquam, Synodus non docet. Docet quidem renouari à Deo non mentem tantum, sed etiam voluntatem, an cum vel sine x̄z̄t̄ quadam, atque ita ut voluntatis renouatio à mentis renouatione tanquam effectum à causâ haud pendeat, hoc verò iam Synodus non definit. Itaque non æquipollent, ut tu statuis, hælocutiones. Deus non tantum illuminat mentem eorum quos vocat efficaciter potenter per Spiritū sanctum, sed etiam nouas infundit qualitates, & ista, nō satis esse ad conuertendum hominem illuminari mentem ipsius, sed necesse est etiam vi voluntatis ipsius: internè & immedia- tè regenerentur Hoc immediate tuum est, Synodus nō agnoscit. Sed hæ quidem, fateor, propositiones sunt æquipollentes; Deus non tantum illuminat mentem, sed etiam infundit nouas qualitates in voluntate: Ergo ut sequatur conuersio, necesse est ut Dei spiritus non modo mentem afficiat sed ipsam etiam voluntatem. Hæ quidem, inquam, enunciations eadem sunt, mea verò sententiæ, quæ sic statuit ut dixi, utraque consentanea est.

Profers 3. eiusdem Synodi Art. 12. sed optima sui parte detruncatum & mutilum; Eum ego hic adscribā integrum, quia aureus est, & aūsim dicere, pñne ipsissima Spiritus S. vox, ipsi dignus immortalitate, quiq; nō ēti aut marmori sed insculptus cordi & infixus stet in eternū. Atq; hac est illa tātopere in scripturis prædicata regeneratio, nona creatio, suscitatio è mortuis & viuificatio quā Deus sine nobis in nobis operatur. Ea autem neutiquā sit per solā forinsecus insonantem doctrinam, moralē suasionem, vel talē cōp- randi rationem, ut post Dei (quo ad ipsum) operationē in hominis potestate maneat regenerari vel non regenerari,

conuerti vel non conuerti, sed est planè supernaturalis, pot- tentissima simul & suauissima, mirabilis, arcana, & inef- fabili operatio, virtute sua secundum scripturam (qua ab authore eius operationis est inspirata) nec creatione, nec mortuorū resuscitatione minor aut inferior, adeo ut omnes illi in quietum cordib. admirando hoc modo Deus operatur, certò, infallibiliter, & efficaciter regenerentur & actu cre- dant. Atque tum voluntas iam renouata non tantum agitur & mouetur à Deo, sed à Deo acta agit & ipsa. Quamobrem etiam homo ipse per gratiam istam acce- ptiā, credere & resipiscere rectè dicitur.

Quælo te iam, Vir docte (intende quantum potes mentis aciem) videsne hīc quicquam quod cum mea, vel in speciem, pugnet sententia? Sanè qui vacant affectibus, oculatissimi sint licet, nil tale quicquam hic cernunt, sed contra, consona omnia & planè gemina. Tu illa tamen verba no- tasti, per moralē suasionem, quia verò deerat, ut tu vis, discretiuā cōiunctio in editione Latina, Gal- licam accersis in subsidium. Hic quippe aīs Synodi Gallicae canones post Synedrum Charentonensem editi, magis emphaticè sonant. Atq; hīciubes notare amicatum tuum in hisce articulis discretiuā locutionem ou; id quod facit ut ego probabili certè cōiectura suspicere non esse hominem Gallum; absit enim ut putem te virum doctum linguae patriæ idio- tismi rationem nō tenere. Nam si nescis, patiare quælo te moneri, ex usu Gallicæ lingue coniunctio ou non est rei discretiuā tantum, ut loquuntur, sed sepe etiam vocabuli, adeoq; ut ha loquar, explicatiua, ἐπιχειρητική. Et certè forinsecus insonans doctrina nihil aliud Synodo quam moralis suasio est. Ideoque in Latina editione particula vel sequitur illa verba forinsecus insonans doctrina, nō ea præcedit, ut quæ aīwōdētētē cum præcedentib. co- hærent ad hunc modum. Ea autem (Regeneratio) neutiquam per solam forinsecus insonantem doctrinam, (nullum hic est aut) moralē suasionem, vel talē operandi rationem, ut post Dei (quo ad ipsum) operationē, in hominis potestate maneat regenerari vel nō regenerari. Tu verò iā audi, & expensor atq; arbitris lenti- tiæ meæ tuere partes tuas. Eam verò sententiam, ut tu dicas, meam ego clarissime explicavi in pre- lectionis quā promouendus ad professoris munus Salm. priorem habui ad hunc modum, De- niique, ut concludatur tandem ista proposiō, eodem pacto charitatem in nobis efficit Deus in hac vita quo efficit in futura, charitas enim manebit specie eadem, eīsi nō gradu. Atqui in vita futura sic efficit ut amemus, ut sicut nō pos- sit ut non amemus; itaq; pro gratiæ modulo, id ipsum in hac vita facit. Hec est illa inscriptio legis Dei nō in tabulis lapideis, sed cordis carnis tabulis. Sic facit Deus quod pro- misit ut ambulemus in statutis eius. 2. propositio hac esto. Deus ista omnia facit persuadēdo. Motus hic Dei persuasio est, sed potentissima, valēissima, efficacissima, qua vo- luntas inclinatur, flectitur, ducitur, rapitur deni- que. Vnde illa, persuadeat Dominus Iaphetum ut ha- bite in tentorib. Scemī. Item, Ecce ego persuasi ei (seu pellexi eam) & deduxi eam in deserto, & locutus sum secundum eius cor; Præcesserant illæ, & visitabo, &c. Item, Persuasi mihi domine (vel pellexisti me) & pellectus sum. Vide autem vim persuationis huius; vim, inquit con- tinuo, attulisti mihi, & superior euasti.

Tu iam ista compositus & sedatus cū hoc Articulo modò contendere, nec dubito quin te pœni- teat seu accusationis seu criminationis tuę, an nō otiam te debeat pudere, tu videris, nā legeras tu quidem illas prelectiones, idque in hac Epistola tua

Gen. 9. 18.

Osee 2. 3.

Ierem. 20. 7

tuā apud Amicum non agnoscis modū, sed cun-de-n locum designasti, quem ego integrum supra adduxi. Tu ta-nen sic pergis, noluisti eum vide-ri nihil dixisse, H. sc. articula, ais (nun. iurum cap. 3. Synod. Dord. 11. & 12.) diserit contrarie Camero-ni sententiam quis non videt? Regenerationem enim per solam persuasionem quā motum Ethicum appellat, sicut passim vult, adeo ut dicat non tantum Thesi 3. in Collo-catione cum Tileno statim in initio, fidem proficiat ab il-luminatione Spiritus Sancti, sed etiam animo percipi non posse quo pacto liberum arbitrium, quod principium Ethicum est, alius quam Ethicē moueri peſit.

Quid? tibi iam hæc bella consequentia vide-tur, Regenerationem Camero vult fieri per per-suasionem, ergo vult eam esse per eam quam vo-cant Moralem suasionem? Tibi quidem hæc idem sonant, d̄fferunt tantum euentu, nam suasio tibi eadem persuasio est, sed simpliciter suasio appellata cum successu catet; persuasio si sequatur, et si non necessariō sed ex euentu tantum, ef-fectū: Mea ratio diuersa est, vrliliquet ex iis præ-lectionum mearum locis quos ipse tu notasti, ego autem supra posui. At enim persuasionem ego motū Ethicum passim appello. Profecto te quisquis es, Vir docte, oportet esse nimis negligentem, non enim libet in te quicquam grauius dicere. Bis me-mini in Thesibus motū Ethici, in prælectioni-bus semel. Ac i. quidem in Thesi 10. his verbis, sed moui, vt ua dicam, Ethico; Videsne vt duram lo-cutionem studuerim emollire Deinde Thesi 28. his verbis: Iaque illa voluntatis humana determinatio, eius naturam non deſtruit, sed conseruat & ornat; neque enim Physica est à principiis Physicis proficit, sed Ethica pendens a iudicio & ratione. Nempe, vt finis nō potest nō appeti, (cum tamen sponte & voluntarie appetatur) uta nec qua ad finem tendunt respiuit voluntas aut potest ref-puere, compreheſa ſemel atque agnita. Sane qui metam ſerid cupit coniung re, cu necesse est velle etiam ſerid cur-fu defungi, ſine qu ad metam peruenire non potest. At-que h̄c iterum nilla emollitione fuit opus, vt qua iam fueram vſus. q̄ a nque addita statim (vt in Scholis loquuntur) nominis definitione, pen-dens à iudicio & ratione, ſuperuacanciam effeci. Po-stremò in priori prælectione pag. 343. 344. tantū non da nno vtrumq; Motus Physici, Motus Ethici vocabulum, t. nūm ostendo virum mihi rei minus diſconuenire videatur; recognosce verba mea & expende. Ac optandum quā em eſſet rem tam clarām; clarē in Ecclesiis proponi, & ſine villa verborum nouitate q̄r obſcuritatem parit; ſed quoniam res alitei ſe habet, & nobis quid de vo-cabulis, quibus hic motus in Scholis designatur, ſentiamus aliquid eſt dicendum, omnium. Si fieri potest, bona cum venia & pace. Hunc motum alij Physicum, alij Ethicum dicunt, nos magis propriē Ethicum quā Physicum appellari poſſe potamus: non quod ab eorum mente, qui Phy-sicum eum vocant, diſſentiamus, ſed quia eorum menti exprimenda hæc vox non modū vifa eſt, parum commoda, ſed etiam eam reddere calum-niæ veheſenter obnoxiam. Qui enim motum Physicum dici aut, quid aliud statim ſignificari putabit, quā motum brutum, qualis eit pecu-dum, quā appetitu ducentur, aut lapidum, qui feruntur deoſum impetu quodam naturæ quā ſui nescia eſt? At qui Ethicum motum perſuaſio-nem iſtam vocabit, & anſam calumniæ p̄cident, & rem appositè ſignificabit. Non ſumus interim

nescij nouos Semipelagianos ſuasionem illam ſuam motum Ethicum vocare, ſed certè ſuacio, ſi nihil aliud quā ſuacio eſt, non etiam perſuaſio, hand mouet, quin, mens immota manet la-chrymæ voluuntur inānes. Cæterum in Amica collatione cum Cl. Tileno utiusque vocabuli altum silentium. Erat ne igitur h̄c (te ipsum iam appello iudicem, arbiter ſententia meæ) iusta & idonea cauſa cur tu ſcriberes, me p̄f. m perſuaſionem motum Ethicum appellare, qui ter tantum, p̄nē dixerim fastidiosē, eam adhibuerim no-menclaturem? Coactus ſcilicet importunitate veftra (qui hiſ vocabulis abuti ſeletis vel ad cauſa veftræ fauorem, vel ad noſtræ inuidiam con-flandam) volui amoliri à nobis odiosorum voca-bulorum inuidiam, rem ipsam (qua Dei re eſt) retinere; nam vocabula certè hominum ſunt pro inſtituto rebus imposta: volui ſententia veftræ (qua reueria bonis omnibus odiosa eſt) hone-stam veftem detrahere, adeo que illius iam nudæ fecidat em omnibus, ſi quā poſſem, ob oculos conſtruere. Fac tamen me paſſim perſuaſionem illam, per quam fit Regeneratio, motum Ethicum vocatæ, quod ego nec feci, neque ſane à me factum velle, quid tum verò poſtea? An ſic tibi V. ro docto licet colligere, Camero per-ſuasionem illam, per quam fit Regeneratio, mo-tum Ethicum paſſim appellat: Ergo Cameroni perſuacio ea, per quam fit Regeneratio, eſt perſuacio moralis quam damnat Synodus Dordracena, damnat Aleziana, damnat Chatentoniana, addo & ego, damnat ipſe Camero, & quidem diſertis Ep. ad verbis, Vide etiam quibus verbis, Mihi enim hæc Illustra-ſententia altius animo inſedit, excidiſſe Christo Plessa qui voluntati humanae, & viribus arbitrij liberi, vel minimum in negotio ſalutis tribuunt, qui Spiritui Dei ſolas ſuadendi partes relinquunt, nec aliter cum in ſuis quā in hypocritis agere contendunt. Aut egote non noni. aut ad h̄c eru-buisti. At dico inquis, non tantum (Thesi 3. in col-latione habita cum Tileno statim in initio) fi-dem proficiſci ab illuminatione Spiritus Sancti, ſed eam animo percipi non poſſe quo pacto li-berum arbitrium, quod principiū Ethicum eſt, aliter quā Ethicē moueri poſſit. Verba ſunt ipſius Cameronis expressa in Thesi 10. ipſius de eſſi facia gratia Dei: que clariora adhuc vide pag 343. 344. prælectionis ipſius prioris habitæ Salmarij xi. Auguſti ibid. & per totam cum D. Tileno habitam Collationem. Sunt illa quidem verba mea (vt tu loqueris) expressa, ſed que te nil agere demonstrant, qui viſ efficere ex iis ver-bis quibus ſententia vefram de ſuacione morali aperte damuo, quibus doceo nomen motus Ethici non vſque quaque conuenire, quamuis eum denotionem appositam ſtatuerim ſi conſeruator eam motus Physici appellatione; qui hinc, inquam, viſ efficere perſuacionem, quam ego volo eſſe Regenerationis noſtræ cauſam, eſſe eandem vefram illam ſuacionem moralem. Viſ dicam quod ſentio, non videris ſerid agere hanc cauſam; ſed te neglecta verbis Indere, vt pueri orbiculos æneos aereorum numiſinatum titulo inſignitos oſtentant. Sed cum non ſatis p̄ſidiad hanc cauſam in hoc poſitum videtes, quod ego ter motus Ethici vocabulo vſus, tam ſarid id fecerim, tānque p̄nē dediganter; neque verò etiam ſi (vt tu autumas) ego paſſim

„ vsus fuisse, te quicquam promouere; dum me
„ studies cum Synodo committere, aliò te confers.
„ Etsanè, inquis, rei natura docet necesse esse ut Ca-
„ mero diuersum ab his articulis sentiat: si enim
„ voluntas necessariò sequitur iudicium rationis
„ adeo ut non possit non illud sequi, nihil amplius
„ ad Regenerationem hominis requiritur quām
„ Reformatio iudicij istius, sive persuasio quā in
„ mente fit. Ea enim non minus necessariò post
„ se trahit voluntatem quām magnes fertum. Ve-
„ rūm ne quid dubites vide Thesin ipsius 28. vbi
„ ita loquitur, itaque ista voluntatis humanæ de-
„ terminatio eius naturam non destruit, sed con-
„ seruat & ornat: neque enim Physica est, & à prin-
„ cipiis Physicis profecta; sed Ethica pendens à iu-
„ dicio & ratione, nempe ut finis non potest non
„ appeti (cum tamen sponte & voluntariè appera-
„ tur) ita nec quā ad finem tendunt respuit volun-
„ tas, aut potest respuere, comprehensa semel
„ atque agnita.

Tu verò semper, quod aiunt, eadem oberras chorda: Nam ego quidem affirmo, & verò pa-
sim doceo, voluntatem necessariò sequi iudicium rationis in bono, sed rationis plenè illu-
minatæ à Spiritu Sancto. Hoc verò plenè quāso-
ne ~~conservante~~; nam mihi ea demum plena est
illuminatio quā voluntatem trahit, non ut fer-
rum magnes ut tu scripsisti nimis odiosè; (apage-
sis, motus hic merè Physicus sine sensu est, sine
ratione, itaq; e nullo modo Ethicus est) sed ut
pulchri species amorem conciliat. At num dixi
vñquam motum istum esse vestram suasionem
Moralem, quam Synodus Dordracena reiecit?
non id ex lete negauit? Certè qui id neget eum
vel oportet esse admodum oscitantem, vel men-
te captum, vel durissimi oris, si modò scripta
mea legit.

CAPUT II.

Non est à Synodo damnata Cameronis
sententia.

„ PRimum impetum tuum arbitror me retudif-
„ se; Benè habet, ad reliqua hoc mihi & veritati
„ bonum omen est. Perge. At verò Synodus dam-
„ nauit (quod probandum tibi sum pleser) Ca-
„ meronis opinionem. Ecce enim diserta verba,
„ in reiectione errorum circa tertium & quartum
„ caput Articulo 2. & 3. Articulus 2. ita habet.
„ Damnamus eos qui docent dona spiritualia,
„ sive habitus bonos & virtutes (ut sunt bonitas,
„ sanctitas, iustitia) in voluntate hominis, cum
„ primum crearetur, locum habere non potuisse,
„ ac proinde nec in lapsu ab ea separari.

„ Articulus tertius ita habet.

„ Damnamus eos qui docent dona spiritualia
„ nō esse in morte spirituali ab homini in volunta-
„ te separata, cùm ea (NB.) in se se nunquam cor-
„ rupta fuerit, sed tantum per tenebras mentis
„ & affectuum inordinationem impedita &c.

„ Hisce articulis damnatam esse Cameronis sen-
„ tentiam nulli sapienti dubium videtur potest: Ete-
„ nim ex sententia ipsius necessariò consequi dona
„ spiritualia in voluntate hominis primum creati
„ locum non habuisse, nec habere potuisse, tam
„ clarum est, quām clarum est bis duo esse qua-

tuor: Non enim sunt multiplicanda entia sine
„ necessitate at nulla necessitas cogit Cameronom
„ statuere dona spiritualia in ipsam hominis volun-
„ tatem infusa fuisse, si voluntas necessariò deter-
„ minatur à iudicio rationis practico: Quorsum
„ enim, exempli gratiæ, donum iustitiae in volunta-
„ te, & sanctitatis in affectibus, si solum lumen in-
„ tellectus practici non modò sufficit ad voluntate
„ rem impellendam, ut iuste & iusta agat, ad af-
„ fectus in ordinem redigendos, ut sancti sint, sed
„ tum hos, tum illam, vi sua ad iuste & sancte agen-
„ dum necessitat: tantum abest ut dona eiusmodi
„ in facultates illas infundi necessarium fuisse Ca-
„ mero credere possit, si consequenter loqui velit,
„ ut contra superfluum & frustra id futurum fuisse,
„ necessariò credere debeat.

Hactenus tu. Sic igitur colligis, qui statuit vo-
luntatem sequi necessariò iudicium rationis plenè
illuminatæ, eum negare necesse est dona infusa,
sanctitatem & iustitiam, in voluntate homini-
nis locum habere potuisse; quod Synodus dam-
nat: (non enim sunt, ais, multiplicanda entia si-
ne necessitate) quid enim opus, si intellectus id
præstat, (nam necessitat est à te tam odiosè di-
ctum quām batbarè) donis spiritualibus in
ipsam voluntatem hominis infusis? At verò tuis
ex illo articulo quicquam velles colligere, ipsa
verba articuli, quā id quod tu vis haberent po-
nere debuisti quod non potuisti: Nam articulus
infusionis aut infundendi nullam mentionem facit;
tantum damnat eos qui decent dona spiritualia, sua
habitum bonos & virtutes (ut sunt bonitas sanctitas iusti-
tia) in voluntate hominis, cum primum crearetur, locum
habere non potuisse, ac proinde nec in lapsu ab ea separari.
Pugnat enim hoc cum descriptione imaginis Dei, quam
Apostolus ponit Ephes. 4. vers. 24. vbi illam describit in
iustitia & sanctitate, quā omnino in voluntate locum
habent.

Ii vos estis qui cum deceatis voluntatem à se-
„ ipsa determinari, negatis eam ullius habitus esse
capacem, ut pote naturæ suæ conditione à se separari
quam à dñe pœciæ virtutis habitus, adeoque vitij
tollit; semper enim in hac vita vultis ita affici vo-
luntatem ut in utramque partem ipsa se se possit
determinare. Meam verò sententiam hic Articu-
lus non damnat, sed probat potius quod faxo ne-
tu iam velis negare. Nam qui volo mentem Ada-
mi fuisse plenè illuminatam, & volo idem vo-
luntatem affici mentis luce pro illius modulo,
necessæ habeo, si nolo pugnantia dicere, statuere
bonitatem, sanctitatem, iustitiam lucis illius effe-
cta necessaria in eius voluntate necessariò locū
habuisse. Sed do tibi hoc, Synodus eos damnasse
qui negant dona illa (bonitatem, sanctitatem,
iustitiam) in primi hominis voluntatem fuisse
infusa, nūm me damnarit qui doceo Deum Ada-
mi mentem luce perfudisse: perque eam has
virtutes eius animo indidisse? Qui docent per lu-
cem transfundere in hæc inferiora calorem illum
viuificum & cœlestem, cuius beneficio ea vigent
& viuunt, negant ne iidem continuo, aut verò
an consequens est necessariò ut negent, hæc infe-
riora à syderum, ut loquuntur, influxu perfudi
calore? Nūm qui docent rerum formas induci à
generante, ac per illas proprietates consequēter,
adigi possunt illa ratione ut vel Thesin deserant,
vel ~~ab~~separari, atque (ut lingua quidem, mente ni-
hil minus quām barbariloquuntur) impossibilia
tuean-

meantur; et si affirmant idem esse non modo rerum formas, sed proprietates etiam à generante. Addis etiam impossibile fuisse ex mea sententia ut id credam. Donum enim illud infusum necessarium moueret voluntatem alio motu quam Ethico, at animo concipi non potest (inquit Camero) quomodo voluntas vel liberum arbitrium (quod principium Ethicum est) aliter quam Ethicè moueri possit. Et certè quomodo id (cuius tota actio iuxta Cameronem dependet à iudicio & ratione, & quod ab a sola consequitur quod recta aut prava sit, ita ut se ipsum determinandi vim nullam habeat, & ab alio moueri, ac proinde determinari, nō possit) capax esse queat talium infusorum donorum, non est ~~κατάδυντος~~. Saltem quia a Camerone in voluntate sine necessitate ponantur, dubium videri non potest, quod ipsum tamen directè contradicere Synodorum istarum sententia ex terminis liquet.

Imo verò voluntas talium infusorum donorum capax est, utpote quæ ex mea sententia et si non à uictus, nullius modij interuentu, tamen mentis illustratae Dei luce beneficio infundantur. Nam si lucis affusionem sequantur dona necessaria, qui poterit infundi lux, ni dona eadem operâ infundantur: Causa causæ & effecti causa est. Iam hoc puto ~~κατάλαβεις~~, neque enim euandum est hoc visum ut non possit comprehendendi vel ab imperito, nedum à te Viro docto. Hic porro ait.

Et ex hoc fundamento consequitur necessarium per Cameroris sententiam, dona eiusmodi à voluntate hominis in morte spirituali separata non fuisse; sive, ut articulus sonat, voluntatem hominis (N.B.) in se corruptam non fuisse, sed per tenebras intellectus solas impeditam quominus vero bono adhéreret.

Quid ego audio? quæ sunt hæc ænigmata? Docet Camero dona quæ voluntatem ornant à mentis verâ luce non posse separari; & docet idem Camero veram mentis lucem extinctam, (nam certè tu ipse agnoscis hæc esse meam sententiam) Ergo per Cameroris sententiam consequitur huiusmodi dona non potuisse separari à voluntate primi hominis, sive, ut articulus sonat, voluntatem hominis in se corruptam non fuisse, sed per tenebras intellectus solas impeditam. Atqui contrarium eidens est, nam si ubi nulla lux est his donis in voluntate nullus locus esse potest, omnino sequitur *νέα* mentis luce sublatâ ea fuisse separata, & voluntatem fuisse depravatam. Vesta sententia est, ô bone, quam Synodus damnat (qui voluntatem statuit, ut soletis loqui, independentem, tamen si impedita sit per intellectus tenebras & affectum inordinationem) à mea sic ~~σέ ταπεινή~~ discordans & dissonans. Ego enim nolo voluntatem impeditam sed corruptam in se, quamvis eam negem primitus à se corruptam, qui statuo scilicet extinctâ mentis luce eam non potuisse non corrupti. Distingue mihi, amabo, voluntatem corruptam in se quod agnosco, & voluntatem a se, nullo intellectus interuentu, corruptam, quod ego, fateor, non agnosco. Prius agnoscit Synodus, ego item alterum verò, quod ego probo non definit, nempe vobiscum non tecum. Synodo res erat. At ubi ratio clara est, si enim voluntas non monetur nisi motu Ethico viri, nec à bono ad malum, nec à malo ad bonum, mouetur alio quam Ethico motu. Itaque & corrupta redditur voluntas quando errore iudicij motu mouetur, & contra bona quando recto iudicij motu mouetur; Itaque corrupta in se, cui intrinsecus illa qualis

tate qua in ipsa immediate hæreat, & speciali aliqua actione Dei ex ipsa tollenda sit, vitiata esse non potest. Res planior est quam vi prolixius ei inheream.

Vides iam ut hæc tua ratio euaneat, confundis enim quæ ego velo, esse distinctissima, corruptum esse in se, & corruptum à se, ac tu concludis quidem rectè ex mea sententia sequi voluntatem non esse primitus à se corruptam, sed à mente, id quod Synodus non damnat. At nulla tamen ratione efficere potes meam sequi sententiam ut voluntas duntaxat impedita fuerit, non in se corrupta, quod unum Synodus damnat. Atqui hoc tibi factio opus fuit. Vnde exemplo rem demonstrem: Moribus morbi causa est saepenumero, & omnis morbus in se morbus est, non est tamen continuo à se morbus, sed saepè alterius morbi effectum. Subiungis.

Videbit id quisquis obseruat Cameronem ubiq; penè uniuersam voluntatis actionem ex sola mente suspendere, & quod merito meritis ipsi menti sive intellectui hominis, tribuere reluctantem, resistentiam, inimicitiam, ac pene omne id quod voluntati à mente distincta in Scholis tribui solet: voluntati autem solam relinquere necessariam sequelam & laborem. Nempe videbat hominis Ecclesie ἐχθρόν, & spiritui hominis resistentiam &c. in Scripturis tribui; unde misera consequentia id Logicè, aut Physicè potius οὐ & πρὸ accipiendo censuit.

Nil opus fuit in te manifesta tam anxia probatione, neque enim nego me suspendere vniuersam voluntatis actionem moralem à mentis iudicio, hæc ipissima mea seu opinio seu sententia est. Hoc est τὸ δὲ αρχὴ τίθενται. Quod tu peragere debuisti aliud est, ut me ostenderes à Synodo Dordracena dissentire; Tot viros graues, qui in eum sentiant, vel imprudentes, vel repugnante conscientia, Synodi Dordracenæ statutis subscriptissim, me damnandum & ejiciendum è Templis & Scholis Ecclesiæ reformatæ, qui Synodorum decreta contemnam, ac nouam quandam inueham sententiam tot Synodorum autoritate damnatam. Nam quod a me menti tribuere reluctantem, resistentiam, agnoscere id quidem sanè: neque verò tu id potes negare qui sentis meæ opinioni repugnare mentem tuam; nam si mens tua acquiescit, odisti verò sententiam meam, mitus homo es. Quod inimicitiam, odium, ac pænè id omne quod voluntati à mente distinctæ tribui solet in Scholis, menti me dictitas tribuere, id verò iam certè non agnosco, nec tu ex iureis scriptis ullum potes proferte locum qui id testetur. Semel quidem in Collatione vsus sum phrasis Apostoli ἐχθρὸς σπύροις; mentis odium, sed non desiniui, neque verò tu diuinare potuisti, quæ hæc esset mea mens; propriam ne existimarem eam locationem au figuratam. Ego quidem certè, ut dicam iam quod sentio, eam opinor figuratam: mens enim sentio, ut à voluntate distinguitur, non odit, voluntatis est odisse propriè, ac sic arbitror Apostolam locutum ut propter arctissimam mentis & voluntatis ἐν τοῖς βελτίστης καὶ πραγματίστης coniunctionem quod voluntatis proprium est menti at tribuerit. Tu iam pergis.

Dices fortasse seruum Synodorum, quando damnant istas opiniones alium non esse quam damnare eos qui statuant conscientem, sive regenerationem, homini peragi per actionem talem moralē, sive persuasione talem, cum quaflare potest libera voluntatis dissensio. Id enim

videtur Art. 3. cap. 3. disertè innui: Sed respondet, neuti-
quam hoc verum esse, tantum enim abesi. & Syuodorum
sententia sit conuersationem per talem actionem moralem,
cum quare stare potest libera voluntatis diffensio, non pera-
giri, vt contra statuant per actionem moralem idcirco eam
non peragi, nec omnino peragi posse, quia cum ea semper
non tantum stare potest libera voluntatis diffensio, sed
eritiam necessariò semper statu. & coniuncte est. Fieri enim
non posse credunt ut voluntas, que in se corrupta est, per
actionem aliam, quam eam que immidiata ex ipsa cor-
ruptionem tollit, regeneretur ut ex mala bona fiat. Hinc
est quod prater externam suasionem, prae rationes per-
suasius, & prater potentem mentis illuminationem per
spiritum sanctum factam, ita ut mens recte intelligat &
diuidicet que sunt spiritus dei, voluntatis ipsius muta-
tionem peculiarem, imò infusionem nouarum qualita-
rum in ea immidiatae factam, passim requirant. Conclu-
do itaque sententiam hanc Cameronis non contrariam
tantum esse Synodi supra dictis, sed in terminis etiam &
disertè ab illis damnata esse, ac proinde eos qui senten-
tiae isti fauent Ministros, aut non intellexisse articulos
Synodi Dordracenæ, quibus tam solemniter subscrip-
serunt, aut si eos intellexerunt non eo animo nec fide sub-
scriptisse qua oportuit.

Hæc tua coniectura est & mera hariolatio, que
à me iam satis superque confutata est. Quasi vero
Synodus de villa alia suacione morali (nam de
persuasione ne ḥę quidem) aut mentis illuminati-
onem, cogitarit præter eam de quantum ageba-
tur, quæque Synodo cogendæ causam dederat:
Vestram, inquam, illam, quæ quamuis vos eam
potentissimam fateamini respectu mentis, atta-
men respectu voluntatis tam leuis tamque euani-
da est, ut voluntatem (sic loqui soletis) consti-
tuat ad summum in æquilibrio, sese deinde pro
innata libertate huc vel illuc inclinaturam.

Sic demonstravi non modò non esse contra-
riam meam sententiam Synodo Dordracenæ,
sed consonam ei potius ac conformem, proin-
deque nimis inconsideratè à te pronunciatum,
eos qui hinc meæ sententiæ fauent Ministros aut
non intellexisse Articulos Synodi Dordracenæ,
quibus tam solemniter subscripterunt, aut si in-
tellexerunt non eo animo nec fide subscriptisse
qua oportuit.

CAP. III.

Cameronis sententia non est Pelagiano- Manichaica.

Dicis 2. Non tantum damnata est canonibus Dor-
dracenis, Alezatis, & Charentonibus senten-
tia Cameronis, sed reuersa etiam est Pelagiano Mani-
chaea. Nolim hi credere nisi renam claram, ex ante-
dictis & alijs fundamentis, faciam, quam sol in meridie
luce.

Quanto spiritu? At certè cum rebus humanis
haud omnino præclarè ageretur si sol, ne metidie
quidem, clarius luceret quam tu hanc rem clara-
ram feceris.

Pelagianam, inquis, quia ad Regenerationem statuit
sufficere vel moralem actionem, absque ullâ immidiata in
terna in ipsa voluntate impensa graciâ: hâc autem est
ipissima Pelagi sententia que a Parisibus damnata est.

in 4. Synodi Africanae, quâdamnam dogma
Vide Canone

quo statuitur, Ad scientiam nos habere gratiam Christi,
ad charitatem non habere. Sententia huius fan-
tatum est quod nulla propriè dicta, nedium positiva, corrup-
tio in voluntate hominis, sed sola tantum luminis dire-
ctiui, id est gratia obiectiva, carentia in mente hominis lo-
cum habere credatur, per quam illa caca, id est ignorans
tantum, est diuina voluntatis, & sic inpotens reduta ad
recte dirigendam voluntatem, vnde per consequens vo-
luntatem etiam inordinatè ferri necesse est, eam solum ob
causam quod sit desituta directionis iustus beneficio: Hac
itaque est tota corruptio, hoc est totum peccatum origi-
nale quod statuit Pelagius; cui per omnia consentanea est
sententia Cameronis, quæ est naturam voluntatis in se
corruptam non esse, sed idoneam & capacem Regenera-
tionis, si modò accedit sola illuminatio mentis, id est clara
scientia diuina voluntatis & gratiae. Ratio est, quia qui
dicit moralem actionem ad regenerationem sufficere, imò
qui dicit concipi non posse quomodo Regeneratio aliter
quam morali actione peragi possit, is profectò dicit vo-
luntatem naturam in se corruptam non esse, sed ex se, non
minus quam fuit voluntas Adami, idoneam esse ad con-
uerendum se & sequendum Dei voluntatem, si modò
obiectiva moralis ista suacio in mente ponatur, etiam si
nulla interna alia gratia, mentem aut voluntatem im-
mediate reformans, accedit.

Vide iam quorsum te causæ studium rapuerit
i.ais Patres Africani concilij damnate Pelagium
quod docet per actionem moralem, absque ul-
la immidiata in ipsa voluntate gratia, regenera-
tionem peragi. Vos igitur Pelagiani qui nimis
idem docetis; vos igitur damnati hereticici. Dein-
de vero, tu illud immidiata de tuo infalcis; nam
illi quidē dogma Pelagi quo statuitur, ad scien-
tiam nos habere gratiam Christi, ad charitatem
non habere, damnavit sanè, at quomodo hanc
charitatem gratia producat; an per actionem im-
mediatam in ipsam voluntatem, aut mentis inter-
tentu, id vero Patres, eo certè loco nō definiunt.
Ego vero ceterū nego, perne goque, meam id
le qui sententiā, ut ad scientiam habeamus Christi
gratiam, ad charitatem non habeamus. Nam,
amabo te, quem tu ipse fateris docere, eos qui ad
Christum conuertuntur tanta luce illustrari à Deo ut
non possint non conuerti, pag. 721. col. 2. Eius ne sen-
tentiam (dic ingenuè) tu aies hoc secum trahere
ut ad scientiam habeamus Christi gratiam, ad
charitatem non habeamus? qui (te ipso teste) vo-
lo eādem operā luce iudicij practici Regeneratorū
voluntatem ita affici, ut non possit non ferri in bo-
num, eo ipso docuerim nos habere ad scientiam
Christi gratiam, ad charitatem non habere? Asy-
stata sunt ista & ex diametro pugnantia. Docet
Camer amorem summi boni ex illius cognitio-
ne vera necessariò oriri; eam cognitionem docet
idem iis omnibus qui ad Christum verè conuer-
tuntur indulgeri, adeoque necessariò amorem
summi boni; Ergo docet Camero quod Pelagius
docuit, quod damnauere Patres, nos ad scientiam
habere Christi gratiam, ad charitatem non habere. Tibi
hęc tam absurdā cōsequentia probatur? Ignorans
ne, Vir doce, quid Patrib. sit scientia, dogmatum
certè fidei & præceptorum rechè vinendi solum-
modo notitia est, quam Pelagius initio solā suf-
ficere docebat. Istam (inquit Augustinus, cuius illo
in Concilio precipue partes fuere, nisi quod ei non præfuit)
gratiam Pelagius fateatur quā futurę gloriæ ma-
gnitudo non solum promittitur, velū etiam
creditur & speratur; nec solū reuelatur sapientia,
velū

„ verum etiam & amat, nec suadetur solum om-
„ ne quod bonum est, verum & persuaderetur, (non
„ enim omnium est fides qui audiunt per Scriptu-
„ ras Dominum Regnum Cœlorum pollicentem)
„ aut omnibus PERSVADETVR quibus sua-
„ detur ut veniant ad eum quid dicit venite ad me
„ omnes qui laboratis: quorum autem sit fides,
„ & quibus PERSVADETVR ut ad eum veniant
„ satis ipse demonstrauit, vbi ait Nemo venit ad
„ me, nisi Pater qui misit me traxerit eum: & paulo
„ post, cum de non creditibus loqueretur, Dixi,
„ inquit, vobis quia nemo potest venire ad me nisi
fuerit datum a Patre meo. Hanc debet Pelagius
gratiam confiteri, si vult non solum vocari, ve-
rū etiam esse Christianus. Et sine scientia vo-
cabulum ex vsu Latinæ lingue γνῶση, θεωρία significat, nō significat τὸ ἔργον φρονήσεως sapien-
tiam (de qua sola inter nos agitur) nisi impropriè
loqui velimus. Itaque scientia illa Pelagianorum, siue notitia, haberebat in mente Theoretica;
non afficiebat iudicium practicum, quem affectum persuasionem Augustinus vocat. Ego-ne do-
cui nos ad hanc solum scientiam habere Christi
gratiam, ad charitatem non habere? omuino id
negebis. Quid opus igitur fuit hic tandi immo-
rati? Amicum ne tuum tu stipitem adeò & fun-
gum putasti ut vel lecta tua sententiae ineq. quam
initio posuisti, explicatione, non potuerit ani-
maduertere. te toto cœlo aberrare à tua dispu-
tationis scopo, mihi alienato à mea mente
sententiam affingere, dum me adeo immer-
tem studies Pelagianismi inuidiā opprimere? Id
tu profecto videris metuisse; itaque sic pergis,

Hic sine dubio dices mihi Cameronem quidem agnoscere moralem suasionem ad Regenerationem necessariò requiri, sed tamen expresse addere, non solum suasionem sufficere, sed persuasionem etiam requiri, eamq; pbi adhi-
bessur, re ipsa regenerationem efficere.

Si ita est, si hæc mea verba sunt, cur Amici tui
mentem tam diu tenuisti suspensā, cur non hinc
statim orsus es homo candorem professus & veri
studium. At sub iis verbis, inquit, fucus latei (fraudem
dicere voluisti) quem statim dategam si id præmisero,
Cameronem ea parte qua suasionem, siue persuasionem,
ita fieri dicit ut inde sequatur necessariò regeneratio vo-
luntatis, reuerter ac re ipsa Manichaum esse, & prædestina-
torum, & Caluini sententiam, quantum ad rem ipsam
attinet, sequi. & hoc volui indicare cum dixi senten-
tiam ipsius esse Pelagiano-Manichaem.

At vero sane è vestigio, nullà interpositâ mor-
rà, id fieri am debui; cur enim differt lectorem
tuum: voluisti credo facere quod solent gladiatores,
aliud petere aliud ferire. Profectò quid
spectaris non est obcursum. Accusaueras me
Manichæismo, accusationi deerat color idoneus,
itaque noluisti eam seorsum exsequi, ne fraus di-
luceret, & calumnia videretur: at postquam exci-
tasti iam lectoris animum, atque promissi ma-
gnificentia incendiisti cupiditate audiendi quæ
de Pelagianismo mihi impingis, tu aliò statim de-
laberis, gnatus futurum ut dum ultra festinat mi-
nus attente ea consideret quæ tu obiter de Ma-
nichæismo odiosè interiecisti. Ingeniosè sanè.
Verum tamen cedd quæ Manichaicū sit id dogma
quod statuit suasionem, aut persuasionem, ita
fieri ut regeneratio inde necessariò sequatur. Nū
Augustinus tibi videtur Manichaus, qui vnu
omnium validissimè Manichæi dogma confuta-

uit? At vero hæc illius verba sunt, Iam si ad illam
profunditatem scrutandam quisquam nos coar-
ctet, cur illi ita suadeatur ut PERSVADETVR,
illi autem non ita, duo sola occurunt, interiu-
m quæ respondere inibi placeat, o altitudo diuitia-
rum! & numquid iniqüitas apud Deum? Cui
responsio ista displaceat, querat doctiores, sed ca-
ueat ne inueniat præsumptores.

Qui si putasset Deum ita persuadere ut tamen
voluntas possit se se suspendere & cohædere, aut
vero obsequi, non erat quæstioni locus, cur huic
ita Deus suadeat ut persuadeatur, illi non irem;
nec opus hī: fuit ut ad altitudinem illam confu-
geret, ac iuberet quæti doctiores si hæc modestia
displaceat, moneretque idem cauere præsum-
ptores. Res enim liquida est si suasio diuina à
PERSUASIONE diuina euenter extrinsecus tan-
tum differt, non autem insita vi & efficacia. Dici
facile potest, quod Deus huic ita suaserit ut persuadet,
illi non perinde, à voluntatis arbitrio profe-
ctum esse, prout ea se morigerat vel secus præ-
buit, quæ vestra pura pura sententia est. Hoc pa-
cto inscripo (quod dici ut) Augustinus quæsive-
rit nodum, in re facilis & expedita æstuauerit. Ego
vero aliud ne statuo? Te nunc appello. Tunem
mihi aliud obiicis? Profectò si tibi constas, senten-
tiæ meæ explicaror, non potes hoc facere, non
facis. Non possum igitur dci Manichæus, ni
Augustinus pariter sit Manichæus, ego vero, ea
lege non recuso dici Manichæus, εἰ τοιούτη δὲ οὐ
απαράφραγμα πλέον; nempe Augustinus non nisi
per immaiem impudentiam dici potest Mani-
chæus. Nam quod prædestinatōrum & Caluini
sententiam meam esse statuis, si tibi prædestinati
sunt quos Ecclesiastica historia prædestinatos vo-
cat (quales an vlli vñquā fuerint ego tamen dubito)
Qui ideo prædestinati vocantur quia de Præde-
stinatione & diuina gratia disputantes asserebāt,
quod nec piè viuentib. prosit bonorum operum
labor, si à Deo ad mortem prædestinati fuerint,
nec impiis oblit quod improbè viuauit, si à Deo
prædestinati fuerint ad vitam: quæ assertio & bo-
nos à bonis auocabat, & malos ad mala prouocabat,
Non potes hac lege, nisi reluctantē con-
scientia, me inter istos numerare: sin tibi is est
prædestinatus, qui credit non generali quadam
sed speciali Dei prouidentiæ accidere, ut quis
credat in Christum & resipiscat; ego vero is sum
fateor, etiam Caluinus, quem tu (non hīc agitur
mea causa) nimis perulanger prædestinatis (qui
contempsim sic vocantur) accenses. Disce, quis-
quis es, de eximiis Christi seruis, qui iam viuūt
cum Christo, reuerenter & sentire & loqui; alio-
qui; sed nolo male ominati. Det tibi, precor,
Deus mentem meliorem. Iam quid ais. Hoc enim
erat placitum Marichei, quod quidem tanquam ipsius
placitum ab antiquis Patribus aperte damnatum etiam
esse constat, tam bona quam mala necessariò fieri. Verum
quidem est, principia duo faciebat, ex quorum altero bo-
num, altero malum proficiendi dicebat; sed non in eo solum
consistebat hæresis ipsius; sed in eo etiam, & quidem praci-
pue, quod omnia bona simul & mala eadem necessitate
euentre afferebat: quare qui hoc in parte eum sequuntur, ij
non immerito sectatores ipsius, quantum ad id attinet;
appellari possunt: Imo tanto priores illo riederi de-
bent, qui bona simul & mala ab eodem principio deri-
uant, quanto peius est Deum optimum mali autho-
rem facere, quam est eum non nisi auctorem boni facere;

Aug. de
Spir. &
lit. c. 34.
Chron.
Sigeb.
ad ann.
415.

atque interim ei iungere alium qui mali tantum author sit.

Quin potius Augustinum audiamus qui Manichæos cœfecit, te certe in hac causa à *xi. 15. 16. 17.* Isigitur lib. Retract. i. cap. 9. hic ait, & eiusdem lib. cap. xv,

Cum adhuc Romæ remorarer voluimus dis-
putando quætere unde sit malū &c. Propter illos
quippe Disputatio illa suscep ta est, qui negant ex
libero voluntatis arbitrio mali originem duci; &
Deum, si ita est, Creatorem omnium creature-
rum culpandum esse contendunt, eo modo vo-
lentes secundum suæ impietatis errorem (Mani-
chæi enim sunt) immutabilem quandam, & Deo
coeternam, introducere mali naturam. De gra-
tia verò Dei quâ suos Electos sic prædestinavit
ut eorum, qui iam in eis vtuntur libero arbitrio,
ipse etiam præparet voluntates, nihil in his libris
disputatum est propter hâc propositam questio-
nem. Et cap. 15. Scripsi adhuc Presbyter de dua-
bus animabus, quarum dicunt vnam partem Dei
esse, alteram de gente tenebrarum quam non
considerit Deus, & quæ si Deo coeterna: & has
ambas animas, vnam bonam, alteram malam, in
vno homine esse delirant. Istim scilicet malam
propriam carnis esse dicentes, quam carnem
etiam dicunt gentis esse tenebrarum, illam verò
bonam ex aduentitia Dei parte, quæ cum tene-
brarum gente confixerit, atque verumque mis-
cuerit. Hæc veluti radix est & origo necessitatis
illius Manichaicæ tam in bono quam in malo,
quam Patres rautopere damnauerunt. At qui
docent neque boni quicquam neque mali for-
titudine euenter, ne ludæ quidem proditionem,
vel Pharaonis rebellionem; sed certâ quâdam
prudentiâ, eos certè pia Antiquitas non dam-
nauit.

Notum est illud Augustini, *Præterea namque magna opera domini & exquisita in omnes voluntates eius, ut miro & ineffabili modo non fiat prater eius volun- tatem quod etiam sit corra eius voluntatem, quia non fieret si non sineret, nec viisque nolens finit, sed volens.* Et lib. de gratiâ & libero arbitrio. His & talibus te-
stimoniorum diuinorum eloquitorum, quæ omnia
commemorare longum esset, satis, quantum ar-
bitror, manifestatur operari Deus in cordibus ho-
minum ad inclinandas eorum voluntates quo-
cunque voluerit, sive ad bona pro misericordia sua,
sive ad mala pro meritis eorum. indicio vtique suo
aliquando occulto, aliquando aperto, semper
verò iusto.

Cæterum calumnia de necessitate perverto illa, & iam sanè rancida, est calumniantium Pe-
lagianorum exprobatio ab Augustino confuta-
ta, à Cl. V.D. Tileno repetita, à me iterum depul-
sa. Itane verò inquit, filij superbiae, inimici gratiæ
Dei, ô noui heretici Pelagiani, quisquis dicit
gratiâ Dei omnia homini bona merita preueni-
ri, nec gratiam Dei meritis dari, ne non sit gratia
si non gratis datur, sed debita si merentibus redi-
ditur, fatum vobis videtur afferere? Idem Augu-
stinus lib. 3. aduersus 2. Epist. Pelagian. cap. 9. Sed
quoniam in his quinque rebus quas proposui, in
quibus querunt latebras, & de quibus conne-
ctunt calumnias, diuinis documentis produntur
atque vincuntur, excogitauerunt Manichæorum
detestabili nomine imperitos quos potuerint de-
terrere, ne aduersus eorum peruersissima dogma-

ta aures accommodet veritati. Quia scilicet Ma-
nichæi quinque istorum tria priora blaspheman-
do condemnant, dicentes neque nuptias, neque
legem, à summo & vero Deo esse instituta; non
autem accipiunt quod veritas dicit à libero arbitrio
exordium sumpisse peccatum, & ex illo esse
omne vel angeli vel hominis malum; quia mali
naturam semper malam & Deo coeternam, ni-
mis à Deo exorbitantes, credere maluerunt, san-
ctos quoque Patriarchas & Prophetas quantis
possunt execrationibus insectantur. Ecce vnde
se putant heretici noui, Manichæorum noui, ine-
obia, vim subterfugere veritatis: sed non sub-
terfugiunt, insequitur quippe illa & simul Mani-
chæos Pelagiano, q; subvertit. Homo enim dum
nascitur, quia bonum aliquid est, in quantum ho-
mo est, Manichæum redarguit, laudatque Crea-
torem; in quantum verò trahit originale pecca-
tum Pelagium redarguit, & habet necessarium
Saluatorem. Nam & quod sananda dicitur ista
natura vtrumque reputavit, quia nec medicina
opus haberet si sana esset, quod est cōtra Pelagiū,
nec sanari posset omnino, si æternum atq; immu-
tabile malum esset, quod est contra Manichæum.
Item lib. 4. cap. 11. initio. Sed & iam glorioſiſſimo
martyri Cypriano ad istos cumulatius redar-
guendos beatissimum addamus Ambrosium,
quoniam ipsum Pelagius ita laudauit, ut ne ab
inimicis quidem in eius libris quod reprehende-
retur diceret inueniri. Quoniam ergo Pelagiani
dicunt, non esse originale peccatum cum quo
nascantur infantes, & Catholicis, qui eis pro an-
tiquissima Ecclesiæ fide resistunt, heres Mani-
chææ crimen objiciunt; respondeat eis de hac re
homo-Dei catholicus, & ab ipso Pelagio in veri-
tate fidelis laudatus Ambrosius. Item cap. 12. Vnde
apparet istos Doctores Catholicos longè à Mani-
chæorum sensibus alienos, & tamen afferunt ori-
ginale peccatum, afferunt gratiam Dei super libe-
rum arbitrium omne antecedere meritum, & ve-
rè gratuitum diuinum præbere adiutorium. Af-
ferunt sanctos ita iuste in hæc carne vixisse ut eis
esset necessarium, quo dimittuntur quotidiana
peccata, orationis auxilium, perfectamque iusti-
tiam, quæ non possit habere peccatum, in alia vi-
ta futuram, eis qui iuste hic vixerint, præmium.
Debueristi tacuisse, vel ad ista respondisse, sed ho-
rum alterum tu noluisti, alterum, adeo momus-
es, non potuisti. Imò, inquis, tanto peiores illi videris
debet qui mala simul ac bona ab eodem principio deriu-
ant, quanto peius est Deum optimum mali authorem fa-
cere, quam est eum non nisi authorem boni facere, atque
interim ei iungere alium qui mali tantum author sit.
At qui sunt illi tandem ques hoc loco designas?
Si nos intelligis, aperte ovoꝝ vteis, sin minus,
quorsum ista tam *aperte ovoꝝ*. Vir docte expen-
ſor ſententiarum? Notandum (addis) interim est
Cameronem quando pro necessitate hâc pugnat, & liber-
tatem illâ voluntati non relinquit, ut vocant Deo coen-
ſentire posſit, aut diſſenſire, non plerisq; tantum, ſed omnibus
primorum trium ſaculorum orthodoxi Patribus (que
Augustini ſententia fuerit de eo adhuc cōtroueritur (di-
rectè repugnare: Patres enim iſli omnes, quibus etiam
omnes ſequentes Patres orthodoxi adſenſerunt, liberum
arbitrium cum diuinis ſuadionibus conſiſtere, id est, diſſenſire
aut coenſentire Deo ſuadenti poſſe crediderunt unani-
miter, prout non pauci luculentem iam aliquoties demo-
ſtrabant. O te hominem durum, qui cùm legeris
(vt

(ut credibile est, saltem à me admonitus) quod
tum August. librum ad Bonis. contrá duas Pelag.
Ep. cap. 8. cuius sub finem is parem tuæ calum-
niæ antiquorum Pelagianorum calumniam refu-
tauit, ausus tamen es eandem repetere, & nobis
in os ingerere addito auctario, quasi Augustini,
tot editis de hoc argumento libris, celeberrimi
obscurum, aut ambiguum, esset quæ fucit
sententia.

C A P. I V.

Ostenditur fuisse Cameronis sententiam
non esse Pelagianam.

Hoc premisso, ais (cuius profectio est quod te
pudeat) ut facum detegam fraudem & hinc
volueras dicere) dico Cameronem ista locutione, &
phrasim quæ videntur non evadere crimen Pelagianismi, quod
illi impingitur. Quod sic ostendo. Persuasio illa aut est actio
moralis, aut est alia, Physica, sive potius non moralis actio.
Si moralis est actio, iam aut aliud quid est quam suus, &
aut nihil nisi ipsa suus. Si aliud quid est, quid illud quo se
erit, si moralis actio erit? Nunquam id explicauit Camero,
neque percipi potest animo quod aliud quid esse possit quam
motus pure puto Physica, qua motione tamen mouet vo-
luntatem non posse credit Camero. Namis es confidens.
Persuasio mihi id ipsum est quod Augustino lo-
cis à me iam supra citatis. Nam hac voce is veluti
Technico vritur vocabulo ad id ipsum significan-
dum quod nobis est conuerti; id ipsum est quod
Spiritui Sancto apud Olearii cap. 2. 14. & Gen.
9. 27. (ut in posteriori inaugurali prælectione
in ea docui, locum hic non reperio quia à me
supra notatus est.) & in Epist. ad Hebr. cap. 11.
ve l. 13. πεπένθεται, καὶ ζωστικός, καὶ ὀμολογούσαται
τὸ Χριστὸν καὶ ταπεινήσυσθαι τὸν δοῦλον τὸν οὐκ. Nimirum per-
suasio est cum Spiritus Sanctus tanta vi Evangelij
prædicationem comitatur ut fidem gignat, per-
que illam, amorem Dei & proximi, nouam deni-
que vitam; quæ gratia non est communis, non est
illa vestra suus moralis à Patribus in Pelagio, ab
Orthodoxis hodiè in vobis damnata: neque
enim fides omnium est. Iam audi cur eam dixe-
rim motum veluti moralem: Quia, nempe, vo-
luntatem mouet mente prius motu atque im-
pulsu. Non quod à moribus proficiscatur, sed
quod reddat bene moratos; quomodo ferè is
actiuè appellatur motus localis qui mobile ita affi-
cit, ut piomoneat è loco in locum, & genitum
motus dici possit quo res in certo genere consti-
tuitur. Dixi verò moralem ratione termini (ut lo-
quuntur in Scholis) ratione modi, ratione deni-
que subiecti. Ac termini quidem ratione, tendit
enim ad hominum animos bonis moribus infor-
mandos, non ad inducendam aliquam Physicam
qualitatem, cuius nimirum anima, quatenus bo-
na vel mala dicitur, capax esse non potest: Ratio-
ne verò modi motus hic quodammodo Ethicus
à me dictus est, quod cognitionis intentu mo-
ueat, atque impellat ad volendum sanctè & iu-
stè, porro quæ cognitione mouetur, & ducitur,
proculdubio moraliter mouetur: Ratione deni-
que subiecti, quia vim omnem exerit in volunta-
te, atque hanc fuisse mentem meam tu non po-
tuisti ignorare; legisti enim, certè (cum te Cen-
sorū meum renunciatis) debuisti attentè legis-

se Theses, Prælectiones, & Collectionem mdeam
lam si à me requiras (nam vt in oratione dico possit,
hic motus respectu voluntatis iam dixi) possit e
idem motus ratione mentis in qua primùm, &
immediatè (ut pote persuasio) suscipitur, possit
ne, inquam, hic motus, vt ita dicam, Ethicus vo-
lenti, hoc si queris, primùm illud respondebo
quod etiam res est, nunquam me mentis respe-
ctu eum modum dixisse moralem, sed voluntatis
duntaxat, quamvis etiam respectu mentis, nec
eum Physicum quidem ego dixerim, sed ineffa-
bilem potius. Illud quidem verum est, nec bruto
motu mentem Deus afficit, sed (vt loquitur Paulus)
ἐν δόξῃ εἶχε τοῦ πατέρος καὶ διώγειν, h. c. ἐν δόξῃ εἶχε
μηδὲ μετὰ διωγγότην, vt ego quidem certè illum
locum accipio: Quo autem pacto eum ἐν δόξῃ
mens comprehendenter, id veò tantum abest
vt ego velim definire, vt arbitrii eiusmodi esse,
vt à nemine mortalium res tanta possit definiti;
motum hunc sentientijs modum ignorant. Ita-
que & mihi illa Synodi Dotracente, (quæ Sy-
nodi Alezianæ, & Charentopianæ, adeoque tota
iam nostra facta est) definitio vehementer pro-
batur. Modum inquit Synodus) huius operationis si-
deles in hac vita plenè comprehēnare non possunt, in eo
interim acquiescentes quod per istam Dñi gratiam se corde
credere, & servatorem suum diligere sciant ac sentiant.
Sic ergo fides Dei donum est, non eo quod à Dño hominis
arbitrio offeratur, sed quod homini re ipsa conferatur, in-
spicitur & infundatur.

Addis deinde. Et certè persuasio etiam suasis est, non
enim specialis actio est à suavitate distincta, sed actio suadens
di eum effectu, aut cunctu coniuncta: vna enim eadem q̄
ratio suatio est huic, altera est persuasio, quod si persuasio re-
ipsa nihil nisi suatio est, relinquatur certè Cameronem aliud
nihil requirere ad regenerationem quam Pelagius oīm re-
quisivit. Memineris obsecro qua de suavitate, &
persuasione hic inter nos agatur, fateor enim suau-
tionem & per suavitationem humanam extenam
differre tantum euentu, nempe tantundem adhi-
bent homines, quod ad eorum quidem partes at-
tinget, dum suadent, & dum persuadent: de suavia-
tione persuasioneque diuina & interna omnis con-
trouersia est, quam ego utramque volo à suavia-
& persuasione humana specie differre: idem
tamen nolo suavitationem internam diuinam &
persuasionem differre specie sed gradu tantum, non
euentu & effectu solummodo vt tu loqueris, sed
innata & innata efficacia, vt sit suavitas interna di-
uina qua moaretur animus, at non permouetur tam-
en; persuasio verò qua non moveatur tantum
sed permouetur. Idque discrimen suavitationis &
persuasionis diuinæ volo pendere nou à subiec-
torum discrimine circa quæ hæc duo re inter se
distincta versantur, sed (ut iam significauit) quod
in suavitatione minus virium adhibitum sit quam in
persuasione. Arque hic obseruandum est iam agi-
de primo conversionis momento, quod quor-
sum obseruasse attineat, potes apud te reputare.
Nam apud iam conuersos & præditos Spiritu S.
non est opus tanto molimine; Decharitate fraterna
(inquit Apostolus) non est opus vt ad vos scribam, ipse
enim estis docti à Deo. Hoc pacto eti omnis persua-
sio sit suavitas, attamen non omnis suavitas vicissim
persuasio est, sed sic suavitas simpliciter appellata
infra persuasionem multis gradibus subsidit. Ita-
que non relinquitur, vt tu concludis, Cameronem
nihil aliud requiri ad regenerationem quam quod Pe-
la-

Art. 13. & 14.

1. Thess. 4. 9.

gius olim requisivit. Nam Pelagius vel solam requisiuit suasionem externam humanam, quæ specie differt à suasione interna diuina, vel ad summum suasionem internam diuinam requisiuit, quæ gradu differt à persuasione diuina interna, quam ego requiro ac statuo esse planè necessariam ut sequatur conuersio, quaque non volo iam simpliciter impetrati sed etiam effici, conuersionem. Sed tu mentem tuam clarius explicas, sic enim ait, Explico rem paulo clarius: persuasio illa quam speciale donum illud appellat Camero, quod electus quos vocat consertur, & per quam illuminari mentem & regenerari voluntarem eorum vult, si sicut Ethicè vixne per rationes suadentes fiat necesse est, alia enim Ethica motio concipi non potest: Ethica enim & rationalis motio rnum idemq; sunt, & à Physica omni alia motione hac sola ratione distinguuntur: si per rationes suadentes fit, quid aliud est persuasio quam suasio, que vel extrinsecus per verbum in aures, & per aures in mentem penetrat, vel intrinsecus menti proponitur? Modus enim propositionis non mutat speciem motionis, si eadem ratio sit que proponitur menti ad eam mouendam: Quomodo cumque enim mens rationem apprehendat id perinde est. Ratio semper specie & virtute eadem manet, siue foris apprehendatur à mente, siue intus percipitur in mente, eadem itaq; virtute agit, & mouebit, nihil enim agit ultra speciem aut virtutem suam. Hoc si ita sit iam facile videre quibus potest quam sit absurdus Camerons sententia. Nam si persuasio reipsa & formaliter nihil aliud est quam suasio talis, que ratio, cur non omnibus eadem ratione persuadeat quibus adhibetur? Imò qua ratio cur si è qui rationes illas percepit mente sua, easdem aliis proponat, quod fieri posse non negabit, opinor. Camero, non suaderet, sed persuadere aliū posset idem quod sibi persuasum est? vbi enim eadem est causa efficiens eadem vi agens, & eadem atque uniformis subiecti recipientis dispositio, ibi idem effectus locum habere debet. At si persuasio est suasio qua per rationes planè easdem fit, & circa homines pariter excusat, quod attinet salutarem Christi cognitionem adhibetur, eadem est causa efficiens eadem vi agens, & eadem subiecti dispositio. Ergo idem effectus vbiique inde sequatur necesse est. Hæredit hic aqua Cameroni ut explicet intelligibiliter mentem suam, si consequenter principiis suis loqui velit. Nam alterutrum dicat necesse est aut persuasionem importare peculiarem quandam rationum suadentium impressionem in ipsam mentem, aut magis congruam quandam, & opportunam propositionem, ita ut rationes, que huic homini nil nisi rationes suasiue sunt, alteri cui ista congrua propositio sicut persuasiva. Virum dixerit sibi ipsi non conscientia dicet, prius enim quod attinet, si persuasio Cameriana ex vi sua speciali notat peculiarem quandam rationum suadentium impressionem in mentem ipsam, iam persuasio hoc nullo modo erit actio Ethica, sed purè pure Physica ac proinde non erit persuasio: Physicam enim actionem sive impressionem persuasionem appellare ridiculum & stultum est. Quod si Camero nihilominus huiusmodi impressionem Ethicam actionem esse velit, ac proinde persuasionem necesse est ut dicat eam fieri per rationes alias: at cum rationes nulla mouant aliter quam obiectuè, impressio bac nibil aliud erit quam prior suasio, & sic in infinitum ibitur, redibuntque omnes eadem difficultates quæ ante motæ sunt. Posterius quod attinet, Congrua eriam actio dici non potest hac persuasio, si enim dispositio planè eadem est in omnibus hominibus, quod attinet primam & salutarem illuminationem, quomodo fieri potest ut ratio siue suasio, una eademque sit huic congrua, illi non congrua? Dicit fortasse subiecti dispositiōnem non esse eandem, alios enim dispropnī à Deo ad illuminationem siue suasionem istam recipiendam, alios non:

sed frustra. Dispositio enim illa vel fiet per moralem actionem, vel per Physicam; si fiet per hanc, iam precipua actio ad regenerationem requisita erit Physica, ab hac enim dispositio fiet ut gratia moralis huic sit congrua & opportuna, non illi: At hoc Camero fieri nullo modo vult. Si per illam, iam redeunt eadem omnis difficultates & in infinitum abitur. Deinde, qualis erit dispositio hæc voluntatis dispositio non est necessaria, iuxta Cameronem, quia illa naturali necessitate sequitur iudicium intellectus recte dispositi ut ait: Intellectus dispositio si statuatur, ea erit aut potentia noua ad suasionem percipiendam collato, aut intellectus ipsius expressio, aliud enim quicquam concipi non potest. Illa non sufficit ad persuasionis effectum, hac non est dispositio subiecti, sed ipsa actualis persuasio, de qua queritur quomodo fiat. Efficitur itaque iuxta hypothesin Camerons solam obiectuam diuinam voluntatis reuelationem ad conuertendum hominem sufficere sine illa alia interna grata, que immediate aut menti, aut voluntati ipsius imprimatur: que opinio in ipsissimam sententiam Pelagiū tandem recidat necesse est. Manenie tantam hoc discrimine, quod Camero reuelationem aut persuasionem hanc fieri velit ex praecisa saluandi eos quibus sit intentio, & ita ut non posset non sortiri effectum; Pelagius non. Quare opinio idcirco deterior Pelagiū opinione est, quod communī omnium Patrum sententia ē diametro repugnet, & nil nisi interpolatum Mairichasimum sapiat. Summa tam prolixæ, ut ne iam dicam verbosissimæ atque impeditissimæ, ratiocinationis (in qua tu nescio quæ ridicula portenta ingenij tui mirificè refellis, ut videare meam refellisse sententiam) hæc est, Negas hanc persuasionem, qua ego statuo necessariò facti voluntatem, aliam esse posse quam Pelagianam, hoc est vestram reiectionem & damnatam suasionem moralem. Cur id neges hanc vnam affers rationem, quod fiat per rationes; id verò inde probas quod eam dixerim esse motum Ethicum, motus autem Ethicus fiat per rationes, sed enim suasio eiusmodi non differt in se & intrinsecus à persuasione, sed effectu tantum & eventu. Hoc eo probas, quod eadem adhibentur rationes apud eos quibus suadetur tantum, & eos quibus etiam persuadetur, unde sit ut in se eadem res sit suasio & persuasio. Tantillam rem non potuisti paucioribus explicate, ut vide iam quam labili & fluxo fundamento tu hanc molem inadiscueris. Sum is enim quod ego non do, persuasionem fieri per rationes vt cunque propositas, quod à mea mente tam abest longè quam quod longissime. Nam persuasionem fieri quidem volo per rationes, sed tam accommodatè propositas, tamque, ut ita loquat, ex parte ipsius persuasionis, efficaciter, ut non possit non sequi assensus in mente, obsequium in voluntate, quod quomodo fiat dixi super plenè non posse sciri, quamuis effectus sentiat. Id quia verò non contingit in omnibus, hinc sit ut etiæ eadem sint rationes, tamen quia non sunt à Dei Spiritu æquè accommodatæ apud omnes adhibitæ, non sequatur par in omnibus eventus. Meminerimus verò agi iam de primo momento conuersionis, puta in eodem cætu æquè impij, æque infideles, alij ne mouentur quidem, alij mouentur at verò non permouentur, alij denique, & ij quidem pauciores, permouentur; Non (ut hoc iam repetam atque inculcem) quod aliae, atque aliæ sint rationes, sed quod aliter atque aliter propositæ sunt intrinsecus à Dei Spiritu, cuius, ut loquar cum Scriptura, vias

non tenemus s̄pē numerò, effecta tamen personā scimus. Non est igitur hæc persuasio à suāsione Pelagiana, hoc est vestrā, distincta tantū ob euentum, sed in se. Intellexi hoc iā arbitror, ac simul vides quām mihi certe (quod aīs) aqua non hæreat, tibi iam videndum erit an nō tu in luto hæreas. Certe ista legens aut vehementer lætatis triumphatē veritate, aut (quod nolim de te suscipi cari) æstuas & ludas. Verum enim uero si ita seres habet cur ego eam persuasionem motū Ethicum dixi? Primum, quod iam supra negauī iterum & hic nō go, nego, inquam, me persuasionem hanc respectu mentis v̄ squam Ethicum motū vocasse, tanū fateor vocasse me eum respectu voluntatis motū Ethicum, at ter duntaxat, eo modo atq; eas ob causas quas supra explicavi, hic nihil necesse est repetere. Sed verò etiū motū Ethicum etiam respectu mentis hanc persuasionem vocasse, nec tu efficeres quod voluisti, nec esset quod me valde p̄miteret illius nomē claturæ. Ethicus enim dici possit quia fit per rationes quidē certo quodam modo propositas, cuius nimis modi Dei sp̄ritus sibi conscientis est; sed tamē per rationes, id quod Ethici generis est. Etiā Ethicus motus dici possit quod vim suam exerat in facultate non b. uta & rationis experie, sed rationali; Ethicum deniq; dixerim quia virtutem habet pro fine, nō in apertu. Sed fac me hunc motū Ethicum vocasse, q̄od non feci: fac id perperam & ἐκύρωσις à me factū, quod futurum non erat fortasse eis id fecissem: debuisti tu, qui tantum præ te fers stūdium veritatis, de verbis mecum ligare, rem negligere? λογοτοχώ νοῦς δεῖναι παιδείως, καὶ αὐτοὺς δοκιμάζειν τὸν παιδείαν. Nam meministi puto totum hoc genus disputationis ab Aristotele dānū natūm, ἀλλὰ μὲν ἀράσκαιον ἡ μήτη διανούμενον τρόπος ὁ γίγνονται οἱ λόγοι, ἀλλὰς ἡ συμβασις εἰς πάρεξ· νοῦς δέ τοι δοκεῖνειν ποιεῖ.

Subiungis, Dices foris, si Camerone mēx̄ licet ali- quando apertū menē suā cum de persuāsione hac agi, eam enim appellari non raro lacu cuiusdam interna affiſſionē, qua fit ut intellectus efficiatur cognoscere & vi- deat summū ac reūnum bonū, ut a vt voluntatu afficiat vt non possit summo bono non adhæſere. At, inquā ego, hac ratione non satis expluat se Camerone; ad populū rāntū sunt phalera. Cognito enim illa efficax summi boni efficitur aut proficietur, vt iāt, ab illuminatione, siue à persuāsiōne quā moralis actio est; si ab ea proficietur, neceſſe vtique est, vt ea vel sit actio quae rationes rāntū continet, per quam bonū illud summū efficaciter intellectui cognoscendū datur, vel actio quae sine rationibus sensum bonū istius intellectui profundē impri- mit, & cuius modis ignoratur. Si illuminationis sit actio quae per rationes sit quas percipit & intelligit is qui eas recipit, iam hac illuminatio persuāsio quidē est; se re- ipsa tamē aliud nihil quām suāsio. & suāsio quidē quā communis homini cum Deo, aut Sp̄itu Dei, esse potest. Cur enim rationes illas ip̄as proponere, & suadere, alii hominib⁹ non possit ut qui per istas persuāsio est? Nec satis est si dicas rationes illas peculiarem vim persuā- dendī habere. Esto enim id verū sū, quae verū simili ratio dari potest, cur rationes illae eaderi, si per istū qui eas recipit, & per eas persuāsio est, alii communicentur, aut mensib⁹ aliorū proponantur, non eodem modo persuā- deant usdēm quod illi persuāsio est?

Quidni verò dixerit lector tuus quod ego to- ties tam disertè morui, neminem ut id possit la- tere, qui quidē legerit scripta mea, cur hæc non

posuisti i. statim loco? Crediderim-ne voluisse te iūtibus auras verberare, atque ita ostentate scili- cet robur ingenij tui? Cæterū nihil affers noui, Agnoscis me statuere non qualemcumque ratio- num propositionem, sed internam quē cuī luce Spiritū sit coniuncta, necessariam esse ad con- versionem; agnoscis me eam illuminationem statuere conuersis peculiarem & propriam; quid su- pereret igitur causæ, cur non agnoscas pariter, & fateare eam persuasionem, quam statuo. nō esse suāsionem Pelagianam, h.e. vestram? At hæc illu- minatio actio pura puta Physica est, Medicam tu illam voces si liber, mea nil testet qui tecum non de verbis, sed de re, suscepit disputationem: quod ad me attinet iam testatus sum me eam il- luminationem cum ad mentem refetur, motū Ethicum, nec in editis Scriptis, nec in p̄ælectio- nibus v̄ squam appellasse; Ostendique quo iute- tamen id, si libuisset, facere potuisse; tu vide quām propriè loquaris, qui actionē quā fit per rationes summa cum luce propositas, quā fit in mente, quā tendit ad bonorum morum studium excitandum, Physicam appellas. Nāin ego qui- dem certe nil repugno, constet modū inter nos de re ipsa, neque vos more vestro vocifere mini- nos homines facere slipites & truncos, quod vnum ego, reiecto motū Physici vocabulo, vo- lebam amoliri, id quod adeo professus sum eo p̄ælectionum meārum loco quem adduxi supra.

Sic porro pergis, si dicat Camerone illuminationem hanc esse actionem quā summū bonū hominis mentis internā representatur & coram quā videndum offeratur, iam certe hac illuminatio actio est purē purē Physica, ac p̄inde non est persuāsio, quia persuāsio est actio moralis. Nō enī persuaderet id quod sentitur. Quid facis aliud iam quām vt ostendas me parum grammaticè lo- quutū, cūm senseim Theologicè & Christianè Tantine fuit Grammaticum erratum si nouē, si insoenter sim locutus, quod tibi non do, vt tu eo nomine tam grandem dicam mihi scriberes, ac mihi delitamentum tribueres sphinge proligiosus, sententiam scilicet Pelagiano-Manichaicam, quod cū Augustino, homine haud planè rudi, in eodem arguento, ademq; causa, barbarè locutus tibi sim visus? Vin' locūn proferam̄ iam pro- tali supra, si illam, inquit, profunditatem, &c. &c. & per- suāsisti tu mihi Domine. &c. Vt taceam id quod iam ostendi Spiritū sanctū eodē modo locutum, & certe fides quid aliud est quām persuāsio? Per- suāsio, inquā, sumpta passiuē, nīcēz ἔπειδεν dicitur. Ergo motus hic quo ingeneratur fides, persuāsio actiū, credo, dici potest, nō omnino bar- bare. Quid? an te iam placauī, fassus me cum Augustino & Sp̄itu S. barbarè locutum? Credo equidem nī si implacabilis es, & durus homo; sed nolotē cām iniquā cōditione redire in gratiā: licet tueri diētū propriè & libet, quod illumina- tionē hanc persuasionem dixi: Vindicanda mihi est Augustini authoritas, & Sp̄itus S. maiestas, & reprehensione tua; non seres hoc ægrē quidē tu.

Negas persuaderi quod sentitur; ergone etiam articulos fidei negabis persuaderi, quorum sci- licet veritas sentitur? Precor, inquit Apostolus, vs̄ charitas vestra magis ac magis redundet in cognitione & omni sensu; nō vis Philippensibus persuisse ea per- suaderi quā Apostolus ab iis cognosci & sentiri voluit? Certe quod ante omnem institutionem & adhortationem mente p̄ceptum habentus,

id fateor non nisi impropriè dici posse persuaderi; ceterum h̄c diuersissima ratio est: Audi nēmpe Apostolum, *Abdicauimus, inquit, iuritudois regumenta nō incidentes cum calliditate, neq; suisantes sermonem Dic; sed in manifestatione veritatis nos commendantes omni conscientia;* En tibi persuationem; vide autem ut quod persuasit, id ipsum potuerit sentiri; *Nos autem omnis reiecta, inquit, facie gloriam Domini; ut in speculo intuentes, in eandem imaginem transformamur ex glorie in gloriam, tanquam a Domini spiritu.* Itaque nomine Christi legatione fungimur, velut Deo vos preante per nos, oramus Christum nomine, reconciliamini Deo. Ecce rursus persuasionem, quæ si rei tantæ sensu animum afficit tu eam persuasionem negabis, aut si persuasionem esse concederis, affectum qui secutus est negabis esse sensum? Neutrū profecto potes negare, falsò ergo & temere à te affirmatum non persuaderi quod sentitur; Sanè persuasio actiua significatione accepta actio est, sensus terminus actionis, nam quid aliud persuasio passiū sumpta dici potest quam sensus quem seu docenti, seu hortanti, præbemus? at qui iam assensus mentis sensus est. De corporeis sensibus nulla h̄c quæstio est. Nam quæ tu iam allaturn es quam sint aliena iam ostendemus, subiungis enim.

Et quis sapiens dicat persuaderi homini ut summum bonum appetat, quando id clare ipsi videndum aut sentendum proponitur? Voluntas non potest non appetere illud, sive suadeatur, sive dissuadetur.

Et quis, inquam ego, ram inconsideratè disputet nisi causæ studio mente perturbatus, ut sic ratiocinetur? Pugnant enim ista, ut summum bonum tam clare videndum proponatur, neq; persuadeatur tamen h̄c enim summi boni proposi-
tio tam clara ipfissima persuasio est. Quod si tua valeret ratio, posset negari fore ut sapiens ullus dicat eum doceri cuius menti tā in firmæ, tam perspicuæ, rationes proponuntur ut non possit non acquiescere, sive doceatur, sive nō doceatur. Ridiculum, inquires, nam id ipsum proposuisse tā firmas rationes aded perspicuæ, docuisse idē fuit: Quidni igitur pariter ridiculum sit quod à te allatū est; nam id ipsum proposuisse tam clare summum bonum ut appeti non potuerit, persuasisse fuit. Animaduerte autem iam quam grauitate h̄cis lapsus: fngis enim me statuere tam clare proponi summum bonum in hac vita atque in futura; At in hac vita, mēa quident sententiā, proponit obsecariū, atque ita in plurimum supererit in mēte tenebrarum: vnde laeta quedam oritur, & repugnantia, qua n̄ cōponit tanDEM affusa copiosius Sp̄ritu, sancti lux. Nōcīam intelligo, ne tu h̄c mihi lucem quandam Physicam, Physicas tenebras imagineris. Ceterum assensus mētis quem præcessit quedam repugnantia sive dissenſio, persuasio passiū sumpta reā dī possit, quemadmodum adducere a tā assensum eius rationis persuadere est. At in vita futura ubi nullus tenebris (ignorantiae inquam) locus est, nulla lū-
&a, in qua non iam cēnītur, sed habetur summū bonum, in qua non fide sc̄i specie ambulatur, ut loquitur Apostolus, ubi non videmus in enigmate, & tanquam in speculo, sed facie ad faciem, profecto non persuadetur quod sentitur. Deinde, videris mihi cōfudisse eam illi, n̄ in cōfessionē quam nullæ peccati tenebræ præcesserunt (qualis nimirum fuit Adami ante lapsum, & Christi hominis quamdiū egit

in terris) cum ea illuminatione quæ hominum peccatorum est, quam p̄cessit ignorantia; non iam ea modū quæ simplicis negationis, sed etiam quæ pravae dispositionis in Scholis vocatur. Nā ego quidem tibi non iniurias concesserim illam Christi hominis & Adami illuminationem, persuasionem aliuē sumptam non nisi exēcē dici posse; neque enim p̄cessit vlla lucta ab ignorantia profecta; sed nec vlla ignoratia eorum, inquam, quæ pertinebant ad officium pietatis, & cōfessionis, id quod ad persuasionē de qua agit us pertinet. At veò in homine peccatore multo alter se res habet: illius conuersionē p̄cessit aueratio, atque aversatio, itaque ea actio qua effectum est ut sentiret aliter quam ante sensit, idque dōcendo hortandoque, meritò persuasio dici possit, Ferè, inquit Agrippa Rex, persuades mihi ut sim Christianus. Ferè significantissime id dictum est, Ceterè suasio h̄c (& interna quidem) quæ est eadem fāe persuasio, non est continuo tamen persuasio. Iam ut ostendam, tib; q̄; aded ipsi probeam, quā n̄ fallaciter fueris ratiocinatus, proferā tux̄ geminam argumentationē, quam tu ipse sat scio reprobabis, quod si feceris (feceris, autem certe, ut tu loqueris, velis nolis) vñā cādemque operā & tuam ipse ratiocinationē reprobaueris. Nempe igitur illat inatice, ut tu quidem aīs, est actio patē putē Physica, proindeque illuminate non est docere, non enim docetur quod sentiunt, & quis sapiens dicat doceti hominem summum bonum, quando id clare ipsi videndum aut sentendum proponitur, seu doceatur, seu non doceatur; j̄mò verò quando ita proponitur sentendum ut appeti non possit seu quis eum horretur, seu non horretur. Inscitè ergo Christus, (absit dīcto blasphemia) quisquis audiuit, & didicit à Patre, venit ad me, scriptū enim est, & erunt omnes dīcti à Deo: Vel certè Christus doctrinę nomine solam intellexit rationum propositionem, & suasionem Pelagianam, quæ ut plerumque successu caret, cū qui ad hunc modum didicerant, ad h̄c modum docti sunt, nunquam non veniant ad Christum, nam quisquis (inquit) audiuit & didicit à Patre, venit. Atqui certè tu non aliter es ratiocinatus, quicquid enim contra actionem quam dixi persuadendi disputasti, pari iure contra docendi actionem disputari potest. Pr̄terea, illuminare, inquis tu, est actio Physica, docere Christo est id ipsum quod illuminare in hoc negotio. Ergo docere Christo est actio Physica. Quid iam hoccīne adhibescit, ut docere actio Physica statuarū? Atqui id necesse est si illuminate mentem actio Physici est, est enim idem docere.

Sed te iam sequor. Praterquam quād representatio boni summi facere mulum non possit ad hoc ut quis credit se bonum illud summum, quod ipsi representatur, consecutur si, ex gr. Euangelio obediatur. Representatio enim ista non est argumentū aut ratio, qua n̄ s̄ de veritate illius hypothetica enunciationis certos reddit. His itaq; rationibus suscipius, & ad fidem, que huic enunciationi habenda est, generandā idoneus opus est, quas quomodo peculiari quadam vi persuasiā faciat Camero, ita tamen ut maneat intra sphaeram actionum Eibicarum, explicare nunquā poteris: Necesse est ut, velit volit, vel non consentanea, mō contraria sibi ipsi dicat, vel in sententia Pelagi pedit. eat. Hic veò tu iam grauiſſimè erasti. Somnias enim summū bonū posse representari extra Euangelium, quin tu Paulum audis clamantem,

ab inferis reuocatus. Itaque hæc tua conclusio
vana, calumniatrix, & temeraria est.

C A P. V.

Cameronis sententia non est explosa
è Scholis.

Nos omnes reiecta facie gloriam Domini ut in speculo in-
tuentes in eandem imaginem transformamur, ex gloria in
gloriam, tanquam à Domini spiritu. Et Iohanneim,
Ex plenitudine ipsius omnes accepimus, & gratiam pro
gratia. Nam lex per Mosem data est, gratia & veritas
per Iesum Christum praestita est. Deum nemo vidit un-
quam, vni genitus ille qui est in situ patris ille nobis expo-
suit. Et capite quinto prioris Epistole v. 11. Est
autem hoc testimonium, nempe quod vita aeternam de-
dit nobis Deus, & haec vita in filio eius est. Qui habet
filium habet vitam. Audiamus & Christum. Hec
est autem voluntas eius qui misit me, ut omnis qui confi-
cit filium, & credit in eum, habeat vitam aeternam. Et,
Sicut misit me viuens ille pater, & ego viuo per patrem,
ita etiam qui ederit me viuet ipse quoque per me. Nam
quod ait, representationem summi boni non es-
se argumentum aut rationem quæ de veritate il-
lius hypotheticæ enunciationis, si crediderit Euangeliu-
m viues, certos faciat, nec id vacat grauissimo er-
rore: Fac enim fieri posse ut extra Euangelium
summum bonum menti representetur, omnino
inde duci possit certissimum argumentum, &
verò demonstratio, vnde constet nullam aliam
ad summum bonum patere viam quam per fidem
in Christum & penitentiā. Ego sum (inquit Chri-
stus) via, veritas, & vita. Quemadmodum enim in
Ethica finis notitia rationem habet notitię prin-
cipij, mediorum verò comprehensio, quæ inde
oritur, rationem habet scientiæ, & assensus qui
præbetur conclusioni. Hic planè eadem ratio est,
dato enim summum hominis bonum esse vni-
Deo; consequens est non posse (cum sit homo
peccator egeatq; Mediatore) aliter id fieri quam
per Christum agnum immaculatum qui tollit
peccata mundi. Indidemque sequitur necessariò
opertere Christum eorum esse caput quibus per
eum patet aditus ad Deum, quod sine fide nequit
esse. Sed & cum uno nostra cum Deo requirat
in nobis Dei similitudinem in sanctitate & iusti-
tia, consequens est ut iusticiæ & sanctitati stude-
mus, vitam fugitiosæ & nequiter actam deteste-
mur; quæ enim affinitas est luci cum tenebris,
Christo cum Belial? Nisi forte tu aliam aliquam
viam ad summum bonum extra Euangelium,
Deo scilicet sapientior & melior, potes inuenire
& aperire. Noui cuius è lacunis hæc sint hausta:
eum, quia tibi studeo, nolle te habere vel
Socium vel Magistrum.

Sic tandem concludis. His itaque rationibus sua-
sius, & ad fidem generandam idoneus opus est quas quo-
modo peculiari quam vi Cameron persuasius facias, ita
tamen ut maneant intra sphaeram actionum Ethicarum,
nō poterit explicare, &c. Id verò iam ego satis expli-
caui, dixi enim conuersiōnem quidem fieri pro-
positis rationibus non vtcunque, sed certo quo-
dam modo & conuersis peculiari, evinque mo-
rum Ethicum dici posse respectu voluntatis quæ
scilicet hoc pacto commouetur, etiam (qua-
quam hoc neque in Thesibus, neq; in Prælectio-
nib·dixerā) respectu mentis, quia mentis virtutem,
quod hoc modo corrigitur. Ethicum est, & mens
ipsa facultas rationalis. Neq; verò idē vel Pelagianus sum, quia nolo motum hūc (ut iam saepius
monui) intrinsecus, & ex parte sui, communem
esse, neq; verò Manichæus sum, quia nolo hanc
motum sese exercere in quandam mali substantiā
admixtam, qui error Manichei fuit, patrum no-
strorum memoriam in Germania à Flaccio Illyrico

Sed progrediamur. Verumtamen, inquiet aliquā
Sesto sententia Cameronis sit damnata Canonicis Sy-
nodi Dordracena, Aleziana, & Charentonensis, sit
Pelagiana affinis. Quæstio principalis est an non sit
vera?

Respondeo, fateor rem ita se habere, & hoc præcipue
considerandum esse. Neque is sum qui in istis argumentis
subsidium cause meum præcipuum colloco, tantum vobis
sum hisce arguimetus ad hominem, ut loquuntur, quia scio
quanti apud eos Synodi Dordracena, Aleziana, & Cha-
rentonensis valeant. Panè fortius isto argumeto à Synodis
sumpto, prob dolor! etiam apud eos qui se Reformatos vo-
cāt, hodie pugnatur quam Scripturis & claris rationibus.
Pelagianismi verò h. e. sī tantopere defestantur, ut eo no-
mine etiam nostram sententiam, horrendo adiuto iura-
mento, damnare non dubuarint, quod Pelagianam ē a esse
crederent propter hos itaq; que hac tenus scripti dicta veluit.
Nunc refutat ut videoamus id quod præcipuum est, an senten-
tia hæc Cameronis vera sit. Ego eam non tantum falsam
esse credo, sed admoū noxiā, & periculosam. Ut virum
que hoc enīcam, non utrū argumentis omnibus in Schola
vistatis, quæ alioquin solida satis esse mihi videntur: iam-
pridem in ubique, in omnib. panè Scholis, explosa est
hæc sententia Cameronis, adeò ut pauci admodum repe-
riantur qui ei patrocinium suum commoden.

Hic verò iam tertius est impetus tuus. Cona-
tus es me committere cùm Synodis nostris, fru-
stra, ut demonstratum est. Conatus es ostendere
sententiam meam esse Pelagianā & Manichæam;
vel (ut tu loqueris, quasi ipso vocis sonos velles
pueros territare) Pelagiano-Manichaicā, & hoc
etiam frustra. Nunc verò grādius aliquid & ma-
gnificentius spondes, neque tamen id facete po-
tuisti quin eos qui à te dissentient obliquè per-
stingeres, quasi iij essent qui hominum authori-
tati plus quam Dei verbo tribuant, & vocabulis
grauius quam reb. ipsi offendantur: Si nul meam
sententiam inuidiā atque odio studes onerare,
quorum utrumque à te factum, qui tantum veri
studium candoremque prætefers, non possum
satis mirari, tu enim rem omnem præudiciis ob-
tinis, teque facis (quod non est optimi moris) alie-
næ conscientiæ arbitrium. Nam quod ait meam
sententiam è Scholis esse explosim, ego verò id
tibi non assentior; de ea non nego in Scholis dis-
putari, nego verò eam esse è Scholis electam.
Certe voluntatem ab intellectu moneri, & qui-
dem necessariò, grauissimum & sapientissimu-
rum Philosophorum semper sententia fuit. So-
cratem primum audiamus sic apud Platonem Plato
cum Alcibiade differentem.

Soc. Enimvero nec illud te aduersus matrem
patrasse vñquam velle iudicabo quod Orestem
& Alcmæona, & si qui tales fuere, commisere fe-
runt. Al. Benè omittite per Iovem, ô Socrates. Soc.
Non decet, ô Alcibiades, eum qui inquit te
nolle ista fecisse, iubere ut bene ominetur, sed po-
tius si quis contraria dicaret. Postquam facilius
tam horrendum tibi videtur ut ne pronunciari

„ quidem facile debeat, putas Orestem si prudens
„ fuisse, & quid bonum sibi novisset, scelus tantum
„ ausurum fuisse? AL. Non certe. SOC. Neque
„ alium, ut arbitror, illum. AL. Nullum. SOC.
„ Malum igitur, ut videtur, ignorantia optimi, &
„ quod optimū est ignorare. AL. Mihi sane videtur.
„ Et lib. de Legib. Dialog. 3. ATHEN. Quænam
„ igitur maxima inscitia iure dicetur? Considerare
„ si mihi assentemini. Ego enim hanc censeo.
„ CIEN. Quam? ATHEN. Quando aliquis quod
„ honestum sibi aut bonum videtur non amet, sed
„ odit: quod autem malum atque iniustum id
„ diligat, atque amplectatur. Hanc voluptatis do-
„ lorique dissensionem aduersus eam quæ ratio-
„ nem sequitur opinionem, extremam esse insci-
„ tiā asserto, quam etiam maximam dico quia in
„ Multitudine animi est; quod enim in eo dolori-
„ bus voluptatibusque mancipatum est, quasi
„ Plebs ciuitatis est atque Multitudo. Quando
„ igitur scientia, vel opinio, vel ratione, quæ na-
„ turā dominantur, animus aduersatur, hoc ego
„ ignorantiam appello; & Ciuitatis quidem quan-
„ do Principibus legibusque Multitudo non pa-
„ rei; & vnius etiam viti, quando licet bonę in ani-
„ mo rationes sint, nihil tamen magis secundum
„ ipsas agitur, sed contra omnia peraguntur. His
„ equidem ignorantias perniciöissimas esse asserto
„ Ciuitatis, cuiuslibetque Ciuis, non autem opifi-
„ cum ignorantias, si modò quod dico Hos, ite
„ intelligitis. CL. Et intelligimus, ô amice, &
„ concedimus.

Xenophon. Iam Xenophontem audiamus de factis & di-
„ Etis Socratis lib. 3. Sapientiam verò & moder-
„ rationem (Εγένετο δὲ τὸ σωφρούλευ) non distinguebat.
„ Qui enim bona atque honesta sciret ad vren-
„ dum eis, ac turpia cognosceret ut ab eis abstine-
„ ret, sapientem ac moderatum esse iudicabat. In-
„ terrogatus verò an illos qui scirent quæ ageant
„ oportebat, contraria verò facerent, sapientes &
„ abstinentes esse arbitrarentur: lato, inquit, insi-
„ pientes potius atque ignaros, omnes enim, ut
„ opinor, eligendo quām maximē possunt quæ
„ cunque eis conducere videantur, illa agunt: qui-
„ cunque ergo non recte agunt, neque sapientes
„ nec moderatos eos esse. Aiebat autem iustitiam
„ etiam, omnemque aliam virtutem, sapientiam
„ esse: omnia enim sine iusta, sine quacunq; cum
„ virtute agantur, bona atque honesta esse: quæ si
„ quis sciat, nec eligere, nec alia agere præter hæc
„ posse; quod si conetur, aberrare. E conuerso ve-
„ rò qui nesciat, nec agere illa posse, & si conetur,
„ aberrare. Quim igitur tum iusta tum etiam alia
„ boni atque honesta, perficiantur virtute, patet
„ iustitiam, ac omnem aliam virtutem, sapientiam
„ esse, insaniam autem contrarium esse sapientiae
„ ponebat. Non tamē insaniam appellabat, sed ignorare se ipsum, ac illa quæ quis nesci-
„ ret opinari cognoscere, hoc propè insaniam esse
„ aiebat. Vulgus tamen dicebat non illos qui nesci-
„ ant quæ plures ignorant, putare insanire, sed il-
„ los potius qui ignorant quæ plures cognoscant:
„ num sive iam longum quisquam se esse putet ut
„ quum portas exeat urbis, sese demittat, sine tam
„ robustum ut conetur dominos supra humeros tol-
„ lete, aut aliquid aliud aggredi quod omnes im-
„ possibile esse sciunt, illum insanire dicunt: qui
„ verò in partu quodam aberrat ille non videtur
„ vulgo insanire, sed sicut vehemens desiderium

Cupidinem appellant, sic magnum inscitiam, In-
„ saniam nominant.

Cebes etiam testimonium dicat. Quo pacto
„ ergo id quisquam bonum iudicabit, quod sāpe
„ nullo modo suppetere prodest? Si quis ergo di-
„ uitiis bene & peritè vti scierit, bene vivet, sin mi-
„ nus, malè. Verissima dicere mihi videris. Ad sum-
„ mam, quia hæc aut in pretio sunt: ut bona, aut in
„ contemptu, ut mala: id ipsum est quod homines
„ perturbat & lædit, cum scilicet ea mortales ma-
„ gni, faciunt, seque per ea sola felicitatis fore
„ compotes opinantur, eorumque causa ordine
„ faciunt omnia, et si maximè impia esse videantur.
„ Hæc omnia eis accidunt quia quid bonum sic
„ ignorant.

Nam Stoicorum illud effatum, omnes stultos
„ insanire, ne habeat sane autoritatem nisi id
Cicero rebus addixit necessariis lib. Parado-
xorum.

Sed iam prodeat Aristoteles in medium, qui
in Scholis regnat, eius verba sunt lib. 3. Eth. Ignor-
rat igitur sancte improbus omnis quænam sūt agen-
da & à quibus sit abstinendum, καὶ διὰ τὸ τινὰ τὸ
ἀπότινος τοῖς ὄδως κακοὶ γίνεται. Eiusdem lib.
cap. 5. Nam postea quām consultatione adhibitā
iudicauimus, tum ei consultationi conuenienter
appetimus. Et lib. 6. c. 2. Quod est autem in cogi-
tatione affirmatio & negatio hoc est in appetitu
rei alicuius persecutio, & fuga. Et sub fine eius-
dem cap. 30, inquit, ἡ ἀρετὴ τοῦ οὐ προάπειν, οὐ ἀπ-
εῖται διανοτική, οὐ τελεύτη ἀρετῆς. h.e. Consil-
lium itaq; aut mens est ad appetendum excitans,
aut appetitus cogitādi vim habens, principiumq:
tale homo est. Et cap. 13. Consilium igitur rectū
virtus efficit. Ea autem despiceret, quæ aliūs causā
agi consueverunt, hoc non virtutis, sed cuiusdam
alterius facultatis munus est: de quib. accuratiū
& planiū est dicendū. Est igitur vis, seu potestas
quædam quam soleritiam vocant. Hæc autē eius-
modi est, vt ea quæ ad scopum propositum perti-
nent agere & cōsequi possit: ac si scopus quidem
honestus sit, laudabilis: sūt malus ac turpis, versu-
tia est nominanda. Itaque prudentes eodem &
solerentes, non autem versutos dicimus. Prudentia
porro non est hæc potestas, sed tamē nō sine hac
potestate. Habitus autem hoc quasi animi oculo
ingeneratur in nobis non sine virtute, ut & dictū
est, & perspicuum est. Ratiocinationes enim ex
quæretum sub actionem venientium principium
comiment, eò sunt cōque valent quod finis ta-
lis est, & quod est opimum bonorum, quod
cunque illud tandem sit. Esto enim, verbi gratia,
aliquid forte fortuna oblatum. Hoc autem non
nisi vitro bono appareat, pernexit enim & deprava-
uat iudicium rationis vitiositas, efficitque ut de
principiis ad agentium aptis falsum iudicemus.
Ex quo perspicere potest, fieri non posse, vt quis sit
prudens, quin idem sit vir bonus. Et lib. 8. cap. 9.
ἐν τῷ τοῦ θράσους τῷ εἴναι αρχὴν ἔστερε τὸ τέλος μαθητεῖς αἱ τελείατες. τοῦ δὲ ἐκεῖ ὁ λόγος διδασκαλίας τῆς
ἀρχῆς, τοῦ ἐνταῦθα, καὶ λόγου, οὐ φύσικη οὐ οὐθενὸς δοξῆς τοῦ τῶν αρχῶν. i. in actionibus autem id cu-
ius gratia illæ suscipiuntur: principium est, vt in
Mathematicis ea quæ posita & concessa sunt.
Neque igitur illī principia ratione doceri pos-
sunt, neq; hic, sed virtus aut naturalis, aut ea quæ
ex consuetudine comparatur, recte sentiendi de
principio, magistra est. Et li. de Anima tertio c. 3.
πολλαὶ

πολλὰ καὶ αὐτοῖς (suband. οἰδότεσ) πράτη ταῦ
ζῶν, ταῦτα δέ πο μὴ χρεῖ, τουτὸν τὰ θύεια, ταῦτα δέ πο
θηκανύπολεῖς τὰ τουτοῦ στοιχεῖα περὶ, οὐδὲ γε, ἡ ὑπόστη
αὐτοῖς. h.e. Et quoniā huiusmodi à sensu pro-
fetæ motiones animis impressæ manent refe-
runtque similitudine ipsos sentus, propterea per
illas multa animantes conantur & faciunt, alia
quod mentis expertes sint ut bestiae, alia ut ho-
mines, quod mens in eis interdum vel pertur-
batione, vel morbo, vel somno impedita & ob-
scurata sit. Et lib. de motu animalium cap. 5.

τῷ πεπλησίῳ οὐμέτραις καὶ τοῖς ἀκινήτων οὐγρούσθιοις καὶ
οὐλλογίοις οὐλοῖς: ἀλλ᾽ εἶτε οὐ θάρημα, ἐτέλος. Ταῦτα
τὰς δύο προτάσεις νοοῦσι, πο συμπέρασμα εὑνότες καὶ σωθε-
ντες, ποτεντεῖς εἰς τὸ δύο προτάσεις, Τὸ συμπέρασμα γί-
νεται πρόξει. Οὕτων νοοῦσι, ποτεντεῖς βασιστοῦν θεράπω,
αὐτὸς ἡ θεράπως, βασιστοῦν θεράπως, αὐτὸς ὁ θεράπων βασιστοῦ-
νται θεράπωροι, αὐτὸς ἡ θεράπωρος, θεράπωροι οὐκέτε καὶ ταῦτα
αἴματα πράτηδι, αὐτὸς οὐκέτην αἴματα, ποτεντεῖς αἴ-
ματοις, οἷατα ἡ γαστήρ, ποτεντεῖς οἰκτήν θεράπωροι, στεπτόμετρος
δέομαι, οὐδενας ποιεῖτον, ιατρός δέομαι, ιατρόν, ποιε-
τον, τοῦ συμπέρασμα, τοῦ μέτρου ποιεῖτον πρόξει εἰσι.
πράτηδι ἡ απαρχή, εἰς μέτρον ἔσαι, οὐαλεῖται τὸ πράτηδον,
εἰδεῖ τόδε, καὶ τοῦ πράτηδού τοῦ οὐκέτη πρόξει τὸ
συμπέρασμα, πρόξει. i. At enim si nile quippiā hic
accidere, & vnu vence videtur quod iis qui de-
reb. ab omni mox liberis aliquid mente & ratio-
ne concludū: sed hoc interest, quod illic perce-
ptum & cognitio finis est (cū enim duas pro-
positiones animo ac mente comprehendit, con-
clusionem tamen comprehendit & reponit in ani-
mo) hic: verò ex duas propositionibus conclu-
sio quæ ad agendum pertinet efficitur, veluti cum
quis animo concipit, omni homini esse ambu-
landum, & quod ipse homo est, ambulat statim.
Si verò censeat, nemini homini nunc ambulan-
dum esse, & idem homo sit, statim quiescit: Atq;
hæc duo facit nisi quid obstet & vim inferat.
Agendum mihi est bonum; domus autem bona,
commodaque est, statim domum construit, &
edificat. Vestis autem integrumentum est, veste
careo, quo careo id faciendum est: veste autem
careo vestis igitur facienda est. Et conclusio hæc
vestis facienda est, ad agendum pertinet: Agendi au-
tem principium ab inicio ducit, Et si veitis sit fu-
tura, quod primum est necesse est esse, quod si
sit, id etiam, atque hoc statim facit. Illud ergo
perspicuum est conclusionem ad agendum per-
tinere.

Hæc igitur Platonis, Xenophontis, & Aristotelis denique, qui iure principatum in Scholis obtinuit, de voluntatis & mentis inter se conspi-
ratione sententia fuit, quæ si è Scholis explosa est,
mea sanè, quæ eadē est, pariter fuerit explosa: Sed
tuid nunquam effeceris; sane Fonteca, qui totus
vester est locuples testis est in primis. Is in lib. 9.
Metaphys. cap. 2. Quæst. i. §. 3. Sunt tamen (in-
quit) & MULTI & GRAVES etiam Authores qui
afferant voluntatem determinari & quoad spe-
ciem actus, & quoad exercitum, ab ultimo di-
ctamine seu iudicio pratico intellectus; ita vt
stante eo iudicio, non possit voluntas illud non
sequi, vocant autem ultimum dictamen, iudici-
umque praticum, illud quod intellectus om-
nibus inspectis iudicat, hoc vel illud, hic & nunc
esse faciendum, aut è contrario non esse facien-
dum. Quod. vñque adeo verum esse afferunt, vt
in eo qui dixit.

sic volo, sic inubeo, sic pro ratione voluntas
locum habere potest; vbi tamen nulla videtur
habita ratio iudicij, sed solius voluntatis. Imò
in eo, qui vel solius libertatis exercendæ causa
expressius dicat, Volo oppositum eius quod hic
& nunc ratio iudicat esse faciendum. Aiant e-
nim illud iudicium non fuisse ultimum, sed hoc
potius, quo is iudicat illi iudicio esse repugnan-
dum; quod vtique iudicium ultimatè practicum
est & posterius illo. Ita sentiant nonnulli D.
Thomæ sectatores.

Estius in 2. Sententiarum, Dist. 22. §. 19. tradit
hanc esse Thomæ doctrinam omnem peccantem er-
rare, idque plurimis testimoniosis in medium alla-
tis probat, quæ hoc loco afferre necesse non est.
Addit etiam Hanc sententiam pleriq; alij Theo-
logi amplectuntur, vt Durandus in 4. Distinct. «
39. quæst. 1. Capreolus in 3. dist. 36. Adrianus «
Quodlib. 4. Art. 1. & Caietanus in 1. 2. quæst. 77. «
art. 2. cum cæteris discipulis S. Thomæ. Inter «
quos Medina super eundem Atticulum com- «
mentans hanc doctrinam velat certissimam ve- «
ritatem astrictit: Nec sane dubitari potest quin ea «
fuerit Aristotelis sententia &c.

Eiusdem dist. § 21. Etiam in pñtro peccato er-
roris iudicij fuisse esset; idque (inquit) inge-
nue Medina fatetur & affirmat in 1. 2. quæst. 77. «
art. 2. Addens idem posse dici de peccato Ange-
lotum. Nec in merito cum ipse S. Thomas scri-
bens super dist. 5. huius libri, quæst. 1. Art. 1. In
Angelis peccantibus agnoscat erroris ele-
ctionis.

Idem dist. 24. §. 3. Nam tale iudicium practicū
rem repræsentat tantum sub ratione boni. Quo-
niam verò iudicium hoc se tenet ex parte intelle-
ctus, idcirco arbitror Patres Concilij Tridentini
illud significare voluisse nomine illuminationis
Spiritus S. per quam Deus tangit cor hominis, id
est voluntatem, nimis efficaciter eam mouens:
eo quod electio voluntatis eiusmodi illumina-
tionem necessariò consequitur.

Sicut verò Disputationum Metaph. disp. 19.
§. 7. in resolutione questionis, quæ sit radix & origo
defectus cause liberae, eo vi veritatis adactus est, vt
dicat. 2. Affero moraliter loquendo, nunquam
voluntatem labi quin præcedat in intellectu ali-
quis defectus, saltem inconsideratio aliqua plu-
rium rationum vel motuorum, quæ possunt vo-
luntatem continere ab eo affectu in quo peccat.
Hoc satis probat experientia; & de hac inconsi-
deratione intelligi potest Philosophus; nam
hæc inconsideratio dicitur quædam ignorantia
prædicta.

Ex quibus satis intelligi potest voluntatem, vt
Scholasticè loquar, quod ad actus specificatio-
nem (quicquid esset de exercitio) ab intellectu
necessariò determinari; Itaque quidquid appre-
tet voluntas, si in intellectu nullus error fuit, id
ipsum bonum esse necesse est; Et cōtra, si malum
est quod voluntas appetit, errorem præcessisse in
intellectu necesse est, qui voluntatem quod ad
actus specificationem perpetam determinauit.
Cū igitur auditio Euangeli, quo inuitant ho-
mines ad fidem & pœnitentiam, voluntas aliquem
actū exercet, siue is actus sit volendi, siuenlen-
di, certe vt feratur in alterutram partem potius
aut deteriore, id ab intellectu necessariò depen-
det; id quod ostendisse satis est ad controversiam

quæ tibi mecum est definiendam; certum est enim in vocatione vel homines velle Christum vel nolle; status medius nullus dari potest. Nam si quiescat voluntas, id ipsum iam nolle quodam erit, nolle, inquam, patere, & te præbere consummatio, quandoquidem ipsum præscribitur ut ne quiescat, sed ardentissimo studio incendatur. Ceterè Thomæ constans sententia est fieri nequire ut cognitum suum bonum non amentur, agnitusq; vnicum & necessarium medium, cuius interventu illud consequi possis, respicitur: atqui iam vera Dei in Christo cognitio virumq; hoc præstat; nam si non habetur Deus pro summum bono, Christus pro vno illius consequendi medio, nulla fides adhibetur Euangelio. Itaque, vel ex Thomæ doctrinā id sequi necesse est, ut voluntas, dum paret Euangelio, fuerit in hanc partem ab intellectu inclinata.

CAP. VII.

Cameronis sententia habet fautores Theologos veteres & recentiores.

ANIMADUERTISTI iam tu me in Hypothesi quidem à Scholasticis dissentire; In Thesi habere Philosophos, Scholasticos, teste Fonsecā, MULTO & GRAVES viros, mecum consenteantes, ut non nisi iniuriā tu dixisse possis sententiam meam, quod attinet ad Thesin, ex Scholis esse explosam, nisi forte tu is es qui Scholas illas nullas esse putas quibus id placet quod tibi non probatur. Sed fortasse Philosophorum, qui sècè licentiū disputant, hæc fuerit sententia, at continuò Theologorum eadem sententia non fuit; Audi igitur & Theologos veteres primum, tum deinde recentiores.

Irenæus lib. 5. aduersus hæreses. Et propter hoc intulit, inuentes nouum hominem, cum qui renouatur in cognitionem secundum imaginem eius qui creauit eum. In eo ergo quod ait, quarennuat in agnitionem, demonstrabat quoniam ipse ille qui ignorans erat ante homo, id est ignorans Deum, per eam quæ in eum est agnitionem tenovatur. Agnitione enim Dei renouat hominem.

Basilius in Psal. 7. enarrans illa Davidis verba, Putre autem cicatrices mee à facie insipientie mee, sic ait. Insipientiam statim suum factum nominat ab insipientia procedens, πάτερ ἀμέτηνα καὶ ὁ πονητὸς γίνεται, omne enim peccatum per stolitiam fit.

Chrysostomus tom. 1. Homilia in Ps. 27. v. 1. Qui illuminat conscientiam amouet tenebras cordis, in mentem suggestis distinctionem ut venient ad correctionem vitæ, & ad conscientiam spiritualem. Et paulo post. Mentes ex hac luce illuminatae non ruerunt in peccata, non offendunt in vitiis. Item, illuminatus homo interior non claudit, à via non recedit, totum totam tolerat, qui de longinquitate videt patrem, aduersitates sustinet, intemporalibus non contristatur, sed in Deo confirmatur, deprimit cor & sustinet, & humilitate sua patientiam habet.

Iam si Augustinum aduersus Pelagianos disputationem audire placet sic ille loquitur, lib. de praedictis. sanct. cap. 8. Quid ergo pater intus auditur

& docet ut veniatur ad filium, auferit cor lapideum, & dat cor carneum, sicut Propheta prædicante promittit. Sic quippe facit filios promissionis & vasa misericordia quæ præparauit in gloriam. Et paucis interpellū. Nam & si illos quibus stultitia est verbum crucis, ut ad Christum venirent docere voluisse, proculdubio venirent & ipsi: non enim fallit aut fallitur qui ait, omnis qui audiuit à Patre, & didicit, venit ad me. Absit ergo ut quisquam non veniat qui à Patre audiuit & didicit.

Et cap. vlt. eiusdem libri. Porro si quanto maior est notitia tanto erit maior dilectio, profecto nunc quantum deest dilectioni tantum perficiendæ notitiae deesse credendum est.

Eiusdem Patris verba sunt Tract. 26. in Ioh. Ramum viride ostendis oui & trahis illam, Nubes puerō demonstrantur & trahit &c. Si ergo ista quæ inter delicias & voluptates terrenis reuelantur amantib. trahunt, quoniam verū est, trahit sua quenque voluptas: non trahet reuelatus Christus à Patre? quid enim fortius desiderat anima quām veritatem? Et paulo ante dixerat: Ista est reuelatio ipsa est attractio.

Ambrosius Comment. in cap. 1. Epist. ad Ephes. ad hæc verba, vi Deus Dominus noster Iesu Christi pater claritatem dei vobis spiritum sapientie & revelationis. Manifestum est, inquit, quæ ideo se orare dicit pro iis ut fidei suæ spem cognoscant in remuneratione cœli: quia cum plenè scierint qui fructus sit creditum, propensores sient circa excolendam Religionem. Iam enim in huiusmodi profectus fore videntur qui si antequam sciant promissionis gloriam, tam deuoti sunt, propensores sient necessariò cum cognoverint.

Gregorius Magnus cap. 2. lib. 6. expol. in 1. Reg cap. xv. Nam superbire nequeunt nisi qui prius oculos cordis perdunt. De libidinosis vero valde clarus constat: quia in fornicationis baratro se nonquam obruerent, si à luce intimæ gloriae non ante caligarent.

Audiisti veterum sententiam. Audi iam & recentiorum. Zuenglius Comment. de vera & falsa relig. Tract. de peccato. pag. 131. Quid ergo est quod in ea instauratur? Mens: quo pacto? isto, quod prius erat Dei ignora: ubi autem Dei ignorantia est, illuc nihil quām caro, peccatum, existimatio sui est. Postea vero quām Deus agnoscit, iam perspicit homo se intus & in cute, cognitumque abiicit, quo sit, ut simul opeta sua, ea etiam quæ hactenus bona solebat estimare, videant nullius esse pensi. Quum igitur per illuminationem cœlestis gratia mens Deum agnoscit, iam nouus homo factus est: Qui enim prius confidebat in sapientia sua, in operibus, opibus, aut viis, iam in solum Deum sperat. Cui prius omne consilium fuit ut sibi bene esset nullæ honesti aut Dei habita ratione, iam ad hoc unum intentus est, ut nihil pristinæ consuetudinis sequer, sic vero se ad Dei voluntatem formet, ut nusquam offendat.

Calatinus Instit. lib. III. cap. II. §. xii. At quemadmodum radicitus non hæret in reprobis de paterno Dei amore persuasio, ita non solidè cum redimant ut Filij, sed mercenario quodam affectu ducentur. Idem Comment. in 1. Ioh. cap. II. vers. 3. Notandus est hic ordo quum dicit nos cognoscere quod non erimus &c. Significat enim Dei obediens-

obedientiam sic coniunctam esse scientia, ut tam
men hoc ordinis sit prior, sicuti necesse est CAV-
SAM esse suum esse priorem. Idem Comment.
in Ies. cap. XI, vers. 9. Hæc scientia plenitudo si
animos nostros occupat, omni malitia exinaniet.
Idem etiam Comment. in Ioh. cap. XVII, vers. 3.
Ut hæc sententia probè intelligatur: Primò te-
nendum est nos omnes in morte esse, donec illu-
ceat nobis Deus qui solus vita est. Vbi autem il-
luxit, quia eum fide possemus simul ingredi
in utrumque possessionem: Hinc sit ut eius cogni-
tio verè & merito dicatur esse salutifica, &c.

Bucerus Comm. in Rom. c. 5. in hæc verba. Et
per peccatum mors. Initium namque (inquit) omnis
mali in vita à depravatione iudicij est; eo quod
hoc SEMPER voluntas prosequatur, quod pro-
sequendum iudicat ratio. Idem in cap. I. eius-
dem Epist. in conciliatione locorum Scripturæ
quæ impiis partim tribuant, partim adiungunt
De cognitionem. Altera verò cognitio pleni est
adèò & solida ut ILLICO EX SE gignatamorem,
dignumque reuerentiam Dei, unde & vita æterna
dicitur. Hæc est quam Dominus promittit ele-
ctis suis per Christum, nouique fœderis partici-
pibus propriam facit, cognoscere me omnes à minimo
usque ad maximum &c.

Idem paulò ante Scripturę loca protulerat,
quæ impiis omnem adiungunt Dei cognitionem,
quæ quia ad rem quam nunc agimus plurimum
faciunt non ea referre pigebit. Tribuant (inquit)
illis statuere in corde suo non esse Deum. Ps. 14.
Paulus I. Cor. 2. negat eos qui renati non sunt, ac
idèò etiamnum animales, possunt percipere quæ
Dei sunt. Nec mitum cù n vita æterna sit Deum
nouisse. Et Dominus ipse dicit. Nemo nouit Filii
num nisi Pater, & Patrem nisi Filius, & cuivo-
luerit Filius revelare. Iohannes pronunciat eos
mendaces qui dicant Deum se nosse nec obser-
uant quæ præsedit. Et Paulus scribit Ephesios
cù absque fide in Christum essent fuisse & esse
absque Deo. In Prophetis etiam ubique nosse
Deum caput esse totius innocentia & iustitia
prædicatur, ut non nosse totius iniquitatis &
peruersitatis.

Idem lib. De vera Ecclesiastum in doctrina,
ceremoniis, & disciplina reconciliatione pag. 78.
Quæ enim haec non certò nouit sibi bono esse aut
fore, ea non potest non expetere, non consecrari:
ira que malo, non fugere, & declinare: quare qui
à Patre plenè audiuit, & didicit in Christo & ter-
ram salutem & felicitatem propositam, in mun-
do verò mortem & perditionem sequitur etiam:
Is NON POTEST non reliquo mundo venire ad
Christum: sed hoc venit libenter, & idèò libe-
rius: magis scilicet sua sponte & voluntate quo
magis necessitatem, hoc est, quo perfectius Chri-
stum nouerit. Pag. 129. Nam quod mens rebus
expetendis, & agendis cognoherit bonum, id
non potest voluntas non statim expetere, & ad
quærendum aut agendum illud mouere, ut &
auersari & fugere quod mens intellectu malum
esse. Pag. 290. Cognitionem enim certam, & iu-
dicium animi firmum, omnis voluntatis actio
(vt est confidere, & amare) sequitur.

In actis Celio quij Ratisboensis pag. 24.:
Proinde quod homines eiusmodi qui scientes in
peccatis hærent, de rebus diuinis arque Euange-
lio vel sentiant, vel loquantur, id non est ex fide,

sed ex inani quadam, & euana opiniōne à Ma-
ioribus imbibita, & consensu vulgati confirmata.
Ita Aristoteles nec veram & practicam rei
agendæ cognitionem illis tribuit qui manifesta
peccata vitæ admittunt, aut enim non exercent
(inquit) iij quam habent virtutem cognitionem
vniuersalem: aut certè non adhibent eam iudicio
de rebus agendis singulib[us]. Quapropter dum
de virtutib[us] præclarè loquuntur faciunt id ceu
dormientes vel ebuij. Hinc tationem scitè Ari-
stoteles explicuit 7. Ethic. ad Nicom. Et Thomas
Aquinas I. 2. qu. 75. Art. 2. Quocirca & Cotta
apud Ciceronem optat persuaderi sibi esse deos
non oīnione solum sed etiam ad veritatem.
Nec enim debitat, facili legiis, impiis, & periuris
id non esse persuasum. Nam si ad veritatem per-
suasum haberent esse deos, & contemptores suos
vlicisci, existimabat eos ab omni sacrilegio, im-
pietate, & periurio fore alienos.

Martyr Loc. Comm. cl. 3. loc. 3. Ad hæc fides
efficit ut Deum apprehendamus non modo qua-
tenus bonum, sed ut nostrum extreūum bonum;
quod necessarium est ut amore atque charitate,
illid & fuerit perspectum, prosequamur. Equi-
dem spinosis illis sophistis nunquam assentiri
potui qui dicunt fieri posse ut supremum bonum
intelligant, & nihilominus voluntatem ab eius
complexu, & amore sustineant.

Ibidem paulo ante §. 21. Aristoteles in Ethicis
inuestigat, quæ fieri possit ut cum scientia de
rebus agendis maneat, quipiam aduersus eam
committatur: atque ait posse fieri ut generalis
tantum notitia retineatur, sed cum singularia
impellant maximè, facile imperum rei singularis
quæ obijcitur vniuersalem cognitionem vince-
re, & eam reddere imbecilliorē. Si statuerit
quispiam apud se, omnia fortunam rem esse in-
justam, & infamem, & ex altera parte sentiat,
omne suum commodum esse prosequendum;
facile potest fieri ut singularē sententiæ prioris
non inducat, ita ut secum attentè reputet; Quod
modò tentas fortuna est, res iniusta, & infamis.
Nam si has conditiones vehementer in animo
veraret, & oculos in eas desigeret, minimè fu-
raretur.

Idem in sequentibus Davidem contendit
cum adulterium commisit, vniuersali quidem at
non singulari cognitione fuisse prædictum.

Et Con. n. in Genes. cap. XXVIII. v. 16. Phi-
losophi coartentia duplex statuunt funda-
mentum; Materiam quæ ut in alias, atque alijs
incurrunt agentes causas, ita formam aliam, aliam
que induit, & voluntatem quæ actiones guber-
nantur. Habet autem voluntas rationem mate-
riæ, quia regitur & impellitur ab intellectu.

Mattheus in Ies. cap. LIII. vers. 14. in hæc
verba: Scientia tua iustificabitur seruus meus. Hæc
scientia non est alia quam fides electorum,
quam confessus est Petrus, dicens: Ad quem ibi-
mus: Tu habes verba vita æternæ: Et nos ciedi-
mus, & sciemos quod tu sis Christus Filius Dei.
Ioh 6. per hanc iustificat Christus &c. Iam vero
contendunt omnes Ecclesiæ Reformatæ Docto-
res charitatem effectum esse fidem. Quare hæc
scientia non fuerit absque determinatione vo-
luntatis.

Vetus Comm. in Ies. cap. V. vers. 13.

Hinc etiam altera quæstio facile soluitur. An

» omnia peccata ex ignorantia Dei proficiuntur,
 » omnes enim impij carent vera Dei agnitione &c.
 » Q[uod] in etiam homines pijs PROPTERA peccant
 » in hac vita, quia cum ea Dei cognitione vera &
 » viua, qua sunt predicti, coniuncta est aliqua igno-
 » rancia, hoc est cognitio Dei non est perfecta.
 » Idem in Epistola de prædestinatione ad amicum.
 » Agit voluntas, sed mota, & acta, inclinata, emol-
 » lita, renouata à Deo per verbum, non, inquam,
 » impulsa ut lapis, vel truncus, sed obiecto in men-
 » te agitato allecta & inuitata.

CAP. VII.

Cameronis sententia non pugnat cum ratione peccati.

ATQUE HÆC à me allata sunt, non quod spe-
 llem tantorum virorum autoritatem ul-
 lum apud te pondus habituram, cuius etsi cùm
 agitur causa veritatis non est habenda præcipue
 ratio, at certè contemni fastidiosè non debet. Ve-
 rum tamen accipio conditionem, nec tibi Schol-
 arum, nec Patrum, nec doctorum Virorum te-
 stimoniis pugnare, neque vero mihi fas sit hoc
 armorum genere me tueri: quin utriusque potius
 ratione, & autoritate Scripturæ certemus; ea
 deinceps pugna legitima est. Ego te (quod facilè
 possem) cum tuis non committam, tu vicissim ne
 me studeas committere cum meis; quod nisi for-
 tè in docendi methodo, aliter certè non potes.
 Hoc vero est quod vix serio tandem aggredieris,
 idque duabus tantum rationibus quas tu sigilla-
 tam quantâ potes industriâ, quoque polles inge-
 nio, expolis & munis, ac prior quidem ratio tua
 ad hunc modum à te proposita est.

Si ea est natura voluntatis ut necessariò determinetur
 ad unum à iudicio rationis pratico (ut Camero vult)
 impossibile est ut detur ullum peccatum pœna dignum,
 aut virtus illa digna premio: at hoc absurdum est. Ergo
 & illud.

Minor in confessu est. Ratio consequentia est, quod
 prius membrum de peccato. Quia si detur peccatum ullum
 pœna dignum, peccatum illud statuetur, aut in ipso iudicio
 rationis aut in voluntate sive in volitione ex initio illorum
 resultante. In neutrō statui potest: Non in iudicio quia actus
 iudicij purè naturalis est, & necessarius. Naturalia autem
 & necessaria peccata esse non possunt, nemum peccata pœna
 digna: vel potius hoc pacto, quia in iudicio ad summum
 aliud nihil locum habere potest, quā error. At error quā
 error tantum est, non potest esse peccatum, nemum peccatum
 pœna dignum. Nec enim deformitatem moraliter culpabilem,
 proinde nec punibilem habere in se potest error illus,
 nisi quatenus aliquo modo liber & voluntarius est. Volun-
 tarius autem est liber propriè dicta liberate esse nullo mo-
 do potest ex hypothesis Cameronis, qui voluntatis nullum
 imperium in mentem ne quidem quoad exercitum agnos-
 cit; sed voluntatem ab ipso iudicio ratioris ad volendum
 præcise determinari vult. Oritur itaque necessariò error
 quicunque tandem sit, ex deficiu aliquo invincibili. sive de-
 fectus ille statuans oriri ex parte potest: sive ex parte ob-
 jecti, sive ex parte medijs sive aliund. At deficiens in pri-
 mo instanti voluntarius & invincibilis culpm non ha-
 bet, nec habere potest, nemum pœna dignus censeri: Nec po-
 test in voluntate esse peccatum quia in potestate voluntatis
 non est non sequi iudicium rationis erroneum, aut errore
 qui in iudicio est eximere: Relinquitur ergo peccatum nihil

aliud esse nisi malum Physicum, quod Manichaicum
 esse fateatur ipse Camero pag. 661. col. 1. Collationis
 sue cum Tileno.

Hic demum disputas, quo nomine fateor me
 tibi multum debere, sic igitur colligis. Quod na-
 turale & necessarium est pœna non est dignum:
 peccatum ex mea sententia naturale ac necessari-
 um est; Ergo non est pœna dignum. Assumptum
 sic probas, Aut peccatum est in iudicio, aut in
 voluntate. si in iudicio, iudicij actus necessarius
 & naturalis est, & ad summum aliud nihil erit iu-
 dicij peccatum quā error: Ceterum error quā
 error peccati rationem non habet, nisi quatenus
 aliquomodo liber & voluntarius est, voluntarius
 autem esse non potest, cū voluntati nullum sit
 imperium in mentem ex mea sententia: nec po-
 test in voluntate esse peccatum, quia in potestate
 voluntatis non est non sequi iudicium rationis
 erroneum, proinde peccatum tam erit necessari-
 um si ad voluntatem refertur, quā si perti-
 neat ad iudicium. Haud dubiè tibi visus es for-
 tissimè ratiocinati, at vide iam vt ego omnē dis-
 putationis tuæ compagem nullo impetu, facili
 momento, dissipuum ac dissipem. Quod natura-
 le est, inquis, ac necessarium non est peccatum.
 Hic si naturale tibi id est quod ex materia, illius-
 que brutâ & sui nesciâ inclinatione, postquam
 accessit agens, oritur, vltro tibi id concedo: At-
 que hoc pacto si potes ostendere meam senten-
 tiā sequi eiusmodi peccandi necessitatem, cau-
 sam non dico quin tu eam proscribas tanquam
 Manichaicam. Ceteroqui necessitatis & peccati
 rationes non pugnant, id quod inde primum de-
 monstrari potest. Non negas, puto, labem hanc,
 quæ totum humanum genus à primo statim ortu
 inficit, peccati rationem habere: (intelligi volo
 peccatum originale, propensionem illam ad pec-
 candum quæ nobis innata est) Atqui illa ineui-
 tabilis est & planè necessaria. Fortè mihi dicturus
 es, originis peccatum si ad Adamum referatur
 non fuisse naturale aut necessarium, at concedes
 id tamen certè nostri respectu esse necessarium,
 ac veluti naturale, vt potest quod una nobiscum
 propagatur, & nascitur; Ergo, inquam peccatum
 originis respectu nostri non est pœna dignum;
 immo ne peccatum quidem est, proindeque vide-
 rit Adamus, non enim fuit scilicet in nostra po-
 testate & arbitrio positum vt ne Adamus pecca-
 ret, qui nondum eramus conditi, nec editi in lu-
 cem. Neque vero tu hic mihi respondeas fuisse
 nos scilicet in eius lumbis cum is peccaret, pro-
 indeque & respectu nostri peccatum originis
 non fuisse necessarium, nam modo quodem na-
 turali ac necessario, quod ad nos attinet, eramus
 in eius lumbis; atque ita ut in nostro non fuerit
 positum arbitrio eum à peccando prohibere. Er-
 go etiam nostri respectu peccatum originale hoc
 pacto quidem certè naturale, ac necessarium
 fuit: Est vero peccatum originis pœna dignum,
 si quidem peccatum est, peccatum autem est,
 quiddam igitur necessarium est pœna dignum.
 At si fortè neges peccatum originis peccatum es-
 se (in qua sententia esse oportet si vis coheren-
 tia sentire) ego quidem hoc loco id non probo
 (est enim res digna singulari disputatione) ne vi-
 dear capasse ἀπαγγελεῖν; illud tantummodo di-
 cam, malum certè est, vel culpæ igitur malum est
 vel pœnae, si culpæ, peccatum est, si pœnae, cujus-
 nam tan-

nam tandem peccati pœna statuenda est? num Adam? Ergo innocentia pœna à nocente contracta infligitur; si vero nostri peccati pœna, peccatum originis aliud in nobis peccatum præcesserit, atque ita primo fuerit in nobis aliquid prius peccatum. Vt cunque se res habet, male nobis est necessario, nostri, inquam, respectu: seu tu ingenitam illam ad peccandum proclivitatem peccatum, seu tu illam pœnam statuas.

Sed nolo te ad hunc modum urgere, aliter tecum agam. Soletis vos queri magnam fieri vobis ac non ferendam iniuriam, si quis dicat vos statuere Christi, & Spiritus Sancti gratiam non fuisse homini ad salutem consequendam necessariam, quod si quis à vobis porrò querat, quam id ratione, cùm libero hominis arbitrio tam tribuat: in promptu respōlio vestra est, nil posse liberum arbitrium sine Christi & Spiritus Sancti gratia, nempe negare id nō potestis quod de se protulit Dominus, sine me nihil potestis facere. Sic igitur ago, sine Christi & Spiritus Sancti gratia peccatum, & quidem pœna dignum, erat futurum, at qui peccatum sine Christi & Spiritus Sancti gratia foret necessarium, & vero quodammodo naturale, teste Apostolo, *Eramus et nos filii ira naturæ sicut & ceteri.* Ergo quoddam necessarium, & quodammodo naturale foret peccatum & pœna dignum, ἐπειδὲ εἰ θεῖον.

Iam concusso fundamento vacillat & labitur argumentationis tua machina. An vero illud responsurus es, Peccatum quidem futurum fuisse necessarium, at non naturale, hoc enim Manichaicum esset? Sed nec ego, o bone, peccatum volo esse eo modo naturali, ut natura opponitur libero arbitrio, quod statuebat Manichæus, tantum volo esse naturale ut natura gratia oppositur, hoc est certo quodammodo. Verumtamen age, dic mihi, quælo, num absque Christi & Spiritus Sancti gratia libero arbitrio fuisset locus? omnino, inquies, sublato enim libero arbitrio, eadem ope à humana natura de medio sublata est. Atqui absque Christo & Spiritu Sancto foret peccarent necessario miseri mortales. Ergo, et si cū libertate a bitui necessitas Manichaica, hoc est à bruta substantia & materia profecta, non haberet locum, at necessitas tamen quædam locum haberet, quod vos tantopere soletis διψάσθαι εν ταχασθείν. Cùm tamen Paulus testis sit, *Hominem animalium non esse capaceorum que sunt: Spiritus Dei, sicut enim ei, inquit, stultitia, nec potest ea cognoscere, quia spiritualiter diudicantur.* Et alibi. Nam qui secundum carnem sunt que carnis sunt sapienti, qui vero sunt secundum spiritum, que sunt spiritus, nā intelligentia carnis, mors est, intelligentia vero spiritus, vita & pax: propriea quod intelligentia carnis irrationalia est adulterius Deum, legi enim Dei non subjectur, nam ne potest quidem, qui autem in carne sunt Deo placere non possunt. Atqui iam illud certius est quām ut demonstratione egeat, absque Christo spirituque Christi fuisse omnino futurum ut essemus (quotquot sumus omnes) in carne, & tamen iij quibus incumbet peccandi necessitas, non iam Physica, sed (ut ita dicam, ac detur, quælo, verbo veria) moralis. Neque vero iam expecto dum respondeas quod multi statuunt, fuisse quidem futurum ut peccatum esset necessarium, sed hoc pacto, Deum etiam alia ratione prospectutu fuisse generi hu-

mano de remedio. Non iam dispute quām sobrie & modestè id dici possit sine villa Scripturæ authoritate, verumtamen si id dicatur ne hilum quidem causam iuuabit; nempe stat illud; peccatum absque quocunq; tandem rei odio foret, foret necessarium. Quod si vt tu disputas, quod necessarium est ne peccatum quidem est, quorsum attinuit mori Christum, immo expediebat, τό γενέθη μάτι, Christum non mori. His, vt spero, tu mihi non es rogāndus ut ne hoc argumentum ēa excipias asperitate qua Clariss. Tilenus, qui id καὶ νομίμης ἀνταπόλογος οὐ φέρει, non recte rationis θεωρημatu, sed cerebri odio aduersus veritatem conturbati βάρυτην nuncupauit.

Hactenus fui in conuelendo rationis tuę fundamento, nunc singulas eius partes aggrediar. Ac primum, quod ais, actum iudicij esse naturalem, id non uno modo intelligi potest. Est enim quidam iudicij actus, qui oritur ex irgenij acuminē, & hebetudine, iuxta quem actum acutum vel hebetes dicimus: Atque hactenus fateor iudicij actum esse naturalem, ut qui oriatur quodammodo (partim saltem) ex organi terti peramento; sed neque inde boni aut mali appellamur, verum ingeniosi vel tardi. Verum est & aliis iudicij actus, iuxta quem boni aut mali dicimus, nempe boni, cùm (ut loquitur Aristoteles) ὑφεστησθαι τὸ τέλος, bene iudicamus de summo bono; deque mediis quæ ad id consequendum conducent, malum vero cum male: Atque hic actus iudicij, non iam naturalis dici potest, quasi oriretur quodammodo partimque à cerebri temperie, aut intemperie, sed naturalis tumdemum dicitur actus quidem recte iudicandi de fine & summo bono, cùm ab illa gratia quæ sequuta est peccatum demum non est ortus, ut in Adamo ante lapsum, nempe ut natura gratia oppositur. Alter vero actus male iudicandi, eo deinceps pacto naturalis dicitur, ut natura consuetudini oppositur, significatque piauitatem, quam nulla naturæ integritas praecedit, quæ conditio est omnium hominum qui post primi parentis primum peccatum natu sunt. In Adamo vero, quod ad speciem actus attinet, praeter naturam dici possit. Nam nec à praecedenti illo peccato, quod eius natura vitiata & corrupta fuerit, profectus est, nec à delirio. His ita constitutis, Nego, ut naturale opponitur Ethico & mortali, omnem iudicij actum esse naturalem. Secundò, quod ais actum iudicij necessarium esse, si intelligatur necessitas (qualem sapientia descripsimus) ortu à materia, nego omnem iudicij actum esse necessarium: quin hoc pacto eos tantum actus iudicii existimo necessarios qui materiam hoc aut illo modo constitutam necessarij sequuntur, in quibus peccati, aut virtutis Ethicæ, ratio locum non habet. In reliquis, quanto maior pertinacia est, tanto plus inest peccati. Ceteru quanto maior pertinacia est, tanto maior necessitas est, ut si quis existimet virile præponendum esse honesto, quo errat vehementius & obstinatius eo nequior est.

Negas vero tu errorem, quatenus error est, esse peccatum. Nullius ergo peccati intellectus, quatenus intellectus est, erit sedes: Atqui si ita res se habet, pari iure nec virtutis sedes esse possit. contrariorum enim idei est subiectum. At certe cuiusdam virtutis sedes intellectus est, fides enim virtus est, intellectus porrò fidei sedes est: Hoc

tu, nihil dubito, negabis, quod si concederes res confecta foret ut vides. Atqui credere ut fidei, sic mentis est actus, si enim intellectus non est, voluntatis est: At voluntatis non est; voluntatis enim est velle aut nolle, credere autem neque velle est neque nolle, foret enim idem quod amare aut odire; si quidem voluntas amoris diuini, & odij rerum malarum sedes est. Reliquum igitur est ut intellectus sit, indidemque efficitur, ut sit intelligere, quamvis non omne intelligere continuo credere sit, sicut omnis homo animal est, at non contra, quicquid animal est id ipsum continuo homo est. Ergo fidei contrarium vitium incredulitas ad intellectum pertinet, & incredulum esse esse non intelligentem; nam contraria genere conueniunt, specie differunt. Sicut ergo credere, cum sit intelligere pertineatque ad intellectum, virtutis quidam actus est, nempe fidei; sic & incredulum se praebere quoddam non intelligere est, atque errare, & vitij actus quidem pariter est, qui ad iudicium, seu intellectum practicum refertur: proindeque ut virtutis, sic etiam vitij intellectus fides est. Actus autem intellectus, ut tu statuis, necessarij sunt; quidam igitur actus virtutis, & vitij necessarij sunt. Imò vero quendam errorem peccatum esse nascitse est, cum non credere quod creditu necessarium est ad salutem grauissimus sit error. Si cui, inquit apostolus, Euangelium nostrum tectum est, teatum est is qui pereunt, in quibus Deus bonus seculi excercavit menses, nempe in infidelibus, ne irradiet eos lumen Euangeli glorie Christi, qui est imago Dei. Nam omnem errorem peccatum esse, ego quidem certe nolo, neque tu potes id ex mea sententia effizere.

At vero, inquis, omne peccatum voluntarium est. Certè, sed idem quia vel afficit voluntatem, vel quia actus est voluntatis: Ex gr. incredulitas mentis dici potest peccatum voluntarium, quia gignit in voluntate Dei odium, at Dei odium voluntarium est, quia actus est voluntatis. Vnde nascitur quendam errorum differentia, iij enim errores proprie inuoluntarij sunt qui nullo afficiunt vitio voluntatem, quos eriores sequitur commiseratio potius quam detestatio: alij vero errores sunt noxij & pestileares, quorum hoc est ingenium, ut nequeant hæc in intellectu quin ipsam afficiant voluntatem, atque hominis intima vi sua illi quidem errores penetrant. Hi errores voluntarij appellandi sunt, non quod à voluntate primùm oriuntur (quamquam aliquando proximè oriuntur à voluntate, quales ijs sunt errores qui sunt ab ignorantia quam vocant affectata), sed quoniam voluntatem afficiunt, quæ mutuò ipsam deinde efficit intellectum, sed res adhibito exemplo clarior erit. Puer fraude medi ci delusus, *διληπτός*, salubris vice potionis, patri propinavit, errauit, non peccauit idem, non enim afficit hic error voluntatem; patri nempe optimus filius optime voluit. At si idem peruerso mentis errore præstabilius putauit, & suis rationibus conlocabilis, ut patrem è medio talleret, ideoque prudens sciens venenatum poculum ei porrexit; errauit is quidem peruersissimum error, qui voluntatem afficit, sed peccauit etiam mente & voluntate. Imò vero si cum esset ei suspecta vel inediæ fides, vel peritis, non adhibuit in consilium peritiores, & fideliores, atque hoc

pacto voluit ignorare venenum fuisse quod patri præbuit bibendum, errauit quidem errore quem vocant affectata ignorantia (à praua voluntate profecta quidem proximè, sed tamen primò à peruerso mentis errore, quo factum est, ut officio id quod falsò seu iucundum ea utile putabat prætulerit) sed peccauit idem ramen grauissimum cā ignorantia, quā Aristoteles vocat *τὸν καθόλου τὸν ἀπό τοπερ οὐ γνωστόν*, quinque adē dicit causam esse cur iniulti, atque omnino mali homines sint, ut supra monebamus. Sed & alio te conueniam exemplo, ut ostendam magnum esse errorum discrimen. Vim sibi attulit phreneticus errore haud dubiè insigni, sed à morbo hic error promanauit; ut tu loqueris, innocibilis error fuit; at non peccauit, nō enim is error afficit voluntatem, quæ appetitus rationalis est; itaque mente capti ne voluntatem quidem habent, volitionem, inquam, (sic enim loqui fas sit) ut res ipsa clamat, & Iurisconsulti sapientissimi Viri, sapientissimè definiuerunt: Neque verò fuit hic error ab affectata ignorantia, à voluntate quidem proximè, sed tamen ab antecedente voluntatis prauitatem errore mentis profecta, vacauit igitur peccato. At si quis nullo affectus corporis morbo, ver. gr. Cato Uticensis ille, nec sibi consciuerit, ratus nimis rem indignam venire in potestatem Cæsaris, aut viuere patriā (ut ille fixerat) rediētā in seruitutē, grauissime peccauit: quod etiam sapientissimorum Philosophorum, qui *ωτεχθίσταν* damnati, iudicium fuit. Sic Dei beneficio primam hanc tuam impressionem sustinui, & repressi. Tuum iam erit dispicere quā tibi possis constare, si vel eiusmodi error negaris esse necessarium, qui omnem iudicij actum necessarium esse actum pronunciasti, vel inter peccata cum numeraueris qui nullum error vis esse peccatum, neque vero quicquam habere peccati rationem quod sit idem necessarium.

CAP. VIII.

Cameronis sententia non pugnat cum ratione peccati Adami.

Neque vero est (ais deinde) quod hic dicat Cameronis iudicium rationis corruptum & que iudicium corruptum sequitur, depravatam voluntatem ex peccato primo Adami orta esse, atq; ita tum iudicium, in voluntatem nostram, moraliter esse culpabilia & punibilia. Dico enim argumentum hoc quod attuli locum habere in omni statu, ac proinde non minus in ipso Adamo ante lapsum quam in illo alio homine. Fieri enim non potuit ut ille propriè peccaret, ita ut per peccatum reus pena fieret, si ea est natura voluntatis quam vult Cameron. Obscro enim quomodo peccasset Adamus. Voluntariè errare non poterat, voluntas enim non procedit, sed sequitur iudicium erroneum, idque necessariò invenia Cameronem: si voluntariè errare non poterat, quomodo poterat peccare?

Nempe sic disputas, cuius error non est voluntarius, is si quid fecit perperam non peccauit; meam vero sententiam sequitur ut Adami error non fuerit voluntarius; Ergo sequitur itidem meam sententiam ut eo quod Adam perperam fecerit, non peccarit, fuisse vero errorem Adami ex mea hypothesi inuoluntarium, ais hinc

hinc effici quod velim voluntatem secutam esse mentis errorem; Errorem autem voluntarium non sequitur voluntas sed præcedit; Ergo Adami error non fuit voluntarius. Ego vero respondeo errorem in voluntarium eum dici propriè, quem vel ijerant quorum mens morbo impedita est, vel qui errant in circumstantiis, ut eidōnei καὶ καὶ ἔργα, cùm circa finem minime errarint, & dōtes οὐ καὶ οὐ τίλος τὸ νεῖς αὐτὸς βράχην, cuius generis errorum exempla à nobis supra sunt aīlata; Neutrius horum modorum errorum errauit Adamus; nam nec eius mens morbo impedita erat, neque ignorabat pugnare cum Dei præscripto quod suadebat Diabolus. Error autem voluntarius is demum est (vt supra iam disputauimus) qui vel ipsam vitio afficit voluntatem, vel est à voluntate vitio affectā, vt si quis bonum patrem putet odio dignum, & idcirco odio habeat, error haud dubie voluntarius est, qui rāmen præcessit oīlūm, actum scilicet voluntatis. Idem si non laborat ea scite quæ patri utilia sunt, errorum errat voluntarium, si ei nescit nimis in quæ non studuit scire, non quia iam hæc ignoratio ipsum vitio afficit voluntatem, sed quia profecta est à voluntate iam vitio afficit, idque antecedente illo mens error quo putauit patrem esse suo dignum odio. Vtique genere erroris errauit Adamus; primum enim quod existimat beatius esse a seipso quam à Deo pendere, effectus hic error ut id ipsum statim appetierit; atque inde effectum est vt quia fecerit quæ vehementer cupinus ea & speramus facte euentura, cupiditate animi mentem obsecante, Adamus Diabolo, quod maxime cordi fuit suadenti, potius crediderit quām Deo, vnde sequentur est Dei contemptus & in aperta rebellionē præceps eruptio. Prior Adami error voluntatem affecit; secundus à voluntate affectus proximè à priori primò ortus est. Tu vero dicas (vt aīs) amplius (quid sit illud iam videamus) Concipi (inquis) non potest animo quomodo errare potuerit Adā in isto primo statu si Cameronus sententia vera est, si enim in mente Adari fuit lux. & quidē supernaturaliter, dirigens iudicium ipsius in veri & boni cognitionem, fuit utique in eīd quod errorem vi sua impidebat. & sic voluntatem Adami à peccando prohibebat quod si veroctiam Camero cum Synodus Dordracena Aleziana & Charentonensi, Art. 1. cap. 3. dicat in voluntate infusum fuisse iustitiae habitum, & in affectibus ipsius sanctitatem, quomodo si iudicet, vt Camero concipiāt fontem vnde derivari potuerit prima peccati motio? Nec enim a mente luce ista gradua, nec à voluntate lucem illam necessariō sequente, nec ab affectu sanctitatis habitu doratis derivare eam potest Camero, si consequenter loqui velit. Vnde ergo eam derivabis?

Sic colligis, si ex mea sententia neque mente neque voluntate potuit peccare Adamus, meam sententiam sequitur vt ne peccaret omnino; verum autem prius, ergo & posterius; nam nō mente nō potuit peccare, vt pote in qua fuit leni per lux dirigens, voluntas autem ex mea sententia, mentis iudicium sequitur necessariō. Respondo facilius est. Duo sunt notitiae leui lucis gradus; i. est dirigens, monens quid factō opus sit; atque eo pacto omnem præcipiens iustum delinquenti occasionem, hic notitiae gradus, hæc iex in Adami mente semper fuit, enī in tā cūm peccauit: norat se conditum esse à Deo, norat se esse fœlicem, tenebat memoria præceptum Dei; nouerat

id esse Dei præceptum: Sed & est alter notitiae gradus, non iam monens tantum & dirigens, sed persuadens, mouens, permouens efficaciter voluntatem; hanc lucem in mente effulgentem Adamus certè, cūm peccauit, non habuit, non peccatus omnino si se miserum fore peccato perpetrato (quod denunciauit Deus) animo eius infixum sedisset. Sed quoniam is conducibilis putauit quod sualit Diabolus, quām quod præcepit Deus, factum hinc est vt se dederit præcipitem. Vnde facile intelligi potest veram hāc & solidam veri & summi boni cognitionem non fuisse in Adami mente perpetuam; quod vnde sit factum, neque tuum est anxiè nimis querere extra Scripturam, neque vero meum tibi responderem temere & arroganter, quasi vero nobis hominibus non liceret, addo etiam non convenire, multa ne scire. Ceterum quæ interseruiti tanquam ex Synodis Dordracena, Aleziana (nam certè ea verba tua sunt, Synodorum non sunt) ea iam sopra à nobis expensa sunt, & considerata.

Subiungis. Dicere lucem, iustitiam, & sanctitatem istam dona fuisse mutabilitia, nihil est dicere: posito enim quod id verum esset, vt sine dubio verum est, vnde quo se dicitur mutationem oriri potuisse, ita vt mutatio cuiuslibet & pena digna esset, nisi voluntari liberias vera tribuatur. Impossibile est Camerō, aut cūquam alijs hoc ostendere, impiūmis si velut lucem illam etiam fuisse persuasōnem tam qualem nunc electis conferri dicit. Si dicat lucem illam a Deo subiractam fuisse homini, non tantum hominem culpa omni, ac reatu eximis; sed Deum etiam auctorecula culpa facit. (sic culpa esse potest id quod Deus facit) & quod peius est Deum etiam reum pœna facit. Si dicat Diabolum tenebras suffusisse menti hominis, etiā error in sinuasse, dicit id quod qua ratione factum fuerit concipi: non potest, & si eminē factum fuisse hemine peccati, & per consequens pœna reum facere non potuisset, nō supponas in potestate vel mētis vel voluntatis hominis fuisse suffusionem istam tenebrarum non admittere, aut tenebris istis suffisi non seduci à recto & bono. Ac nec in potestate mentis, quæ purè purè passiva aut receptiva potius potentia est, nec in potestate voluntatis, quæ purè purè dependet & determinatur à iudicio iuxta Camerorem, nec etiam in potestate affectuum ipsius erat non admittere tenebras istas, aut illis insinuari non seduci, nec ipse homo mererat adhuc ullo facto suo, vt istis obrueretur, aut vt istis seduceretur, alioquin peccasset antequam peccasset. Quomodo itaque peccauit quomodo reus pœna factus est. Imo quomodo reum pœna non tantum se, sed totum genus humānum facere potuit? denique, quomodo tam atrocis, id est simili eterne & temporalis, pœna reus cum toto genere humano fieri potuit?

Possim hic facere quod fecit vester Ἀρμīnius vobis (citra contumeliam dico) haud paulo modestior, doctior & prudentior, qui quod vixit vestram intemperiem vel cohibuit vel moderatus est, potuisse, inquit, eius exemplo cautus & securus, totum hunc locum relinquere intactum. Is enim cum instituisset in examine Perkinianæ (quam vocauit) prædestinationis de sufficienti & efficaci gratia disputare, quæstionem de primo Adami peccato explicatus launam reliquit: quam quidem ad finem perducta ea Collatione, explorare initio decreuerat, postmodū tamen, repentinus expensa cum animo suo non fecit. Causam (inquit vestri) si diuinare licet, hanc fuisse estimamus; quod ab una parte considerans esse materiem hanc

inuolutis spinosig, difficultibus plenam; ab altera perpendens distinctionem hanc non esse totam propriè diuina traditionis, sed humanae potius inuentionis: maluerit & tempus, & ingenij vires, in sacrosanctis Christi Salvatoris oraculis perustigandis occupare, quam se in perplexu humanae inuentionis tricis euoluendis torquere. Sed tu me horum cogis, & veluti obtorto collo trahis ut vel à comperrissima perspectissimaque veritate Scripturæ discedam, vel questionem omnium multo impeditissimam, atque inuolutissimam explicem atque expediam; id quod ego conabor quantum quidem dabit Dominus, quem supplex rogo ut mentem, animumque, & meam adèò hæc scribentis manum, Spiritu suo ita regat, ut nil dicam quod vel eius officiat gloriæ, vel pias mentes offendat; sanctè testatus me hæc omnia Ecclesiæ, quam sanguine redemit suo examini atque iudicio, ex animo subiçere; idque faciam hoc ordine; 1. Ostendam primum hominis peccatum peruersissimum illu n quidem & merito execrandum, sed tamen fuisse mentis errorem. 2. Mentis hunc errorem sequutam infallibiliter seu necessariò (nam mihi hæc duo idem significant) voluntatis prauitatem. 3. loco demoniabò vestrām huius Quæstionis definitionem esse ἀπόλογον ἀμέτη ἡ αὐλοσούστερον, cùm pugnet tum cum fidei analogia; tum etiam cum recta ratione. 4. Proferam quid ipse homo neque acuti ingenij neque singularis doctrinæ, de ea quæstione sentiam. Postremò ad tuas rationes respondebo; atque hæc omnia quanta fieri à me quidem potest breuitate, ne hæc dissertatione iustum excedat modum.

Vt igitur ordinar à 1°. Aio primum primi hominis peccatum fuisse errorem. Id veò inde liquet, quod apertè docet Paulus, Euam fuisse deceptam post ad Cor. cap. 11 v. 3. οὐεῖα μὴ μῆνως ὁ τὸ δός. Εὐαὶ ξηπάτεντον τὴν πατερικὴν ἀπόδοσιν, &c. Et 1. ad Tim. 2. 14. ἢ γὰρ ἀπανθεῖται ἐν τῷ λαβασίᾳ γένος. Id ipsum demonstrat tentationis, qua Satan eam aggressus est, modus & ratio, ut qui ei suadet ut ne ea certò statuat sibi moriendum si minus Deo se præbeat dicto audientem; atque ita omnem eximit pœnæ metum, *Omnino non moriemini* v. 4. cap. 3. Gen. Deinde verò spem iniicit potioris conditionis, *Aperiunt oculi vestri & eritis sicut Diij scieretes bonum & malum* ver. 5. Hæ sunt enim illæ duas machinæ quibus hodieque sollicitat, atque impellit humanas mentes ad peccandum. Denique Dei sarcasmus id ipsum apertè significat & declarat, *Ecce Adam factus est sicut unus nostrum sciens bonum & malum*, vers. 22. Hanc verò mentis errorem nō secutum, sed antecessisse peccatum id liquido ostendit, quod Scriptura admisso demum peccato apertos miseris oculos fuisse, agnitaque eos nuditate fugisse pudibundos, & tremebundos latebram quæsiuisse scribit; senserant tum secò quam verax esset Deus, quam mendax & veterator Diabolus. Hic illud accedit, quo l. ut fides prior est charitate, ita incredulitas odium antecedit, nam contrariorum contraria sunt consequentia. Adhibeamus & hæc quod recta suadet ratio, ac sensus ipse atque experientia euincit. Omnis actio hominis mentis corporis tendit in finem: Ergo & primus homo, verito arboris fructu cùm vellet vesci, finem habuit; at is fisis non fuit summum bonum, & verè finis, sed φανόδυνος apparenstantum, noluit enim mori, sed voluit esse

sicut Deus; vt peruersè quidem, quamvis stultè, animo fixerat, erravit igitur. Adde, quod qui alio deuenit quam animo secum ipse reputarat eū errasse necesse est; primo homini id contigit; omnino igitur erravit. Illud etiam constat, vel sciuisse Adamum quorsum illa contumacia, ac rebellio in Deum, esset evasura, vel nesciisse: si nesciuit grauiter erravit, si sciuit id, nihiloque minus se dedit præcipitem, rato grauius erravit, ut si quis vitæ cupidus sciens venenum hauriat, quin sit non modò stultus, sed furiosus, non est dubitandum. Postremò unusquisque sibi bene vult, hunc affectum ne peccatum quidem ex hominum animis (adèò radicitus ab ipsa natura infixus est) reuelare potuit; nemo igitur appetit quod sibi certò nouit cellulum in perniciem. Arbitror me sic satis apertè ostendisse primum primi hominis peccatum fuisse errorem.

Atque hoc pacto voluntatem fuisse actam transuersum, hinc appetitus voluntas est appetitus rationalis ὄπεξις ἀπόθε μὲν λόγος, nec quisquam est qui quicquam velit, maximè in re momentosa & graui, nisi certam ob rationem, idoneam ne an fruolam nil iam interest ad causam, sed tamè quod quisque vult, id ut velit certâ ducitur ratione, etiam is qui hanc emisit vocem, *Sic volo, sic ibeo, fiat pro ratione voluntas*: non enim id dixit quod sibi nulla prorsus voluntatis suæ ratio constaret, sed quod vel nulla constaret quæ nisi suo ipsius iudicio idonea foret, vel voluntatis suæ causam non putauit æquum esse ut redderet. Sed & Apostolus id ipsum confirmat; quorsum enim attinuit primum hominis peccatum errorem appellasse, ni error primi hominis peccati fons saltem fuisse. Non expecto dum respondeas errorem quidem primum peccatum antecessisse, pugnat enim hoc cum hypothesi tua qui negas errorem præcessisse primi hominis peccatum. Quod si mihi concedas, ut profecto te mihi id concedere necesse est, vide ut instem, ac te premam. Aut fuit is error peccatum, aut non fuit; si fuit, ruit illa tua hypothesis, qui ex eo quod statuis non esse in potestate mentis, quæ purè putè passim aue receptiua est, admittere suffisionē tenebrarum, concludis primum hominem non peccasse, non esse factum reum pœnæ, si errore mentis voluntas eius depravata est. Aut non fuit peccatum, atque ita quidem statues credere mendaci Diabolo potius quam veraci Deo non esse peccatum. Quoquod te vetteris tenebere conclusus. At dicet fortasse aliquis, (nam tu quid possis dicere non video) erravit mente, peccauit mente, potuit tamen voluntas ipsa sese aliorum inclinare, aut certè suspendere se ab actu, & cohibere. Hic iam illud non respódebo peccatum eo perpetratum quod mente iam fuerat ab homine peccatum. Nam quid aliud iam, quælo, supererat quam præcepit ruina in barathrum, & denique mors æterna? Illud potius respondebo fieri id non potuisse, quæ enim possit amare Deum, qui Deum putat esse mendacem, inuidum, osorem generis humani nullo precedente peccato? Atqui primum hominem de Deo ita sensisse liquet, ut qui putauit fore ut eti quod nouerat esse Dei præceptum, (id que grauissima sanctum interminatione) violaret, non periturus esset tamen, sed contra beatissimus futurus, & Deum quadam quasi inuidentia impulsu, ut eielum arboris scientiæ boni & mali in-

Aristot. lib.
1. Rhetor.
cap. 10.

mali interdiceret. Constat igitur mentis errorem primi hominis eius voluntatem vitiale ac corruptile, id quod 2. loco proposueram demonstrandum.

Venio iam ad id de quo 3. loco constitui disputare ad vestram huius questionis definitiōnem, Quā primus homo potuerit peccare? quam definitionem ostendam esse à Theologia & rectificatione alienam; vos enim oī tē cōspicūtūs p̄erāḡp̄ēs̄ip̄oī, præceptore & patre multo audaciores, mentem hominis, etiam eo ipso quo peccabat momento, omnino collustratam, nullas in ea tenebras fuisse (quæ scilicet nonnisi peractum demum peccatum sūt subsequutæ) exētē pronunciatis: Voluntatem nimirum hominis, etiam qualis initio creationis ante peccatum fuit, vultis ita esse à natura comparatam, vt ab intellectu haud necessariò dependens, sed ipsa in se suspensa huc illuc sese impellas & libret, Deum: autem cū ita agat in homine, vt ei non admittat quod hominis est, mentem quidem illustrare, quod ea sit nimirum scilicet purè pūtē p̄afīmā, voluntatem interim sibi permitti. Atque hanc libertatem docetis usque ad eō voluntati esse essentialem, vt ne admissio quidem peccato sublata, sed IMPEDITA tantum sit in persecutione veri boni, hinc eb intellectus tenebras quæ in animum humānum, inuencto iam peccato, inuaserunt; inde ob affectuum perturbationem quæ ex peccato primi hominis orta est. Iam verò Euangelij luce dissipati tenebras intellectus, & sedari ac compōni turbidos animi affectus spiritu comitante. Hinc expeditam voluntatem, & sui iuris factam se huc illuc pro libitu mouere. Causam igitur peccati in primo homine extitisse, quod cū nulla essent in eius mente tenebra, nec villa affectuum atra, siue inordinatio, voluntas ipsa sese impulerit ad peccandum.

Hanc sententiam (vt tuis verbis apud te utar) si eam mecum propius inspicias, faxo vt videoas quām sit absurda & vana. Neque tamen repetam (ne tibi sim vel odiosus, vel molestus) quæ suprā modò dixi, ex quibus omnibus clarissimè liquet voluntatem primi hominis ex mentis errore contraxisse vitium, ac labem. Tu illa repete ipse, ac tecum repu:a. deprehendes ita esse vt dixi. Alià viā vestrum hoc dogma conuallam, eadēque operā subruam doctrinæ vestræ de hominis peccatoris ad Christum conuersione fundamenta, Deo propicio ac bene iuuante, quod youeo & spero.

Igitur cū statuitis voluntatem impelli à se ipsa, vultis ne eām à sese impellente impelli, vel à sese quiescente ab omni sui impulsu? Non potestis hoc velle. Nam quod impellit, id necesse est sit ipsum in actu, quod autem quiescit ab actu, in actu iam non est. Ergo voluntas non impellitur à voluntate quiescente ab impulsu sui, superest ergo vt eām impelli statuatis à se ipsa semper islam impellente. Sed & hoc æque impossibile est. Nam impellens voluntas in actu iam est, alioqui quiescit, non quiescit autem quando est in actu, nec in actu est nisi vna eademque opera velit, aut nolit. Itaque impellens voluntas nolitio quēdam vel volitio, vt ita dicam, est: voluntas igitur à volendo aut nolendo impellitur ad volendum aut nolendum; quasi dices ab incedendo propelli hominem ad incessum, à videndo ad visionem &c. Sed hæc iam ad institutum propriū accommodanda sunt, vt res tota clarius sit & illuftrior tam nobilis exempli appositione. Primus

homo à sua ipsius voluntate impulsus est ad peccandum. Hecce vestra sententia est? Sancte. Quæro igitur an à voluntate quiescente ab impulsione id sit profectum? id nūnis absurdum faret. An à voluntate impellente? id æque absurdum est. Nam ea impulsio aut fuit velle peccare, aut nolle peccare. Si velle peccare, à peccando impulsus fuit ad peccandum, & peccauit priusquam peccauit primò, quod absurdissimum. Si verò fuit illa impulsio nolle peccare, nolendo peccare impulsus fuerit ad peccandum, quod pertidiculum est. Quin sic insto. Aio ex vestra sententia Deum non potuisse Adamum incolumē & integrum præstare. Ea enim est vestra sententia, vt voluntas libera esse nequeat si pendeat ab intellectus determinatione, non potest autem quis seruari à peccato, nisi salua libertate voluntatis, quam libertatem virtus, vt sit vere virtus, requirit. Ergo non potuit Deus Adamum incolumē, & in munere à lapsu, seruare nisi salua voluntatis libertate, atqui si stat vestra hypothesis Deus id non potuerit efficere, aut enim Deus id efficeret affiendo voluntatem immediate, id quod vobis non placet, qui sic docetis tolli libertatem voluntatis, proindeque & ipsam voluntatem, quæ si libera non est ne voluntas quidem est: Aut id efficeret afficendo intellectum; quod nec fieri potest ex vestra sententia. Statuitis enim Adami intellectum ad eō probe fuisse affectū vt nihil ultra requireretur; At peccatum est secutum: Ergo peccatum secutum est id totum quod à Deo fieri potuit vt ne sequeretur salua libertate, & incoluim voluntate humana, proindeque & homine, qui voluntate pereunte perit & i se. Nec est quod dicatis potuisse Deum maiorem affandere lucis copiam, quod enim in vas iam plenum infunditur id redundant: Deniq; quanta-cunque superflua fuisset lucis copia, nō potuisset eā liberum atque independentem motum atque impulsu Reginæ, ac iam Dex scilicet, voluntatis impedire, nisi ea (ex hypothesi sane vestra) misere redacta in servitatem, & cum suo homine extincta. Vt sit finis, ex hypothesi vestra non potuit Deus diuinare quossum primi hominis libera voluntas sese inclinaret, priusquam ipsa sese inclinavit in alterutram partem. Vin' id demonstrem? Qualis est res talis est rei scientia, ac hæc inclinatio in sua causa incerta fuit, quæ scilicet ænēpōs indifferens (vt ita dicam) erat in utramque partem. Ergo in sua causa certò id sciri non potuit. Id vidiis is quem probè nosti, bonus vir & modestissimus Theologus, si superis placet (sunt enim qui eum his ornant elogiis) qui in hac causa totus vester est. Itaque ne hypothesim vestram desereret non dubitauit negare Deum certò scite futuros voluntatis motus. Ac ne quis id miretur, scripsit, quem tu haud dubiè legisti, faceritum librum, quo omnes explicavit, ex prompsit, & consumpsit arguti quidem, non nego, sed impij ingenij vites, & omnem artem, vt id venenum, quod ille homo valentissimi stomachi potuit concoquere, nobis hauriendum exhiberet. At vos quidem, si vultis vobis constare, cūni eo id necesse est statuere; non potestis enim utrumque tueri, Deum certo præuidisse Adamū lapsum, & voluntatem Adami esse independentem.

Iam edam quid ipse sentiam de hac questione?

Aio nullam posse dari causam primi peccati pri-
mi hominis præter Diaboli instinctum. Cùm es-
set is (vt tu ipse agnoscis, & res est) ita à Deo
creatus ut mirabilis esset, quì miremur si impul-
su Satanae deiectus fuit de gradu & statu ? quid
enim aliud dici possit ? An hoc factum id est quia
cessit loco, quia se non præbuit cautum & consi-
deratum ? at hæc ipsa negligencia peccatum
fuit. An vero dicimus id contigisse, quia tenta-
tus Dei opem non implorauit ? & hoc item pec-
catum fuit. Arque hic iterum questio eadem
recurret, cur cesserit loco, cur non se præbuerit
cautum & consideratum, cur tentatus Dei opem
non implorauerit, & omnino cur peccarit, adeò
nulla peccati Adami in Adamo reddi causa po-
test quæ non sit ipsa peccatum; quæque ipsa (si
nulli curiositatis nostræ limites sunt) non aperiat
fenestram nouæ subinde questioni, de illius ite-
rum peccati causa, atq; ita deinceps in infinitum
res abitura est. Meminit Scriptura prouidentiæ
diuinæ circa grauissima peccata, Pharaonis con-
tumaciam, Ego induabo, &c. Incepsum Absalom,
2. Sam. 12. 12. Iudæ proditionem πονταρόν ἡ χεὶς
εἰς τὸ βελὸν τῆς φρουρᾶς γένεται. Act. 4. 38. Et, τετον-
τῷ ὀπρεπέῳ βελῷ ἐπρονύμως τὸ δεσμόν τον λαθόντες
&c. Act. 2. 23. Et cetera de hoc genere quamplu-
rima. Circa primum primi hominis peccatum
diuinæ prouidentiæ, quod ego quidem obserua-
xi, speciatim & adèò disertis verbis non memi-
nit. Docet quidem hominem fuisse conditum
ad Dei imaginem, iustum, & sanctum, præscri-
puit ei à Deo legem, quam ni violasset, beatissimus
erat futurus, sin minus, miserissimus: docet
instinctu Diaboli legem Dei ab homine viola-
tam; inde secutum, ut depravata hominis natu-
ra peccatum sit injectum in mundum, atque
à primo illo parente generis humani in omnem
sobolem, uno Christo (qui idem Deus est be-
ne dictus supra omnia) excepto, propagatum:
huius mali remedium in solo Christo inueniti,
nec quenquā Christi fieri participem nisi quem
Pater dederit Christo; hoc vero quibusdam tan-
tum contingere, quisoli id est seruantur. Quod
si tibi liber audire cur id factum putem, quod
circa peccatum Adami prouidentiæ Diuinæ
Scriptura nullam fecerit expressam mentionem,
non alio (quantum ego coniçere pos-
sum) consilio factum id est, quæm quia in ca-
ræ peccatis potest quodammodo capi ratio
prouidentiæ Diuinæ, hic non æquè. Ergo visum
est Spiritui S. silentio velare hoc arcanum.
Nam alioqui quis ausit negare Deo permittente
idque certo quodam & sapienti consilio, pri-
mum hominem peccasse. Itaque, noli (si me
audis) hic esse nimis curiosus : Quin illud utri-
que nostrum occurrat sèpè, & frènet animi
nostræ petulantiam, Eccles. 7. 29. Vnum scio,
Deum condidisse hominem rectum &c. Et Rom. 11. 35.
Quis dedit ei prior, &c, ὁ θεὸς πάντες τις σοφίας τις
γνώσεως θεός &c.

Eccles. 7. 29.
Rom. 11.

Nec certissimas hypotheses, Scripturæ autho-
ritate comprobatas & firmatas, etsi videantur
iudicio nostro duræ eamus euersū; nec Ecclesiæ
Dei cerebræ nostri commentaria, Φλωρύνθιος γνώσεως
fuco exornata, obtudamus. Nam tu quidē, vt tibi
videris, acutissimè disputas, Cæterum in que-
stionem tam graui nullū profers è Scriptura locū,

tantum connectis inanes cōsequentias quas non
ea modò, sed recta etiam ratio retellit. Et tamen,
adèò agis hanc causam confidenter, vt ni verum
sit quod tu statuisti, nil dubites pronuntiare
Deum authorem peccati, peccatorum penas
luere non debere, nullum deniq; esse peccatum,
nec tantam diuini numinis maiestatem reverenteris,
nec reformidas non aliter de eo sentire ac loqui
quæm si aliquis esset è plebe? Sed me reprimò, &
redeo ad institutum.

Occurrentum iam mihi (quod postremò
me factum promisi) rationibus tuis, quarum
summa huic redit. Satan non potuit tenebras
suffudisse menti humanæ, &, si id potuisset, non
potuisset eo esse effectum ut homo peccaret,
mens enim purè purè passiva potentia est, ea ve-
rò in potestate non habet non admittere tene-
bras; voluntas autem dependet ab intellectu
purè purè; nec etiam ob easdem causas in po-
testate est affectuum eas non admittere. Iam
quoties, & quæm miserè, erraveris attende,
Satan, inquis, non potuit tenebras suffudisse menti hu-
mana, tua ista locutio propria ne est an figurata?
Si propria, quod non existimo, nugis agis,
Nam tenebræ propriè sic dictæ non magis affi-
ciunt mentem humanam, quæm ignorantia
bruta & opaca corpora: Sed nec suffundi pro-
priæ locutione tenebræ dici possint, nil enim
(vt loquuntur in Scholis) habent positiū; quid
enim aliud tenebræ sunt quam lucis priuatio? Si
figurata hæc tua locutio fuit, quando iam ex-
actè & seriò res agenda est, detrahamus orationi
vestem, sit simplex & nuda. Hoc ne vis? non
potuit Satan tenebras suffudisse menti humanæ,
id est, non potuit Satan hominem inducere in
errorem. Ergo, inquam ego, Satan hominem non
potuit decipere, nec decepit igitur, quod factum
tamen esse ait Apostolus: vtri nos mauis credere,
Apostolo, antibi? hoc loco hic tuus est lapsus
primus. Deiude, Mens, inquis, purè purè passiva po-
tentia est, passiva autem potentia non habet in potestate
non admittere tenebras. Quæsote, Voluntas ne tibi
est purè purè activa potentia, an passiva potius? si
activa, quomodo mouetur? non enim mouetur
activa potentia sed mouet: si passiva, quo pacto
potuit voluntas reniti Satanae atque obstat? Hic
certè, quod tu mihi insultans alibi dixisti, oportet
tibi aquam hæcere. Res admodum spissa est
& difficilis, & in qua tu haud minus quæm ego
æstues. Dixitis fortasse, mouetur voluntas quia
se patitur moueri. At hoc ipsum pati se moueri,
moueri est. Nam quid obsecro aliud id est, pa-
tior me moueri vt hoc velim, quæm volo me moueri vt id
velim? Vnde rursus noua ostendit quæstio, Cur quis
passus sit se moueri vi se vellet pati moueri: atq; ita ine-
ptatum quæstionum responsionumque nullus
erit finis. Nam certè si verè rem æstimemus, pati
te moueri vt aliquid velis, nihil aliud est quæm assen-
tiri mente suasionibus quibus induceris ad velendum, at-
que ita, voluit quia passus est se moueri vt vellet nihil
aliud erit quæm voluit quia passus est sibi persuaderi. Iaz
credo mentis hoc est. At potuit (inquis) reniti.
Sanè, si id factò opus fuisse iudicasset: at iudicaret
quid sit factò opus, mentis est. Hæc igitur
voluntatis cōmotio omnis à mente est iudicante
vel quid honestum, vel quid iucundum, vel quid
utile hic illic, hoc illo tempore. At vero quod nō
est in nostra potestate in eo peccari non potest.
Save

Sanè, si causa cur id (quicquid sit) non sit in nostra potestate, est Physica quædam necessitas, vt si claudum iubeas incedere rectum: aut verò etiam rei ipsius natura secum ipsa pugnans, vt si quis iubeat famulum simul stare & sedere: Ac denique quandocunq; res eiusmodi est vt si eam velimus maximè præstare, nequeamus tamen. Itaque ea propriè dicuntur esse in nostra potestate quæ subiecta sunt imperio voluntatis: Ipse volendi actus habet in potestate quodcunque ei subiectum est, at non est ipse in sua ipsius potestate, sed in potestate rationis, cuius vel rectæ vel prauæ præscriptum non aliter sequitur quam appetitus sensitius sensuum iudicium. Quia de re infra pluribus nobis erit disputandum. Atqui in Adamo (vt redemptus ad rem) nulla fuit Physica necessitas quæ prohibere si voluisset, quo minus posset fructu vetitæ arboris abstineat, nihil in ipso præcepto auctoratu vel extoratu. Id si tibi non placet, ego iam vicissim à te quæro, qui tu te possis expedire etiam si tibi darem primum Adami peccatum à voluntate primùm ortum, quæro, inquam, hoc dato (quod ego, absurdum & absurdum ad uiaesse supra demonstravi) nunquid fuit in Adami potestate non peccare? Hic tu respondebis proculdubio fuisse. Quid ita iam: (inquam) Non respondebis sat scio fuisse id in eius potestate, quia fuit id situm in eius potestate, non enim tibi libet, nec verò licere tibi putas, vsque adeò pueriliter nugari. Quid igitur respondebis? illud vnum certè potes, fuisse in Adami potestate non peccare, quia si noluisset peccare non peccasset. At vide iam nunquid hoc aliud sit respondere. quædam, Ad:sum non fuisse peccatum si non peccasset: Quemadmodum enim velle peccare, id ipsum peccare est, sic etiam nolle peccare id ipsum non peccare est. Responderis igitur, si sic respondeas, idcirco fuisse in potestate primi hominis non peccare, quia si non peccasset, non esset peccatus; quæ rursus aduersorū est, & illa quidem non ferenda. Verumtamen si tu eam tolerabilem arbitraris, sine me quæso pari lege aduersorū, sine me respondere, in Adami potestate fuisse non errare, quia si iudicasset aliter, non errasset. Sed nec me authore tu tibi permettes tam licenter & ridiculè nugari, nec mihi sūnè vel liceat vel libeat ἐπωνομαζεσθαι Κυριολογεῖν. Quin ambo potius sobrij simus & modesti, quales omnes Christianos esse decet, eos præsertim qui sacras literas interpretantur: quæ Scriptura silentij veluti suppato inuoluit, nos ea ne freti ingenij viribus euoluamus irrito conatu & peticulo, vt ne iam dicam pernicio, & impio. Iam pergamus.

Addo, inquis, tenebra ista suffusa aut dicentur fuisse
equalis ponderis ac valoris cum luce à Deo impressa, ac sic
in equilibrio hasisset voluntas Adami & peccare non po-
tuisse: aut dicentur fuisse maioris ponderis, sive præponde-
rare rationibus aut luximi à Deo indito, at præter quam
quod hoc affirmare foret diuina gratia & luci superna-
turali summè iniurium & contumeliosum, non peccasset
etiam Adamus sequendo iudicium istud, tanquam ceteris
omnibus rationibus præponderans: Aut deniq; dicentur
minoris fuisse ponderis ac valoris, at si nihilominus tamen
eas secutus est Adam, iam certè à iudicio præponderante
non determinari voluntatem dicendum foret Cameroni;
quod tamen istud est quod maximè exitatum ubique rult,
& summè falsum esse credit; Si dicas Adamum ipsum

non satis constanter aduertisse animum ad lucem illam originariam à Deo impressam ; & sic seductum fuisse nihil omnino dices, hoc enim ipsum constanter animum aduertere ad lucem, aut à luce illa pendebat tanquam efficiente vel persuadente causa, aut à libera Adami voluntate. Si à luce illa pendebat, ut peperdisse Camero vult ; unde factum ut lux illa non efficerit in voluntate Adami ut animum aduerteret, cum lux illa suffusa esset mente ipsius, & cum nullam adhuc causam dedisset ut tolleretur ? Si pendebat à voluntate ipsius libera jam dicat necesse est Camero, hominis voluntatem non obstante luce illa dirigenze, tamen seipsum per seipsum determinare potuisse ; & sic non peperdisse voluntatem à iudicio tanquam causa eam determinante. Aut si sententiam suam fuerit vult in circulum eari necesse est. Ex hoc colligo, si vera est sententia Cameronis, fieri non posse ut Adamus peccatum vllum (quod quidem verè peccatum sine legis transgressio sit, ac non malum Physician tantum) committeret ; nedum peccatum eam horrenda pœna dignum ; per consequens nec genus humanum in eo peccasse, nec in eo puniri fuisse aut iure puniri potuisse, & quod caput rei est, nullum prorsus peccatum pœna dignum in rerum natura dari aut concipi posse. Quarecum in hoc arguento situm est, nemo non intelligit. Camero certe, & qui cum eo sentiunt, qui super Adami peccato unico totam absolute predestinationis sue iustitiam fundant, quantum in eo possum sit considerent necesse est.

Hic tu nil ferè affers noui, tantum repetis eadem reipsâ, nouum tamen & quidem duplitem, nec leuem illum certe committis errorem, quod facile demonstro. Ais tenebras à Satana suffatas, vel pares fuisse, vel impares luci mentis primi parentis; Si pares suspesa (inquis) hæsisset eius voluntas, atque eo pacto non peccasset; si impares, vel maiores fuere vel minores; si maiores, hoc fuerit diuinæ luci iniurium: si minores, non potuisset Adam peccare; sequitur enim voluntas (ex hypothesi mea) mentis lucem necessariò. At has ego tenebras tuas, quibus profectò & amici tui mentè & veritatem obtenebras, iam dispuli atque discussi. Dixi n. offundere tenebras locutionē esse metaphoricam (quæ si mutetur in propriā, nil aliud significet quam decipere). Sic igitur oportet te colligere; aut Diaboli suasio qua decepit Adamum, paris fuit momenti apud primum hominem, ac suasio diuina, aut imparis; Si imparis, maioris aut minoris; horū nihil. Vide iam quid sequatur. Ergo primus homo non fuit deceptus. Apostolus autem Paulus id tradit ἀγρόπολι, Ergo [horresco dicere] falsum dixit. Vide quo te dederit præcipitem ingenij tui impetus: Faciam tamen in tui gratiam Apostolum id non dixisse. At hoc tamē [vt tu alio in argomento loqueris] ἀνθρώπου μαρτυρίᾳ. Putas Adamum existimasse Satanam dixisse in Deum falsum testimonium, vel omnino futurum mente præsensisse, vt esus vetiti fructus ex beatissimo efficeret miserrimum ipsum, totumq; adeò genus humanū posteros suos? si id putauit, non iam hic error modò, sed furor & deméria fuit, vt supra disputatum. Quod si Satanam existimauit verum aduersus Deum dicere testimonium, si existimatuit se, si fructu interdicto vesceretur, beatum & fœlicem fore, quantus, bone Deus, & quam grauis hic error fuit? Vetum age, quid si ego te vicissim sic vigerem; Aut quas voluntas primi hominis eius menti tenebras offudit, paris eæ ponderis fuere, aut imparis: Si paris, mens Adami hæsisset dubia

& suspensa; atque ita non errasset, tu enim sic disputas: aut imparis, atque ita vel maioris vel minoris momenti: Si minoris qui potuit induci in errorem? Si maioris, qui potuit non induci? Quid tu iam hic respondēces? qui te expedites? Ceterum quis dubitet vim maiorem apud Adamum Diaboli illecebras quām Dei consilium habuisse, immo verò quis non videt hoc ipso ab eo gravissimè indignissimèque peccatum? Tun' id absurdum esse contendas quod res est? Venio iam ad errata tua, quorum illud prius est, quod ait, Adamum non sūisse peccatum si eius voluntas in aequilibrio h̄abisset. Nam amabo te non est peccatum non parere Deo? atqui Deus non vult nos esse suspensos atque incertos; nec consultare quoties agitur de officio pr̄stanto, sed incendi arque ardere zelo. Pia haud dubiè sanctissimi Martyris vox fuit in re tam iusta, nulla est consultatio, non adhuc consulto, quia non adhuc dubito; absulit enim mibi dubitationem ipsa iustitia. Quid enim? tu eam dixeris castam sc̄minat quē propositis hinc à Marito, inde à Mæcho, argumentis h̄ereat animo suspensa, tanquam in aequilibrio, paribus utrinque ponderibus & momentis rationum librata? Alter verò error tuus is quidem certè multo grauior est, quod statuis iniuriam fieri Deo, si arbitremur accidere ut Satane suā Deum monentem aspernemur. Hoc enim p̄cto non primum hominem modò, sed ne nos quidem unquam impelleret in ruinam Deo monente & commōstrante viam; id quod puto ne te ipsum quidem probare. Esto sanè, inquies, quicquid sit, id pugnat tamen cum hypothesi tua; cedo iam quī pugnet? aio quippe voluntatem sequi mentis lucem: atqui diuina admōnitio, ea p̄fertim quam diuinam noueris (id quod in hac specie, ut loquuntur Iurisconsulti, locum habet) lux certè est, & quidem longè maxima. Vnde igitur factum est ut aliorum Adami voluntas potuerit deflectere. Id à me iam supra discussum est. Est enim quidam Dei sualus nos de officio monens: addam etiam tam efficaciter monens ut non dubitemus Deum esse qui monuerit: Atqui hoc suasu, si nil aliud accedat, vel non moueri, vel non permoueri, voluntatem dixi iam pridem. Verba mea sunt, Ceteri suasio si nil aliud quām suasio est, non etiam persuasio, haud mouet, quin, mens immota manet, lachryma volvuntur inanes: itaq; suasionem illam suam parum cōuenienter motum vocarunt, illa n. suasio, in salutis causa, est nuda dantaxat rerum propositio, ut cūm describitur Christo, & Christi beneficia, nil pr̄terea est, aut si est aliquid amplius inclinatio quedam animi est, ut velit, non etiam ut perficiat. At nos persuasionem intelligimus que efficiat & velle & perficere, qualis fuit illa Pauli persuasio, quæ tanta fuit ut proficeretur se oꝝ: χεῖ, & veluti constringi amore Christi. Hæc tu certè quidem legeras dissimulasti tamen. Sed & alter Dei s̄ v̄ as v̄ est, is v. non iam sualus simpliciter, sed persuasio est, nempe agit Deus ea suasione efficiaciter, ἐργάζει. Hic v. sualus omnino iam prohibet peccatum, non mouet tantum sed permouet. Si ergo à me quæras cur Deus Adamo sic non suaserit ut persuaserit eadem opera; Aio eodem iam redire quæstionem, ac si tu à me iam quæreres cur non prohibuerit Adamum à lapsu. Hoccine placet? non placet haud dubiè. Quiesce igitur, nec velis intempestiuis atque importunis quæstionibus sollicitare & vexare veritatem.

Cyprianus.

μης, μη ὑποδέχου, μηδ' αὐτὸς, ὁ γαθή, συγγένεια προβάλλοι νεύλω ἀπάρτεια. At verò ita Deus author peccati statuendus. Hæc est vestra solennis, sed feralis cantilena; si vias Domini vestro pede non metimur. Deus scilicet (ὁ immanem confidentiam) author est peccati. Sed tamen quando ea vobis animi vastitas est, videte etiam atque etiam ne id ipsum pari iure (si quis in vestram sententiam vellet debachari, quod ego non fecerim) vobis possit exprobrari. Nam si ad humana- rum legum præscriptum res exigenda est, si iure utimur, non iam dico Gallico, Belgico, vel Ro- mano, sed naturæ ipsius. Non is habendus est par- ricidij reus qui non prohibuit tam immane faci- nus, τούτο vel solo natus id potuisse, sed rebus oculis, complicatis brachiis, tantum scelus spectauit, non diliniuit animum, non iniecit parricide manum, non retraxit ruentem in patris necem, in sui ipsius perniciem, non, inquam, parricidij co- reus est, quamvis ipse parricida patris sanguine manus potuisse non fœdasse? Audistin' hoc iam? pària non sunt ista, inquies. Non sunt om- nino sanè. Quid igitur tantopere tumultuamini? Armin. ia Thes. de Dominio Dei. Th. 8.

CAP. IX.

Cameronis sententia non pugnat cum ratione peccatis in regenitis.

Sed posito (ais) omnino quod Adamus peccare potuissit, & alii peccasset, ex hoc eodem fundamento euincitur, Cameronem affirmare debere regenitos, & persua- sione ista speciali quam ruli donatos, peccare nullo modo posse, nisi Deus primò, & absque culpa ipsorum, lucem istam ab iis tollat; id est persuaderi ipsis desinat; & sic pec- cati ipsorum (si peccatum esse potest, quod subtrahita ista luce committitur) causa efficiens, per modum tollentis ne- cessarium prohibens, fiat. Ratio est, In regenitū nœc grā- tia & lux talis locum habet, qua voluntatem ipsorum ita afficit ut non possint non adhærescere summo bono. Itaq; nisi lux istam entibus ipsorum subtrahatur, fieri non po- test ut in peccatum incident, volumas enim sequitur lu- cem istam, & ab ea determinatur ad amorem boni. Neg- verò dici possunt ipsi regeniti lucem illam negligere, lux enim illa, quia efficax est cognitio summi boni, facit ut negligere eam nec velint, nec possint; quid enim moueret voluntatem eorum ad eam negligendam? quod si verò etiam lux ista sit lumen aliquod à Deo impressum & in- herens anime, quomodo fieri potest ut ab ipsis negligatur? Nec dici potest Deus lucem istam subtrahere regenitus propter peccata ipsorum. Peccata enim illa alia esse non pos- sent, quām peccata qua ante lucem illam receptam, sive ante sui conversionem commiserunt. At ea ipsis condonavit Deus, ut verò alia peccata postea non commiserint lux illa.

volun-

voluntatem eorum determinans efficit. Vnde igitur peccatum in ipsis? Necesse est ut dicat Camero vel regenitos nunquam peccare posse, vel peccata eorum oriri à Deo gratiam & lucem illam, pro arbitrio suo, eorum mensi subtrahente, & sic peccata regenitorum non esse peccata quia Deus peccare non potest, aut si peccata sint, Deum solum propriè auctorē peccatorum omnium esse quae regeniti committunt.

Huius tuæ ratiocinationis hæc est summa: Sic colligis (ut quod tu dixisti multis ego paucis dicam) Regenitis lux Gratiae nunquam subtrahitur, At lux Gratiae semper flectit in obsequium voluntatem, imò non potest, ex mea sententia, id non efficere: Ergo regeniti nunquam peccant, neque verò possunt peccare. Lucem verò gratiae nunquam iis subtrahi inde efficis, quod non potest subtrahi nisi ob contemptum, Atqui sui contemptum ipsa prohibet: Ergo non potest subtrahi. Possem hoc tuum epicherema negligere, refellitur enim iisdem argumentis quæ à me supra modò allata sunt aduersus ea quæ ex primi hominis peccato primo contra meam sententiam attulisti, Par enim ratio (ut agnoscis ipse) imò hic eo expeditior, quod regeniti non sint usque adè regeniti ut nil supersic reliquiarum carnis, & veteris hominis: Vnde fit ut nullo unquam momento tales se queant sistere Deo, ut digni sint quibus Deus lucem suam constanter commodet, itaque orant continuo, Ne nos inducas in tentationem, & precamur ut illuminet Deus ipsorum mentes: quas preces etiū Deus non ita exaudit ut nunquam peccent, eo tamen exaudit pater, ut ne sint scelesti & prophani, & peccent ad mortem. Etsi vero Deus regenitis omnia peccata clementissimè condonat, non facit id tamen ut non illi sit solutum & liberum eos aliquando permittere sibi, dum sinit in iis extare argumenta infirmitatis humanæ, quibus & ipsi edociti meminerint se homines esse, & cæteri mortales discant sanctos viros tanquam sanctos quidem, sed tamen etiam tanquam homines habere luctantes cum infirmitate carnis, atque ita luctantes ut nonnunquam succumbant, quamuis se erigant continuo, & in certamine se demum exhibeant victores. Caius rei in Ezechia habemus exemplum illustre, quem Scriptura docet disertis verbis Deum deseruisse, desertionis adiectâ caussa, ut probaret eum, notumque fieri quicquid erat in corde eius. Fratres, inquit Apostolus Galat. 6. etiam si deprehensus fuerit aliquis in aliquo delicto; vos, quissimæ rituales etiis, instaurare eiusmodi hominem cum spiritu lenitatis, considerans TEMETIPSVM ne & TV temeris. Prohibet quidem remissio peccatorum ne filij Dei funditus pereant, ne peccato indulgeant, ne peccent fœdè, turpiter, flagitiosè, sceleratè, & quadam consuetudine. Itaque & prohibet eadem nelux illa Spiritus penitus unquam auferratur, at non prohibet eadem ne castigentur, ne probentur, ne peccent omnino: Itaque nec facit ut ea mentis lux tanta sit, & tam constans, quanta quamque constans si esset, nunquam omnino peccarent. Nec aliud ibi voluit Iohannes cuius utraque hæc vox est, Si dixerimus quod peccatum non habemus, mendacem facimus eum, & sermo eius non est in nobis. Ioh. 1. 10. Et, Quisquis natus est ex Deo peccatum non committit, quoniam semen ipsius in eo manet, nec potest peccare, eo quod ex Deo natus est. cap. 3. 9. Tu verò, Vir docte, quos tandem vis esse regenitos,

an indiscriminatim omnes, an verò eos tantum qui credunt & resipiscunt? In his quid & quantum censes præstare Spiritum Sanctum? An dices Spiritum agere immediatè in affectus & partem animæ inferiorem? At hic motus Physicus foret, si foret immediatus, etiam tè arbitro. Et in duobus, exempli gratiâ, quorum alterius affectus deinde fuerint sedati, alterius adhuc tumultuantur, Deus, quod ad ipsius quidem attinet actionem, pariter egit, si tibi habemus fidem. Si Deus ergo pariter agit in affectus, vnde fit ut non sequuta sit par in utroque affectuum moderatio? Num dices hoc oriri ex affectuum ἀπεξίᾳ? Si id dicas, nihil dicis, illudis nobis, nihil enim aliud dicis quām leuioribus morbis mederi hanc Dei gratiam, grauioribus non mederi; Atqui vbi peccatum abundauit, superabundauit gratia, teste Apostolo. Illud omitto quod vbi par est affectum perturbatio, cur ea in hoc potius quām in illo composita fuerit, & in ordinem coacta, pari gratiâ utrobique pari vi operante, causa nulla dici potest. Quod si dicas Deum agere quidem in affectus sed interuentu voluntatis, ne sic quidem dixeris quicquam; verba nobis dederis, negas enim Deum agere in voluntatem immediatè. Quod si verò non negas Deum agere in voluntatem, nimis inmediate, utpote qui moueat intellectum, intellectus autem interuentu voluntatem, id si ita est, qui possunt, vicissim ex te quæro, regeniti, peccare? Nam voluntas mouet affectus, intellectus voluntatem, Deus intellectum, ista cohærent catenatim, ut ita dicam. Atqui Deus non subtrahit lucem suam, hoc enim facere iure non potest (adeo de Deo loqueris reuerenter) nisi ob contemptum; quando vero Deus mouet intellectum, intellectus & ipse mouet voluntatem; Ergo prohibet sui contemptum, semper autem Deus ex hypothesi tua mouet intellectum, semper ergo etiam mouet voluntatem. Aies fortasse intellectum non mouere voluntatem necessario; Ergo, inquam, fieri potest ut voluntas in contrarium tendat, aut certè suspendat actionem suam. At neutrum fieri potest. Non prius, nempe sic efficeretur ut quis quam certò scit misericordiam esse conditionem eam ultra appetat, contraque quam certo nouit beatissimam, eam refugiat: Nec posterius, quia suspensio voluntatis ipsa, actio voluntatis est; atqui voluntatis actus omnis velle aut nolle est. Velit igitur aut nolit voluntas quum actionem suspendit suam; Velit igitur aut non velit, cum neque velit, neque nolit. Potesne tu te hinc expedire? Si id feceris, miram rem feceris. Forte mihi dices me rem magis miram facete, qui reclamante experientia & communī adeo omnium sensu, voluntatem negē suspendere aliquando actionem suam, proindeque & id posse; nam quicquid præstat, id ipsum sanè potest. Audi. Clamat experientia, sentimus omnes, voluntatem sèpenumeto esse suspensam, ideo agnosco, fateor, & verò proclamo; qui nego tamen idem voluntatem suspendere actum suum. Actus quidem earum facultatum quas Aristoteles συνάμεις μετὰ λόγου dixit (puta facultatem ambulandi, &c.) voluntas potest suspendente, utpote quæ actum illorum est domina: At ut voluntas sui ipsius sit domina, id vero δύστη est, nisi forte existimas eundem sui ipsius patrem esse posse & filium. Certè diuersissima sunt ista

Voluntas potest esse suspensa, & potest voluntas suspendere actionem suam. Benè habet, inquies fortasse, hoc solum das, posse voluntatem esse suspensam. Ego vero ne id quidem nisi intellectu suspenso, quia si intellectus suaderet vel dissuaderet, non suspenderetur, nam si suadeat intellectus, vel vult vel non vult, si dissuadeat, itidem, patet enim ratio est. Sic aio necessario effici ut voluntas in contrarium non tendat quam suasit intellectus. Atque sic redditur eo unde dilucidum est, iam enim confeceram non posse voluntatem nisi in contrarium; nisi autem in contrarium si suspenditur. Id sic efficitur, Vel enim suspenditur à volendo quod suasit intellectus, at hic nolendi quidam gradus est ut si munus oblatum non admittas, etiam respueris: Vel suspenditur à nolendo quod dissuasit intellectus, & hic volendi quidam gradus est, non potest enim dari medium; nolle enim & velle contraria sunt sine medio quod dicunt positivo. At tamen medium habent quod vocant ex negatione extremorum, nempe dum quietius à volendo patiter & nolendo, tum verò voluntas in mera potentia est; At suadente aut dissuadente mente non potest esse in mera potentia; non magis certè quam circuli connexitas in actu sine circuli cuitate esse potest. Dissertis verbis dico, suadente aut dissuadente intellectu, nam dum versatur mens circa τὰ τοντὰ simpliciter, non id sentimus quod voluntatem propriè dicimus. Si ea circa τὰ παράτα versentur, quoties aut quotidie id sit, motum aliquem percipimus voluntatis, prout sanguis vel vehementius suadet vel dissuadet intellectus. Ergo prout notitia practici intellectus suadet aut dissuadet, propellitur aut renocatur voluntas. Id in Collatione amica (pag. 698. col. 1. & 2.) ostendi ex Aristotele, εἰ δὲ οὐτοί εἰ σύγχρονοι κατόπιν τοῦ αὐτοφανεῖ, τάτις εἰ ὅπιζεις διαζησίς & φυγὴ. Item, διὸ οὐ ὅπιντος νοῦς οὐ προσπεστεῖ, οὐ διαζησίς οὐτινή, οὐ οὐτούτη αρχὴ οὐ θρησκείας. Quod si ita se res habet, non mea magis quam tua interest reddere causam cur Deus lucem illum suam, qua ita suis Electis suadet ut persuadeat, nolit adesse patrem semper & aequalem. Ego certè nullam aliam video præter hanc, quod illi cum eam non mereantur, Deus nulla lege teneatur ut eam velit esse aequalem & perpetuam. Posset quidem temporis puncto regenerationem absoluere, quis de eo dubitet? Non facit id tamen; constat illi ratio consilij sui: quid tum si nobis etiam non constat; Facit efficaciter in nobis Deus velle & perficere τὰ τοντὰ εὐδοκίας. Quæso hic constamus, οὐ πρώτη εἰς τὸ σωζόντα, neumus impiè & inepte curiosi.

CAP. X.

Cameronis sententia non pugnat cum vera laudis & præmij ratione.

Sic pergis deinde, Eadem est ratio alterius membris quod diximus, nullam etiam virtutem præmio dignam dari posse, si vera est sententia Cameronis. Nam si lux illa que in mente hominis ponitur nullo modo ab homine pendeat, sed menti ipsius à solo Deo infusa est, aut affusa est, & eadem affusa menti voluntatem ita officiat ut voluntas non possit non eius ductum sequi, profecto virtutis non est, nedum virtutis præmio digne, lucem illam aut habere, aut cum eam habeas ductum ellius sequi. Nulla enim hic

electio locum habet; Vt oculus lucem solis, ita mens ista lucem persuasum non potest non admittere quando eam Deus infundit, aut, vt Camero loquitur, persuadendo assundit; voluntas verò naturali necessitate, & spontanea quadam lubentia, lucem illam veluti ferrum magnetem sequitur. At naturalis recepio, & necessaria sequela, virtus non est, nedum virtus præmio digna. Quis enim virtutem præmio dignam dicat, si oculus aperitus lucem solis recipiat, aut voluntas summum bonum appetat.

Valde sollicitus es de laude & præmio, hinc illæ lachrymæ. Veremini ne omnis Deo laus in solidum debeatur, ne nihil nostrum habeatur præter errorem, prauitatem, intemperiem, infirmitatem, miseriam: Cetera veram sapientiam bonitatem, animi temperantiam, constantiam, felicitatem si diuini esse munetis, quantacumq; quantulae sint, statuamus: si omnem homini laudem adimamus, Deo in solidum tribuamus, tollimus (vobis quidem arbitris) virtutem ē medio. Immane scilicet sacrilegium si quis serio ex animo sibi exploratus, & omnino competens, verè fateatur in se nihil sibi occurrere præter peccatum, quæque peccatum sequitur miseriam, Deum contra omnem boni unicum, solum, perfectum auctorem & fontem! Amabo te iam, Virtus docte, quisquis es, Siste te coram Deo, audebisne illud profari, te nullus gratiae esse Deo debitorum præter eam quæ tibi cum impiis est communis, & quod illis meliores non Deo te id debere, qui te non aliter quam eos afficerit, sed tibi, quod Dei munere sapienter vsus sis? Inuidib; Deo hanc etiam laudem quod gratia recte sis usus, eamque tibi contendes debeti? Nolis hoc profecto, nolis, si ullum habes veræ pietatis sensum. At si fastu tumes hanc etiam, omnium hominum execratione dignissimam, vocem emittes, Est aliquid quo Sapiens antecedat Deum, ille naturæ beneficio, non suo sapientia est. Quod dictum utrum magis impium quam stolidum sit, ambiguum est. Certè sic vos sentire necesse est, si modò consentanea sentitis. Negatis enim ubi electioni non sit locus (hoc est, vobis interpretibus, ubi res non potuit aliter cadere, voluntasve aliò deflectere) laudi ullum superesse locum. Deo ergo nulla laus omnipotentia, sapientia, bonitatis iustitiae debetur. At homini quia elegit utrum mallet, quia potuit non elegisse, atque teniti, tendereque in contrarium patem, ei cette egregia vero scilicet (vobis quidem brabeutis) laus debetur. Cum autem sit præstantior is qui laudem metetur quam qui non metetur, videlicet horrendum illud sequi, ut homo Deo sit præstantior. Id verò vestram sequitur, quam tu hoc loco proponis, sententiam. Sicut enim disputas. Vbi electioni non est locus, laudi non est locus, neque virtutis etiam. Meum vero dogma sequitur, si tibi fas credere, ut electioni in regenitibus nullus sit locus: Ergo sequitur etiam ut neque laudi neque præmio sit locus, proindeque nec virtuti, quæ scilicet, si unus abesse & præmium, ne virtus quidem esset. Ostendam postmodum non sequi meam opinionem (quod tu teris nullum superesse electioni locum. Nunc verò id ago quod instar. Vbi, inquis, electioni non est locus, laudi non est locus, at in Deo, quatenus est Deus, non est electioni locus, non enim optauit ut esset Deus. Ergo, Deo, quatenus est Deus, nulla laus debetur. Hæc quidem insania.

Seneca Epist. 53:

infania iam & furor, non modò impietas est. Et quemadmodum tu vis ut nulla oculis laus sit quod admittat Solis lucem, sic mentis humanæ nullam esse laudem quod veritati diuinæ persuadenti officium paret necessariò. Quidni liceat scilicet pari ratione, impiè inferre, quemadmodum Solis nulla laus est quod lucidus est & ~~apareceret & appareret~~: Sic quòd Deus bonus est, id verò Deo laudi non est dandum, vt quì non libero arbitrio sed naturâ bonus sit. Nullam igitur, vt vides, vobis facit iniuriam, nec in vos quidquam dicit contumeliosè, qui hæc monstra & portenta terrorimatum blasphemiarum ait sequi vestras hypotheses. Res enim ipsa id loquitur & exclamat. At verò nego iam, inquam, meā opinionem sequi nullam esse electionem, aio verò contra id sequi meam sententiam, & quidem necessariò sequi, vt nempe sit electio actus animi hominis conuersi, vestram autem sententiam sequi, & quidem necessariò sequi, vt nulla sit electionio, proindeq; nullum laudi locum superesse, ne illi quidem cui apud homines locusest. Singula hæc eodem ordine quo à me sunt proposita exsequar. Ac primum quidem, Non sequi meam sententiam vt nulla sit electio, id hinc liquet, quod nulla alia caussa dici possit cur id sequatur quàm quod pugnet cum electione necessaria ad unum determinatio; neque verò certè tu aliam affers caussam præter hæc solam. Si igitur vbi necessitas est determinationis, electioni locus esse potest, non est hæc idonea ratio cur debeam videri, mēa sententia, qua determinationis necessitatem statuo, electionem omnem sustulisse. At certè determinationis necessitas, & quidem summa, est vbi electioni non iam dico locus esse potest, sed reuera est locus. Id faxo iam clarum, prolatò exemplo quod tu sat scio non rejicies. Fac mentem humanam clare, ac sine nube, cernete præsens hinc summum bonum, inde summum malum; quum dixi summum, omnia dixi: Illud etiam ponamus, Deum facere optionem utro frui malit homo, dubitandum est utram partem animus sit necessario, summo atque incredibili ardore, amplexurus, utrum summo odio atque aversatione refugitur pari necessitate? Ex quo intelligi facile potest quàm non pugnet cum electionis natura necessaria determinatio: neque enim negabis hic, puto, electionem fuisse vbi unum alteri, optione data, fuerit prælatum. Illudne respondebis (nam quid aliud possis haud video) nullam præcessisse deliberationem. Quid? Igitur tu nullum voles electioni esse locum vbi deliberandi non fuerit locus? Si ita est, alio occurram exemplo. Si cò res esset redacta ut aliquot nummorum iactu posse redimere quam vos dicitis libertatem prophetandi, deliberandum tibi putares? At foret hæc electio tamen, & quidem necessaria. Consule quælo animum tuū, & rem tecum reputa, ita se rem habere certò comperies. Non repugnat igitur electioni ut sit necessaria. Quoniam vero id iam à me monstratum est, supereft ut ostendam necessario sequi sententiam meam ut sit Electio. Electio ex duobus quæ proponuntur animo alterius assumptio, alterius reiectio est. Atqui meam sententiam, quâ statuo Deum ita mentem regenitorum afficere ut animos non possit non appetere quod verè bonum est, refugere vero quod verè ma-

lum est, si utrumque proponatur, id sequitur necessariò ut alterum assentiant, alterum rejiciant: Meant igitur sententiam necessariò sequitur dari electionem. Animaduerte iam ut ostendam quì vestra sententia omnem electionem persitus tollat. Id quod faciam multis modis. Et quidem eo primum, quod cùm Electio sit actio vel qua bonum malo præfertur & assumitur, vel maius bonum minori bono præponitur & pari iure assumitur, oportet eam esse necessariam; Vestra autem sententia hanc necessitatem tollit, tollit igitur electionem: Necessariò enim bonum malo præfertur, maius item bonum minuti, certò, inquam, agnitus, non agnitus autem non præferrur, pari necessitate. Quid tu ad ista respondebis? Fortasse contra euenire, ut etiam malum bono, præferatur. Etiame agnitus malum, & qua sui parte malum iudicatur? Profecto tu id non dices, neque enim potes. Nam malum qua malum id esse iudicant, eadem tenus & odent omnes: Nam qua malum est in se sanè non odunt, sed qua in malum esse iudicant, hactenus, inquam, quatenus, & quantum iudicarunt malum, refugiunt. Illud breviter hoc loco, quia infra ea dę te mihi rosis sapientia disputandum. Deinde, etiam cùm vestra sententia sit, Voluntatem non nisi à seipso inueniri, necesse est omnem electionem è medio auferatis. Non enim ideo eligimus quia volumus, sed volumus ideo potius quia eligimus. Electio quippe vel præcipue iudicij actus est: Non vultis autem pendere à mente voluntatem, tollitis igitur electionem. Fortè an istud es dicturus, Pendere voluntatem hactenus à mente seu iudicio, ut quæ nil possit vel appetere, vel refugere, quod animo non fuerit monstratum? At negatis tamen voluntatem mentis affici visis necessario in utramuis partem. Ego vero quæro an illis visis omnino efficiatur. Nam si illis non afficitur, ab illis omnino non pendet, ac proinde nec voluntas est, (voluntas enim est appetitus cum ratione) & cum nulla sine voluntate electio sit, nulla electio futura est. Afficitur, inquires, sed libet. Ego verò, inquam, assentior voluntatem illis affici visis liberè dummodo illud liberè nil aliud notet quàm lumentiam quandam cum ratione coniuncta, qua sola ratione voluntas dici potest libera: de eo non est controversia. Quæro igitur, inquam, An ita visis afficiatur ut possit iis indifferenter affici vel non affici, Aies tuid sat scio. Hic igitur pes est figendum. Ergo sic insto. Omnis facultas vel activa, vel passiva est. Motus omnis vel agere, vel pati. Quæro iam, Motus hic voluntatis circa visis sine actio an passio. Non est actio, non enim voluntas est quæ vis a mouet, quin nisi repetis quod pono te dedisse) ab iis afficitur. Quid igitur. Passio ne? At tunegas pati à visis voluntatem, ne motum eius cogare fateri necessarium. Ergo nec agitur à visis, nec agit in visa ac proinde nullo modo pendet ab intellectu. Nulla igitur, ex tua sententia, in rebus humanis est electio (nam electio à mente orta desinit in voluntate necessariò) proindeque nullus virtuti, nullus laudi, nullus præmio locus reliquus. Quid enim collaudes cum qui non ductu mentis, sed cæco impetu fertur in bonum, aut quid est in eo impetu virtutis aut honesti? At meam sententiam nihil horum, diuersa omnia

sequuntur. Nam & Elec^{tio} locum habet (quia è dñobus agnitis alterum assumitur , alterum rejicitur , idque sic p^ræcente mentis notitiâ) & laus item (sed quæ Dei laudi nil detrahatur) debetur. Dispar verò ratio est oculi ad lucem Solis , atque mentis ad Dei mandata , nam oculus nulla ducitur ratione , sed sensa bruto atqne experte rationis , quiq^{ue} totus est à materia , mentis iudicium non est materiae necessariò obnoxium , quatenus , inquam , virtutis aut virtutis rationem habet. Materia porro mihi hoc loco est organi temperamentum.

Sic verò concludis hanc partem Disputationis. Ex hisce apparet sententiam Cameronis non modo falsam esse , sed & valde nocivam ac periculosam , sublata enim ratione peccati & vniuersitatis Lex , Disciplina , Respubblica , societas & religio omnis imprimis Christiana funditus evanescere necesse est. Mihi verò haud paulò potiore iure licet concludere ex iis quæ à me supra disputata sunt , apparere conclusionem hanc tuam temerariam esse & vanam , id quod magis magisque Dei beneficio apparebit , quam ad rem tu mihi viam aperis .

CAPUT XI.

Cameronis sententia non pugnat cum Preceptionibus & Prohibitionibus.

Sic enim ait , Quod vt manifestius appareat sic pro-scedo. Si vera est sententia Cameronis , nullus planè locus est preceptionibus aut prohibitionibus. Ratio manifesta est , Quia , quid præcipere nobis Deus ? Alterutrum præcipiat necesse est , aut vt lucem illam dirigentem habeamus in mente , aut si illam iam habemus in mente nostra , vt eius directionem sequamur : Vtrumq^{ue} facere stultum foret & ridiculum . Nam quid ineptius quām præcipere vt lucem in intellectu habemus quām non possimus ex nobis habere aut elicere , nō quām aliunde quām ab eo qui præcipit habere non possumus ? Quis oculo præcipit vt vel internam lucem suam , vel extirpescam Solis lucem habeat ? Deinde quid stultius quām præcipere vt quum iam lex illa nobis à Spiritu Dei data est ductum latus istius sequamur , cum illum non possimus non sequi ? Tamundem facit qui alterutrum horum præcipit , ac si præcipiat homini vt Gigas fiat , vt ad staturam suam addat cubitum , aut vt muriatur & crescat . Impossibilita & necessaria , non cadunt sub preceptum . Prohibitionis eadem est ratio .

Hoccine iam , Vir docte , disputare est , ac non potius ludere , quod solent pueri , vel etiam , quod ne illi quidem solent , strenue cum umbra pugnare ? Nam acriter tu quidem instas vt id efficias quod nemini sobrio vñquam in mentem venit , non esse quod hortemur quemquam vt ludem à seipso habeat quām nemo largitur nisi Deus ; nec opus esse vt eum hortemur qui eam lucem ita habet vt eam non possit non sequi . Cæterum non ostendis qui id sequatur sententiam meam vt nullus sit hortationum vsus . Nam ego quidem , ipso te teste , doceo voluntatem à mente planè persuasa flecti necessariò in obsequium ; mentem autem persuaderi esse necesse vt voluntas flectatur , idque fieri ētōs ἐπαγγεῖλι ; per hortationes ad ditis rationibus . Vbi est acumentum ? Mens flectit necessariò voluntatem , Ergo non sunt adhibendæ rationes . Sicut tibi placet colligere ? At ego contra dixerim , Mens flectit necessariò voluntate-

tem , Ergo opus est hortationibus vt mens afficiatur ipsa , ita demum flexura voluntatem . Dabo tibi vero exemplo claram . Vos docetis mentem illustrari à spiritu vt percipiat Christianæ religionis dogmata ; Datis hoc puto , neque enim vultis amorem Christi præcedere Christi cognitionem . Quamquam iam tu ferres sic cauillantem , Ex isto dogmate effici nihil opus esse institutione , quia ad quid instituamur ? Vt habeamus lucem illam quā percipiuntur dogmata Christiana religionū in mente , quam non possumus ex nobis habere aut elicere ? [libet enim apud te uti verbis tuis] aut vt lucem quam iam habemus , in discernendo vero & falso sequamur dicemus ? Vtrumq^{ue} absurdum . Quis enim doceat oculum quomodo sit videndum ? Aut qui nouit iam quid sit verum , quid falso , quid porr̄d eum doceas ? Hic tu non exclamares cauillatunculam esse viro probo & graui indignam ? Neq^{ue} enim ista sunt sciungenda quæ coniunxit Deus , externum Verbi ministerium ab interno Spiritus ministerio , sed utrumq^{ue} concurrere oportet , iuxta illud , Paulus plantat , Apollos rigat , Deus u^s est qui dat incrementum . Posset quidem Deus ita in hominum animis vi Spiritus sui operari , vt hortationibus nihil esset opus , quemadmodum ex terra arida & sicca posset sine ope humana opimas fruges educere ; at ille aliter instituit colligere Ecclesiam . Quemadmodum igitur in illustratione mentis ad percipienda dogmata religionis Christianæ lux interna Spiritus non excludit omnino , imò requirit (vt materiam quam veluti informet) externam institutionem , vt sic efficax Dei organum ad mentes nostras commouendas (id quod vos etiam agnoscitis) ita planè se res habet in intellectu practico , vt is persuadeatur acquiratur interna illuminatio necessariò , sed & illa requirit exhortationem , vt materiam quam veluti informet , vt efficax sit apud nos persuasio . Quod fieri Scriptura docet , Gratias , inquit Paulus , agimus Deo semper de omnibus vobis , mentionem restri facientes in precibus nostris , &c. Ut qui sciamus , fratres dilecti , vos esse à Deo electos ; Quoniam Euangelium nostrum factum inter vos ētōs λόγω μάρτυρ , ἀλλα καὶ ἐν δυνάμει , ēt πνύματι ἀγίω , καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῆς . Et Deus aperuit cor Lydia vt attenderet ea quæ à Paulo dicebantur . Item , Deus non dedit vobis cor ad intelligendum , neq^{ue} oculos ad videndum , neq^{ue} aures ad audirellum , ad hanc usq^{ue} diem . Ac ego quidem aulim confidenter affirmatio alienos adhuc esse à Christo qui vim istam non senserunt . Nolim te ad hunc sermonem vel mihi irasci , vel & quo vehementius dolere , sed serio cogitare itane se res habeat . Neque verò consequens est vt , apud eos saltem quibus salutatem Spiritus sui lucem & Euangelij notitiam indulxit Deus , nil opus sit hortationibus , eo quod ea afficiat voluntatem necessariò ; non magis profectò quām non est consequens vt ne pergamus docere eos qui probè instituti sunt , siquidem intellectus , vt vestris utrū verbis , irresistibiliter illuminatur . Sed quemadmodum institutio necessaria est ad vel augendam cognitionem , vel confirmandam memoriam . Hortationum eadem ratio est . Nec tu potes huius mœx responsionis , ad hoc seu argumentum seu cauillum tuum , robur labefactare , nisi neges ad certò credenda religionis Christianæ mysteria necessariam esse actionem quandam internam Spiritus Sancti . Quod si faceres , non autem id (credo de te meliora) facies , tu te pariter negares esse Christianum , nec quid-

1. Theſſ. 1.
vers. 2. 3. 4. 5.

A& 16.14.
Deut. 29.4.

quidquam relinqueres Spiritui S. vt qui, hoc quidem pacto, ne in mentem quidem agat intrinsecus, nedum in voluntatem & affectus.

Videamus porro quæ sequuntur. Dices fortasse præceptiones & prohibitiones seruire pro mediis incitribus voluntatem ad faciendum id quod rectum est; Sed id nihil ad rem facit. Præceptio enim tale medium est quod primo suo concepiu importat officium eius cui præceptio datur. At officium nullum supponi potest vbi id quod præcipitur aut omnino non potest fieri, aut non potest non fieri. Quis enim ex officio lege præscripto facere dici potest id quod non potest non facere, aut quod absolute non potest facere, siue impotentia illa oriatur ex natura condizione, siue ex pœna inflictione? Nemo enim obligari potest ad faciendum quicquam supra naturam suam, aut ad faciendum id at quo lata iudice per pœnam impotens redditus est (aliud est se ipsum impotens reddidisse sine villa interueniente pœna, de hoc enim non agimus) dici mus enim fieri non posse ut quis pœna reus fiat, si ista est conditio voluntatis quam vult Camero.

Quasi tu dices, Institutionem Gentium in doctrina non potuisse (vt tuis utrū verbis) pro medio seruire, Institutio enim tale medium est quod primo suo concepiu importat capacitatem eius apud quem institutio adhibetur; At nulla capacitas supponi potest vbi id quod docetur non potest percipi, aut non potest non percipi, quis enim ex institutione discere id dici possit quod non potuit non discere, aut quod absolute non potuit discere? Videsne iam quæ tu aduersus hortationes & præcepta deducis ex mea sententia, eadem sequi communem tibi nobiscum sententiam de necessitate institutionis. Nam neque tu nescis nos omnes omnino esse cœcos donec Deus nos illuminet, neque negas illuminationem istam præcedere necessariò primum voluntatis motum (itaque regenitos necessariò illuminari priusquam velle bene quicquam possint; quis enim amet quod non nouit?) atque intellectum ad hanc illuminationem se habere merè passiuè, immo verò rem ita se habere assueranter & constanter affirmas. Quid igitur responderet, dic bonâ side, ei qui tecum sic ageret quemadmodum tu tecum agis? Profectò dices hominem cauillari, & jocari, rem non agere seriò. Non enim Dominus noster ita mentis vt corporis cœcitatem curat; Fieri enim potest vt cœco in tenebris constituto, aut dormienti, restituat visum, hoc est videndi facultatem, etiam si interim nondum quidquam videat. Itaque fateor vt Dominus cœco visum restituat nihil est opus proponere obiecta visus. Nihil hoc ad rem. At fieri non potest vt adulto imprimatur vllus habitus seu in mente, seu in voluntate, nî vno eodemque tempore operetur ut vnâ cœdemque operâ Spiritus Sanctus aeternum secundum. Quid volo dicere eiusmodi est. Rei ipsius natura & conditio ferre non potest vt Deus vlli adulti menti habitum fidei ingeneret, nî simul faciat vt actu credat. At, (vt grammaticem iam) Credo verbum actuum est, accusatiuum regit; Ergo fieri non potest vt credamus nisi aliquid credamus. Requiritur ergo vt quum Deus menti ingenerat fidem simul accedat admonitio de iis quæ credenda sunt. At qui credat nisi per doctrinam & institutionem extetnam, vel per intetnam reuelationem immediatam? At qui hoc Prophetarum & Apostolorum proprium fuit. Par præceptorum ratio est. Deus quidem nos ita afficit vt pareamus præceptis, at istud

fieri non potest nisi sint præcepta. Res est aptera. Item, ita nos afficit vt nequeamus non patere præceptis suis. Ergo adhibenda sunt præcepta vt id euueniat. Potestne reuelli actio ab obiecto suo & seiungi nisi cesset actio? Profecto non potest. Non potest igitur Deus efficere vt pareamus hortationibus nî sint hortationes. Posset quidem efficere vt rem ipsum præstaremus, at verò interuenient hortationis haudquam si nullæ sint hortationes. Iam sic instituit Ecclesiam suam vt velit interuenire hortationes, iisque vertatur tanquam organis Spiritus sui, quas insonantes per autem ad usque pectora piorum inspirat, atque (vt ita loquar) animat modo quodam ineffibili. Atque hic sanè appositè dici illud potest quod nonnulli de Eucharistia dixerunt, modum nescimus, morum semimus.

Tu verò iam progredere. Confirmatur valde hoc argumentum si addantur præceptionibus & prohibitionibus ista promissa & mine. Quis enim locus promissionibus aut minis esse potest vbi id quod præcipitur aut impossibile est vt fiat aut omnino non potest non fieri? At vbi talis determinatio voluntatis locum habet, qualem statuit Camero, ibi id quod præcipitur est aut omnino impossibile, aut simpliciter necessarium. Adhortationes itaque etiam omnes, increpationes, protestationes, vota, querela, lachryma aliqua similia, quibus Deum vti ad conuertenduni homines passim testatur Scriptura, nî nisi iudas & jocus erunt. Ad quid enim dirigentur omnes isto? An ad mentem hominis? At illa non potest habere, aut elicere ex se, lucem illam qua ad directiōrem voluntatis, ac preiude hortationes sequendum, necessaria est. An ad voluntatem? At ea non potest sequi rectum mentis iudicium quandiu ista luce mens caret, & non potest non sequi rectum iudicium quando mens luce ista perfusa est.

Hæc tua confirmatione à me negligi iure potuit, Habet enim aliquam vim contra figmentum tuum, quam nullam habet contra sententiam meam. Quis enim hortetur homines vt habeant Spiritum Sanctum, aut lucem Spiritus? Optamus sanè vt Deus omnibus largiatur Spiritum suum bonum, Deum preciamur seriò vt id velit: Deinde verò sequuntur hortationes ad officium adhibitis minis & promissionibus, quæ valitutæ sunt si adsit Deus, non sunt valitutæ si non adsit. Dz, inquit pius Augustinus, Domine quod iubes, & iube quod vis. Nostri illud, θεος διδόνεις εδέντος ρόπαλος, καὶ μὴ διδένεις εδέντος λοχύεις πόνος. Id maximè hic locum habet. Quia iam Dei benedictionem necessariò id sequitur vt omnia perrumpantur obstatula, & tollantur quævis impedimenta, idcirco negauerit ne quisquam nobis esse conandum? Immo verò tanto magis conandum quanto certiores sumus fore vt Deus nostris conatibus benedicat. Scimus Deum benedicere conatibus, itaque conemur. Hic tu me audis libenter. Audi & hic non illibenter, Deus ita mentes regenitorum afficit vt nequeant non affici, sed neque per Spiritum solum id facit, neque per Verbum solum; utrumq; igitur adhibet: ac hominum quidem opera Verbum h.e., doctrinam, hortationes, minas, promissiones adhibet, omnem sibi vim & efficaciam, illiusque dispensationem reseruanit, (recurrat nempe semper tibi illud, Paulus plantat, Apollos rigat, sed Deus dat incrementum) quam non nullis tam benigna manu admeritur vt nequeant non parere Deo. Ergo apud illos hortationes erunt superuacuae. Videñ' vt ista non cohærent;

Sic tu tamen aduersus me colligis, Qui auditio Dei verbo (in quo dogmata, hortationes &c.) conuertuntur, iuxta Cameronis sententiam, mentem senserunt tantâ vi, tamque illustri (vt ita dicam) luce diuinitus perfusam, vt sibi nequierint temperare quin exarserint Dei amore: Ergo Cameronis sententiam sequitur, vt verbum Dei, apud eos, qui ita affecti saepe, fuerit superuacaneum, nil apud eos minæ, nil valuerint promissiones, nil ipsa significatio veritatis. Atqui contrarium sequitur. Subalterna enim non pugnant. Itaque collectio tua futilis & leuissima est.

CAP. XII.

Cameronis sententia non tollit rationem
Obedientie & Inobedientie.

Ex hoc, ait, efficitur consequenter per sententiam istam obedientia & inobedientia rationem omnem ē medio tolli. Vt enim non obediens dici non potest qui non potest obediens, ita non potest dici obediens qui non potest non obediens, aut potius qui non potest non facere quod reatum est. Quia non potest nolle, non potest dici propriè velle voluntate qua virtus obedientie sit & dicatur.

Ait sententiam meam sequi ut nulla sit obedientia, non enim is obediens qui non potest non obediens. Ergo, inquam, is non vult qui non potest non velle; Tu ergo, ne vis quidem tibi esse benè, quia non potes velle tibi esse malè. Nam quæ voluntatis eadem est obedientiae ratio, quæ vim omnem suam & gratiam à voluntate mutatur, non enim obedientia est nisi quia voluntaria est. Nec quicquam aliud obedientia est (de interno animi actu agimus) quam voluntas quan nos summittimus maiori iubenti. Si igitur contingat ut tam vehementi amore reuerentiaque prosequamur maiorem ut non possimus ei non obsequi ex animo, tu non vis id fore obediens? Nova hæc quidem sententia est, vt sit vera tu iam non demonstras. Cetera ait falsa, meo quidem iudicio est, vt eam putem pugnare cum ipso communi sensu. Dic mihi quæto. Tu patrem aut matrem habuisti unquam, aut sensisti affectum filij? Haud dubie. Ergo tu nullo unquam tempore ita te sensisti affectum animo ut possis verè dicere te non potuisse illis non obediens? nam internum animi affectum sequitur actus externus, si facultas adsit, necessariè. Ferues, & verè ferreus, si non est ita. Sed profectò ita est. Et ego hoc exemplo usus sum ut te tanto arctius constringerem. Iam transferatur exemplum, & accommodetur ad amorem & reuerentiam quæ verè regeniti Deum Patrem prosequuntur (de hypocritis & repentibus hic non agitur) res eodem modo se habet. Maximè obediunt quum feruent spiritu, quum ita affecti sunt, tamque vehementer, ut non possint non obediens, quum non languent & rorcent, sed feruntur quodam ardore ad metam.

Sed tu sic persequeris institutum. Quid contra hac Camerum solet objicere, non repugnare ut quis bonum faciat necessariè, & tamen simul liberè illud faciat, idq; exemplo Dei ipsius probat qui non potest non esse sanctus, & tamen liberrimè sanctus est, id prorsus est ineptum. Aliud enim est sanctum esse, & facere quod bonum ac rectum est, aliud obediens legi qua sub promissione præmisso bonum facere

precipit & sub comminatione pena malum vetat. Bonum enim quis esse potest naturā, ita ut malum facere non possit, qui tamen non obediens legi. Isto modo Deus est bonus, non hoc. Imò quia isto modo bonus est, non potest dici bonus esse, aut bonum velle, liberè. Verum quidem est, bonum hoc aut illud liberè velle potest, sed nec sic necessariè bonus est. At, qui bonum facit ex obedientia qua lege prescribitur, ita non potest aut natura bonus esse, aut ita tantum liberè bonus, ut hoc aut illud bonum tantum facere possit, sed necesse est ut possit etiam non facere, aut contrarium facere, vel omittere, eius q; lege prescribitur aut veratur. Ad libertatem itaque non requiritur semper ut quis bonum & malum simul possit facere, sat èst ut possit facere hoc aut illud bonum: verum ad libertatem qua quis facere potest quod lege prescribitur, necessarium planè est, ut possit etiam contrarium legi facere, id est, obediens que non obediens, alioquin frustra foret Lex & Legis sanctio.

Debuit tam nova sententia, Non obediens is qui ita affectus est ut non possit non obediens, quæ reuera δοξολόγη est, à te non affirmati tantum, sed certissimis rationibus comp̄ obari. Tu iam alio descrebis tanquam de via. Et quoniam ego cùm dixi, sem non pugnare libertatem cum necessitate, id demonstravi Dei exemplo, qui idem bonus sit & liberè bonus, id refellere conaris. Ac primum tu hoc ineptum dicis esse prorsus, adeò es humanus. At si ego docuerot te hoc loco grauissimè errare, pœnitibet te spero quod me adeò contempseris. Id sic institgo. Quærebatur an si detur aliquem ita esse bonum ut nequeat non esse bonus, id euerteret naturam humanæ mentis & voluntatis, quam liberum arbitrium vocamus. Respondi ego id non futurum, idque probauit adducto in medium primum Dei exemplo, quem constat esse eundem optimum & liberrimum. Hic tu respondes, Deum non esse liberè, sed naturā bonum, neque vero ego id negarim quin sit Deus naturā bonus. Sed si idem non est liberè bonus, cùm ita se res habeat ut quo creatura proprias accedit ad Deum eo nobilior sit, aio quo minus liberè boni sumus ad Dei exemplum eo sumus meliores & nobiliores, optimis nempe Deus minimè liberè bonus est ex tua sententia. Ergo, inquam, quo quisquis accedit proprius ad optimum eo minus liberè bonus est. Itaque, si nulla inuidia est negare Deum liberè bonum, ego profectò non putem ullam inuidiam esse si negemus regenitos esse liberè bonos. Sed tamen, nisi emolliatur benigna interpretatione, dura admodum locutio videtur Deus non est liberè bonus. Nam cùm bonitas in Deo respectu sui ipsius (quæ bonitas nil aliud est quam is amor quo scilicet sibi cognitus prosequitur) à cognitione sui oriatur, liber omnino dici debet Deus, non quia fieri possit ut à sui ipsius amore temperet (neque enim fieri potest ut à seipso oculos auertat, nec quicquam cernit in seipso quod non sit pulcherrimum) sed quia is amor quo prosequitur se ipsum non est ab instinctu quodam cœco & bruto. Quod si non placet ut hic status libertas appelletur, dixerim, ego quidem certè, nil esse quod negemus eos esse minus liberos qui Deum tam clarae vident ut ab eius amore nequeant se contineare, maximè cùm Paulus pios omnes seruos iustitia vocet: nec quicquam hic esse verendum, modò ne una continuo concedamus vobis, perito hoc pacto ipsam mentis & voluntatis naturam. Sancta libertas vobis nihil aliud quam ελεύθερον est; sic

est, sit ne verò illa idonea libertatis definitio, id verò est nō ē ἀρχὴ αἰτία, ut Bonitas deinde Dei consideratur extra Deum circa creaturas quibus decreuit bene facere. Et si verò potuit non ita decernere, attamen postquam ita decreuit, non potest abnegare semetipsum, itaque ipse sibi quodammodo legem præscripsit, neque enim fieri potest ut aliud possit velle quàm semel voluit. Nemo verò propriea negat Deum libere ea velle, quamvis ita constanter velit id quod vult ut non possit id non velle. Itaque dico fieri iam non posse ut Deus aliud bonum velit quàm quod vult. Iam quod tu ait disparem eo esse rationem, quod nos non naturā sumus boni, & verò possimus aliud facere quàm quod lege præscriptum est; hæc quidem ostendunt in causa necessitatis immanem disparitatem, non monstrant omnimodam dissimilitudinem. Nam quia Deus ita comparatus est à natura ut non possit seipsum non videre, hinc sit ut non possit seipsum non amare, indidemque demum ut sit bonus: nos contra non ita sumus à natura comparati ut nequeamus non videre pulchritudinem summi boni. Deinde, Deus seipsum infinitū infinitus clare comprehēdit, nos finiti ne capimus quidem in hac vita ad nostrum modum infinitum. Is sibi intimus sese æternum videt, nos per intervalla, nunc clarius, nunc obscurius. Hęc factores sunt dissimilia; Sed audi iam similitudinem. Quemadmodum Deus plenè, constanter intuens seipsum non potest se non amare plenè, constanter, ita nos reuelante Deo, pro modulo visionis, non possumus non amare Deum. Quod si sic tollitur libertas nostra, tollatur sanè libertas & valeat. Optandus foret hic status, is nempe quem describit Paulus 2. Cor. 3. 18. Nos omnes contemplantes, et etiā facie Domini gloriam quasi in speculo, in eandem imaginem transformamur ex gloria in gloriam, tanquam à Domini Spiritu. Et quemadmodum postquam Deus aliquid decreuit quod potuisse decernere vel non decernere, quia semetipsum non potest non amare, ideo nec ferre potest ut reuocet quod statuit semel; Ita pīj, etiā res externa quam præcepit Deus talis sit suā naturā ut eam possint facere aut non facere, attamen quia amant Deum, pro amoris modulo non possunt in animum inducere ut nolint facere quod præcepit Deus. Quod Dōo Decretum est, id illis Lex Dī est, Quod Dōo est ipsius cognitio & cognitionem consequens amor, hoc illis est Dei cognitio & hanc sequens amor, hunc vero consequens, quam amor exigit, actio & opus. Hæc est vera ḡia p̄s̄is de qua. 2. Pet. 1. 4. cuius nos dicit esse factos participes, qui que ibidem docet omnia nobis effata r̄a op̄is ūl̄is & d̄r̄ic̄is, d̄ḡ & d̄m̄, r̄ōis & r̄al̄is iūas.

Iam pergainus. Atqui inquit Camero, Christus dicitur obediisse Patri, qui tamen non potuit non obediere. R. Obedientia propriè dicta ne Christo quidem tribui potest si non potuit non obediere. Ergo, inquires, potuit peccare Christus. R. Obedientia Christi alterius planè generis fuit, obediuit enim Patri nō propriè ex imperio diuino legem ipse ferenti sanguinē subdito, nec sub comminatione pena ab eo obediuitiam postulanti, prout nos obediere neceſſe est sed ut legationem honorariam & vtronec suspicēdam deferenti. Nempe, non voluit Pater à dilecto Filio suo exigere obedientiam ea conditione ut si non obediret, reus aeterna mortis fieret, sed tantum voluit illi, ut legato

dilecto, prouinciam nomine suo gerendam dare cum promissione magnifica remunerationis quam eundem in se liberè & libet̄ suscepturn certum erat. Et hoc relevant sibi textus omnes qui dicunt ipsum à Patre missum fuisse, mandatum accepisse à Patre, ex iis à Patre, & quae sunt similia. Hac itaque obedientia Christi longe alterius generis est quàm ea de qua h̄c agimus. Dices, nō ga i tam non posse Christum etiam Legi subiectum fuisse que promisisti & commissariis constabat. R. ita quidem videtur.

Hic tu certas cum animi tui ridiculo sanè figimento, & ærem diuerseras estuans interim & sudans, & incertus plane quo te veritas. Nam mihi quidem certè istud in mentem nunquam venit ut velle ostendere quis sit Præceptorum apud peccatores v̄sus ex eo quod Christo Lex data eslet; (quæ quo pacto fuerit illi data hic idcirco non est disquidendi locus ut pari de causa nec quomodo Legi, quæ additis promissis & commissariis erat facita, fuit lobie etos; num hoc, contra quàm existimas, profiteor me sentire, Christo n̄i fuisse minis opus ut in officio contineretur, hæc nostrę fragilitatis & infirmitatis, quæ in hoc quidem genere in Christum minimè cadebat, conditio est) Tantum volui efficere Christi hominis exemplo, non pugnare cum humanae voluntatis ratione ut bono constanter adē adh̄erescat ut inde non possit dimoueri.

CAP. XIII.

Confirmatur instantia quā Camero v̄sus est prolatō Christi exemplo, ut offendere voluntatis determinationem fixam & constantem non euertere naturam voluntatis.

Quando verò in hunc locum deuenimus ut sp̄tandum sit, annon id pognet saltem cum obedientiæ ratione ut quis ita patet ut non possit quin patet sibi temperate; Aio Christi exemplo id clarum esse, qui ita Deo paruit ut non potuerit non patere, nullo iam naturæ cēco instinctu (qualis est orbium cœlestium qui circumaguntur motu æquabili, constanti, eodemque celerrimo, atque ita quidem ut se nequeant, vel ad punctum temporis, à motu inhibere) sed virtutis quadam præstantia & exuberantia.

Pergis vero tu ad hunc modum. Dico itaque secundò. Posito etiam quod Deus à Christo præcise, & sub comminatione pena, obedientiæ postulasset, nil repugnat dicere Christum posuisse non obedire Patri, & sic peccare saltem ut hominem, siue secundum naturam humanā secundū quam tantum obediere poterat. Nec enim hoc repugnat natura ipsius humana, siue voluntati ipsius libere, quam communem nobiscum habavit. Posse enim peccare non magis repugnabat natura ipsius, quàm posse miserari esse & morbis obnoxiam. Et sufficiebat ad nos redendum, nobisque pro exemplo seruendum, ut non peccaret. Quin imò, non eiusdem forte natura nobiscum v̄sus fuisse, si non potuisset non obediere. Addo quod amplius est, nos a obedientia multo præstior esset censenda obedientia Christi si nos liberè obediemus, ille autē obediisset necessari. Sed nec intelligi facile potest quomodo à Diabolo tentatus fuisse, imò quomodo tentari potuisset, quomodo consolacione Angelica opus habuisset, quomodo ipse dixisset, Transeat à me calix hic si fieri potest, verumtamen nō

mea, sed tua voluntas fiat, & similia. Denique, quomodo nobis per omnia similis dici potuisset excepto peccato, si ne potentia quidem in eo peccandi fuisset, id est, si libertas voluntatis in eo non fuisset ad obediendum, aut non obediendum, paterna Legi. Neque vero decedit quidquam dignitati Iesu Christi hac ratione. Satis enim est quod à peccato immunus fuerit, & plus meriti habet non peccare cùm potes peccare, quām non peccare quum peccare non potes. Inde ne quidem locum habere potest meritum propriè dictum ubi pura puta impeccabilitas dominatur. Itaque tantum abest, ut gloriose Christi merito quicquim detrahatur, si eum ab omni peccandi potentia immunem fuisse credatur, ut contra supremus gloria Christi ap. x in eo colligari videatur posse, quod cùm posset non obediens Patri, tamen obediens ipse liberè in omnib. voluerit.

Ferre te peccoris esse oportet, si non cohoristi cùm ista scriberes. Miserer quidem me tui, qui sic censeas, & ferè piget rem tam claram, Christum non fuisse talē ut posset peccare, demonstrare. Ut enim non placet apud Christianum disputare an Christus fuerit, nec apud te libet disputare, An n̄ fuerit qui potuerit peccare, illud enim mihi idem sonare videtur ac si potuerit sibi deesse, sequente tanto nomine præbere indignum. Tu tamen adeò tibi confidis, adeò es animo vasto & Gigantæ, ut n̄ id fecero ut probem Christum Dominum, id est Deum omnipotētē in corpore, non potuerit peccare, causâ tu me pronuncias cecidisse, qui inde scilicet falsò demonstrari peccandi impotentiam summam esse libertatem, modò, inquam, ea à ratione mentis fixa & inconcussa procedat, non à natura, ut dixi toties, bruta & sui nescia, quæ thesis erat mea. Id quod dum facio, duo video à me præstanta, utrumque enim exigi potest; Et primò quidem ut tua refellam argumenta, deinde vero, ut sententiam receptam in Ecclesia, atque priorum omnium cordibus infixam, demonstrem esse Christianæ religionis dogma: quorum utrumque breuitatis causa, vñā cādemque operā præstabō. Tu igitur primū sic disputas, Qui nobis per omnia similis fuit, quidni etiam potuerit peccare aquè ac miser esse? Responsio facilis est, Quod miser esse potuit, et si non posset idem peccare, id inde factum est, quod soluere potuit peccati nostri penas, quas non potuit mereri? Non potuisset autem eas soluere si eas ferre non potuisset: at ferre eas potuit et si non potuit eas mereri. Imò tanto illud magnificentius quod eas penas tulit quas mereti nequivuit, ut pote qui Deus idem & homo esset, proindeque Deum non vñcumque præsentem haberet, sed sibi tam arcto vnitum vinculo ut esset intimus, ut non posset is, quā homo, magis peccare quam potest emori corpus quando eft animatum. Vita enim Dei in creatura vera eius cognitio est, quæque eam sequitur sanctitas. Alia conceptionis illius ratio, nostra alia est: Nos ex carne caro nascimur, ille ex Spiritu Sancto Spiritus, non quidem quod ad substantiam, sed tamen quod attinet (sit mihi fas ita loqui) ad peccabilitatem; Nempe, ut qui prorsus sunt in carne, teste Apostolo, non possunt placere Deo, ita planè qui fuit omnino in Spiritu, non potuit non placere Deo, ut pote qui Spiritum Dei acceperat sine mensura, ex cuius plenitudine nos hausi vñs omnes, quisque pro modulo gratiæ diuinis indulx. Sed nolo tecum disputare de re confessa. Certe ut neque iam Christus homo esse desit factus immortalis,

quamvis hoc pacto miler esse desiit exemptus & immunis à lege carnis, (quæ peccatricis carnis, ut pote misera, similitudinem habebat.) Ita nec cùm esset in carne habuit tamen id carnis ut posset peccare. Primus nempe homo factus fuit in animali viuentem, secundus in spiritum viuiscentem, quod ad peccatum attinet immutabilis, immobilis, inquietus, ἀπείραντος κακῶν. At vero, inquis, quomodo tentatus fuisset à Satana, imò quomodo tentari potuisset? Quomodo certè falli, decipi non potuit, tamen si Satan id conatetur. Quid? tune ignoras rem certissimam, tentari & Deum ipsum? & esse qui id studeant adeò; ut Deo faciant ægide, amantes & furiosi? Et quis inde coueludat fieri posse ut possit Deus vel induci in errorem, vel consiliari cum animi ægritudine, vel, ut nobis dolet si quis obnittatur, Deo itidem pariter dolere si quis minus se præbeat dicto audientem, vel insurgat & incessat petulantiter? Sed ehim quomodo Angelica consolatione opus habuit? Nempe quia ei dolerat, dolor autem poscit consolationem, non quod si ea desiit continuò pronus sit animi lapsus in diffidentiam, sed quoniam absque consolatione intenditur animi ægritudo, quæ si citra peccatum intendi non possit, profectò Dominus noster non iam modò peccare potuerit, sed & ruerat peccarit. Est consolatio (si hoc nescis, cuius hic est unicus scopus ut ne ruamus in desperationem, ista consolatione Christo nil opus fuit: Est quæ hoc tantum speget ut leuetur dolor, & gaudiis ardor interquiescat, eā ei fuit opus, eam consolationem adeptus est Angeli ministerio & opera. Neque vero hoc tu mirere si ullum habes veræ humanitatis vel pietatis sensum: Sæpe enim fit in aduersis rebus ut summa sit in Deum fiducia cum summo coniuncta animi mortore, qui non iam abulla desperatione, aut vero etiam incredulitate proficiuntur, sed à dolore & acerbitate vulneris vel iam inficti, vel postmodum infligendi; ut Chirurgum manum intentem extorrescimus etiam tum quum neque vero vel de Chirurgi animo vel de eventu iectus dubitemus. Illud vero quod queris, quomodo ipse Dominus dixisset. Transeat à me calix iste, si Christus non potuerit peccare, sponte sua concidit. Nam si eo non peccauit Christus, qui potes inde demonstrate Christum potuisse peccare? Si vero eo peccauit, tu certè iam sic ostendisti non id solum quod instiueras, Christum potuisse peccare, sed quod certum habeo te nolle, Christum peccasse. Aliud est aliud velle ex hypothesi, aliud vero simplicitate velle: Filius potest velle patrē vivere quā diuissimè, & quidem n̄ id velit peccabit grauissimè, at si Deus id nolit, obfirmare animum & repugnare Deo, atque indignari, id vero fieri non potest sine grauissima diuini Numinis offensione. Potuit Christus auersari dolorem & cruciatum tam grauem, imò si non fuisset auersatus, fuisset hoc naturam exuisse humanam, caruisseque omni sensu, & obrutuisse denique, adeoque peccasse. At reluctari, & iactare iugum, & θρυγχεῖν (quod non fecit) ne potuit quidem sanctissimus ille sine controversia, & ab omni peccati labore immunis, quæ summa, quantum homo potest capere, potentia, nulla autem impotentia est. Nam impatientes eosdem dicimus, & quidem appositissimè, animi impotentes. Nostri puto censerit animi robur rerum acerbissimarum patientiæ, quam

quam *inaptissimam* Græci vocant, quod in ea præcipue sese exerat iniustum animi robur. Indolentia certè, *anæsthesia*, & stupor in malis, virtus & sunt & habentur, etiam Sapientum sæculi iudicio. Quælo te velis homo Christianis sublimiorum suscipere de Christo Domino cogitationem. Habet Cl. Til. exemplum qui in eadem causâ cogitare refugit quod tu intrepide, clare & apertere protulisti, ausu, ut lenissime dicam, temerario & nefando.

Neque verò, inquis, quicquam decedit Christi dignitati hac ratione. Quasi verò dignitas illa in hoc sit sita, quod quis possit peccare. Hac lege sanè in beata immortalitate dignitati nostræ plurimum decedit, quam vbi fuerimus consecuti non magis peccare poterimus, quam mori. Quid, tu nō putas esse multo excellentius (si viuas) non posse mori quam posse mori? Mihi verò etiam multo videatur præstantius non posse peccare, quam peccare posse. Tibi aliter videtur. Sic enim statuis, Plus meriti habet non peccare quum potes peccare, quam non peccare cùm non potes peccare. Quia in parte tñ inibi idem cum Seneca sentire videtur, qui eo ipso putauit Sapientem Deo antecellere. Sed te id deceperisse videtur quod res natura dissimilatas confundisti, non posse peccare idèo quia nec rectè possis facere, quomodo ligna, & lapides, & bellua peccare non possunt, & non posse peccare quia constanter abhorreas à peccato ad Dei instar, quatenus quidem ferre id potest humana natura, vel ad Angelorum certè & Sanctorum instar in cœlo, iuxta illud, *Fiat voluntas tua in terra sicut in cœlo.* Nam est natura quedam bruta, stupida, sensus expensis, & si sensus eo npos, at expers tamē rationis, ea verò sanè non potest peccare. Sed & est creatura quedam sancta, diuina, prædicta veri summi boni verâ & summâ nobilitâ, prædicta semper, prædicta continuò, prædicta propriè, quæ simmo adhæret hono & dñe, cæcum conditionem quis non potest summae esse dignitatis, quæ infra eam posita est quis non viles in præ ea existimet & contemptam? Profectò in fœmina ita a nate castitatem ut vel aut bus non nisi ægrè admittere possit mœchi vocem, aut adspectum ferre, summae castitatis est argumentum, quæ corruptipotest ea non habetur, nec verò est certè, perinde casta. Apage igitur tuum hoc Christi Meritum quod cùm posset peccare non peccarit. Neque enim idem iam peccare potuisse censendus est, quia si peccare voluisset, peccare potuisset; illud enim quid est quælo aliud quam posuisse Christum peccare dummodo peccasset, quandoquidem (ut iam monui) illud ipsa velle peccare, peccare est.

CAP. XIV.

Rheticum schema, quo eluditur instantia de Angelis beatis & induratis a Camerone allata, notatur.

Iam, ais, quod de Angelis beatis, & reprobis induratis adfert Camero, id triuiale, & iam refutatum sapius est. Vah! Quæm contemptum! At ego non arbitror tamen te illa quæ in ea causa dixi adiò ex animo & verè contentissime. Nam triuialia sint illa sanè (quid enim à me adferri possit quod

non sit triuiale?) at profectò quia sunt illa verisimilis non sunt ab ullo confutata. Veritas obscurari, eludi potest arte & ingenio, refutari certè non potest. Tu verò qui triuialia vis viderit tantopere fastidire, cur idem tam studiosè, tam sollicitè in ceteris, quæ sunt in hanc sententiam à me allata, refellendis operam impendis. Potuerunt illa à te pari contemptu, facile nullo negotio confutari. Cur operam abusus es, & ingenio tuo indignum argumentum tam multis exsequendum nulla necessitate, nulla ab ratione suscepisti.

CAP. XV.

Cameronis sententia non pugnat cum ratione premij & pœne.

Ed perge. Hec itaq; cùm ita se habent, quod obediencia & inobedientia locus non sit si Cameronis sententia adimplatur, necessariò consequitur premij & pœne rationem omnem per tandem etiam prorsus tolli. Qui enim non potest obediere indignus est supplicio; qui non potest non obediere indignus premio. At quorum voluntas non determinatur ad bonum propter carentiam lucis quam habere aut conservare non potest, nec fuit in potestate ipsorum, iij non possunt obediere; & quorum voluntas determinatur ad bonum propter afflictam lucem dirigentem, & adiò potenter sufficientem voluntatem ipsorum, ut non possint non adhærescere summo bono, iij non possunt non obediere, aut velle & facere quod rectum est. Ego iij indigni premio, iij non digni supplicio censi debeat. Sublati hisce omnibus que Lex, que Disciplina, que Religio potest habere locum? cùm substantia Legis, Disciplina, & Religionis omnis in Preceptis, promissione præriorum, & comminationibus pœnarum sanctis posita sit.

Hic tu solens more tuo eadem repetis. Negas obedientia locum esse posse si quis non possit non obediere; Negas item inobedientia locum esse posse si quis ita sit affectus ut non possit obediere. Hoc primum. Sine me quælo triuiale istud tibi obiicere. Angeli beati non possunt non obediere, tanto eorum & tam constans, tam perfecta & numeris omnibus absoluta sanctitas est, tam vehementi Dei amore incensi ardentes, ut ad eius nutum nequeant detrectare obsequium, neque int non exequi iussa semel & præscripta. Contra, indurati nequeant obediere, tantæ eorum, tam obstinata, tamque pertusa, & præfacti atq;ne in lomita contumacia est. Illudne iam respondabis quod vnum (nisi ego fallor) potes respondere, fuisse aliquando tempus cùm beati Angeli possint non obediere, & possint obediere indurati. Id si respondetis, nil responderis. Ego enim non iam disputo quid illi aliquando potuerint vel non potuerint, sed quid modò possint aut non possint. Affirmabisne Angelos beatos qui poterant aliquando non obediere Deo, nunc ideo, quæ eorum conditio est, non posse obediere, quia non possint non obediere, aut negabis induratos qui antea poterant obediere, nunc esse inobedientes quia non possunt obediere? Mirabilis profectò & planè stupenda hæc consequentia est. Non potest quis non obediere, Ergo non potest idem obediere; Non potest quis obediere, Ergo non potest idem non obediere.

Aut negabis Angelis præcepta dari, dari item
 præcepta induratis? Negabis præscriptum Pha-
 raoni ut Dei populo commeatum daret? aut ne-
 gabis eum eo non fuisse contumacem & rebel-
 lem quod induratus Deo non potuit patrere? aut
 dices eum patrere potuisse, atque hoc pacto Dei
 consilium eludere? Nam si (etsi patrere potuit) non
 fuisset paritutus, atque ita Dei consilium stetis-
 set, quo sum attinuit quæsto tam disertis verbis,
 tam significantibus, Mosen à Deo moneris futu-
 rum ut cor eius induraret, idque certo consilio,
 ut ne dimitteret populum suum? Quisquam ne
 est adeò vecors qui quod certò futurum est nullo
 antecedente permisla suo, adeoque seu id permi-
 serit seu non permiserit cumenturum est, seriò de-
 nunciet se id permissarum, idque adhibiturum
 consultò ad id quod habet in animo exsequen-
 dum? Vism' aliud proferam exemplum haud
 minus illustre. Testis est Scriptura filios Eli pia
 parris monita superbè contempnisse יְהוָה וְאֶחָד לְאַבְרָהָם & non obedierunt vocipatris sui: ani-
 maduerte iam & expende quid sit adiectum statu-
 tum sine intercedidine, כִּי יְהוָה לֹא תִּפְתַּח עֵינֶיךָ qui voluit Dominus occidere eos. Oblecto te po-
 test quis resipiscere cui Deus (ut Apostoli ver-
 bis utrū) non dedit resipiscere, ideoque non
 dedit quia constitutum habet perdere peccato-
 rem? Quo iure id Deus fecerit (fecit autem pro-
 culdubio optimo iure) nil attinet ad tem quā
 nunc agimus disquitere. At certum est Deum
 id fecisse. Quid tu in negabis eos non paruisse
 patti quod permissi כִּי יְהוָה לֹא תִּפְתַּח (ut loqui-
 tur significantissimè Scriptura) peruersitati cordis
 sui, non potuerunt pa. e. e? Longum esset ire per
 omnia quibus plenæ sunt Scripturæ sacræ exem-
 pla; & si id facerem, eaque in medium in hac
 causa proficerem, tu illa negligeres, cui nil vul-
 gatum & exposicium sapit, & quicquid non est
 abstrusum & reconditum videatur triviale. Ais
 deinde, nullum esse promissionibus aut minis
 locum apud eos qui non possent non obediēt.
 Atqui contrarium sequi videtur. Nam quod
 non possunt non obediēt id sit ideo quia non
 possunt inducere in animum ut vel summum
 bonum promissionibus oblatum respuant, vel
 ut velint incurrit in gravissimum & precul
 dubiò maximum malum quod comminatione
 denunciatur, quotum vitrumque eos facere est
 necesse si nolent obediēt. Neque enim (ut iam
 dixi) illud non posse non obediēre est à cœco stupi-
 dæ, vel rationis expertis, naturæ instinctu, (quo-
 modo venti & maria, terraque & bruta animan-
 tia, adeoque cœli non possunt non patrere Deo)
 sed à iudicio & ratione, certaque notiā, quæ
 summa demum & sola sapientia est. At verò
 cui adhibeantur minē aduersis eos qui non pos-
 sunt patrere? Nisi tibi videbor molestus si vi-
 cissim à te quæsucero, cur ex adhibeantur apud
 induratos? Nam apud eos adhibentur sanè, &
 illi adeò animis auersi sunt à Deo ut nequeant
 hoc pacto à peccato absiterri. Neatrum ho-
 rum ne vos quidem negatis. ita que nisi velitis à
 proprio discedere, & si mentiam erubare, non
 potestis illud tueri, Nullum esse comminationib. locum
 erga eos qui non possunt obediēre. Verbi gratia, quorū
 sum attinuit Pharaoni tam grauiter intetimari?
 Nam is sanè non nisi Deo emoliente tam duri
 cordis rigorem potuit obsequi Deo; Deus au-

tem id non decrenerat facere, imò verò etiam
 decreuerat id non facere. Si tecum sic agam ni-
 mis molestus tibi videbor, conferto te certè in
 angustias impeditas atque inex plicabiles. Agam
 tecum liberalius, & quantum possum in hac
 meæ mentis imbecillitate conabor hunc nodum
 soluere, quem tua certe, si qua possis, æquè ac
 mea interest expedite, idque faciam non qui te
 doceam, absit à me tam solidâ arrogântia, sed ut
 animi mei sententiam ingenuè proponam: Dico
 igitur Deum in Scripturis certi duob. modis no-
 bis adumbratum, alioqui in se prorsus ineffabi-
 lem, ut qui lucem habiat inaccessam quam vi-
 dit nemo, quamque adeò videre nemo possit;
 Infinitus quippe à finito comprehendendi nequit.
 Primum igitur describitur ut Rex omnibus be-
 nefaciens, Legislator omnibus recta præscribens
 & honesta, seu naturæ lege, seu lege scripta, seu
 Euangelio. Cæterum naturæ lex hic mihi non est
 notitia tantum officij quod Deus ex rigore iusti-
 tiae exigit à creatura, veùm etiam (quod attinet
 ad genus humānum) bonitatis Divinæ, nempe
 Deus se nunquam reliquit sine testimonio, benefaciendo
 dans cælitus pluias ac tempora fructifera, implens cibo
 & letitiam corda nostra. Legem verò Scriptam intel-
 ligere non modò illam quæ dicit. Hoc fac & viues,
 verum etiam totam illam doctrinam quæ libris
 V. Testamenti tradita est. Euangelium verò ap-
 pello doctrinam, veteri quidem Testamēto tra-
 ditam, de fide, de resipiscientia & remissione pec-
 catorum in Christi sanguine, sed obscurius, sed
 velatam Legem & Typis, quæ umbra fuere futurorum,
 haud verò, ut loquitur Apost. ipsum corpus; at vero
 in N. T. codice clarè plenè perficteque expli-
 catam. Hæc est vna Dei g̃os, erga creaturam. Est
 & altera. Eadem enim Scriptura nobis describit
 Deum occulta quadam & peculiari ratione,
 quam mens humana in hac vita plenè capere
 non potest, (ut sanctissimè Synodi Dordracena
 primū, tum deinde Aleziana & Chatentonensis
 definiuerere) misericorditer præparantem ho-
 minis, in peccatum iam prolapsi, mentem ac
 voluntatem, ut his beneficiis, hac reuelatione
 voluntatis Divinæ ad Dei imaginem reforme-
 tur; aut verò non præparantem occulto nobis sa-
 ne, iusto tamen iudicio. Iuxta priorem g̃os erga
 homines, Deus omnibus benefacit, omnium o-
 culis obiicit argumenta agnoscendæ bonitatis
 suæ, quanquam aliis clariū, aliis obscurius;
 Nempe obscurius iis quibus id tantum indulget
 quod tradit Apostolus Act 14.17. clariū iis qui-
 bus Legem & Prophetas dedit doctores, multo
 verò clarissimè iis quos ad se vocat & invitat per
 Euangeli prædicationem, propositis conditio-
 nibus, & pacto quod si non aspernentur beatissi-
 mi sint futuri, sin minus, infelicissimi ac miserri-
 mi. Iuxta posteriorem g̃os haud perinde, nam
 aliis aufert cor lapideum, aliis non dat oculos ad
 videndum, neque cor ad intelligendum, alias si-
 nit ambulare in viis suis, & denique tradit in re-
 probam mentem. Omnes vocat ad pœnitentiā,
 at non dat idem omnib. ut resipiscant, nisi verò
 dante Deo resipiscit nemo, sed nec sanè potest
 resipiscere. Si forte, inquit Paulus, Deus dei illis
 pœnitentiā. Neque verò statuendum est hæc
 inter se pugnare, quæ & esse vera ipsa docet ex-
 perientia, & sacra Scriptura apertissimè declarat.
 Sanè naturæ quodam instinctu impiis hominib.
 bonam

bonam mentem precamur, & monendo, hortando, obiurgando, benefaciendo lassi veluti iam ac defessi sèpè agnoscimus in iis manifestè *διελαχεῖσιν*, quos tamen eosdem misericordia Diuinæ contemprotes verissimè prædicamus. Quæ non esse pugnantia, si Deum nobis continget non in ænigmate sed clare intueri, facile deprehenderemus. Nunc quia is verbis apud nos vtitur nostris quæ rem tantam nequeunt exæquare, nosque illius & consilia & agendi rationem plenè animo & cogitatione complecti nequimus, sit ut Deus & nobis pugnantia dicere videatur (qui & omnium salutem se velle declarauit aper-
tissimè, idemque non omnes sed quosdam se vocare intrinsecus manifestè ostendit) & pu-
gnantia facere, ut qui omnes ad se indiscrimina-
tum inuitet adiectis dulcissimis promissionibus,
absterratque à peccato grauissimis minis, idem
tamen non omnibus auferat cor lippideum, quod
nisi fiat nihil sit. Hic si tu me roges, quorsum er-
go tendant hæc promissiones & minæ, hæc inui-
tatio? Adsit à me ut ego aliud respondeam
quam ut miseri seruentur, atque id primum spe-
ctare Deum credo ideò quia Scriptura id do-
cet. Ergo, inquietus, hoc pacto conuerti, ser-
uari potuerunt. Sanè, si Deus continuè cæci-
tatem & duritiam cordis (quæ prohibuit quo-
minus vocanti Deo priuarent) a nouasset intrin-
secus erudiens, intrinsecus trahens. Sed prius
illud quod Regis est & Legislatoris Deus erga
eos fecit, posteriorius hoc, quod pertinet ad ar-
canam & ineffabilem Gratiam suæ dispensatio-
nem, non fecit.

CAP. XVI.

*Cameronis sententia conuenit cum Enun-
ciatis Evangelicis.*

IAm perge. Huic adde, ridicula & inepta reddi omnia ferè enunciata Euangelica que fundamento supradictis innixa sunt, que plurima hic recensere possemus: Tu inter ea hoc unum tantum, exempli gratia, vide, Seruus qui nouit voluntatem Domini, & qui se non parauit, neque facit ad eam, pluribus plagiis vapulabit, ait ipse Seruator. *Luc. 12. v. 47.* Obsecro te (mi Domine) quomodo non vanum est hoc enunciatum, imo quomodo non ridiculum iuxta Cameronum fundamentum? Scientia enim illa aut est scientia qua ita voluntatem serui afficit ut voluntas eius non possit non eam sequi; id est, ut non possit non facere voluntatem Domini sui: aut est talis scientia qua voluntatem serui afficeret apta nata non est, aut si eam afficeret apta nata est, que, siue per altam priorem au: matarem scientiam, siue per vehementiorem aliam inuoluntariam passionem impeditur quominus faciat quod faciendum est: illa dictat. Si primi generis scientia est, quid sibi vult illud, & non faciens? Impossibile enim est iuxta Cameronem ut seruus ista scientia prædictus non faciat voluntatem Domini sui. Si posterioris generis scientia est, quid sibi vult illud, pluribus plagiis vapulabit? Quomodo enim pluribus plagiis vapulare dignus est seruus qui scientia ratiæ à Deo donatur qua ipsi pro: su: inservit est, cuius ope ad faciendum voluntatem Domini sui non adiuuatur, & que tamen ipsa ratio erit proprie quæ pluribus plagiis dignus iudicabitur?

Ain' vero enunciata Euangelica quis falsis

hypothesibus nituntur, & nî illæ veræ sint, inepta redditur? Namis de te, de ingenio tuo, de tuis commentis sentis magnificè, namis demissè de Euangelio. Ego verò aio stante Scriptura, stante recta ratione, cōuelli atque funditus euereti tua illa supra iacta fundamente. At veò rūnum locum profers qui fidem faciat rem ita esse ut dicas, atque eo prolato p̄n̄ḡp̄l̄ess, & dilemmate inuidioso utrumque me vrges. Nam seu negem seruum illum malum nouisse voluntatem Domini sui, negato quod Dominus affirmauit, seu fatear quod dixit Dominus, eo compellot ut negem illam scientiam potuisse habere voluntatem, atque ita miser iniustè vapulabit contrā quām Dominus statuit; (Nam, te quidem iudice, qui tantopere Deum odit ut, quamvis maximè norit quid p̄cepterit, non possit tamen à se impetrare ut id faciat, is scilicet vapulat iniustè.) Pari dilemmate tu possis Dominum Iesum virges, ut vel neget seruum illum nequam sciuisse heri voluntatem, quod affirmauit, vel eò compellatur ut negot illam scientiam potuisse habere serui voluntatem. Quandoquidem (testè Christo) nemo potest venire ad Christum nisi Pater trahat eum, &c. Quicunque audierit & didicit à Patre venit ad me. Hic tu iam insurge & exclama, Quomodo hoc enunciatum non est vanum? Nam scientia illa serui vel est illa scientia qua Pater trahit homines ad Christum, quam qui audiuit, & didicit, omnino venit, & cum quid sibi vult illud & non faciens? Vel non est illa scientia quam Pater iis solis indulget quos trahit, actum quomodo æquum est ut vapulet, non potuit enim venire, siquidem nemo potest venire nisi Pater trahat eum? Non vides iam quantas cum ista tua p̄n̄ḡp̄l̄ess nugas egeris? Sed hæc nugas ducent ad seria. Tu enim vis hominem animis id insinuare quod si inueniat locum, nullus pietatis, nullus religioni, est locus; nempe, non peccare eos, nec esse sacrilegos, qui à Deo usque adeò auersi sunt, ut quamquam teneant quid facto opus sit, non possint tamen in animum inducere ut id ipsum velint. Nam id non pendere ab illa voluntatis adiaphoriâ Poëta Satyricus saltem tē debuit admonuisse,

Magne Pater Diuūm sauos punire Tyrannos
Haud alia ratione velū, quum dira libido
Mouerit ingenium feruentu tincta veneno,
Virtutem videant intabescantque relictâ.
Anne magis Siculi gemuerunt atra iuueni;
Et magis auratis pendens laquearibus ensis
Purpureas subier cervices terruit, Imus,
Imus precipites quam si sibi diuat, & intus
Palleat infelix quod proxima nesciat vxor?

Sed tu scilicet cum ego illud tuum (dico autem & vestrum omnium) Non posse, toties tamq; odiosè & inuidiosè exagitatum, ostendissem non pertinere ad hanc causam, in qua nō agitur de ea impotentia quæ non pugnat cum rectitudine mentis & voluntatis in eo quod p̄o offici nostri ratione Deus à nobis exigit, ut si quis pedibus captus sit & oculis, iubeatur tamen idem ambulare & contemplari, sed de ea impotentia quæ mentis iudicij & voluntatis prauitas est, ὅταν ἐρθομένων τοις τέλοις, ταύτης τοῦ τέλος, ἀντίταξαί τα εἰς τὸ τέλος συμφέροντα, διασπεισόμενος δι' αὐτὸν ταῦτα ὅτι συμφέρει προς τὸ τέλος τὸ ὕντως

τέος, οὐδὲ τερπνός τέλεος, καὶ τὸ εἰς αὐτὸν συντετριντων ἀνθράκες καὶ τετράσιος μετρήσιν ἐχόμενοι. Totum illud tu, inquam, dissimulasti; quod est tamen in Thesibus, in Praelectionibus, quæ iussu Ecclesiastici & Academici concilij edite sunt, adeo quæ in Collat. cum Clar. Til. fusiū à me explicatum.

At verò, inquis, Praestaret certè seruum istum scientia tali non donari à Deo quam donari, si per eam saltem ed usque non inveniatur ut voluntatem Domini sui facere posset, & interim eo quod eius duximus non sequatur maiorius pœnare sit. Sic sanè gratia non foret gratia, sed verè δῶρον ἀδωρού, immo Deus dicendus foret odisse magis eos quos scientia tali dicitur, quam diligere.

At verò, inquam, tu huc contra Christum Dominum disputas, cuius authoritas, quoniam tu me eò cogis, à me vili homuncione (etsi nulla eget defensione) à tua tam temeraria insultatione vindicanda est. Non est enim idem δῶρον ἀδωρού, sed potius fuerit is seruus ingratissimus, peruersæ mentis aded ut nequiverit patrem, nullo earum facultatum quæ mentis iudicio & voluntati subiectæ sunt, vitio, nullâ Physicâ qualitate, à materia (vt tu loqui amas) necessitante profecta, sed mera animi peruersitate, qua effectum est scilicet vt vtile & iucundum ab honesto seiuixerit, qui grauissimus error fuit. Nā fuit illa scientia, etiam quæ non permouit indicium practicū & voluntatem, apta uata ad utrumque præstandum, nisi nō τὸν νόον καθέλει, καὶ nō τὴν ἀφορίαν, intercessisset; quæ ignorantia ne recte quidem rationis indicio habet excusationem. Repetamne hinc tibi Aristoteles illud dictum, Αὕτη γὰρ οὐδὲ πᾶς ὁ μοχθητὸς ἀδεῖ φράσις, Καὶ ἀφεντιοί, καὶ δῆγε τὸν πιαντὸν ἵματάν τὸν κανόνι τὴν ἀνταγωνίαν. Et quis unquam adeo peruerso extitit iudicio, vt ideo δῶρον ἀδωρού existimat quod aliquis perditissimè desperatisimèque nequam eo sit abusus? Num vilum sceles eo grauius existimat quod diabolicum vulgo appellamus? Atque hec nomenclatura nō sceles mo lō, sed iniustam in scelerē pertinaciā, demonstrat. Qui nō nos eo putabimus eam notitium, quam consecuteris & perditis hominib. indulxit Deus, esse δῶρον ἀδωρού? Savè, si cuiilibet sic insanite, dicat & estratu sententiam id sequi, Nam cùm tanta sit voluntatis humanæ inconstans, idque non ignoret Deus, cur ea tribuit quibus cetero non abusoros in perniciem suam inieteros mortales? Omnino nihil hic adfert præter id quod si vilum habeat pondus, euerat funditus omnem Religionem.

Tu instas tamen Et in uniuersum tota Dei vocatio, qua ad salutem vocat eos quos speciali ista luce donare non vult, non hypocrita tantum sed & summe Tyrannica vocatio dicenda foret, aut eff. Eius potius odij quam amoris, quod ita absurdum est vt nesciam quomodo in hominib. sicut aut pī menū cadere possit.

O te hominem prædigiorum confidentiæ! Quid enim si ita tam leres habet, quam tu aduersus Deum blasphemiam protuleris? Sed ego iam primum in vobis hoc ἄπαιδειον mirari, qui Dei nullum aliud agi officiis ius in creaturas quam quo i ben. faciis nimirum. Verum tamen nolo te sic conuenire. Alter libet tecū agere. Quid si Deus fidelis est, nos autem infideles, atque adeo pertinaciter infideles, vt Deo credere & relipiscere nequeamus (quod nequissimum hominum ingenii est, qui non possunt eis solitac̄ ἀπάγειν)

σητετελεῖς, & πάντας ἀνταγωνίας τὸν θεόν υπάρχοντα.) quod is fidelis est, fuerit δῶρον ἀδωρού? Si is benignus aded & beneficus est vt Solem suum oriri faciat super iustos & iniustos (quamvis iū sint qui sunt in carne, proindeque qui nequeant se præbere Deo obsequentes donec in alium traducantur statum) tu id δῶρον ἀδωρού putas? Omnino (vt mollissimè dicam) ineptis, qui Deum negas idem bonum quod homines præfractos (donec ille Spiritu suo eorum corda emolliat) atque pertinaciter malos, beneficiis suis ac monitis ad obsequium inuitet.

At verò, inquis, In uniuersum tota Dei vocatio, &c. Qui modestiæ fines semel transiuit, eum oportet esse gnauiter immodestum. Quid enim? quæ hæc audacia? Sij quos vocat Deus, quibus indulxit lucem suam, eam non agnoscent, de ea non sentiunt præclarè, proindeq; nec amant vt decet; Si lux in tenebris lucet, neque tenebræ lucem comprehendunt (qui mentis & iudicij maximus eror est) eo Deus erit hypocrita, erit Tyrannus? Num, obsecro te, non nouit certò qui parituri sint, qui minus: Deus igitur etiam vestro iudicio fuetit hypocrita qui vocat quos scit non parituros. Non potuit Deus hanc contumaciam emolire & penitus abolere? Deus igitur, vobis quidem arbitris, Tyrannus. O Christianos homines & pietatis assertores? Hoc enim vos elogium, à nemine bono delatum, assumplisti vltro. Ista profecto nō mez magis, quam tu vccas sententia, quam vestra causa iugulum petunt. Si hæc petatio in vestra causa frustranea fuit, fuerit etiā in mea, vt tu loqueris inuidiosè, sententia. Quasi vero hæc eadem quæ tu hoc loco adducis, Paulus cap. 9 ad Rom. non cōsiderarit, v. 19. & seqq. Dices ergo mihi, Quid adhuc succenset, nam voluntati illius quis restin? &c. Sanè hypocrita is est qui pre se fert salutis tuæ studium, tu vero cùm ab eo poscis legitimè seruari, pateris repulsam. Et Tyrannus est qui vel tam difficiles proponit conditiones vt eas, etiamsi vel maxime velles exequi, non possis tamen; aut vero tam iniquas, vt si tu eas possis exequi, nequeas sine scelere id velle: Horum nihil cadit in Deum, nam & legitimæ sunt conditiones, & quod nos eas non possumus exequi, à iudicij nostri & voluntatis secundum iudicium, inexcusabili prauitate oritur, quæ ne in foro quidem humano veniam iure impetrat cum de officio agitur.

Plura, inquis, impræsentiarum non allego, quia tempore desitior propter occupationes alias, & quia res tota tam palpabiliter absurdā est vt me pœnitentem longius in ea immorari.

Plus debuisses occupationibus tuis si in totum à scribendo abstinuisses manum. Minus peccasse in Deum, certè & tibi & proximo magis pepercisses. Nam quod ait te pœnitere longius in hoc argimento immorari, omen habet. Nam pœnitere ad præteritum refertur, & spem ostendit non fore vt pecces in futurum.

CAP. XVII.

Cameronis sententia non pugnat cum ratione libertatis.

Cons, inquis, erroris huius est, quod sententia Cameronis reram & propriam libertatem voluntatis è medio

medio tollat, sine qua impositile est Legis, Discipline, & Religionis ullius veræ fundamenta satia manere, immo sine qua in Manichei suorem, qui virtutes & peccata non nisi Physicas res esse volebat, telle Camerone, aut in Stoicorum, Prædestinaturum, Calvini, aliorumque fasalem necessitatem prolabi necesse est. Vera autem libertas è medio tollitur quando voluntati, aut potius toti homini tantum non tribuitur, ut positis omnibus ad agendum requisitis possit tamen agere & non agere, aut hoc vel illud agere, id est, ut diuina legi possit annuere aut abnuerre; proinde etiam posito quolibet antecedente iudicio in intellectu possit tamen aut aliter velle, aut simpliciter non velle, id est, vel omnino suspendere assensum suum, vel deflectere ad sensum suum ab eo quod iudicium monstrat, & quod Lex prescribit faciendum esse. Et hanc libertatem omnino tollunt qui spontaneitatem aut lubentiam tantum tribuant voluntati, licet coniunctam cum precedaneo iudicio, aut apprehensione intellectu. Hec enim lubentia & spontaneitas locum habet etiam in iis qua cum scientia summe necessaria agunt. Summè itaque ista necessaria summe libera forent, quo nihil absurdius cogitari potest, prout ex iis qua iam antedicta sunt satis liquido apparere potest, *avò nō περιγραφεῖται*.

Nescio quo consilio distuleris hucusque fontem (vt tu dicis) erroris aperire. Verum tu fortasse illud in animo habuisti, sat citò si sat bene: Id dedit haud dubiè occasionem negligentiae tuæ. Sed iam audiamus te fontem erroris nobis indicantem. *Libertas*, inquis, *in eo sita est ut positis omnibus*, &c. In quo tu grauissimè lapsus in eo primùm, quod voluntatis nulla à te mentio facta est. Addenda enim fuerat conditio, dummodo relit: Nam si velit homo, & posita sint omnia requisita ad agendum, non potest non agere. Quicquid enim non agimus, id vel eo non agimus quod non possumus id agere, vel quod nolumus. Quod si velimus idem & possimus, fieri nulla ratione potest, ut nobis temperemus ab agendo, si enim nobis temperemus, vel ab impotencia, vel à voluntate (non ausim dicere noluntate) id profectum est. Atqui dum possumus idem & volumas neutrum dici potest: Si me non audis, audi Aristotelem, Metaph. lib. 9. cap. 5: Τὰς ψῆφους διωδεικες (ἀλόγοις scilicet) ἀπάγων, ἔτερος διδιδειται τὸ παθητικὸν καὶ πομπινὸν πλοιάρχων, πόλεων ποιεῖν, τὸ δὲ πάρεγκεν: ἐκεῖνας δέ (nempe ταὶς μη λόγοις) σὺν αὐτοῖς. ἀλλα τὸν πατέρα τὰ ἐνότητα, τελοῦνται διδιδειται. **ΑΝΑΓΚΗ ΑΡΑ ΕΤΕΡΟΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ. ΛΕΤΩ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΟΡΕΞΙΝ Η ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΝ.** ὅπερές γε ἀν ὄρεγμαται κυρίως, τελοῦνται, διδιδειται ὑπάρχη καὶ πλοιάρχη τὸ παθητικόν: τὸ δύνατον μη λόγον ἀπαντάνει. ὁ δέντρον ὄρεγμαται, ἔτερος διδιδειται τὸν μαρτυρικὸν καὶ διδιδειται πατέρας τὸ παθητικὸν καὶ διδιδειται πατέρας, ποιεῖν εἰς διηγήσεις διδιδειται. Iam vero ego hanc libertatem non tollo: Nempe quæ in hoc sita est ut quisque externatum actionum, etiam internarū quæ quidem à voluntatis imperio pendent, Dominus sit; nec quicquam agat in eo genere quod non velit idem vel absolutè vel comparatè, ne in causa quidem Religionis. Nam ipsam voluntatem Aristoteles διωδεικεις λόγοι nusquam appellauit, quin eam tradidit exerte esse ΕΤΕΡΟΝ ΤΙ. Item, **ΚΥΡΙΟΝ ΤΙΤΩΝ ΜΕΤΑ ΛΟΓΟΥ ΥΔΥΝΑΜΕΩΝ.** Sui autem ipsius non est qui-

dem certè Domina. Neque enim volumus quia volumus, quemadmodum legimus, scribimus imperio & arbitrio voluntatis, id quod si Sophistæ (qui nobilem & insignem imprimis Philosophi tentiam deprauarunt) animaduerterent, tam fœdè & turpiter non fuissent lapsi. Sed si iam quis requirat, unde fiat ut nequeant qui sūt in carne se Legi Dei subiicere, neque verò id velint, neq; sanè possint velle, effecturi si velint, quando in hoc genere omnino velle id ipsum facere est. Aio id oriri à mentis practicæ cæcitate quæ veri & summi boni speciem non peruidet, non agnoscit pro dignitate, non intuetur & admiratur. Dixit, inquit Propheta, *inspiens in corde suo, non est Deus, &c.* Deinde verò in eo grauissimè errasti quod fieri posse putas ut quolibet antecedente iudicio mentis homo possit vel aliter velle, vel suspendere voluntatis suæ actum, quod à me sàpè refutatum, & hīc denuo refellam, & quidem us rationibus quæ tu ipse probabis. Primum enim quæro, An si mentis iudicio quid estimetur summum bonū, sibi possit homo temperare quin id appetat, quicquid illud sit, seu vere seu falso summum bonum estimetur, estimetur modò. Ne tu quidem id negas. Pariter si quid mentis iudicio estimetur summum malum, an homo sibi queat temperare quin id refugiat, quandiu ita mēs iudicatur. Quod si ita se res habet, nec tollitur libertas, etiam si voluntas ita affecta statuatur ut aliò (quemadmodum tu loqueris) nō possit deflectere assensum quolibet antecedente mentis iudicio. Quod si vero respódeas id in hac vita nunquam plenè fieri, fateor ego id quidem, indidēmq; aio sequi ut in hac vita voluntas nunquam plenè flectatur. Verumta men quæ ratio est duodenarij ad duodenarium, ea ratio erit senarij ad senarium, & omnino quæ totius ad totum, eadem partis ad partem ratio est, ut supra diximus. Quemadmodum igitur quum plenè ac perfectè iudicio mentis quicquam summum bonum estimatur, non potest sibi voluntas temperare quin id appetat, sic omnino quum imperfectè & minus plenè summum bonum (ut in hac vita) estimatur, fieri non potest ut nou saltem imperfectè & minus plenè appetatur. Neque verò si tollitur è medio libertas, quæ in eo nimirum sita est, ut cum homo (quā bonus aut malus est) nō pendeat à materia tantum possit idem quantum velit, tantumq; velit quantum esse volendura iudicavit, non iuri eo actu iudicij qui merè naturalis est, sed Ethico illo & morali qui non pendet necessariò ex corpore & materia corporeas, ut supra monemus. At tu concludis, hoc pacto sum pñē libera necessaria fore, quod absurdum tibi videatur. At, Vir docece necessarium iam inconstanti & mirabili oppositum, non opponitur libero. Hoc si tu vis, postulas τὸ διεγέρειν. Liber enim is est qui facit, & potest facere, quicquid maximè liber præente iudicio & ratione, quod quo facit constantius, certius & determinatius, eo sapientior, maioris animi, & melior habetui si rectè iudicauit, contraque si prauè, quanto maior sequuta pertinacia est tanto nequior est & sceleratior.

Transis alio deinde. Neque verò, ais, argumen-
ta illa quæ Camero in Thesibus in Collatione quæ ipsi
cum Teleno fuit, prelixè attulit, enīcunt contrarium.
Ostendi id alibi in peculiari meo tractatu quem de liberi-

arbitrii nature conscripsi, & possem id facile discurrendo per singula demonstrare, sed quia properandum mibi nūc est, vnum tantum atq; alterum palmarium ipsius argumentum excuiam, vnde de reliquo facile erit iudicare, si hec duo præmonuero. 1. Me liberam determinationem, qua voluntati, tanquam potentia distincta ab intellectu, per se tribui solet à nonnullis homini, vel anima hominis roti tribuere, ita videlicet quod homo post adhibitum rationis iudicium, quod per potentiam intellectuam facit, porrè promouere sē pessit per vim nolendi, idque tanquam liber Dominus actionum suarum. 2. Me agnoscere hominem, si rationabiliter eligere relata semper secuturum practicum rationis iudicium, & ita sē plerumque agere: At eundem tamen eo ipso quia liber est, eligere etiam posse quocunque aliud, vel omnino ab eligendo supersedere, & quidem motu, vel prorsus irrationali & bruto, vel Tyrannico absq; omni discretuo iudicio.

Cur nobis inuides tractatum de libero arbitrio tuum? Cur premis, si adēd doctus es ut docere te nemo possit? At certè doce nos quælo. Fac eādem operā perueniat ad nos quā Epistola tua. Magnas eo nomine tibi gratias debebinus. Nam certè doleo te adēd properare, & malè volo occupationibus tuis quæ te prohibuere quominus egeris seriò hanc causam, effeceruntque vt satis putatis vnum tantum atque alterum argumentum ex meis excutere. Quod palmaria illa delegisti fecisti tem dignam ingenio. Ego tamē certè qui ea attuli, non tentio de iis tam magnificè vt velim illa palmaria appellare. Sed tu videri voluisti nihil refutare quod non sit idem palmarium, tanta virtutum suarum & ingenij fiducia est. Neque verò tamen omnino non metuis: Itaque duo præmuniš, quoium alterum est ēxāsōnō & nil facit ad iem. Nam obsecro te, q̄uis vñquam (nisi mentis inops) voluntatem existimauit aliud esse quam facultatem quandam animæ, qua (tanquam principio vt loquuntur, QVO) homo vult & appetit quod mentis iudicio bonum & appetendum iudicavit. Nil erat opus vt nos id moneres, nisi forte voluisti nudum & apertum latus hoc pacto uobis præbere. Alterum verò illud, quod ais. Hominem si velit rationabiliter eligere, semper secuturum practicum rationis iudicium, & ita plerumque agere, eundem tamen ab eligendo posse supersedere, vel quocunque aliud eligere motu vel prorsus irrationali & bruto, vel tyrannico. In quo offendit priuū illa locutio si velit eligere, nam vel Electio ipsam præcedit voluntatem, vel est ipsum velle. Si prius, dicendum erat si elegerit velle, quod tamen nō nisi impropriè dici potest: Si posterius, si velit eligere nihil aliud fuerit quam si velit velle, quod & que vel magis ridiculum est. Deinde, quid est illud obsecro, si rationabiliter velit eligere: Num illud, si velit obsequi menti recta prescribenti & iubenti? Hoc si vis, falsum illud est quod adieci (maxime in salutis negotio de quo hic inter nos agitur) Hominem ita ferè plerumque agere, Imò verò potius ita terè plerumque non agit. Sin tibi rationabiliter eligere est sequi mentis seu rectæ seu prauæ iudicium, iam id non sit plerumque, sed semper. Et sane cur plerumque id siat nulla ratio reddi potest, quæ non efficiat eadem vt semper fiat, in eo quidem qui mentis compos sit. Nam qui itascuntur, etiam mentis iudicium sequuntur quamvis obtenebratæ, alioqui non peccatur magis quam belluæ, & phrenetici, & furiosi, quorum

motus animi vt sunt omnino bruti & prorsus irrationales, ita nec virtutis nec virtutis vllam habent rationem. Eorum verò motus qui contra certam rationem pugnant, ideò tyrannicus dicendus quia non sequitur legem, non est idem tyrannicus appellandus quasi vim vllam inferat menti: Imò nisi mens vel feriaretur, vel laxaret affectibus habendas (id quod non potest non proficiere à grauissimo quidem, sed peruersissimo mentis errore) recta ratio hand dubiè obtineret, non de iure modò, sed re & factis imperium. Sed nulla tibi videtur esse libertas hominis in appetitu summi boni.

Ais enim, Excipe semper obiectum quod sub electionem liberam non cadit, quale est summum bonum. Hoc enim libere non vult homo, neque iudicio rationis ad id volendum determinatur, sed quia obiectum illud quod per mentem representatur, tale est vt non possit non amari, idcirco fertur in illud, non vii recte Thomas ait) quatenus est principium electionis, sed quatenus natura est appetitus tendens in id quod sibi summe conueniens est.

A dō bone, de appetitu summi boni præcipue & fere tota est controversia. Finis enim Vocationis nostræ sancta in Christo est summi boni participatio. Si ergo id agnoscatur, non possumus, te vltro fatente, id non appetere, sin minus, nō possumus id appetere. Iam verò si sumnum illud bonum nūquam nisi in Christo compareat, nūquam nisi in Christo agnoscatur, profectò agnatum in Christo non poterit non appeti. Si scires inquit Christus, donum Dei, & qui sit qui tibi dicit, Damibi potum, tu petuſſes ab eo, & dediſſet tibi aquam viuā, Ioh. 4.10. Et Hec est vita aeterna vt te solū noscant rerum Deum, & quem misisti Iesum Christum, cap. 17.3. Nam quod Thomas ait, Voluntatem in summu bonum ferri vt natura, non possum ego quidem concoquere locutionis duritiem; Non enim fertur voluntas in sumnum bonum nisi præente mente: Non ita feitur, inquam, ne haec tenus quidem quatenus appetit finem, vt grauia deorum ne quidem belluarum in morem, cæco bruto & irrationali impetu, sed quia humanæ mentis sic est visum ἐρθεοξέσονδιάτοι, μη ἐρθεοξέσονδιάτοι τέλος recte vel secus de fine statuerit. Quemadmodum autem electio mediorum est, quando plura sunt quæ videntur esse media, ita planè, quum plura tanquam summa bona menti objiciantur, etiam ipsius summi, & verè summi boni mentis iudicique electio est. Vnde & natæ disputationes, & illæ quidem grauissimæ, de summo bono, indidemque insignes institutorum vitæ conuersiones. Id quod omnino non eueniret, si de summo bono, quodnam illud sit, omnibus perinde constaret. Et quemadmodum ubi statim apparuit quodnam sit bonum sumnum, de eo nulla superest deliberatio, mens, iuxtaque mentem voluntas, adhærescit continuo; Ita planè postquam constat vnum & solum esse medium summi boni consequendi, & quodnam illud sit liquet (id quod sit in interna hominis ad Christum vocatione) statim voluntas, id est homo voluntate sua, medium illud persequitur: Quia de te fusiū disputauit in Collatione, quod tu (vt soles pleraque omnia mea) prudens diffimulasti.

CAP. XVIII.

Vindicatur ratio qua Camero voluntatem sequi intellectum necessariò ex eo ostendit, quod alioqui fieri posset ut homo malum appeteret sub ratione mali, id quòd omnino impossibile est.

Sed nunc te meas refellentem rationes audiamus. *Hu ita positus videamus nunc argumenta nonnulla Cameronis. Primum ac precipuum hoc mihi videtur, &c.*

Benè habet. Agnoscere videris quā sit perplexa hæc tua dianœa, vt qui noanisi ex eius deum solidâ cognitione posse putas depræhendi pleraque mea argumenta mea esse sophismata. Quædam igitur, te ipso teste, mea sunt argumenta quæ esse sophismata hinc certè non appareret. Sed dic, age, Cur hoc præcipuum inter mea argumenta vocas? Tun' id existimasti, an verò vis me eā esse in sententia. Si prius illud voluisti, non tibi assentior, sin posterius, manifeste mihi imponis, ego enim id argumentum non habeo pro præcipuo. Profectò quemadmodum in causa Eucharistie, quamquam pro certo habeo unum corpus non posse simul esse in duobus locis, Accidens esse non posse sine subiecto, Nil conuerti in id quod fuit iam ante conversionem, Nullam esse actionem iteratam quæ eadem numero esse possit cum priore, nullam proinde quam vocant reproductionem &c. Attamen non sunt hæc præcipua causæ quæ me mouent, vt partem Christi corpus non esse in pane, multò vero minus panem transubstatiari in corpus Christi, sed ipsa Sacramentorum ratio qualis nobis in Scriptura descripta est, quarantis ille effata habebam pro certis atque indubitate. Ita plane hic se res habet. Habeo pro certo. voluntatem non posse aliorum deflectere quām statuit intellectus, & mihi id. & quæ pugnare videtur cum recta ratione, ac si quis diceret (id quo i & supra attulii) circuli conuexum non sequi concauum. Attamen id non est præcipuum quo nitor argumentum, sed Scriptura autoritas, in hac inquit, quæ vobis cum Ecclesia orthodoxa controversia est de hominis conversione, verum illa fiat gratia quadam communis iis etiā qui non sunt conuersi, an verò peculiari conuersis modò. Id quod ego multis demonstravi Collat. pag. 61. & seqq. Deinde pag. 66. & seqq. Ad quæ certe tu nihil respondisti, propter occupationes nimittim tuss. Ad hæc tantum respondes quæ non habent quā illa vim maiorem.

Cæterum argumentum meum sic proponis. Si voluntas non determinatur à iudicio rationis, aut si illa luminatio intellectus non reflectitur voluntas, appetere poterit voluntas in malum sub ratione mali. Voluntas enim feretur in id, quod intellectus iudicio malum estimatur. Nam voluntas per se nil estimat, intellectus est iudicare. Rem agnoscō. Hic verò iam quid respondes? Ais nempe... Si iure agere velim dicam hoc argumentum. 1. Destruere seipsum. Si enim voluntas nihil estimat, quomodo queso in malum fieri poterit sub ratione mali? 2. Supponit malum ab intellectu apprehensum appetibile esse, aut voluntatem in illud fieri posse, quod absurdum est.

Quælo te, non didicisti in Scholis puer, Vo-

luntatem tum dici ferri in bonum sub ratione boni, quum fertur in id quod iudicium mentis pro bono habet, itidemque non ferri in malum sub ratione mali, quum vel refugit, vel non fertur in id quod mentis iudicio malum estimatur. Homo doctus rem tam notam adeò ignorasti, vt suspicari potueris tam solemni formulâ vtentem aliud voluisse, quām omnino fieri non posse vt quis id velit quod malum esse vi mentis iudicat, ideo nec fieri posse vt voluntas (seu volitionem malis dicere) non pendeat ab intellectu, atque (vti soleris loqui) ab eius iudicio practico determinetur. Itaque vt vt tuam quidem sententiam euerteris, mea stat haec tenus. At verò supponit mea ratio malum ab intellectu apprehesum appetibile esse, aut voluntatem in illud fieri posse, quod absurdum est. Mita profectò, mira hæc narras. Mea ratio tanquam absurdum ponit, malum ab intellectu comprehensum appeti posse. Ergo mea ratio id ponit. Contra, mea ratio id tollit, nam quæ ratio rem ponit tanquam absurdam, eadem ratio tollit illud quod ponit. Non nosti rationem syllogismorum hypotheticorum, in quibus sublatu consequente in minore, tollitur antecedens in conclusione. Vnde illa formula, Posterior absurdum, Ergo & prius. Beatus Paulus sic aliquando disputat, Si iustitia est per legem, Christus frustra mortuus est. Tu illum sic carpes ac si supponeret (vt tecum loquar) Christum esse frustra mortuum? Sic tamen mecum agis. Nam ego quidem ita fueram ratiocinatus; Si voluntas non sequitur iudicium intellectus appetere malum sub ratione mali, hoc est, apparet quod intellectus malum esse iudicavit. Posterior absurdum est, Ergo & prius. Num suppono quod absurdum esse iudicauo?

Sed vt ad rem, inquis, respondeam. Dico 3. Argumenti huius consequentia nulla est, si id tantum attendatur quod ange monui, per voluntatem quando ea dicitur se determinare, non tam significari, Logice aut Physicè ipsam potentiam voluntatis, quæ distincta esse dicitur realiter à mente, quām ipsam animam, aut potius ipsum hominem totum, qui beneficio intellectus apprehendit obiectum ac iudicat, & beneficio voluntatis tendit in obiectum prout vult, sequendo scilicet rationis iudicium, vel non sequēdo. Iā enim homo sive eadem anima humana, vt potentiarum principium est, ita etiā subiectum est immediatè recipiens in se iudicium per potentiam intelligendi, & formans volitionem, id est determinans se ad sequendum istud iudicium, vel aliter agendum per potentiam volendi. Hic itaque homo non potest dici ferri in malum sub ratione malis si iudicium intellectus, de obiecto quod eligendū ipsi offeritur in ipso terminetur & ab ipso percipiatur. Iudicium enim dicitur semper illud fugiendum esse, & malum, quæ zele, tum est discorueniens natura appetitiva vt non possit esse ipsius obiectum. Fons erroris est quod voluntas concipiatur veluti substantia quedam peculiaris, qua seorsim ab anima propria visu & volitione elicetur, ita vt ab eā sola, volitus oriatur, & in ea sola terminetur, cum anima ipsa, aut potius homo totus sit in quo terminatur intellectus, & à quo prodit volitus. Idem enim homo, aut eadē anima recipit in se intellectionem per facultatem intellectuam, & eā recipiā per facultatem volendi rendit in obiectum. Quia verò malum, per se talis est vt non possit esse obiectum voluntatis aut anime voluntatis sive appetitivis, fieri non posset vt homo aut anima hominis feratur in malum quæ tale est, qbd videlicet per iudicium mentis suæ malum esse intellexit & estimauit: Quicquid itaq, volet homo, id volet sub ratione boni, sive velite iudicium hoc, sive illud

sequi, sive relit in obiectum hoc, sive in illud à indicio monstratum ferri. Bonum enim qua tale necessariò rult. est enim per se appetibile, & non potest non appeti. At hoc vel illud bonum appetere (summo semper excepto) ita liberum est homini ut hoc aut illud sèpè appetat, nō præcisè quia iudicium ipsius hoc bonum tale bonum esse monstrat quod alteri omni bono præferendum est, sed quando tantum id monstrat bonū tale esse in quod ferri potest voluntas sive bonum illud æquale aut par sit alteri bono, sive tale quod inæquale adeoque minus eligibile omni alio bono est. Ex huius respotionis solidâ cognitione pleraq; Cameronis argumenta nil nisi mera sophismata esse apparebit.

Sed ad rem, inquis: Nempe igitur haec tamen nil respondisti ad rem? Tunc vir gravis Censor alienę sententię nonnisi post multas & longas ambages respondeas ad rem? Neque verò id facis tandem. Nam quod consequentiam ratiocinationis meæ negas facis hoc nulla adiecta ratione. Tantum mones (quasi tibi res esset cum pueris) ipsum hominem se determinare quam voluntas dicitur ipsa sese determinare, quasi verò iam id esset ab ullo positum in dubio? Haud magis, crede mihi, quām quum intellectus dicitur intelligere, nemo dubitat intelligi hominem intelligere quatenus mente & intellectu prædictus est, & omnino mentem & intellectum esse principium intelligendi quod vocant QVO, cum sit ipse homo principium QVOD. Sic igitur voluntas se dicitur determinare quemadmodum assentiri aut dissentire intellectus, sic homo se determinare quemadmodum assentiri idem & dissentire pari dicitur loquendi modo. Nimurum assensus & dissensus mentis & intellectus, adeoque (hæc tenus quidem) hominis determinatio est. Quid hoc iam ad rem? Eone iuuatur tua causa vel lreditur mea: lìmo verò sic confirmatur mea, quam vocas, sententia, tua verò labefactatur & euertitur. Hic verò tu ribi fingis nescio cuius erroris (nam tu quis is sit nondum demonstrasti) fontem, quod voluntas concipiatur veluti substantia quādā peculiariis quæ seorsim ab anima propria via sua volitionem elicit. Monstrum hoc est à te confitum quod iocalati & inani pugna debelles. Nam ego quidem certè quantum opere ab hoc deliramento sim alienus disertim & claram ostendi. Verba mea sunt quæ vel dissimulata sunt callide, vel à te studio causæ perturbato minime obseruata: Verba, inquam, hæc mea sunt. Collat. pag. 676. col. 1. Fingit Dn. Tilenus voluntatem habere oculos quibus cernat bonum à mente monstratum. At cernere mentis est, non autem voluntatis. Sanè anima eadem videt, & visu delectatur aut visum refudit, quatenus videt intelligere, quatenus visu delectatur, aut offenditur, velle aut nolle dicitur. Verumtamen, dic age, Quid hæc omnia faciunt vel pro te vel contra me? quid tuā iuuant cauillam, quid obsunt meæ? Num ideo quia homo nil potest velle quod malum esse iudicio mentis persuasum habeat, consequens est ut intellectu illuminato, atque omnium malorum maximum malum commononstrante, vel (vt id magis propriè dicā) cernente ac perspiciente sine villa erroris nube, sine dubitatione (quod sit in vera & salutari conuersione peccatoris) fieri possit ut pro libertate arbitrij sui possit id velle & amplecti, non anerari potius ac toto animo exhortescere & refugere. Tu ipse id negas, fateris autem quod ego volo. Hæc tenus ergo consentimus. Non potest homo, non potest voluntas

humana, ferri in malum sub ratione mali, non potest homo appetere quod malum esse iudicavit. (Nam utro modo id evincere placeat tibi neque mea, neque cause hilum interesse arbitror.) At vero, ais, quicquid valet homo, volet sub ratione boni. Etiamne si animo persuasum habet id esse malum? Tu ipse id negas, & reuera, hæc (ut aiunt) aduersis frontibus pugnant. Stat igitur mea sententia. Nam nulla sit conuersio nisi peccator & agnouerit verè bonum, & agnouerit vele malum; vnde etiam cōuersio Resipiscientia metaroxia in Scripturis vocatur. Atqui resipiscere & metaroxi mentis primò & propriè sunt, ut ipsa ostendit vis verborum, ad voluntarem verò referuntur propter sequelæ & coniunctionis necessitatem. Et certè qui non resipiscunt metaroxi, idem avōtes, ἀστεροί, in Scriptura vocantur, fulvi & insipientes, quæ vocabula haud debet ignorantiam & mentis vitium ac prauitatem, sed quæ deinde & ipsa continuo ac necessariò afficit voluntatem, adeoque affectus consequenter, notant.

At hoc, inquis, vel illud bonum non est appetere. Est ita sanè. Verumtamen quo bonum maius esse videtur eo vehementius appetitur. Itaque plutibus propositis bonis, maximum bonum iudicio mentis maximè appetitur. Id usque adeò verum est, ut sapientissimis viris minus bonum cum maiori compositum ac comparatum mali, hoc est (ut illiloquuntur) inappetibilis rationem habeat. Sed & aliter insto. Quid si pluribus propositis bonis eorum unum magnum malum habeat adiunctum, & quod infinitis partibus bonum cui adhæret superat, putas tu nisi à stulto id bonum eligi posse? Contra verò si aliud bonum sit infiniti ponderis cui tantillum mali adnatum sit, putas conditio beatæ filiorum Dei cum Crucē, putas tu ullum esse (modo id firmiter habeat persuasum, quæ conuersorum conditio est pro modulo conuersonis) qui id bonum longè maximum possit auersari propter malum quod cum eo collatum minimi momenti est, aut velit ei bonum præferre nullius ponderis, si cum summo & infinito penè malo, cum quo coniunctum est, conferatur? Atqui iam hoc agitur. Quid opus erat hic quæsto ista tua tam anxiā, tam perplexā, tam obscurā & ambiguā circuitione speciem responsionis ostentare, cum nil reuera respondeas? Quæritur enim iam, Annon ut Bonum est voluntatis obiectum, sic maximè bonum sit eius maximè obiectum, minus verò bonum, quanto minus videtur tanto minus (nimurum iuxta analogiam) illius sit obiectum? Quæritur cuius facultatis beneficio bonum cernatur, Menthis an voluntatis? Ad utramque questionem tu respondeas haud aliter quām ego responderim. Nempe idem, ais, bonum voluntate appeti & mente discerni ac dijudicari. Consensus igitur hic inter nos est. Vide autem quid hinc colligam. Quod mens iudicat optimum volūtas sequitur ut optimum, quod minus bonum esse mens iudicat id voluntas minus sequitur. Quod mens iudicat maximum malum, voluntas maximè refudit, quod iudicat esse minus malum id minus refudit. Contra verò ut faciat id absurdum est, te teste. Ergo vicit Cameronis ratio, iudicio intellectus mouetur homo & dicitur necessariò ad volendum, summè illuminatus ad volendum summum bonum, quæque ad id tendunt, summè, minus illuminatus minus,

tus minus, minimè minimè, nullatenus nullatus. Hic certe tibi ut quid respondeas hiscendi (ut loquitur ille) nulla potestas. Nam quorsum attinuit excipere summum bonum? Primum enim de eo hic agitur præcipue, nam sæpius iam monui finem conuersationis esse summum bonum, quod amari non potest sine sanctitate, sine fide. Deinde vero ista non sunt sciuncta: Coniungit Deus media cum fine, nec unquam alterum sine altero proponit. Nam vero quoties ego te id monstro? Nam in Collatione sæpius ea de re disputavi, quemadmodum finis agnitus non potest respici, pari iure nec media agnita, media, inquam, necessaria, vnicè necessaria, & sine quibus copia nulla est finis consequendi. Itaque stat haec mea ratio à te frustra imperita, immo vero ausim dicere à te confirmata & corroborata.

CAP. XIX.

Vindicatur altera ratio ducta ab inseparabili coniunctione verae Dei cognitionis in Christo & Charitatis.

Secundam rationem quam ex meis multis affectis (cæteris dissimulatis) sic proponis. Alterum, ais, & multò grauissimum argumentum est. Quod sic vera Christi cognitione sciungi poterit à charitate, cum Iohannes Apostolus neget eos qui Deum oderunt aut proximum, vidisse eum aut cognouisse. Resp. Profectò non graue neandum grauissimum, sed debile admodum & fragile est hoc argumentum. Cognitione enim vera Christi cum dicitur à Iohanne sciungi non posse à charitate, sensus non est fieri non posse ut quis Christum, id est Christi mandata, verè cognoscat, & tamen eum non ameri, id est præceptis eius non obediatur, sed planè contrarius. Eum qui Christum cognoscet, licet vero eum cognoscatur, & qui tamen non facit mandata eius, eodem loco haberi à Deo ac si Christum nullo modo cognosceret. Cognitionem istam Theoreticam diuinæ voluntatis non pluri fieri apud Deum, nec plus profutaram ei qui eam habet, quam si nullam unquam cognitionem habueret; quasi dicatur. Solia cognitione Christi coniuncta cum caritate est cognitione illa que Deo grata est, id est, verè in prelio est apud Deum.

Non dixi hoc argumentum esse grauissimum. Sed dixerim fortasse, grauissimum esse ut statuamus veriam Christi cognitionem à charitate sciungi posse, contradicente Apostolo. Tu vero iam quid respondes? Negis scilicet eam esse quam ego volo Apostoli mentem, ac sic locum illum accipis, ac si Apostolus nihil aliud vellet, quam cognitionem illam Christi iis qui non erant prædicti charitate nihilo plus profuturam quam si haberent nullam. Atqui certè Apostoli obiurgatio dilata sic nimis & remissa redditur. Nam multo melius cum iis agitur qui Christum ignorantes fratrem odio habent, quam cum iis qui Christianæ religionis disciplinâ instituti inciduntur nihilominus atque exardescunt odio in fratres. Deinde vero quæ tradit Apostolus in eodem argumento, cùmque causâ cap. 1. §. 9. 10. 11. hoc tuum glossema respuunt, Tenebra preferuntur & vera lux iam luce. Qui duci se in luce esse, & fratrem suum odii, in tenebris est vñq; ad huc. Qui diligit fratrem suum in luce manet, & offendiculum in eo non est. Qui autem odii fratrem suum, in tenebris est, & in te-

nebris ambulat: & nescit quo vadat, quia tenebre oculos eius excavarunt. Quælo te, quænam hæc lux est? Profectò vera Dei cognitione in Christo. Ergo tenebrae quæ huic luci continuò opponuntur, quid sint aliud quælo quæm ignorantia? Deinde, quorsum illud spectat, nescit quo radat? Profectò dubium non est quin hoc pacto summa mentis cœcitas demonstretur. Denique vero quia illud Apostolo poterat regeri: At qui tu eos esse in tenebris affimes, nescireque quò vadant, qui Christum nouerunt? Id ita repellit Apostolus, ut neget eos Deum nosse, aut vidisse. Huc etiā illud accedat, quod idem Apostolus author est, Eum qui dicit, noui eum, & mandata eius non seruas, mendacem esse. Estne qui ferre possit æquo animo sic ista verba interpretantem ac si nihil aliud vellet Apostolus quæm non seruant mandata non profuturam Christi cognitionem? Quæ hic phraseologæ ratio, aut quid noui hic profert Apostolus? Profectò vehementius solent homines de cognitione & sapientia gloriari, multoque ægrius ferunt si imperiti habeantur quæm si viri mali. Hinc factum ut dum Apostolus eos pungit acris, expobret iis ignorantiam. Tibi aliter videtur. Cedo iam quibus rationibus.

Primo, ais, notandum est in textu non esse adiectivum illud vera: simpliciter affirmatur eos qui mandata Dei, aut Christi non faciunt Deum aut Christum non nosse, non quod nullo modo, aut non verè saltem eum nouerint, quomodo enim alioquin de iis alibi diceretur simpliciter, & in terminis expressis, quod Deum cognoverint, quod voluntatem ejus nouerint, quod agnoverint Dominum & Seruatorem Iesum, quod viam iustitiae cognoverint, &c. Quomodo contra conscientiam suam facere dicerentur quomodo maioris pœnæ reierentur? quomodo de iis tam aperiè diceretur quod inexcusabiles sint, propterea quod iūn Deum cognoverint, eum tamen ut Deum non glorificauerint? Non itaq; ob hanc caussam non nosse Deum dicuntur, sed quod iūa Deum & Christum non nouerint ut oportet eos nosse, id est, quia non fecerunt quod sciebant faciendum esse, sed viuerunt tanquam si cognitione omni diuina voluntatis caruissent.

Atqui non solent Apostoli illud epitheton vere nisi raro admodum adiungere. Certè nosquam legas, vera fides, veræ spes, vera charitas. Quod vero quæris. Quomodo ergo dicatur iidem Deum cognosse, cognosse eius mandata, & contra conscientiam suā facere, &c. Responsio facilis est & expedita. Duplex est cognitione prescribens & persuadens, Theoretica & Practica, que reddit inexcusabiles & que iustificat. Quædam est cognitione quæ noui est eadem vita æternâ, quæ nō qui habent perirent. Alia est cognitione quam Christus vitam æternam vocavit. Ioh. 17. 3. quæm qui habet perire non potest. Cognitione est quæ non est cognitione qualis esse debet, 1. Cor. 8. 2. &c. Cognitione est solida & vera; Cognitione est qualiter habuerunt qui Christum crucifixerunt, quorum principes adeo in Sp̄itum Sanctum peccarunt, & cognitione est quam si illi habuissent, omnino Christum haud crucifixisset 1. Cor. 2. 8. Illam cognitionem habent etiam iis qui faciunt contra conscientiam, istam non habent prescribentem cognitionem habent, persuadentem non habent. Hoc iam intellexisti proculdubio, & vides clare ut nil sit quod repugnet.

Iam perge. Verum quidem est, solida Christi & Dei cognitione vehementer potens est ad mouendum voluntatem nostram ad amorem & obsequium ipsorum, sed tantum

abest ut ea ita meueat voluntatem, ut voluntas non posse non amare & obsequi Christo eiusque mandatis, ut contra rideamus affirmari de iis qui Deum aut Dominum Christum cognoverint, quod Deo non obedierint, Deum non glorificauerint, à via iustitiae resiliere, & ab observatione mandatorum eius defecerint, aut saltem in ea ita non se gesserint ut non multo modi culpandi fuerint. Vide 2. & 3. tantum caput prioris Epistola Ioannis, & alia infinita loca. Rom. 1.21. 2. Pet. 2. 20.

Quam tu hīc veram & solidam Chistī & Dei cognitionem vocas? Num eam quam scelerati quique habent? At illa certè quā sit potens ad eos commouendos reuocandoisque in viam, testis est eorum vita. Profectò qui de verā & solidā Christi cognitione sic philosopharis non tenes omnino, non tenes, quā sit & quanta illius vis. Sed mihi temporo.

Et sanè addis, cūm vera cognitione Dei & Christi sit divina voluntatis scientia, eaq; vel Theoretica tantum, licet vera scientia, quā quis scit quid Deus & Christus à nobis postulent, vel Præctica, qua Fides dicitur. Quid est cur non credamus fieri posse vii qui simpliciter tantum scit voluntatem Dei, vel eiam credit, non faciat Dei voluntatem, vel à faciendo deficiat, manente interim scientia speculativa? Nihil.

Quā nō, Deus bone, frigidē de vera Dei cognitione loqueris? Piget me profectò, miseretur que rui. Omnino non decent ista hominē Christianum. Vera Dei cognitione inquis, est vel Theoretica, licet vera scientia, vel Præctica, qua fides dicitur. Quid? Tu fidem autis dicere seiunctam esse posse à bonis operibus? Vis hīc digrediar ut probem fidem veram non posse sciungi à charitate? Non faciā, hīc nouā iam controvērsia est, sed inter pios & bonos vitos, quique vim fidei non ex sacris modo literis, sed sensu ipso & experientia didicere, minimè controvērsia. Satis habeo ostendisse quā monstravos alitis. Profectò tu Cl. Tileno vel multo audacior es, vel multo incautior; Nam is hīc nouit deuenire quid tu ruisti præcepis. Itaq; facis omnino ut suspicet te oīke. vīzey. Cæterūm theoretica Christi cognitione vera illa & salutaris cognitione profectò non est; Non est enim ea quā Christus tanci facit ut eam dixerit vitam aternam. Præctica Christi cognitione ea demum sola (ut ostendi in Collat. pag. 668. & 669. pro vera Christi cognitione habenda est. Non enim perinde Christus proponitur nobis cognoscendus, quemadmodum, quo modo triangulus tres habeat angulos pares duobus rectis, sed ut amplectendus, diligendus, amandus. Atqui ignoratur si non agnoscitur qualis proponitur. Quod si concedis fidem à bonis operibus non posse disiungi, nec à voluntate (vnde proximè bona opera oriuntur te fatente) poterit sciungi. Fides ergo flectit in obsequium voluntatem. Atqui fides, ut tu fateris ipse, cognitione practicā est. Cognitione ergo practicā flectit voluntatem necessariò. Iam verò in confessio est cognitionem practicā esse mentis. Sequitur igitur voluntas mentem necessariò; quod etat demonstrandum. Videsne ut te constitutum teneam, vel enim necesse est te negare fidem esse cognitionem practicā, quod affirmas, vel negare fidem trahere necessariò, pro modulo, bonorum operum studium, vel concedere mihi quod est à me positum, quod tu tota hac disputatione unum studes refellere. Cognitione mentis practicā permoueri voluntatem

necessariò. Quid vis horum dixeris actum est de tua causa. Non potes hic certè, non potes ullum exitum reperire, adeò munita, obstructa, & obsepta sunt omnia.

Subiungis deinde. Sed eunco amplius rem hoc argumento. Si vera cognitione Dei & Christi non potest separari à charitate, fieri non potest ut iij in quibus ista locū habet in ullum, vel minimum, Dei aut Christi præceptū peccent. Ita enim textus habet, Qui dicit, noui eum, & mandata eius non seruat, mendax est. At si notitia hoc necessariò trahit observationem mandatorum posse, quomodo fieri potest ut non etiam trahat post se omnium mandatorum omnimodè perfectam observationem? Vera enim cognitione Christi excedit se ad omnia præcepta. At si vera cognitione caritatem ita necessariò post se trahit ut separari ab ea non possit, non magis post se trahit caritatem circa hoc quām circa illud præceptum.

Recognosce quās verba tua, haud dubiè erubesces. Num Apostolus dixit, Qui nouit eum? Minimè vero, sed, qui DICIT, Noui eum, & non seruari mandata eius, u EST MENDAX. Annon vides Apostolum tibi aperte contradicere? EST MENDAX nimurum dixit. Expende amabo illud EST MENDAX. Sic concidit vis omnis ratiocinationis, seu cauillationis potius tuae. At verò, inquis, vera Christi cognitione equaliter se extendit ad omnia eius præcepta? Rectè. Cur non etgo trahit necessariò charitatem circa omnia præcepta? Trahit pro rata parte: nempe quia nō est perfecta, imperfectè. Hoc ne iam tenes? Credo equidem, neque enim homo es ingenij crassi & obesi. Et quēnam alia ratio reddi possit cur in vita futura caritas perfecta sit quā hic imperfecta est, præter hanc, quod in hac vita cognitione nostra sit imperfecta? Id adeò testatus est Arminius vester Orat. de Auctore & fine Theol. Hac vñione intellectus ipsum Deum, totumque ipsius bonum, & inastimabile pulchritudinem, velut facie ad faciem clarissima visione intuetur, & quia fieri nequit quin tantum bonū clarissima cognitione visione, propter se ametur, hinc quoque voluntas TANTO idipsum complectitur amore, QUANTA in illius mēte est notitia. Et paulò post. Sequetur intellectus dilatatione ampliatio voluntatis, vel ex obiecti proprij & adæquati obiectu ad eandem contemporato, vel (quod malo) ex NATIVA intellectus & voluntatis conuenientia, ac INGENITA vtrig, analogia, secundum quam intellectus se promovet ad volendum EADEM PROPORTIONE qua intelligit & cognoscit. Et hoc pæto vel suā proutulit sententiam, vel certè veram imprudens confirmavit. Nam quod perfecta cognitione faciet perfectè, id imperfecta cognitione facit imperfectè, nempe pro modulo, si ea est quām ille statuit (est verò certè) intellectus & voluntatis analogia; Sed tibi in hac disputatione id est solenne, ut confundas quam dixi prescribentem & dirigentem notitiam cum eā quā sit persuasio, quā non oritur, neque vero potest aliunde oriri, quām ex AGNI TA admirabili illa summi illius, verè (inquam) summi, boni specie & pulchritudine, quam Apostolus gloria dixit. Habet enim οὐ το καλω τὸ μέσα, Vnde exsurgit gloria. Ea verò in Christo, Dei inuisibilis imagine, refulget. Atqui de prescribente illa & dirigente cognitione nulla mihi tecum controvērsia est: Ea διατεταγη quidē est, meīση̄ neu tiquam est. Id ego fateor & verò prædico. Tu, ut illud probes, noli te quās inutili labore fatigare. Quin potius hære in causā, & hoc age; Siince cādem esse prorsus Dei in Christo notitiā prædictos qui

tos qui impij sunt & qui pīj; Tam clatē illos quām hos , tam relecta facie (vt loquitur Apostolus) gloriām Dei in Christo contempiatos. Id nū feceris nil feceris , euagatus nimirum (quod veteri verbo dicitur) extra oleas. Nam si diuersam horum & illorum notitiam esse statuis , Cur non agnoscis eam vnicam esse causam cur his potius quām illis Dei lex dulcis sit , & suae iugam; quod hi potius quām illi Boni speciem vident & admirantur ? Vnde illud deinde fluit, vt qui lege Domini delectantur , magis minulve eā delectentur, pīo maiore minore cognitione diaīq; bonitatis. *Guīstātē* (inquit Propheta) quām Dominus sit bonus. Certe vera Dei in Christo cognitio non potest non esse efficacissima.

Hic ergo nostris VT suum precordiū
Vibraverit cōtō I V B A R,

Absterget agram corporis pīgri situm,
Habuumq; mentū innouit.
Exhaurit omne quod inuebat antea,
Castæ V O L V N T A T I S vice.

Et,

Æstis inanis, quos mouet vita labor
Præsentis eūi trāmit,
Abolet futura cum Deo vita fides.

Et certè τὸ ΑΛΗΘΕΣ ἐν τῷ ΠΑΚΤΟΙΣ ἐν ἔργον καὶ τὸ θεόντας. ἐν Τῷ θεῷ, τὸ ΚΥΡΙΟΝ. Et paulò post, ἐν των ἀδόγτων μηδὲ τοῖς ἔργοις, δέσθε τέτερον. οὐ φωνεύεται, λογούσεν οὐσοληπτίον. Aristot. 10. Ethic. cap. penult. Verissimē dixit. Nesciunt insani, nesciunt, οὐτε πάλιον qui non vivunt honestē οὐτ' απέπλου. Itaque omnes quotquot sumus (quando nemo adeo vivit piē & honestē vt non sit quotidie orandum , Demitte debita nostra) quadamtenus insanimus.

Addis deinde. Cui adde quod videamus passim Apostolum eos de quibus affirmet quod Deum & Christum cognoverint, monere & hortari vt ne seducantur, vt ne peccent, vt ne diligant mundum, vt caritatem exercant &c. At quid ineptius quam ad ista sollicitē auferiō hortari quemquam in quo iam est id quod necessariō constitutum sibi habet istorum omnium obseruacionem? Simulasq; necessitatē aut recessitam coniunctionem istorum facit, necesse est vt hortacionum vim apondus omnino tollas.

Sanè nil ineptius, vt tu aīs, foret, si ista cognitionē plena esset & perfecta, si esset continua & constans; Id quia non est, Deus vtitur verbo suo, comitante intrinsecus Spiritu ad hanc cognitionē tenuandam, augendam, firmandam. In quibus verò illa excitator, auctior & firmior est, apud eos minus opus est hortacionibus , vt ostendi Collat. pag. 65; col. 1. prolatō testimonio Ieremias, cap. 31. 34. Pauli, 1. Thess. 4. 9. & Iohannis 1. Cathol. 2. 27.

At verò Dicere, aīs, quod hortacionibus istis soueat cognitionē, non est consequenter loqui. Si enim cognitionē illa non est nuda speculatio, sed efficax summi boni cognitio quae ita voluntatem afficit vt non posse non ei adhaerescere, quae necessitas hortacionē, quae vultus? Nihil enim est quod efficiat isti cognitioni vnuquam aquari, nedum præponderare, potest, vt hortacionibus quomodo id fiat eam souari opus sit.

Nempe tu singis me velle hanc cognitionē semper esse in actu, semper intentam, numeris omnibus absolulam, firmam, corroboratam adeo vt non egeat adminiculo repetitorum subinde p̄ceptorum, hortacionum, repetitā etiam sub-

inde institutione. At ego diuersum statuo. Itaque tu hīc vt mollissimē dicam, ludis, & ineptis, & verē nugas agis.

CAP. XX.

Vindicatur illa ratio qua Camero demonstrat tolli Prudentiam diuinam si voluntas humana statuatur semetipsam flectere in utramvis partem.

Tertium, ais, argumentum est, Si Deus illuminat mentem voluntatemque, interim sibi permittit vt sit penes eam vel annuere vel abnuere, optima pars Prudentiæ dīniæ collectur ē medio. Nec enim pendebit inclinatio voluntatis à Deo in utramvis partem, sese enim ipsa flectet quo libebit pro arbitrio, nulla moderante Diuina prouidentia. Resp. Nulla est consequentia in hoc argumēto. Supponitur enim, absg; vlla ratione, Prudentiæ diuina partem, in dīniā optimā partem, esse inclinare voluntatem in utramvis partem, quod falsum est, aut saltē illud ipsum quod in questione versatur.

Negas igitur s̄ḡp̄nd̄w pendere à Diuina Prudentia quod voluntas in bonum potius quām in malum inclinet. Hoc verò iam est totam vno verbo negare Scripturam Genes. 39. 21: Exod. 12. 36. 1. Sam 19. 26. Ierem. 31. v. 33. &c. Hoc est denique negare quod sensus communis docet. Vnde enim illa quælo, Deus tibi det mentem bonam, Deus benedicat. Illa item, ὁτις θεὸς βλάπτει, Deus mentem abstulit, eripuit. Iupiter quos vult perdere, dementat. Etiam illud

τοῦ γόνος τοῦ δικαιοῦ τὸ δικαιόνων.

οὐτοὶ οὐχ οὐτοὶ τατηντοὶ τετράποδοι τε δεύτεροι.

Et illud, ----- Pauci, quos aequus amauit

Iupiter, aut ardens exēxit ad ethera Virtus.

Profecto vos oportet egregiè de Deo sentire, quie eo vīque audaciæ etiāp̄tis vt pāne negetis hominem aliud debere Deo quām quod sit homo libero præditus arbitrio, cum virtutem sibi ipse ferat acceperam, quæ Senecæ impij hominis execabilis sententia fuit : Sic enim eripitur Deo quod longè optimū est.

Sed pergr. i. m. Si enim Deus libertatem istam voluntati noīra iniisse voluit, vt ipsa sese flecteret in quām vellet partem, non tamum Prudentiæ pars, nedum pars optima est voluntatem humanam flectere in utramvis partem, sed Prudentiæ diuina planè est contrarium illam sī flectere, aut aliter quām secundum naturam suam flectere aut regere. Prudentiæ enim non est destruere rerum cretarum naturas, sed conservare, ac proinde relinquere ipsis motus suos liberos ad quos potentiam ipsis dedū: Alioquin frustra didisset ipsis potentiam.

Saiè si ita est vt tu dicis, Deus sese Maiestate suā & Prudentiā simul exuerit. At Deus nullam, vñquam creaturam ea lege condidit, vt non tota, tota, in qua, quanta est à Creatore pendere. Nam si aliter fecisset, id verò iam esset non creaturam sed Deum creare. Et quantum abest ab humanæ prouidentiæ infra conditione quod Deo tribuitis, si non vultis ab eo pendere inclinationē voluntatis in bonum potius quām in malum. Certe eas omnes actiones Dei prouidentiæ subducitis, quæ voluntatem humanam habent pro principio, aut verò Deum statuitis suspensum quid homo velit, tum verò deinde se

præbentem tanquam ministrum, ad humanæ voluntatis nutum scilicet. Deinde verò, multa homines impij faciunt non impia, mansuescent sæpenumerò, & *Panthera domari nescia non semper sauit*, fortè-ne id accidit, an Diuinâ prouidentiâ, quod non modò non dilaniat & vorat, sed blandiatur insuper? Non hoc vultis esse à Dei prouidentia, quod impij non semper faciant impiè, alia ratione quàm quia Deus liberum arbitrium eis indulxit? Atque híc non intelligo modò externas actiones, sed internam animi propensionem, vt quum Deus eorum cor quod indurarat emollit: Exemplum esto, quod facit vt *Egypti Isaelitis commodent sua*: Fortuitò-ne id euenerit, nullâ interueniente speciali Dei prouidentiâ: Omnidò hic purus putus *Σωτηριquid est*. An tu eius Sectæ homo sis tu ipse nosti. Certe tota hæc tua Disputatio Socinum si non authorem, at certè habet assertorem. Sed audiamus quâtu nouum hoc dogma tueate.

Sic igitur ais, Neque tamen si libera voluntas statuatur eâ libertate quam nos agnoscimus, propterea credendum est hominem Diuinæ prouidentia subiectum non esse. Hoc ipsum enim quod Deus non velit destruere naturam eius, quam liberam, & hæc tenus quâsi suo dominio exemplam, creavit, sed quod velit eam conservare & permittere ipsi liberum usum facultatis concessa, quodque simulatq; mouere se incipit, cogitationes, volitiones, ac facta ipsius omnia pro suo arbitrio ordinat, dirigi, punit &c. prout vult, hoc, inquam, satis est vt Prouidentiæ Diuinæ exemptus non credatur.

Hoc pacto certè nec iij quidem prouidentiam sustulerint, qui Deo omnia ademerunt præter motum cœli (qua in sententia annon fuerit Aristoteles quæti potest, ego híc non defudio, non enim pertinet ad causam) nam iij pariter dicunt singulis rebus suam esse naturam, itaque Dei motum unum eundemque varia producere effecta, quod materia subiecta non sit eadem, sed alia atque alia, aliter atque aliter affecta. Imò verò isti tanto probabilius, hoc quidem pacto, loquuntur quâm vos soletis, negant enim hanc materiæ varietatem esse à Deo; itaque nil ita decedere Prouidentiæ, quod noncurat scilicet aliena. Vos autem iam non negatis voluntatem à Deo conditam, dicitis verò hominem, neque in hanc, neque in illam partem (qua homo quidem est) esse (vt ita loquar) inclinabilem; Deum integrum agere & operam adhibere, vt huc potius quâm illuc inclinet, neque sequi effectum, nisi, non iam dico, suboperetur, sed cooperetur voluntas humana, non vt subiecta merè sed vt socia causa. Nam certè primus ille Motor Deus ex impiorum hominum sententia id nec ficit, nec facere conatur, vt pote cui nil aliud voluere sit quâm seipsum intueri & orbem cœlestem circummagere, quod ad mundum quidem attinet. Vos voluntatem humanam vultis esse à Deo, neque verò tamen, si se inclinat in bonū, hec habere à Deo. At verò, inquit, habuit à Deo id posse. At verò, inquam, habuit à Deo posse & in malum ferri, idque ex vestrâ sententiâ, ne mpe *άγορειαν*. Ergo non aliter erit à Deo quod voluntas in bonum fertur, quâm quod in malum. An verò dices, Deum omnia adhibere quâæ possint ad bonum inducere? Imò verò sâpe etiam tentat, quamuis optimo fine; Ergo cùm voluntas tum aliorum tendit quâm in malum, non erit id à speciali

prouidentia? Et quorsum igitur quælo oramus, Ne nos inducas in temptationem? Præterea, quum voluntati sit essentialis *άγορεια*, h.e. cùm homo sit *άδιάθοπος* ad volendum aut nolendum, quæ ratio dari potest cur huc potius quâm illuc semetipsè inclinet. Nam agit vnuinquodque, patiturque, iuxta formæ actiæ passiuæque rationem lux. Aget igitur *κατ' αγορειαν*. Hoc vero impossibile est, omnis enim actio est in alterutram partem. Ergo determinata ad unum. Hoc à te velim explicari, si potest tamen à te explicari. Ego id facile expedio qui statuo hanc voluntatis *άγορειαν* à mente determinari in alterutram partem.

Sed te iam videamus persequentem. Ut autem appareat quoisque argumentum hoc vadat, dico, si verum est argumentum hoc, ex eo necessariò sequi non tantum virtutes, sed & peccata omnia, ex ipsa Diuina prouidentia, tanquam ex causa sua profluere. Ratio est, quia ab ea, & per eam, dicitur expresse inclinatio voluntatis fieri debere, adè vt nisi hac per illam fiat, prouidentia Diuina optimæ pars tolli dicatur. Iam autem inclinatio voluntatis in malum tam est inclinatio quam est inclinatio in bonum.

Tu vero iam mecum agis patrum candidè. Nam princeps Thesis est, inclinationem voluntatis in bonum esse omnino ex Deo. Hanc illa sequitur, vt si Deus non agat omnino non secuta sit inclinatio in bonum omnino. Cæterum bonum & malum hic non modò contrariè, respectu vt loquuntur, subiectorum, sed etiam contradictoriè opponuntur. Ergo si voluntas non inclinetur à Deo in bonum, consequens est vt voluntas propendeat & verò fieri in malum. Attamen non est continuò consequens, pendere patiter à Deo inclinationem humanæ mentis ad bonum & ad malum. Nam inclinatio humanæ mentis ad bonum à Deo est per se & propriè, vt à Sole lux, ad malum verò pendet à Deo per accidens, vt à Solis occasu tenebrae, quæ propriè & per se à terra sunt scilicet. Sed tu videris velle obviare ire, tanquam si ex Collatione, quam legisti, intellexisses quid ego contra tuam sententiam possem respondere.

Sic enim agit, Dicere híc quod ad inclinationem voluntatis ad malum nulla positiua actio Diuina prouidentia requiratur, sed sola tantum permisso nimis est fruolum. Primò enim si sola permisso Diuina sufficit, iam sequitur hominem eantenn saltem exemptum prouidentiæ quod inclinet se in malum. Hec enim inclinatio est sine dubio voluntatus actio, qua vult homo facere vel non facere quod Deus mandat aut prohibet, saltem non est nihil, aut potius aliquid est extra nihil. Hoc ipsum itaq; non dependet à Deo, sed à sola voluntate hominis; Vnde consequitur, iuxta Cameronem, hæc tenus saltem Diuina prouidentia hominem exemptum esse.

Minime verò, inquam, non enim lese poterit inclinare in malum nisi permiserit Deus. Hic ego iam non dicam quod res est, te id sentire quod iij sentiunt qui negant fieri illa ratione posse vt Deus peccandi licentiam intrinsecus cohibeat, aut verò mutet in Spiritus veram libertatem. Quis enim non videt te eadē dicere, qui ais, eantenn saltem hominem exemptum prouidentiæ diuinæ quatenus se inclinat in malum: Illud tantum dicam te tibi mitificè contradicere. Nam obsecro te, non eos damnas qui negant Deum posse prohibere peccatum? At qui possit prohibere nisi

bere nisi in diuersam partem, in bonum scilicet, eorū inclinet. Quod si non prohibuerit, permis-
erit, id vero prouidentia est, non est enim Diuina
permisso otiosa vel temeraria. Verbum hic iam
non addam, Nam teneris certe nec potes elabi.
Sed aīs, ne has angustias intrem. At qui iam intrasti.
Estne viri valde sapientis vltro, sponte sua, intra-
re in eas angustias quas potest, ita statuat modò,
euitare.

Iam perge. Dico, inquis, secundo fruolum esse ar-
gumentam. Permissio enim hoc non est permisso talis vi-
es posita maneat adhuc penes voluntatem annuire vel ab-
nuere, sic enim (vii Camero ait) optima pars Diuina
prouidentia tolleretur eo ipso quod inclinatio eiusmodi
libera non à Deo, sed ab ipsa voluntate hominis suspen-
deretur; sed est permisso quæ posita voluntatem in ma-
lum inclinari necesse est, sine qua voluntatem in malum
non inclinari impossibile est, vt exempli gratia, permisso
qua quis lapidem natura sua grauem super medio ipso le-
tuore collocat, & sic ex alto in terram cadere permittit.
Huiusmodi permisso quin ad causam efficientem reduc-
tur, aut ei equipolleat, nemo negabit nisi cui sara mens
non est: Creare enim rem aliquam cum tali disposizio-
ne vt si sibi ipsi relinquatur, aut permittatur, non pos-
sit non in unam tantum partem ventere, aut se se inclina-
re, & eandem rem creatam deinde sibi permettere, quid
aliquid est quam velle aut efficere (saltem in causa) vt res
ista in partem istam unam se inclinet? Quare qui hu-
iusmodi permissionem Diuina prouidentia actum appellat,
quo Deus versus est post Legem datum in Paradi-
so, circa hominis adhuc integri & innocui voluntatem,
ne à Deum non auctoratum, sed & solum auctor-
um peccati, velit nolis, faciat necesse est.

Audio iam. Vesta permisso quam in malo
tribuitis Deo ciusmodi est, vt etiam si malum per-
mittat Deus, tamen nil mali necessario secutu-
rum sit; Vnde sequitur fieri posse vt permittit id
Deus malum quod omnino non est futurum.
Neque vero tu mihi hic respondeas Deum mul-
ta permittere quæ homines non faciant; Non
enim hic agitur de permissione iuri, sed facti, vt
loquuntur. Quæro igitur, An permittat Deus
quod nunquam nec fuit, nec futurum est. Deinde (vt repetam quod dixi supra) quæro, An fu-
turitionem (sic nos ipsa res cogit loqui) ista
vestra Dei permisso naturæ ordine præcesserit,
an vera secuta sit. Si præcessit, res futura non
erat nisi Deus eam permisisset: Si secuta, ridicu-
la iam permisso est qua res seu nolis, seu velis,
futura permititur, quasi quis permitteret cir-
cumagricolum, aut flarem ventum. At vero, si hac
ratione Deus permittat malum erit mali auctor. O te
hominem miserum! An quia nil est in creatu-
ra, ne hilum quidem boni, quod non sit totum,
totum, inquam, iterum dico, totum à Deo, tu cen-
sebis Deum peccati auctorem, nos conuenies ri-
diculis exemplis? Si quis lapidem, inquis, super me-
dio insoleuore, &c. Non enim vides te id non mi-
nus in te quam in me dixisse. Nam Deus (vt vos
ipsi fatemini) hominem mutabilem creauit, siuit
eum tentari, vicit est à tentatione, nec id prohi-
buit Deus, cum posset tamen, si voluisse. Quæ
cum ita se habeant, non vides te iam hæc temere
effutuisse? Ego vero respondeo, Si lapidis bonum
fore esse in sublimi, deberet hoc ei à quo tene-
retur suspensus, sin eius malum esset cadere, de-
beret hoc sibi: Nam hæc certe in sublimi alteri
debet, cadere sibi.

Tu tamen adeò durus es vt sic instes. Nec en-
det Camero unquam blasphemiam istam quandiu huic
modi argumentis pugnare pergit. Satis enim ostendit se
non tantum de voluntate iam per peccatum corrupta,
sed de quilibet voluntate, etiam ea qua in Adamo in sta-
tu integro constituta fuit, agere, quia dubium nullum est
quicquid, Adamum in statu isto integro optime parti
Diuina prouidentia exemptum non fuisse, quod tamen
necessario dicendum ipsi foret, si libertatem in volun-
tate Adami istam quam impugnat, locum habuisse re-
lit, imò quod magis est, dicendum ipsi foret Adami vo-
luntati diuinam adscribendam esse, & Deo aut om-
nino destrahendam omnem de voluntatis ipsius inclina-
tione prescieniam, aut nonnulli incertam relinquendam.
Hec enim sunt absurdia illa quibus contra sententiam
Clar. D. Til. pugnat que nisi ad libertatem voluntatis in
omni statu euertendam faciunt, omnia fruola sunt ac
futilia.

Quid de Adami peccato ex Scriptura statui
possit, supra explicavi. Vos veò qui blasphemiam
putaris. si quis dicat creaturam nil posse in
bono nisi à Deo ita fuliat ut totum quod in
eo genere præstat soli Deo. malum vero sibi soli
debeat, videte ne in Deum ipsi blasphematis
qui hanc laudem ei adimitis. Certe lobo vero
sanctissime Eliphazus, Ecce, inquit, seruis suu non
fidit, & in Angelus suu ponit נָתַן quod seu ve-
raniam seu lucem interpretare, eodem res reddit. Si-
gnificabitur enim ut libet modo stare Angelos
Deo sustentante, non salentante casulos, & qui-
dem suā culpā. Neque vero, si hæc blasphemia
est, vos possitis evadere quo minus blasphemæ
manifesti teneamini. Vel enim docetis lapsum
primi Parentis potuisse à Deo impediri, atque ita
incurritis in hanc blasphemiam quam nobis im-
pingitis miseri, Cur enim non prohibuit? Cur quod
potuit non effecit? Si enim (vt iam monui) legi-
bus humanis conueniatur, omnino reus est: Si
eius ius supra leges humanas positum est, Cur sic
blasphematis? Aut vultis Deum nō potuisse eū
lapsum prohibere. Si id vultis. Quæro iam cur sic
blasphematis. Nam certè negare Deum non po-
tuisse intercedere atque impedit quominus la-
beretur ea vero iam splendida blasphemia est.
Nempe sic negaueritis Dei sapientiam & po-
tentiam, vt qui vel nescierit, vel non potuerit id ef-
ficere quod creaturā tamen & sciuisse & potuisse
contenditis: Homines (si quidem ea vestra sen-
tentia est) multo miserrimi. Etenim non negatis,
hominem potuisse sibi cauere à lapsu. Quid igi-
tur? Non est equum vt idem censeatis potuisse
Deum prospicere quo minus laberetur? Prospec-
xit, inquis, nempe dara lege (neque vero id ne-
gem ego quideam) atque id quidem satis erat,
vt cautum esset ne lapsus sui culpam posset ho-
mo in Deum rejiceret: etenim peccauit in legem,
qua non data nullus peccato locus esse potuisse;
vbi enim lex aut præceptum nullum præcessit,
peccatum & rebellio nulla esse potest. Sed nos
hic querimus: An Deus non potuerit, dato
iam præcepto, prohibere quominus homo id
violando noxam contraheret, id vos homini tri-
buitis, liceat nobis id ipsum bona vestra cum
venia Deo tribuere, liceat Dei hanc laudem
velle esse peculiarem & propriam, quod in eius
manu sunt corda nostra vt ea immitet, incli-
net, flecat, trahat, quoties, & quando, & quo-
modo ei visum est ac liber, pro intissibili sapietia
Y Y V

bonitateque, in meliorem (inquam) partem: Id quod pij omnes, ipseque adeo tu, si Christianus es (es vero tu quidem certe Christianus) à Deo quotidianis precibus contendis, nimirum ut tanta suauitate illabatur in cor tuum, atq; in eotam actem sui sensum præbeat, tam suauem (vt ita dicam) gustum, ut cetera omnia vel aīata vel insulsi & insipida videantur. Ergone nos qui id adscribimus Deo quod pij inter orandum, quod tu ipse facis, videbimur blasphemare, ac non vos potius siquidem diuersum sentitis? Quare (inquit Ecclesia) errare fecisti nos DOMINE de viis viis: indurasti cor nostrum ne timueremus te, CONVERTERE propter seruos tuos, tribus hereditatis tuae. Esa.63,vers.17. Credis Ecclesiam in Deum blasphemasse, eum in ius vocasse, sic cum eo expostulasse ac si fuisset obstric̄tas vlo iure ad homines à peccando aliter quam lege data prohibendos? Hæc prosector, hæc (inquam) teterrima foret blasphemia. Sed nec existimandum est Ecclesiam sic voluisse Deum constitutere peccati authorem. Nimirum alicet Deus nos liberat à malo, misericordia, indulgendo, agendo, stetendo in obsequium vi & efficacia Spiritus sui: Aliter indec̄it in tentatione, nempe non agendo, nosque nobis ipsi permitiendo; quod nisi accideret cassa foret & irrita tentatio. Itaque id vnum vchementissimè petimus à Deo, Ne nos inducas in tentationem, sed liberet à malo; Iubente ac docente Christo, qui & nostrum ingenium imbecillitatemque, & Patris sui potestatem, bonitatem & agendi rationem nouerat optimè. Obsecro te, per quod tibi est verè pietatis studium, hæc seruid etiam atque etiam expende.

CAP. XXI.

Vindicatur illa ratio qua demonstrarat Camero, perire omnem consolationem si ita Deus in nobis per Spiritum suum agere statuatur ut nos nobis permittat.

Quartum, satis argumentum est. Sic tolletur omnis consolatio, quod enim Deus in nobis facit, non proponit quo minus nos aberremus. Ress. Nulla est consequentia, Deus non consolatur nos isto modo, Ergo Deus non consolatur nos vlo modo. FATEOR quidem MAGNAM FVTVRAM consolationem istam QVAM argumentum indicat, & NEGARE NON AVDEO Deum aliquando extraordinariè huiusmodi consolatione suos imprimis in temptationibus positos, & ardenter ipsum pro auxilio singulari orantes gratiōe perfundere, sed inde tamen neutquam sequitur consolationem nullam locum habere posse nisi illa agnoscatur. Aut istam consolationem ordinariam consolationem esse quā Deus vlt. vult.

FATEOR, inquis! Euge! FATERIS aliquid. Videamus iam quid illud tandem sit & quantum quod FATERIS. Res maxima est proculdubio, & quæ (si teneatur recte, & considerate expendatur,) controvēsiam definiat. Nimirum FATERIS futuram MAGNA CONSOLATIONEM quā ARGVMEN-TVM indicat. Atqui Deus MAGNAM indulget CONSOLATIONEM. MAGNA enim est misericordia eius. Domine in calis miseri-

cordia tua, veritas tua usque ad caelos; Iustitia tua super montes fortissimi, tua iudicia abyssus multa: hominem & animal seruabis Domine. Quam preiusta misericordia tua Deus: & filij hominum in umbra alarum tuarum sperabunt: Inebriabuntur pinguedine domus tuae, & torrente deliciarum tuarum potum eis dabis: Quoniam tecum vena vita; In lumine tuo videbimus lumen. Psal. 36. Et, negare, inquis, non AVDEO Deum aliquando huismodi consolatione SVOS IMPRIMIS IN TENTATIONIBVS POSITOS ET ARDENTER IPSVM PRO AVXILIO SINGULARI ORANTES GRATIOS E PEREVNDERE. Negare id non audes? Laudo & amplector modestiam tuam, tibique eandem mentem constanter in omnibus, maximèque in hac causa quæ Dei est, ex animo precor. Sed, & si tantum auderes nefas, eaque esset (non est autem Dei beneficio) sacrilegi & impia animi tui audacia & vanalia, non posles tamē id negare, statim (si id faceres) reuincendus auctoritate Scripturæ, Dei ipsius & Christi. Quid enim? Deus MAGNA CONSOLATIONEM negat SVIS, & quidem POSITIS IN TENTATIONE, ET ARDENTER IPSVM IN VOCANTIBVS PRO SINGULARI AVXILIO? Ut pater miseretur liberorum ita Dominus miseretur timentium ipsum. Psal.103. Sacrificia Dei Spiritus confractus, cor fractum & contritum non despicias. Cor mundum crea mihi Deus, & Spiritum firmum intra me innoua. Ne abjecta me à facie tua, nec Spiritum sanctum à me auferas. Ps.51. Premente adversitate invocame. Ps.50. Non laborabunt incassum, neque parient cum turbatione, sunt enim semen benedictorum domini. Es.65. Ad quem autem ressiciam? ad eum qui est humili & fractus Spiritu, & qui ad Verbum meū reuerentia quadam contremiscit. Es.66. Et ego dico vobis, petite & dabuntur vobis. Quarite & inueniatis, pulsate & aperietur vobis. Omnis enim qui petit accipit, & qui querit inuenit: & pulsanti aperietur. Quis autem ex vobis à Patre petet panem? Nunquid lapidem dabit ei? aut pisces, nunquid serpente pro pisce dabit ei? aut si petierit ova, nunquid porriget eis corporinem? Si ergo cum suis mali, nos tis bona dare filii vestri, quanto magis pater vester de cælo dabit Spiritum bonum potentibus ipsum? Luc.11. Si quid petieritis à me in nomine meo hoc faciam. Quodcumque à Patre petieritis in nomine meo hoc faciam. Io.14. Amen, Amen dico vobis, si quid petieritis à Patre in nomine meo dabit vobis. Petite & accipietis ut gaudium vestrum sit plenum. Ioh.16. Omne gaudium existimat fratres mei cum in TENTATIONES varias incidentis, scientes quod probatio vestra fidei patientiam operatur: Patientia autem perfectum opus habet, ut si quis perfecti & integri in nullo deficiens. Si quis autem vestrum indiget sapientia postulet à Deo qui dat omnibus afflueret, & non improbarat, & dabitur ei, postuler autem in fide nihil habens. Iac.1.

Sed inde tamen, inquis, nequit sequi: nullam consolationem locum habere posse, nisi illa agnoscatur: aut istam consolationem ordinariam consolationem esse quæ Deus vlt. De his duobus iam iam videbimus. Nunc id agitur anno constet Deum magna consolatione suos, in primis in temptatione positos, pro singulari auxilio ardenter ipsum orantes, gratiosè perfundere. Tu hoc iam fassis es disertum. Atqui Deus numquam vult, nunquam facit, ne extraordinariè quidē, id quod absurdum, quod impossibile & disconueniens est. Inclinat autem Deus,

saltē extra ordinem (neque enim tu id aedes negare) voluntatem, ita ut sit stat eius propensionem in sequiore partem, id quod illius necessaria in meliorem DETERMINATIO est, Non est igitur id absurdum, non disconuenit, non pugnat cum præceptionibus & hortationibus, cuin ratione obedientia, laudis, & præmij, non pugnat cuin natura voluntatis, &c. Sic de repente tu vno verbo, manifesta veritate conuictus, diruisti insaniam illam blasphemiarum & incommodorum molem, quam tam vasto molimine substruxeras, meam scilicet (vt tu quidem volebas) obruturus sententiam. Quamquam ea certè non mea potius qnām totius Ecclesiæ sententia, & iplissima adē Veritas est. At aīs tamen, *Efī Deus id non semper præstiterit in suis, non omnem defore consolationem.* Haudquām certè, si tibi piorum consolatio est saginari ranquam porcos in hara benè pastos & benè potos, cæterū torqueri & angī animo in tentatione incertos conscientiā imbecillitatis & inconstantiæ suæ, sollicitosque de euentu. Sed (quæ Diuinæ gratiæ & misericordiæ in solidum laus est) aliter se res habet. Nimitum pro certo habent (indequæ adē suspendunt omnem consolationem suam) quod Christus ipsos ita tueretur ut nemo possit eos eripere de ipsius manu. Egregia verò consolatio scilicet, si vobis licet eam contaminare, ac frustaneam reddere, adiecta conditione de qua maximè solliciti sunt, NISSI ILLI VELINT. Quasi vero id non sit quod vnum & solum possit nocere quod vnum adē & solum illi maximè resorindant, ne nolendo quod Deus iubet, in tentatione vieti succumbant, illi, inquam, qui exlanant, Vre, seca, Domine, at ne perdetamen: Non me iducas in tentationem, iuxta illud Christi, Vigilate & orate ne intratis in tentationem, Spiritus enim somnus est, sed caro est infirma. Matth. 4.6.41.

Rursus iam redi ad absurdum tua Contrarium, aīs, euīcī posse credo duobus argument. I. Si hæc verum esset sequeretur aliam nullam consolationem quām hanc vnam esse aut dari posse. Deus enī vno tantum hoc modo nos prohibet à peccando, vñi Cārō vult.

Sanè multis quidem modis, sedna tamen tot modorum efficacia, nos prohibet eus à peccando; Dum nos videlicet vel stantes corroborat magis magisque, vel vacillantes sustent: & firmat, vel retinet ac retrahit ruentes, manilla sua omnipotenti quam exerit vi quadam occulta, dum admirabili illa luce mentes notas perfundit, vnde sit ut clare cernamus hinc cūm, inde inferos, hinc Christum Setuatoren tantem ad Dei dextram, & beatæ immortalitati immortali cibilem coronam pretioso suo sanguine redemptum vltro porrigitem, inde Satanæ irorem: simul etiam ut comprehendamus cum om̄ib⁹ Sanctis quæ sit latitudo, & longitudo, & profundit. cognoscamusque præminentem cognitionem dilectionis Christi. De modis pij non sunt solliciti, de hæflicacia forent solliciti, ni illis suauissima profficio metum illum & sollicitudinem adimere. Noli timere pusille gressa quia beneplacitum Patris mei edare vobis regnum cœlorum. Luc. 12.32. Fidelis est Deus à non sinet vos tentari supra id quod potestis, sed dabina cum tentatione exitum, vi positiū ferre. 1. Corinthi. 13. Vicis eos, quia maior est ille qui in vobis, quaqui in mundo est. 1. Joh. 4.4.

Secundo loco id absurdum ponis. Consolatio diuina non posset, nec deberet, dari iis qui officium suum iam fecerunt, & à peccando se se sollicitè continuaverunt saltē non cum isto respectu quod officium suum fecerint. Consolaretur enim Deus eos quos consolatus est eadem consolatione, id est prohibitione à peccando, quæ prohibito tam habet locum in principio, quām in medio & sine conuersatione. Atq̄ Scriptura dicit Deum consolari paucissimum eos qui officium suum fecerunt aut faciunt, ratione habita scilicet ad fidem & pieratem ipsorum.

Non satis assequor quid tibi velis, adeò perplexè loqueris: Noua enim subinde tentatio præteritam excipit: Itaque noua etiam subinde oritur pugna, de cuius exitu profecto desperarent pijs nisi de nouo auxilio certi forent. Atqui hoc nullum aliud esse, potest, quām id quod iam ante fuerant experti. Neque profecto ullum in hac vita tempus est quo etiam pijs non ruerent in exitium, si Deus eos sibi permetteret, si quod cœpit in iis bonum opus ad exitum non perduceret. Nam in præteritum sanè qui officium fecerit nil opus habent consolatione, euācere quippe periculum, in futurum opus habent. Itaque quemadmodum Israelitas sequebatur Petra continuo quocunque pergerent, sic pios in hac vita consolatio, & ea quidem non externa, quæ per se sola nullam vim habet, sed interna illa vnde oriatur gaudium ineffabile.

Tertiū sic agis, Consolatio hac diuina non posset coniuncta esse cum seria hortatione & monitione (directa ad eos quos Deus iū consolatur) vt ipsi officium suum sedulò faciant, vt salutem suam operentur in timore & tremore, vt vocationem & electionem suam firmam faciant, & similia. Hoc totum sanè prorsus vanum ac ridiculum foret, si consolatio eorum omnis in eo sita sit quod Deus ipse, & solus, voluntatem eorum ita inclinet ut non possint aliter agere aut inclinare voluntatem suam. Quis enim sapienti serio hortabitur cum præiutorum præmissis & peccarum minis aliquem ut faciat hoc aut illud, qui ipse in eo efficeret id vult quo posito fieri non potest ut ita aliter agit? Et qui pius credit se à Deo serio moneri ad officium faciendum, qui persuaſus est Deum in se id efficeret & debere & velle, seque ad id efficiendum, aut aliter agentem, quām Deus operatur vires nullas habere? Vix in hominum vanisimum cadunt huiusmodi inopiae.

Itane verò B. Paulus tibi homo vanissimus est? Eius dicta ineptiae? Nam certè is 2. ad Timoth. 2.25. Seruum, inquit, Domini non oportet pugnare, sed placidum esse erga omnes, aptum ad docendum, tolerantem malos. Cum lenitate erudiantem eos qui contrario animo sunt affecti, SI QVANDO DET eis DEVS vt resipiscentes agnoscant veritatem, & euigilens à Diaboli laqueo, à quo capti sunt, ad faciendam eius voluntatem. Viden' vt vñus idemque & velit adhiberi hortationes, & agnoscat ita demurā profuturas, si Deus dederit resipiscere. Et 1. ad Thess. 5.22. Ab omni specie mali abstinet. Ipse autem Deus pacis sanctificat vos totos: Et integer vester Spiritus, & anima & corpus inculpata in aduentum Domini nostri Iesu Christi seruentur. Idem hortatur, & à Deo oportat vt sit hortatio efficax & fructuosa: Id tibi ne est ineptite. Et 1. Corinthi. 1. quum vers. 8. dixisset de Deo, qui vos etiam confirmabit usque ad finem inculpatos, in diem Domini nostri Iesu Christi, fidelis enim est Deus per quem vocati estis in communione sui ipsius, subdit continet exhortationem. Precor autem vos, fratres, per nomen Domini nostri Iesu Christi, vt idem loquamini omnes, &c. Te iudice

ridiculè quædem certè, cur enim scilicet ad ea Deus per seruos suos nos adhortetur quæ facit ipse in nobis? Item c.3.v.6. Ego plantaui, Apollus rigauit, sed Deus est qui dedit incrementum: Itaque neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed Deus qui dicit IN C R E M E N T V M. An non agnoscis hæc esse coniuncta & bellissimè inter se conuenire? Mihi igitur hanc impones prouinciam ut Paulum tuear? Ille vero se sua tuetur auctoritate, nec opns habet meo patrocinio. Sed tamen quando tu me eo cogis, respondebo (quod qui-uis è plebe possit) consolationes diuinæ administrari per Verbum comitante Spiritu, sed legant fideles, seu Pastorem audiant, seu repeatant memoriam quæ legerunt & audiuerunt. Neque Spiritus sine verbo operatur, nec potest quicquam si-ne Spiritu Verbum. Verbo hortationes, promis-siones, minæ proponuntur; quod apud nos ea omnia vim habent, à Spiritu id est totum: Cur tu ista duo leiungis? At vero, inquis, quis sapiens serio hortabitur cum præmiorum promissis & penarum minis, aliquem ut faciat hoc aut illud, qui ipse in eo efficere id vult quo posse fieri non posset ut aliter agat. Tuo igitur iudicio non s'ipit Deus si itibet idem & dat quod subet. Hæcne pietas & religio & reverentia Diuini nimiris tua est? Nam Deus sanè virtutemque facit: Hortatur & hortationem reddit efficacem, promittit & præmissionem reddit dulcem, minatur & minas reddit terrificas: Quid est hic in quo tu sapientiam desideres? Quod qui hortatur hortationi addit efficaciam, qui promittit dulcedine inestibili perfundit præmissionem, qui minatur indit minis apud nos horrorem, id tibi despere est? Sic arbitrari magna sapientia est? At nemo sapiens id facit; Credo equidem, nemo enim id potest præter Deum, efficiunt omnes si possent. Quid tu vulum patrem esse putas, qui si præceptis suis, hortationibus, præmissionibus, minis, efficaciam posset adiungere ad filij animum permouendum, id non faceret, aut si id faceret, tu eum pronunciaras insipientem? Ipse tu, si res esset arbitrij tui, efficere ut eam apud me vim haberet hæc tua dissertatione, ut me pertraheret in sententiam tuam, nolles id præstare? aut tibi viderere hoc pacto despere ac insanire? Qui sic sentiunt profecto splendide insaniunt. Sed vos ed fallitis, quod perindignam Christianis hominibus calumniam nobis impingitis deliramentum ridiculum sanè, sed & æquè impium: Deus perinde in nobis agere atque in creaturis brutis & inanimatis, atque, seu scripto, seu viua voce contra nos agaris, eò nomine nos traducitis. At qui nostra sententia longè diuersa est: cum enim homo vel amore, vel odio, vel spe, vel metu incitetur ad agendum, vel ab agendo reuocetur, nec amare possit vel odire, nec sperare vel metuere rem incognitam; hinc sit ut monendo, hortando, promittendo, interminando sit excitandus. Sed quoniam ea mentis, animique humanae, cæcitas & prauitas est, ut monitis diuinis, hortationibus, præmissionibus, intermissionibus minimè commoueatur, adhibetur vis & efficacia Spiritus apud quos ei visum est qui misereatur cuius ruli: Hæc portò vis & efficacia illuminatio est mentis. Quid hic est obsecro quod insipientiam arguat, ac non potius summam sapientiam cum summa coniunctam bonitatem? Sed enim quis pius credit se à Deo serio moneri ad officium faciendum,

qui persuasus est Deum in se id efficeret & debere, (apage hoc & debere de tuo additum) & velle; immò vero, quis pius diuersum credit? Pij norunt Deum in se efficere, & p̄p̄x̄r, & velle & perficere, sed monendo, hortando, promittendo, interminando: Itaque cum vident Deum adhibere ea quibus ēv̄p̄z̄ ē statuunt Deum serio id velle. Quid tun' existimes eos non essepios qui, dum operantur concionatori, tacitis animi votis Deum orant ut verbo suo efficaciam adiungat? Tu concionatorum preces, qui id à Deo obnoxè petunt, impiorum preces contendat? at quid obsecro petunt pij concionatores, piique auditores? Nunquid ut Deus ipsos permittat sibi, ut communem nescio quam gratiam indulget, quam seu illi petuerint, seu non petuerint, norunt piis & impiis esse communem? Qui sic sentiunt iacent licet, homines ad insaniam vsque arrogantes, DESTRUCTVM FATVM, ASSETAM PIETATEM, impij sunt, impij, inquam, & prophani. At vero non credent p̄ij se ad id efficiendum, aut aliter agendum quam Deus operatur, vites vilas habere. O incommodum graue & metuendum! Boni operis laudem sibi admere, Deo tribuere: agnosceret te tibi nil debere, præter peccatum & mortem, nec quicquam posse nisi peccatorem esse & miserum, dempro quatenus & quantum subuenit Deus. Profecto oportet re, quisquis es, hominem esse parum cauum qui, non iam dico has ineptias, ut tu loqueris, sed hæc tam iheraria, & aded à vera pietate abhorrentia, animi tui cogitata tam incogitantes protaleris. Que si ego tibi obiecisse non defuissest cui videt in te contumeliosus & calumniator. Sed profecto ita est, homines estis plerique audaciissimi. Ipsum dogma vestrum id probat, quod non aliunde quam à superbia, & innata confidentia humani ingenij, originem dicit. Deus vobis oculos mentis aperiat, & emolliat cordis vestridictiem.

Sed audiat quis iam quæ ex tua sententia prætorum consolat sit. Consolatio interim satis magna vobis relinquitur dum videlicet Deus voluntatem nostram, vel potius natura vestraliberos, & sapè etiam proclives ad munera, non modò quantum in se est promissis suis erigit ed etiam in spe vita eterna magis magisque confirmat dum nobis in temptationibus omnibus specialem favorem & adfelseniam suam pollicetur, imò non ratiō pacem am largitur qua omnem intellectum superat si modò nesciamus quod in nobis est, & non defimus vobis ipsis, vnoque auxilio nos ipsos non subtrahamus. Consolatio hec sufficit, aut sufficere nobis iure summo debet, cora inconstantiam voluntatis nostræ: per eam enim constantem voluntatem retinere possumus, per eam nos ipsos sündum & Diabolum vincere possumus, immò plusquam incere.

Bella v. erit hæc consolatio, quæ nos vel red-dat anxious & doerabūdos, si nobis notitumus (proclives scilicet in peccatum & in mortem, nisi Deus nos ope illa efficaci & salutari sustineat) vel securos & fidicos, si putamus in nostra situum potestare (cedat modo cōmuni illa Dei & generalis Gra) nosmet vel immunes à lapsu præstare, vel laps & iacentes subleuare. Quod nescio quid arrotrius, aut stultius, cogitari vel dici possit, Nam mortem accersere nostrum est sanè, amoliri ea, vel amissam vitam reddere, id vero est vnius Dei. Neque tu id ausis negare sitibi

si tibi vel cor vulum est, vel vllus superest conscientiae lensus. Quorum neutrum tibi arbitror deesse.

Sic denique concludis. Quare qui consolationem hanc tam aperte, tam claram expressam in Scripturis, ut solis radio scripta dici possit, frustaneam & ridiculam vecat, ille viderit quo iure id faciat. Ego id parum abesse à conuiuio in Deum crediderim.

Hanc verò consolationem quæ nulla est protinus, tota Scriptura damnat, ut quæ docet Deum in agone suis adesse, atque ita quidem adesse ut eorum gemitus ipsius Spiritus gemitus appellantur, Rom. 8.26. Similiter autem & Spiritus tua sublevat infirmitates nostras, quid enim pretemur ut oportet, non nouimus, sed ipse Spiritus interpellat pro nobis suspicio inenarrabilibus. Nec alia ratione perficitur illud Christi. Ego vitam maternam ouibus meis do, nec peribant in eternum, neq; rapiet eas quisquam è manu mea Pater meus qui eas nuli dedit, maior omnibus est, neque potest quisquam eas rapere è manu Patri mei. Ioh. 10. 28.29. Item illud, cap. 17.15. Non rogo ut tollas eos è mundo, sed ut serues eos à malo.. Ex mundo non sum, & ego non sum ex mundo. Sanctifica eos tua veritate, sermo tuus veritas est. Et sanè piorum animos non subit dubitare de conditionis suæ & status felicitate, dummodo officium faciant, sed inter tot processas tentationum, in hac carnis quam circumferunt imbecillitate, sæpenumerò ad exemplum Petri (tendentis quidem ad Dominum, sed per mare) contremiscunt & mergi incipiunt, nec alia ratione confirmantur quam eatum dulcedine consolationum, quibus non modo illis facientibus officium promittit Deus auxilium, verum etiam illud futurum ut officium faciant (qua de re illi maximè solliciti sunt) certò spondet. Nam quorsum alio pertinet illud, Et ego faciam ut ambulent in statu meo. Ezech. 36. vers. 16.27. Causa igitur ne tu conuictum in Deum dixeris; Ego enim cum nihil Deo tribuam quam quod sibi vindicat, & vero tribui poscit, non vertor ne me ex animo censeas in Deum conuictum dixisse, nisi fortè sis qui putas Deum in seipsum conuictum dixisse. A quo ego quidem te credo toto animo abhorre.

CAP. XII.

Vindicatur ea ratio qua Camero demonstravit voluntatis ad seipso tolli hortacionum usum.

Quintum, ut ais, argumentum meum est. Nullus erit exhortacionum usus, ratio est, quia cum voluntas ipsa se determinet, quid faciet exhortatio, quæ voluntatem non potest ab aequilibrio dimouere.

Breuitate initio quidem hoc argumentum sic proposueram Collat. pag. 632. col. 2. Nam Cl. Tilen. maturabat iustâ haud dubiè de causâ, coactus (ut profitebatur, & quidem subseribens) redire Lutetiam, attamen cum is Lutetiam respondisset, ad ea quæ statim subieci contrâ nihil quidem ille respondit, neque enim potuit, cum ego nimis illius omnia confutasse, id quod hic tu egregie dissimulas. Quid igitur ais, Resp. Argumentum hoc falsa ista hypothesi laborat quam iam ante indicauis, voluntatem enim considerat tanquam substantiam quandam peculiarem in anima, sed ab anima & à

mente distinctam, quæ ipsam determinat caco motu suo, quia rationis capax non est; cum non tam ipsa voluntas quam homo, aut anima homini iudicio informata, mediante voluntate, id est facultate sua volendi, se determinet. Hinc enim consequitur quod iadem anima quæ hortationes recipit per facultatem intellectricem, per easdem hortationes moueri possit ut determinare se velit ad id ad quod hortationes tendunt.

Miror te virum doctum hæc tam sæpe repetere quæ non modò ego agnosco, sed professus sum; Neque vero tu hanc esse meam sententiam nescire potuisti, legeris modo, quod ais, Collationem in qua ego fallam illam hypothesis, quam tu vocas, disertis verbis damno. Nec quid faciant ista ad rem possum villa allequi coniecta. Certè et si eadem anima & iudicat quid factio opus sit, & appetit id ipsum, non continuo sic efficitur, ut appetitus ille à iudicio non pendeat tanquam à causa impellente; neque vero ut homo id faciat villa alia animæ facultate quam voluntate. Itaque eodem res recidit, seu hominem, dicas seu voluntatem appetere, quemadmodum seu tu dicas mentem percipere, seu hominem mentis beneficio. Hec enim non aliter (ut sapientiam monui) quam ut principium Q. V. D. & principium Q. O. inter se distinguuntur. Vnde sequitur necessariò hominem mente impelli ad volendum, cum voluntas (ut sæpe iam diximus) sit appetitus rationalis: Id quod tu ipse videris agnouiisse, fateris enim animam moueri posse per hortationes quæ per facultatem intellectricem recipi. Ergo, inquam, anima apta nata est moueri ad appetendum ab intellectu, proindeque à seipso quidem, at non iuxta unam eandemque facultatem: Non enim à seipso, quatenus appetit, & quatenus voluntate praedita est, mouetur ad appetendum aut volendum, sed à seipso quatenus intelligit & mente praedita est, contra quam vos statuitis, qui vultis facultatem volendi esse independentem, proindeque omnem hortacionum usum tollitis, quæ, nisi intellectus voluntatem afficiat, ne ipso quidem asfecerint voluntatem, non enim, te ipso fatente, ad voluntatem pertinent nisi intellectus; per quem scilicet, (ut tuis utræ verbis) recipiuntur, operâ. Quod si (ut tu ultra concedis) anima hominis iudicio informata mediante voluntate, id est facultate sua volendi, se determinet, profecto à iudicio voluntas pendet, non enim volet quidquam anima hoc pacto nisi iudicio informata, proindeque quicquid volet, iudicio volet; Vnde sequitur, volendi facultatem iudicandi facultati esse subiectam. Nam quod ais, animam hortacionibus moueri posse, ut determinare se velit ad id ad quod hortationes tendunt, quid aliud, quælo, id est quam moueri posse animam ut velit velle id ad quod hortationes tendunt. Quod sanè per absurdum videtur, nisi fortè id liber imaginari diuersos actus voluntatis, quorum alter nimis sit determinans, alter determinatus, atque ita sanè assecutus fuero quod volo, nam actus quidem determinatus pendas à priore actu determinante, prior autem hic actus ab intellectu pratico seu iudicio. Ita eodem reueluerunt: Si enim negaris actum determinantem esse à iudicio, quæram unde sit, non respondebis credo eum esse à semetipso, neq; vero item à facultate ut à causa ad quatenus facultas est, in utramque partem potest tendere;

neque enim petit seu volendi actum seu nolendi exerceat, quin semper manet voluntas bona quidem, si bene velit & nolit, mala si male; sed tamen in utrolibet statu voluntas est.

Tu poteris sic progrederis. Hinc liques quod exhortatio usum luculentum habere posset in anima homini, properea quod anima quando per intellectum vim suam exhortationem percipit, apta redditur ut per potentiam volendi se moueat atque inclinet in partem illam pro qua rationes militant, ita tamen ut pro libertate sibi innata possit nolle moueri, aut in alteram partem moueri, siue bruto aut stulto, siue tyrannico motu ferri quo vult, nullahabita rationum istarum quas percepit consideratione.

Hic iam non illud dicam, sic effici ut ante statum gracie possit sese homo auertere a malo quod suavit intellectus, amplecti bonum, quod dissuasit, ut gratia iam non modis nullis sit necessitas, sed nullus etiam usus. Nam error mentis qui non ipsam afficit voluntatem, sane vel te iudice peccatum non est. Tantum vero iam queritur, quae fiat ut anima hominis per hortationes apta reddatur ut se moueat atque inclinet in partem illam pro qua rationes militant, id ne euenerit efficientia quadam, seu vi & pondere rationum? Si ita se res habet, res confecta est, ratione & iudicio mouentur homines ad volendum, & quidem efficienter; unde locutiones illae, *Adductus, permotus, impulsus, pertractus*, puta hac vel illa causa, his aut illis rationibus; An vero id accidisse putandum est, quod anima hortatione, tanquam oblatâ occasione, sese ipsa promouet (ut tu loqui amas) ad volendum. Si ita se res habet, tantum efficerit dehortatio, quantum hortatio, & vice versa. Nam sapienter dehortatione tanquam per occasionem mouemur ut alios sum propendeamus, quia iudicio dissentimus a dehortante; neque vero tamen absque eo fuisset, habuisset anima de quo statueret. Sapienter etiam accidit, ut ignari antea veritatis, atque ab ea alieni, summo animi studio tantoque ardore eam amplexi sint, ut pro ea non dubitarint vitam profundere & amittere carissima, quam tamen non alii de primulum didicerunt tanquam ex argumentorum vanitate & levitate quae contra veritatem afferabantur, ne eam amare & sectari vellent. Ex quo etiam efficitur nos non aliunde impelli ad volendum tanquam a specie boni intellectui impressa, adeo verum est dogma id quod tu vis videri meum esse, de sequela voluntatis praevente iudicio, vel (libet enim uti verbis Praeceptoris tui) de ingenita & nativa analogia intellectus & voluntatis. Nam quod ait, ita hominem moueri mente & iudicio ut pro libertate sibi innata possit moueri, aut in alteram partem moueri siue bruto, aut stulto, siue tyrannico motu, vide tanquam inconsideratè tibi exciderit, Brutus enim, stultus, & tyrannicus motus insipientis idem motus est. Quid enim, tu ne existimaveris eos sapere, aut mentis esse compotes, qui bruto aut stulto animi motu feruntur? aut illis inesse bonam mentem quoutum animi motus tyrannici sunt? Nam quae maior stultitia, vel insanias potius, fingi potest, tanquam te ultra ice perditum? Hic vero iam a te queritur, ut putes genere motus impulsu Adamum ad peccandum, num bruto illi & stulto? Ergo, inquam, ab errore ortum est Adami peccatum. An vero tyrannico illo? Atqui sic efficietur ut Adamus se sciens perdiditerit, quod falsum esse Scriptura euincit (ut

suprademonstrauimus) Et, si verum foret, nullus potius argumento redargui possit illius furor & amentia. Itaque quando tu fateris ipse disertis verbis animum a recta ratione non dissentire nisi quum fertur motu bruto vel tyrannico, nullus autem brutus aut tyrannicus motus cadit in sapientem, aio, restituta vera sapientia, & luce mentis indulta (quod fit in conuersione) fieri non posse ut quis bruto, stulto, aut tyrannico motu moueat; qui enim sic mouentur, in tenebris sunt, nesciunt quod vadant, ut loquitur Apostolus. Nam ego quidem certe non nego, immo vero contra affirmo, homines non semper sequi quod mens honestum esse suader, quos ego idem omnium stultissimos & miserrimos praedico, ea enim faciunt quae grauius nocitura sint, quam si quid honestum, quid turpe, sit nescissent, id quod illi omnium minime voluerunt, studuerunt enim credo & voluerunt sibi bene. Grauem igitur errorem errasse existimandi sunt, quandoquidem eodem tandem deueniunt a quo toto animo fuerant alieni. Deinde, non est obscurum quantopere circa finem, mediaque quae ad finem tendunt, bruti isti & stulti tyranni errant, nam finem certe verum non appetunt, atqui in confesso est eum agnatum non posse non appeti; Non igitur eum agnoverunt. Iam vero sanè sine ignoto circa media eos errare necesse est, sicut autem hi in vita nocentissimi errores. Sed de hac re alibi fusius a nobis disputatum est.

At nisi tibi concedam quod tu postulas, reterisquebis, ut ait, contra me argumentum meum, & eadem me difficultate premes. Si voluntas necessaria sequitur iudicium intellectus nullius exhortacionum usus relinquitur. Ratio est, exhortatio enim nec ad intellectum, nec ad voluntatem, fieri aut dirigi potest. Frustra enim horteris intellectum ut intelligat quod proponitur, non potest enim non intelligere verum clare propositum. Consilij & persuasionis, vel rationis solius, est capax intellectus, at hortacionis qua talis nullo modo capax esse potest. Nec ad voluntatem dirigi nulla ratione potest, quia voluntas, posito iudicio in intellectu, necessaria determinata est, ad secundum iudicium, ut hortatione opus sit.

Ait igitur hortatione intellectum non moueri, quia intellectus non potest non intelligere verum clare propositum. Quorsum igitur attinet aliquem hortari ut intelligat? Te iam hoc certe non minus quam me urget: Neque enim potes negare sapienter, tum in Scriptura, tum etiam in vita communis, excitari homines ad rei considerationem praeceptis & hortationibus. Ceterum consideratio est mentis actus. Quod si vere iam requiras quem habeat usum hortatio ad rei considerationem, si res ita clare proponitur ut facile percipi possit, in promptu est responsio. In hac vita vel nunquam vel raro admodum contingit ut veri cognoscendi tanto studio rapiantur, nil ut opus sit nos excitari ad animum aduertendum, & ex mentis nostræ tenebrae sunt, ut nisi attentè rem spectemus, cerni a nobis ea vix possit. Hortationibus igitur reddimur attenti & dociles, sic enim fit ut statuimus rem agi magnam, ut pote ad cuius considerationem tanto pote excitamur. Sic conciliatur authoritas benevolentia erga docentem suadentemque, attentione ob rei magnitudinem, quae si non ad-
sunt pra-

sint p̄t̄iudiciis auocatur animus & auertitur, vnde fit vt quia non attendit, nec cernat etiam veritatem; Dicentis igitur authoritas & gratia, rei que de qua agitur magnitudinis significatio pertinent ad claram & accommodatam veri propositionem. Quod si tu claram veri propositionem eam vocas, quæ in se clara quidem est, attamen mentis nostræ tenebras non depellit, de ea iam hic non agitur. Nam mihi clare verum dum proponi dicitur in hac disputacione, quum ita proponitur ut percipiatur. At vero, *An ad voluntatem etiam pertinet hortatio? Omnino, sed mens interuenit.* Nam cum ea non nisi à mente apta nata sit moueri, qui eam mouere volet, eum necesse est prius mentem commouere. Quod si vero aliquando accidat ut sincera cognoscendæ veritatis cupiditate ardeamus, omnino tibi concedo haud tum valde opus esse hortationibus, quamquam:

*Acer, & ad palma per se cursurus honores,
Si tamen horteris, fortius ibit equus.*

Et secundo, ais, Si hortatio per rationes fieri dicatur, quomodo ius mouebitur voluntas, iuxta Cameronem? Voluntas enim non indicat, voluntas non est capax rationum villarem, alioquin enim voluntas idem esset quod intellectus. Quid hic respondebit Camero? Necesse est ut argumento hoc seipsum non minus stringatur quam alios stringere tentat, & interim isti intricatus maneat, nisi ea, quam nos indicauimus, via se expediatur.

Quāsi vero tu nobis indicaueris hanc viam. Non sumus Dei beneficio adeò mentis inopes ut ignoremus hominem esse eunde in qui & percipit, & velit, sed mente tamen alterum facit, alterum voluntate. Itaque, ut iam dixi, si quis voluntatem velit flectere, eum necesse est mentem prius aggredi. Certè volendo non mouetur primo quisquam ad volendum, sed iudicando, seu bene seu male, ad bene malevolendum. Ceterum voluntate non iudicamus, sed mente. Itaque in mentem (tanquam in arcem machina) inten-tur omissis hortatio, eā veluti acropoli capta capit continuo voluntas.

CAP. XXIII.

*Vindicatur illa ratio qua Camero ostenderat,
tolli precum usum si sic Deus agat in
suis ut eos sibi permittat.*

Et hec est ratio, inquis, qua facile soluuntur cate-
ra omnia argumenta Cameronis de gloriacione, de
precibus, de gratia &c: qua acumen potius aliquod va-
num & triuale quam solidam veritatis scientiam habere
mihi videntur, quale est exempli gratia, quod de Pre-
cibus dicit: Toketur, inquit, vsus precum earum quibus
Deum oramus ut flectat voluntatem nostram, neu nos pa-
tietur induci in tentationem, cum Deus illuminet tantum
mentem, & affectus leviter moueat, voluntati præcipias
partes relinquat. Totum enim hoc, & pleraq; alia, niun-
tut hoc uno fundamento quod iam indicavi, quod videlicet
voluntas concipiatur veluti ceca & bruta quadam
substantia, que nullo iudicio, nulla ratione, se seculis in
quam ruit partem. Hinc enim colligit, frustra omnia
fieri in anima nostra, quamdiu potentia ista indetermi-
nata relinquatur, & in partem meliorem non inclinatur.
Sed errat, ut iam ante monuimus, aut sophistice potius re-
ritatem inuoluit Camero, aliter facturus, si ex aquo &

bono axioma illud de potentia voluntatis libera interpre-
tarius esset, aut saltem axioma illud sita præcisè summa-
tur, rectiendum potius esse quam veritati aperta officias
faciendas esse, considerasset.

O te hominem acuti & exprompti ingenij, qui refellis ita Aduersarium ut dicas tantum te id facere, cum ne id concre quidem. Nam rogo te, quæ hæc ratio est, homo unus idem & percipiit mente quod boni speciem habet, & voluntate appetit, Ergo Camero non ostendit ex eo quod Gratia voluntatem duntaxat constituit in æquilibrio (quæ sententia vestra est) sequi esse de quo homo glorietur, quise porrò promouerit ad volendum. Item, Homo unus idemque percipit mente & voluntate appetit, Ergo Camero non ostendit ex eo quod statuit voluntatem non sequinecessariò mentis ductum, gratia quæ mente illustret non esse opus. Item, Homo unus idemque percipit mente & voluntate appetit. Ergo Camero non ostendit ex eo quod statuit voluntatem à Deo non flecti, neque aliunde quam à semetipsa determinari, sequi id necessariò, ut eorum precum nullas sit usus quibus Deum oramus ut flectat voluntatem nostram, neu nos patiatur induci in tentationem. Non tibi admittabiles hæ consequentiz videntur: Verumtamen tu fortasse nobis ostendes quis sit eorum precum usus. Sic enim ais.

Sic enim eo quod dixi modo intelligatur, quomodo quæ so usus precum tollitur? Pone enim voluntatem liberam, sine indifferentem, esse ac manere in omni statu, id est, animam hominis in qua secundum statu hæc sit, posse se se inclinare semper in contraria partem quam iudicium aut Deus monstrat, imò posse nolle animum aduertere, aut iudicium, ad Dei inspirationem, sed tamen & posse aduertere, & si aduertere velit, magnas causas inde accipere ut in optimam partem se se inclinet, aut postquam se se inclinavit in optimam partem, imò in ea aliquandiu stetit, in eadem perseveret contra pericula tentationum occasio-num, irritamentorum, exemplorum, &c. Quid? annon hoc fundamento strato magnus precum usus est?

Eatum certè nullus est quibus Deum rogamus ut voluntatis nostre inconstantiam fiscat, nosque ita suo Spiritu corroboret, sustinetque stantes, ut ne labamur, lapsosque ita erigat ut ne lapsi iaceamus. Ne tibi quidem hæc potuisti satisfacere. Sic enim ais.

At, inquires, quomodo flectat Deus voluntatem, si re-luntas ipsa libera semper manet? Debuiisti dixisse si voluntatis flexio illa ipsius voluntatis opus est. Nam ego certè nunquam existimo voluntatem magis esse liberam, quamquam Deus èam roborat & firmat, incendit atque inflammat tam vehementi, tamque ardenti Christi amore ut cor ipsum colliquescere videatur. Qui tu iam id dissoluis? Si flexio voluntatis actiue sumpta ipsius voluntatis opus est, si Deus, ut vos existimatis, voluntati scilicet (quæ natura sua ita comparata est ut se ipsa flectat in utramque partem) vim adferat, eam non flectit, non determinat, quorsum attinet Deum id orare? Imò, annon impium est Deum id rogare quod certo scimus Deum nolle facere, minimeque consentaneum esse, aut dece-re, ut faciat.

Respondes, iis modis qui cum libertate voluntatis consistere possunt. Hoc est, Respondes nos rogare Deum ut ita flectat cor nostrum ut tamen cor nostrum aliorum possit flectere; ut ita nos

non inducat in temptationem, vt tamen nos in temptationem induci queamus; vt ita nos præstet cautos & tutos à Satanæ insidiis, vt in eas deuenire & perire queamus. Nam vos præter hanc nullam agnoscitis voluntatis libertatem. Misericordia mea, misericordia (ingenuè dico) misericordia mea. Torques te mirum in modum, adeo æstuas, & tibi ipse subinde aliquid semper obiectas, neque potes spiculum altè impactum euellere. Prodis hic profecto, prodis fluctuantem & titubantem conscientiam.

Sic enim facis interrogantem Amicum tuum, Quid si homo nolit animum aduertere? Tu vero respondes. Imo idcirco quia precatur homo Deum ut felicitate velit voluntatem ipsius, ostendit ac proficitus separatum iam esse ad animum aduertendum ad consilia & suasiones Diuinas.

At profecto neque hac interrogatione, neque responsione tua opus est. Aliter es interrogandus. Quid si metuat sibi in futurum ab incuria & negligentia sua? Quid si sibi timeat ab infirmitate carnis? Deum-ne orabit ut velit mentem suam, animumque suum ita regere ac tueri ut sit in carnis, in mundi, & in Satanæ potestate euenture miserum ac pessum dare? Placentne tibi haec Preces? Si non placent, orandus erit à nobis Deus ut mentem, animumque nostrum, ita regat ac rucetur ut ne sit in carnis, in mundi, in Satanæ potestate miseris euertere ac pessum date, hoc enim est, Non inducere in temptationem. Sic tibi placet orare Deum? At si Deus nunquam ita flectit humanam voluntatem ut illa sese non possit in diuersum inclinare, quæ tua sententia est, omnino non potest tibi placere ut Deus ad hunc modum sit orandus.

Iterum te inquietas. Sic enim ait. Atqui, inquietus, potest semper aliter agere. Resp. Imò verò quia aliter potest semper agere, idcirco orare Deum ut habeat per quod retinetur in officio, ne potentiam illam liberam, quam semper habet in se, in actum velit producere, utque ita inclinata manere possit in partem optimam quam elegit.

Neque tu sic eras interrogandus, nec tuæ cōuenit causæ ut sic respondeas. Nam ego tibi libens concessero, posse nos semper aliter agere, alioqui quorsum attineret Deum orare? Sed quum Deus adest, quum supponit manum, nego nos labi posse. Sic igitur eras interrogandus. An etiam sustentante Deo potest homo labi? Si non potest, voluntatem Deus necessariò determinabit. Si potest, quæro, An unquam ideueniat? Si euénit, nullus est eorum precum usus quibus Deum rogamus ut ita nos contineat in officio ut ne ei desimus; quando quod facit in nobis Deus non est eiusmodi ut id possit certò præstare. Si nunquam id euénit, necessariam habet causam; nam quod nunquam & quod semper sit, necessarium est, omnis enim constantia certam habet causam & rationem.

Tuæ verò causæ adversissima sane est responsio tua. Nam respondes hominem idcirco orare Deum ut habeat per quod retinetur in officio. At hoc quid aliud est quam Deum orare ut voluntas determinetur? Deinde, quid illud tandem est, quo homo contineatur in officio? Spiritus procul dubio Christi. At quæ efficiet id Spiritus? Haud dubie hinc summo bono mediisque ad id consequendum necessariis, inde summo malo quæque ad id du-

cunt, tam clare propositis, ut agnatum summum bonum, agnita media nequeamus non amare, nequeamus non persequi: agnatum summum malum, agnita quæ ad id ducunt nequeamus non refugere atque auersari.

Neque tamen nego, ait, fieri etiam posse ut Deus immediatè fluctuat voluntatem hominum piorum & ex fide implorantium auxilium ipsius, non quidem per vim, sic enim cogeret voluntatem, quod est impossibile neque per irresistibilem aliquam potentiam, sicutem voluntas libera non esset, ac proinde voluntas esse desineret, sed per inclinationem naturæ voluntatis conuenientem, non quatenus principium electionis est, sed quatenus natura est: Hoc non facere potest Deus sine lajone naturæ creata, & in bonum hominū, qui videlicet officium suum fecit, & diuino singulari auxilio opus habet. Quare nihil obstat quoniam orari posset à nobis suppliciter Deus, ut etiam hoc auxilio iuuacenos velit. Sed quid ego in replana diutius moror?

Quantum tibi facesti negotij hoc argumentum ab usus precum deductum? Omnino, quicquid contradicas, non potest acquiescere animus tuus. Trepidas, discurris, nusquam consistis. Nam quid aliud iam egisti quam ut idem affirmates & negares. Sic enim ait, Deus immediatè fluctuat voluntatem, voluntas tamen potest se aliter flectere etiam tum quum Deus eam flectit. Hæc est illa res adeò plana ut tu te ipsum obiurgaris quod tu in ea fueris diuinus immoratus? Obiurgandus certè quod tu quid effutias nil habeas pensi expensor sententiarum.

Quid enim, Tun' ait Voluntatem à Deo moueri quatenus natura est, qui negas idem, & quidem hoc eodem loco, adeo tibi constas, voluntatem à Deo irresistibiliter moueri? Certè si quatenus natura mouetur, mouetur irresistibiliter, etiam ex vestra sententia, qui voluntatem, quatenus natura est, finem appetere necessariò doceris, Mouetur igitur ad appetendum finem necessariò. Deinde, quum petimus à Deo auxilium, non id modò petimus ut ei constanter adhærescamus, sed ut ea etiam sectemur quæ ad id conducunt. eaque adhibeamus & iis utramur. Cùm igitur voluntas (vobis authoribus & sophistis) non versetur quatenus natura, circa media, sed circa finem, ficti non potest ut afficiatur quatenus natura erga media. Cæterum, Voluntas quatenus voluntas versatur circa finem, finis enim est kar' eur' kænōtō, ut ita dicam, per se volibilis, & expedens, in media fertur per accidens. Itaque non tam propriè versatur circa media quæ circa finem. Sed Sophistas id sefellit quod existimarent (panden- do sane errore) ubi non est adgrediens voluntati nullum locum superesse. Iam erga media (pari supinitate iudicij) censuerant voluntatem affici. adgrediens, eo quod deliberamus saepè de mediis. Atqui inter deliberandum suspenditur voluntas, quippe mente adhuc suspensa & dubia, perfecta verò deliberatione non suspenditur, postquam iam scilicet mens decrevit & constituit quid factu foret opus, sed acquiescit fixa & immota.

At verò, Quotiescumque, hoc & similia argumenta à Camerono virgeri video, toties obstupescit pater.

Ego verò te intelligere malim quam obstupescere. Ipse certè quum te sic audio disputationem non obstupesco, sed doleo, &, exanimo dico, maxima me tui incessit miserationis, & Christum

rogo ut mentis tuæ oculos aperiat, & stupenteum illum animum tuum reddat intelligentem.

Sed videamus quid illud sit quod sic te dedecit in stuporem: Nulla enim, inquis, sunt que tam directè cum ipsis Cameronis sententia pugnant; Obscurus rursus precum esse potest si Deus ita semper flectere necessere habet voluntatem nostram vel Camero vuli? Item qui precatur ut Deus flectat voluntatem ipsius, aut voluntatem iam ita flexam habet, aut non. Si non habet voluntatem ita inflexam, necesse est ut dicatur pro re tam diuina precari sine tali flectione voluntatis. At hoc non concedet Camero, qui precari pro tali flectione à flectione diuina proficiunt debere sine dubio credit, quia actus iste prectionis, imprimis sex fide fiat, sine flectione tali esse non potest, inquit nullus actus voluntatis esse potest sine eiusmodi precedente flectione. Si habet voluntatem iam flexam, quid, queso, precatur? An ut Dens eum in illa conseruet? Atqui cognitio illa efficax summi boni per quam Deus inflexit voluntatem ipsius, fecit ut non posset non perseverare, inquit ut persuasus sit de eo quod Deus ipsum consciare velit, neque unquam permisurus sit, inquit, permittere non posse, ut ea totaliter aut finaliter excidat. An rogat pro augmento? At augmentum nullum possibile est. Quomodo enim voluntas alicuius flecti amplius posse quam sita flectatur ut non posset non adherescere summum bono?

Istud verò planè obstruuisse est. Quid enim? An non & vos petitis, fari destructores, assertores pietatis, ut mentem vestram illuminet Deus quam tamen mentem fatemini irresistibiliter. I. necessariò illuminari. Adeone te destituit acumen tuum, ut non videris cognitionem istam quæ necessariò flectit voluntatem non esse in aetate nisi Deus lucem hanc Spiritus sui in nostris mentibus accendat. Itaque orandum esse Deum ut nobis subinde affulgeat & alluceat, nosque deducat ita in via, ut ne sinat in posterum aberrare. Non animaduertisti petendum esse à Deo ut incrementum huius lucis indulgeat, fideique adeò nostram augeat? eoque pacto voluntatem nostram inconstantem, pronam in malum, auersam in se à bono, reuocet & contineat, i. flammetque veræ pietatis studio. Nam statuere Deum necesse habere sic nobiscum agere, id verò à te mihi est afflictum: Nobis quidem miseris peccatoribus tanta gratia sumimè necessaria est: At eam certè Deus confert gratuitò nulla, quod ad ipsum quidem atinet, necessitate, sed quia ei promera bonitate & misericordia ita liber.

Atqui, necessarium, inquis, consistit in indiusibili, nec recipit magis aut minus. Necesse enim est quid nec esse aliter potest. Certè cuius menti Deus lucem istam flectentem seu persuasiam indidit, si stule petit à Deo ut flectat voluntatem ipsius. Posita enim ista luce non potest non flecti voluntas. Quorsum itaque precari Deum ut eam flectat? Ineptiora haec sunt quam ut seruum Theologum deceant:

Hæc tua profectò ineptiora sunt quam ut ea protulisse te deceat, qui de ingenij acumiis tantopere tibi places. Nam et si necessitas flexionis sit in indiusibili, at ipsa flexio tamen non est in indiusibili. Res clara est, minimeque obscura. ex. gr. Intellectum vos dicitis, & quidem verè illuminante Deo necessario illuminari. Neque tamen credo negatis illuminationem intellectus recipere magis & minus, & quasi certos habere gradus. Atqui par hic ratio est: Flectitur necessario voluntas, neque tamen consequens est ut non

interdum segnius, interdum vehementius flectatur. Sed tu adeo eras perturbatus ut duo dissimilissima rem cum necessitate rei confuderis. Profectò sequitur necessario cognitionis nostræ modus, siue mensura, modum, siue mensuram diuinæ illuminationis; neque vero ita sit tamen ut par semper sit notitia modus; nempe non est semper æqualis illuminatio; tantum ita sit ut cognitionis modus sequatur necessario, ac veluti pro rata, illuminationis modum. Atqui hic itidem omnino pariter se res habet. Sequitur modum veræ cognitionis Dei & Christi modus amoris Dei & Christi; nec ita sit par semper amoris Dei & Christi modus, tantum ita sit ut sit par modo cognitionis; maxima scilicet cognitionis maximum, minor minorem, minima minimum; amorem necessario conciliat.

CAP. XXVI.

Respondeatur ad Epistolæ Epilogum.

Sic tandem Epistolam concludis, Plura impræsentiarum non addo, quia credo rem satis liquere: Quod si secu' tibi videtur, aut si quid superesse credis quod excusando Cameroni, aut sententia eius persuadende, facere possit, fac queso ut id quam primum intelligamus. Interim per salutem tuam, & per si quid unquam tibi carum fuit, te obtestor, ut ab huiusmodi pericolosis & noxiis opinionibus sedulo tibi caueas, ut salutem tuam in timore & tremore operari non desinas. Magnum ad religiosam sollicitudinem de officio & salute nostra incitamentum est, credere per nos stare posse quominus saluemur. Et contra, ingens ad securitatem aut desperationem stimulus est, credere per nos stare non posse quominus saluemur, aut per Deum stare quominus saluari possumus. Vtrumque precipitum hoc si sedulo vita ueris non parum in via veritatis & pietatis proficisci intelliges. Vale.

Quam vellem addidisses plura! Nam tu né multe simam quidem patrem meorum argumentorum in medium protulisti, & ea quæ protulisti, nuda protulisti & veluti exarmata. Ea primum fateor Cl. Tileno Lutetiam redditucenti, ne esset in mora, sic breviter erant à me proposita, Sed cum is ad ea Lutetiæ responsione suam Salmutrium misisset, ergo vero vicissim responderem; ea communii iis rationibus quas Clai. Tileni tūque adeò dissimulasti. Id vero facile qui quis intelligat lecta Collectione & Clar. Tileni Paralipomenis, si cohtinuo legerit Epistolam tuam.

Quod vero amicum tuum togas, ut si quid superesse credat quod excusando Cameroni, aut sententia eius persuadende facere possit, faciat te quam primum certiorum, Ego eum (ut vides) hoc labore subleuauui, & quidem nulla interposita mora, ut tu quā primum (quod petis) intelligeres quæ sit aduersus accusationem tuam defensio mea. Facis vero temere qui adeo sanctè amicū obtestatis, ut sibi caueat à mea sententia, quasi ea homines vel securos reddat vel desperabudos. Nam amabo te, qui docet in sola Dei ope sitam esse omnē salutis nostræ spem, nos, si nobis permittamur, haud dubie perituros; Quid aliud docet quā ut dies noctesque Dei opem implotemus, in Deo spem omnem reponamus? Hæc tibi securitas videtur? Qui docet opem hanc Dei in eō sitam esse ut nos cautos velit reddere; & sollicitos, et si non anxios,

proindeque neminem, qui non sibi caueat à Satane insidiis, hanc Dei opem sensisse, is tibi securitatem videtur commendare? Qui docet nemini deesse Deum qui ad Deum, modò per Christum miseriaz suaz conscius, suspirer, & gemat; Deumq; omnes vocate etiam reluctantibus, quanto vellementius eos qui sensu calamitatis suaz viet clamant, *Me miserum quis me eripiet ex hoc corpore mortis*, is ea docet quæ ducunt ad desperationem? Atqui ego is sum. Te ipsum hic appello testimoni, te ludicem. Tu verò si potes, & si non est molestum, non debet autem tibi id molestum videri, fac quam primum ego intelligam quî potest ut tu non doceas homines esse superbos, esse securos, & ea quidem securitate quam (nisi obstupuerunt & occalluerunt) necesse est exire tandem in cerrissimam desperationem. Tu, inquam, qui doces ab homine pendere vt stet, non Deum aliter suorum quam hostium corda flectere, qui nullam agnoscis gratiam iis qui sese verè Christo tradiderunt peculiarem, præter eam quæ mercedis & præmij rationem habet; Qui doces voluntatem sese ipsam flectere in meliorem partem, ac impeditam quidem eam esse ante gratiam, at non esse corruptam & depravatam. Quomodo, inquam, vnâ eademque operâ non doceas homines superbire, & indulgere peccato, & illud tacite apud se usurpare, *αὐτοὶ τὰ πάθη*? Sistent enim gradum scilicet, seque à peccando reuocabunt quando libebitur. Postquam vero homines sensere experientiâ ipsâ non esse humana- rum virium rem tantam præstare, tuque eos ita institueris atque informaueris, vt pro certo habeant Deum neminem ita afficere, nec sanè velle afficere, vt quod suis non potest, id illius viribus instructus non modò queat præstare, sed etiam præstet, vt qui scilicet si id faceret, voluntatem humanam, atque eius libertatem penitus aboleret; quæ tua sententia est: *Fac, inquam, intelligam quî non docueris hoc pacto homines desperare.* Ego quidem certè secundum Apostolum & homines horror, vt salutem suam cum timore & tremore operenur. & doceo Deum esse qui in nobis ēνεργεῖ τὸν Velle & Perficere ὑπὲπι τὸν οὐρανός, pro bene placito. Nec puto ista inter se pugnare, quod tu facis. Nempe humilitas, quam Apostolus tremoris & timoris nomine designat, & pia quæ eam sequitur, quamvis non anxia, sollicitudo non aliquandē oritur quam ex ista cogitatione, quod ērvelle & perficere non nos, sed Deus in nobis facit. Hæc per salutis tuaz studium & curam te obtestor, atque obsecro, vt serio tecum reputes. Idem Deum supplex per Dominum Iesum rogo, vt quod ego te extrinsecus moneo, suadeoque (quod vnum possum) is intrinsecus tibi persuadeat. Et quod ego tui, crede mihi, studio summo, & amore singulari, seu plantaui, seu rigaui, ei velit is (qui vñus id potest) incrementum dare.

Vale.

NE VACENT HÆ PAGINÆ PLACUIT HIC adscribi versus quos de argumento huius dissertationis ineunte adolescentia feci. Ii sic habent.

ANIMAM ALLOQUITVR.

EHE V misella patriâ procul tuâ
Inops, egena languida
Semper iacebis? Nec subacta tot malâ
Duri pigebit te exili?
Ab nata cælo sordibus adeon' soli
Gaudebis? vt originis
Oblita malis illa consectorier,
Quæ te tenebris obrutam
(Tenebris perosam & almo amicam lumini)
Mergant profundo gurgite.
Sublime quin tu fixa terra lumina
Attolis & hisce vinculis
Quin expedi te, quæ horridi te carceris
Clausam tenent angustiis?
Non te iuuabit cælo amæno, libero
Frui? Beata non feres -
Candore lucis te perfundier libens?
Densâ procul caligine
Quæ te vagantem & deuiam de tramite
Et hinc & illinc obsidet.
Nil promouemus voce surdas irritâ
Ferimus aures, & oculos
Offusa queū nox sempiterna cernere
Diem iubemus: Hsu suam
Mens caca noctem deperit, & luminis
Exhorret oras. Scilicet
Caligo lacrem non capit, nec atheri
Impura puro sustinet
Se terra mangi; pressa quin semper graui
Sedit deorsum pondere.
Nec heu renii meus potest, nec tollere
Se in altum, vt illuc denuo,
Purgata tandem labe fœda corporis.
Penetret unde fluxerat.
At tu potente cuncta Spiritu Deus,
Rerum Creator & salus,
Succede nostro pectori, rectum hoc subi
Mentis misella, proinus
Discussa luci nostra cæcitas tue
Cedet, caduci somnia
Nos vana sceli, sordidi nos en soli
Calcabimus vltro latum.
Frusira voluptas pocula melle illata
Sed plena felle porrigit.
Frusira doloris sensibus sese ingerer
Vis saua nostris; Quæ fuit
Tervena mens dum aberat, tuâ praesentiâ
Se calicam mirabitur,
Et impedita vinculo licet graui,
Tanquam soluta libero
Motu fuetur, & supra cæli aurea
Sublime templa se feret.

ELENCHVS CAPITVM DEFENSIONIS.

<i>Praefixa est Praefatio Ioh. Cameronis ad Aut</i>	<i>ditur instantia de Angelis beatis, &</i>
<i>thorem sequentis Epistola. 733</i>	<i>induratis, à Camerone allata, notatur</i>
CAP. I. <i>Nihil habent articuli Synodi Dor</i>	<i>769</i>
<i>dracena quod repugnet sententiæ Ca</i>	
<i>meronis. 734</i>	CAP. XV. <i>Cameronis sententia non pu</i>
CAP. II. <i>Non est à Synodo damnata Ca</i>	<i>gnat cum ratione Præmij & Pœna. ibi.</i>
<i>meronis sententia. 738</i>	CAP. XVI. <i>Cameronis sententia conue</i>
CAP. III. <i>Cameronis sententia non est</i>	<i>nit cum Enunciatis Euangelicis. 771</i>
<i>Pelagiano-Manichaïca, 740</i>	CAP. XVII. <i>Cameronis sententia non</i>
CAP. IV. <i>Ostenditur fuisus Cameronis</i>	<i>pugnat cum ratione Libertatis 772</i>
<i>sententiaz non esse Pelagianam. 743</i>	CAP. XVIII. <i>Vindicatur ratio qua Ca</i>
CAP. V. <i>Cameronis sententia non est ex</i>	<i>mero Voluntatem sequi intellectum</i>
<i>plosa è Scholis. 747</i>	<i>necessariò ex eo ostendit, quod alioquin</i>
CAP. VI. <i>Cameronis sententia habet fau</i>	<i>fieri posset ut homo malum appeteret</i>
<i>tore Theologos veteres & recentiores.</i>	<i>sub ratione mali, id quod omnino im</i>
<i>750</i>	<i>possibile est. 775</i>
CAP. VII. <i>Cameronis sententia non pu</i>	CAP. XIX. <i>Vindicatur altera ratio du</i>
<i>gnat cum ratione peccati. 752</i>	<i>cta ab inseparabili coniunctione verè</i>
CAP. VIII. <i>Cameronis sententia non pu</i>	<i>Dei cognitionis in Christo & Charita</i>
<i>gnat cum ratione peccati Adami. 754</i>	<i>777</i>
CAP. IX. <i>Cameronis sententia non pu</i>	CAP. X. <i>Vindicatur illa ratio qua Ca</i>
<i>gnat cum ratione peccati in Regenitis.</i>	<i>mero demonstrarat tolli Prudentiam</i>
<i>760</i>	<i>Divinam si voluntas humana statua</i>
CAP. X. <i>Cameronis sententia non pugnat</i>	<i>tur semetipsam flectere in utramque</i>
<i>cum vera laudis & præmij ratione.</i>	<i>partem. 779</i>
<i>762</i>	CAP. XI. <i>Vindicatur illa ratio qua de</i>
CAP. XI. <i>Cameronis sententia non pu</i>	<i>mōstrarat Camero perire omnem</i>
<i>gnat cum Preceptionibus & Prohibiti</i>	<i>consolationē sita Deus in nobis per</i>
<i>onibus. 764</i>	<i>Spiritum suum agere statuatur ut nos</i>
CAP. XII. <i>Cameronis sententia non tol</i>	<i>nobis permittat. 782</i>
<i>lit rationem Obedientiae & inobedien</i>	
<i>tiae. 766</i>	CAP. XIII. <i>Vindicatur ea ratio qua Ca</i>
CAP. XIII. <i>Confirmatur instantia qua</i>	<i>mero demonstrarat voluntatis auctoritate</i>
<i>Camero usus est prolati Christi exem</i>	<i>tollī hortationum usum. 785</i>
<i>plō, ut ostenderet voluntatis determina</i>	
<i>tionem fixam & constantem non eu</i>	CAP. XIV. <i>Vindicatur illa ratio qua Ca</i>
<i>uertere naturam voluntatis. 767</i>	<i>mero ostenderat tolli precum usum</i>
CAP. XIV. <i>Rheticum Schema, quo elu</i>	<i>sic Deus agat in suis ut eos sibi per</i>
	<i>mittat. 787</i>
	CAP. XV. <i>Respondetur ad Epistola</i>
	<i>Epilogum. 789</i>

THESES D. IOH. CAMERONIS

De Contingentia.

THESSIS I.

ONTINGENTIA est affectio causæ ad
Effectum indeterminata, vnde fit ut po-
tuerit quod evenit evenisse aut non e-
venisse.

II.

Ea vero locum habet vel in casu fortuito, vel
in materia, vel in humana voluntate, quæque à
voluntate humana proficiuntur actionibus.

III.

Et in casu quidem fortuito, cur enim res ita
cecidit potius quam aliter, nulla in ea re quæ
effectum produxit, ratio inueniri potest vel à na-
tura, vel à consilio profecta.

IV.

In materia vero, ea enim cum multatum for-
marum, vt cera figurarum, capax sit, non ad hanc
potius quam ad illam affecta est. Itaque potest
ex eodem ære Alexander, potest item Cæsar ex-
cidi.

V.

In humana vero voluntate, ea capax ad effe-
ctum indeterminatio, vnde contingentia oritur,
ideo locum habet, quia et si voluntas velit aut no-
lit necessariò, attamen ut hoc potius quam illud
velit, id vero non habet ab illa sibi insita neces-
sitate: quod si foret, non modò iidem eadem
semper, sed & omnes constanter eadem vellent,
quandoquidem quotquot, & quandiu homines
sumus, voluntate prædicti sumus.

VI.

In humanis actionibus eadem retio locum
habet quæ in voluntate, quando ab hac illæ
proficiuntur.

VII.

Quoniam vero causa sic afficitur erga effectū,
vt sit indeterminata ad hoc aut illud, iuxta natu-
ram & rationem causæ non hoc potius quam il-
lad prouenire inde oportet. Itaque causam (vt
in æquilibrio aut biuio positam) hæc necesse
est suspensam & otiosam: Cur enim huc potius
inclinet quam illuc? Cum naturæ conditione nō
in hanc potius quam in illam partem pronior sit.

VIII.

Vnde efficitur, ut effectum producatur, ali-
quid interuenire, quod facultatem causæ in
utramque partem æquè pronam, in alterutram
inclinet.

IX.

Sic igitur Deus præscit futura contingentia,
quia nouit certò quid sit causas ab æquilibrio
dimoturum, in violentis violenter, in naturali-
bus naturaliter, in voluntariis voluntariè, adeò
vt eveniūs conditionem scientia Diuina com-
prehenderit.

X.

Id autem certò nouit, quia eam causam, quæ
cunque tandem ea sit, moderari, regere, sapientiæ
& potentiarum suarum (quam Prudentia exerit)
opus est.

DE ELE-

DE ELECTIONIS ET OPPOSITAE REPROBATIONIS OBJECTO I.CAMERONIS inchoata tantum DISPUTATIO.

Vm ex Scotia in Galliam rediisset
D. Camero anno Domini M. DC.
xxiiit. mense Iulio, habita est per
id tempus Carentoni prope Lute-
tiam Synodus Prouincialis Eccle-
siarum reformatum Picardie, Campanie, vici-
norumque tractuum, in quâ cùm à singulis Pa-
storibus exigeretur, vt calculo & suffragio suo
comprobarent Iudicium Synodi Dordrechianæ
de diuina Prædestinatione & annexis capitibus
aduersus Remonstrantes in Belgio editum, unus
Courcellius Ambianensis Ecclesiæ Pastor refrag-
atus est, testatus se esse circa illa capita in eorum
quos Remonstrantes vocant sententiâ, cùmque
admonitus constanter renueret subscriptibere illi
iudicio, nisi de errore edoceretur, priusquam mu-
nere exauthoraretur, data est à Synodo V. Ca-
meroni (qui tum Lutetiam recens ex Scotiâ ve-
nerat) prouincie disputandi, atque amice cum
eo conferendi, vt si fieri posset hominem ab erro-
re reuocaret. Itaque per aliquot dies cum eo dis-
putauit Camero tandemq; hominis peruaciam
expugnavit, rationibus & argumentis demon-
strato eius errore quem tum agnouit & recanta-
vit, sicque in Pastoris munere quo fungebatu-
re relietus est, sed aliquor post annos ad vomitum
rediit, & abdicatus munere aperte in Remon-
strantium patres transit, Belgiorumq; vt in eorum
castra cederet petiit. Huic disputationi ab ini-
tio interfuit Paulus Testardus Sacrae Theologiae
tum studiosus, nunc vero Ecclesiæ Blasensis Pa-
stor dignissimus, atque ea quæ tum dicta sunt ca-
lamo vii potuit exceptit. Sed cùm Courcelius
negaret se Disputationem continuaturum nisi il-
le excederet, coactus abesse pauca hæc quæ ha-
bes hic subiecta in Schedis reposuit, quæ vt ea
Latinè reddidit hic exhibentur: Utinam reliqua
pari diligentia collecta haberemus. His interim
fructe sine inuidia.

Anno Domini M. DC. xxiiit. secundâ die Au-
gusti, Parisiis in ædibus Clarissimi Viri Dom. Ar-
baldi Medicinæ in alma Parisiensi Facultate Do-
ctoris, præsentibus Reuerendis & Doctissimis
viris Dominis Mæstrezato, & Drelincourtio Ec-
clesiæ Reformatae Parisiensis Pastoribus, Nobili
Viro Domino De Courcelles, eodemque Dom.
Arbaldo, amicam collationem instituere cœper-
unt Viri Reuerendi & Doctissimi Dom. Iohannes
Camero, & Dom. de Courcelles Ecclesiæ
Ambianensis reformatæ Pastor, de grauissimis
quibusdam fidei articulis, qui gratiam Dei salu-
tatem in Christo eiusque admissionem seu rece-
ptionem spectant. Atque hic quidem stans ab
eorum partibus qui in Belgio Remonstrantes di-
ci voluerunt, ille vero eorum qui contra Remon-

strantes vocantur sententiam defendens & pro-
pugnans.

Primum autem inter eos convenit vt res or-
dine & viâ procederet, statum Questionum &
aperiendum & definiendum, quod vt in primo
articulo, qui est de Electione & opposita Repro-
batione fieret, rogauit Courcellius Cameronem,
vt quodnam Electionis objectum esse putaret
profiteretur, an hominem creabilem, an condi-
tum iam & creatum, sed in puris (vti loquuntur)
naturalibus, an peccatorem in foedus Naturæ, an
denique violati quidem Fœderis. Naturæ in se-
reum, sed foedus Gratiae amplexum, hoc est, pœ-
nitentem & credentem.

Respondit Camero per distinctionem decre-
torum Dei circa hominem seruandum, duo nem-
pe esse decreta, vel unius, secundum conceptum
nostrum, duo membra, unū danda salutis & vite
æterne, alterum dandæ fidei, quæ nepe est conditio
fœderis Noui. Hoc posterioris decretum dixit esse
Electione ad Christum, illud prius Electione in Chri-
sto; Itaque prioris decreti objectum esse hominem
fidelem qua talē (quod vlt̄ agnouit Courcel-
lius) posterioris vero hominem tantum peccato-
rem, quod itidem agnouit & fassus est Courcel-
lius, supposito tali decreto.

Hoc antequam videretur velle negare Cour-
cellius distinctionem suam ut probaret Camero
adduxit locum qui est Ephes. 1.4.5. vbi prius de-
cretum in his verbis, *καὶ οὐκέτι τὸ πρῶτον εἰς αὐτῷ*,
posterior vero in istis *τετραπτυχίαις* *τὸ δεύτερον*
contineri dixit. Contra utem obiiente Cour-
cellio secundum Apostoli dictum prioris esse
duntaxat *διεγνωμόν* obiectum absurditatem ex
eo ostendit Camero, quod iude sequeretur hunc
esse loci sensum, *πρῶτον* nos elegerat cùm nos elegisset,
quod quā sit absolum aures ipsæ satis depre-
hendunt.

Deinde, illam decretorum distinctionem ex-
plicavit Camero, duplēcēt esse dicens Dei *χριστοῦ*
erga homines in hoc negotio, unā *qua suprenmus*
& *iustissimus Index* in Throno iustitiae sedens ex
lege & Euangeliō sententiam dicit, hoc respe-
cta eos omnes & solos iustos pronunciat qui
cum in se sint peccatores tamen Christi fideiul-
oris membra per fidem facti sunt. Alteram, quā
idem vt supremus mundi Rector obiectum sibi
præparat, quod sit vocatione efficaci ad Chri-
stum. Secundum priorem *χριστοῦ* Deus neminem
nisi quem vt Christi membrum, hoc est fidelem
considerat, seruare constituit, secundum poste-
riorem, quosdam ad istam Christi communio-
nem per fidem adducere decreuit; huius itaque
decreti obiectum hominem fidelem esse non
posse, (nam decretum ad Christum non est in

Christo, decretum ad fidem non est ex fide) illius vñ o hominem pœnitentem & fidelem esse obiectum.

Vt nūm ne conditio hæc fidei videatur, tam in decreto quam in executione, infantes prorsus à salute excludere, addidit Camero eam ad adultos tacitum pertinere quippe qui soli possint credere: infantes autem feruati ut appendices parentum ad foedus pertinentes. Quod vt illustraret Aristotelem adduxit in Ethicis disputantem, an infantes ciuium ciudicem ciuitatis ciues dici & censeari debent, ac ciuium priuilegiis frui, cum ciues vulgo censeantur ii tantum qui Principi fidelitatis iusserandum praestiterunt, aut certis officiis erga ciuitatem vel Principem defunguntur, quæ nondum valent per ætatem praestare infantes: quâ difficultare sic se expedit, vt dicat, ciuium infantes esse ~~co*sideratas*~~ hoc est, veluti appendices quædam Parentum & reputari ciues, quia cum ex ciuibus nati sint, tandem ciues in beneficio censemur, quamdiu opere & factiis eo se non proididerunt indignos. Exemplum ad rem sic accommodauit Camero vt diceret, infantes pariter Fidelium patentum esse ~~co*sideratas*~~ ac in foedere censeti, quia nascuntur inter foederatos ex foederatis; ac proinde tandem haberi pro foederatis quamdiu ipsimet foedus non deserunt, & gratiam Christi, quæ est foederis fundamentum per incredulitatem non reiiciunt, quod nisi adulti facere non possunt. Itaque si moriantur antequam ad ætatem peruerenter in quâ possunt bonum à malo discernere eodem loco à Dco haberi ac si credidissent, proindeque saluati.

Acquieuit Courcellius in sententia Cameronis de decreto dandæ salutis & vita, sed decretum ad Christum, ad fidem praetermittens examinandum, reiecit in suum (vti dicebat) locum, ac ulterius progrediens, quodnam & quale esse putaret Camero Reprobationis obiectum postulauit vt exponeret. Id vero non obscurum esse respondit Camero, ex iis quæ iam dixerat, de obiecto opposita Electionis, nempe eos omnes qui non sunt membra Christi, hoc est, infideles & impenitentes. Quæ vox generalis significat & complectitur tam eos qui gratiam oblatam (vti ea clare in Christo per Euangelii prædicationem offertur) reperirent, quæ eos qui etsi præconium istud nunquam audiuerunt, tamen parciore & obscuriori quadem eiusdem Salvatoris gratiâ ad pœnitentiam, & Deum querendum invitati. contemptis etsi longanimitatis, patientiae & benignitatis Dei testimonii atque diuinitis, incredulorum & impenitentium ad Euangelii nuncium numeio accensentur ab eo qui corda & renes perscrutans certè nouit eos esse eo ingenio, vt quainuis iis prædicatio Euangelii offerretur, impenitentes nihilominus & incredulos sese sint praestituri, nisi in illis ipse efficiat id quod efficere non decrevit, & in solis electis vulnerare. Denique eos qui nascuntur à Parentibus ab Ecclesia alienis, etsi moriantur in infancia, & priusquam mali quicquam actu perpetravit.

Vltimum hoc de infidelium infantibus arrivauit Courcellius, & sibi probari non posse testatus est, dicens se capere non posse quâ ratione

infantes Ethnicorum, & omnium ab Ecclesia alienorum, saluâ Dei misericordia & benignitate damnari possint: antequam in idoneâ ætate sese gratiâ indignos operibus praestiterint: velle se doceri manifestis è Scriptura testimoniis hoc dogma priusquam illud amplectatur. Praefatunculâ hic vñs Camero monuit primum quâ periculosa talis à Dei misericordia dueta argumentatio, cum plerumque sit eorum praetextus qui Deum aperte iniustitiae insimulare non audent, dum eum secùs agere docentur quâ optarent, atque in hoc negotio, eorum esse *μηχανη*, qui per cuniculos Dogmatis, quo Peccatum originale iuste traducitur, evectionem moluntur. Deinde, à Courcellio quæsiuit num peccatum originale, & ex eo meritum mortis aeternæ in infantibus agnoscet, ac cum se utrumque agnoscere processus esset Courcellius, tria respondit Camero: Primum, se non existimare vñlâ ratione necessarium esse in huius quæstionis definitione laborare, modo duo illa jam à Courcellio agnita & concessa sincere teneantur, eamque esse curiosam magis quâm vtilem. Secundum, credere se Dominos Fratres, facile, si nihil aliud sit, Courcellium toleraturos, etsi, duobus istsi fieri tenetis, in isto ab opinione receptâ recedat, modo pacis Ecclesiæ studiosus contrariam non doceat. Tertium denique, quia recepit ab initio se Courcellii vestigia pressurum, atque ex animo credit sententiam eius esse erroneam, allaturum se rationes quibus probet alienorum ab Ecclesia infantes in tenella ætate diem obeuentes aeternis pœnis damnari. Ac primum ex eo quod concellerat Courcellius peccatum originis mereri pœnas aeternas, sic argumentatus est.

Si possit dici peccatum originis mereri aeternas pœnas, tum poterit etiam dici eos qui peccato illo infecti sunt iuste puniri aeternis pœnis, illas à Dei misericordia.

*Atqui prius dici potest ex concessis.
Ergo & posterius.*

Ad maiorem respondit Courcellius, Veram quidem eam fore si Deus post violatum ab homine naturæ foedus, nouum gratiæ foedus cum eo non pepigisset. Verum dam esse falsum, quia tale Deus pepigit Foedus gratiæ cum Adamo: itaque, neminem ex posteritate Adami, cum quo Deus foedus illud sanciuit, damnari nisi qui actu rejicit gratiam in foedere oblatam (quod si facere non possunt qui in infantia moriuntur) sed ad omnes (etiam ab Ecclesia alienorum infantes) pertinere fructum mortis Christi, quâ gratiosum foedus nititur, & laetacrum in eius sanguine, sine quo falsus est Courcellius memini obtinere salutem.

Itaque vt rem conficeret Camero probandum ei fuit, Alienorum ab Ecclesia infantes non esse sanguine Christi purgatos, quod aggreditur est proposito ex I. Corinth. vii. v. 14. loco, Sanctificatus est vir infidelis in uxore, & uxor infidelis sanctificata est in viro: alioquin ræ turba vñp̄ dñs & p̄p̄

¶ Vnde sic argumentatus est.

Nullus

Nullus qui sanguine Christi purgatus est, dicitur in Scriptura impurus.

Alienorum ab Ecclesia infantes impuri eo loco ab Apostolo dicuntur.

Ergo &c.

Adiecitque explicandi argumenti gratia, Icōnum Apostoli eo loco esse scrupulum eximere piis fœminis Christi fœdus amplexis, quæ ab infidelibus maritis abstinere volebant, quod copulatio illa videretur ipsis deinceps impura, quem scrupulum ut eximat docet Apostolus virum sanctificari ab vxore, hoc est, fieri ut propter vxorem fœdus Christi amplexam vir ratione prolixe eodem loco habeatur ac si sanctus esset; idque ex eo probat, quod liberi, qui alioqui essent impuri nunc sint sancti. Nam cum vir plus contribuat ad generationem quam fœmina, necesse est, si proles sit sancta, & maritum etiam esse sanctificatum; quo posito sequitur sanctitatem istam non esse naturalem, sed fœderis; quia tota oritur ab uxore quæ Christi fœdus est amplexa.

Ad id quæsiuit Courcellius quænam esset illa liberorum sanctitas. Respondit Camero, cum duplex in populo Dei notetur sanctitas ex economiæ veteris & noui Testamenti diversitate distinguenda, nempe una typica, cuius ratione & vir pius ac fidelis poterat esse impurus, ut si mortuū attigisset, altera realis, & Cærementia legales in Nouo Testamento finem ceperint, de reali sanctitate proculdubio intelligendum esse hunc Apostoli locum. Huius explicitationis occasione, non expectata ampliori declaratione, sic statim argumentatus est Courcellius aduersus Camerōnem.

Qui realiter Sanctus est, opus non habet regeneratione & baptismo.

Sed infantes Fidelium postquam nati sunt, opus habent Baptismo & regeneratione. Ergo non sunt realiter sancti.

Hoc argumentum soluit Camero, distinguendo realem sanctitatem, quæ duplex est, una posita est in simplici relatione personæ ad populum Dei seu Ecclesiæ, & nitiū sola nativitate intraportat Ecclesiæ ex parentibus fœdus amplexis; altera est quæ sine istâ prærogatiâ contingit, estque interna renouatio mentis, voluntatis & affectuum, qualis est in adultis regeneratis, & cuius nondum sunt capaces infantes. Atque eam distinctionem sic applicavit, ut negaret maiorem, si subiectum propositionis de priori reali sanctitate intelligatur, quæ alioqui vera est de posteriori (excepta confirmatione & progressu regenerationis quæ semper opus habent pii & fideles) qui sensus est conclusionis. Priorē illam realem sanctitatem satis esse dixit ad seruandos fidelium infantes, si moriantur in infancia, propter relationem ad fœdus quod amplexi sunt parentes, secundum quem sensu possunt dici infantes parentum fidem salutem adipisci.

Sed instituit Courcellius, atque sic argumentatus est (qua mente iudicium fit penes lectorum).

Si infantum fidelium sanctitas est tantum relativa, tum etiam opposita infidelium infantium impuritas erit tantum relativa.

Atqui verum prius secundum Camerōnē. Ergo & posterius. Absurdum autem est ut Deus aliquem damnet propter impuritatem dñntaxat relatiuam.

Vanitatem huius argumenti primū ostendit Camero, dixit enim simile illud esse isti, Tota iniustitia quæ seruantur fideles à peccatis in eo est quod iustificantur in Christo. Ergo tota infidelium pereuntia iniustitia in eo est quod non iustificantur in Christo, quod quā sit absurdum & falsum non eget probatione. Deinde directe respondit negando maiorem, quia præter relationem, in infantibus fidelium, ad fœdus per parentes fœdus amplexos, est status seu conditio quædam naturalis, propter quam institutum est fœdus gratiae nempe corruptio naturalis quæ communis est omnibus omnino infantibus. Itaque præter negationem illius relationis in infidelium infantibus, est & in iis positiva corruptio originalis, à qua nullo modo purificantur, quod sit in infantibus fidelium fœdus amplexorum, per istam scilicet relatiuam sanctitatem quæ eadem realis est quatenus typice opponitur.

Perrexit Courcellius, & opposuit primū fœdus generale cum Adamo initum, deinde cum Noachio renouatum, è quorum semine nemo est qui non nascatur, propereaque & infidelium infantes, cum Adami & Noachi semen sint, si fœdus ipsi non violent, beneficiorum fœderis esse participes. 2º. Adduxit promissionem quæ in Decalogo habetur *qui facio misericordiā in mille generationes &c.* dixitque nullum nasci infidelium infantem qui non descendat ab aliquo pio parente antequam ad millesimam generationem retrocedendo pertinet. 3º. Obiecit locum Ionæ cap. iv. sub fine, ubi Dominus dicit Ionæ. *Annon ego parcerem Niniuæ ciuitati illi magna, in qua plures sunt myriades infantium qui non norunt discernere dexteram à sinistra, iumentaq; multa, innuentur rationem à Deo isthic reddi ut Ninius pepererit, nempe Infantium innocentiam.*

Sed ad prium respondit Camero infantes infidelium eti semé carnale sint Adami & Noachi, attamen propter defctionem parentū proximorum à fœdere, quorum sunt etiato appendices, desinere esse Adami & Noachi semē quod ad fœdus attinet, fœderisque beneficiorum eos esse solos participes qui fœdus amplectuntur, aut qui per proximam natinitatem appendices sunt (etiam viriles) eorum qui fœdus amplexi sunt.

Ad secundum, Respondit 1º. Promissionem istam quæ secundo precepto continetur esse legalem, adeoque nonnisi indice est ad fœdus gratiae pertinere. Deinde, dato promissionem istam directe esse in fœdere gratiae, cui addita est lex, dixit verbâ illa non esse ad literâ accipienda, sed secundum rationem promissionis ante Spiritus missionem à Deo sub veteri fœdere factarum æstimanda. Eiusmodi autem esse promissiones illas ut temporalium rerum mentione, quæ hominib; gratissimæ sunt (numerose puta & prosperæ

sobolis, Regni, Sacerdotii, lögæ vitæ 8. c.) res spiriti valens significat, quæ ratio etati Ecclesiæ putuli conueniebat, quo modo & gratia in Christo institutans figuris legalibus tum temporis aduan- drabatur; quo siebat ut quemadmodum fideles videntes sanguine raurorum & hircorum non purgari conscientiam, ad veræ & realis purificationis desiderium & agnitionem pro modulo relationis erigebantur. Sic etiam cum viderent se non allequi ea omnia quæ ut verba sonabant promitebantur, colligebant aliquid aliud sub his involucris obiectum fuisse, bona nempe spiritualia & cœlestia fuisse ipsis promissa.

Cumque instaret Courcellius, Promissionem istam esse ad verbum accipiendam, absurdum id esse probavit Camero, p̄ximū ex eo quod sequetur retrocedendo ioueniti mille generationes, quod fieri non potest. Secundò, ex eo quod sic committeretur promissio ista cum opposita comminatione, puniens in tertia & quartâ generationem &c. Sic enim puniendus quis est si simul & non puniendus, fieri enim non potest quin in terua & quarta generatione plectendus in illis mille generationibus non contineatur.

Ad ultimum ex loco Ionæ petitum argumentum, primò respondit Camero, si verum esset id quod vult Courcellius ex eo loco, verum etiam futurum. Venit non posse punire propter solum peccatum originis. Deinde, & Deum multitudinis habere rationem, immo & bestiarum, nam & multitudinis & bestiarum isthic meminit. Secundò, ex eadem historia constat infantes etiam meritos fuisse pœnam, quia Deus urbe in istam, & quidem totam, dilecto decreuerat, quamvis conditionaliter. Tertio, denique dicitur ad argumentum respondit, negauit nempe eo loci contineri causâ retractionis diuini decreti (quidni enim & sic loquamur, inquit, cum etiam pœnitentia Deo isthic tribuatur, nimirū κατ' αἴρωντάς) ut pote quæ contingatur v. 11. nempe *Nimilitarum conuersio ad Deum*, sed proponit dixit duo argumenta Ionæ tanquam homini carnali, hoc est, naturali proprie quæ non debuit ita excandescere, si tamen etiam ad naturalem rationem exigeret, duo nempe sunt quorum maxime rationem habet homines, quibusq; ad misericordiam mouentur, vbi de excidio magni alicuius urbis agitur, hominum multitudo, & vero infantium Deumq; hoc loco Ionam increpare, quod ne quidem illud fecisset quod homines nō prorsus barbari faciunt, ut ne argumentum è Theologia petitum afferret. Hunc esse loci illius sensum satis liquet ex eius inspectione & comparatione, cum iis quæ proximè antecedunt, nempe excanduerat Ionas ad corruptionem rici- ni, qui vñā nocte circuerat, nam certè multo maior erat gaudij ratio in conseruatione tot hominum atque infantium.

At ipuit Courcellius quod misericordia affectū hominum non planè barbarorum erga multitudinem & infantes laudauerat in sua responsione Camero, ex eoq; sumptis occasionē sic ulterius argumentandi.

Affectus in homine laudandus, in Deo est summus gradu.

At qui affectus misericordia erga numerosam hominum & infantium multitudinem est in homine laudandus.

Ergo idem ille affectus in Deo est in summo

gradu. Ergo fieri non potest ut Deus tot infantium ab Ecclesia alienorum myriadas morte æterna plectat.

Respondit Camero 1º. Si argumentū hoc quicquam efficiat, efficiere ut Deus prius iniuste decreuerit totam urbem excindere, tum verò etiam ut neminem omnino puniat, quis est enim homo tam barbarus qui ad miserrimorum hominū pœnas, presertim dum cogitat esse æternas, non moueatur misericordia, & quidem laudabilis 2º. Argumentationem non valere, quia dispar est hominū & Dei in hâc causa ratio, homo enim pars est Universi. Deus autem iudex. Iam verò iudex, qui idem bonus est, etsi non delectetur pœna quatenus malum est physicum seu cruciatus, tamen delectatur iustitia. Atque sic etiam solendum esse dixit atq;um pœnum petitum ex loco Ezechielis xviii. 23. *Nolo morte peccatoris &c.* alioqui enim ipse Deus sibi in hoc negotio cōtradiceret, cum alibi dicat, *Esa. 1. 24. Hen, consolationem capiā de hostibus meis, & ultionē sumam de hostibus meis.*

V L T I M O S I C A R G V M E N T A T V S E S T C O U R C E L L I V S.

*Iis solis in Evangelio denunciatur exitiū, qui sunt increduli & impœnitentes.
At qui infantes non sunt increduli & im-
pœnitentes. Ergo. &c.*

Respondit Camero 1º. Periculosisimum esse hoc genus argumenti, ut pote quo viratus Socinus vi negat peccatum originis; ac si valet, valere etiam ad tollendam in infantibus necessitatem gratiæ in Christo, sic enim ad legem, paulo mutatis verbis, applicari posse...

*Lex damnat & sontes ac reos pronuntiat eos solos qui transgressi fuerint legem.
Sed infantes non transgrediuntur legem.
Ergo ne lege quidem damnantur infan-
tes, ac proinde non opus habet Christo.*

Deinde directè soluit argumentum dicendo, ea omnia effata quæ actum requirunt, vel supponunt in Scriptura, pertinere ad adultos, quorum in suo quique genere infantes sunt οὐγίδιτες, id quod supra testimonio Aristotelico comprobatum & illustratum est.

His sic manè gestis Disputationem in horas pomeridianas reiecerunt, quam in aliquot dies produxerunt, ac quæ manè aurib. ex Disputatione ore exceperat, antequam rursus post Meridiem conuenient, scripto latine mandauit, (de reliquis idem præstiterus si sequentibus conuentibus per Courcellium ei licuisset) Paulus Testardus Sacrae Theologiæ tum candidatus, qui hoc suum scriptum communicauit Cameroni, item DD. Durantio, Mestrezato, & Drelincourtio. Ecclesiæ Parisiensis Pastoribus Domino ité de Lange Rhotomagensis Ecclesiæ Pastori, per id tempus Lutetiaz agenti, quorum Camero, Mestrezatus & Drelincourtius relationis ad verbum fidelitatem agnoverunt & cōprobarunt, reliqui omnes Cameroris doctrinam & industriam mirati sunt, adeò ut in tātam visi istius laudem eruperit magnus ille Durantius, ut p̄z illo plerosq; alios Theologos nostros (se quoque annumerato), veluti pueros in illis controuersiis, (annuentibus Mestrezato & Drelincourtio) esse dixerit.

Eorum quæ in mutuo inter
MARESCHALLAM TEMINIAM
ET CAMERONEM IN ARNALDI
 adib⁹ colloquio 14. Maij 1624. vtrinque agitata
 sunt brevis narratio.

Vv m ad Arnaldum illius rogatu Camero domum conuenisset, mox adfuit Mareschalla Teminia fratris sui Lanouij, Chabanij reguli & aliorum aliquot comitatu stipata quæ Cameronem regaurit, vt dubitationes quasdam & scrupulos quos sibi in religionis negotio injectos prætexebat, evellere & eximere non recusaret. Quapropter Chabanij regulus cum Cameronे disputationem initie gestiens, id Camero hisce de caussis tecusauit, tum quia incognitus illi erat Chabanius, tum propter incommoda quæ inde oriti poterant, nisi ipse Chabanius aggellorem se profiteretur & collationem scripto fieri admitteret, ne verba vel temere effatirentur, vel ex auditorum memoriam effluerent, sed vt scriptis consignata in animos facilius imprimi, atque adeo ea quæ proferrentur accuratius perpendi possent; hisce enim conditionibus se in arenam descendere paratum esse. Quod quum Chabanins facere recusasset, Camero professus est se nec velle nec posse aliter cum illo congregari. Adeo vt illis qui aderant visum fuerit vt Mareschalla Teminia cuius rogatu illuc venerat Camero, dubia sua proponeret, quibus vbi Camero respondisset, Chabanius cum Mareschallæ conferret si quid haberet quod exciperet; illa vero Baronis exceptiones Cameroni proponeret: Quibus ille, his positis conditionibus, se satisfactum, & fusi singula perse- quututum, pollicitus est, professus tamen minime se latere quid regiis edictis sibi deferendum, quo cultu sibi Mareschalli Temini⁹ domus persequenda esset, nec se vltro illa aff. Etate quæ sibi molestiam creare possent, nec se Mareschallæ conscientiam virgere velle, præsertim quum nec religionem reformatam ipsa profiteretur: nec ille pastor esset Ecclesiæ in quā antehac Mareschalla vixerat. Adde quod ob recens à rege sibi collatum beneficium, non id tantum quod reapse malum est sed & quicquid in speciem malum vide- ri possit declinare teneretur, vel vt sinistros qui de se spargi possent rumores dissiparet. Quia tamen ad colloquium à Mareschalla sollicitatus fuerat, id se recusare nec debuisse nec potuisse, quamvis magno rerum suarum detimento hac de causa subsistere coactus esset. Se vero dubita- tiones & scrupulos conscientiæ illius in religio- ne negotio injectos eximere paratum esse; Ean- dem etiæ conscientiæ ac corporis dolorum ratio- nem, adeo vt si illis pungerur, melius, ab illa, quipiam alio, indicari possent; si minus, illi claudendas esse, omnibus qui eiusce-

modi scrupulis animum illius stimulare vellent illam orare se atque rogare vt serio totam illam rem perdenderet, quia hic nihil aliud quam salus aut mors æterna ageretur, neminemque alium præter conscientiam caussam ipsius in die iudicii acturum.

Hisce à Cameronе expositis ab illo Mareschalla quæsivit, *An Ecclesia semper esset visibilis?* Respondit Camero, hæc vocabula, antequam responderi possit, prius explicanda & distinguenda esse, quandoquidem hic Pontificii opinioes plane ridiculas nobis assingunt, adeo vt si Ecclesiæ vocabulo, omni ambiguitate remota cœtum fidelium Deum timentium intelligamus, & hanc loquendi formulam, *visibilem esse aut inuisibilem* nō absolute, sed quodā respectu accipiamus, non amplius iam queratur an Ecclesia constet hominibus visibilibus, aut an regimen illius externum sit visibile, aut, an fideles quatenus fideles sint inuisibilis, quum fidem qua sunt fideles nec visu, nec alijs sensib. externis agnosciri posse constet, quemadmodum solo hominis aspectu, artem quam profitetur deprehendere non est. His extra controversiam positis, quū quæritur, *an Ecclesia semper sit visibilis?* quætionis huius sensus est, an cœtus fidelium semper agnosciri possit.

Respondit semper agnatum & fuisse & iri, quainvis non semper pariter & qualiterque aut eodem gradu ac evidentia, sed interdum plus minusve, pro ratione veritatis prædicatæ, prout vel pure docetur vel cum mendacijs admitione. Nam quandoquidem propter puram veritatis prædicationem videtur & agnoscitur, vtique quum non pure docetur veritas & mendacium gliscit, sit inuisibilis ac minus agnoscitur. Quemadmodum igitur aliquid noctu dicimus esse inuisibile non absolute, sed lucis diurnæ respectu, cui stellarum lux collata tenebræ esse videntur, sic Ecclesia dicitur inuisibilis non absolute, sed quando cum tempore quo maxime splendet collata, non r̄que agnosciri potest.

Hic Chabanus Mareschallæ suggestit, quum in Nouo Testamento Ecclesiæ Christianæ eximia adeo promissa de eius visibilitate facta sint, Ecclesiam quæ se Reformatam appellat non esse veram Ecclesiam, quum nemo homo nedum ab ipse Camerone, vt labore, indicari possit qui religionem illam ante annum 1517. professus fuerit. Quam in rem Camero à Mareschalla interrogatus respondit.

i. Hanc & illationem & argumentandi rationem vitiosam esse, siquidem qui hac ratiocinatione vitius rem non esse ideo contendit quia

non cognoscitur an sit; non enim quis non spici cōspere, nec tamē momentum indicari quo agnouerit eos qui Ecclesiū reformatum d. Etinam hodie profitentur, inde propterea sequitur nullos nec esse nec vñquam fuisse, qui do Etinam illam professi fuerint. Idque Eliæ exemplo comprobauit quem septem illi in ille qui ceteram Baale genua non flexerant habebant, nec propterea tamen in rerum natura non erant, sic eo quod viri boni qui nos ante cesserunt à nobis cognosci nequeant, non bene iatuleris, nullos vñquam bonos viros extitisse.

2º. Satis id esse si probauerimus aliquos semper & quolibet tempore exitisse qui doctrinam hanc professi fuerint, quamvis nomina illorum ignoremus, quod vel ex eo constat quod quam veritas hæc vel in ipso Papatu licet addito mendacio semper prædicata fuerit, ab surdum nimis foret credere hanc veritatem semper vel secundum viam vel in petrofa vel in spinas cecidisse nec ullum in terram bonam semen exceptum esse, in corda non paucorum qui sub captiuitate gementes, omisso mendacio veritati prædicata adhærebant; quia Deus Ecclesiam suam inter quasi bet corruptiones semper conservat. Vnde non sequitur ullum hodie in Papatu seruari posse, quum captiuitatis tempus à liberationis tempore distinguendum sit. Sic Captiuitatis tempore populus Dei Babylone seruari poterat, sed postquam illum Deus in libertatem assuuit, diutius Babylone hærens vel illuc iterum se coniiciens, salutis suæ iacturam non facere non potuit. Captiuo, vitio non dabatur quod carcere non egreditur, quamdiu ianua clauditur, sed quod ubi ianua illi referata patet aut ibi remanet aut illuc iretum se includit. Eadem est & parentum nostrorum captiuitatis ex qua egredi non poterant & illius qua Deo miserante inde pede extulimus liberationis nostræ ratio. Ideo ut ad questionem reuertamur, ut à Malachie temporibus ad Domini nostri Iesu Christi aduentum semper exstiterit fideles qui Dei mandata à Pharisœorum traditionibus cernentes, illa amplectebantur hominum additamentis valere iussis, idem contigit in densissimis Papatus tenebris, & quemadmodum vera Ecclesia tunc temporis invisibilis dici potuit, in generali illa corruptione, in illa mendacii ac veritatis confusione, sic vera Ecclesia in Nouo Testamento inuisibilis fuisse dicitur per obscuram illam errorum qui terre faciem operiebant noctem, quamvis id non absolute, sed respectu temporis illius quo purior & conspicua mage fuit. Varius ille ac in equalis Ecclesiæ status natus obis, qui per qui à Spiritu Dei prædictus fuit, videri non debet; contra vero mutua inter inuectam corruptionem & illius inuehendæ prædictionem relatio, Dei Ecclesiæ suam summis illis conatibus quo mysterium iniuritatis illam suffocatum ibat fractis, mirabiliter conseruantis sapientiam ac potentiam illustriorem reddit. Neque hic primum Ecclesiæ inclinantis aut mendacii cum veritate commixti momentum præcisæ indicate opus est, siquidem constat eadem ratione intrusum mendacium qua zizania à Diabolo sata fuerunt, nullo aduentente, donec excrescissent, quæ tamen prius aulsa non sunt quam suam alicuius quanta essent altitudinem. Quemadmodum igitur scripsi potest tempus illud quo nulla fuerunt in regno zizania, ut & quo con-

spici cōspere, nec tamē momentum indicari quo iniidiata sunt, sic tempus illud indicate possimus quo hunc vel illum errorum in Ecclesia nemo docuit, & quo passim quoque quilibet docuit, quamvis temporis illius quo error primulum introductus est momentum notare non temearum.

Quum loquendi finem fecisset Camero, Mareschallæ Chabanius iterum suggestit se non de Veteris sed Noui Testamenti temporibus egisse, quibus Deus longe maiora Ecclesiæ suæ pollicitus fuerat; atque adeo in Noui Testimenti Ecclesia multos semper Pastores fuisse qui pura veritatem absque vilo mendacio docuerunt, alioqui portæ inferorum aduersus Ecclesiam prævaluissent, contra quam vult Christus Matth 16. Id enim ad pastores & doctores referti. siquidem proxime sequenti versiculo de pastorali ligandi & soluendi munere agitur.

Quæ quum Artij regulus Cameroni expulsisset, respondit ille satis esse si ex Ecclesiæ & sub veteri & sub novo Testamento status vtriusque collatione constaret Ecclesiam non minus propterea esse ac subsistere, quamvis aperte conspici & agnosci nequeat. Loco citato neutiquam probari pastores errare non posse, aut puræ tantum veritatis docendæ facultate donatos esse, si quidem ibi de illis non qua pastoribus sed quâ fidibus & veræ Ecclesiæ partem constituentibus ageretur, ad quam Ecclesiam (vi & ad singula vera illius membra) spectat promissum illud portas inferorum non superaturas illam, quo neutiquam ab omni errore aut mendacio immunes illi præstantur, sed à totali aut finali tantum fidei suæ naufragio, alioquin si id pastoribus quatenus pastoribus promissum esset idque ab errore illos immunes redderet, inde sequeretur nullum vñquam illorum datum iri, quod manifeste absurdum est. Idcirco applicari debuit omnibus veris ac solis Ecclesiæ membris, illis quos inferorum portæ superare & salute excludere nequeunt, in quibus comprehenduntur iij qui Ecclesiam ædificant, non qua ædificantes, sed qua ædificij illius de quo agitur partem constituentes. Quibus non repugnat quod versu sequenti de pastorum quatenus pastores sunt officio agitur, de ligandi scilicet & soluendi munere siquidem promissum à superiori plane diuersum continet, quod Petrum præcipue & Apostolos spectat, ipsosque pastores per analogiam, ac describit efficaciam qua Deus fidelem in muneris illorum administrationem donatus est, ratum in celis faciens quicquid ipsi in terra fecerint. Si vero poterit inferorum Ecclesiam aliquam superare dicterentur, quando illic etiores docentur, veteris Testimenti Ecclesiam superassent, in qua à Malachie temporibus usque ad Domini nostri Iesu Christi aduentum mendacium cum veritate simul doctum fuit, quod aperte indicat Dei Filius quum discipulos suos ac populum iubet ut Scribas ac Pharisœos in Mosis cathedra sedentes audent, ita tamen ut sibi ab illorum fermento caueant. Fermentum igitur Mosis doctrinæ immiscebant: si tunc temporis alii extitissent qui putarunt putaremque veritatem docuisse anno Iesus Christus discipulos suos ac populum ad hos potius amandasset quam ad illos qui ad veritatem traditiones suas addebant. Adde quod si penes

penes quos erat successio ordinatio prius non doccebant, quid ab illis expectandum fuit qui hoc sibi prius legi atrogare non poterant; Præterea Iesus Christus Ioan. c. 10. ait, *Quotquot ante me venierū fures sunt & larrones, quod minime dixisset si quidam verissem qui putam veritatem docuisse; quos tamē maior numerus obtutos oppres- hisset ac persequutus esset, vt Pharisæi Christum persequuti sunt.*

Chabanus hic prætexebat Pharisæos putam doctrinam docuisse, & fermentum illud non de doctrinâ, sed moribus illorum ac operibus esse intelligendum, quum Iesus Christus Matth. 23. dicat, *Omnia que dixerint vobis ut obseruetis, obser- uate & facite; sed secundum opera eorum ne facite.*

Respondit Camero. Ibidem nempe M. Ruth. 16. v. 12. expresse dici Christum de fermento Pharisæorum loquentem, de illorum doctrina loquuntur esse. Tunc intellexerunt tū non dixissent cauerent à fermento panis, sed à fermento doctrinae Pharisæorum & Sadducæorum. Annon Chri stū rei- cete, pio impostore habere, nec illum fidei obedi- tia tanquam verū Messiam admittere constitue- re ut si quis eū profiteretur esse christū synagogā mo- nueretur. Ioan. 9. 22. doctrinæ fuit fermentum; Quod vero Christus dixisse obiicitur, *Omnia que dixerint vobis ut obseruetis obseruate & facite*, id intelligendū est de iisque dixerint in Mosis cathedra sedentes, de qua superiori versiculo egit, per Mosis cathedralm non cathedralm aliquam ma- terialē, ligneam aut lapideam intelligens sed Mosis doctrinam.

Chabanus probare volens promissum illud quod existat Matth. 16. promissum fuisse pastori- bus quatenus pastores sunt v. 19. & 20. capit. 28. citauit, *Profecti docete omnes gentes, & ecce ego vobis ē omnibus diebus usque ad consummationē saeculi*, ubi quum functionum pastoralium prædi- cationis nempe verbi, & sacramentorum admi- nistrationis expressa mentio fiat, necessario con- sequatur quod Christus pollicetur se cum illis futu- rum, id illis quatenus pastores erant pollicitum esse, atque hoc pacto nihil illos nisi putam pu- tamque veritatem docturos.

Respondit Camero, hunc locum & alia id ge- nus ad solos Apostolos pertinere, nec ad illorum successores nisi per analogiam & proportionem quandam extendi posse. Et quamvis ibi de Apo- stolis ut docentibus ac baptisantibus agatur, non iude tamen probari posse quod contionerit, nempe futuros semper in Ecclesia doctores qui putam veritatem docebunt; nam Iesus Christus pollicetur, se semper faturum cum Apostolis, & analogicè cum illorum successoribus, qui illo- rum doctrinæ verē succederent, quando aliquos succedere contigeret; sed non pollicetur semper successores, hæc enim duo multum inter se dif- ferunt. Atque hoc quidem loco quum Christus ait se cum illis futura, non intelligit se Apo- stolis ab omni errore immunes seruaturum, quamvis alium de Christū id fecisse nobis constet, sed se illis affuturum, se illos consolaturum & labo- ribus ipsorum benedicturum, opponitque hanc consolationem difficultatibus in quas in munera illius exercitio, quod iam versiculo præcedenti ipso imposuerat, incurtere poterant, in prædica- tione nempe & baptismi administratione, quum hac illuc passim dispergi illos & ab inuicem se-

parati oporteret. Quā enim Scriptura ait. Deum esse cū aliquo, id non significat, Deum illum ab omni errore immunes præstare, sed Deum illi adesse ac benedicere; sic dicitur *fūss: cū Iosephō & quamplurimis aliis*: sic quum optamus alicui, vt Deus ē cū illo, nihil aliud intelligimus; quam vt Deus illi benedicat & gratia sua illum prole- quatur. Adde quod quum hoc non solum Apo- stolis in genere, sed illorum singulis priuatim promissum fuerit, si Apostolorum successoribus immunitatem ab errore æque ac Apostolis ipsis pollicetur, infereendum erit pastorem priuatum errare non posse, quando quidem pastores docent non simul congregati, sed singuli seorsim. Præ- terquam quod si hæc ab errore immunitas pasto- ribus nisi in Synodo congregatis non conuenit, mendacium de veritate triumphare potest, quum maior numerus plerumque ab illo sit. Quod quum fieri posse negatum esset, citauit Camero exemplum Prophetæ Michæl. Reg. 22. qui so- lis regibus Iude ac Israeli verum dixit, ac ideo in carcere in coniectus fuit, interea dum quadrin- genti Prophetæ mendacium proferebant & alle- rebant. Sic in multis Conciliis grandior suffra- giorum numerus, exiguo illorum, qui veritatem propugnabant numero silentium impoluit. Si certitudo & errandi immunitas quæ Ecclesiæ tribuitur in doctoribus aut pastoribus congregatiis consistit, quænam fuit certitudo aut errandi immunitas in Ecclesia priuitua, in qua ab Apo- stolorum Synodo Hierosolymis Synodus nulla habita est spatio plusquam trecentorum anno- rum usque ad Synodum. Nicenam, quamvis hæ- resibus variis ac schismatibus infestaretur.

Verum quia Chabanus has voces subinde urgebat, *Omnibus diebus usque ad consummationē saeculi*; Camero respondit, hanc loquendi formu- lam, iuxta Scripturæ stylum, non nisi ad finem vita Apostolorum extendi, ac per analogiam ad verorum Apostolos successorum vitam, nec illa significari eiuscemodi successores in Ecclesia tem- per futuros ad consummationem usque sa- colui, sed si quando esse contigerit Iesum Christum cum illis futurum esse ad finem vitæ usque, idque phrasibus parallelis quæ saepius in Sacra Scriptura occurunt probatum fuit e.g. quum Daniel dicebat Dario: *Rex in saecula vivē, non d. 6. 2b optabat ut ēternum viueret, sed ut viueret quam- diu vita hæc mortalis prorogari potest. Sic Apo- stolus Paulus Philippenses compellans cap. i. v. 6. ait, persuasū habeo hoc ipsū fere ut qui incepit in vobis opus bonū perficiat usque ad diē Iesu Christi. tamen intelligit vitam illos prorogaturos ad il- lam usque diem, sed si fieri posset ut eo usque vi- tam prorogarent, Christum opus illud bonum in illis tantisper perfecturum. Hæc est itaque pol- licitationis illius sententia, Christum Apostolos non deserturum, sed illis semper adfuturum, etiamsi vel ad consummationem usque saeculi vitam producerent, hoc est, quandiu vita illis suppetret: sic homines mutuo sibi affectum & cultum æternum offeunt ac pollicentur, non ut inde continuationem absque ullo fine inferant, sed ut testentur se si vita sibi perpetuo produci, posset, inuicem perpetuo amatueros & debito cul- tu prosequuturos.*

Post illa Chabanus dissentere cœpit ac propo- nere distributionis Spiritus Sancti gradus tres

primum Spiritus populo ad credendum, secundum pastoribus ad docendum, tertium ac postremum pastoribus congregatis ad decidendum distributi; nec aliud quicquam inde intulit, nisi non debere alios in aliorum messis sollemnem immittere. Respondit Camero, vel id esse extra oles vagari, vel si inde omnes ab errore innumeris esse inferendum fuerit, neminem errare posse; si pastores congregatos tantum, id probatione indigere.

Chabanius vero ut probaret semper aliquos existare qui veritatem absque mendacio doceant 17. Ioann. vers. 19. citauit. *Ei eorum causa ego sanctifico meipsum, ut sint & ipsi sanctificati in veritate. Et vers. 21. ut omnes unum sint sicut tu pater in me, & ego in te: ut & ipsi in nobis unum sint:* quod quin non possit intelligi de unitate essentiae, referri volebat ad unitatem voluntatis ac veritatis, quae immunitatem ab errore presupponit; idque confirmari aiebat versib. 26. & 27. cap. 5. ad Ephes. ut eam sanctificaret ut sisiteret ea sibi gloriosam id est Ecclesia non habentem maculam aut rugam, aut quicquam eiusmodi, sed ut susancta & inculpata: Apostolum loqui de pastoribus constat eo quod dicat, *Is dedit alios quidem Apostolos, alios vero Prophetas, alios autem Euangelistas, alios autem pastores & Doctores, ad compactationem sanctorum, ad opus ministerij, ad edificationem corporis Christi: donec perueniamus nos omnes in unitate fidei, & agnitionis Filii Dei, in virum adultum, ad mensuram plenam staturam Christi;* ut ne simus amplius pueri qui fluctuamus & circumferamur quoniam vento doctrinae. Quomodo igitur, inquietabat, pastores prohibebunt quominus alii fluctuant, si ipsimet fluctuant in mendacio veritatem miscentes?

Respondit Camero; Argumentum esse eiusmodi, qui sanctificati sunt & sunt in Deo veritatem mendacio non miscent; tales sunt Apostoli aecorum successores, veritatem ergo mendacio non miscent, virtusque autem propositionis maioris & minoris nellarum est consequentiam, quam ibi Christus non loquatur de Apostolis, neque de eorum successoribus quatenus docent, sed de omnibus fidelibus ac veris Ecclesiae suis membris, quatenus vere tales sunt, quos hac sua oratione non ab omni errore aut vitio immunes esse petiit, sed ne in errore aut vitio perseuerarent, ac ut tandem seruatentur, de omnibus fidelibus, qua fidelibus loqui, constat ex versu vigesimo. vbi expresse dicit, *Non tantum autem pro iis rego, sed & pro iis qui per sermonem eorum credituri sunt in me.* Et vers. 24. ostendit se loqui de illis quos pater dedit illis, in quo numero pastores non sunt quatenus pastores, sed quatenus fideles, alioquin enim si locus ille referretur ad Pastores, quatenus pastores inde se queretur non solum nullum pastorem errore, sed ne vitios quidecum insectum iri, nullum damnatum iri, ibide enim pro illis quoque Patrem rogar Christus, ut vbi est ipse, & illi sint secum, & specient gloriam suam. Locum autem Epistolæ ad Ephesios quod attinet nihil ad rem facit, si quidem neque illuc agitur de doctrina Ecclesiae neque de doctoribus & pastoribus illius quatenus pastores sunt, sed de Ecclesiae sanctificatione, ut quemadmodum interne sanctificatur, sic etiam conuersatione sua ab omni immundicie procul abscedat. Hac autem sanctificatio si omnem in Ecclesia errorem aboleuerit, longe potiori ratione omni peccato ac vitio illam liberabit,

quum in Scriptura ad mores directe, ad doctrinam vero indirecte tantum referatur, atque hoc pacto nullo prouisus peccato aut vitio Ecclesia inficietur. Adde quod sanctificatio doctorum pecuniaris non est, sed omnium verorum Ecclesiae membrorum communis, nec doctoribus ac pastoribus conuenit nisi quatenus fideles sunt, quatenus non solum in Ecclesia, sed & de Ecclesia sunt. Plurimi enim pastores non solum non sanctificantur, sed etiam damnantur. Præterea quod Deus in Scriptura sacra toti Ecclesiae pollicetur, ad singula illius membra pertinent: quum rex omnes suos subditos protegit aut se protectum pollicetur, singulos protectionis illius participes esse decet, sic quum Iesus Christus Ecclesiam suam sanctificat & sanctificatum pollicetur, singulorum est sanctificatio. Immunitas ergo ab errore in doctrina vel omni est communis, vel neque pastoribus neque auditoribus conuenit, nec hoc loco per sanctificationem innuitur, Quod autem obiicitur, Apostolum de pastoribus ac doctoribus quatales sunt loqui, quandoquidem dicit Iesum Christum dedisse alios quidem Apostolos &c. donec perueniamus nos omnes in unitate fidei & agnitionis Filii Dei, id absurdissimum est siquidem loca diversis habentur capitibus, alterum capite quarto, alterum vero quinto; in quibus Apostolus diversa penitus tractat argumenta. Nec hoc ipso loco veros pastores ac doctores in Ecclesia ad consummationem usque saeculi semper repertum iri voluit, sed instituit loqui de donis quae Deus suo tempore Ecclesiae largitus est, de ministris quos illi praefecit, ut adducatur ad illam fidei unitatem & Iesu Christi agnitionem, quae versiculo sequenti opposito suo illustratur ac exponitur, *Ne simus amplius pueri qui fluctuamus & circumferamur, adeo ut ministri inititi fuerint ut fideles ad eum fidei gradum adducant qui impedit quominus fluctuant; quem gradum vbi fideles asequuntur sunt ministerium non est illis absolute & simpliciter necessarium ut docentur, quamvis alio qui summopere semper illis conducat ad illos & consolandos & confortandos, quemadmodum Euangelii praedicatione fidei captiuo aut illius audieadæ facultate priuato non est absolute necessaria, si illam fidei unitatem asequatur fuerit, quamvis alias non nisi summe utilis illi esse possit. Apostolum de Ecclesia reportis sui loqui, satis liquere, primū quia dicit, *dedit, non autem dabit.* Temporum autem enallage locum non habet in stylo didactico, ut in propheticō. 2º. Quia loquitur de Apostolis, Prophetis, Evangelistis, adeo ut si hinc inferte velimus veros pastores ac doctores in Ecclesia semper datum iti, inferendum patiter fuerit Apostolos. Prophetas, & Evangelistas ad consummationem usque saeculi in Ecclesia semper futuros, quum idem de illis ac de pastoribus & doctoribus dicitur. 3. Quia seipsum alibi apertius Paulus exponit & explicat i. ad Cor. cap. 12. vers. 28. dicens, *Et alios quidem constitutus deus in Ecclesia, primū Apostolos, deinde Prophetas, tertio Doctores, deinde constituit potestates, deinde dona sanacionis, opulationes, gubernationes genera linguarum.* Quid dona miraculorum Ecclesiaz illius temporis propria ac pecuniaria fuerint, patet Apostolum fide illis locum sine villa hoc loco Ecclesiarum status ad finem usque saeculi consideratione, adeo ut haec verba*

verbis; donec perueniamus nos omnes in unitatem fidei i&c. non debent referri ad vitam æternam, ubi nullus erit fidei locus: sed ad illum fidei gradum qui fluctuationi in doctrina opponitur. Nec si pastores fluctuantur, sequitur auditores eodem modo fluctuare debere, hanc ob causam quia auditores fidem pastorum suorum auctoritate non nititur, sed veritate tantum? nec ideo veritatem vident quia à pastorebus suis videtur, sed quia ipsi metu illuminati sunt at rēnouati spiritu mentis suæ. Exemplū fidelium per eos dies quibus corruptionem innixerant Scibæ & Pharisæi & veritatem mendacio miscuerant s; notatum plane dignum est, verum quippe à falso discernentes cum illis non fluctuantur, quia illorum auctoritatibus stabant, sed iis duntaxat quæ ex Mose & Prophetis proferebant, sic Paulus Galatas docet non fluctuare; licet doctores ipsorum fluctuant, immo si vel Angelus ē cœlo fluctuaret hunc anathema illis esse voluit, illosq; ut in veritate solidati constanter permanerent hortatus est.

Chabanius denique citauit cap. 16. Ioannis, quoniam autem venerit Spiritus ille veritatis, introduceret vos in omnem veritatem: promissum istud, inquit, propterea supponit fore semper viros in Ecclesia qui veritatem amplectantur; si vero semper adhuc fideles qui puram veritatem à mendacio se cernant, longe potiori ratione semper erunt in Ecclesia qui puram veritatem prædicerent, quoniam enim credent absque prædicante, ait Paulus ad Rom. 10.

Adhuc respondit Camero, Christum Ioan. 16. Spiritus Sancti missionem Apostolis pollicetur, quod die Pentecostes præstiterit ut videtur est Act. 2. hoc promissum ad pastores & doctores non nisi αἰδογεῖτε in donis referri posse, si vero Ecclesia Romanæ crederit αὐλαρπνοι in doctrina hic Apostolis promitti, eamque ad pastores & doctores debere extendi; ad omnes aut ad quosdam tantummodo debere extendi; non ad omnes ut ipsamet fatetur; si ad quosdam tantummodo, cur ad hos

potius quam illos, & qua ratione illos agnosceret populus & ab inuidiis discernet, quoniam αὐλαρπνοι donum sit internum, de quo iudicari nequidem est. An ex operibus? at iudicium illud non nisi conscientia niti potest, siquidem hypocritæ & que bona in sepulchrum opera praestent. An ex verbis illorum quæ annuntiantur? Non est ergo standum illorum auctoritatibus, sed examinanda est illorum doctrina, & de illa iudicandum quo pacto boni pastores a fallis ac mertenatiis distinguuntur, quemadmodum non homo laternam quam gestat, sed laterna hominem conspicuum reddit; ideo argumentum illud quod hinc elicetur in Romanenses retorqueri debet, infallibilitas quam vocat seu αὐλαρπνοι hoc loco promittitur, αὐλαρπνοι non est omnibus communis, hoc promissum igitur nulli directè conuenit, nisi solis Apostolis. Si vero Pontificij id trahere voluerint ad Pastores & doctores decidendi gratia congregatos. 1. Id eger probatione. 2. Apostoli non solum congregati ad decidendum, sed & seorsim existentes dividendi causa erant αὐλαρπνοι. 3. Doctoribus ac pastorebus docentibus & predicatoribus fides adhiberi non debet, quandoquidem non congregati docent, sed singuliseorsim. Promissum illud non presupponit fore semper veros doctores & pastores, sed quotiescumque erunt Deum illos in omnem veritatem introducturum. Non secus argue quoniam Deus vitam æternam legem custodientibus pollicetur; non sequitur propterea esse qui legem custodiant, sed tantum si essent qui custodirent, Deum illos vita donaturum, sic non sequitur si semper fuerint fideles qui puram veritatem eligant semper quoque fore doctores qui puram veritatem doceant; alterum enim Deus promisit; alterum vero nequaquam; Necesse quidem est esse pastores qui veritatem doceant, at si illi mendacio veritatem miscuerint, oues Iesu Christi vocem illius agnoscent & ab alienorum voce discernunt.

Hac transacta sunt presentibus.

Mademoiselle DE LA MOYSSAYE
Madame DU LAYER
Madame DE CASLUN

Monsieur DE LA NOVE
M^r LE BARON D'ARSY
M^r DE LA IVRCE'
M^r DE S.GEORGE DE VERAG
M^r DE CHANDOLAN
M^r DE BRASSAC
M^r DE CHAMPEON
Mr ARNAVLT
M^r DE MONTFERRIER.

CONCIO I.

IOAN. VI. vers. 53.54.55.

53. *Dixit ergo eis Iesus, Amen, amen dico vobis, nisi ederitis carnem filij hominis, & liberitis eius sanguinem, non habetis vitam in vobis.*
54. *Qui edit carnem meam, & babit meum sanguinem, habet vitam aeternam; & ego excitabo eum in ultimo illo die.*
55. *Caro enim mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus.*

PEVIS hodie mane, nos eo honore honestauit quem nulla lingua sati squaliter exprimere, nulla mens assequi possit, atque inestimabili ornatuit beneficio, dum se eo usque demisit ut nos qui natura sumus inimici, tanquam filios tractarit, & si modo audite atque attendere voluerimus, ad filij sui communionem, vocarit, alteros quidem per verbis predicationem, alteros vero per signorum quoque ab illo, ad mortis & passionis Dominicæ commerorationem institutorum administrationem. Ideo nos hanc actionem in hoc beneficio meditando & relatione quam cum fructu suo habet perpendenda, collocare aquissimum est. Id in verbis modo praelectis in huiusc exercitijs argumentum, vobis exhibetur. Beneficium illud scilicet gratia in hoc sita, est nos dum ad Domini carnem comedendam & sanguinem eius bibendum admittimus non habere cibum qui pereat, sed panem celestem & corruptibilem. Huius gratiae fructus est nos ea ratione vitam in nobis ipsis habere & iam hic in terris in librum vitæ referri, ut à Christo in gloria sua veniente nouissima die exitemur, Ioan. 6.54. Aded veridimabilis effectus causae. *Carnem Christi vere cibum esse & sanguinem eius vere potum, Ioan. 6.55.* Quilibet alius cibus eibi tantummodo umbra & yana imago est, quæ cibus potius videtur, quam est. At hic verus est cibus, nec videtur solùm. Triahæc, Deo dante, hac concione persequitur.

De primo iam sapienter regimus. & infra adhuc agemus; aliquid tamen ea de re nobis nunc dicendum est, reliquorum enim omnium fundamentum est. Hæc igitur gratia, est, vita Dei Filio credamus, ut hoc pacto animarum nostrarum famem ac sitim depelli sentiamus. Spirituales enim nos esse decet & animi sensus probe exercitatos habere ut huius gratiae participes esse & illam in nobis agnoscere possumus. Ut bene percipiatur, sive vim quæ sitim omnem animæ restinguunt & famem hoc est apetitum eximit, sensisse oportet. Fames enim & sitis animæ nihil aliud esse potest quam vehementis flagrantissimus appetitus quo erga rei aliquam fertur. Iesus Christus illud hoc ipso capite sic interpretatur. Quam enim Iudei ab illo quererent quid

sibi faciendum esset ut operaretur opera Dei, Hoc illud est, inquit, opus Dei ut credatis in eum quem misisti. Iohann. 6.29. Davidis exhortatio idem nobis indicat, *Videte & gustate quam bonus est Dominus.* Et Beatus Petrus Ep. i. cap. 2. noshortatus ad deponendam omnem malitiam & sincerum illud sermonis lac experendum. *Siquidem, ait gustauimus quod bonus sit Dominus.* Qualis gustus talis est & eius; qua ratione Dominum gustamus, eadem ratione Dominum comedimus. Vtrumque accommodare ad famem & sitim animæ quæ gustum illum, quæ cibum & potum præcedit. Si vero querat aliquis cur Christus hæc verbis mage perspicuus non expresserit. Respondemus nullam esse rerum significandarum rationem adeo perspicuam & intellectu facilem quam eam quæ congruit cum affectibus & motibus naturalibus. Inde est quod quum vehementer aliquid amamus & appetimus, aut in pretio habemus, si quis nos velit ab ea re animum nostrum auertere, nosque rei alterius magis momentosæ amore accendere, tem illam quam vult nobis esse commendatam, solet nuncupare nomine illius quam nouit nobis esse cordi. Sic Deus Esa. 58 *Hoc illud est;* inquit, *ieunium quod ego elegi ut confringatis vincula iniquitatis,* &c. Sane ista quæ illic Deus commemorat non sunt ieunium propriæ dictum, at Deus sic loquitur nihilominus populo crasto & carnali, qui totam pietatem in ieunio corporeo collocabat; Et similiter Iohannes cap. 2. *Lacerate corda vestra non vero vestes cordi lacerationem tribuit quæ vestibus tantum competeret, quas hypocrita illo tempore lacerare solebant.* Ita Christus iubet nos thesauros nobis in celis comparare ubi neque tinea neque erosio corrumpit & ubi fures non perfodiunt neque furantur. Matth. 6.20. Non quod aurum, argentum & eiusmodi reliqua sint in celo à nobis reponenda, sed hoc vult ut studiū & curam, quam in congerendis hic terrenis thesauris impeditimus, conferamus & collocemus in consequenda vita æterna. Sic quoque Paulus ait, *nos esse veram Circumcisio[n]em,* non quod circumcidamus in carne ut Iudei; sed quia iisdem effectibus & commoditatibus trahiuntur quas vulgo Iudei in circumcisione querunt. Pari ratione hoc loco, quia Iudei Christo instabant & ab eo poscebant cum magna vehementia cibum corporeum, brutorum instar de ventre tantum solliciti, manna de celo fastidiosè experentes, Christus propterea se panem vocat, ut eos auerteret ab immoderato panis corporei appetitu, rationemque & modum quo ipsius gratia & beneficia participamus, esum & potum ideo vocat, quod edendi & bibendi cupido homines illos crastos teneret maxime sollicitos, nec præter cibum materialem quidquam erat cuius cura eos magis exercet.

Præterea hic nihil intellectu facilis est phrasibus petitis à rebus sensibilibus & corporeis, nec aliter res spirituales & celestes à nobis capi possunt quam sub eiusmodi phrasibus & figuris nobis cognitis & familiaribus, quibus Christum passim vti videmus, ut quum in hunc modum mulierem Samaritanam compellat. *Si scires, inquit, donum illud Dei & quis sit ille qui dicit tibi, Da mihi potum, tu petiisses ab eo & dedisset tibi aqua viuā.* Ioan. 4.10. Atque in hac Actione sese nobis offert & nos simili modo alloquitur & spiritualē quam in ipso capitulus voluptatem vocat esum & potum

Potum, quo significat tam firmam & inconcussam nostra, miseria ac paupertas illa sunt quæ cibum in eum fidem, tantamque ex ea fide animæ nostræ consolationem & voluptatem, vt ea nobis sit instar cibi & potus, quo fieri non potest nisi prius Christum esfuriuerimus & sitiuerimus, qua fame & siti discernuntur p̄ij & fideles ab hypocritis, nam bi Christum nunquam sitiuerunt nec esfuriuerunt. Putant quidem ipsi se iti eum credere, at nunquam verè cum Davide dicere potuerunt, *Animæ mea sicut Dominum*, quomodo, cœrūs sicut & gloria ad riuos aquarū. Itaque ob id exp̄iebat ut Christus eiusmodi vteretur locutionibus. Huc & illud accedit quod his locutionibus significatur fidei vis & efficacia qua vniuersit Christo. Nam quemadmodū cibi quibus vescimur in corporis nostri substantiam conmutantur, sic & nos in Christum, qui cibus est noster spiritualis, veluti conmutantur. Cibus quidem corporeus in substantiam nostram conuertitur, non contraria, quia corpus nostrum est quid cibo ipso præcelentius: at vero anima nostra in cibum suum spirituali, Christum nimirum, conmutatur, hoc est, conformes illi sumus, quia cibus ille infinitis partibus nobis est excellentior. Nec aliud est quidquam in nobis, quo ea commutatio fiat præter fidem. Esu & potu corporeo applicatur nobis cibus externus ad reparandam naturam nostram corpoream: id ipsum in animabus nostris fit fide. Quum enim in nobis nihil nisi mera famæ, sitis & egestas, in Christo vero copia omnis & abundantia bonorum omnium; nos eum fide amplectentes nobis ipsum applicamus. Inde est quod fides tantopere nobis in Scriptura commendatur, est enim reliquorum omnium beneficiorum fons & origo. In Christum speramus, eumque amamus. Vtrumque autem illud præstamus, qua in illum credimus. Nam quis in eum speraret nisi prius crediderit, aut quis etiam eum amare possit, nisi prius persuasus sit de immenso ipsius amore. Vnde autem hæc persuasio nisi à fide: quia ergo fide vnicum est instrumentum, quo Christum nobis applicamus, ideo etiam sola fides illud est quo Christi carnem edere, & sanguinem eius bibere dicimus & possumus.

Atque hinc summa nobis oritur consolatio. Quum & huius cibi præstantiam consideramus, & illius participandi modum ac rationem percipimus. Illud enim quod attinet quid in terris præstantius & pretiosius Dei Filio, Sole inquam illo iustitia cuius curatio est in aliis ipsis, qui nos illustrat, calefacit ac inflamat, qui pro nobis factus est execratio ut essemus in illo Dei benedictio. Gal. 3.13. Qui factus est peccatum pro nobis ut nos à peccati tyramide liberaret. 2. Cor. 5.21. qui omnigenas calamitates in se suscepit ut eius consolacione sustentari emur, qui ignominia affici sustinuit ut nos honore cumularet, qui mortem subire non recusauit ut nobis vitam reddereret. An in vniuerso terrarum orbe adeo sapidus & exquisitus cibus datur? Hoc vero si spectemus, sane si operum nostotum merito cibi illius cœlestis participes fieri deberemus, iure nobis desperaremus. Nihil enim tanta felicitate dignum facere possumus. Omnia sanctissimi & purissimi suæ iustitiae, hoc est, operum suorum purissima, instar pannii mensuati esse confitentur Esa. 64.6. Quinimò si dixerimus nos peccatum non habere, nosinet ipsos fallere & veritatem in nobis non esse i. Ioan. 1.8. Indigentia in amoris & affectus paterni commemoratione

hunc adeo necessarium nobis reddunt, ne dum ut illum operibus nostris mereamur. Si honorum operum abunde præstare possemus, illo opus neutiquā habemus; verū, Deo sit laus, illius participandi longe alia est ratio. Aperiendi tantum sunt oculi ut hinc misericordiam nostram, illænc diuicias quæ sunt in Christo Iesu intueri & animalium nostrarum manus ad sacrum illum cibum apprehendandum extentas portigere possumus, vt nos qui in nobis ipsis pauperes sumus in Christo ditecamus, nos qui in nobis nihil nisi mortem inuenimus, in illo vitam habeamus. Tamen inæstimabilis boni participandi hæc est via sane quam facillima. Non ut in Ecclesia Romana vbi hic cibus certis temporibus & locis alligatur, vbi communicatio à sacrificiuli voluntate & arbitrio pendere iubetur, qui si consecrare & Sacramentum administrare vel non intenderit vel noluerit, omnia pro infecto sunt. Non possumus semper sacrificulum habere qui consecret altare coram quo nos sistamus. Sed communio nostra longe est alius naturæ. Nullis circumstantiis alligatur. Fidelis semper & ubique illa potiri potest. Nulla omnino re impediri potest; ubique sititur, ubique elucitur Christus; siue turi, siue in urbe, siue in templo, siue domi, ubique & quandounque, diu noctuque, cibus ille cœlestis semper paratus est. Aperte soluimodo animæ tuæ os & Deus tuus illo te cibo quam primum donabit.

Sed an ideo sacra communionis huius signa contemnemus? ut ex sententia nostra id inferre volunt Pontificij, nobisque exprobrant. Quando quidem, inquit, ita fide participatis carnem & sanguinem Domini quouis loco & tempore, quid opus est Cœnam celebrare & panem ac vinum sumere quæ nihil aliud sunt quam communionis huius spiritualis signa & symbola? Produnt profecto, sic loquentes, se nunquam serio mandationibus huius efficaciam sensisse. Qui enim tem amat, signum quoque rei dubio procul amat, illius expresso exemplari gaudet & summa cum voluptate illa omnia considerat, tangit, inquietur & aspicit in quibus rei amatæ imago quædam & similitudo eluet. Si parentes nostros ut decer & ex animo diligamus, dubio procul signis amoris illorum & paterni erga nos affectus pignoribus summopere delectabimur. Ita quantum de Domini nostri Iesu Christi erga nos caritate certi sumus, carnem illius pro nobis crucifixam, sanguinem pro nobis effulsum, idque fide participemus, multum tamen nobis veri ac solidi gaudij accedit, summa hæc est fidei nostræ confirmatione & obedientiæ nostræ testimonium, quum insuper sacra carnis eius ac sanguinis signa & pignora ab ipsorum instituta participamus. Et quemadmodum Patrem à Filio amari persuadere nobis non possumus, si affectus erga se paterni signa spreuerit, ino pro impio illum, ac immanni bellua, qui à se omnem humanitatem repulerit, quicquid in contrarium afferat, habemus. Sic fieri nequit, ut verè Deum illi ament & gerani sint illius filij qui gratiæ illius signa spernunt & negligunt; si gratiam eius ut par est aestimarent, certè quidem pignora illius longè alio apud illos essent in pretio. Contra ut patrem à filio amari colligimus, quum sibi à patre mandata

magno facit; pati ratione veri Christiani & qui Christum spiritualiter participans, signa illius reverentur; illo:umque quotiescumque poslunt participes sunt, sacram hanc mensam nunquam nisi reverentes & veritatis ibi figuratae memores accedunt.

Veniamus iam ad secundum caput, huius nempe manducationis fructum, qui duplex est. Nam primo hac ratione in vita æternæ possessionem iam ab hac vita mittimur. Secundo ius resurgentis gloriose cum Christo in ultro die acquirimus. Primo obseruandum est Dominum hic dicere, habere vitam in seipso, quo duo hominum genera notantur. Hocum alijs sunt prophani & Dei contemtores, qui licet in animo sint impii, ad mores nostros tamen se conformant ut se nobis adiungere & externam cum Ecclesia communionē colere possint. Illi à privilegio carnem Filii Dei comedentibus concessio excluduntur: Nā qui edit carnē eius & bibit sanguinē eius, habet vitam in seipso. Hi contra, nihil eiusmodi in se sentiunt & aperte hæc riderent, silaruam deponere & liberè loqui licet. Alii ij sunt qui se Christi membra vête esse existimant eo quod carnem & sanguinem illius externè participaverint. Vt in causa fallatis. Hanc in te ipso vitam quære. Si adfuerit, à te inuenietur; Externa specie contentus esse noli, si illam in te ipso non sentias, illa procul dubio vacuus es, vita enim nihil est sensibilis. Lapidés reuera aliquam habent existentiam, vivere attamen non dicuntur, quia se existere non sentiunt; Arborē, quamuis vt accuratè loquamur aliquam vitæ speciem habeant, vulgo tamen viuere non dicuntur. Quid vero causæ est? Certe quia non sentiunt. Si ergo Christum si vitam eius in teipso non sentias, signum hoc est indubitatem te vita protus carere, vel adeo exiguum esse vt vita dici non mereatur. Vita spiritualis fonti unde oritur similis est. Fons illē, Deus est, in ipso sermone, inquit Ioan. c.1. vita erat. Vulgo quoque, vita Dei appellatur. Quemadmodum igitur Deus semper agit, nec unquam otiosus est, ita qui quis hac Dei vita prædictus est, vim non ineret & otiosam sed efficacem & perpetuo mouentem & agentem in se sentit. Qui illa carent vocantur mortui Eph. 2.1. non ea de causa quod mundo non viuant; in rebus enim mundanis aceritimi sunt sensus. Mundi voluptatibus, bonis, & commodis: ac peccati deliciis plus & quo afficiuntur. Sed quia neque Dō, neque iustitia viuunt, nullam eorum consolationem sentiunt quæ fideles usque ad ipsam mortem sustentant, &c.

Vita hæc præterea vocatur Spiritus vita Rom. 8. Apostolus illam describit ad Rom. 14. aitque esse gaudium, pacem, & iustitiam, qui huius vitæ tres sunt effectus. Mira enim pace apud se fruitur fidelis quem hinc penas corporis & conscientia agiaciones quas sentiunt illi quorum portio est in hoc mundo & à quibus se liberatum videt, illic vero impuras vitæ huius voluptates à quibus vi Spiritus Christi depulsos & retractus fuit considerat. Interdum reuera mundi huius ingratam amaritudinem & miseriæ gustat; illis tamen non turbatur, quia cibum cœlestem degustauit. Per medios afflictionum ignes quibus Deus filios suos hic in terris visitare solet, transit, sed moderato affectus dolore, quia cibi excellentis saporem in ore habet, quo anima eius recreatur. Mœ-

tote non conficitur, vt impii qui in mati Etythræo submerguntur quū filii Dei pede liceo pretereant; qui sibi desperant & nullam consolacionem inueniunt. Nouimus nos non mundi sed cœli hæredes esse, quum simus Christi cohærides, qui neque terra, neque vita terrenæ hæres fuit, sed æternæ, quam non tantum apud se possidere, sed nobis quoq; pretioso suo sanguine acquirere voluit. Quantum præterea gaudium in fidelium animis hæc vita Dei excitat? quum in hanc descendunt considerationem, se qui nihil aliud essent quam puluis & lutum, quam putredo & corruptio, amatos fuisse, imd ita amatos, vt seipsum Dei Filius morti exposuerit vt vitam illis conferret, vt balneum ex sanguine suo iniquitatibus illorum abluendis & animatum sordibus expugnandis præpararit, quum cogitant si fuerint peccata sua velut dibapha, instar niuis dealbanda: si rubra fuerint velut coccineū, similia lana fore. Esa. 1. 18. Tunc in tanti amoris admirationem rapii cum Apostolo exclamant. si Deus pro nobis quis contra nos? Rom. 8.30. si nos iustificet, quis condemnabit? si tantum diligit, quis nos ab illa dilectione separabit? Atque hoc est illud gaudiū, illa animi quies, de qua tam sæpe Paulus, præsertim quum ait, p. a. cem filiorum Dei exsuperare omnem mentem; hæc sunt felicitatis illius incomprehensibilis quam olim in cœlo possidebimus pignora; Hæc sunt primis illius gloriæ, qua nos Dominus in regno suo exornabit; hæc est Spiritus Dei virtus à quo in mundi huius perturbationibus sustinemur, per quem obsignati sumus in diem redemptionis. Hoc est Domini sigillum, quod suis imprimit; hæc est illa vita, qua Spiritus nos vivificans facit vt confidēter clamemus, Abba, Pater. Gal. 4.6. fide apprehendentes gloriam illam quæ in nobis reuelari debet. Hæc est omnium nostrum consolatio in n.ediis afflictionibus nostris, reputantium minimè pares esse præsentis temporis perpessiones gloriæ in nobis reuelandas Rom. 8.18. & si cum Christo patimur foie vt cum eo glorifice- mur v. 17: & si Spiritus eius qui suscitauit Iesum ex mortuis habitat in nobis, eum qui excitauit Christum ex mortuis vivificatum etiam mortalia cot pora nostra per inhabitantem ipsius Spiritum in nobis v. 11. Hæc enim vita verum est & unicum beatæ immortalitatis nostræ semen. non verò, vt aiunt nonnulli è subtilioribus Ecclesiæ Pontificiæ doctoribus, hostia illa in qua Christi corpus includit quam immortalitatis sue germen sive fermentum appellant, quod cum corporibus nostris subactum & mistum, illis principium vitæ infundat. Sed hæc sunt somnia atque commenta non Scriptura modo sed & reæ rationi & sensui communis repugnantia atque aduersa. Noli hic vitæ melioris principium & germen quære, sed in Spiritu Christi, quem si habueris, pro certo credito cœlum veram esse tuam pattiam, & terram quæ tibi deinceps deserti loco vel ad summum diuersorii erit, non posse in æternum corpus tuum sepulchro inclusum detinere, quin tandem fulgidum & gloriolum resurgat vt corpori Domini nostri Iesu Christi conforme fiat; hæc vita adhuc, præter ea quæ diximus existiam hanc affert consolationem, eos qui illa prædicti sunt, sentire in seipso spiritum obedientiæ quo feruntur ad Deum diligendum, ad mandata eius alacriter oœunda, ad iugum eius ut facile

facile & onus vt leue subeundum. Et ita corda illorum efficit, vt sic apud seipso statuant; Adeo me seruator meus dilexit vt sanguinem suū pro me effuderit. An ergo tam ingratus forē vt illum vicissim non diligem. Vitam suam déposuit vt me ad se traheret, an adeo miser essem vt tantam gratiam contemnerem, neque in fôrdes & misericordias quibus me liberauit rursus immergerem? An adeo impius essem, vt vita dissoluta pretiosum Filij Dei sanguinem pedibus conculcarem? Ut verbo dicam, hæc vita sinceram veræ iustitiae affectum ingenerat, & quisquis ea fruitur odit peccatum & sanctitatem dñat.

Veniamus ad secundum mandationis carnis & sanguinis Dominici fructum, resurrectionem nēpe & ego excitabo illū, inquit, in ultimo illo die. Deus non est Deus imperfectus & dimidiatus. Non animæ tantum, aut corporis tantum, sed totius hominis Deus est, vt id nobis Dominus noster exponit, mortuorum resurrectionem hisce verbis probās, *Ego sum Deus Abrahami, & Deus Isaaci, & Deus Iacobi, viatorū utique non mortuorū.* Mtt. 22.32. Hoc in tā admirandi operis, atque est resurrectio, dubitationem homines adducere potest, aut quia credunt Deum non satis habere potentia, aut non satis bonitatis, vt adeo eximium nobis beneficium conferat. At quomodo de potentia eius possis dubitare? Vniuersum hunc mundum considera, vt de nihilo tot præstantissimas creaturas cœlum, terram, aquam & quæcumque sunt in illis extruxerit & formauerit? Considera præterea quo ordine hæc omnia & conseruet & sustineat. Te ipsum quoque respice, vt te admirabilis planè modo & quem intellectu tuo assequi neutiquam possis, condiderit? Qua fronte dubitabis quin ille qui omnipotentiam suam tot modis nobilitauit, possit corpus tuum aliquādo ex puluere excitare? Deo sit laus qui nobis tot argumentis potentia suæ fidem fecit, vt sicut Abrahamus contra spem crederemus, nec corpus nostri iam emortuum cōsideraremus, sed oculos tātummodo ad illum attolleremus qui vocat que nō sunt tanquam sint. Rom. 4.17. De bonitate eius multò minus. Nam si quum inimici essemus vivificauit nos, quanto magis nunc recōciliatos per crucem filij sui? Si Christus infirmitatis suæ tempore eiusmodi sacrificium obtulit, vt peccata nostra expiat & Deo patri suo vñiret, quanto magis nunc quum est in cœlis mortalia corpora nostra suscipiūt? Non sibi solum ascendit, sed & nobis; Vt mortuus est pro nobis, ita pro nobis quoque surrexit & ascendit ad cœlos. Illuc returgentium primitias, corpus nempe suum intulit. Quandoquidem ibi à nobis conspicitur, non est nobis dubitandum quin mox subsequamur: Membra caput sequuntur. Duo eximia resurrectionis nostræ pignora habentius, corpus Domini in cœlo, & spiritum eius in cordibus nostris in terra. Nos præcessit vt locum nobis præpararet. Vbi nunc est, ibi quoque erimus. His sunt egregij illi frustus quos corporis & sanguinis Christi mandatio in fideibus producit. Sed quum ea sit illorum conditio, vt eos vitam suam sentite oporteat, in id studeamus vt eam in nobis sentiamus: Alioquin verendum est ne vana tantum specie gloriemur. Diabolus maximam hominum partem hac sola ratione in inferos abripit, quod verbis duntaxat, re non autem Christianis illis

esse sufficiat, nec seipso vñquam probent & mira protus hypocrisi, non solum alios sed & se quoque decipient. Si verus Christianus esse volueris hinc miseria tua, illinc verò vita Christi tibi sentienda est, &c.

Veniamus iam ad tertium caput quænam sc. sit ratio huius efficacitæ, qua prædicta est fides in Dei filium. Quomodo fieri potest vt res iam exigui momenti (sic enim aduersarij nostri loquuntur) tam grandem & admirabilem effectū producat? & hæc verba satis indicant, illos nunquam scisse quid rei sit credere, quāvis confidentissimè ea de te differant. Si certò crederes te à Deo in Christo filio diligi, nullius hominis amorem magni perderes; Hic amor suffocaret vel saltem valde temperaret reliquos omnes tuos sensus & affectus. Qui à rege suo se diligunt sentiunt, de alijs colendis non sunt multū solliciti: in principiis suis benevolentia, si cognitam illam & competrā habuerint, acquiescent. Quanto magis in Dei amore conquiesces, si tu te ab illo amari verè tibi persuaseris? Si amorem Dei sentire res sit facilis & parvi momenti, credere quoque rem parvi momenti fore confitemur; At si ille amoris diuini sensus res sit omnium summa & maxime admirabilis, beneficium omnium præstantissimum & priuilegium, si vllū aliud, singulare & peculiare, te uera fidem donum rarissimum, nec aliis commune esse consequitur. Adde quod, si cœlum & paradisum crederes non itaterræ adhæteres. Crucem non adeo impatienter ferres; has afflictiones eo animo cōcoqueres, quo æger pharmacum, cuius effectum salutarem sperat, admittit. Noli falli; Nō est adeo leue & facile credere, *Nos omnes*, inquit Apost. 2. Cor. 3.18. qui relecta facie gloriam Domini ut in speculo intuemur, in eandē imaginē transformamur ex gloria in gloriam sicut à Domini spiritu. (Credere, si nescis, nihil aliud est quā Dei bonitatē, potentia, sapientiam & gloriam in Christo explicatas intueri, illarumq; in seruatore tuo viuam imaginē aspicere illas inquā relecta facie, vt loquitur Paulus pro te & in te explicatas cōtemplari. Immensum scilicet & infinitum illius amorē qui Fillium suum vñgenitū morti tradidit, vt te vita donaret. An aliquis hæc vñquam vñdit, nec eodē tempore ad Deum amandum vehementissimè incitatus & commotus est? nec ad mundi & sui ipsius abnegationem impulsus & delatus est? &c.

Nā caro mea verè cibis est, & sanguis meus verè potus est: Hic Pontificij iterū objiciūt. An nō videtis Dominum asserere carnem suam esse verè cibum. Quid hoc aliud sibi vult, quam ore corporis ac reapse in stomachum demittendam esse? Miser qui nihil aliud quam os, quam stomachum, quam cibum materialem & corporeum crepas. Sane hoc hominem spiritualem non sapit, sed carnalem & crassum, qui nihil verum & reale esse putat nisi quod est corporeum & materiale. Hujus Euangelij capite primo *Verbum* (hoc est Christus) dicitur esse verum lumen quod illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum: An quisquam adeo brutus est vt inde inferre velit, Christum mutatum esse in corporeum & aspectabilem istum solem, quo hic terrarum orbis illuminatur, eo quod oculorum nostrorum iudicio præter solem nullum est aliud verum lumen. Quid ergo vero hoc lumine innuitur? Christum esse excellentissimum

q*uod* ioddam lumen, spirituale nerva, quod nunquam occidit, nunquam iniuitur, nunquam intercipitur, nunquam deficit, lumen à quo vis & facultas videntis infunditur, ingeneratur, quæ omnia lumini isti solari non conueniunt, sed soli Christo: sol enim ostendit, occidit, it, redit, non semper pari splendore lucet, lux eius interdum patitur Eclipsim, videndi etiam vim non infundit; ac proinde ex hisce veri luminis vocibus, Christum solem hunc aspectabilem non esse quam esse potius infertur. Sic huius Euangelij cap. 15. 1. Christus dicit se veram esse vitam, non ut innuat se in vitam aliquam materialem mutatum esse, sed ut significet se longe præstantiori modo eashabere proprietates quæ in vite, respectu palmitum, sunt conspicua, quam in ipsis palmitibus, qui palmites, ut ita loquar, vmbritaci tantum sunt & palmites esse videntur, quoniam vitalis illorum succus non durat in æternum, multo minus virtutis huiuscemus communicatione continua perennitatem sarmentis suis acquirere possunt; *A*st ego, inquit ille, sum vera vita qui succo quolibet tempore abundo, vegetus semper ac vi-gens ad alendos & sustinendos qui in me insiti sunt. Pari autem ratione hic ait, carnem suam vere esse cibum, hoc est, omnem alium cibum esse fluxum & caducum, vitamque quæ ex eo alitur, esse illi congenerem, fluxam nimurum & infirmam, at vero carnem suam tam esse efficacem ut illis qui ea vescuntur vitam det & conferat æternam atq; incorruptam. Omnis caro est ut gramen, & omnis gloria hominis ut flos graminis; exaruit gramen & flos eius decidit. Esa. 40. 6. Sed Filius Dei manet in æternum, & sanguis & caro eius pariter.

Sed cur ait *Caro mea & sanguis meus*, non autē, Ego sum verus potus & cibus? Quia carne sua & sanguine suo vita nostra est: Nam si carnem & sanguinem Christo tollas non erit amplius cibus noster, vita nostra. Nam vt vitam nobis adipisceretur oportuit eum pro nobis Deo satisfacere, atque sic peccatorum remissionem nobis promereri. Jam vero non sit peccatorum remissio sine effusione sanguinis (Heb. 9, 22.) quia ergo sanguinis sui effusione & carnis sue immolatione & oblatione in cruce, vitam & peccatorum remissionem nobis est promeritus propterea caro & sanguis illi dicuntur cibus noster. Sialicuius consolationis in Christo participes esse velimus, nobis, vt mortuus pro nobis, considerandus est, vt qui sanguinem suum sederit, vt qui carnem suam pro nobis morti tradiderit, ita caro & sanguis Christi, sunt verus ille cibus quo vita in nobis conservatur. Divinitas est huius vita fons. Caro & sanguis Iesu Christi veluti canalis per quem in nos deriuatur vita illa, vt à Deo in nos influat. Si ergo vele optamus vitæ huius beatæ participes fieri, ad Christum letum, imo ad carnem & sanguinem ipsius, ad ipsum crucifixum accedendum est, ab illo solo, ab eius carne in cruce fracta, ab eius sanguine in cruce fusco consolatio nostra hauienda est. Hoc est carnem eius edere. Hoc est sanguinem eius bibere; Hic est modus quo illi vniunt, quo beati reddimur. Cætera omnia misteria premuntur; si quid vero hic in terris boni appareat, bonum fluxum est & caducum, vmbra citius evanescens. Sed hæc vita quæ nobis in Christo offertur est incorruptibilis &c.

CONCIO SECUNDA.

Ioan. VI. v. 56.

Qui manducat carnem meam & bibit sanguinem meum manet in me & ego in ipse.

A L A omnia quibus hic premimur, peccatum & quæ à peccato sunt, miseriae, morbi, anxietates dolores, mætores, mortis & temporalis & æternæ metus, ab una eadem in origine promanant, ab eo neinpe quod unionem cum primo parente nostro Adamo habemus, Nam, vt inquit Apostolus, *Per unum hominem peccatum ingressum est in mundum & per peccatum mors, atque ita mors pernasit in omnes homines.* Contra bona his malis opposita iustitia pax gaudium, vera vita, & gloria quam in ecclis expectamus, omnia in nos ex eodem fonte derivantur, inde scilicet quod cum Christo posteriore Adamo cuius prior typus erat & figura, communionem habemus. Si nulla coniunctio, si nullum vinculum inter nos & primum parentem nostrum intercederet, sane malum illius ad nos neutiquam perverueret. Sed hæc cōtagio in nos manauit, quia ab illo originem nostram trahimus, ab illo veluti de manu in manum esse nostrum & naturam nostram accepimus: Ita quoq; si nulla coniunctio ne Christum contingimus, vita illius, iustitia illius, gratia ac gloria nihil nobis cōferent, in nullam beneficiorum eius partem vocabimur, nec thesauri sapientiae & beatitudinis quos in illum Deus contulit nobis ditandis quicquam proderunt, neq; miseriis illis quæ paupertatem nostram & naturalem indigentiam comitantur liberare poterunt. Ideo quemadmodum in eo situm est in sortitum nostrum quod primum Adamum naturam proprius contingimus; Ita tota nostra felicitas in eo tantum consistit ut omni modo in Christum per gratiam inseriamur; ea demū vna est felicitas nostra vt reperiatur non in primo patre nostro Adamo, sed in Redemptore nostro Iesu Christo: ab illo enim nihil aliud hereditatiū habemus præter maledictionem & mortem æternam: in hoc contra cum Deo reconciliationem, peccatorum nostrorum remissionem & gloriæ cumulum offendemus. Sed quo pacto illi inseremur, si inscriptionis huius modum ac ratione ignoramus? quo modo ad felicitatem illam aspirabimus, si qua in re consistat hæc vno nesciamus? Res non est quæ à nobis vlla ratione cōprehendi non possit, aut quam penitus ignorare debeamus. Quum nos ad gratiam suam Deus vocat, non in nobis tanquam in plantis aut lapidibus agit, sed quum nos intellectu & voluntate donat, utrumque spectando & attrahendo nos ad se adducit, idque tam potenti & efficaci modo ut resistere nequeamus. Sed quia tamen intellectui nostro & voluntati conueniat; ille nos ea virtute docet ut voluntas necessariò obediatur, tamen absque coactione. Nam vt inquit Dominus hoc ipso capite, *Omnes erunt edicti à Deo, additique insuper*

insuper, quisquis audiuit à Patre & didicit, venit ad me.

Porro utrumque & modum unionis cum Christo & unionem ipsam, docent nos haec verba quae prælegimus, *Qui manducat carnem meam & bibit sanguinem meum. Et modum unionis, is manet in me & ego in ipso.* En arctam illam unionem quam cum ipso habemus, si modum quem nobis hic proponit retineamus, non solum intrabit apud nos, sed & in nobis manebit, & nos viceversa non simpliciter apud illum intrabimus sed & in illo manebimus. Hoc argumentum adeo secundum est ut quolibet tempore considerari debeat, *Res est illa sola necessaria quam Dominus Marthæ tantopere commendauit;* Cetera omnia nōs & deserunt & desitunt, vel nos ipsi illa deserimus & relinquimus. Unicum illud est immotum fundatum, fundari nempe petra quam Deus in Sion collocauit, ut quicquid credit in eum non confundatur; Attamen haec Actio considerationem hanc peculariè à nobis exigit quoniam huc conuenientius ad celebrandam memoriam mortis & passionis Domini nostri Iesu Christi, ut nōs carne sua & sanguine suo communicet, ac illi magis in alijsque viae mutem. Haec igitur duo sigillata considerabimus. Primum, Unionis cum Christo rationem, nempe, *Carnem eius manducare & sanguinem eius bibere.* Et quamvis argumentum hoc sepe rectatum fuerit, ut sepe quoque hoc capite repetiti, tamen occasio quæ scilicet nobis nunc offert vehementer adeo cum hoc argumento congruit & coheret, ut silentio leviter præterendum non sit. Hic igitur quatuor considerabimus. Qui fieri possit ut carni & sanguini Iesu Christi, communicemus. 2º. An deceat. 3º. An iustum sit. 4º. Quinam illi sint qui tanto gaudent priuilegio ut carnem hanc manduent & sanguinem hunc bibant, & quibus conditionibus prædicti esse debeant: Postea si per tempus & spatium nobis licuerit, ad verionis nostræ cum Christo, qui manducationis carnis effectus est, considerationem descendemus.

Primo queritur qui fieri possit ut carnem Filij Dei manducemus & sanguinem eius bibamus, quoniam caro & sanguis Christi nō sunt ab iuicem separata, edere vero & bibere sunt actiones distinctæ & separatae; Bibere igitur sanguinem eius aliud quippiam est quam edere carnem eius & edere carnem eius quam bibere sanguinem eius. Dominus ipse haec separat & euidentem proorsus ac manifestam distinctionem adhibet. Crescit sane difficultas quoniam consideramus Christum secundum naturam suam humanam sedere in cœlis ad dextram Dei Patris, nos vero tanquam miseros vermiculos hic in terris repere; Ut autem hanc difficultatem soluamus non est nobis cum Pontificijs ad omnipotentiam Dei configendum, quia hic agitur de actione qua hominib. Christo & eius gratia communicaundam est; qua ratione autem id ab illis præstabitur si modum & rationem aliquatenus non cognoscant, Quia præterea Dei omnipotentia non occupatur in actionibus horrendis ac prodigiosis, quæ sensus non solum ac rationem subvertunt, sed etiam verbi Diuini veritatem: Verbo enim Dei docemur Iesum Christum veram carnem habere & verum sanguinem, & actio illa omnipotentia diuinæ quæ hic male prætenditur,

huius veritati cōttaria est & repugnans. Hoc eodem Dei verbo docemur Filium Dei post perfectam redēctionis nostræ cuius gratia in terras descendērat & economiam ad cœlos ascēdisse & ad dextram Patris consedisse, ibique futurum ad nouissimam usque diem; Hoc eodem quoque verbo monemus ut ea quæ supra sunt cogitemus, non autem ea quæ hic sunt inferne, ut Christi aduentum è cœlis exspectemus, nullaque fidem illis adhibeamus, qui illum hic vel illuc esse dicent conclavibus pyxidib⁹ve inclusum; Hoc iterum verbo iubemus ad Christum alligere & ascendere; non vero illum de cœlo huc ad nos decessare; optare non quidem ut ad nos veniat, sed ut nos ad illum, in cœlum migremus. *Cupio dissolvi,* inquit Paulus, & esse cū Christo, & quādiu hic in terris agitus, ab illo ablatus & pergebinetur. Nenī igitur configendum ad illius omnipotentiam, non occupatur enim in actionib⁹ quæ etiam tot tamq; perspicuis Scripturarum testimonijs confirmatarum veritatem subvertunt.

Sane si corpus tantum nostrum alatur carne Filij Dei & sanguine eius recreetur, corporaliter reuera edendus ac bibendus erit. At contra si alimentum quod inde percipimus simile non est, ciborum corporeorum alimento, sed spirituale est, & ad animā præcipue spectat, quæ illo vere alitur, veræ consolationis & vitæ particeps fit, quā consequi nequit quin corpus in illius commenionem veniat, quemadmodum enim mors animæ corporis mortem secum trahit: ita quoque vita animæ corporis necessario infert, Deus enim Deus noster non est ex parte, sed in totum. & animæ & corporis. Si inquam singuli fideles, præter id quod ex ipsa Scriptura habent, propria experientia harum rerum veritatis sensu afficiuntur & in seipsis hanc vitam pote pote spiritualem esse agnoscent, necessario quoque sequitur manducationem qua hoc alimentum percipimus esse quoque spiritualem; Nam quælo, quid nobis configere hic cibus, An ideo illo vescimut ut hi musculi, hi nerui, hi tendines, hæc ossa, hæc caro, hæc venæ inde corroborentur & alantur? Annon potius ut illo anima nostra alatur; ut nouum inde vigore acquirat? Annon igitur animæ haec actio est, si quidem nullum aliud scopum, nullum aliud obiectum præter animam habet? Dispiciendum est præterea nobis quomodo hunc cibum esuriamus & hunc potum litiamus. Si fames nostra & sitis sit corporis, corpus viisque huic manducationi applicetur; sed si fames & sitis est animæ, eus & potus sit spiritualis non corporeus. Deinde eo modo edendus est à nobis Christus, quo modo nos eum videmus, at non corporis, sed animæ & mentis, seu fidei oculis eum videmus, ergo fide atque animo non corpore est edendus. Iubemus à Davide gustare quā bonus sit Dominus, qualis est gustus ille, spiritualis nempe & animæ, talis & eus esse debet atq; potus. Iubemus ab Apostolo Christum induere. Num igitur Christi carnem corpori nostro vestis instat circumponemus? Minime vero. Nihil aliud sibi vult Apostolus, quani ut animas nostras arce Christo iungamus & uniamus illū nobis circumponamus & animam nostrā illo induamus, ut ab iniuriis & miseriis quib⁹ naturaliter obnoxia est protegamus, illiusq; nuditas & turpitudine abscondatur & operietur. Sane qualis est indumenti ratio & modus, spiritualis

nempe, atque animæ non vero corporeus, talis esse debet manducationis & potus ratio. Præterea ierbemur peccata nostra in sanguine Christi abluere. Num ablutio illa modo sit crux atque corporeo? Neutquam. Spiritualis est illa ablutio, neque quicquam aliud infert quam peccatorum nostrorum remissionem per crucem ipsius; qua ratione ergo abluitur, eadem à nobis est edendus & bibendus. Ne pedem offendamus ad Scripturæ phrasem, sensum attedamus. Formulis loquèdī scriptura vtitur quæ ducuntur à rebus corporeis, nobis vel maxime necessarijs, easque identidem animæ nostre applicat: Causamus tamen ne præterea quod corpori propriè conueniunt, eas de corpore interpretetur. Non decet nos crassas Niçodemus habere cogitationes quem quum Dominus de spirituali fiduciū regeneratione doceret; corpoream sibi fingebat generationem; Quomodo inquit, potest quisquam nasci qui sit senex? nem potest in vienū m̄tris sua secundō intrare & nasci? Ioan. 3.4. Nec item Samaritanæ quæ Christi sermonem de spirituali gratia tñæ aquæ carnaliter & secus atque oportebat inter pretabatur, inquiens. Domine negne quo haurias habes & poteus profundus es. Multo minus Capernitarum, qui quo erant stupore cibum duntaxat corporeum & manducationem quæ ore & organo corporis fit somniabant, quum Christus illos de spirituali cibo compellaret. Edendus est nobis Christus quomodo patres sub lege eum considerunt. H̄i enim (vt testatur Paulus i. Corinth. 10.3.4.) eundem nobiscum cibum & potum spiritualem ederunt & biberunt: Edendus denique nobis est heic Christus, quomodo nos cum aliquando in cœlis esuri sumus, quando isthic accubemus ad eus mensam cum Abrahamo, Isaaco, Iacobo & reliquis omnibus sanctis, quando nos explabit pinguedine domus suæ & de torrente deliciarum suarum bibere dabit nobis. Heic ergo esto nobis vitæ huius beatæ inchoatio, quam si inchoauerimus, vna eademque opera Christum manducauerimus.

Regerunt Pontificij, nos hic imaginosum pati, vt qui Christum figuratè tantum manducemus, cogitatione potius quam reipsa, atque ita triumphabundi nobis insultant: sed hoc patet se profanos, non vero bonos O:atores esse produnt. Nam quælo, quum Iesum Christum videmus (quem ipsam nosmisi spiritu à nobis videri conténtur) an figurate tantum & sola opinione illum videmus? Quum illius sanguine abluitur, an imaginari est illud lauacione: an illo tantum figurate lauamur, an potius vele ac reipsa? Attamen lauacione illud aliud quam spirituale esse nemo contendere aude: Sic enim significatur, , vt peccata nostra grauiant atque enormia, Deum nihilominus nobis placati intuendo in sacrificium illud Iesu Christi & perfectissimam illam satisfactionem quam pro nobis prestitit & exhibuit. Toca proinde Christiana fides, vt quæ uere spiritualis sit, nihil aliud erit illis quam animi sibi blandientis fallax opinio: Et in eo satis produnt quæ sit animi sui sententia, si sem nempe nihil aliud esse præter animi significationem & opinionem, quæ in illorum cerebro hue atque illuc fluctuat nec tupi seculorum Domino nostro Iesu Christo ni-

tatur fulciaturve. At longe aliter loquitur verus Christianus, qui vi uidei sensit, fidei inquam illius viae, quā Abrahamus creditit, quamvis nihil in se, neque in Sara uxore animadverteret, quod rebus à se creditis repugnare non viseretur, quā præterea vidi diem Domini ac gaudius est; fidei illius qua iustus vivit; quæ est ut inquit Apostolus ad Hebreos 11. Sussentia eorum quæ sperantur, & demonstratio eorum quæ non cernuntur. Ille inquam qui fidei huius vim senserit neutquam meram opinionem esse dicet. Vae illis qui de fide ita loquantur. Is est illorum stupor ut nihil credant quam quod vident, & qui, si vñus venevit, animam suam, præterea quod corpus non sit, esse negabunt, Deum quoque non esse, præterea quod manibus palpari & oculis corporeis certi nequeat. Sibi ipsis deinde contradicunt, insiciati enim non possunt quin multi fideles Sacramento & manducatione sacramentali priuentur. Quid: an illi opinione tantum Christum manducare, carne eius ali, sanguine recreari figurantur, non autem teipsa dicendi erunt? Annon vel inuiri fatebuntur actiones animæ actionum corporis defectum supplere? Quum de corpore agitur, corpus officium suum fungitur, hic quando quidem de anima agitur, anima suum quoque fungatur. Si de vita corporis, age operâ corporis utamur, si corpori medendum est, corpoream adhibeamus medicinam: At si vicissim de anima agatur, de illius consolatione, vita ac sanitate, anima tunc temporis suum ipsius alienum sumat, suum ipsius medicamentum hauriat: Corpus nullius harum rerum nisi mediante anima particeps esse potest & quatenus inde aliquid ad ipsum redundat propter arctam illam quam cum anima habet coniunctionem. Sed hæc ad questionis à nobis propositæ solutione nondum sufficiunt, nec inde satis patet quomodo hæc manducatio nobis conducat: Non enim sat est dicere id fieri spiritualiter, non autem corporaliter. Quum autem huius rei gratia hic conuenerimus ut carnem Filiū Dei manducemus & sanguinem eius bibamus, omnino explicanda est illius ratio, nec simpliciter respondendum id fieri modo ineffabiliter atque incomprehensibili, quem animis nostris nulla ratione assuequi possumus; Nec ideo tamen contendimus animos nostros illuc omnimode assurgere posse, quæ est mysterij nostre cum Christo unitiois altitudo. Sed quemadmodum si feluum suspitia ab Apostolo inenarrabilia appellantur, nec tamen inde sequitur, hæc ab illis suspitia penitus ignorari vt pote recondita & abdita mysteria, si quidem ab illis, ipsis, quanquam reuera à Spiritu S. incitat, proficiscantur. Non secus hic manducatio carnis Filii Dei actio quidem est μυησις, & si verba rei dignitati & excellentiæ æquiparanda sunt, inenarrabilis, non ideo tamen fideles hoc penitus ignorare, nec aliis illa ratione proslis explicare posse dicendi sunt. Eodem plane modo quiescōscientię vocatur Pax Dei que superat omnem intellectum & fideliū gaudiū vocatur à B. Petto, inenarrabile & gloriōsum. An ideo dicemus fideles latere in quo consistat hæc pax, hæc illa pax quam ipsi sentiunt, quæq; ideo est unica illorum consolatio & manna illud quo aluntur? An quo sit gusto illos nescire dicemus? vel si sciant,

sciant; id alii nullatenus explicare posse? Neuti-
quā sāne. Nec alia est ratio manducationis carnis
Filiū Dei. Ea quorum ratio à nobis comprehendē-
re nequit sita non sunt in sensu aliquo in nobis exi-
stente, aut in actione aliqua à nobis per Sp̄itum
S̄anctum producta, sed in rebus quæ extra nos
sunt, neque à nobis ullo modo pendent ut est
Creatio; mundus tamen à nobis creari non debet,
aut profunde evadere & ratio creationis penitus à
nobis indigandus est. Eadem quoque est præse-
ntationis ratio, Decreti, in qua illius quō his po-
tius quam illis fidē quā sc̄iuntur ab ēterno dare
Deus decrevit; extra nos enim est. Ideo de his cū
Mose dicendum est Dicit: *Quæ occultas sunt pe-
nes Domini Deum nostrum sunt, atque revelata no-
bis & filiis nostris usq̄e in seculū revelata sunt ut,*
inquit, *ficiamus omnia verba huius legis. In his mo-
dus & ratio non sunt inquirenda Id est de San-
cta Trinitate in dīcī; in una & simplicissima es-
sētia tristesse pessimas, Patrem, Filium, & Sp̄itum
Sanctum nobis in verbo suo Deus exp̄lavit,
sed qui id fieri possit non item declarauit, id ita-
que à nobis simpliciter credi debet, nec modus
& ratio auctiō inquirenda sunt. Sed aliud est re-
iuā genus, quæ à nobis præstandæ sunt, quas
qui à nobis Deus tanquam officiem quoddam
exigi, harum nobis modum & rationem Deus pa-
refecit: e.g. Christi carnem manducare & sanguinem
eius bibere subemur, quomodo id à nobis
præstat potest, quomodo Deo id præcipiebit
obtempore poterimus si modum quo id fieri &
potest & debet ignorēmus? Ut igitur id à me ex-
plicati queat, utrū iustissimis Domini nostri ver-
bis hoc ipso capite, *Ego sūpanis ille vita, qui venit*
*ad me nequaquam esuriet, & qui credit in me non si-
net inquinum. Veniamus ad illum, credamus in illum.*
Quid mage perspicuum? Nemo nostrum est qui
hęc non intelligat, ad illum solum confugiamus
illi soli eos fidāmus: *Noli (inquietat olim cele-
berrimus Ecclesiæ docto) venire in & dentes para-
re credere & coherediti. Annon hęc plaga sati sunt &*
*aperit? Manducare est tem̄ extēram corpori no-
b̄rio applicare, ut illa corpus alatur & corrobore
tur. Iesum Christum somnamus, illum ahimæ ma-
midus hoc est vera fide amplectamur, illum nobis
veniamus, illi adhæreamus: Respondeamus cum
Thoma, *Domine mihi & Deus mihi. Nos ipsos illi*
*in obsequium officiamus, atque hoc pacto car-
nem eius manducabimus & sanguinem eius bi-
bemus.***

Id vero est carnem eius manducare & sanguinem eius bibere, non autem simpliciter, mandu-
care & bibere. Filiū Dēi, Quia nūquā ad illū
accēdere videntur, nisi caro & sanguis
eius viam nobis non apertuissent. Ad illum enim
accēdimus quia dē illū auro certam concipi-
tus fiduciam. Cū biles illius, mors, passio,
caro crucifixus, sanguis effusus hanc in nobis fidu-
ciam & amoris persuasione in generat. Et in S.S.:
Cœna non simpliciter carnem suam nobiscum
communicat, sed carnem suam fractam & qua-
tenus fractam pro p̄dēcās nostris. Hoc, inquit,
meum est corpus quod pro vobis frangitur pariter de
calice, hoc est, inquit, sanguis meus qui pro multis
effunditur. Si ergo p̄t caro & miseriam in nobis
deprehendimus in ipsius sacrificio reconciliatio-
rem nostram, in Sp̄itu sanctificationem & vitam

omnibus quæ à nobis prodeunt invenientiemus. In
illata solum spem nostram & fiduciam colloce-
mus &c. Hoc si fecerimus, vere & ipsis, non ar-
tem falsa opinione decepti, ut inquietus aduersa-
ri, carnei eius manducaverimus & sanguinem
bibemus.

Illi: Iam ad secundum cōpū veniamus, nem-
pe an decēat, nos Filij Dēi carnem manducare &
sanguinem bibere, hęc enim caro & sanguis, illius
qui Dēs est caro & sanguis iure dici possunt;
adde quod hęc caro nunc in cōelis admiranda
prosul gloria; eaque quam animis nostris con-
spēte nequaquam possimus tota velut amiculō
circunfundatur, que enim patet Deus iis à
quibus ipse diligetur nec oculis vidit, nec auris
audiat, nec in mentem horis veniat. Quo
modo igitur deceat miseris & abiectis veteri-
culis humi perpetuo repentes accedere a res-
tati altas, tamque magnificas, illas cum que partici-
pes esse? Neque hic ad Pontificiorum effu-
giām consugiendam est, qui id corpore quidem,
sed delicato admodum & subtili modo sie-
ri arbitrantur. Nos scilicet manducare carnem
Filii Dēi, non aperte quidem sed accidentibus
panis testam & involutam; & sanguinem quo-
que bibere, sed detinatum & sub vīni specie-
nas latenter. Nolite mirari si tota hęc doctrinā
obscura vobis & implicita videtur, hęc est men-
sācij, quippe à patre tenebrarum orta, natura. Te-
nebris est & obscurum, nec perspicue expli-
cat potest; veritas cōtra tolis instar clara est & se-
pēnitus conspicendiā præbet. Quid si ab illis
p̄teras? sed an decet hominem, Christum in sto-
machū suum inter fæces & lordes admittere?
In ille est thalamus nuptialis in quo nuptias ce-
lebrat cū anima fidelis statim ad altas contem-
plationes relabuntur. Divinitas, inquietus, est vbi-
que, nec tamen vel sordidissimis rebus vllatenus
inficit vel inquinatur Atqui, excipimus, Divi-
nitas non est cōpus, essentia est spiritualis, im-
mensa, infinita, materie exp̄is, ac ideo quim
vbique sit non tamen inquietatur. Sed caro &
sanguis Iesu Christi sunt corpora, in uno vera cor-
pora quæ stomachum nostrum absque tactu, ac
per consequens inquinatione subite nequeunt.
Vbi hęc non succedit, tem̄ alia aggreduntur via
& ad aliud signum configunt, qui enim no-
b̄is tantoperē imaginis objiciunt, cerebrum
totam variisque iugis occupatum habent
vel eo tempore quo veritatem propsonunt tot
figmentis eam deformare soleant ut obscura red-
datur, nec ab ullo facile capi queat. An ó videtis
inquietus, lumen solis per omnia aēris loca vel in
quintuplicem sp̄argi, nec tamen ullo modo inficit
vel inquinat. At quid luminis nomine intelli-
gunt? An aērem? Sane si aērem, aēr inficitur & fo-
rotēm contrahit à sordibus circumpositis. Si ve-
ro de vero lumine in aēre, non autem de ipso aē-
re intelligant, rēvera lumen nec inquietus nec
inficitur à locis lumine perfusis, sed lumen non
est corpus, vērum proprietas corporis. solis nem-
pe vel aēris: alioqui si lumen esset corpus, seque-
retur duo corpora naturaliter vnum eundemque
locum tantum occupare, & simul esse in uno co-
demque loco. Nam lumen & aēr in quo est lu-
men vnum eundemque tantum locum occu-
pant, idque sine miraculo. Caro autem Iesu
melioris expectationem querātis. Nobis & Christi huius non est natura, nec ea est corporis

vel proprietas vel qualitas. At caro Christi verū est corpus præditum omnibus qualitatibus ac proprietatibus naturalibus veri corporis. Tertio dicunt Iesum Christum olim in terris versatum esse cum impiis ac peccatoribus, nec ideo tamen quicquam labis inde contraxisse. At vero, illud olim, iam præteriit, idque locum obtinuit in statu infirmitatis, tunc ab impiis contrectatus est, inde ab ipso Diabolo supra pinnas templi translatus, ideo quia id illi permiserat. Nunc vero est in gloria sua, nomen habet quod est supra omne nomen, cui omnigenæ creaturæ summa, mediæ infinitæ, honorem & reverentiam dederunt; Nihil illi amplius est commercii cum infirmitate illa & humilitate cui se subiecerat in diebus carnis suæ, &c.

Age ergo scire lubet quo tandem modò debeat nos carnem eius manducare & sanguinem bibere? Id ex nostra, non autem Ecclesie Romanae doctrina discitur, anima enim nostra illum excipimus; quid autem & decentius & convenientius? Annon decet nos ad illum configere, nos illi vera & viua fidei coniungi ut vitam quæ in illo est rāquam in ipso fonte & scaturigine bibamus & hauriamus. Quid potè convenientius? Id autem ut edi & bibi possit præstandum esse dicimus, sed ea est aduersariorum nostrorum superstitionis, ut spiritu vertiginis abrupti incerti quid dicto, quidve factò opus sit, nesciat quo se convertere debeant, quum ad Iesum Christum cum fidei plerophoria illis confugendum est, & cum certa, firma, & constanti fiducia & persuasione, se ab illo seruatum, corroboratum, consolatione leuatum, & liberatum, ac tandem in gloriosæ immortalitatis ac vita æternæ possessionem missum iri toti trepidant. Nec eatus progrederi audent ut in illum confidant, quin potius nostram in illum fidem arrogantis & superba præsumptionis titulo insigniunt. Si dicamus Christum manducare & bibere nihil aliud esse quam in anima nostra illum excipere, illi solo niti & fidere, ab illo solo pendere, ita animo certo & confirmato esse ut dicere possimus, *Vino, non amplius ego sed viuit in me Christus & vita quæ nunc viuo in carne, vino per fidem illa Filiij Dei qui dilexit me & tradidit semet ipsū pro me.* Si nos ipsos examinantes ex Apostoli præcepto Christum in nobis deprehendere nos dicamus, illumque in cordibus nostris per fidem habitare; aiunt audacie intollerandæ carnem eius hoc pacto manducare & sanguinem eius bibere velle, attamen illi qui se tam humiles, tam modestos, timidos, moderatos, & reverentes esse volunt illum in stomachum suum demittere, ac inter lardes collicare non verentur. Quænam est præpostera illa pietas, nolle ita in Christum credere ut certi sint vita illius quam credentibus promisit, nolle ita illi confidere ut ab illo separari non metuant, ac si nec satis haberet potentia, nec satis bonitatis, ad seruandas oves suas, quum sibi ipsi disfidentes sese illi commiserint, & tamen illum andere deuorare? Tumidi scilicet quum illi innitendum est audaces vero quum eum deglutire gestiunt, qui pia nimia reverentia illius animæ suæ hospitio excipere non audent, & pietate prorsus absonta corpore illum excipiunt. Quasi corpus non esset locus infinitis modis indecentior anima rei tam excellenti ac preciosa, atque est caro & san-

guis Christi, excipienda. Hæc est autem una præcipuarum & maximè insignium falsæ religionis notarum, hominum animas à vera & spirituali quæcum Filio Dei habere debent communione auertere.

Si adeo absurdæ opinionis & erroris causa queratur, duplē esse dicimus. 1. Astutiam & malitiam satanæ, qui quum videret se non posse hanc opinionem hominum animis eximere, cum Christo nempe communionem habendam esse, à vera animæ communione illos auertit, ut in falsa & commentitia communione illos occuparet, qua non Christo, sed idolo communiant, rei scilicet quam ideo Christum esse credunt, quia homo forte sceleratissimus, quinque voculas Proferendo Iesum Christum de cœlis in terram detrahit. Secunda huius erroris causa, & absque qua esset, nihil Diabolus profecisset, (nunquam enim hominibus malum persuaderet, quin ipsi ex se consentiant, quin mali aliquid in illis deprehendat, quum contra Dominus hominibus bonum persuadeat, quamvis nihil nisi mali in illis competiat) secunda, inquam, hæc causa est, homines ante ommnia expetere ut in terris manere possint, vñica illorum voluptas & delectatio est tetra, perpetuo hic deorsum, si res arbitrij nostri foret, vivere vellemus, tamque arte caducis hisce & corruptilib. rebus adhærenus, ut vix ac ne vix quidem inde auelli possimus, ut sursum aspiremus. Ideo malum Deum ad nos huc in terram descendere, quam ad illum in cœlum assurgere, hec via perquam difficilis nobis videtur, & hæc illa est quam aduersari nostri viam imaginariam appellant, atque ita ex ipsorum sententia, præces quæ corde tantum concipiuntur, non ore proferuntur, ut interdum contingit præ cordis fervore verborum fluxum sisti & in ore veluti exarescere, pieces imaginariæ vocari possent. Homines corde & animo ad Deum accedere nolunt, sed ad se pertrahere cupiunt; id ex historia Iudeorū patet, qui sibi vitulum aureum consecrunt quamprimum Moses per aliquot dies ab illis absfuit. Age, dicunt ad Aharonem, fac nobis Deos qui anteant nobis, tā enim Mose viro illo qui eduxit nos è terra Egypti quid factus sit ignoramus. Et supersticio huc error ratopere hominibus placet, ut non libenter nisi eos admittant, qui in eos detinent, adeo ut oppidula reperiuntur sibi non solum cohortes aliquot, sed iatengros exercitus alunt hominum à quibus id genus magis pascuntur, quippe illis persuadet se Deum de cœlo in terram deducere, illos in imaginibus granis consecratis, cerei agni plagunculis vexillis, candelis, statuis, & eiulcemodi aliis rebus sub oculos cadentibus desfixos retinent, illorumque pietatem ad illas religant, quominus animis in cœlum assurgere possint; Iti vero tolerantur, admittuntur, aluntur, foduntur, & tantum non adorantur. Sufficiat, inquit Paulus, si quis vos in servitute adigit, si quis exedit, si quis suspedit accipit. Si vero ad cultum spiritualē lese aliquis convertat & doceat animam humo tollendam & in cœlum eleuandam, vix centenus quisque fauebit auribus, quia Dominus in hac spirituali doctrina non nisi de animo, anima, corde & rebus supernis loquitur, tribulationemque in carne nobis denuntiat quandin hic in terris agemus; En proptermodum rationes quæ tam crastos & palpabiles errores

errores in Ecclesiam Romanam introduxerunt, atque etiamnum hodie fouent ac tuentur, quia visibili Diuinitate gaudent, & quæ corpore haud secus atque anima percipiatur. At nos, hoc vnum sciamus ut Christi participes esse possimus, in celos ubi verus noster thesaurus repositus est adscendendum esse & affectus nostros ex terra stirpitos eradicandos esse, &c.

Tertium caput sequitur; An iustum sit Christum venire in corda nostra; ille totus est lumen, nos vero nihil aliud quam tenebrae; Ille est ipsissima sanctitas, nos vero toti sortes & pollutio. Ille est benedictio Dei, nos vero maledictione eius digni, quis nostrum haec secum perpendens non dicat cum Centurione, Domine non tu dignus ut sub tecum me ingrediaris. Sed & considerati quoque Christum nobis omnino esse necessarium: si quis in tenebris degens diceret se ad sollem accedere nolle ne illi probro sit ac dedecori agnoscere illum idem est. Certe si ea solis natura esset ut ab illo videri non posset quin solifor ex de honestamento, iure prodire recusaret. At, tantum abest ut sol aliquid inde alterationis aut immutationis contrahat, ut contra mutationem in accendentem operari soleat, eodem enim tempore tenebris illum & omni obscuritate liberat Leprosi hominum frequentationem merito regnunt, quia cum illis versari nequeunt quin illos inserviant, non est enim hominum temperamentum adeo exactum & absolutum, ut illorum morbo contaminari nequeat; nedum ut illum corrigitur possit; At si quis tam perfecta fueretur sanitatem ut frequentatione sua leprosi morbo mederi posset, re ita se habente neque iniustum neque indecens foret leprolos ad eiusmodi hominem accedere. Nos omnes sumus tenebrae, omnes leprosi, peccato, quæ est animarum nostrorum lepra, cooperati, Christus vero est Sol iustitie, Sol cum curatione io alis suis, qui simul & illuminat & sapientille est qui ut ait Paulus ad Rom. 4. iustificat impium, ne reformida igitur illius accessum licet sis impius. Agrotus confudit ad Medium, nec existimat turpe esse ad illum accedere, imo quo grauior est eius moribus, eo maiori cum cura medicum adit; atque ita morbus noster ad Christum arctius amplectendum adigere nos debet nedum ut ab illo nos summoueat; Non opus est iis qui sani sunt medico, inquit Christus: sed iis qui male se habent. Non veni vocatus iustos sed peccatores ad resipiscientiam. Addo præterea id est iustissimum, alioqui Christus frustra crucifixus esset, cur enim mortem adeo & crudelem & execrandam pati voluit? Annon propter peccata nostra, ut illa scilicet sanguine suo ablueret? ut illo dealbaremus, nos inquam qui natura toti vitiis & criminibus scatemus? Hic est finis mortis Christi; ideo ipse dicit, Venite ad me omnes qui satigatis estis & oneratis, & ego faciam ut requiescatis. Si quis ad illum venire reculauerit, alterutrum facit, aut se absque Christo satis diuitem, satis validum & sanum dicere vult; aut aperte obedientiam recusat, quandoquidem Deus dicit, Heus quisquis fuit, venire ad aquas & cui nulla est pecunia venire, copiate, & comedite. venire in qua copiate absque pecunia & absque pretio vinum & lac. Quandoquidem Christus ipso festidiesim singulis diebus ram benignè & clementer invitauit, clamans si quis fuit veniat ad me & bibat. Qui credit in me fluminis aqua-

vina ex ventre ipsius fluunt, quisquis bibet ex aqua illa quā ego ei dabo non sit in aeternū, sed aqua illa quā ego dabo ei sit in eo fons aquæ saltem in viam aeternam aut fateamur necesse est nos non sitire, aut si siti premur, Domino vocati pareamus. Ut enim omnino mode concincamus, Dominus rebellis & impios hoc ipso capite compellans, in hunc modum eos alloquitur, Pater noster dat vobis verū panem cælestem. At quomodo an carnem suam profanat? an margaritam hanc porcis obiicit? Nequaquam; sed esurientibus & sitiensibus sic illa præmissio, ut abominandi simus & rebellis, nobis hodie Deus carnem suam & sanguinem suū pollicetur, sed ea lege ut illa esuriamus & sitiamus, Ita enim Deus dilexit mundum ut Filium suum illum unigenitum dederit. At diligenter obseruate quid subiungatur, ut quisquis credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeternam.

Tandem aliquando ad quartum & ultimum caput, quomodo deceat nos præparati ad carnem hanc inaudiendam & sanguinem hunc bibendum, uno verbo id expediam, esuriamus & sitiamus. Multi patuo admodum, aut potius nullo harum terum sensu tanguntur; Pastoris forte oratio autem titillasse potest, species & umbrae rérum mentem vel tantillam terigisse, at ipsis rebus non mouentur, quia nunquam paupertatem suam & sumnam quæ laborant gratiæ indigentiam, senserunt. Haud secus illis accidit ac si hominem alloquereris qui præ morbi grauitate extremum ciborum omnium pateretur fastidium; huic cibum si obtuleris, statim nauzebit, ab omnibus phæmacis abhorrebit; ea est ægritudinis acerbitas; ut non possis de valetudine eius non desperare, eiulcetmodi hominem horrari operam ludere est. Verum alii virtus huius breuitatem perpendentes, & misericordiam suæ magitudinem quod toties Deum offenderint & misericordias eius abusi fuerint, quoniam nullum omnibus hisce malis remedium aliud videant quam fidem Iesu Christi, illi inseri & ossa ossium eius & caro carnis eius fieri ardenter exoptant, sicutque instar famelicorum, qui in cibum vix appositum irruunt. Age igitur videamus an hac fame & siti reueta laboremus, an cor contritum & contractum habeamus, an peccatorum nostro onus sentiamus & ab illo leuari ardenter expectamus. Exigit enim hic à nobis Dominus ut illi cordiem nostrorum serua penitentia fractorum sacrificium offeramus; illi vero tantum idonei sunt qui hoc sacrificium offerant qui viuo misericordiam suæ sensu tanguntur Nullum eiusmodi sacrificium ab Alio gelis illi offertur, beati enim sunt; neque ab hominibus quibus omnia ex voto succedunt & omni morbi sui sensu priuantur, sed ab illis duntaxat qui peccati sui onere grauantur & maledictionem peccato debitam seriò perperant. Hic præterea sacrificium gratiarum actionis offerendum nobis est; hic enim expressa videmus beneficia in vos ab illo collata, quomodo nos per mare rubrum traduxerit, ex quo Ægyptiis submersis emerimus, & sanguine eius seiuatissimus, quoniam plusquam diuidia terrarum orbis pars perierit, offenderitque in lapidem hunc electum, collacatum in Sione ad salutem fidelium & infidelium exitium. Si ad alteram littoris partem simul cum Israelitis flevimus, & cum illis quoque Canticum gratiarum actionis Deo nostro canamus;

si haec reuera sit animotum nostrorum affectio, si re ipsa Christum electus & sicutiamus, nulla au- plus dubio procul rerum terrestrium & munda- rum copiditate ardebitus, ardor ardore con- sumet famem Christi famam mundi extinguet; mundus mundi studiosus est quia Deum non nouit, quia & gratiam & gloriam eius ignorat, ubi sollicet, omnem aliam lucem obfuscat & exiunguit, praeferit candelarum lucem ut debili- em & exiguum. Ita amor Dei iugis est qui aut obruit & penitus extinguit aut saltem valde in- fringit & minuit omnem alium amorem in cor- dibus fidelium. Si Christum ut decet expectamus, reliqua curæ nobis non erunt; Nihil pensi habe- bimus quamvis hic non simus ab omnibus re- bus instructi, scientes crucis Christi priusquam gloria, spinatum priusquam coronarum pati- cipes esse nos debere, & si cum illo regnare volue- rimus nobis cum illo quoque patiendum esse; oculis itaque animæ nostræ, fratres, sedulo ape- riatis hinc Iesum Christum in cruce pro nobis mortum, pro nobis sanguinem suum effunden- tem, horrendos cruciatus tolerantem, calicem iræ Diuinæ pro nobis exhaustentem contemple- mar, inde verò Deum nobis hoc inestimabilis preij sacrificio placatum, & hac contemplatio- ne corda nostra moliantur. Diligamus illum quandoquidem nos tantopere dilexit, diligamus quoque fratres nostros illorum miserescentes, vt nostri misertus est. Ne simus erga illos animo im- placibili; eo enim non est erga nos animo. Quando sacram hanc mensam cum huiuscemo- di præparatione accedemus, interne Christum participabimus, iam hic cū illo versabimur, Nos enim ut munices celorum nos gerimus, unde etiam Seruatore expèstamus Dominum Iesum Christum, Phi- lip. 3. Quo oculis corporeis videbimus panem fran- gi, vinum infundi, oculis animæ Christum in cruce extensum, carnem eius crucifixam, sanguinem eius effusum videbimus, cordibus nostris illum excipiemus, & in nobis manebit & nos in illo, nec mundus, nec vlla creatura nos ab illo un- quam separare poterit, in illo mundum vince- mus. fides enim victoria nostra est, inquit B. Ioannes. Ille ipse aures, qui hanc veritatem nobis an- nuntiauit, qui illam nos docuit & Verbo suo & Spiritu suo, Verbi huius & Spiritus sui efficaciam cordibus nostris imprimat, vt carnis eius & san- guinis, ac proinde vitæ illius, vitæ æternæ in- quam quonibus in se creditibus pollice- tur, participes siamus. Amen.

rerum compages in Ecclesiæ solius gratiam subsi- stit, illa est sal terra, illius causa Deus machinam hanc, omnesque eius partes sustinet ac conser- uat, quia sponte illius est & hereditas quam ex omnibus nationibus sibi delegit, non vlla illius forma & pulchritudine, sed solo suo benéplacito ductus. Attamen antequam Deus seipsum in carne manifestasset, hec gloria, qualis est, cognita non erat, nedum ipsi Ecclesiæ in qua residebat. Aliiquid inde fidelibus cognitum erat quantum ad illorum consolationem necesse erat, sed lon- ge, infra notitiam quæ nobis per Euangeliū contigit. Se Ecclesia splendore & magnificencia ornata cōspexit quando Dominus Iesus in hunc mundum venit & aperte vocem illam pro- clamari audivit, fideles esse corpus mysticum Fi- lij Dei, illos manere in illo & illum in illis. Hic ei cumulus omnium consolationum quibus sus- tentari Ecclesia poterat, & de quo hic in textu nostro agitur. In quo confusionis vitæ gratia quinque haec capita attingemus. 1. Quiniam sint termini huius vniōnis, vel ut apertius rem ex- ponamus, quis ille sit cui vniatur & qui nos, qui illi vniuri. 2. Quo nomine Christus nobis vniatur, & quo nomine nos illi vniatur. 3. In quo consistat haec vno & quid sibi velint haec verba Christus manet in nobis & in eo. 4. Vniōnis huius firmitatem considerabimus, quamque sit arcta & indissolubilis. 5. Quam excellentes sint fructus huius vniōnis.

Primum quod attinet, Ecclesia Dei olim vo- cabatur semen Iacobi, posteritas Abrahæmi po- pulus Israelis, magnificis sane titulis & quibus à ceteris populis separabatur & distinguebatur: At hodie neque Abraham, neque Isaacum pa- triem nostrum in clamamus, sed Christum Dei Fi- lium: Ecclesia non amplius Israel aut populus Iudeorum vocatur, sed numerus Christianorū, hoc est illorum qui Filio Dei vniuntur, ei scilicet qui (si illum qua parte nos proxime contingit consi- deremus) pulcherrimus filiorum hominis dictus est, idque etiam quatenus homo, sed insuper, qui Fi- lius est Dei æternus, Deus ipsem, Deus fortis, admirabilis & potens, ut ab Esaia appellatur, Potes- robore, sapiens corde, cuius tanta est potentia vt per illam omnia de nihilo creavit, per quam etiānum omnia sustinet, vt inquit Apostolus ab Heb. 1. Cuius sapientia quoque tanta est, vt in illa re- conditæ sint profunditates diuinarum sapientiarum, qua hominum renes scrutatur, ita vt omnia sint nuda & intime patentia oculis eius. Denique ipse est sapientia & potentia Patris, effulgentia gloria & character personæ illius, Dominus gloria, princeps vitæ, in quo omnium diuinarum thesauri inexhausti reperiuntur. Talis tantusque scilicet est ille cui Ecclesia vnitur, cuique iungi debemus, alioqui certissimo & indubitate subiacemus exitio; Eadem enim est nostri ratio atque quoruñdam, quorum historia ineminerunt, qui- bus aut regnare aut mori necesse fuit, qui pigni- tam suam amittere non potuerunt quin vitam quoque amitterent; nec de throno descendere, quin in sepulchrum descenderint. Eodem pro- fusi modo aut nos Christo vni & gloria illius participes esse, aut æterna maledictione damnari necesse est. Nullum datur medium. Quotiescumque tamen Apostoli de Domino Iesu verba fa- ciunt, tam gloriosis qualitatibus insignitum eum nobis

CONCIO TERTIA.

Ioh. vi. v. 56.

Qui edit carnem meam & bibit meum san-
guinem in me manet & ego in eo.

NON A semper fuit & admirabilis Ecclesiæ forma & gloria. Ab æter- no depictam habuit illam Deus in oculis, in manus suę palma inscul- ptam illam op̄ni sæculo tanquam oculi sui pupillam caram habuit. Vniuersa haec

nobis proponunt, ut ad illum absque arroganti & emeraria confidentia aspirare non possemus, nisi simul ad illum invitaremur. Evangelista noster hinc Euangelium suum inchoat, & magnificam omnino maiestatis illius diuinæ descriptio ne in statim à principio nobis exhibit. *Ille*, inquit, erat apud Deum, eratque Deus, omnia per hunc facta sunt. & absque eo factum est nihil quod factum sit. Inde describit quomodo caecus fieri volnerit, atque hic cum hominibus versari. Hinc quoque ostendit Paulus ad Coloss. i. Christum esse imaginem Dei inuisibilis, & primogenitum omnis rei conditæ, nam per eum, inquit, condita sunt omnia. Eandem quoque methodum sequitur author. Epist. ad Hebreos cap. i. nobisque ab ipso statim introitu magnitudinem & potentiam gloriae Christi depinxit. Ita quum consideramus, quis sit ille cui vniuersitatem hominem esse & fratrem nostrum considerandum nobis non est, sed altius assurgendum, Deum nempe esse, redemptorem nostrum & seruatorem quod & facit Esaias, inquit, *Redemptor tuus & coiuinxius est opifex tuus*. Si vero nihil aliud à nobis consideraretur, id non sufficeret, haec excellētia atque gloria animos tantum homini facere & solida, superbaque opinione inflare potis est; Aliouorsum igitur oculos vertamus & quinam ipsi simus quos Christus sibi vnitate dignatur discipicimus; ut autem ea de re recte iudicemus, nostri non est cum aliis collatio facienda, hic enim solentes fallimur. Modo nostri cum brutis & id genus animalibus collationem instituimus atque ita nobis tritum quantum plaudimus, modo cum aliis hominibus, sed inferioribus & hoc quoque modo superbia & vanitas nostra alitur: Verum alienam insistamus viam, nostri cum nobis met ipsi fiat collatio, nostro non alieno nos metiamur modulo. Quotquisque autem, qui exactè vires suas considerauerit, quid ferre recusat, quid valeant humeri, quotve periculis, vel infortuniis sese viribus suis eximere possit, ingenuè se debilitatem ipsum, imo puram putamque vanitatem esse non agnoscet & fateatur: Id infinitis Ethnicorum testimoniis satis superq; patet asserentium nihil aliud esse hominem præter vimbiā, præter somnium, imo vimbrā somnium. Id quoque Scriptura subinde nobis in mentem reuocat. (Iob. 4.) *Nos domos argillaceas inhabitare, quibus in isto puluere est fundamentum suū, nos conteri an-sequā tineam nos nihil esse nisi gramen & fænum*. Imo, si aliquid insit nobis gloria illud ipsum nobis de decori vertitur, & in eo ipso in quo excellimus vertitur mali nostri materia. Hæc ipsa excellentia futurorum sollicitudinem in nobis ingenerat, & mali metum antequā contigerit. Hinc animi perturbationes, molestię, tædia, metus & desperationes, idque plerumque absque causa. In reliquis animarib; nihil eiusmodi deprehendere est; intellectu & voluntate prædicti sumus, atque hoc ipsum nos peccati reos peragit; animam habemus immortalem, atque hoc ipsum pœnas nostras immortales reddit; corous nostrum resurgit, sed ut in æternum torqueatur. Natura tales sumus. Ita quum nosmet ipsos, Christo; miseriam nostram, illius gloriam; paupertatem, diuitias; vanitatem durationis nostræ, æternitati illius conferemus non possumus nisi nos abjicere & deprinere, non tamen desperantium instar. Illorum enim humilietas est cum superbia coniuncta: Abiiciuntur quia

sentiunt miseriam suam, sed effteruntur & ferociunt non secus atque Cain, quia sibi iniuriam fieri existimant. Ideo desperatio comitem semper adiunctum habet furorem & rabiem. At si hinc, causa oritur cur nos abjicere debeamus dum canitate in nostram, imo miseriam perpendiculariter illinc vicissim bene sperandi surgit argumentum dum benignitatem & maiestatem Christi intuemur, cui per gratiam eius tam arctè vniuersit, ut caro simus de carne eius, & os de ossibus eius, ut in nobis maneat & nos in illo. Abiectionis & humilitatis huius specimina quædam videte est in multis; quibus tamen cum hominibus tantum res erat. e. g. in Mephibosetho, (filio sanè regis sed regis à Deo reiekti, de regno depulsi & ex viuis exempti) quum à Dauid ad mensam suam vocatus est, quid est seruus tuus, inquit, ut responderis canem mortuum qualis sum ego? 2. Sam. 9. En magnum profecto humilitatem, sed cum ingenti gaudio coniunctam; Dauidis verbum non respuit, quin prius honorem delatum admittit. Quin audiset Ab Gail Dauidem velle se in uxorem ducere, procumbit ad pedes nuntiorum, Ecce, inquit, ancilla tua infamulam ad lumen pedes servorum Domini mei. 1. Sam. 25. Profundæ quoque humilitatis exemplum, sed quæ magnam habuerit fiduciam coniunctam. Ut autem exempla argumento nostro magis conuenientia proferamus, quum Dauid à Deo ad regiam dignitatem vocatus esset & magnifica Dei promissa ab ore Nathanis exciperet; *quis sum ego Domine Deus*, inquit, & quæ est familia mea quod deducis me eusque? 2. Sam. 7. 18. Dubio procul hæc verba humilitatis erant summæ, ac tamē fiducie plena. Si itaque verè huius humilitatis studiosi sumus, cupimusque colere Dominum cum reverentia, & exultare cum tremore. Ps. 2. Extendamus quis ille sit qui nos sibi vnit, & vicissim qui nos ipsi sumus, ex qua petra excisi fuerimus nos inquam, quos huius unionis honore dignatur. Quot quælo nationibus, quot quantisque hominibus gratiam hanc Deus non largitus est? Sic Iesum Christum non reformidabimus, sed reverebimur, atque illum offendere metuemus. Omni nos gloria spoliabimus, ut illam ipsi, cuius solius est, tribuamus, nihilque nobis, quam quod nostrum est, pudorem nempe & ignoriam seruantes, non nisi in illo solo, qui solus est gloriae nostræ vnicum argumentum, gloriamur.

Veniamus iam ad secundum caput, quo nempe respectu & Christus nobis vniatur, & nos ipsi. Vnimur autem Christo non qua simpliciter Deus est, nam hoc respectu ignis est consumens; quem non magis quam patrem accedere possumus, neque qua simpliciter homo est, nam & hoc respectu purus & sanctus est, separatus à peccatoribus, neque etiam qua simpliciter θεός, nam ipsisdem de causis communionem cum eo habere hoc respectu non possumus. Quo respectu igitur eo quem proponit nobis Paulus ad Romanos 6. quum ait, *Cum eo plantati coeluiimus assimilatione mortis & resurrectionis eius*. Christus est caput Ecclesie. Ecclesia est cœtus membrorum Christi, qui ipsorum est caput, quatenus moriens & resurgens pro eis. In cruce nempe Ecclesiam suam velint portabat, quomodo summus Sacerdos sub lege nomina duodecim tribuum Isaelis portabat supra peccatum. Et quia Ecclesia peccato cor-

cepit & polluta erat, factus est Christus pro ea in cruce peccatum; quia maledictioni per peccatum obnoxia, factus est pro ea in cruce maledictio: passus est penam quam ipsa erat commerita, iesu iustus morte sua nobis iniustis, qui commen- tarii eramus mortem, vitam acquisivit. In resurrectione item factus est caput nostrum; nam mortuus quidem est ut solueret nos pro peccato, sed resurrexit ut huius rei fidem veluti faciet, resurrexio itaque ipsius fuit instar Apochz. In cruce nos Patri reconciliavit sublata inimicitia, resurrectione sua fructum & effecta huius reconciliationis nobiscum communicat. Mors Christi exhibet nos veluti gementes sub ponde- re peccatorum & miseriatur quibus permittitur resurrexio vero quasi victores & post pugnam, patramque victoriam triumphabundos. Respi- ciendus est itaque a nobis Christus, non qua Deus simpliciter, neque qua simpliciter homo, neque qua simpliciter *Iesus Christus*, sed qua talis mortuus pro peccatis nostris & resurgens pro iustificatione nostra; tanquam caput fidelium in cruce, qua miseri sunt, eorundemque in resurrexione caput, quatenus glorificandi. Caput misericordiam, quatenus gloriam illam eis comparauit. Atque hoc sub gemino respectu Christus nobis tum in verbo, tum in Sacramentis proponitur; potius tamen sub primo, quam sub secundo; potius moriens, quam resurgens Non statui, inquit B. Paulus, quicquam scire inter vos nisi Iesum Christum, cumque crucifixum. Idque ea de causa, quia meritum satisfactionis quam præstitit Deo pro nobis, exhibitum fuit in cruce per mortem ipsius, nec resurrexio quicquam fuit præter effectum virtutis & efficacij huius mortis.

Quemadmodum autem Christus est caput nostrum certis respectibus, pari ratione & nos sumus membra illius, illique vivimus, nam si nos peccatores & maledictioni obnoxios agnoscimus, Christus se nobis offert tanquam caput no- strum, ut peccatum & maledictionem illam aboleat, Si intuemor nos tanquam fideles, & peccatorum nostrorum remissionem iara consequotos, ob signatosque Spiritu Dei: qui accepimus a- traham hereditatis celestis, quique ad instar Isae- litatum, eis transmissum mate, Pharaonis copias in mare submersas videntes, Deo canimus cantum laudis: hoc respectu Christus caput est no- strum, quam resurgens a mortuis, superatis postea- tibus omnibus aduersis, & liberata anima nostra a captivitate spirituali. Rursus si nosmet intue- mur quatenus pugnare nos oportet aduersus carnem, quatenus vetus homo nobis est edoman- dus atque subigendus; Christus tum caput est nostrum quam moriens, & cruci sua affigens membra veteris nostri hominis. Quum autem supera- vitus Tentatorem & victoriam reportauimus de carne & mundo, tum uniuersus Christo quatenus resurrexit a mortuis Itaque Christus in mor- te in cruce caput est nostrum, tum quoad iustifi- cationem, tum quoad sanctificationem nostram itemque caput est nostrum in resurrectione sua respectu utriusque beneficij. Nam si Deo satis faciendum est, non aliter potest id fieri quam per crucem Christi, si fides facienda est satisfactio- nem illam fuisse Deo acceptam, habemus in

Christi resurrectione certam: ea de re veluti ar- rhâ. Inde cit quod Paulus dicit Röm. 4.25. Christus traditum fuisse propter offensiones nostras, resurrexisse autem propter iustificationem nostrâ. Ad sanctificationem autem quod attinet, quid potest esse Christo in cruce mortie potius & effici- cius, quo a mundi amore deterramur? nam in eo tanquam in speculo resurgent omnimodo virtutes, patientia, humilitas, mansuetudo, fortitudine, constantia, obedientia plane stupenda &c. ad harum virtutum imitationem innuitat et & allicitur tam eximio, illustri, & raro exemplo. Pre- terea in eius morte conspicua est humanæ natu- ra destrutio, ut ea innovetur & exuscitetur in aliam veluti vitæ speciem. Similiter & in resurrexione Christus caput est nostrum quoad sanctificationem, quatenus scilicet resurgens a mortuis non amplius in posterum vivit animalem istam vitam quam ante mortem viuebat in terris, nam post resurrectionem fame, siti, aliisque eiusmodi naturæ huius infinitatibus non laborauit, eo enim docemur, nobis deinceps non amplius esse viuendum carni, mundo & peccato, sed iustitia & Deo. Hic autem antequam ulterius progredia- tur Christum accedere possimus, nec tamen su- perbiae crimen incurere. Si vrique se Christus nobis manifestasset qua simpliciter homo, aut qua simpliciter Deus, aut qua simpliciter *Iesus Christus* non absque ratione nos Romanenses sup- piebâ & arrogantis accusarent præsidentiæ quū Christum caput nostrum, nos verò illius membra esse persuasum habere gloriaremur, quia nullam unionis illius in illo caussam videremus; at nunc quum videmus factum esse maledictionem pro nobis, crudelē mortem passum esse pro nobis; quid obstat quominus credamus illum caput esse nostrum? Nunc quum illum videtur & triumphantem, resurrexisse, in cælum ascen- disse, & ad dextram Patris sedere videmus; quid obstat quominus certo credamus, nos quemadmodum in ipsis persona maledictionem passi- sumus, ita & in illo benedictionem consequutu- mos? quid enim aduersus hanc certitudinem obji- ci potest? An Christus frustra mortuus est? An frustra resurrexit? An frustra totum illud admira- randum redemptionis nostræ opus? Quin potius annon pro nobis? ut vita nobis in illo daretur? ut aeternissimo illi veniremur vinculo? Hic præterea item miram & longe excellentissimam obseruare est, penam quidem & supplicium nostrum factum esse, sed sola imputatione, penam enim in nobis in ipsis non tulimus, sed quam ille tulit, nobis imputata est, ac si ipsi tulissemus, nec illi amplius obnoxij sumus: Contra vero beneficium illud quod nobis morte sua peperit, nostrum communicatione reali factum est. Si quis malo tanquam pena afficiendus sit, bene sane cum illo agetur si pena tanquam de suo solita illi im- putetur; at si de bono quopiam agatur, ipsis in nobis illud contingere volumus, nec imputatio- nem moramur. Sic satisfactio nobis simpliciter imputata est, sed fructus reali fruitione nobis communicatus est; in cruce Christi, passionum eius, sed imputatione tantum, in resurrectione bonorum sed communicatione actuali partici- pes facti sumus.

Tertium caput sequitur, quænam scilicet sit nostra

Nostra cum Christo unio? in hoc autem sita est ille maritus noster factus est, nos vero eius sponsa; ille caput nostrum, nos vero membra; sed res tam ardua, inquietas, hoc pacto similitudine tantum exprimitur. Quidni? Sic enim & à Spiritu Sancto exprimitur, omnis unio est vel *politica* ut inter homines, vel *physica*, ut radicis, trunci & ramorum arboris, capitum & membrorum eiusdem corporis. Spiritus itaque Sanctus unionem arctissimam designare volens, in humani sermonis penuria verbis infra rei dignitatem necessariò loge subsistentibus, utitur hisce similitudinibus & nostrę cum Christo unionis exemplum proponit unione Politicam quia nulla arctior est, mariti nempe & vxoris. Unio enim Patris & filiorum, Regis & subditorum neque tanta est, neque tam arcta atque vxoris & mariti, qui facti sunt una cato. Vix coniugis bona & mala sunt alteri communia. Pròpterea, inquit Scriptura, homo derelinquet patrem & matrem, imo omnia, & adhæredit uxori. Vinculum etiam unionis nostrę cum Christo hoc nobis quoque modo à Spiritu S. ostenditur, nam qui sit ut maritus suus amplius non sit sed uxoris, & uxor sua amplius non sit sed mariti, nisi propter fidem mutuo utrumque data. Titius pollicitus est se Caiam in uxorem duceturum, si illa consenserit, sit matrimonium; si vero non consenserit, nihil sit. Eadem prorsus est mysterij huius, unionis nempe Christianæ ratio. Ideo Paulus ait 2. ad Cor. cap. 11. apostole se Corinthios, quos ut virginem parat vni viro Christo nempe sisteret. Christus igitur sese nobis tanquam Seruatorem offert, tutelamque & ab omnibus malis liberationem pollicetur; si conditionem oblatam latet & ex animo, non labii tantum accipimus tunc nos sibi in sponsam ducit; quam autem illi dotem afferimus? non utique sapientiam, iustitiam, sanctitatem, sed contra miseriam, peccatum, fordes, maledictionem &c. Egregiam scilicet dotem? ille vero absolutionem, remissionem pacem, gaudium, sanctitatem, consolationem nobis vicissim afferit. Hoc autem matrimonium in celis absoluendum & celebrandum hic in terris tantum inchoatur; dum mortale hoc corpus circumferimus, unionis huius dulcedinem plene non percipimus, arbas tantum illius habemus. Alia quoque similitudine capitum & membrorum hæc unio nobis exprimitur quia caput toti corpori motum communicat. Christus est caput, nos vero membra, & quanquam hæc unio physica sit non politica, magne tamē cum Christi & fidelium unione conuenientiam habet; nam quemadmodum membra omnia unam eandemque vitam à capite profluentem participant, ita omnes fideles eundem Spiritum qui est in Christo & qui ab illo in nos derivatur, possident. B. Paulus ut vinculum illud Spiritus Christo nos uictoris exprimat, ait 1. Cor. 6. 17. *Eum qui adheret Domino fieri unū cum eo Spiritū.* Itaque si volumus esse certi num Christo sumus uniti, unionem hanc utroque modo consideremus. *Vos ipsoſ tētate,* inquit Paulus, *ansitis in fide:* Illum fide recipimus, ille per fidem in cordibus nostris habitat; si in illum credimus, si ad illum tanquam ad unicū nostrum asylum confugimus, si nullum aliud gloriae & consolationis argumentum quam in illo solo, in quo omnis plenitudo Deitatis corporaliter habitat habemus, si

illum serio gustauimus adeo ut eius dulcedo cæterorum omnium ut insipidorum fastidium nobis ingenerat; si haec omnia in nobis deprehendimus, nullomodo nobis dubitandum est quin sit sponsus noster? alter considerationis modus est, an Spiritus eius in nobis maneat. Spiritus autem Christi duos hos affectus, in nobis procreat, primo quidem pacem sive gaudium & consolationem internam conscientię, deinde sanctificationem & regenerationem, difficile siquidem est non amare illum qui nos consolatione sua recreat. Qui consolationem suam & oblectamentum in mundo querunt, mundus perdiit amant, qui contra in solo Deo acquireunt & quibus cætera omnia tanquam mera vanitas sordent illi dubio procul Deum amant, & quo maiore illius gustu afficiuntur, eo maiore illum amore prosequuntur, eo certius spiritum sanctificationis qui est in Christo in se ipsius agnoscunt.

Quartum caput quod attinet. Hæc unio adeo arcta est & indissolubilis, ut nulla illi unio coferri possit: Nos enim & Iesus Christus consideramus tanquam una eademque persona coram Deo; quia si unio nostra qualiscunque tantum fuisset, iustitia Dei non passa esset ut pro peccatis nostris satisficeret, atque ita mors eius inutilis fuisset; pariter, si unum nobiscum corpus non constituisse, resurrectionis eius resurrectionis nostre artha & pignus esse nobis non potuisset. Atque inde Scriptura Christum & Ecclesiam eius eodem vocat nomine, ut disertè 1. Cor. 12. vbi Apostolus agens de diversis donis, quæ sunt in Ecclesia, huic rei illustrandæ afferit similitudinem corporis, ex variis membris compositi. *Sicut corpus,* inquit, *unum est & membra habet multa, omnia vero illa membra corporis quod unicum est. multæ sunt sed unū sunt corpus: ita & Christus.* Et eiusdem Epistolæ cap. 15. ait post consummationem saeculorum ipsum Filium subiectum iri ei qui subiecit ipsi omnia, quatenus scilicet corpus unum mysticum constituit cum Ecclesia sua, nunc enim subiectio qua Deo subjicitur, non ita conspicua est, quia membris suis dominatur & hostes suos vincit; tunc vero nulli amplius erunt hostes, & Deus, ut inquit Apostolus *erit omnia in omnibus*

Hæc autem unio ut arctissima est, ita quoque indissolubilis, nam ut Christus non ad tempus, tantum assumit naturam nostram humanam, sed ut in illa & continuo & in æternum habitet; ita nec Ecclesiam suam assumit, & eam sibi ad tempus tantum, & in aliquot saecula tanquam corpus uiuit, sed, ut per Prophetam Hoseam inquit *desponsauit illam sibi in saeculum,* non recipit eos quos Pater ipsi dedit ut illos aliquando deserat, *quos dedisti mihi,* inquit, *ego custodiui & nemo ex iis perire;* nec est sic accipiendum illud quod sequitur, *nisi filius ille perditionis,* quasi filius perditionis Christo datus fuisset, non enim vox illa nisi hoc loco est exceptiva, sed aduersativa; Neminem perdidit eorum quos mihi dederas, filius duxit perditionis quem hi non dederas perire. Ut 2. Epist. ad Galat. v. 16. *Non iustificatur homo ex operibus legis, nisi per fidem Iesu Christi;* Hoc loco nisi, *ex iustitate* habetur in textu, significat sed tantum, nā ne Pontifici quidem dicent fidem esse opus, multo minus esse opus legis, etenim ipsi distinguunt inter fidem & opera; quum dicunt nos iusti-

sicari partim, fide partimo operibus, item quum dicunt, fidem posse separati a bonis operibus. Ceteræ omnes vñiones separabiles sunt & dissolubiles. Filij patrem deserunt & pater filios: maritus vxorem & vxor maritum; amicorum potissimum ab inuidem tandem aliquando recedere coguntur; Minores à maioribus relinquuntur, atque huius suis à posteris suis. Hæc vñica fidelium cum Christo vñio in æternum durat. In quo admittanda prorsus elucet excellentia, quam Angeli ipsi admittantur (quamvis illius, eo saltē quo nos modo, participes non sint) quæque Diabolum in summam confusionem coniicit. Spiritus ille malitiosus & crudelis ab initio hominis felicitati inuidit & detestandis suis instigationibus illum inde deiecit, at nunc confusus iacet, quum videt nos non solum in eam gloriam euctos, sed ita in illa æternū confirmatos, ut ab illa nullo modo separati possimus; Angeli contra beatitudines propterea Deo agunt, & in nativitate Domini Iesu cecinerunt *Gloria in cœlis altissimis Deo, & in terra pax, hominibus benivolentia*: vt scilicet pudore suffundatur nos qui quum quotidie ad hanc vñionem vocemur, ut illius participes sumus, tam parvi tamen eam facimus, id autem eō cuenit quia pauci illam in se sentiunt. Vnde enim quælo quidam gratiam hanc à libero arbitrio promanare volunt? Vnde inualuit hic error in Ecclesia Romana? Vnde sit præterea ut multi alii credere nequeant Spiritum Christi ita in illis qui vere membra ipsius sunt operari, ut illi resistere sit impossibile? Hinc sane quia maxima Christianorum pars nunquam nisi in differenti erga Christum fuit animo. Quidam illum prorsus repudiant alii amplectuntur, sed timide & segniter, tamque exiguo cum affectu ut illum deserere susque deque habeant; sed illi quos Deus alloquitur, est, non solum hominum voce quæ nihil est, sed etiam Sp̄ritus sui voce, quibus hinc Christum & gratiam illius, hinc peccatum & miseriam illorum coram oculis depinxit, illis inquam, longe aliter loquuntur & sentiunt. Similes sunt Iacobu & mulieri Cananæ, luctantur cum illo, nec se repellit patiuntur, donec benedictionem consequuti fuerint. Ardentibus duocuntur affectibus; & lucris sui præstantiam & iacturam magnitudinem norunt. Illorum itaque similes esse satagamus; Dominum rogemus ut in facie Filij sui splendorem gloriae gracie suæ nobis tetegat; rogemus inquam illum ut nos in eandem imaginem de gloria in gloriam transformet, visum cœcis restituat & nebulas quæ solis iustitiae lumen nobis subducunt, dissipet.

Supereft quintum caput, quænam sint effecta huius vñionis fidelium cum Christo. Homines iteo in desperationem adducuntur, quia in mundo quietem suam querunt, nec inuenire possunt. Quidam mundo prorsus addicti sunt; illique avaritia, ambitione & aliis id genus affectibus perpetuo vtuntur. Alii ad vitam beatiorem aspirant & desideriis suis alius quam in terram feruntur, votorum tamen finem assequi & animo suo satisfacere nunquam possunt, quia falsa hac & præsidenti opinione præoccupantur, homini felicitatem se ipso querendam esse, in libero iure arbitrio, in operibus suis, in pœnitentia, disciplina & satisfactionibus suis suis saltem alienis, ubi tamed desiderii sui expectationem

explerè nequaquam possunt, in omnibus siquidem illis infeliciſſimum fortinunt exitum. Sed in hac cum Christo vñione malis nostris omnibus remedium inuenimus, molestiis, timoribus, terroribus, dubiis, anxietatibus pauoribus, inquietudinibus, desperationibus, omnibus deniq;us laboribus nostris & angustiis, solidam enim primo nobis consolationem suppeditabit & gaudio omnem intellectum superante nos perfundet, qui enim latitia non exsiliat quum se ex filio itæ Filium Dei factum esse videt, è tenebris in lucem Domini vocatum ex maledicto, in illo benedictum? quis inquam hæc in se sentiens & deprehendens, totus extra se non rapiatur: exiguum enim ad illos fructum redire non difficit, qui nullo tam præstantis rei sensu afficiuntur, neque hæc cor eorum magis molliunt, quam frigida marmori adpersa. At impossibile est eum qui oculis animi hinc solem adspicit non deleatari tam glorioso lumine, non exilire gaudio, dum considerat hominem abiectum & miseram creaturam hæredem factum esse Dei, in quo magis est, Christi cohæredem. An maioris honoris potest in mentem venire quam Filio Dei æterno adiungi, cum illo in partem venire, illumque fratre maiorem natu compellate posse? Au non præterea hac meditatione fidelis serio reputans gloriam, pretium inestimabile & infinitam vñionis huius excellentiam, mundum fastiditum & despiciatum habebit? hominum vanitatem ridebit, qui tot tragedias excitant, tot tuibas & tumultus, crient ut sibi mundi fauorem & gratiam hoc est rem nihil concilient? Annon in præclaris hisce cogitationibus defixus in hæc verba erumpet portum utique attigi, verum felicitatis portum, gemmani illam pretiosam naestus sumque me sola ditare potest. Atque hic nonne vanas hominum spes valere iubebit, omnibus illis bonis quæ vulgo fortunæ vocantur renuntiabit, ut vni Servatori suo & Redemtori affixus adhaeat. Denique quis huiuscmodi considerationibus non sanctificabitur, non amore Dei & proximi inflamabitur? *Charitas enim illa Christi, inquit Paulus 2. Cor. 5.14. constringit nos ut qui hoc statuerimus, si unus pro omnibus mortuus fuit, nempe ipsis omnes fuissent mortuos, & illum pro omnibus mortuum esse, ut qui vivunt post hac non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est & suscitatus est.*

Hæc est autem sapientia nostra coram omnibus terræ populis, hæc est gloria nostræ corona & diadema illud pretiosum & exquisitum à Deo capitibus nostris impositum quod hæc mysteria per Euangelium tam aperte nobis manifestentur ut autem hac in re felicitalem nostram melius intelligamus; illorum inter quos viuimus tenbras consideremus, nullo fere huius vñionis sensu afficiuntur; illorum tempora adspicite, imaginibus referta sunt, an censem illum qui manet in Christo & in quo Christus manet, imaginibus mortuis lapideis & ligneis indigere ut sibi illum quem in corde suo sentit in memoriam reuocet? Sed postquam hostis auertit illos à Servatore suo & Ecclesiam presæcia sua destituisse persuasi, nec ab illo amplius nisi vicaria opera gubernari, introducendæ fuerunt imagines, illi representando qui fraudulenter & sceleratè ab illis subtractus fuit; illorum pietatem adspicite, pro multitudine vel paucitate ceremoniarū augetur vel minuitur.

Si muros

Si muros nostros tapetibus obduceremus, si ministri nostri summoose variegatis vestibus amicentur, aut histrionicē & in mendicorum motem deformaretur, foitē & populos ad nos conuerteremus, rapere inusque, mirum enim quantum homo sensibus addictus, rebus sensibilibus moueatur. Quod animo tantum percipitur, ubi de religione agitut, id ab illo vix videri potest, nedum ut eo afficiatur. Sed aliam sequimur methodum docemus quemadmodum didicimus, communionem cum Christo esse spiritualem, consolationes illius pariter esse spirituales, aardonum esse in Spiritu & veritate illum qui est Spiritus & veritas, & in cœlo quætendum esse illum qui cœlum ingressus est ut cogitationes nostras & desideria illuc ad se eleuaret; Iudæi qui illum in terris expectabant, adorantes, arcam versus quæ illius erat figura, oculos conuertebant. Alia nunc est nostra conditio. Venit in terras, opus salutis nostre perfecit, ceremonijs, figuris & umbris finem imposuit, veritatem ipsam exhibuit; ascendit in cœlos unde illum expectamus, quo corda nostra atollimus, quia ibi certe est thesaurus noster; si thesaurus noster esset in terris, illic quoque esset cor nostrum, sed iam longe aliter se res habet, quin simus cines cœlorum & spirituales, pietatem quoque nostram spiritualem esse & cœlestem necesse est, si, inquam, ducimur Spiritu Christi & in cordibus nostris per fidem habitat.

Videte præterea eos non esse certos de verbo Dei, neque id credituros nisi Papa dixisset, tamque cœcos esse ut opus habeant solem sibi monstrari, adeo mente captos ut nos Iudibrio habeant quum dicimus oves Domini vocem eius audire. S. Christus maneret in illis & illi in ipso, an tanto opprimerentur stupore? Illis conuincendis hac vna ratione opus est. Vos estis Christiani, inquit, & tamen nescitis quodnam sit verbum Christi, id vos latet nisi quatenus vobis dictum est, nisi quatenus id didicistis ab iis qui neque aliter neque melius quam vos id se scire fatentur. Papa enim ipse & Cardinales, si interrogarentur, responderent ut ceteri, id à se non credi, nisi quia Ecclesia dixit, atque ita semper ad Ecclesiam remittunt, nec tamen eam indicare possunt:

Insuper, considerate neminem apud illos de salute sui certum esse, illos omnia Sanctorum meritat & suffragia, opera supererogationis in omnium anchorum, omnes venias & indulgentias, omnes cruces & aquam lustralem, omnia grana consecrata, omnes ceteos, omnia luminaria, sonitum omnium suorum tintinnabulorum in medium afferre ad Dei gratiam obtineridam, nec tamen de ea certos esse. Si Christus maneret in illis & ipsi in illo, an ita quæso ab illo recederent? an ad illum alium confugerent?

Sed non tam nobis immorandum in miserorum horuncce tenebris contemplandis, quin ex luce nos illustrante utilitatem aliquam percipiamus. Omnis itaque superstitionis illis & cœcis, in nos ipsos potius descendamus & dispiciamus annon multi inter nos ab illis ideo tantum secedant quia adeo stolidi & satui videri nolunt ut crassissimos illos abusus in Ecclesia Romana vi gentes, credant, cœterum tam parum ipsa veritate afficiuntur, ac si in medio tenebrarum regno

adhuc versarentur; non adeo, inquis, sumbratus & stupidus, ut id genus erroribus abripimetur. Sed quid inde adire redit emolumenti si in rebus credendis minime bratus brutorum tamen vitam agis? quid Illorum stupiditatemrides, si à brutis ipsis in vita tua non differs? Ut sapias, non sat est nihil absurdī & absconī credere; sed præterea nihil est eiusmodi perpetrandum. Abusus Pontificios detestaris; Euge, factum bene, modo professioni tuæ actiones tuæ respondeant. Sed proh dolor tu sanctam illam lucem fulgore suo te illustrantem conspuis: tu belluino plane ritu viuis de ventre tuo tantum sollicitus, totus avaritia & ambitione fligrans, nihil nisi peritura, in æternum, inquam, tecum peritura, curans. Cœreamus igitur fratres alia de causa Ecclesiæ Romanae abusus considerate, nisi ut eo veritatem quæ inter nos est maiore prosequatur amore; illorum tenebras exaggerare, nisi ut eo lucem nostram, & accessum illum immediatum, unionem illam arctissimam unde tota nostra felicitas & gloria qua in Christo fruimur, pendet, maiore habemus in admiratione; Regum consanguinitas & affinitas sorbet præ illa illâ enim in fratres Christi & Dei viuentis filios euadimus. Quandoquidem vero in terris tantum inchoatur & in cœlis demum perficitur; illuc nobis tendendum est scopum versus, ad præmium supernæ vocationis, oculis irretoris ne vi leamus ea quæ à tergo sunt, neque offendicula quæ nobis à Satana in præclara hac via objiciuntur: sed Christum solunmodo, cuius gratiâ perseverare, omnia vivere & omnia superare nobis datur; ne vero splendor mundi, & vanus ille mundanarum dignitatum fulgor nobis oculos præstringat, deliciis & voluptatibus eius irritati alliciamur, oculos perpetuo in Christum desixos habeamus: ut B. Paulus, *A me, inquit, absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi per quem mundus mihi crucifixus est & ego mundo, variis dubio procul in hac via molestis afflictabimur, id ipse prædixit; oportere per multas afflictiones nos ingredi in regnum Dei.* Verum Deus noster Deus est patientiae & consolationis, qui nos manus supposita sustentabit & in mediis infirmitatibus nostris solabitur, ac tandem in æternum gaudium nos introduceret quia nos elegit, ex beneplatito suo per vocem Euangeli sui nos vocauit & promissa sua præterea sacramentis & Spiritu suo obsignauit. Deus autem ille qui omnia potest, omnia in nobis propter suum nomen perficiat. Amen.

CONCIO QVARTA.

Ioan. vi. v. 58. & 59.

58. *Hic est panis ille, qui de cœlo descendit, non prout ederunt patres vestri manna & mortui sunt, qui ederit hunc panem, viuet in æternum.*
59. *Hac dixit in Synagoga, quum docebat in verbe Capernaum.*

VVM visum nostrum in infima hæc & terrena desigimus, difficile est, imo impossibile, quin pulchra, grata

& summopere magnifica nobis videantur, præ-
fertim si in cortice hæreamus, nec vltius illa
dilectiamus, oculosve altius attollamus: ex.gr.
si pulchritudinem, magnitudinem & propor-
tionem palati regi intueamur, in admiratio-
nem rapimur. Si vero de rebus agere lubeat,
enarum parior est & innocentior delectatio,
si pulcherrimam totius anni tempestatem con-
sideremus, pratorum vicii facie germinan-
tiam letam floritatem, aut ingentem flu-
uum per apertos leniter labentem campos,
aut agrum a Domino benedictum, vt loquitur
Scriptura, lœta segete, pomis aut pampineo
autumno floreant, nemo adeo stupibus est
qui hisce mouatur & in admirationem rapia-
tur. At si oculos exigamus & hanc orbis huius
machinan consideremus, hanc templorum
cœli qua vnde ambiuntur stupendam con-
xitatem, soliditatem, extensionem, lumen, mo-
tus varios adeo & differentes, nihilominus tam
certos & constantes, pulchritudo illa quam
prius in inferioribus admirabamur in fœditatem
& deformitatem vertitur, primaque illa admira-
tio non solum euanscit, sed quod granus
est in contemptum & fastidium mutatur. Ea est
iudicij nostri debilitas, vt nunquam pro digni-
tate res, nisi alii collatas, estimemus, super-
ficie enim tenuis duntaxat illas aspicimus, id
que solum viderimus quod se primo obtutu ani-
mis nostris offerit; Externa rerum facies nos sem-
per moratur. Quod non solum contingit, quum
optio nostra est vitrum duorum bonorum veli-
mus eligere, sed etiam quum boni in se facien-
da est estimatio, vix id à nobis fieri potest nisi
contrario suo, nempe in alio, collatum. Pro-
pterea Deus, similitudinibus semper nobiscum
vituit: ex. gr. quum gratia suæ magnitudinem
nobis ostendere vult; misericordiam illorum qui ea
priuantur & destituuntur in medium profert. In
lege non vitam solum eobis sed & mortem pro-
ponit, Par ratione in Evangelio non solum gra-
tiam suam & beneficia illam concomitantia, sed
& gratiam illam respicientium misericordiam propo-
nit, quia alterum vix sine altero à nobis percipi
potest. Quum superbiam nostram retundere
vult & aperte nobis ob oculos ponere natura
nostræ vanitatem & extremam vilitatem, con-
stantiani suam & scirpitatem proponit, animos-
que nostros eleuat non ad iustitiam harunce,
instabilium & fluxarum rerum consideratio-
nem, sed stabilium, cœlestium & in æternum
permanentium; Atque hoc pacto non solum
malum bono confeit, sed bonum mediocre in-
stabile & fluxum longe maiori & excellentiori,
vt ne longius vagemur, videre est in illo sermone
quem in synagoga Capernahumi habuit; Non
sunt profecto id in exiguo deputandum benefi-
cio quod Deus populum suum ex Ægypto edu-
cens & mari rubro transmisso in desertum intro-
ductum manuâ aluerit, Iesu autem Christus vt
gratia suæ excellentiam, cibi qui est in se digni-
tatem & præstantiam cuehat, hoc manna sibi
ipsi comparat; Non interficiatur quidem manna
suisse expressissimum benedictionis Dei in po-
pulum suum testimonium, sed solum innuit
mannam illud nobili esse si dono sui, cœlesti in-
quam illi cibo quo in se cœidentes alit, contule-
ris. Nam quam libet excellens fuerit illud manna

comedentes tamen mortis immunes præstare non
potuit, sed qui Iesu Christi vere sunt participes;
nunquam moriuntur. Consequenter autem Eu-
angelista obseruat Christum hæc dixisse Caper-
nahum in synagoga, & hanc circumstantiam
dedica opera attingit, non solum historiæ ne-
cessitate ita exigente, sed & vt significet qnæ-
nam sit vis verborum Christi, quæ etiam vel in
mediis accertimis & infensissimis inimicis audic-
tiam sibi faciunt. Primum autem de inanis age-
mus, de illius utilitate & præstantia, deinde & de
defectibus; Denique de vero manna Iesu Christo
nempe tractabimus & ostendemus non solum
id quo in manna deficiebat in illo repertiri, sed
& manna virtutes longe excellentiori modo, &
gradu in infinitum eminentiori in Christo con-
spici, deinde si per temporis spatum licuerit, lo-
ci quoque circumstantiam ubi hæc dicta sunt ex-
pendimus.

Primo, manna cibus erat cuius sapor similis
erat saporis placenta mellitæ, vt expressissime
Moses obseruat: sapor non erat qualis carnis aut
piscium, vel fructuum æstimorum in quib. quoniam
quam palato & gultu gratissimis semper tamen
aliquid cruditatis inest quæ stomacho nocet,
sed sapor eius inquit Scriptura, erat velut pla-
centæ mellitæ. Non absque causa id Spiritus
Dei annotauit. Si de ventris alimento tantum
actum fuisset, num id disertè expressisset? Sed
ideo expressit vt ostenderet quale sit illud ali-
mentum quo Deus suos alit, non inde scilicet
proueniens quod pecudes maceramus & in ven-
trem farcimus. Hominum illud est terrenorum
qui præcipuam felicitatis suæ partem vel in gu-
læ irritamentis vel in ventris sanguinatione collo-
cant, qui vt pote carnales carne vescuntur, nec
ullam veram voluptatem esse censem præter vo-
luptates carnis, quas tamen postea vari confe-
quentur incommoda. At non ita Deus popu-
lum suum alit: manna illum pascit, cuius sapor
reuera voluptatem aliquam affecet sed volu-
ptatem puram & castam, non qualem cupediz
carnales quibus caeo titillatur & excitatur eius
concupiscentia.

Secundus, manna simile non erat frugi-
bus, aut ulli ciborum quo vulgo vescuntur ho-
mines, hæc enim omnia non sine molestia &
labore multo, conqueruntur, comparantur,
& apparantur. A peccato primi nostri paten-
tis humanum genus huic maledictioni Deus
obnoxium fecit, vt omnibus panis in sudore
vultus sui sit comedendus, sed huius cibi lon-
ge erat alia natura; Illius sibi comparandi
gratia neque laborandum, neque arandum,
neque ferendum, neque planandum fuit;
De celo Deo mittente descendebat. Quemad-
modum in liberatione ex seruitute Ægyptiaca
typum nobis & figuram exhibuit liberationis
Ecclesia suæ quam ex morte pretioso Christi
sanguine redemit. Sic in miribili hoc cibo ex-
pressit nobis conditionem cibi nostri spiritua-
lis nempe, nihil nobis constare, sed à pura,
meraque ipsius gratia proficisci. Populum il-
lum Deus eodem plane modo alebat quo Adamum
& Euam in horto Edenis, ubi ad laborandum
non adstringebantur, fructibus, Dei gratia
sine ullo ipsorum labore, sponte prouenientibus.
Populum, in quam illum peccatorem, imo inter-
obstin

obstinatos peccatores obstinatissimum, corde incircumcisum & duræ ceruicis, ut nos quoque peccatores, in hoc exemplo contemplamur, nos spiritualiter quoque cibo non merito, nec à nobis comparato, sed gratuito nobis ab illo ad laudem gloriae gratia suæ donato ali.

Tertiò, Deus manna hoc cœlitus demittebat. Adam vescebatur fructibus Edenis, non tam en à Deo cœlitus demittebantur. Sed populam suum ex Ægypto eductum, longe præstantiori & excellentiori modo alit. Potuisset sene, si voluisset, facere ut defertum illud, olea, fruges & arbores fructiferas produceret; scopulos enim, quando illi lubitum est, in stagna & silicem in scaturigines aquatum mutat, sed potentiam suam & bonitatem eo mirabiliores reddere volebat, cibum hunc cœlitus demittendo. Atque hac de causa à Davide panis cœlestis & Angelorum appellatur. Naturâ qua terra pronenuntiavit nobis contemnuntur, contra cœlitus demissa nos in admirationem rapiunt. Quum magnificum aliquid & præcellens significare volumus; sublime illud vulgo & coeleste vocare consuevimus. Hac de causa Deus quam gesit populi sui curam mirabilem reddere voleans, extraordinaria hac, qua, in illis non cibo terra enato, sed hoc angelorum pane & cœlitus demissio alendis, ratione vtilis est, illam insinuavit.

Quartò, in subministracione illius cibi Deus potentiam suam, sapientiam & bonitatem conspicendas præbuit. Primiò, potentiam in eo quod res tam tenuis substantia illis nihilominibus aluit, nam solis calore & æstu, instar ptuina liquefiebat, contra quam hodiernum pharmacopæorum manna, quod sole duratur? Deinde sapientiam quod in eiusmodi deserto, serpentibus & venenatis animantibus pleno in quo cum infinitis hostibus cotidie illis certandum fuit, & in quo volebat eos varie exercere, populum illum cupedis carnalibus faginate, venetremque eorum deliciis istis crassis implere atque suffocinare non deceret, tecum cibo casto & puro, qui naturæ satiis faceret, illamque conservaret, non ineptiaret, qualis erat manna, atere atque reficeret. Denique bonitatem in eo quod Terra denegante illis subfidiunt de cœlo Deus illis succurrerit. Et hæc ratio qua Deus illis prouidebat, eo quo decuit modo accepta, longe gravior illis esse debuit; cibis illis Ægyptiacis quorum tanto desiderio tenabantur. In Ægypto enim captivi detinebantur, quid si carnes & cœps illis exhibebantur, id eo siebat ut validiores & robustiores ac proinde ad seruitutem aptiores euaderent, eodem protinus modo quo equos nostros & boues saginamus, ut eo melius laborent. At in deserto liberi erant, nec ulli amplius seruiebant; Liber autem quamlibet pauper conditionem suam omnibus serui feliciis potionem semper ducet. Hæc fuerunt in manna singularia atque eximia, sed & defensus suos habuit eosque insignes. Primiò quod tandem peperit illi populo, ut Numerorum nono scribitur. Quibusdam sua nunquam placet conditio nisi ventre pleno, qui non edunt ut vivant, sed contra viuunt tantum ut edant. Id genus hominum desiderium

manna nunquam explebit. Alere quidem poterat & reficeret, sed animum vitiis & corruptione purgare, id vero non poterat. Ideo populus statim murmurare occœpit & carnei petere quam Deus illis, sed in iræ suæ æstu dedit, adeo ut illam mandentibus per vias egredetur.

Secundò, qui manna comedebant, nihil minus moriebantur, Mortem enim prohibere; seu debellare, neque vitam hanc perpetuare potuit, Vitam quidem ad tempus conseruare potuit, at non impedit quominus aliquando finiretur. Iam verò quicquid in Manna fuit egrégium atque eximium Christus illud habet & possidet multò excellenti modo. Nullo suo labore vel suntu, inquietis, Israelitæ manna fruebantur, Multo mihius Christum vlo labore nostro, vel sumtu, vel meritis nobis comparavimus aut emercati sumus. Ulro de cœlis descendit quum de illo ne cogitaremus quidem. Commendauit suam erga nos charitatem Deus, eo quod quum adhuc essebant peccatores, Christus pro nobis mortuus sit, Desideria nostra vndique & viquequa; preuenit, Neque illum nobis vel comparaueramus vel experieramus quum iniuris nos is qui prodiit exalto, Aliquis præterea fuit, licet perexiguus, in colligendo & parando manna labor, at in Christo fide accipiendo nullus est omnino labor, imo voluptas est in eo summa; Qui vele illum colligunt, in illo colligendo minime laborant, solis non colligentibus laboriosi videtur esse collectio; Animæ vere famelica ardenter sane illum appetit; At famelici in cibo parando & manu ad cibum portigenda non laborant, multo minus scibis illis paratus apponatur. Si aliquis palatio nibil nisi mundus & mundana; nihil nisi olla Ægyptiacæ sapient ille profecto manna huius hoc est Domini nostri Iesu Christi collectio nem, pro seruili & molestissimo labore reputabit, sed qui & mundum & Christum penitus nouerit, ille dubio procul, Christum adire non verebitur, de commeatu aut viatico sollicitus non erit. Nouit siquidem Christum nudos & pauperes, ægrotos & mutilos, cæcos & claudos ad se vocare, imo Lazarum mortuum ita compellat Lazare ad eisdū foras; In meritis ergo conquerendis non laborabit, sat enim nouit le nihil illo dignum offerre posse. Ac sane an illa te tam eximiam tamque præstantem panem prometeri poteramus? Si quid pro nobis fecerit, quid paetus faerit, quoisque infra gloriam suam se submiserit consideremus, neminem quantumvis superbissimum esse arbitror qui non fateatur nihil in se fuisse quod haec gratiam prometeri posset; Annon verum est hominem vel infra minimas Dæi benedictiones longe subsistere? quid ergo de Christo omnium benedictionum fonte dicemus? Si causas secundas solum attendimus Israelitæ sibi de cibo in hoc deserto prouidere potuisse videbuntur. Hanc imperatorum per deserta loca iter suscipientium curam vulgo esse videamus; Sed Christum & panem coelestem quem in illo habemus, his vel prospicere vel mereari qua tandem ratione possemus; Ex sola eius bonitate atque adeo infinita liberalitate ilum consequi possumus. Secundo manna de-

ad cœlum vocamur an vitam animantium quæ ventritantum & galæ inserviunt viueremus? Nos inquam quorum cibus & potus est caro & sanguis Christi, an misero hoc terrestri, fluxo & caduco cibo caperemus? Verum quia sumus carnales, Deum rogemus ut animi nostri oculos illuminet, ne in cortice & superficie rerum huius sæculi hæreamus, sed potius illas penetremus & intime exploremus quo exactior consequuntur notitiam illarum & quam facilius estimationem, suoque metiamur pretio. Fucus extrinsecus delestat, at si terigeris, mendax incrustatio soliditatis omnis expers seipsum prodit. Idem mundo usque uenit, vita eius ac voluptatibus; mendax est illius species, mendax fulgor negligentius intuentum oculos prestringens. Quicquid ibi pulchrum fluxum est, umbraque citius euanscitur, at conscientia & animæ, itæ diuinæ regni se agnoscens, angor in æternum durat. Cedo igitur verum tantis malis remedium. Si ad Filium Dei confugiamus pro anxietate consolationem, pro morte vitam, pro maledictione benedictionem consequemur. Israëli licet manna vescerentur, omnes in deserto mortui sunt. Si eiusmodi cibus propria Dei manu illis exhibitus imminuit præstare illos non potuit, quanto minus vanitates quibus mundus suos pascit id præstare poterunt. Ne inuidemus igitur illius delitijs, ne prosperitatem & felicitatem illius morem. Hæredes sumus regiæ æterni, at mundus aliquando peribit. Ceterum meminerimus nos Ægyptum egredi non posse, nec in Canaanam introduci, nisi transmisso mari rubro, deserto præteruerso, infinitis hostibus depugnatis ac denique vatijs afflictionibus & molestiis exantatis. Si vero hac consideratione turbemur, animum quoque nostrum subeat, nos à Deo nunquam desertum iuri, nos ab illo bonorum summo & præcipuo, gratia nempe sua donari. Cærera, si quibusdam largiatur, ne ideo conqueramur. Sorte nostra contentos esse nos decet, quandoquidem nobis omnibus sine ullo discrimine verum illud cœleste manna apponit, si omnes terram illam promissam ingrediamur, Cananam non quideam terrestrem, sed spiritualem, cœlos cœlorum ut ibi Dominum nostrum in æternum & in sæcula sæculorum laudemus. Amen.

quam infinitam illam & incomprehensibilem sapientiæ & bonitatis excellentiam quæ in illo erat, quamquam sub infirmitatis & humilitatis persona rectam, simplicitate & abiecta, contemibiliq; specie velata, velum illud & personam nihilominus penetrasse & per illa impedimenta ingenti illa sua luce omnia perfudiſſe reputamus, quod aperte satis pateret si eadem esset nobis oculorum animi atque corporis acies, totam Christi vitam à nativitate ad mortem usque percurrentes, illumque viventem, concionantem, morientem & resurgentem considerantes. Si hæc externe tantum non autem penitus inspiciantur, nihil magni aut consideratione digni illis inesse videbitur, at si diligenter & intime considerentur maximam profecto mouebunt admiracionem. Verum ne à textu nostro recedamus, sat erit nobis impræsentiarum illum concionantem videre; idque Capernahumi, nec in qualicunque loco Capernahumi, sed in Synagoga, in urbe rebelli & summe refractaria, in atrocissimorum inimicorum suorum cœtu, in loco quo soliti erant conuenire gloriæ illius, doctrinæ ac personæ hostes, idque doctrinam illorum sensui, opinionibus, omnibusque animæ affectibus contrariam prædicantem, nempe se esse panem vitae, nemine extra se veræ vitæ participem esse posse, ac proinde se plusquam hominem imo uenire Deum esse. Ceterum de his omnibus in vili & contemptibili habitu testimonium perhibentem, habitu inuentum ut hominem, imo abiectissimum hominum. Hæc si proprius & attentius axaminauerimus, admirationem dubio procul, eamque summam obtinebunt. Atque hac de causa circumstantiam hanc expressit Euangelista; Non simpliciter quod verisimile videri possit, ut eo maiorem histeriæ fidem facheret, minutissimas quasque illius partes recensendo, sed quum integrum Christi sermonem supra exposuerit, locum ubi habitus est deinceps annotat, ut varias inde & doctrinas & consolaciones hauriamus. Hoc autem erit actionis nostræ argumentum.

Primum ac quasi in ipso aditu hæc se nobis offert consideratio, quomodo tam liberaditus patuerit Christo Capernahum & in Synagogam Capernahumi. Nouum non est Christum se abscondisse, in loco deserta & solitaria recessisse, frequentiam, pompam & magnificentiam, in urbibus reperiri solitam refugisse. Satis frequenter legimus in deserto concionatum fuisse, supra montem, in nauicula; hoc erat vulgo summum illius templum, hæc erat illius cathedra, magnifica sane, quandoquidem ibi Dei Filius concionabatur, ibi veritas illius annuntiabatur, uno magnificientia millies milliesque superans superbissimas ædium substructiones quas saepissime supersticio, vanitas & festus hominum potius quam pietas aut vera religio excitant, ut qui Deum iis rebus colant quæ vanitatis suæ & superbiorum potius quam pietatis aut humilitatis sunt testimonia. At nunc non amplius se subtrahit, de fundamentis religionis Capernahumi loquitur, in ipsa Synagoga. Quomodo igitur viam sibi illuc patefecit? quomodo illuc ingredi ausus est? quam rationem natus est? Non utique demittendo ignem in hostes suos, ut olim Elias; non suppliciis, non crucibus, non ignibus non populi commotionibus & seditionibus, subditos contra Pria-

CONCIO QVINTA.

Ioan. vi. v. 59.

59. Hac dixit in Synagoga quum doceret in urbe Capernaum.

VI**CQVID** Filius Dei, Seruator mundi, Dominus noster Iesus Christus dixit, fecit & passus est in tertiis pro salute nostra in diebus carnis suæ, tanta omnibus suis partibus admiratione dignum est, ut si illud sedulo & attente consideraremus, digne & ut decet contemplaremur extra nos separaremur & omnes cogitationes nostre velut profunda abyssu*m* absorptæ iacerent, sed præsentum

tra Principes excitando , temp publicam & ordinem politicum turbando. Hę sunt enim artes illius qui homicida & mendax fuit ab initio. Ut religio illius falsa est , sic locum non obtinet nisi ubi mendacium falsitas & perfidia aut approbantur aut excusantur , nec nisi inhumanitate & crudelitate conseruatur ; sed longe alia ratione Christus procedit , doctrinamque suam mediis prorsus contratiis promouet ? in eo vero quod hic ab illo fit quatenus homo , rationis & modi quo Ecclesia sua agere solet exemplar nobis proponit , neque enim à sensu sui impetu abripi se sinit , neque ea sequitur quæ furor & ira dictate possunt , sed meminit eorum quæ dicuntur à Zattharia , Nō virtute , neque vi , sed Spiritu meo ait Dominus exercituum . Quis es ô mons magne coram Zerubbabele in planicie es . Dominus est qui solus potentia sua complanat seruis suis vias difficillimas , viam illis aperit per medios hostes suos , ibi q; sceptrum suum reluctante Satana & mundo erigit Quot huius rei in Ecclesiæ historia exempla nobis suppetunt . In Apostolorum Actibus legimus quomodo patruus ille grec h.e. Ecclesia primitiva , latere cogetur ab initio , nec in hominum lucem prodire auderet , postea quomodo velut nouis viribus armatus voce sua Capernahumum , imo in Synagogam usque Capernahumiticam penetrarit . Ideo Ecclesia Lunæ comparari solet quæ tua habet incrementa & decrementa , semper tamen æqualiter à Sole suo illuminatur , vel tunc quum in tenebris totam stram esse existimamus . Sic Ecclesia lumen suum hominum iudicio qui illam sèpe penitus intercidisse credunt , interdum amittit , sed à Christo vero suo Sole semper illustratur , siue inter homines abscondita lateat , siue conspicua sit . Verum quia magis afficiuntur quæ ipsi vidimus , an non horum omnium veritatem experti sumus ; annon ipsi vidimus Christum Ecclesiam suam in angulos & recessus , in cauernas & speluncas , in extrebas orbis partes compulisse sed postea tempore exacto illam eduxit , ut Capernahumi prædicaret , vitemque suam à finibus terræ ad ultimos usque fines propagavit , tantumque hostibus suis terrorem incusit ut pectus illis , ut conque diffimulat , metu trepidet , quod re ipsa experti fuerint Ecclesiam revera concuti at non excindi aut extirpari posse , quia radices egit in cœlo quo brachium & securis humana non attingunt . Hinc autem discamus non pēdere in posterum nisi à sola Prudentia diuina , in illius brachia nos reijsere , nec hominum machinis vel odio terrei .

Sed obiciat quippiam , Turba tamen exortæ sunt . Nostrum non est illarum causas inquirere , Nihilominus ante has turbas Deus triumphalem fecerat suorum patientiam , ubique vexillum crucis Christi erexerat ; an maiore possemus recreari consolatione ; Si olim seruuiimus , at nunc liberi sumus : si loquuti sumus in desertis , in sylvis , in montibus , nunc loquimur Capernahumi videntibus hostibus nostris inuito licet & reluctante , imo furente & ringente Antichristo : si libertas nostra quadam tenus restringitur , tempus Domini Iesu expectemus . Corda hominum in omnibus suis tenet , & pro arbitrio & quo vult flebit sed quum sit Sanctus Israelis , circumscripti non vult , Tempora & authoritates quum in goga Capernahumi veritatem profiteantur . Ex sua ipsis auctoritate statuerit , sanctæ suæ prouiclamant cū Psalte , Credidi , ideo loquitur sū Nihil-

dēnitæ impatientia nostra vim nos facere nō vole Ecclesiæ primitiæ statum quæso considerate , & videbitis illo ipsis reges qui tam obstinatè bellum illi intulerant , sponte nec coactos illuc tandem deuenisse ut scepta sua & diademata ad pedes Iesu Christi abiecerint in solemnis obsequijs professionem . Brachium eius nō est abbreviatum , & que potens ac sapiens est atque tunc erat , aeternus enim est nec mutatur .

Quid ; quod si retardati & non promoti Euangelij causam in nobis deprehēdamus ? si propter peccata & vitia nostra bonū Dei noinen blasphemis imperitum est ; si vita doctrinæ quam profitemur minime consentanea Euangelij gloriam obscurauimus singuli igitur in posterum peruersam suam viam decelinquant , & quemadmodum Dei nomen supra nos reclamat , omnes quoque actiones nostræ illius notis insigniantur , tinctaque totidem testimonia & argumenta nos esse illius filios . Secundo consideremus hoc loco Iesu Christi constantiam & animi firmitatem . Non enim de qualicunque Christianæ religionis articulo Capernahumi loquebatut , sed doctrina sua destruebat quicquid illorum opinione magnum & excellens erat . Quærebant ab illo , Quid faciemus ut operemur operibus Dei , Hoc illud est , inquit opus Dei ut credatis in eum quem ille misit . Atque hoc pacto totius illius opinionis quam de se concepisse poterat fundamēta conuellit . Quid enim magis contrarium & ingratum homini , quā illi in os dicere , quicquid ab illo procedit nihil esse , quicquid in se ipso deprehendit , non solum vanitatem esse , sed etiam abominationem coram Deo , si in iustitiae suæ trutina illud appendere voluerit ; Non irritatur magis hominis superbia , quain quum hæc illi veritas proponitur , ac præsertim si ab homine vili & contemptibili qualis in speciem erat Christus proponatur . Adde quod non simpliciter aut quasi dubitanter vel de fide facienda patrum sollicitus estet id ab illo dicebatur , sed sapienter repetitur , disputando , idque cum alseueratione , nec tam validos aduersarios offendere reformidante . Vnde tam admirabilis liberitas Certe quatenus homo , ab eo quod conscientia esset recta , deque doctrinæ suæ veritate certus , innocentiam suam ante oculos habebat quæ certum ab illo à quo missus erat illi spondebat auxilium . Hoc illum Capernahumi defendebat . Quatenus Deus , proprio se seruavit brachio . Hoc enim respectu potentia est infinita ad hostium suorum rabiem frænandam . Nouit ponere hamum suum in naso illorum & frænum suum inter labia illorum , certis limitibus quos nunquam transilire queant furorum illorum coercere . Quod in illo erat hoc respectu , nimis , quatenus Deus est , cum nullo illud communicat , sed sibi soli reseruat . At de prima illa virtute quam illi , quatenus homo erat , insuflasse diximus , illam cum suis communicat & in illos omnes qui vere sua sunt membra deriuat . Spiritum suum cordibus illorum indit , Spiritum in quam illum mundo fortiorē fide illos donat , fide illa quæ est nostra via , ut ait B. Ioannes dat illis os & sapientiam cui non possunt contradicere neque obsistere omnes qui se illis opponunt , & Spiritu suo robochis , ita illos animat ut aperte vel in media Synabi non vult , Tempora & authoritates quum in goga Capernahumi veritatem profiteantur . Ex sua ipsis auctoritate statuerit , sanctæ suæ prouiclamant cū Psalte , Credidi , ideo loquitur sū Nihil-

merunt, charitas enim illa Christi constringit eos, vident enim terrors animæ & paucos conscientię longe alios esse quam metum hominum qui corpus tantum interficere possunt, quin ille cuius veritatem agnoscunt, corpus & animam in æternum perdere possit. Non ita tamen quin Iesus Christus opportune & conueniuntur facultatem hanc veritatis proferendę suis distractibat & variè pio temporum varietate & sapientia suę beneplacito illam dispensaret, vsum quinetiam illius in seipso variè dispensavit, vsum, inquam, quia reuera in nobis hæc facultas crecit & decrescit, prout à Spiritu Dei plus minusve de illa nobis confertur, at in Iesu Christo semper summa fuit; nec inquam immunita est, vsum tantum illius varius fuit interdum enim se velut abscondit, in deserta ac solitudines secessit & Iudeorum se præsentia subtraxit. Num hoc ab aliquo metu aut timiditate proueniebat? Nullatenus. At sic illi placitum erat virtutis sua & firmitatis spiritualis effecta dispensare, ut in se ipso nobis veluti exemplar & etsigem eorum quæ Ecclesia eius accidentum relinquieret. Atque hinc habemus quod aduersariis nostris respondemus, quærentibus, vbinam esset Ecclesia nostra ante Lutherum & dicentibus nullam omnino fuisse, nouitatisque accusantibus quasi demum ab hinc centum annos cœperit. Vetus respondemus Deum dona sua & gratias variè dispensare. Ecclesiam nostram diu latuisse, quia Deus vim & firmitatem Spiritus non eadem semper mensura suis confert, sed suo quoque tempore tanta illam constantia armasse ut opposita & obiecta quæque non aliis quam spiritus armis disiecerit ac proturbarit. Mirra huius rei exempla in Ecclesia Iudaica habemus. In illa olim serui Dei in deserta, in specus & canernas abdiderunt se, idque tam secreto, ut ab ipso Elia Propheta dignosci non posset, postea ubi Deo placuit, in publicum prodierunt, aperte loquuti sunt, errorem depulerunt & veritatis diuinæ hostes prostrauerunt. An existimatis absque eadem hac virtute fuisset, potuisse inquam absolui, imo inchoati mirum illud reformatiōnis mundi opus, tum Apostolorum tempore quum paganismo & hortendis illius idolatriis liberatus est, tum Patrum nostrorum quum servitute Antichristi & idolatria non Ethnica sed Antichristiana, maiore quidem cum artificio fucata, sed eo & agnitu difficultiore & periculoso exemptus est. Considerato quæso decem aut duodecim homunciones mundi purgamenta & iumenta, illiteratos, inermes, simplices & prudentia illa humana quæ nihil nisi diu ante libratum & de cuius euenui compertum habeat aggreditur, destitutos, penes quos denique nihil erat illorum quæ in cœpiis suis omnibus adhibere solii sunt homines, neque vires, neque astutia, nec leoninae astuta vulpina, qui nihilominus ita destituti & ab omnibus imperati Imperatores, Reges, Princes & quicquid in terris eminebat debellarunt. At quibus armis? Non aliis sane quam constantia & animi firmitate quæ à certa veritatis quam annuntiabant persuasione proficiscebatur. Hac instructi vibes. Synagogas & tempora ingressi sunt & captis potiti sunt, munitiones destruxerunt, rationcinationes euerterunt, omnemque sublimitatem quæ fese extollebat aduersus cognitionem Dei, in captiuitatem redegerunt omnem cogitacionem.

tionem ad obediendum Christo, illi trophyæ in omnibus terrarum angulis erexerunt, intra paucos annos monarchiam excitarunt millies ac millis augastiorum monarchia Medorum, Persarum, Babyloniorum, Græcorum, Romanorum ve illotum omnium ingentium prædonum qui potentiam suam & famam orbis uniuersi ruina auerant. Idque iis quæ modo diximus mediis. Idem contigit in nouissimorum horum temporum reformatione. Illius auctores considerate. Dormientibus ac profunde sopitis viris maximis & doctissimis vel saltem mussitantibus, unus & alter, alter hic, alter alibi, sibi inuicem incogniti, non communicatis inter se consiliis, sed contra aliquatenus dissentientes (quemadmodum Deus interdum permittit ut inter Paulum & Barnabam exacerbatio oriatur nec bene conueniat) tuba illa cœlesti signum dederunt, tanta vehementia, ut ad primum clangorem muri Ierichuntis corruerint, Babelis fundamenta ita concussa fuerint, ut tandem aliquando solo æquari necesse habeat. Nihil nunc nisi ruinas faciunt & rupturas instaurant. Nequicquam sane, irreparabilis enim est ruina; Antichristus vehementius fœse agitat, excruciat & in varias partes versat, nihil non molitur, nihil intentatum relinquit, sed immedicabili laborat vulnere. Haud tecus illi ac Ceto accedit cui vincus impactus est ut fœse agiter strepat, tremat, spumet, concutiat, ad littus tandem irrito conatu adigitur nec fœse expedire potest. Patientia tantum vitam, firmaque & constantes perseveremus, hac nos metu liberant, hec animos nobis addunt, non autem promta & parata carnis celeritas, non temeraria in hostes irruptionio, illorum rabiem aspiciamus tantum, non imitemur frendentis in morem apri, qui fœse mortis securus in venabula induit modo dentium fulmine venatores disturbet. Longe alio est animo Christianus. Suauissima quiete atque animi pace fruuntur in mediis illis rebus quas mundus quam maxime metuit, inde scilicet quod se Christianum esse ac Domini sui characterem fronti insculptum gerere nouit, quit nihil seruoso fieri permittet, quod non & in suam gloriam & in illius salutem redundet, en animi firmitatem quam Dominus cum seruis suis communicaat, quæque illis quietem conciliat, adeo ut Dominum tuum ubique adarari vuice ambiant, honoribusque dignitatibus mundanis ornati non cutent. Sat, illis est si Christo seruant, qui solus ceteris omnibus rebus simul illis est magis ut illis & salutaris.

Tertio, hic mira Dei potentia in hostibus suis refranndis & coercendis consideranda est. Totus hic populus, imo ipsi Christi discipuli in illis murmurabant, attamen intra murmura omnia subsistunt, Christus in medio illorum vocem attollit, & ut loquitur Scriptura, vultum suum in illos dirigit, nihilominus solo murmure res transigitur; alias lapidibus sublati illum petent at tandem cruci affigent. At nunc incluso tremunt murmure. Pro miraculo, ingenti inquam miraculo est nobis quod Deus Prophetam suum Danielē in fameliorum leonum souca, illæsum & intactum, ne dicam indevoratum conseruari, tres quoque seruos suos eodem plane modo in fornace ardente incolumes præstiterit, non leonibus famem, aut igni suum calorem auferendo, sed ita causâ

causarum harum secundatum efficaciam cohibendo, ut leones, quamvis famelici, Danielem non attigerint, & ignis, quamvis ardentissimus, tres pureos ne afflauerit quidem. Heic vero multo magis mirum est videre Christum in media Synagoga Capernahumi murmuratoribus & seditionibus vnde cinctum ac tam illorum. Leonum enim, vsorum, pardorum, pantheratum ceteratumque belluarum vel ferociissimarum saeuitiem ludum iocumque esse dicendus præt hostium veritatis rabies quæ in ipsam veritatem, illiusque professores dare solet. Fideles vtique mendacium prosequuntur, at illorum qui mendacio decipiuntur, miserentur, egititudinem non ægrum oderunt, contra potius diligunt & quam lenissimis potest remedij illi subuenire conantur. At hostium veritatis diuisa est ratio, non solum enim veritatem detestantur, sed insuper omnes veritatis professores ferialiter oderunt. Quis ergo non stupeat & miretur Christum in illorum medio subsistere potuisse; tremunt quidem & grunniunt, sed nemo manus illi infert; vnde hoc quæso? quia illi inuito nemo inferre potest, & si inferantur, illo volente & permittente inferuntur. Malum id quidem homines censem, quod ille interdum sibi inferri patitur, ai quod pro malo ab hominibus habetur, id reapple bonum est; sic crucifigi voluit & mortem pati, quæ malorum omnium, hominum iudicio summum erat, sed reuera vniuersi terrarum orbis bonum, hominum cum Deo reconciliatio, opus omnium quotquot vñquam fuerunt gloriissimum, fundamentum denique totius salutis nostræ; Eadem autem prorsus ratione cum Ecclesia sua agit, saluam illam & incolumen Capernahumi, in atrocissimorum inimicorum synagoga præstat; multi profecto conueniunt murmuratores & seditionis, sed tristitia illa subsidunt. Tauris illis Basanis cornua decutit, Madianitas in inuicem armat, illosque suo sibi gadio iugulat, omnesque illorum machinas subuerit. Quam itaque videamus prouidentiam Dei Ecclesiæ suæ tam assidue inuigilate, nostrum est illum laudare, & omnium illorum quæ somus, quæque habemus Deo soli non autem causis secundis glotiam tribuere, oculos sursum ad cœlum semper leuare, ad brachia omnipotentis qui primo regum corda erga nos inclinat, illaque retinet ne seditionis consilijs in perniciem nostram ferantur, terrorem postea qui nos inuadere debuerat, aduersarijs nostris injicit; si enim humanitus consideremur, est sane nobis vnde quod timeamus; pauci sumus, & quandoquidem id fatendum est; debiles, anxij & perplexi, interim tamen subfistimus, quamvis multi sub mansuetudinis & simplicitatis habitu in cathedra veritatis & pacis, omnibus modis populum in exitium nostrum concident; ignem quidem admouent; sed materia non semper illum concipit, quid si concipiatur, multa illis objiciuntur obstacula quæ furorem illorum fistunt, ut bello repagulis coercentur ne in spectatores irruant, vel in fossâ aliqua profunda includuntur, vnde facile egredi nequeunt. Sic Deus hostes suos coercet, strident frendentque, furiose interdum in nos irruunt, sed Domini prouidentia secreta repagula illis objicit, quæ quanquam à nobis non conspiciantur ab illis tamen, ringantur licet transaliti non possunt, idque ut Ecclesia dicat,

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam Quales igitur sunt hic officij nostri partes? Utique quando Deum adeo bonum habemus qui quotidie tanta miracula nobis ostendit, illa fane in utilitate nostram convertamus, illis affectiamur, certi hoc pacto nos ab illo amari, illum esse perfugium nostrum & auxilium, facile inque inuentu querentibus. Commutet terra locum, dimoueantur montes depulsi in ima maria, Deus tamen erit auxilium suis presentissimum; illosque exaudiens. *Agite, inquit Psaltes Ps. 46. Videate opera Domini ut disponat desolationes in terra, facies ut cessent bella* usque ad extremitatem terre, arcu perfringat & truce hastæ, currus cōburat igne. Si bonitate, sanctitate, mansuetudine illa ac benignitate, quam Deus in suis requirit atque aremunt conatus hominum rideremus; illis cum Propheta insulteremus. *Accingite vos & conteremini, consilii capite & dissipabitur, &c.* Contra vero si illis similes esse voluerimus, innixi non conscientiarum nostrarum puritati, non viæ nostræ innocentia, non doctrinæ nostræ veritati, profecto Balaamus dici poterit Balaco lapidem offendiculi dedisse ad quem Israel impingat, nos in eadem criminis secum rapiendo & illecebris suis in eadem peccata trahendo. Totæ confidentia nostra à veritate Dei & vitarum nostrarum puritate pendeat; Deus hereditatem suam non deserit; custos Israelis non dormitat, oculos in populum suum semper intendit, vigilat dum dormimus &c.

Quarto loco; Considerate quam exiguum laboris sui fructum Christus Capernahumi referat; concionatur veritatem suam Capernahumi annuntiat, in Synagoga illius urbis quæ ad cœlum usque exaltata sed ad inferos deprimenda dicitur; & tamen miseri illi conuersi non sunt. Christus ibi terræ, sed salsa velut & maledictæ quæque satois nec labori, nec spei vllatenus respondet, semen comindat. Id vero miramur & iure indignamur Euangelium sine fructu in illis locis prædicari in quibus maiorem fructum proferte debuit: Plures enim Christus alibi quam Capernahumi conuertit, quamvis Capernahumæ bonitatis illius quotidiani testes ac doctrinæ auditores essent, actiones eius & vitam intuerentur, quotidie sapientiam illius & sermones audirent, nihilominus obstinatissimi ac pertinacissimi in rebellione sua fuere, ut hinc discamus in corpore non confici, si Euangelium nullum aut exiguum in locis in quibus degimus fructum proferte videremus. Siquidem id ipsum Filio Dei quoque contingit. Id tantum singuli studeamus ne simus Capernitarum similes, nè Iesu Christi mansuetudine & bonitate abutamur; magno sane honore Capernahumum afficiebat Christus quum tot illam bonitatis suæ ac sapientiæ adijs illustraret, sed honor non admissus ut decebat illi in ruinam & condemnationem cessit; caueamus ne simus Capernahumi, ac proinde nobis idem atque illis contingat. Ne existimemus Euangelium esse cantilenam amatoriam, ut inquit Propheta, nullum que alium usum habere quam ut aures nobis vanâ delectatione titillat, aut mala nostra nobis simplicitate ob oculos ponat, nec ulterius progredivit. Omni opere admittamus ut illius virtutem sentiamus peccatorum nostrorum remissionis certi, & de vita futura, vita inquit illa gloria quam nobis Christus sanguine suo peperit plene,

persuasi, ita tamen certitudo illa & sancta persuasio habens non laxet ambitioni nostræ, auaritiae, violentiae, luxui, voluptatibus ac cæteris carnis nostræ affectibus, sed potius frœnum sit quo potenter in officio nostro coactineamur. Solemus Pontificis exprobare, quid tantopere iactatis Petrum Romæ fuisse, primumque ibi Episcopi officio functum, quid inde commodi percipitis? Iesus Christus concionatus erat Capernumi, non ideo tamen rebellis esse desit, ac proinde ad inferos depressa est; nihil aliud quam *Templum, templum, ingeminatis*, quid si templum illud factum est spelunca latronum, Antichristum admittingendo? Num fures in Templum confugiendo crucem vitant? quamvis hoc pæsto, crucem apud homines, quorum supersticio templo hoc priuilegio ornauit, forte vitent, at non metuendam illam Dei crucem quam impijs omnibus erexit, vitabunt. Si vtique Pontifex & eius asseclæ iei sunt criminum quorum à nobis accusantur: An existimat ideo quod *Templum Dei* occupauerint tutos esse ab illius maledictione, & iustitiae exemptos? Hæc Pontificis & merito quidem exprobare solemus. At per Deum ita nos geramus ut in nos retorqueri non possit, nec iate unquam Capernum conferamur. Sic crimes illa Ierusalem, Ciuitas illa Dei quam gratia lux fluminibus irrigat, Ahoquin ornes nostriæ prærogatiæ nobis erunt inutiles, immo nobis in dampnum vertentur. Israëlitis ascendens erat Hierosolymam ut Deum colerent: interim agros illorum non vastabat hostis, at si negligentiores & remissiores fierent, Deus illis nos parcerbat, vi prærogatiæ suas proponerent, templum, arcam, scædus. Sic & nobis fiet, si sèpius Hierosolynam ascendamus non ut curiositati nostriæ satisfaciamus, ut conscientiæ nostriæ latratus compesciamus quæ forte in memoriam nobis reuocat nos concioni defuisse, sed ut statuta Domini illic addiscamus, de voluntate eius certiores fiamus & ad illius præscriptum actiones nostras conformemus, tunc nobis aderit, inuigilabit nobis in bonum, hominum corda ergano inclinabit, illa si quidem in manu suæ teneret, initios nostros conteret; ipse dicit, *En omnia altercabitur homo in te, at qui altercabitur in te corrue et ego creavi fabrum sufficiens in ignem prunarum & proferentem instrumentum ad opus suum similiter ego creavi interfectorum ad perdendum. Nullum instrumentum formatum contra te prosperabitur, & omnia lingua insurgen: em contra te in ius condemnabis.* hæc est professio seruorum Domini, quorum iustitia est ex me, dicitum Domini. Esa. 54. v. 15. 6. 17. Hominum rabiē quando libuerit, non secus ac fluctuum maris terris inundationem perpetuo minantis impetu, cohibebit. Hæc fiducia in illis duntaxat reperitur qui in celum aspiciunt ubi est Iesus Christus robur & virtutem suis conferens, illorumq; hostes spiritus sui destruens. Deus autem ipse id gratia nobis concedat ut rupi huic æternæ, non autem serum mundanam instabilis arenæ fundemur &c. Amen.

CONCIO SEXTA.

Ioan. vi. v. 60.

Muli ergo ex discipulis eius his auditis di-

xerunt, dura est hic sermo, quis potest eum auudire?

CANDALÀ quæ propter verbum Dei oriuntur, oppositiones quæ contra veritatem illius excitantur, ab hostibus aperti initium revera sumunt, sed ab illis postea fouentur & continuantur qui se illius populum esse profitentur. Ita Ecclesiæ persequentes ab exteris primum mouentur sed à domesticis continuantur; quod videre est si Ecclesiæ Christianæ historiam ab ipsa origine repetamus. Nascens illa Iudeos & Ethnicos à quibus graviter afflita & infestissimis persecutionibus appetita fuit, hostes habuit. At debilis fuit illa oppositio illius habita ratione quam postea sensit, quam ab illis ipsis qui se Christianos esse prolibabantur longe atrocius quam ab exteris agitata & concusa fuit; Idem quoque vidimus in nouissima hac generali reformatione quam Deus nostris temporibus instituit, hec enim reformationi sete primum opposuerunt Antichristus & Antichristi asseclæ, i) ne wpc quorum causa reformatio & correctio fiebat, sed postea illi ipsi qui in magno hoc opere promouendo operam lauum contribuere videri volebant, illud præ exteris conturbarunt & interruperunt. Hoc ipsum Dorphino nostro Iesu Christo accidit, in item enim ipso qualis erat in diebus carnis suæ, Ecclesiæ sua statum & conditionem nobis exhibuit; Iudei & Pharisæi hostes illius aperte, primi se illi opposuerunt; at nec ibi substitutum, nec inde tempore profectum est, discipuli quoque illius illū aggressi sunt. Vidimos antehac Iudeorum oppositionem, at nūc videmus discipulos quoque illi opposuisse & eadem cum Iudeis difficultates in illius doctrina imaginatos esse; que est verborum modo prælectio, in sententia, in quibus duo hæc capita consideranda veniunt. 1. Quidam illi sint à quibus hæc oppositio profecta est. 2. Qualis fuit hæc oppositio. Primum quod attinet, à qualitatibus 1. nobis describuntur. Discipuli erant Iesu Christi 2. à numero, Multi erant. Discipuli Christi non unus aut alter sed multi sese Christo opponunt. Quidam autem hic discipulos Christi auditis, ire duodecim Apostolos intelligite, sed indifferenter, quotquot in auditoribus Christi nomen dederant, qui illius miraculis conspectis commoti fuerant, quod in illis virtutem plusquam humanam agnoscunt, qui doctrina illius audita, sapientiam vere diuinam in illo deprehenderant & beneficia illius senserant, maxima ex parte sanati aut illius virtute sustentati, qui vita illius, ab omni fraude aut impostura suspicione quam temerissimæ integritatis ac sanctitatis testes quotidiani fuerant; hi illi sunt, inquam, qui sese Christo opponunt, non pauci, sed multi. Quidam mundani Deo pugnare, Beliali cum Christo non convenire audiunt, mirum id nobis non videtur; quid enim miri si vitium virtuti sit contrarium, si tenebris lumini opponantur, si impuritas cum puritate nihil commercij habeat, contraria contrariorum perniciem natura sua molitus; at nimis mirum est eos qui in speciem sunt filii luminis & veluti domestici domus Domini, proprios ipsius discipulos veritatem illius impugnare. Sic hodie non miramur Antichristum & eius asseclæ bel-

lum nobis inferre , at quando è medio nostri , è ego vero & familiamea colemus Domini. Deus ergo visceribus nostris prodire videamus eos à quibus permittit ut omnia quib. sidae hominis vulgo impugnamur , id vtique nobis pro monstro est. **N**on miratur illi auferantur & subtrahantur , maiorum Aclamè quis non miretur ? Quis tamen mirabitur , si hanc ipsam eandem fuisse Domini nostri sensus , fidelium multitudo & alia quecumque id in terra militantis conditionem consideraverit? **Q**uis inquam iure mirabitur nobis rem esse cum eiusmodi aduersariis , nos similium propositus inimicorum & conatus & fraudes sentire , quis consolationis potius quam admirationis hac in re argumentum non deprehendat? **I**mo , an non glorię potius huiuscmodi persequitionem nobis ducemus , quum hoc pacto Domini nostri tessera insigniamur ? Illis ipsis qui sub illo militiæ nomine dederant exosus fuit. Si itaque videamus illos qui Christi nomen frontibus inscriptum gerunt , qui nobiscum ad oppugnandum mendacium & veritatem defendendam conuenerant , in nos conspirare , ac veræ doctrinæ puritatem calumniari , detorquere & exosam teddere , ne mirum nobis videatur sed meminerimus id ipsum summum nostro Proprietate contigisse. Præterea consideremus nihil illos facere quam quod Dei providentia decetum est , qui suos hac ratione probauit. **N**ecesse est , vt inquit Dominus noster Iesus Christus , ut eueniā offendicula , verum tamen ea homini illi per quē offendiculū eugenit. Et . B. Paulus , Oportet etiā hereses inter vos esse , ut qui probisunt manifestiantur. Deuterono. nij quoque 13. Deus populo suo prædictit pseudoprophetas surrectuos in medio eorum , imò signa editatos , sed simul monet Deum hoc modo illos tentare , fidemque illorum & constantiam probare velle , atque hoc ipsum est quod inquit Apostolus , ut qui probisunt manifestiantur , fide vere credentium manifestata. **Q**uum Ecclesia pace & concordia fructatur , nec afflictione extrinsecus aut dissensione intrinsecus laborat , qui Christi sunt non agnoscuntur , vixque seipso invicem dignoscunt , quia prosperitas tempore facile est Deo seruire , carnis quies & oblectatio , cultusque Dei tunc conueniunt , vi sereno tempore in eadem area iaceat palea , culmis & frumentum , sed exorto vento palea & culmo disiectis granum solum telinquitur. Sic mirum non est videre hypocritas & prophanos fidelibus in Ecclesiā permistos tranquillo & prospero terum statu. At quando persequitio oritur , schismatibusque & dissidijs omnia promiscue confunduntur & ea est rerum perturbatio vt corruere omnia videantur , tunc fit separatio , palea ventorum & turbinum vi auferuntur , grumentum solum maner in area , idque eo magis , quō magis solum est. **Q**uum Ecclesia Dei summa contractetur concordia , nec ullis turbis aut nouitatibus pax eius tentatur , certo eos agnoscere non possumus qui vere in Christum credunt. Tunc verendum est ne consensus vniuersalis fundamenti loco multorum fidei substratur , neve veritate credendorum , sed multitudine credentium persuadeantur. Ne similes stultorum illorum simus qui se quē reuera non vident , ideo videre afferunt quia melitos audiunt qui se illa videre profitentur ; Deus vult fidem nostram aliud habere fundamentum , & inniti non multorum consensu sed verbo suo & propriæ conscientiæ nostræ sensu adeo vt reuera dicere possimus , quod olim dicebat Iosua populo Israelis , **Q**uod si malū videatur in oculis vestris colere Dominū

maneat , & ex mediis hisce turbis & confusio-

nibus Deum ordinem eductorum par ienter spectetis. Rebus ita se habentibus singuli scire debet quo fundat̄ ēt̄ fides sua nitatur: An auctoritate illorum à quibus doctrinam illam audivit, qui & ipsi quandoque ab illa deficiunt ac tandem impugnant quod ab initio propugnauerant; an vero Iesu Christo qui solus Propheta noster est, Rex ac Sacerdos, Rupes ac fundamentū Ecclesiae lux, tam validum ac firmum, ut quisquis illo intuit̄, vel cætero mundo pereunte & funditus corruente, concati non possit.

Secundo, hæc oppositio hic consideranda venit; Ac priuè illius ratio, deinde & materia. Primum quod attinet, murmurant in doctrinam Iesu Christi, hoc expresse obseruantur; murmurant sane in Christum, non tamen murmuris illius occasiōem ad Christum deferunt, verba eius officia illis videntur, sed de difficultate illum non consulunt, nec humiliter illum rogant ut verba sua exponat & explicet; Iorgari tantum, non doceii cupiunt; Fieri nequit, quin quotquot sumus interdum in doctrinam Filij Dei murmurantes. Omnium sanctissimus id sibi s̄pē contigile fatebitur, non solum ante vocationem suam quum mundo implicitus adhuc detineretur, sed & post adeptam Dei cognitionem. At mukum inter se distant illa murmura. Quidam enim in murmuribus suis ad Filium Dei configunt, ut ab illo animi sui sedandi modum edoceantur. Alij ibi subsistunt & omnibus valere iussis de murmure in defectionem incident; ut neminem esse cui non interdum murmurare contingat, ostendere possimus, satis esse arbitror si conscientia testimonium adducatur, quis enim nostrum ingentes & violentas tentationes quandoque non experitur? Ideo nempe quia homo animalis eorum quæ sunt Spiritus Dei non est capax, sunt enim ei stultitia, nec potest ea cognoscere quia spiritualiter dijudicantur, ac homo animalis non est spiritualis, Nemo autem hominum quos quidem terra sustinet pure puto est spiritualis, qui que certo quodam gradu non sit animalis. Præterea, quod sapit caro est inimicitia aduersus Deum. Nos vero quamdiu hic vivimus, carnem penitus non exanimus, neque toti sumus Spiritus, alioquin absque peccato essemus & hic in terris viam Angelicam duceremus. Sic s̄pē nobis accidit ut murmuremus, loquamur & cogitemus varia, Deum arguamus & in iudicium coram tribunali stulte nostræ rationis vocemus. E.g. Propheta Asaphus quin hinc improborum prosperitatem, illinc filiorum Dei afflictionem asperceret, pene pedibus suis declinuit, ita ut conqueri audeat, se utique inaniter purificasse animum suum & lauisse in munditia manus suas; hisce verbis Dei prouidentiam negans. At vide te quomodo fidelium murmur ab impiorum murmure differat; Fideles nempe postquam murmurant, ad Deum configunt, seque ipsis condemnant; tantumque in Deo satisfactionis & acquiescentiae argumentum offendunt, ut non amplius murmurent; apud illum dubiorum suorum omnium solutionem inueniunt; atque hoc ipsum est quod in eodem hoc Propheta observamus; quum ingressus fuisset, inquit, in Sanctuaria Dei Fortis sum eram brutus & velut immensus apud te. Quia scilicet Deus iudicarat illi, impios utique in lubricis positos esse, innotas esse

afflictiones iusti, sed ex omnibus illis eripi à Domino; illaque bona dati, sed vera bona, non terrena, quia quisquis felicitatem suam hic consequutus fuerit, nihil ultra alibi habebit in quo acquiescat, comoda sua hic habuit, nihil est illipræterea expetendum, quemadmodum legimus Abrahamum diviti probrantem, Memento, inquit, te bona tua recepisse in vita tua. Quid optasti? Voluptates, divitias, vanitatem, Consequutus es, nec proinde plura petere te oportet. Hæc omnia Asaphus videt in Sanctuaria Dei ingressus; atque hoc mentem illius commotam sedauit; eadem de causa murmurant & prophani, sed non ingrediuntur in Sanctuaria Dei ut hic illis stupulus eximatur, eodem plane modo discipuli de quibus hic agitur, qui in Christum quidem commouentur, sed illum non interrogant, neque sibi ab illo in hisce difficultatibus faciem praeferti posulant: Atque in illis eorum primum qui veram religionem contemnunt, deinde & eorum qui ab illius professione deficiunt viuam imaginem haberis: Primi enim ideo veram religionem contemnunt, quod animum suum in se ipsis à Deo alienatum sentiunt, ideo nihil aliud quam causam querunt quam defectioni suæ prætexere possunt, non secus atque discipuli isti qui apud se ipsis iam à Christo recesserat, antequam in murmura etumperent. Mundum relinquerant, quia illius abusum Christo ostendente viderant, quia Christus illos, idque in deserto, rancum non deficientes recreaverat, sustentauerat & aluerat: At quando Christus de ventre illorum non amplius loquitur, sed nescio quam tantum carnis suæ manductionem & sanguinis potum proponit, illum protinus respnunt, primamque statim occasionem audiē atripiunt ut illi tergum obuertant: sic quoque profani faceie solent, nullam aliam præter hanc vitam expetunt, nullam nec oculis suis, nec auribus, nec sensu vlli voluptatem denegare sustinent: si de vita æterna cum illis egeris, ægre ab illis fertur, in terris manere cupiunt, ac propterea religio Christiana doctrinā illis præst̄neād̄ns videtur, quam esse qui non possunt: Ut autem huiusc rei veritas patet, considerate quælo id genus homines, omnes omnino sectas quæ quidem vñquam flotuerint, ardentiter sequitos & amplexatos esse: Deprehendetis nullam illarum fuisse quæ non opiniones adeo imo magis contrarias sensui & rationi habuerit quam religio Christiana, nec minus propter ea sectatores suos habuisse, quia affectum huiuscmodi hominibus ingenitum non destruebant, sed quando ad religionem Christianam ventum est, inquiunt; ut isti discipuli, Durus est hic servus, quis potest eum audire? quia Christianæ religionis scopus est imperium Satanæ & peccati euenteret, Christi vero vñice stabilite, omnes cegitationes captiuas ad obedientiam Dei adducere & hominis externi cupiditates mortificare ad hominem internum vivificandum. Ideo tot in illa difficultates esse dicuntur, objiciunturque nobis Trinitas incarnatione & alijs eiusmodi articuli qui intellectus nostri captum superant: Non rerum difficultas homines turbat, imo contra, ideo hæ difficultates in illorum animis exoriuntur quia hæ doctrina illos terra reuellere ac in celum transferre conatur. Hic quoque apostatarum imaginem habetis. Dum inter nos versantur, egregie

præ cæteris de articulis religionis disputant, neque sophisma, neque subtilitas datur, cui solutionem paratam non habeant, nullæ difficultates ex quibus non sese facililime extricent. At quando Christus illis displiceret & tanquam perfugæ in mundi castra transtire volunt & Ecclesiam deserere, tunc subito ac derepente maximæ illis difficultates oboviuntur, hos atque illos articulos concoquente non possunt, durus illis Dei sermo videtur; Interim tamen vana sunt quæcumque prætexunt, veteres & recöctæ calumnias quas centies refutati audierunt, quas ipsi met forte olim refutarunt. Ne si quis igitur tales; Si nobis murmurare contigerit, Christum adesimus, in illo reperiemus quod Asaphus reperit quem ingressus est in sanctuaria Dei.

Vt autem ad alterum csput venianus, qualis huius oppositionis discipulorum Christi materia fuerit; Ceterissimum est murmuris sui falsum illis esse prætexum; Imaginantur Christum velle ut carnem suam edant & sanguinem bibant corporaliter, ideo exclamant. Durus est hic sermo &c. Observandum est autem nisi affectionem ineditati fuissent, hanc cogitationem illorum animos nunquam subituram fuisse; hoc enim ut quis imaginetur, Christus ante omnia credendus est non esse Christus, nec admirabili illa quæ illi ives sapientia præditus. Quid? ant tam crassa & consumeliosa in illius bonitatem & sapientiam cogitatio, in mentem hominis non inimici venire poterit? Interdum in hominum sermonibus difficultates nobis fingimus, at quia bene adeo de illorum sapientia existimamus ut persuasum habeamus nihil illos absurdi dixisse, ab illis non discedimus, sed dictorum rationem nobis exponi pestriam. Sic Nicodemus à Christo regenerationem sibi prædicante petiit quid id fieri posset & si nul cur dubitet causam aperit, Nam poteſt horum, inquit, in vicum matris sua secundo intrare & nſi? At isti non eandem cum Nicodemum rationem inueniunt, quia non tam bene de Christo ac Nicodemus sentiebant, ac ideo citra ultiorem inquisitionem pro certo habent Christum de carne sua corporaliter edanda & sanguine bibendo loquutum fuisse. Fauxit autem Deus ne tani scelerato vñquam occupemur affectu, veritatem absque præoccupatione & præiudicio, vt sese habet, consideremus.

Iam autem videamus quid prætendere possint, si quid illis subterfugij saperest excutiamus. Primo dici potest Christum illis de carne sua comedenda & sanguine bibendo verba fecisse, mitum proinde non esse si populus crassus & stupidus, nec bene educitus hæc literatiter accipienda esse ab inicio imaginatus fuerit; Id certe aliquid coloris haberet, si hæc loquendi genera erud nos insistera forent; At certum est nos in hac vita in formularibus nostis colloquiis sequenter similitudinibus vti, Pater cum Filio colloquens dicit, Mihi mentem terra aliud tollere te decet, in cœlum et lare te oportet ac prointraibi alia comparsa. Nec tamen id filius literatiter interpretabitur; qui secus faxit nubulo & patrem lucubrio habere censembitur; Nemo enim illum de aliis corporeis, & auicurram aliis si nubibus loqui existimaverit; Quidam forte primum non intelligent quid alii hisce

pater sibi velit, & ab illo querent quo pacto hæc sint intelligenda; Nullus tamen vñquam tam stupidus erit vt de alis aviculae illum loqui arbitretur; Præterea eiusmodi loquendi formulæ in Ecclesia visitatae erant, vt ex historia sacra videre est; Abraham nos non nōuit, nō Deus Pater nosser es. Hoc sane carnaliter non intelligunt, ac si Deus hominum instar propriæ substantiæ communicatione illos genuisset; hoc enim modo Dominus nostri Iesu Christi tantum pater est; sed per similitudinem id ab illis intelligitur. Id ipsum Scripturæ vsu tritissimum est quæ tam frequenter de lauacro & vestitu spirituali agit, de bonitate Dei gustanda, de Illius fætore ac sibi; Item de sponso, de capite, de membris, de lumine, de tenebris, de via spatiose & angusta; an hisce loquendi formulæ res corporales & carnales designari credemus? Nominem tam stupidum arbitror, in quem hoc cadere possit; Vt autem præpostorum huiuscmodi hominum in rebus cœlestib. iudicium vobis innoscat, hominem terrenum istiusmodi verbis compellate, si vilitudines vestras probe percipiet, modo animo illius grata & accepta loquarmini: Exempli causa avarum aggredere & vt vitio illius blandiaitis, illum hisce verbis mulcero; Domum tuam elevare (sic enim vitio suo virtutis speciem inducunt & honesto hoc nomine insatisabilem suam cupiditatem prætexunt) veris tuis cibis est, Communia tua, ludi & oblationes sunt facultates liberiis tuis acquirere, satis percipiet quid tibi velis, nihil in illis similitudinibus obscuritatis agnoscet; At si hominem quem cœli fastidiunt subiicit per similitudines & signa alloquaris, scrupulos, difficultates quæ solui nequeant & miras prorsus chimeras sibi singet. Cur? quia hæc non sunt illi cordi, quæ ideo tenebris innoluit, quia illis non deletatur. Sic Dominum nostrum quod attinet nullum erat plane in illius verbis scandali argumentum; sed toties ac toties, inquiet, similitudinem illam repetierat, vt hoc pacto offendiculi occasionem illis præbuissa videatus; Respondet eandem similitudinem duabus hisce de causis vel illarum saltem alterutra saepius repetit: Primo ad obliquandum illum quem alloquimur, vt verum verborum nostrorum sensum à nobis petat, vt in exemplo supra citato pater qui filium iussit alia sibi comparete, si animaduerterat filium suum non satis attendere ad ea quæ dicit, tet quaterque eandem similitudinem repeatit, illius excitandi causa. & vt quæ erit teneatur quænam sint illæ alia de quibus loquitur, ac proinde illius animo sententiam suam altius imprimit, quem certum sit nos illa longe melius memorie commendare quæ regari nostro & iuxta postulatum nobis respondeat, quam quæ simpliciter nobis non interroganibus discuntur: Secundo eandem rem saepius iteramus quom nobis cum proprio & irisoie ies est, qui realijs verba nostra decorquet. Quom illum adeo sceleratum & peruersum esse videamus, illa quæ videt saepius ac lubentes iteramus, vt ostendamus nos bilem illius & malitiam non morari, nec propterea ab eiusmodi formulæ & inquendi generibus absistere vellege. Duabus hisce causeis bene perspexis, mihi cum nobis videri non debet Iesum Christum figuratas has loquendi formulæ toties

repetiisse. Adde quod Jesus Christus omnem illis occasionem praedit formularum illarum carnaliter intelligendarum, seipsum aliquoties explicans, & verbis propriis efferens id ipsum quod hisce similitudinibus significabat, modo enim hoc appellat, *venire ad se*, modo *in se credere*, atque hoc pecto omnem scandali occasionem tollit. Alij contrario modo peccant & inaliud extreum impingunt. Non conuenit mihi, inquietum cum illis incredulis: Credo Iesum Christum bene loquutum esse, credo me sanguinem eius bibere & carnem edere verè ac realiter, atque hac fide mea potentiam eius extollo. Ac si quis diceret; Nolo incredulus esse ut Nicodemus, qui sibi difficultates fingebat in eo quod Christus dixerat illi denuo nascendum esse, ut in regnum Cœlorum ingredi posset; Credo Iesum Christum hæc dicentes significare mihi denuo in ventrem maturis meæ introeundum esse. Ac si iterum dices, Absit ut similis sim illi Samaritanæ, de qua Joannis 4. quæ seruatoris verba detor- quebat, & quā ille aquam polliceretur, pûteum nimis profundum esse respondebat, simpliciter enim & absolute credo quæ Christus dicit & quādoquidē certo mihi aquam polliceretur gratiam eius verè aquam esse credo, & ore reuera sumi, ut aquam fontanam aut fluviale. Siccine Dei virtus & potentia magnificabuntur? Quin potius sic aperte blasphemantur & Religio Christiana, in quātum penes te est, infidelium ludibrio exponitur. Tales erant olim Arriani in præfata Ecclesia, Nolumus, inquietabant esse sapientiores Christo, qui patrem se maiorem esse sit. Quid hoc aliud est, quam nolle quædere quid fieri possit & quo sensu hæc accipienda sint. Tales quoq; erant Anthropomorphitæ qui formam corpoream Deo tribuebant, oculos, pedes & manus assignabant. Nam, inquietabant illi, gloriam Deo ita de se invaiis scripturæ locis loquenti tribuere volumus; Quandoquidem id ab illo dicitur, citra vltioriem inquisitionem credendum nobis est; ut autem agnoscatis quām à veritate alieni sint homines adeo religiosi, considerate quid sibi voluerit Christus, & illos, quicquid tandem prætexant, nihil minus, quam quæ Dominus dixit, credere deprehenderis. Qui venit ad me, inquit, nequam esuriet, & qui credit in me non sitiet inquam: En illius scopum & consilium, hoc illud est quod sibi voluit quum de carne sua comedenda & sanguine suo bibendo loquutus est. Nihil autem minus ab illis creditur: Credere enim, inquietum, nihil aliud est quam præsumpta opinione aliquid sibi persuadere. Quis te Christum Deum esse tuum? quis te ad illum venisse? quis te in illum credere, ac proinde nunquam esuritum, nec situtum certum faciet? Hæc verba dura illis videntur, nec ab illis ferri possunt; Nihilominus nihil nisi merita, nihil nisi opera supererogationis cœpant. Dulcissima hæc verba, Qui ad Christum venire vult, seipsum demittat, seipsum abiiciat, & quicquid in se est pedibus calcet, ne aliud quicquam desideret, quam togam dealbatam in sanguine Domini sui, nempe peccatorum suorum remissionem morte Christi imperatam, Hæc inquam verba tam dura sunt illorum autibus, ut superbiæ & arrogantiæ eos qui sic loquuntur accusent, ac tandem adulterina sua.

moneta hoc est operibus suis, quorum ipsimet & pretium & valorem ignorant, nescientes vitrum bona, an mala censenda sint, Deo satisfacere volunt. Doctrina illa quæ liberi arbitrij viribus cœlum illis pollicetur, summopere illis attinet, at quæ in solo Iesu Christo cœlum querendum esse docet, quæ in sanguine eius redēptionis nostræ pretium constituit, dura illis & intolerabilis viderit; Cuius rei hanc assignaueris caussam, quia difficillime illuc adducitur homo ut se ipsum omni confusione & ignominia dignum existimet, bonique sui omnem gloriam Deo tribuat; Mirum igitur non est crucis doctrinam duram illis videri. Siquidem Pharisæi sunt, qui ieuniorum suorum, ciliciorum, ac operum meritis nullatenus renunciat volant, qui in seipsis pauperes esse nolunt ut in Christo dientur. Sed in nos ipsos quoq; descendamus; In meliori schola, Deo gratias, edocisti fuimus: Nequimus Christum ore animæ edi ac bibi, nos operibus nostris in paradisum non introduci, nec illa satisfactionis locum obtinere posse, gratiam eius privilegium esse pura puta illius liberalitate sine ullo nostro merito nobis concessum; Sed caueamus ne quæ dulcissimas hasce consolationes consequuntur, nempe crucis prædicatio, carnis mortificatio & spiritus viuificatio dura nobis videantur. Euangelium Christi non est doctrina dissolutionis. Christus non est instar regum illorum, qui quo tempore inaugurarunt, insolentissima & immoderata quæque, nec toleranda permitunt, & carcere eos liberant qui ad crucem deducendi fuissent. Christus in hanc licentiam effundi nos non patitur; Euangelium illius reuera prædicatio pacis, gaudij & oblationis, sed ita ut omnem dissolutionem ac morum corruptelam in nobis extinguat; Attamen præceptum hoc Euangelicum de cruce ferenda durissimum est, inquietus, & mundus hic nobis insultat & conditionem nobis miserrimam ac ærumnosissimam exprobrat. Quasi scilicet mundus ipse meliori esset conditione, quasi non inæque duro ac misero rerum statu versaretur, etiam hic in terris, in vero oblationis suæ studio; An vindictæ cupidum, ambitiosum, auarum tam feliciter agere censem, perpetua inquietudine, perpetua febri laborant, vanum & imaginariam bonum inutiliter consecstantes, aut præteritum desiderantes. Quamvis autem nihil hic aduersi omnino patetentur, quid miri? Tauri sunt Basganis quos in diem mactationis Deus saginat, longe alius est filiorum Dei exitus; Attamen, inquietus, Filii Dei non sunt naturæ Angelicæ, non potest crux non gratis illi videri, & secundo Christi crucem annuntians non durus; Venum ad hoc respondeo contrarium à Christo doceti, lugum enim meum, inquit, facile est, & onus meum leue est. At quid quæsto hanc Domini sententiam veram efficit? quid filii Dei facile & leue reddit quod aliis est intolerabile? Fides utique. Quum nempe excedimus ubi hominum contumeliis vexati fuerimus nos à Deo honoratum ici, ubi caput nostrum spinis cinxerint, Deum suis manibus coronam gloriæ capitibus nostris impositum; ubi mundus nobis bellum intulerit, Deum pro nobis futurum, quum expendimus figuram huius mundi præterite, Deum non

non permettere ut quiescat in perpetuum virga iniuritatis super sortem iustorum; nullam omnino esse oblationem illi comparandam quam in altitudine, latitudine & profunditate misericordiarum Dei consideranda percipimus; si terrestris huius domus nostrae tabernaculum dissolutum fuerit, ædificium ex Deo nos habituros, domicilium videlicet non numerum faciat, sed æternum in cœlis quo superinduemur. Hæc fides denique lignum illud est Mosis quod aquas Mare ex amaris dulces & gratas reddidit, quod omnes huius vitæ amaritudines temperat, ita ut conditionem nostram superbissimis & elasticis toruis orbis dignitatibus præferamus, malis usque cum Christo pati, quam cum mundo nimirum, quæ persuasum habemus nobis Christum & in vita & in morte lucrum esse, pietatem lucrum esse summum ac præ cæteris omnibus expectendum, id enim, quod cæteræ omnia lucra nequeunt, animum, nempe, sua sorte continentum, secum affert.

Deus autem noster nos misericordia sua, per Spiritus sui efficaciam lucro hoc hic in terris afficiat, ut illo aucti consolationem in hæc vita, ac æternam in altera felicitatem obtineamus. Amen.

CONCIO SEPTIMA.

Ioan. vi. v. 61. 62.

61. Sciens autem Iesus apud se discipulos suos de hac murmurare, dixit eis, Hoc enim vos offendit.
62. Quid si igitur spectaueritis filium hominis ascendenter eo ubi erat prius?

VIVA Iesu Christi à mortuis suscitati & ad dexteram Dei in locis cœlestibus sedentis apprehensione, nec aptior, nec validior, nec efficacior est ratio, ad animos nostros à terra abstrahendos, & in cœlum eleuandos, ad cogitationes nostras purificandas & sanctificandas; atque ex carnalibus & terrestribus, quales natura sua sunt, spirituales reddendas, nulla, inquam, aptior est ratio quam si beatam servatoris nostri resurrectionem, & gloriosam triumphationemque in cœlum ascensionem, non corporis sed spiritus oculis contemplemur. Quodopter B. Paulus ad Colossenses scribens, illos nosque simul hortatus est terrestria, sed supra ea ceterum. Itaque, inquit, si resurrectis cum Christo, superna querite, ubi Christus sit ad dexteram Dei sedens. Nam mortui ejus, & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo; Postquam autem Christus vita illa vestra manifestus factus fuerit, tam & vos cum eo patescatis glori-si: Atque hic Dominus noster discipulorum suorum murmurata non ignorans atque in verbis suis offensos fuisse, quibus adeo saepè, tamque expresse carnis suæ edendæ & sanguinis bibendi necessitatem illis imposuerat, ut crassam hanc & à sensibus

ortam cogitationem, animis illorum revelleret, suam in cœlum ascensionem illis objicit, Quid si igitur spectaueritis, &c. Offensi fuerant in eo quod dixerat, illis carnem suam edendam esse & sanguinem bibendum, ut vitæ participes esse possent, & nihil aliud quam oralem maductionem cogitabant, at Christus tam crassæ cogitationi occurrit, & docet non esse hoc sensu verba sua sumenda, hoc enim modo difficilius longe & fatigatu minus possibile illis visum iri, si se in cœlum, imo in cœlum ubi erat prius ascendentem spectauerint, atque hoc pacto cogitationem eorum conuerit ad esum spiritualem qui locorum & temporum interuallo prohiberi non potest. Non locorum interuallo, nam quamvis fideles in terris degant, conuersatio tamen illorum est in cœlis, non in terris, utique quia Christus non amplius in terris, sed in cœlis est; Nec temporum quoque, Nam sane Christus omniæuo & tempore cibus & potus fuit populi sui, à quo ab initio mundi profecta est vita hominum. Quod si peragi id deberet esu & potu corporeo, fieri omnino id non potuisset, nā per multa sæcula Christus Dei Filius in cœlo fuit Deus tantummodo nondum assumptâ humana natura. Qui ergo potuissent illo tempore fideles carne eius & sanguine in rerum natura nondum existentibus vesci? An organa corporis ad non entia extenduntur? An hic configetur ad omnipotentiam diuinam, quæ efficiat, ut quod omnino non est edificari possit? Alioqui nulla hic sese difficultas offert, anima enim tam futurum quam præsens & præteritum, mente potest complecti, atque ex re futura, quem certo futuram scit, gaudium & consolationem non minus quam ex præsenti percipere, Abraham, inquit Christus, vidit diem meum & ganis est. Non vidit equidem oculis corporis, sed animæ & fidei, quæ fides hypothesis est rerum sperandarum, ac proinde futurorum, needum existentium. Christos itaque quum hic memorat ascensum suum in cœlum, ubi iam ipse erat à principio, latet aperte docet, qua ratione iam ab initio fuerit, futurusque sit ad finem usque sæculorum, Ecclesiæ suæ esca, sive cibus & potus, nempe non communicatione quadam corporea, quæ absolutè impossibilis est; Dei enim omnipotentia tempora in unum non confundit, nec facit ut tempus præsens unum sit cum præterito, vel præteritum cum futuro; Nec locos quoque coniungit adeo ut cœlum sit in terra, vel terra in cœlo. Quum Deus omnes mundi partes distinxerit & certum in illis ordinem eunusque immutabilem obseruarit, eius omnipotentia non facit, ut loca contigua ab invicem distent, vel loca distantia, proxima sint & contiguas. Ac proinde ut tempus nativitatis Domini nostri inciderit in tempore Abrahami, ut secundum carnem in mundo esset, antequam carnem humanam assumisset; Neque ut in cœlis existens, in terris quoque sit secundum naturam suam humanam, quum eadem sit proportio inter tempora & loca, inter res quæ in tempore sunt & eas quæ certas in locis sunt. Quemadmodum igitur tempus præteritum non potest esse futurum, neque tempus futurum, præteritum; Ita quod olim erat, futurum esse nequit; nec futurum, iam præterisse potest: & quemadmodum loca

dissimilis simul esse & coniungi non possunt, cœlum nempe terræ vel terra cœlo, nec etiam quæ locorum interuerso disiunguntur simul eodem in loco esse dici possunt. Quæ in terra sunt cum iis quæ sunt in cœlo; quæcūc de rebus creatis, finitis, ac corporeis intelligendum: ut sunt tempora & loca, nec non res temporib. & locis obnoxiae, in quarenum numerum nisi humanam Domini nostri Jesu Christi naturam referamus, incogitantes aut illam in nihilum redigemus, aut cum natura diuina confundemus, nec illi quicquam præter inane naturæ humanæ nomē sine effectu relinquemus. Sic ergo Dominus discipulos suos crassæ & eff. Et tæc ignorantiae redarguit, quæ significat eis, neque semper se versatum esse in terra quoad corpus, neque semper sibi esse his in terris versandum, sed ascendendum sibi aliquando esse in cœlum, atque eò subuehendum esse à se corpus suum, interim tamen se semper fuille, temporeque futurum esse, cibum eorum omnium qui olim per illum habuerunt, qui que deinceps habituri sunt communionem & aditum ad vitam. Hic est verborum Domini nostri scrys, quæ paulo attentius consideranda sunt. Ac primum in lorum occasionem videamus; quæ hinc verbis nobis proponitur, sciens Iesus apud se discipulos suos de hoc murmurare: Deinde ipsa Christi verba, quibus si fieri potuissent discipulorum suorum murmura sedare aut saltum os illis occludere & omnem excusationis ansam præcidere voluit, expendamus.

Primum, quin Christum discipulorum suorum mutuaria apud se scisse audimus, quam acuto & penetranti sit visu consideremus, quomodo de cogitationibus humanis iudicet, quum non sit vlla res cresta non manifesta in conspectu ipsius, imò omnia sunt nuda & intimè patentia oculis eius; Cordium scrutator est & renum probator, intimos & abditissimos animi recessus penetrat & explicat, & occultissimas quasq; cogitationes in lucem protrahit. Ideo seipsum Joanni consciendum dedit sub specie viri cuius oculi erant ut flamma ignis: Oculi profecti illius flammæ sunt, siue illi cum suis, siue cum hostibus res fuerit: Cum suis, ut vultus paterni severitatem sentiant, quum se in conspectu eius esse obliuiscuntur: Imo quin illos in afflictione aspicit, attollitque super eos lucem faciei sua, oculi eius vere sunt flammei, sed quilibet lumen & calorem, non autem incendium afferrant. Idem illi oculi flammei quoque sunt hostibus, quum conscientiae paucoribus & terroribus illos agitat, profligat atque humili prostrat, ut olim milites, qui illius comprehendendi causa aduenierant, prostrauit. In quo sane amplissimam & doctrinæ & consolationis copiam paratam habemus, quandoquidem suspiria nostra & gemitus Dominum non latent, hominumque cogitationes omnes cognitæ & perspectas habet. Sæpe in eas cadimus sollicitudines & angustias, ut nesciamus apud quem conqueri, neminem habeamus in cuius siue animi nostri curas & mœrores confidenter effundanus; At sciamus, quum nobis res sit cū Domino qui populi sui afflictionē, idq; oculo misericordi vider, illum de cœlo descensurum ut populum suum inde liberet & eruat, vidi, inquit, afflictionē populi mei. Quandoquidem, inquam, nobis res

est cum Domino qui omnes hostium nostrorum siue sedentium siue stantium passus in numerato habet, nouit quicquid faciunt, nihil illo inscio machinari, nihil illo inuito perpetrare possunt; Nox coram illo est instar meidie. Rex Syriæ nihil in Israelem poterat quia rex Ioram apud se Prophetam habebat qui sibi omnia illius cōsilia detegebat, quique hoc pasto omnia illius coepit irrita, ac proinde noxia reddebat. Non solum autem prophetam habebat, sed Angelum ipsum consilij Dei, consiliarium, Deum fortis, qui solus sapiens est & potens, ipsissima Dei sapientia & potentia; Habemus inquam illum in protectorum & defensorem modo illius simus; Illi se merito beatos arbitrantur, atque ideo gratias Deo agere debent qui instar seruorum Salomonis præstanti alicui viro adstant, cuius singulis horis sapientiam & audire & videre possunt; At longe excellentiori prærogativa gaudent Filii Dei; A vero siquidem Salomone reguntur, qui illorum salutis perpetuo inuigilat, vtique si illius simus, nihil est quod timeamus. Preposui mihi Dominum ingiter, inquit Psaltes, quia à dextera mea est non dimoubor. Magnum sane honorem at cuius mundus non est particeps. Beatus, inquit propheta, ieuatue à defectione, cuius tecum est peccatum, at non omnes in hunc ordinem cooptantur. Sed illi duntaxat ut mox sequitur, quorum spiritus non inest dolus: Agit eadem ratione dicamus, Beatus populus cuius Dominus est Deus, sed & addamus, & cuius spiritui non inest dolus; Ea demum vera nota est illorum qui peccatorum suorum remissionem obtinuerunt. Fieri nequit in hac vita ut absque peccato simus, at fieri quidem potest ut nos Deo bona fide sistamus, defensusque nostros illi retegamus, ipsoque calculo nostro condemnemus, nec in nobis ipsis gloriemur. Ne imaginemur Deum instar hominis: qui ut de homine iudicet, hominis faciem aspicit, hoc est verbis, vultu, externaque specie quæ plerumque fallunt ac decipiunt, illum metitur. Atque hinc tot querelæ quæ de hominum perfidia ac hypocrisi quo: idie auribus nostris accidunt: Deus aliter agit, cor respicit & ipsos animi motus vel antequam tormentum nouit, ac per consequens Dominus quoque Iesu Christus, quandoquidem verus Deus est, filius unicus, proprius, & essentialis patris; Ne existemus superficiariam cognitionem, quæ rapse nihil aliud est quam mera professionis & speciei externæ imaginatio, illi satisfacere: Si nihil aliud quam sepulchra dealbata fuerimus, intus fœtida, extra speciosa, illi erimus abominationi, cor enim, non autem hominis faciem respicit. Contra verò si veros Israelitas nos præstiterimus, Nathanaëlis similes, si spiritui nostro nullus in sit dolus, si cum Davide dicere audeamus, Proba me Domine, acer ille & penetrans visus, in salutem nostram & consolationem vim suam exeret, hostes nostros terrebit ut olim in deserto ac in fugam conjicit. Oculi illius sunt flammei, luce ac calore pleni, custos Israelis non dormitat, semper vigilat, omnia videt & omnibus propicit.

Secundo obseruemus quomodo Iesus Christus scandalis obuiam eat; Non statim prima vice brachij sui extensi vires excitit. Si durus videatur

videatur eius sermo, illo ipso eodem sermone difficultatem collit, nec iudicia sua nisi ad extremum exercet, quia longanimis est & multus benignitate. Cuius rei hic exemplum habetis: Discipuli eius offendebantur quod de carne sua comedenda & sanguine bibendo loqueretur, nec id ab illis capi poterat. Quomodo offensioni huic prospicit Dominus? Verba sua verbis aliis explicat quibus ostendit quum sibi ascendum sit in cœlum non ore corporeo, sed corde & anima opus esse ad hanc mandationem; quum animæ sit non corporis res absentes, ut diximus, & dissitas coniungere. Multi hodie quoque hac de re murmurant. Sed murmuris illorum contraria est causa. Discipuli murmurant quia Christum de crassâ & oralicarnis suæ mandatione loqui arbitrantur, sed iij quibuscum nobis res est aliter murmurant quum scilicet Christum loquentem audiunt de mandatione quæ per fidem fit, quæ ab anima esuriente & sitiente procedit, quæ famem & sitim spiritualem sedare querit, de mandatione quæ vitam animæ primum, ac deinde & consequenter corpori confert. Miram utique rem: utique murmurant & murmuris argumentum est contrarium. Iste nihil difficultatis esse credidit in Christo oraliter deuorando, at discipulis eius impossibile id videtur. Christus utrisque verbo suo consulit, Discipulis suis ascensum suum in cœlum proponit, quasi diceret, ne existimat me de mandatione carnali loqui ac si corpus hoc meum deuorandum & dentibus conficiendum vobis offerrem, non enim semper in terris versabitur, sed à me in cœlum subuehetur. Iste vero eadem plane ratione de ascensu suo in cœlum loquitur, ut animos illorum à terra auertat & in cœlum euehat. At si hodie haec sine fructu proponimus, quid miri? quandoquidē haec Christus ipse olim sine fructu proposuit. Meminerimus Deum nobis omnia scandala quæ euentura erant pædixisse. Quid igitur id genus hominibus fit? Post verba tam aperta, quid amplius quæ illis dicemus? Illis profecto iudici suo permittemus, coram quo nullo erunt loco quæcunque absonis adeo cogitationibus ab illis pætexentur. Volumus, inquit, credere iis quæ Iesus Christus dixerit. Hic merus est pertextus, qui non nisi ab hypocriseos & irrisio- nis Spíritu proficiscitur; nam si reuera iis quæ Christus dixit credunt, quidni & Christo credent verba sua explicanti? Christus ait, Nisi carnem meam comederitis & sanguinem meum biberitis, vitam non habebitis. Atque hic mordicus hætere volunt; sed quidni, inquit, explicationi eius quoque non hæretis, quum dicit se carnem suam in cœlum subdueturum; qui Christo eum quem par est honorem defert, verbis illius omnibus & quam fidem adhibet. In cœna, inquit, Christus aperte ait, hoc esse corpus suum & calicem sanguinem suum: At excipimus, quidni ergo & sequentibus creditis. Facite hoc in mei commemorationem, quæ satis indicant panem Christi corpus vocari non alia ratione quam petra deserti apud Paulum, ipse Christus vocatur, quia Christi commemo- ratio est & signum. Verbis Christi hætere se velle profitentur, & interim quam ipse verborum suorum explicationem affert repudiant; ad verba loquentis offendere, nec mentem & senten- tiam illius aduertere, qua litem decidere, om-

nemque contentionis caussam præcidere querit; non nisi summi contemtus est indicium, conclu- damus igitur cum Paulo, Quod si opertum est Euangeliū nostrū, iis qui pereunt opertum est. In quibus Deus hujus saeculi excauauit vientes, nempe in infide- libus.

Tertio, hic aliud quiddam obseruandum occurrat. Sunt qui dicant, Christum nunquam ad homines verba facturum esse, nisi virtutis quæ verbis excitari queat semen aliquod in illis la- teret; Nihilominus videtis hic illum verba face- re ad eos quos suos non esse probe nouerat, qui que illi à Patre dati non erant, quod & Euange- lista noster expresse notauit. Id autem consola- tionis nostræ crux à Domino factum est, ut hinc discamus si eam vel erga obstinatissimos mansuetudinem & benignitatem demonstrabit, non utique extinctum linum fumigans, vel arundinem confactam contritum. Quum vi- deamus Domini tolerantiam erga eos qui in ini- lum induerunt, an existimabimus, Deum adeo benignum & patientem derelictum eos qui- bus est Spiritus contritus, qui ad verbum eius tota mente contremiscunt; quum tanti sine thesauri gratiæ eius tantæque diuinae misericordiæ, ut sua etiam quantulacunque impiis sit in illis portio.

Veniamus nunc ad ipsa Christi verba, Hocci- vos offendit, quid si igitur, inquit, spectaretis Filium homi- nis ascendente eo ubi erat prius: Quanto magis of- fenderemini? Quanto durior videretur vobis ser- mo mens? Vobis, qui non nisi carnaliter verba mea accipitis, qui nihil aliud quam manducatio- nera corporalem & cibum corporalem cogita- tis? qui nullam aliam bibendi rationem quam cor- poralem, nullumque alium potum quam corpo- raliter pæsentem admittitis? Certe tunc scanda- lum vestrum longe maius esset, quum fieri non posset ut carnem meam manducaretis, carnem inquam Filii hominis in cœlis existentis. Vnde inferre voluit, ut bene Augustinus obseruauit, se hic de longe alia carnis suæ mandatione & sanguinis potu agere, nempe de ea mandatione quæ per fidem fit; nihil autem aptius est ad crassas omnes & a sensibus ortas cogitationes animis nostris reuelandas, quam ascensum illius in cœlum nobis in mente reuocare: illumque eo ascendisse, ut illic à nobis queratur, quum gloria nostra non in eo sita sit ut ad nos amplius descendat, sed ut ad illum in posterum, fide, affe- ctu, & cordis nostri desiderio ascendamus; ac tandem aliquando, reipsa, quo scilicet pæfiniuit tempore; primò quidem quum in huius vitæ ex- cessu animam nostram exceptam ad dextram suam collocabit, in qua sunt, ut ait Propheta, ame- nitates in aeternum; postremo tandem, corpore & anima, nouissimo illo die, in beata resurrectione, quando veniet iudicare viuus & mortuos. Confert vobis, inquit ipse, in hoc Euangilio, ut ego abeam: Hæc est illa consolatio qua discipulos suos re- creat, qua animos illorum propter discessum suum mœstos solat: Non ait, me præ manibus sem- per habebitis, me ex pane quandocunque li- buerit conficeris, sed contra, Confert vobis ut ego abeam, aduocatum enim illum & Consolatorem ad vos mittam: Si pæsentiam meam corpoream à vobis subtraho, mittam ad vos Spíritum meum, gratiæ meæ pignus certissimum, qui vos & consolabitur.

& docebit, proficiscor paratus vobis locum, & corpus hoc in cœlum subducturus, arrham certam vestra quoque corpora illuc aliquando subductum iri; ac sane nulla alia ratione quam hæc vñica hominum cogitationes sursum erigi potuerunt, vt scilicet Dominus Jesus qui vnicum cogitationum nostrum obiectum esse debet, ipse illuc ascenderet. Natura nostra illuc tendimus ubi illi sunt quos maxime diligimus, illuc corporis ac multo potius animæ oculos conuertere solemus; & si corpus animæ motum sequi posset, quo mens nostra penetrat, illuc quoque corpus penetraret. Desiderio, inquit Paulus, tendo ad dimissionem & vt cum Christo sim; non credebat vtique Christum in terris esse, desiderium enim illius minus ardens & vehemens fuisset. Pereg're, inquit, absumus à Domino. Per fidem ambulamus non per astreum. Videamus autem quam fidem intelligat. Confidenti, inquit, animo sumus & gratum est nobis potius abesse è corpore & adesse apud Dominum. Non intelligit fidem illam prodigiosam qua homines sibi Christum præsentem fingunt, non præsentia spirituali, sed quam maximè carnali, præsentia qua instar panis comedatur, in stomachum demittatur, in ventrem condatur, imò, quod cogitatu solum horrendum est, sed aduersariis nostris & cogitatu & dictu ordinarium, qua reuomatur; qua de re canones, regulas, cautelas, præscriptiones, constitutiones ac leges condidessunt. Hic autem si instituatur sincera collatio præsentiae huius carnis cum vera Christi præsentia, manducationis huius corporalis, cum manducazione spirituali, nulla enit conscientiam indurata quæ gloriæ Deo tribuere & insignem vnius præaltera excellentiam, prærogatiuam ac infinitam gloriæ agnoscere non cogatur. Quid? annon longe gloriöius est contemplari Christum in cœlis sedentem ad dextram Dei, splendore & luce indutum, Angelorum infinitis myriadibus stipatum, orbem vniuersum regentem, suos docentes, consolantem & sanctificantem, quam crux panis in terra inclusum, atque inter hominis manus, qui metuit ne sibi de manibus in terram excidat? Annon longe plus inest consolationis in præparazione animæ quam oris corporalis ad illum excipiendum, & utrum prestat sentire illum habitantem in cordibus nostris, & viuentem in nebula, an vero in ore nostro atque stomacho? B. Paulus Atheniensibus Ethnicis dicebat, Deum illum qui fecit mundum & omnia qua in eo sunt, quum sit cœli & terra Dominus, in manu factis templis non habilitare, nec manibus hominum coli, alicuius rei egenter. At quid hodie diceret si Dominum inter Christianos videret cymbio seu alabastro inclusum, frequenter inspectum & immutatum, ne forte putescat & corrumpatur? Quid inquam diceret si illum tanquam rem mortuam, vitæ & motus expertem vicatim circumferri videret: Hinc vero eos qui illum in cœlis querunt, ibique in vero illius templo illum contemplantur & adorant, qui nihil hic in terris agnoscunt quod adeo gloriösum Dominum excipere possit, præter animam & conscientiam, eamque nimium quantum indignam, nisi illum in sponsam suam eligere dignatus esset, contumeliis affici, contemni, odio haberí & omnibus modis eo quod Dominum suum & Deum ethnico more non colant, infestari videret. Utique dubium

non est quin illinc indignatione, eaque summa, hinc vero commiseratione moueretur. Verum hic objiciat aliquis, in hoc ipso Christi gloriam apparere quod ita se abjecere velit, comedì & deglutiri & hominum manibus coli. An arbitramur Ethnicos non potuisse easdem caussas prætexere, nisi quod nunquam illis objici potuit illos corporaliter comedisse illum quem Deum esse credebant. Reuera Propheta indignatur, nec satis brutam idololatrarum stupiditatem exagerare potest, qui non agnoscebant id non esse Deum quod ab ipsis adorabatur vel eo ipso quod dimidia eius parte ex quo idolum suum confecerant, seipso callefecerant. Partem eius, inquit, exuſit igni, ad partem eius carnis comedit, assat assum & satiatur, etiam calleficit, dicensque, Euge conciliū, vidi ignem, Residuum autem eius in Deum fortē aptat excuspendo illud. At nonne acerbius inueheretur hodie in illos qui farina accepta ex parte panem conficiunt, & ex parte Creatorem & Redemptorem mendi facere intendunt; annon idem objiceret quod miseris illis Ethnicis, Non norunt, neque animaduertunt, obducti sunt enim ipsis oculi ne videant & corda ne intelligant. Noui quid prætexant, Dominum sic voluisse, non esse illi contradicendum, quæcumque velit bona esse. Sic quoque qui olim Deum, imo naturam ipsam Diuinam passam esse ideo contendebant quia Scriptura dicit Verbum carnem factum esse, idem producebant in eos qui iure & Scripturis conuenienter illis rei indignitatem & dedecus quo Deum illi indecentia & absurdâ tribuentes afficiebant oculos proponebant: Constat nobis Dominum Jesum conceptum esse ex Spiritu Sancto, natum ex virgine Maria, ex semine Davidis secundum carnem, Filium Dei in Spiritu: Hoc adeo aperatum est, adeo manifestum in Scriptura vt de eo nullus dubitare possit, præter eum cui propriæ rationis presumptio animæ oculos excæcarit: sed ex pane singulis diebus confici, aut vt illorum verbis utamur, panem transsubstantiari in eius corpus, id vero nobis non constat. Verba quæ proferunt (vel ipsis fatentibus) alium sensum admittere possunt: & admittere debere assertimus, vt sibi constet Scriptura, nec sibi contradicat Spiritus Sanctus, vel ambiguè mentem suam exprimat. Docuit nos semel Filium Dei carnem suam sumisse de substantia Virginis: An nos quoque docere voluisset hanc eandem carnem ex pane formari? Visitatus est ille & ordinarius loquendi modus quo vti solet, Sacmenta rerum significatarum nomine appellat: Idque adeo manifestum est vt contrarium nullum exemplū afferri possit. Quare igitur à consueta loquendâ ratione hic recederet? Docuit nos illum ascendisse in cœlum, sedere ad dextram Dei Patris unde venturus est iudicare viuos & mortuos. De hoc nulla mouetur controversia; omnes consentiunt. An igitur voluisset nos credere hunc ipsum Dei Filium eadem illa natura secundum quam in cœlum ascendit, hic in terris mansisse? Hortatur nos vt mortem eius annuntiemus donec veniat, an igitur contrarium persuadere voluisse dicendus erit, nempe illum quotidie hic in terras venire? At, inquit, id sit inuisibiliter; at Dominus ipsem ab hisce difficultatibus non premonuit, Multi dicent vobis, inquit, Ecce hic Christus, auctor; Ecce in conclusibus, aut vt habetur in originali,

et quis ne credere, sicut enim fulgur exit ab Oriente & apparet usque in Occidente, ita etiam erit aduentus Filius hominis. M. praeudentem adesse dicent, at modo misericordia, ne credite. In hac enim natura deinceps non ero vobis cum nisi modo visibili, fulgente, ac splendente. Fiat nunc collatio & iudicetur quinam ijs sint qui de Christo abiecte, crasse & carnaliter sentiunt, utrum illi qui carnem eius comedentes memores sunt eorum quae dicit quum de mandatione carnis suae agit, se nempe in cœlum ascensorum eo ubi erat prius, qui carnem hanc comedunt modo conuenienti naturæ ijs sint, secundum verum illius usum & conditionem gloriosam, qui hanc carnem eodem modo comedunt quo patres antiqui comedebant, in Spiritu sed tamen realiter, ut virtus illius in Spiritu illis sed realiter tamen communicabatur; an vero illi qui ita carnem Christi comedunt, ut illam, quatenus penes se est, de cœlo detrahant, terris affigant, ore capiant, ventre condant, seque hoc pacto à Sanctorum communione segregent. Certissimè enim Sancti Patres, Patriarchæ ac Prophetæ illam hoc modo comedere non potuerunt. Quinam quæso Christum gloria sua spoliant? Utrum illi qui carnem eius comedentes meminerunt illum corpus suum in cœlum euexisse, ibi corpus eius in gloria fulgere, luce, Solis & omnium stellarum simul luce milles micantiore ac radiantiore amictum, ac proinde norunt tam gloriosum corpus non ingredi os pollutum miserrimi animantis, hominis nempe qui puluerem & putredinem terræ, puluis ipse & putredo, inhabitat: An vero illi, qui utcunque illum interpolare soleant accidentibus circumdant & inuoluunt, in paruum spatium contrahunt, inuisibilem reddunt, & nihilominus se ore corporeo illum comedere semper profertur; ne hic autem dixerint nobis hac ratione conceptionem ac natuitatem eius pudendum fore, nos hac ratione non libenter fasculos illum pro nobis crucifixum, mortuum, ac sepultum esse. Non enim illos glorię Christi quicquam detrahere censemus, qui tempore exinanitionis illius, exiunxit fuisse confitentur. Hoc ipsum est prædicare & annuntiare laudem & gloriam gratiarum illius. At nunc quum glorificatus est, quum dies carnis eius expirarunt, perfecitque opus quod illi in terris perficiendum incumbebat, iterum de cœlis illum deducere, velle aliquid societatis & commercij illi esse cum vili & abjecta hac vita, id sane est, quod citra lædendum dixerim, illum aliquatenus opprobrio, ignominia & sputis, colaphis exponere & cruci rursus affigere, nam quoquo versum & in qualibet faciem sese vertant, nunquam tamen efficient quin Christi corpus sit verum corpus, quin excepta illa quam sepulchro reliquit infirmitate, omnes veri corporis proprietates habeat; non persuadent nobis corpus illud esse Spiritum, & corporis nihil præter nomen habere; ceterum re ipsa nihil aliud esse quam verum Spiritum, aut vanam sine soliditate, sine fundamento speculationem; Ac si ita res sese habeat, certe nulli dubitamus quin Deo & Angelis comprobantibus ubique ac præsertim in S.S. Cœna quum de carne Filij Dei comedenda & sanguine eius bibendo agitur, hæc Domini verba sèpius commemoramus. Hocine nos offendit? At quid? si ipsorum con-

scientias interpellamus; Conscientias inquam illorum ex ipsis, quibus adhuc aliquis Christianus pietatis sensus superest, ege dicant an inter communicandum animum in cœlis, an vero in Sacerdotis corpus Dominicum illis exhibentis digitis habeant? An communione peracta in cœlis, an in stomacho suo habeant? Vtique dubium non est quin in cœlis respondeant, quo sc. mentes suas erigunt, siue dum peragitur, siue peracta communione. Quid hoc vero sibi vult nisi longe acrius afficiillos conscientiarum sensu quam crassa sua opinione & cogitatione, & longe effaciorem sensum illum esse ad mentes illorum è terra in cœlum cuehēdas, vt illic Dominū Jesum amplectantur, quā crassa illa, & stolida opinione ad illas pondere suo grauitate in terram retrahendas. Profecto si nihil de Spiritu Christi superfuerit, hæc frustra quæsiveris, carnales enim, carnales porro esse gaudent; & ut sibi Christi corpus pro arbitrio finxerunt, ita quoque quale sibi met ipsis finxerunt adorabunt, ita quoque illud comedent, & ubi illud esse existimant, ibi quoque querent. Ac sane ingens illa ac extraordinaria miserorum illorum superstitionum cura, ne scilicet à communione spuant vel tussiant, ne cibi quicquam sumant nisi longo post tempore satis indicant & arguunt illos credere se in miseri huius corpusculi ergastulo illum qui in cœlis est conclusum circumgestare, ibique illum querere. Quid autem hoc aliud dici queat nisi cumulus & summum totius Antichristianæ idolatriæ fastigium? mōrens id dico, vere tamen dico, & absque artificio foret, absque ceremoniis & pompa quam adhibent, miseri illi carni additi tam crassam idolatriam ipsimet horrent; ac sane illorum simplicissimi rebus sensilibus & homini naturali gratis & acceptis illuc tantum adducuntur, hominis enim naturalis proprium est sensu potius quam rebus animam capientibus moueri. Alioqui difficile est id illis persuadere, nec aliud hoc quam recordationem esse ut loquuntur, confiteri volunt. Inde autem error ille natus est quod natura omnes in hoc mundi desertero, similes simus Israëlitis in deserto; opus est nobis vitulo aureo opus est Deo quem vel pitem vel accidentibus inuolutum videamus. Corpori quum simus, præsentia gaudemus corporali, & eum qui corporaliter non adest, adesse non credimus, spiritualia, cœlestia, eaque quæ manibus corporis tangi nequeunt, quæ palpari, gustari, deglutiri non possunt & sola percipiuntur anima, veritatis nihil ac realitatis, nostro quidem iudicio, habent; in sola imaginatione & fantasia illa consistere credimus. In summa nisi habeamus cereos, candelas, tæpetes, nisi auditus noster musicis concentibus instrumentis pneumaticis, tibiis, tubis ac tintinnabulis detineatur, nisi longis supplicantium agminibus ædes sacræ adeantur, nisi solemnitasibus ac diebus festis recreemur, nisi Ecclesia nostra sit visibilis ac sensibilis, omnem religionem excessisse arbitramur: carnis affectus ac quodammodo proprietates Spiritus hominis per peccatum induit. Hinc quoque factum est ut signa cum rebus ipsis confundemus; miro sanè ingenij acumine rerum terrena rum signa à rebus significatis quum niscernamus, incredibilem stupiditatem prodimus quum rerum cœlestium signa ac sigilla, à rebus ipsis

cœlestibus discernenda sunt: magni nostri regis sigillum pro re ipsa signata & cuius fidem nobis facit accepimus; Pignus pro re ipsa pollicita ac data accepimus. Ac verbum eius quo tanta cum sollicitudine monemur ne dum sapere nos credimus in stultitiam incidamus, ad nos cautiores reddendos non satis efficax fuit. Nihil profecto in illo omittitur: si de carne Filij Dei manducanda & sanguine eius bibendo ibi agatur, de illo esuriendo ac sitiendo quoque agitur: ac alterum alterius dilucidationi inseruire potuit, alter loquendi modus altero explicari. Illic caro Filij Dei comedenda & sanguis eius bibendus esse dicitur: sed & quoq; dicitur, illum manere in nobis & nos in illo. Quum autem in nobis corporaliter non maneat, annon satis inde monemur non esse quoque corporaliter comedendum. Qualis est mansio, talis & manducatio. Ibi carnem eius edere & sanguinem bibere iubemur, sed & ibidem illum in cœlum eo vbi erat prius ascensum esse monemur; Carnem suam nobis comedendam esse dixit, sed simul monuit, verba sua spiritum esse & vitam, carnem non prodesse quicquam, spiritum esse id quod viuiscat. Dixit nobis, Hoc est corpus meum, sed protinus adjecit, Facite hoc in mei commemorationem. En illius scopum, en illius consilium ac sententiam. Quænam igitur relinquitur excusatio? imo quis excusationis prætextus? Tenebratum fortasse tempore, ignorantiae illius tempore qua regnum Antichristi tanquam velo obscuro & teñebroso faciem terræ obduxerat excusatio accipi potuit. At nunc quum facem Deus accedit, ac Euangelij sui solem fecit exoriri, vel stupidissimis omnibus excusatio præciditur; possimus enim id dicere quod olim Apostolus, In omnem terram exuisse sonum eorum qui Euangelium pacu atulerunt. Quid hic vero dicemus? An illis insultabimus? An insolentius nos efferemus? An ingenium nostrum & acumen venditabimus? quum nos in omnibus quæ carnem spectant longe illi superent. Minime sanè. Sed cæcitatis illorum miseri Deo pro gratuito in nos collato beneficio gratias agamus. Et quādoquidem carnis suæ & sanguinis hoc est sui pro nobis crucifixi participationem nobis commendavit, conditionem nostram humillimè recordemur, nos scilicet miseros esse peccatores, sed quos tamen ille amauit & peccatis nostris sanguine suo abluerit; Recordemur quoque nos esse membra illius qui passionibus suis in gloriam suam intravit, ne nos tædeat, pudeatve crucem eius portare & vestigiis sanguine eius signatis insistere, memores illum ipsum in cœlum ascendisse. Quum itaque omni auxilio & cōsolatione in terris vt sæpe fit, destituemur, illum in cœlis intueamur, atque ita carnem eius comedamus & sanguinem bibamus: Hæc vnicæ sit nostra consolatio, vnicum nostrum gaudium, & animæ esurientis alimen-

tum, illum ipsum nempe cuius caro & sanguis in sacrificium hic in terris oblata vitam nobis procuratunt, nunc esse in cœlis vt nos tueatur & protegat, vt nos consoletur & viuiscet. Illum illic contemplemur non vt Imperatores aut reges magnifice sedentes contemplamur in locis ad quæ nulla spes est nos vñquam peruenire posse propter conditionem nostram vilem nimis & abiectam, aut gloria & magnificencia induitos quam cum subditis suis non communicant, sed illum contemplemur & aspiciamus tanquam profectum ad locum nobis parandum, tanquam eum qui hæreditatis gloriæ illius cuius cohæredes nos sibi adsciscere dignatus est, vel proprij sanguinis effusione, priuilegij huius nobis acquirendi gratia, possessionem pedem iam posuerit. Nulla enim alia cogitatio animam languentem erigere, linquentem animum & fractum siue conscientiæ sensu siue afflictionis dolore & angustia, reuocare potis est. Cætera omnia nobis hic in terris aduersantur. Hic Mundus & Satan imperium obtinent ac regnum suum exercent, hic peccatum, hic fortes & inquinamenta, impuritas, scelus, ac abominationes vigent. Pietas inter peregrinos tanquam peregrina excipitur. Hic afflictiones & dolores acerbissimi. Hic contumelia & contemptus; atque his consequenter, lachrymæ, gemitus & suspiria; denique fidei iustum mors & sepulchrum; at in cœlis quo Dominus Jesus Christus ascendit, Dei regnum & gloria conspicuntur; ibi iustitia, gaudium, pax ac recreatio, ibi omnes lachrymæ ab oculis nostris absterguntur, ibi à laboribus nostris quiescimus, ibi in patria nostra sumus, ibi coronabitur, illuc igitur aspiremus non secus ac viator ad locum quo tendit; Nihil iter eius remorari potest, obuias quilibet difficultates & viarum salebras superat, nec quiescit donec ad propositum sibi finem peruerterit. Idem quoque faciamus; In hunc scopum semper intendamus & oculos collimemus, nec dextrorum sinistrorumve illos deflectamus aut in professionis nostræ ærumnas vt illis terreamur, aut in peccati delicias vt illis alliciamur. Ambulemus de virtute in virtutem & de fide in fidem. Ac dubio procul si sanctum hoc desiderium reuera nobis insidieat, Deus vel asperima viarum complanata nobis faciliora præstabit. Montes & colles cotam nobis in planitiem erunt. Maria ac flumina exarescent vt sicco pede transeamus; solitudines ac deserta frugibus omnigenis abundabunt, quibus in hac peregrinatione excipiamur donec tandem quibuslibet difficultatibus superatis ac perruptis veram Canaanæam, veram terram promissam, regnum nempe cœlorum ingrediamur, vbi Dominus Jesus Christus in unitate Spiritus cum Patre in æternum viuit & regnat. Utinam ita Deus faxit, Amen.

IOHAN. CAMERONIS

AD ECCLESIA M BVRDIGALENSE M

Literæ Consolatoriæ.

O ST Q V A M à vobis fratres me
Deus corpore desuntum voluit,
de vobis assidue cogitasse me , ve-
râ asseueratione affirmare pos-
sum , meque istuc restitutum ni-
mis quam cupisse , quo Ministerij mei apud vos
munus porro obirem : At vos quid interuenerit,
desideriique mei , imò quoque , vti credo , vestri
expectationem frustratum fuerit , minime certe-
laret ; adèd vt vñica tantum via superfuerit quâ
desiderio officioque erga vos meo satisfacerem ,
mihi nempe Dominus pro pace vestâ inuocan-
dus fuit : Vos enim scripto vel solari , vel hortari
opus esse nequaquam arbitrabat , quumenim
præsens præsentibus vobis adesset Clarissimus
Primasius , superiuacuum habuisse hîc ali-
quid moliri . Vtrum vt vós illo temporum ini-
tiâ priuatos accepi , muneris non tantum , sed &
officij erga vos mei esse duxi consolatione ali-
quâ vos impertire : quam eo gratiorem vobis
euenturam confido , quod ab eo proficiscatur qui
vos plus oculis suis amat & à vobis viciissim re-
damatur , qui vos non vt olim rebus prosperis ,
sed iacens & afflictus alloquitur , huc veluti in
exilium pulsus , rebusque omnibus destitutus
præter , quæ mihi in Deo est fiducia per Domi-
num nostrum Jesum Christum qui me ab om-
nibus malis liberauit deinceps liberabit . Vos
igitur fratres in Domino carissimos ebnixè rogo
ne ad iritum cadat spes illa ac fiducia quam de-
vobis concepi , quin potius diligenter perpendi-
te quis vos allocuatur , quove rerum in statu qui
vos alloquitur sit constitutus ; quæque vobis ab
illo dicuntur & ad nostram verbi diuini & pro-
priæ conscientiæ sensum expendite . Cæterum vt
hincordiar noui ezm esse naivæ nostræ infirmi-
tatem , vt in grauibus hisce & acerbis casibus
temperare nobis non possimus , quomodo ma-
lorum nostrorum cauñas modo horum impru-
dentiae ac ignauiae , modo illorum iræ , odio , ac
iniquitati , modo aliorum crudelitati ac ferociæ
attribuamus . Hic , bone Deus ! quanto animo-
rum æstu iactamur , dum in homines culpam
conferimus , vehementiusque in illos commo-
uemur ? Atque in huiuscemodi cogitationibus
& animi motibus quies nulla exitus nullus repe-
ritur , imo quod est grauissimum omnem illæ no-
bis ad consilium & consolationem aditum ob-
struunt , faciuntque ut inter nos dissideamus at-
que discordemus , iurgia & odia mutua gignunt ,
fouent , quæ mortuum nostrum in tantum au-
gent & exasperant vt nulla illi medicina adhibe-
ri possit , occasionemque hostibus nostris pæ-
bent nobis non solum insultandi , sed eo quoque
auidius in nos inuadendi , quo nos aduersus nos-
met ipsos hostilia induisse vident ? Quid agen-

dum igitur ? quod solent qui in summas angu-
stias adiguntur & de quibus tantum non astum
est , in cœlum nempe , suspicere , ac considerare
supra illum sedere qui iuste ac integre iudicat .
Ille quippe , ille nos afflixit ac debilitavit , ille nos
in irâ suâ Spiritu vertiginis perfudit , ille solitam
præsentiam ac fauorem ad tempus à nobis sub-
traxit , aduersariis nostris vires dedit , ac etiam
nunc permittit vt nos astu & dolis incessant . Illos
denique metu ac terrors quem olim iniecerat &
quo continebantur ne nobis nocere auderent ,
leuauit . Quid est quod hoc fecerit ? Plurimis sa-
ne , justissimisque de cauiss id fecit , non solum ille
benedixerat , sed & benedictionibus nos cu-
mularat . Jam inde à multis annis altâ pace nobis
frui dederat , bonorum omnium & spiritualium
& temporalium abundantiam & copiam sup-
peditarat , per hosce pacis annos nos quamlibet
contemtos & abjectos hostibus nostris vel gra-
tiosos vel formidolosos reddiderat . Quid hic ve-
rò nos ? An gratiam agnouimus , gñimus , retuli-
mus ? An beneficentissimum & liberalissimum
Patrem , vnicum protectorem ac defensorem
nostrum , vnicam bonorum horuncce cauissam
prout decur & amauimus & coluimus ? Imo be-
neficiorum immemores , ingratii in illum & re-
belles fuimus : Beneficia quidem accepimus , sed
id gratiæ illi non apposuimus , illum non respé-
ximus , reti nostro sacrificauimus , sapientiæ no-
stæ ac robori laudem arrogauimus , neque id
tantum , sed quod peius est , ex præsentibus adeo
& exquisitis illis beneficiis illius offendendi oc-
casione captauimus , summa illius benignitas
iniquitatibus nostis materialiter pæbuit . Panis
spiritualis , verbi nempe diuini , copia famem à
nobis non tam depulit , quam setietate & fasti-
dium attulit . Panis corporei copia lasciuiam &
petulantiam peperit , adeo vt tanquam equi sa-
ginati & plus æquo pasti in Dominum nostrum
calcitrauerimus , nosque mutuis inuicem conui-
tiorum ac iniuriarum verberibus exceperimus .
Hic morum nostrorum lasciam , pudendum in
vestibus , conuiuis & choreis luxum , fœdas af-
tentiones quibus speciosum comitatis ac ciuitati-
tis nomen imposuitrus lubens silentio pæ-
terire , nisi hæc hostes ipsi exprobrarent , Riformatorumque
nomen risu & sannis exciperent ,
ex moribus nostris doctrinæ nostræ condem-
nandæ , ac veritatis Evangelicæ quam profite-
mur , faciosanlique Dei nominis quod super
nos inuocatur blasphemis impetendi occasio-
nem captantes . Quid mirum igitur si à D o ca-
stigamur ? annon id nobis in cœtibus nostris pre-
dictum ? An non voce statories aures nostre per-
sonarunt , Incipit iudicium à Domo Dei Arcti
vt intem-
perantes ægi salubria medici consilia respuant ,

& aspernantur, imo tanquam ridicula & impot-
tuna procul facilius iubent, medico vel irascun-
tur vel illum ludibrio habent, sic & nos similes
suimus populi vel irisori vel cum Sacerdote
contententi. Hiccine ego culpam in populum
conferam & pastores crimine liberabo? hiccine
me vobis purgabo? Imo pariter omnes peccau-
mus. Tum pastores, tum populos omnes has pœ-
nas meriti sumus. Ac sane necessaria fuit, summo-
pere, inquam, necessaria hæc animaduersionis
seueritas, ut nos à ruinâ in quam præcipites fete-
bamur abstraheret, à mundo diuelleret, illius in
nobis desiderium tolleret, ut hoc pacto ad nos
ad conscientiam nostram, imo ad Deum per
Dominum N. J. Christum reueteremur, ut ex-
perientia nostri disceremus, si mundum diligi-
mus, non idem tamen nos ab eo diligi. Ad sum-
mam ut mundo crucifigeremur, mundum ille
nobis crucifixit: crudelè ac iniquum mundi-
odium in nos concitauit ut illum iusto & sancto
prosequeremur odio. Longam viræ prosperita-
tem idololatris, superstitionis ac iis qui Sanctum
eius nomen ignorant Deus concedit, Amorrhæis
frænos laxat donec mensuram impleuerint &
calix exuberet, sed populum suum impune abire
non sinit, pœna ac castigatio filiorum eius pec-
carum semper consequuntur, imò ideo illorum
curam gerit quod filii sui sint, nec velit peccatum
in illis alterius peccati pœnam esse; hæc
quippe est illorum conditio quos à se rejicit. Sed
quum sapiens sit ac misericors peccata illorum
corrigit, at correptione eius nodi quæ illos à pec-
cato retrahit. Si vero id non absque dolore fit,
quid refert? Sane Medicorum & Chirurgorum
manus dolorem inferunt, si lenibus remediis vis
morbi nostri leuari non potuit, si dulcedo illa
quæ per tot annos nobis scui datum est, in bilem
vertit, an præter modum ægrè feremus acerbitate
aliquæ & amarore temperari? Non si sapimus.
Qui virgæ parcit, filium odit. Hic si attoniti pa-
uemus & animo consternamur, id culpâ nostrâ
fieri meminerimus, qui diem visitationis nostræ
quum Deo præmonente ac indicante præuidere
possemus non præuiderimus. Quid an non nu-
bem illam ingentem iampridem à mari exurgen-
tem vidimus? non adeo quidem à principio gra-
uidam, sed quæ mox in piceam caliginem se-
densarit, fœdamque minata sit tempestatem,
Deus interim semper suspensam illam tenuit,
deinde in pluiam liquari, imò alicubi in gran-
dinem resolui permisit. Coorta demum est huius
desolationis tempestas, non subito ac repente,
sed sensim ac gradatim ac si Deus identidem nos
pœnitentiam agere iubet: Diu periculi denun-
tiatione nos terruit, mali tamen nihil intulit.
Gladium distinxit ac intentauit, postea in vagi-
nam recondidit. Si hoc modo ad pœnitentiam
adduci potuissimus, ibi malum nostrum substi-
tisset, vel solus terror sufficeret. Sed paterna hæc
monita contemsimus, vel si ad illa trepidauim-
us, periculo defuncti ad pristinos mores quis-
que relapsi sumus. Ne conqueramur igitur si
Deus nos non solum nunc territat, sed reapse ple-
bit; quin potius illi benedicamus quod pœna
minor sit merito, quod omnes iræ suæ ac indi-
gnationis phialas in capita nostra non effundat.
Castigationibus suis modum adhuc statuit, ac
dum irascitur misericordiae suæ & fœderis illius

quod nobiscum pepigit recordatur, nempe,
se visitaturum quidem virgâ defctionem nostram & pla-
guis iniuritatem nostram, sed dignitatem suam nouitiam
facturum à nobis, neque mentiturum contra fidem
suam. Tentatio nos non cepit nisi humana: fidelis autem
est Deus qui non sinet nos tentari supra id quod possumus,
sed una cum tentatione præstabit etiam exitum ut possi-
mus eam sufficeret.

Vento extra aream acus euannatur, igne sco-
ria repurgatur, at criticum in areâ, aurum in cari-
no remanet. Virgæ quibus Deus in impios ani-
maduertit virgæ non sunt sed scuticæ, quibus ad
necem usque cæduntur. Tentationes in quas in-
cidunt, exitu carent. At non ita nobiscum age-
tur, ad frugem nos Deus corriget, sed non per-
det. Hypocritæ Domini castigationes ferre non
possunt, in illum indignantur & tergum illi ob-
uertunt. Nulla, sat scio, afflictio illis videri po-
test mediocris. At vos fratres quos Deus elegit
ut in vobis & à vobis glorificaretur, longe aliter
animatos noui, ut qui in abiectione vestra illius
recordemini. Media in morte in illum sperabitis
& quamuis vos in locum ceterum coniectos cō-
trierit, & lethali umbrâ obtererit, manus ta-
men vestras non expandetis ad Deos extraneos,
nec Bahali genu flectetis, sed memores eritis
Creatoris vestri, Redemptoris vestri, illius qui ha-
stenus animalium & corporum vestitorum curam
egit & in posterum semper acturus est, qui que
ut vel pilus unus capit is vestri in terram se no-
lente decidat passiuus neutiquam est. Memores,
inquam, eritis aduentis probationis vestre tem-
pus: Deus imbecillitatis ac infirmitatum vestra-
rum notitiam habere vos voluit, ut vobis ipsis
desperantes ad illum qui defesso virtutem & de-
fæcio viribus robur copioso suppeditat, confugiatis.
Ipsi apud nos, inquit Apostolus, de-re-
turn moris habuumus, ne consideremus in nobis ip-
sis, sed in Deo suscitante mortuos. Deus primum fa-
cit ut quam necessaria sit nobis ipsius gratia
sentiamus, ut illam optemus & precibus nostris
exposcamus, ac tandem nos illâ donat, idque
quiâ felicitatis nostre author unicus agnoscit
vult, nos è diuerso adeo ad vanitatem, ad super-
bia & arrogantiæ proclives sumus, ut quando
res via solita & ad rationis ac iudicij nostri
normam procedunt, prouidentiam Dei in illis
non agnoscamus, sed brachio carnis, sapientię ac
virtuti humanæ omnia adscribamus. Sed ut di-
gitum Dei agnoscamus, ut potentiam & sapien-
tiā illius admiremur opus est nobis vel auxilio
vel liberationē extraordinariâ. Itcicò nos fa-
cilitatibus omnibus humanis & auxilio orbâ ve-
râ causas secundas ita debilitat, ut quoque
oculos conuertamus, nobis periisse videamur.
Mox deinde inopinantibus nobis superuenit, ut
olim Istaëlitis vnde inclusi, ut qui Pharaonem
cum copiis à tergo, ab utroque latere mon-
tes altissimos, à fronte mare rubrum haberent. O
quam optata tunc venit liberatio! quam grata!
quam admiranda videretur ac diuina! nec videtur
tantum, sed reuera est! In mediis igitur periculis
finem attendamus, ad liberationem respiciamus,
illam spe expetemus, spes expectando nos sele-
tur. Quod si interim multa dura & acerba nobis
omnibus perferenda sint, si quidam nostrum ho-
norum, honorum ac vitæ quoque ipsius iactu-
ram pati coguntur, ineminerimus nos illucuar-
esse pos-

esse posteros qui iniquorum manibus leto dati sanguinis sui effusione Euangelium in hoc regno plantarunt. Meminerimus vocationis nostræ, Si quis vult pone me venire, inquit Christus, abdicet se metipsum & attollat crucem suam ac sequatur me. Meminerimus professionis nostræ, cum illo nempe nobis partiendum esse vt cum illo regnemus, cum illo moriendum vt cum illo glorificemur. Meminerimus nos illius esse membra, nos prædestinatos esse vt conformemur imagini illius, non in sanctitate solum, sed & in passionibus. Ut oportuit Christum pati & introire in gloriam suam, sic nos oportet per multas afflictiones ingredi in regnum Dei. Sanguinis sui stillicidio viam signauit nobis Christus: ac sane gloriosum est ob causam adeo iustum pati quandoquidem fieri nequit vt vitam hanc à passionibus prouersus immunes transigamus. Obsecro, An qui ne facultatum suarum iacturam patientur Dominum abnegant, hoc pæcto illarum conseruationi certò se prospicere credunt? An qui dignitatis retinendæ causa idolatriæ consentiunt, certum habent hanc esse illius obtinendæ rationem? An qui breuis huius ac miseræ vitæ producendæ gratiâ Domini Jesu veritati renunciant, se propterea non mortuiores compitum habent. Sane dum diuicias terrena präferunt, cælestium iacturam faciunt, ac se in ipsam inferorum abyssum immurgent, dum de digaitate suâ hîc retinendâ solliciti sunt gloriæ ac immortalitatis coronâ excidunt. Et dum vitam hanc, quæ vapor tantum est, cupidius appetunt, se ipsose verâ vitâ D.N.I. Christi, gloriosâ immortalitate priuant, sanguinemque filij Dei pedibus conculcant, sanctumque illius Spiritum tristant. Fac nos vitæ huius, bonorumque illius omnium certos, si Seruatorem nostrum in celo esse credimus, atque illuc ingressum vt locum nobis paret, an absque scelere eo non aspirabimus, cum illo esse non oportebimus? Abiectissimi sane ac turpissimi foret animi cœpas ac melones Ægyptios gaudiis illis amoenissimis quæ sunt in conspectu Dei präferre. Nunc vero nullus vitæ huius certus est, acerbitatis ac amaritudinis plena est, ærumnis & miseriis premitur. Ut tamen ita se res non haberet,

affectionibus nostris, vitiis ac peccatis adeo infestamur, vt in mediis sæculi delitiis, tentatis rebus omnibus nihil habeamus in quo acquiescamus. Cur tanto igitur illius desiderio tenebimur, vt illam pro Domino, vt illam in usum adeo sanctum ac gloriosum profundere vereamur? Saltem nos Christi amor mouere deberet, amor ille qui omnes ærumnas ac calamitates nostras, non solum tolerabiles, sed & dulces nobis reddere deberet, quandoquidem nostrâ causâ dolorem, ignominiam, ac crucis maledictionem perpetius est: quum propter nos miseros peccatores cor eius gladio iræ Dei transfixum fuerit, an persecutorū gladios reformidabimus? Nullo sane pæcto, si modo sumus illius, si modo Spiritu eius regimur ac gubernamur. Hæc autem fratres non ideo dicimus quod nos iam Deus vocauerit ad tam gloriosam pugnam, sed vt, si vocet, meminerimus quam ob causam, quo duce, quâ spe, quibus viribus, quam certâ gloriæ ac triumphantis victo: iæ fiduciâ prælium nobis sit incundum. De cætero enim persuasissimum habeo Deum dispersa populi sui membra congregaturum, atque ubi castigauerit, consolaturum nos, vt quispiam, inquit Propheta, quem mater sua consolatur. Reipublicam agitatam & concussam confirmaturum, panem illi ac proinde Ecclesiæ suæ, cuius pax ac prosperitas in pace ac prosperitate Respublicæ sita est restituturum, hostibus nostris pudorem impositurum, ostensurum denique irritos esse impiorum aduersus Ecclesiam suam conatus. Tantummodo in humilitatem submittamus nos, vitam nostram emendemus, pacem Hierosolymæ indesinenter expertamus, Deum supplices rogemus vt regem nostrum tueatur, vt animum illi verè regium largiatur, pacis amorem, quietis publicæ curam, gloriæ diuinæ zelum instiller, cor eius flestat, & Ecclesiæ suæ dñe, gratiam in oculis illius consequi, vt tandem aliquando nouum liberationis canticum incinentes, Deum qui solus Israelem suum protegit ac ab opprimentium manibus liberat, una pariter omnes celebrare possimus. Illi vt & Filio, ac Spiritui Sancto sit honor & gloria in sæcula sæculorum. Amen.

AB INCOMPETENTIS IUDICIS HELVETIVUM
 se mentientis sententiâ à Cardinale SVRDISIO
 confirmatâ ac præsidi LANÆ o dicatâ
 IOHAN. CAMERONIS

APPELLATIO.

Augustin. lib.2. de Ciuit. Dei, cap.1.

Quis disceptandi finis erit & loquendi modus si respondendum esse respondentibus semper existimemus? *Paulo post*, Quorum dicta contraria si toties velimus refellere, quoties obnixa fronte statuerunt non curare quid dicant, dum quocunque modo nostris disputationibus contradicant, quam sit infinitum, & ærumnosum & infructuosum vides.

AMPLISSIMO VIRO N. FORNELIO
 in suprema Burdegalensium CURIA AC NERACENSI
 cameiâ Consiliario Regio.

NE mirum tibi sit, Vir amplissime, cur quiequid hoc est libelli non pulsata ianuâ temere irruperit ac sese tibi non expectarii obulerit; domi contineri amplius non poterat, in publicum prodire festinabat, festinatio temporis opportunitatem captare non permisit, amicitia tua trepidanti animos addidit, tu temeritatis vel absoluere vel damnare potes, verum illud potius quam istud da facilitate ac humanitate tua sibi pollicetur, ut primum illius occasio data est, casu adfueristi quo sit, ut tua quodammodo interesse quoque videatur. Sed & argumenti momentum & pondus splendor dignitasq; te sibi vindicem parant. Quod ego alienæ coactus premere vestigia nunc carptim delibo, fuisus alias, si Deus dederit, stat persequi. Tu interim hoc qualcumque animi erga mei, virtutesque tuas testimonium si lubenter acceperis me ad pergendum incitabis, Deumque hac benevolentia obstrictus ut tibi pace, prosperoque rerum successu vii concedat, denuo rogabo. Vale. Bergeraco 22. Junij 1615.

AD IN-

AB INCOMPETENTIS IUDICIS
HELVETIVM SE MENTIENTIS SENTENTIA
à Cardinale SVRDISIO confirmatâ ac Præsidi
LANÆO dicatâ IOH. CAMERONIS

APPELLATIO.

ID quibusdam priuilegij conceditur, ut quicquid dixerint, responsum nullum auferant, quo in numero stulti ac ebrij fere habentur, itaque qui huius prærogatiæ ius ambiunt vel stultos vel corios se fateantur oportet. Sententia aduersus Cameronem nuperime latæ author hanc expeditam rationem esse credidit responsi vitan-
di; Heluetium se mentitus est, Norat quippe Heluetij nomen, alioquin honestissimum, in conuictum hic abijisse ac hominem abdomini na-
tum ac vini gurgitem cui honestus nemo facile responderit, designare. Ideo, qua fuit solertia, hoc sibi nominis assumpsit; ac sane optato successu consilium non catuisset si nihil aliud obstitisset, nihil omnino responsi abstulisset.

At librum suum Præsidi Lanæo dicauit, nec absque insigni contumelia ut qui in impudens & manifesto compartum atque deprehensum mendacium testem illum citet: Egregium vero illud, si Diis placet opus, Cardinalis Surdisius ex-
evidendum curauit, non igitur amplius in Helue-
tij ac ebrij censem referetur scriptum supremi
huius Senatus præsidi dicatum ac Ecclesiæ Ro-
manæ præfusis calculo comprobatum, tantæ di-
gnationis viros despiciatui haberet qui tanti mo-
menti sententiam ab illis approbatam paulo di-
ligentius non attenderet.

Vt à capite igitur ordiamur Parentium è præ-
lio grauiter vulneratum excessisse oportet, si quidem Cardinalis Surdisius Heluetium suum in auxilium eduocauit. Vbi ad Heluetios res rediit, laborantis & inclinatae aciei indicium est, Rebus in maximum periculum & extremum pene dis-
crimen adductis ad illos veluti triarios confu-
gitur, ac integrato prælio victoriam sæpe repa-
ravit. At miser hic Heluetius adeo titubat & va-
cillat ut omnia illius tela sint imbellia & sine
ictu: Andabat sum more pugnam init nec cer-
tum ullum istum destinat. En oculis rem ipsam
subjicimus. Parentius Rhemensis Decanus, Do-
ctor Sorbonicus à Cardinali Surdisio Brudegallam missas ut illic per quadagesimam concio-
naretur collatione cum Camerone habitâ in eas
angustias redactus fuerat ut alterutrum fati cogeretur vel Pontificios in Filium Dei non cre-
dere, vel Salutis suæ certos esse, hoc Scripturæ
Ioan. 3.36. loco adductus, *Qui credit in Filium habet vitam æternam.*

Hic ergo aut confitendum fuit Pontificios non agnosce se credere in Filium Dei, aut con-
cedendum illos vitæ æternæ credentibus pro-
missæ certos esse. Vnicum supererat effugium

Pontificios salutis quidem suæ certos esse, sed cettitudine spei, non vero fidei. Verum mox Camero ostendit, vbi nulla est fidei certitudo, ibi nullam esse posse spei certitudinem ut contra, vbi spei adest certitudo, ibi quoque necessario fidei certitudinem adesse debere, propter arctissimum quo hæc inter se cohærent vinculum. Qua de causa Apostolus fidem quoque vocat *πίστιν της ζητουσας*, illud quo subsistunt quæ sperantur, subsistunt, inquam, tanquam præsentia. Ac sane quum Christiani spes nullo alio vero ac solido nitatur fundamento quam promissione diuina, hæc vero promissio non aliter quam per fidem credi & apprehendi possit, si fides quæ hanc promissionem apprehendit sit incerta, spem quoque vacillantem omnino & incertam esse oportet. Exempli gratiâ, si quis aliquid nobis pollicitus fuerit, si de promissorum constantia & fide non dubitemus, in certam ac prope exploratam spem erigemur, ac si in dubium incertumque reuocemus, iis non valde pendebimus, exigua admodum & incerta erit spes nostra. Ideo quum Apostolus ad Rom. 5. dixisset spem non pudefacere. Eandem fidei proprietatem attribuit eiusdem Epistolæ cap. 10. v. ii. Scripturam in hunc finem citans, quisquis credit in eum non pudefier: Ac reuera propter mutuam conuenientiam coniunctionemque hæc duæ virtutes hoc tantum inter se differunt, quod fides rem promissam velut p̄-
sentem intuetur, spes vero venturam exspectat. Si igitur certa est Pontificiorum spes, ut illi quidem, si Parentio credimus, confortentur, spei certitudinem admittendo & agnoscendo, utramque & spei fidei certitudinem una quoque admittant necesse est; ut contra quum de salute agitur si fidei certitudinem repudiant, spei quoque certitudinem, propter indiuiduum virtutum illarum inter se nexum repudiare coguntur, ac proinde fide ac spe omni penitus destituuntur.

Hæc Heluetio soluenda erant, nec vociferandum Cameronem mentiri, patrumque nullum hæc verba, *Qui credit in Filium Dei habet vitam æternam*, eo sensu quo Camero, vñquam interpretatum esse.

Quæ tamen Camero propter summam faciliatem ac perspicuitatem ne interpretari quidem aggessus est; quis enim quæso in hisce verbis, *Qui credit in Filium Dei habet vitam æternam* dubitauerit, Credere in Filium Dei, non idem esse ac in illum fiduciam suam collocare & habet vitam æternam non idem ac seruare? Quis ergo horum verborum sensum perspicuum & manifestum hunc esse negauerit, nempe, *qui fiduciam suam in Filium Dei collocat seruabitur?*

In hanc profecto sententiam scripturam adducit Apostolus, quisquis credit in eum non pudeat, & propheta David afferit, eos qui confidunt Domini no similes esse monti Tzijoris qui non dimouetur, sed in seculum permanet. Summa quoque loci huius perspicuitas Parentij quantumuis alias arguti oculos ita perstinxit, ut de loci sensu cum Cameronie non disputarit; quemebatur tamen qui fieri possit ut Pontificij, in Filium Dei credant, quem dubitent num credentibus facta promissio ad se pertineat, qui fieri possit ut in lapidem illum credant quem Dominus in Tzijon statuit quem pudeferi metuant; qui Domino confidant, quem ne dimoueantur, formident. Hic sanè Heluetio omni ope connitendum fuit ut Parentium impeditum expediret.

Saltet excepisset, Dominum vitam æternam ei qui crediderit promittendo, fidem perfectam nobis commendare; Illum sane qui fide hac prædictus esset, vi præmissionis de vita æterna certum esse posse; at eiusmodi fidem nuspianum repertiri, ideo nullum præmissionem sibi certo arrogare posse, quod obiter Parentius tetigit. Ne sic quidem tamen quicquam promouisset. Ibi enim Dominus de eiusmodi fide loquitur quam qui non habet, ira Dei manet super eum. Aut igitur Pontificij fidem illam habent de qua illic Dominus loquitur, ac proinde salutem sibi certo spondere plebent; aut eiusmodi nullam fidem habens, & ira Dei manet super eos iuxta verbum Domini, *Qui credit in eum non condemnatur, qui vero non credit, iam condemnatus est, quia non credit in nomen unigeniti Filii Dei.* Item, qui credit in filium, habet vitam æternam, qui vero non assentitur filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.

Poterat præterea Heluetius alia exceptione vti, ac cum quibusdam dicere credentem quantisper credic de vitâ æternâ certum esse, sed quum de perseverantia in fide certus non sit, nec de vita quoque, quæ non nisi perseverantia accedente obtinetur, certum esse posse. Sed ne sic quidem quicquam adhuc promouisset. Primo enim quia Ecclesia Romana salutis fiduciam arrogantiæ ac temeræ præsumptionis nomine afficiat hominem ullo in statu salutis suscepit fiduciam concipere non patitur. Sed illum de Dei gratia semper dubitare vult. Adde quod, hic simul subsistere nequeant ut qui credit in Filium Dei se perseveraturum dubitet; vtique quia in Dominum Iesum credere, idem est, ac certum & persuasum habere, illum promissis staturum; dubitare vero de perseverantia nostra, idem est ac, vereri ne contra promissorum fidem nos deserat: Oues meæ, inquit, vocem meam audiunt & ego eas agnosco, & sequuntur me: Et ego vitam æternam do eis, nec peribunt in æternum, neque rapiet eas quisquam è manu mea. Pater ille meus qui mihi dedit eas, maior omnibus est: neque quisquam potest eas eripere è manu patris mei. Ego & Pater unum sumus. Item, Nequaquam te omittam, neque unquam te deseram. En Domini pollicitationes, qui se perseveraturum dubitat de illarum impletione dubitat, qui vero de illarum impletione dubitat, in illum qui pollicitus est non credit fidelis est Deus, inquit Apostolus, qui non sine vos tenet supra id quod potestis, sed una cum tentatione praefabuit etiam exitum, ut possitis eam suffrere. Quis-

quis igitur de perseverantia sua dubitat, de hac Dei fidilitate dubitat ac proinde in illum non credit.

At forte Heluetius noster patrum autoritates proferet quæ hunc locum interpretantur & eam illi speciem affingant quæ cum Ecclesiæ Romanæ doctrina quodammodo conueniat. Nihil minus. Cyrillum quidem citat, at verba illius non profert. Theophylactum quoque, sed verbis eius interpolatis. Sic se igitur habent Theophylacti verba, *Qui credit in Filium habet vitam æternam eam, dico quæ est Christus, qui vere est vita.* At hæc Theophylacti interpretatio Cameronis argumentum confirmat. Nam si is qui credit Christum possidet, iuxta Theophylactum, à quo superari poterit? *Si Deus pro nobis, quis contra nos?* inquit Apostolus Paulus, Iohannes verò, *Potentior est qui est in vobis, quam qui in mundo est.* Vterque fideles animat adversus propriæ infirmitatis formidinem. Quid formidabit igitur qui Dominum possidet, quid formidabit fidelis quandoquidem Dominum habet, quandoquidem *inhabitac Christus per fidem in corde ipsius?*

Sed & aliam interpretationem profert, illum nempe qui credit in Filium habere vitam æternam, quia fides vitæ æternæ pignus est & artha. At iuxta hanc interpretationem non video quo profecto is qui in filium credit de vitâ æternâ dubitare possit. Nam si vitæ pignus habet, ut & iuxta hanc interpretationem & reapse habet, & pignus istud præterea ad certum est ut illius habita ratione Dominus ipse testetur, illum vitam æternam item habere; num de illa obtinenda dubitabit. Hæc de causa sane Apostolus non dubitat dicere, *Deum una suscitauisse nos, vnaque collocasse in celis in Christo Iesu, quia ob signati sumus Spiritu sancto, qui est arrha hereditatis nostra.* Qui tamen præstantem arrham accepit, an de reliquâ summa dubitabit & dilecti, inquit Iohannes, nunc filij Dei sumus, sed nondum manifestum factum est quod erimus: *Sciens autem fore ut quum ipse factus fuerit manifestus, similes ei simus,* quoniam videbimus eum sicuti est. Hæc certitudinis ac fiduciæ verba, *Sciens autem, similes ei erimus, videbimus cum simili est,* notatu sane dignissima sunt, fiduciam enim & securitatem quæ hoc fidei pignus consequuntur, denotant Cameronis igitur argumentum secunda quoque hac interpretatione confirmatur.

Sed, quæ subiectit Apostolus non minus notatu digna sunt. Subjicit enim postea Heluetius posse aliquem hanc iactare fiduciam qui tamen totus vitiis scateat: quid ergo subiungit Apostolus? *Et quisquis habet hanc spem in eo sitam, castum se conservat, sicut & ille cuius est.* Quam spem? quæ à certitudine illa ac fiducia ostenditur de qua immediate supra egerat, dicens, *Nunc filij Dei sumus, simus autem fore ut similes eius.* Hæc igitur fiducia spem producit, spes vero castum conservat seu purificat. Quinetiam ipse B. Petrus hanc fidei proprietatem attribuit, corda nempe purificandi; Si spes igitur, si fides in Iesum Christum purificat vna cum seculum habitu consistere nequit, pœnitentiam ac virtutem sanctitatem generat, per charitatem efficax est, efficaciter ut recta facie gloriam Domini, quæ in speculo intueamur adeo ut in eandem imaginem transferimur.

memur ex gloria in gloriam, sicut à Domini spiritu.

Pocul ergo facessat calumnis, qua salutis persuasio pietatis studium extinguere dicitur, quum illud contra potius accendat. Absque hac salutis persuasione foret hominem vel mercenarium esse oportet, ut qui Deum non nisi mercedis obtinendæ ac pœnæ vitandæ gratia colat quæ ex Agare ancilla natus, non ex Sara liberâ; vel sibi desperantem, quia quotquot ex operibus legis sunt, sub execratione sunt, scriptum est enim; Execrabilis est quisquis non manserit in omnibus quæ scripta sunt in libro legis, ut facias ea: vel prophænum, si peccatum non cognoscatur, quod non cognoscitur nisi per legem sive externe proponatur, sive interne nobis à propria conscientia suggeneratur. Nullum datur inter hæc extrema medium. Non potest à nobis Deus diligi, nisi quia ipse dilexit nos in Domino nostro Iesu Christo: In hoc est charitas, inquit B. Johann. non quod nos dilexerimus Deum, sed quod ipse dilexerit nos & miserit filium suum ut esset propitiatio pro peccatis nostris. Item, Nos diligimus eum, quoniam ipse prior dilexit nos. Dilectionis ergo huius certitudo dilectionem nostram præcedat necesse est, ut solis calor terræ per se frigidæ superficiarum calorem, & lux eiusdem solis terra per se opacæ ac obscuræ tenebras, at nos cum Ævo collati infinito minores sumus quam terra sole. Dilectionis ergo huius certitudinem præcedere oportet. Id autem sibi persuadere, cum fide idem est. Cui paululum remittitur, paululum diligit, inquit Dominus, remissio igitur illa dilectionis nostre caussa est, de remissione igitur ante omnia nobis persuasum esse debet, id vero sibi persuadere est credere in Filium Dei cuius sanguis purificat nos ab omni peccato. Cæterum de hoc argumento fusius alias Ævodante.

Reuertamus iam ad interpretationes huius loci quas Heluetius noster profert, Chrysostomus negat satis esse ad vitam æternam in filium credere. At patet Chrysostomum veram ac vivam fidem quæ per caritatem efficax est & de qua hic agitur non intelligere, sed fidem illam quam B. Jacobus mortuam appellat, quæque in reprobis esse potest, mox enim subiungit, vel ipso Heluetio citante, Non enim omnia qui dicunt mihi Domine, Domine, intrabitis in regnum cœlorum. Hanc rationem Chrysostomus affert, ut probet quod dixit, satis non esse fidem habere, quum reprobis quoque quidam fidem habuerint. De reprobis igitur fide Chrysostomus agit, de fide inquam illa quæ & in ipsiis dæmonibus reperiatur. Tu credis Deum unum esse, inquit B. Jacobus: bene fatus, dæmonia quoque istud credunt, & horrescant. Eiusmodi autem fides nihil aliud est quam generalis veritatis notitia; quæ non in eo sita est ut in Iesum Christum credamus, sed in eo tantum ut ipsum esse Christum credamus. Sed nullum interst, inquit B. Augustinus, virum quisque credit ipsum esse Christum, & virum credit in Christum. Nam ipsum esse Christum & dæmones credidissent, nec tam in Christum dæmones credidissent. Ille enim credit in Christum, qui & sperat in Christum & diligit Christum. Nam si fidem habet sic sic ac sine dilectione Christum esse credit, non in Christum credit. Qui ergo in Christum credi credendo in Christum, venies in eum Christus, &

quoquo modo vnitur in eum & membrum in corpore eius efficitur. Quod fieri non potest, nisi & spes accedat & charitas. Quandoquidem igitur Dominus agit de ea fide per quam in ipsum credimus & asserit, quisquis hanc fidem habuerit, habituum quoque vitam æternam quandoquidem hæc fides absque spe & charitate esse nequit; Certum est Chrysostomum negando satu esse ad vitam æternam in filium credere, & reproborum exemplum hanc in rem afferendo non de fide in Christum agere, sed de fide qua Christus esse creditur. Nec silentio præfereendum est Augustinum dicentem fidem in Christum nullam esse posse nisi & spes accedat & charitas aperte Ecclesiæ Romanæ errorem refellere quæ docet fidem in Christum absque bonis operibus esse posse; sed de his iam supra egimus & infra denuo actuimus.

Pergit Helvetius, Patrum quidam, inquit, censem vitam æternam esse aduentus Domini Jesu. Secundum hanc interpretationem ergo sensus erit, eum qui credit in Filium Dei vitam illam æternam habere quæ aduentus Jesu Christi sic effectum; Non magis ergo credentibus in Christum de illa quam de ipso Domini aduentu, quem illius caussam esse norunt, dubitandum est, qui enim de caussa non dubitat de effetu dubitare nec potest nec debet, propter mutuam inter utrumque connexionem, caussam, inquam & effectum.

Patrum denique plurimi, inquit, docent hoc in loco, vitam habere idem esse ac ius habere in vitam æternam. Res ergo Cameroni confecta est. Quum fideles ius habeant in vitam æternam, illius certi esse possunt, nemini enim ius suum Deus negat.

Apparet igitur omnes interpretationes quas obetus ille ac crassus Heluetius protulit cum Camerone facere & illius argumentum confitare tantum abest ut dissoluant, quum illarum nullæ, hæc Domini nostri verba, qui credit in Filium habet vitam æternam, cum Ecclesiæ Romanæ incertitudine ac diffidencia conciliare possit.

Cæterum vel ebrios vel mente captus fuisse videtur Heluetius, quum arbitratur Cameronom sensisse Synodum Tridentinam fidelibus interdixisse ne prædestinationem credarent, desperationem contra illis iminxisse. Ea de re ne per sonum quidem Cameroni venit in mentem, hoc tantum voluit, Synodum Tridentinam interdixisse ei qui crediti sibi certi aliquid de salute sua absolute certitudine pollicers, & sententiam suam collatione quam cum Parentio habuit eo confirmauit & comprobauit quod Synodus Tridentina eum qui dixerit hominem regnū & iustificatum teniri ex fide ad credendum, se certo esse in numero prædestinationum, anathema esse imbeat? Quis enim regeneratus est & iustificatus nisi qui credit in Filium Dei? quis vero in filium Dei credit nisi idem regeneratus & iustificatus? Quis pariter sibi salutem certo pollicetur, nisi qui de prædestinationum numero se esse persuasum habet? & quis de prædestinationum numero se esse persuasum habet nisi qui salutis suæ certus est? Adeo ut hæc loquendi formulæ in vnuim idemq; recidant. Leberide ergo illum cæciorem esse oportet qui non animaduertat Synodum

Tridentinam quatenus prædestinationis certitudinem homini regenerato & iustificato interdicit, vñā eademque operā si non verbis saltē re ipsa, credentem in Filium Dei certā vitā æternā fiduciā exclusisse, quum tamen nemo sibi certō polliceri audeat, nisi se à Deo ad illam prædestinationem esse certò norit, quemadmodum nemo sibi vitam vel in momentum prorogatum iri spondere potest, nisi Deum ita decretuisse pro comperto habeat.

Scopum itaque Heluetius non attingit nec legalibus medetur vulneribus quos Ecclesiæ Romanæ error in Parentio excepit.

Reliqua quoque eius tela imbellia sunt sine istu; Primo enim nescio quam nobis certitudinem quam moralē sophistæ appellant commendat. At hæc certitudo reuerā, mera est incertitudo, in dō pura desperatio, volunt enim illam ab eiusmodi conditione pendere quæ nec perficitur nec vñquam in nobis perficietur. Vel ipso Heluetio teste, qui in illa quam tulit sententiā de gratiā quidem nos certos esse vult modo non peccemus, modo quæ nostra est infirmitas, officio nostro non desimus. Atque hæc illorum est certitudo moralis. Iam ve dō nemo est qui non fecit, inquit Salomo, & B. Iacobus.

In multis impingimus omnib[us] B. Iohannes, Si direximus nos peccatum non habere, nos ipsius fallimus, & veritas in nobis non est. Aded ut iuxta hanc certitudinem moralē quæ eiusmodi conditione nititur quæ nec est, nec fuit, v[er]et erit vñquam, omnino desperandum esset: Quom enim vt struit Helvetius, imo ipsa Ecclesia Romana nullam salutis nostræ certitudinem nisi sub propriæ dignitatis & meriti conditione habeamus, omnesque certò norint vel ip[s]a conscientiā conuicti, se s[ecundu]m nimis peccare ac delinquere, hanc salutis in nobis conditionem frustra requirentes, saluti nostræ protus desperare necesse est. Ac sanè B. Hieronymus in Esaiam verbo controvèrsiam dirimit, Si nostra, inquit, consideremus merita, desperandum est. Si tuam autem clementiam qui flagellas omnem filium quem recipis, audemus preci fundere. Clementia diuitæ consideratione nos solatur, postquam omnem meritis spem interdixit. Sed eandem nobis verbis expressionibus consolationem dabit Augustinus. Dat nobis, inquit, ad Deum fiduciam, non meritum nostrum, sed illius misericordia, & paulo p[ro]st, Nemo in hoc seculo robustus est, nisi in se p[re]missionis D[omi]ni, quantum enim attinet ad merita nostra, infirmi sumus: quantum ad eius misericordiam robusti sumus, atque iterum aliquanto post. In aeternum Christus regnabit in sanctu[um] suis. Hoc promisit Deus, hoc dixit Deus: si parum est, hoc iuravit Deus. Quia ergo non secundum merita nostra, sed secundum illius misericordiam fixma est promissio: non debet cum trepidatione predicare, vnde non potest dubitare. Fiat ergo in cordibus nostris robur illud, vrde Ethan nomen accepit, robustus corde: prædicen[ti]s veritatem Dei, eloquium Dei, promissio Dei, iurationem Dei, & his modis omni ex parte firmati prædicemus, & portando Deum cœli simus. Atque hæc eo notetudiniora sunt quod infra vbi salutis certitudo patrum autoritatibus probanda erit, iterum citanda & velut suo sibi loco illic collocanda venient.

Sed ad Helvetium nostrum reuertamur qui eo temeritatis processit vt hanc certitudinem

seu potius, incertitudinem moralē Pauli exemplo probare coaetur, qui se nullius rei sibi conscientiū, sed non per hoc iustificatum esse ait. Dominum aurem illum esse qui ipsum diuidet. Vnde ebriosus ille infert, beatum Apostolum, vas illud electum, exemplar illud misericordia Dei, illum qui in tertium usque colum raptus est de salute sua dubitasse: idque contra Ecclesiæ Romanæ doctrinam, centia id quod ipsem paginā sequente facetur; contra Apostoli ipsius assertiones, Quis nos separabit à charitate Christi? Mihi persuasum est, neque mortem, neque vitam, neque Angelos, neque principatus, neque potestates, neque presentia, neque futura, Neque sa[ecundu]m iuramentum, neque profunditatem, neque villam rem aliam conditam posse nos separare à charitate Dei, q[uo]d est in Christo Iesu Domino nostro. Neui cui crediderim, & mihi persuasum est eum posse depositum meum in illum dicim custodire. Certamen illud praelarum decertauit, cursus peregit, fidem seruauit. Quod reliquum est, reposita est mihi iustitia corona, quam reddet mihi Dominus in illo die, iustus ille iudex: non solum autem in ibi, sed & omnibus qui expetiuerint, illustrem illum ipsius aduentum. Num vehementes aded & assueratæ affinationes animæ inter spem ac desperationem fluctuantis testimonia esse possint? Hanc quoque sententiam locus ab Heluetio ex quattro capite primæ ad Corinthios citatus confirmat, nedum vt illi aduersetur: Apostolus enim asserens se quamvis nullius rei sibi conscientiū esset, non ideo tamen iustificatum esse, satis indicat salutem suam inde non pendere, sed mox ad Deum prouocans se totum ab illo pendere docet, quæ Ecclesiæ Reformatæ fides est doctrina, errori Ecclesiæ Romanæ de merito op[er]a posita.

At quis incredibilem luxuriam huius stupiditatem satis mirari queat? qui statim, simul ac salutis incertitudinem & de ea dubitationem Pauli exemplo probare conatus est, eandem hæc ratione quoque probare vult, quia Paulus salutis suæ certus erat, quum Dominus ipsi dixisset, sufficit tibi gratia mea. Atque hoc pacto iuxta illum Paulus de salute suâ dubitabat, ac idem de salute suâ certus erat. Sed quis acumen illius non miretur quum ex certitudine Paulo concessa, non eandem omnibus certitudinem concedi velit, quia, inquit, quod vni dicitur, omnibus non dicitur. Atque ita Heluetio iudice male colligeret Apostolus omnes fideles iustificati, quia scriptum est, Fides Abrahami imputata est ei ad iustitiam. At quid hic infert Apostolus, Non scriptum est autem p[ro]pter cum solum, quod hoc imputatum fuit ei, sed etiam propter nos quibus futurum est ve imputetur. Dicamus pariter id quod Dominus Paulus dixit, sufficit tibi gratia mea, non scriptum est propter illum solum, sed etiam propter nos. Nam, vt inquit idem Apostolus, que antascripta sunt, ad nostram doctrinam ante scripta sunt, vt per tolerantiam & consilationem scripturarum spem habeamus.

Citat deinde Paulum qui nos hortatur ne effemur animo, sed timeamus, quasi sub timoris nomine de misericordiâ diuinâ diffidentiam ac non potius humilitatem Apostolus commendare voluerit. Sane liquet hic Apostolus animi elationem timori opposuisse; Humilitati autem, non diffidentiae de misericordia

ricordiâ diuiuâ congeratia est animi elatio.

Quum igitur Apostolus elationem animi timori opponat, timore humilitatem designat. Ac sane quenam esset horum verborum sententia, ne animo effector, sed de misericordia diuina diffidit? quum contra facillima & apertissima sit altera hæc sententia, ne animo effector, sed humilis esto. Humilitas autem certitudinem de misericordia Dei comitari solet. Quis de misericordiâ Dei certior fuit Paulus? quis tamen illo humilior? Caussa palam est, hæc enim certitudo summam in nobis miseriam, tanquam misericordiæ huius objectum præsupponit: Nemo homo misericordiam Dei abyssum esse iudicabit, quin idem peccatum suum alteram abyssum esse simul iudicet: nemo superabundans gratiam credere potest, nisi qui amplificatum peccatum senserit, ut Apostolus inquit, *Vbi amplificatum est peccatum, ibi superabundavit gratia.* Hoc sentire, humilitas est. Quis magis misericordiæ Diuinæ diffidit quam C. in? quis tamen illo superbio? caussa quoque palam est, quia hæc diffidentia omnem amotis Dei sensum animo exturbat, ac proinde odium in illum generat, quo superbia ac rebellio producuntur. Ideo B. Johannes contendit, metum non esse caritate, integrum contra caritatem foras ejercere metum; quoniam, inquit, metus cruciatum habet: qui autem metuit non est consummatus in caritate. Nihil utique apertius, nihil grauius ab Apostolo dici potuit, ut nullam dubitationi ac intrepiditudini cum humilitate societatem intercedere posse doceret, sed belle illis cum superbia conuenire. Quomodo enim ibi subsisteret humilitas vbi caritas locum non habet?

Alium deinde locum sed non magis appositiè citat, Apostolus hortatur illam quia sibi videtur stare, ut videat ne cadat. Hinc ille colligit, fidelem de salute suâ dubitare debere, quasi hæc duo insociabilia essent, de salute sua certum esse, & sibi à cadendo cauere. Periculi vitandi certitudo præcautioni non repugnant, illius caussa potius est & fulcrum. Paulus de salute sua certus erat, quâ de re nemo dubitat, ipse Heluetius quanquam sibi dissidens id fatetur, an propterea cessauerit ille contundere corpus suum & in seruitutem redigere: ne quo modo quum aliud prædicasset, ipse reiectaneus fieret. Dominus ipse de salute sua certus erat, an propterea Patrem rogare cessevit ut se ab illa hora liberaret & in diebus carnis sua deprecationes & supplicaciones offerre cum clamore valido & lachrymis apud eum qui poterat ipsum seruare à morte. Paulus in carcere cœlitus confidere iubetur, an minus propterea insidias sibi strætas tribuno morito vitare conatus est: Idem de salute sua & omnium illorum qui cum ipso nauigabant certus factus, an minus propterea ea de naufragio vitando sollicitus fuit? Certe Centurionem & milites monuit nisi naturæ manerent in nau, illos seruari non posse. Cerd sciebat David se Saule mortuo regnaturum, quem id ipsi Deus indicasset, num propterea minus sibi à fraude & violentiâ tyranni illius cauit? ac vt Seruatoris nostri exemplo concludam, quis mortis suæ tempus compertum illum habuisse inficias ire ausit? an minus sedulo propterea cauit ne Iudei ante tempus à Deo præfixum manus in ipsum coiicerent? Hoc igitur Heluetium, hoc poniçios scire volo certitudinem ac præcautionem, fiduciam ac prudentiam, animum intrepidum & curam insociabilia non esse, sed

contra pulchrè illis conuenire. Quis tantam unquam in rebus suis adhibebit curam, quam qui nouit Deum curæ suæ benedictum? quis hostem maiore animo adorietur, quam qui se prostraturum illum, ac superaturum certò confidit?

S: locum quem ex Epistolâ ad Philippenses citat exactè, ut par est, expendamus nobiscum aperte facere constabit, nedum ut causæ nostre æ præjudicet. Ibi nos Apostolus hortatur ut nostram ipsorum salutem cum timore ac tremore conficiamus, sed obseruandum est timorem ac tremorem in Scriptu à æquè humilitatem, ac trepidationem ex dubitatione ortam significare, *Colite Dominum cum timore & exultate cum tremore,* inquit Propheta regius Ps.2. Quis contendere ausit Prophetam dum nos ad exultationem hortatur trepidationem ac diffidentiam exultationi adeo repugnantem, ac non potius humilitatem & fiduciam vnicum veræ tranquillitatis & animi sua sorte contenti fundamentum nobis hic commendare voluisse?

Sed fac, inquiet aliquis, has voces alicubi in Scripturâ humilitatem simpliciter non autem trepidationem ac diffidentiam significare; an idem locus iste sic accipiendus erit? Non illo quidem pasto, sed isto argumentamur. Timor ac tremor interdum in Scriptu. à humilitatem & summam animi demissionem, non autem trepidationem ex dubitatione ortam significant, nihil igitur hoc loco necessum est trepidationem significare, nihil, inquam, contra potius fieri nequit, ut illa notione hic sumantur, quod antecedentia & consequentia euincunt. Itimmediate supra Apostolus Dominum Jesum humilem primo factum, deinde in gloriam euestum tanquam omnis humilitatis perfectissimum exemplar proposuit; unde postea hanc elicit hortationem, *Proinde cum timore ac tremore retraham ipsorum salutem conficie.* S: misericordiæ Diuinæ diffidentiam nobis commendare in animo habuisse Apostolus, ista minime cohærent. Dominus primo humilis factus est, deinde in gloriam euestus. Vestram igitur ipsorum salutem conficie da unari metuentes. Sane hæc sunt αἰσθάνεται. Rediculum se præberet qui sic argumentaretur. Hæc tamen est Ecclesiæ Romanæ interpretatione, quæ hic ut alibi sepe, Scripturæ textui vim infert. At si timor ac tremor humilitatem hic & animi demissionem significant, facilis erit & aperta sententia. Dominus non designatus est in summam humilitatem primò sece demittere, ideo postea euestus est. Äquum igitur est ut ad salutem, gloriam nempe vestram cum summa humilitate illius exemplo adspiretis.

Paratione, si quæ immediate Apostoli hortationem sequuntur diligenter paulo attendetis, timor ac tremor hanc Papisticam diffidentiam neutiquam denotabunt; huic enim hortationi caussam suam subiungit Apostolus. Deus enim est, inquit, qui efficit in vobis & ipsum velle & ipsum agere, pro gratuitâ suâ benevolentia. Annon appetet hæc minimè cohærente; sed potius pugnare si ad trepidationem ac diffidentiam hisce verbis nos Apostolus hortari voluerit. Quâ enim de causa à trepidabimus ac dubitabimus si Deus in nobis & ipsum velle & ipsum agere efficit? annon potius hoc est vnicum ac verum fiduciae nostræ argumentum, salutem nostram in Dei, non vero

nostrâ esse tutelâ? Sed & hæc altera sententia annon euidens est, annon genuina? Vestrâ ipsorum salutem cum summa humilitate conficite, nec superbe vobis, nec arbitrij vestri viribus salutis illius laudem tribuite, non enim à vobis proficiuntur, sed à Deo qui efficit in vobis & ipsum velle & ipsum agere pro gratuitâ suâ benevolentia, non autem propter ullum vestrum meritum. Annon igitur hic locus Ecclesiæ Romanae doctrinam penitus euertit;

Sane Heluetij nostri arimum in patinis fuisse oportet quum salutis incertitudinem eo probare voluit quod beatus Iohannes nos hortetur ut nobis ab idolis caueamus: quænàm hæc est illatio; nos Apostolus hortatur ut caueamus nobis ab idolis, de salute igitur nostrâ certi non sumus? Certum fecerat Timotheum Apostolus de prophetiis quæ de illo prægressæ fuerant & fidelitatem illius in vocatione sua testatæ fuerant: aded ut de illa dubitare nec posset nec debere; illum nihilominus Apostolus hortatur, ut intentus sit sibi ipsi & doctrina & permaneat in iñu. Eadem prorsus ratione postquam Apostolus per totam Epistolam suam fideles salutis suæ certos fecit, ut tamen sibi ab idolis caueant hortatur. Hæc inter se non pugnant, salutis suæ certum esse, ac tamen officij admoneri, ut quod bonum est faciamus & à malo nobis caueamus.

Quæ ex Ezechiele Heluetius citat, vbi Deus iusto denuntiat eum si sì à iustitia sua auerterit non victum, nihil ad incertitudinem salutis faciunt: nam & Domini nostri discipuli de salute sua certi erant, nihilominus tamen Dominus noster illis denuntiat si in ipso non manserint, fructum non laturos sed extra abiectionem iri ut palmes qui arescit, deinde in ignem abjicitur & ardet. Non belle concluditur ab hypothetica ad Categoriam: à dicto conditionaliter & secundum quid, ad dictum simplicitate & absolute. Hic conditione in Deus apponit, Si se iustus auerterit à iustitia sua, non viuet. Non bene ergo hinc inferre possis, iustus auerteret se à iustitia suâ totaliter ac finaliter, ac proinde non viuet. Si per legem est iustitia, inquit Apostolus, igitur Christus sine causa mortuus est. Quis hinc apud inferre fieri potuisse ut Christus sine causâ moreretur, ut iustitia esset per legem? Æque sane est inepta Heluetij illatio quâ ex eo quod Deus iusto denuntiat eum si se à iustitia sua auerterit non victum, infest posse igitur fieri ut iustus à iustitiâ suâ sele auertat, nec viuat. Imò Deus Dauidi prædixerat se illum loco Saülis quem reprobauerat in regem constituturum. Fieri itaque non poterat ut regiam dignitatem non consequeretur. Dauidem id minime latebat, quippe id illi Deus reuelarat, an minus iccirco Deus illum monuit, Si Kehilæ maneret à Kehilæis in manus Saulis vitam illius querentis traditum iri. Vnde liquet ab eiusmodi loquendi formulis conditionalibus, nihil absoluti colligi posse. Q[uo]d referri potest illud Pauli ad Centurionem, nisi isti in naui manserint, vos serueri non possest, quum tamen certum illum fecisset Angelus Deum illi gratificatum esse omnes qui cum ipso nauigabant, neminemque ex illis pericliturum.

Quod autem ex Joële citat, quâ si ille conuertatur & ignoscatur Deus, mera textus est corrupta, nam iuxta versionem vulgatam quam Ecclesiæ Romanae admittit legitur, quis scit si conuertatur & ignoscatur Deus, adeo ut hæc verba, si conuertatur &

ignoscatur ad unum eundemque, Deum nempe referantur, quum tamen Heluetius illa diuidat, & alterum, conuertatur nempe ad hominem, alterum, nempe ignoscatur ad Deum referat. Sed hic potissimum quæritur an Propheta populum de Dei misericordia dubitate voluerit, an verò ipsem et de illâ dubitauerit, eo quod incerta loquendi formulâ vtitur, quâ scit si conuertatur & ignoscatur Deus. In promptu responsio est; Scripturam quotiescumque de rebus certis, quoad fidei captum, difficultibus tamen si humanæ infirmitatis captiu expendamus agitur, incertis huismodi loquendi formulis vti. Ex. gratia, De mortuorum resurrectione Paulo constabat, tamen de curâ & labore quem ut ad illam deueniret adhibebat loquens mirè timidâ ac suspensa loquendi formula vtitur. Experiens, inquit, acq[ui]modo deueniam ad resurrectionem mortuorum: Quamvis enim resurrectionem fide certò apprehenderet, carnis tamen iudicio res illi summopere difficultis videbatur. Sic quoque Propheta Joel de Dei erga populum suum misericordiâ plene persuasus, hoc tamen loquendi genere vtitur propter summam rei iuxta infirmitatis nostræ sensum consideratæ difficultatem. Prophetam autem hoc persuasissimum habuissæ hinc liquet.

Primo, quia extra controversiam positum est, fieri non posse ut Deus peccatori resipiscenti non ignoscatur; secus enim si faceret, contra naturam suam ac iuslurandum faceret, Ne viuam ego eternum Domini Dei, si delector morte improbi, sed delector quum revertitur improbus à vita sua et vivat. Æque quoque fieri nequit ut peccatori non resipiscenti ignoscatur. In quem intuebor? inquit Dominus. In pauperem & contritum se ritu, ac tristram ad verbum meum.

Illi autem loci aut de non resipiscientibus aut de verè resipiscientibus agit Ioëli fidei resipiscientibus, dic, ambo, an summus Propheta à Deo affectatus dubitauerit Deum misericordiâ suâ animas verè resipiscentes complexurum? si de non resipiscientibus, an idem quoque dubitauerit, quin Deus hypocritam & obstinatum, recusat ac reprobat donec resipuerit, sed exceptionem non admittunt quæ mox apud Prophetam sequuntur ut quæ certam rei persuasionem euincant, iam zelotypia affectus est Dominus terra sua, clementer visus est erga populum suum, Responditque Dominus de cetero populo suo: de te futura eodem modo loquitur Propheta ac si iam euenisset, quia prorsus ita esse populo persuadere veluit, Joel igitur salutis incertitudinem oppugnat & euertit.

Ad id quod ex Joële citavit apte conuenienterque nos criminatur & impie doctrinæ insimulat, quasi doceremus hominem in sceleribus suis perseverantem, modo fidem retineat seruatum iri, quæ imprudens est ac scelerata calumnia, sed Ecclesiæ Romanae concionatibus familiariis, audie ab auditoribus excepta & misa animâ peruvacia nobis ab illis identidem obiecta, fere enim libenter homines id quod volunt credunt, non affectus suos ad iudicij, sed iudicium ad affectuum normam exigentes. Nofariam autem hanc calumniam melius obterere atque contundere non possumus, quam si ipsissima confessionis nostre æ verba in hanc sententiam proferamus. Credimus nos qui natura servi sumus peccati, hac eadem fidem in ercentem in nouam vitam regenerari. Recizimus autem per fidem hanc sanctè viuendi gratiam, dum premissionem illam Euangelicam ampliavimus, quod durus sit nobis

Dominus Spiritum Sanctum. Tantum abest igitur, ut bene & sancte vivendi studium fidis extinguat, ut etiam illud cierit, & inflammet in nobis, unde bona opera necessariò consequuntur. Ceterum quamvis Deus, ut nos plene seruet, regeneret nos, & ad sanctam vitam formet: tamen profitemur bona opera, quae ducet ipsius Spiritu edimus, non res pici à Deo, ut per ea iustificemur, aut Filij Dei censeri mereamur, quoniam perpetua dubitatione & trepidatione fluctuaremus, nisi satisfactione illa niteremur, per quam nos omnino noxe Iesu Christi exemis.

Hinc patet à nobis credi 1. fidem sine pie-
tate ac virtute sanctitate esse non posse. 2. Bona
opera Christiano necessaria esse. 3. Licit ne-
cessaria sunt, non tamen esse meritoria, quia im-
perfecta sunt ac multis infirmitatibus permixta,
quia & quoniam omnia fecerimus Dominus tamen
hortatur nos ut nos seruos inutiles esse dicamus:
nam quod debuimus facere fecimus.

Locum postea citat Heluetius quinuspia in
totâ Scripturâ exstat. Id mihi utique non est in
Cardinalis scallite, cui Biblia legere non licet,
sed pro monstro est Cardinalis Surdisum Ar-
chiepiscopum Burdigalensem & Aquitaniae pri-
matem id non aduerterisse ac induxisse; illum, in-
quam, qui se hanc Heluetij sententiam legisse, ac
calculo suo comprobasse profitetur. Locum au-
tem illum his verbis conceptum, Prædestinaui
quos prævidi ex Ep. ad Romanos cap. 9. citat.

Fatemur sane locum exstare ad Rom. c. 8. y.
28. qui Heluetio imaginosum patienti in metem
forte venerat, Quos prefiguit, etiam prædestinavit con-
formando imagini Filii sui: ut misericordius inter-
multos fratres. Quos vero prædestinavit, eos etiam vocauit,
& quos vocauit eos etiam iustificauit: quos autem iustifi-
cauit, eos etiam glorificauit. Vnde admiratione cap-
itus hoc elicit argumentum, Quid igitur dicens ad hec? Si Deus pro nobis, quis contra nos? Is quidem qui
proprio Filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit eum, quomodo non etiam cum eo nobis omnia gratificabitur? Annon hoc est dedita operâ oppugnare du-
bitationem ac trepidationem Ecclesie Romanae?
nec oppugnare solum sed & euertere? Synodi Tri-
identinae canonem decimum quintum sessio-
nis sextæ infringere qui anathemate illum fecit
qui dixerit hominem in mortem & iustitiam centrâ ex-
fide ad credendam se certò esse in numero prædictariorum.
Nam si quos iustificauit Deus, eos etiam glorifi-
cauit, ut id expresse loco citato dicitur, certò glo-
rificationem sibi polliceri debent & possunt, ac
proinde salutem, in d' prædestinationem ipsam
qua salutem nec sibi id præcedit. Catena haec est
an ea cuius annuli ademantur duriores sunt. Quos
Deus tempore suo glorificat, eos primùm iustifi-
cauit: quos vero iustificauit, eos antea efficaciter
vocauit; & quos efficaciter vocauit, antea quo-
que prædestinavit; & quos prædestinavit, eos
etiam præfiguit. Ac sane hunc sibi scopum pro-
ponit Apostolus ut in mediis afflictionibus fide-
les certa hac & indubitate persuasione solaretur
ac sustentaret, quæ utique insulta, elumbis & in-
fusax esset, si illis de salute suâ in mediis angu-
stiis dubitandum esset, de salute suâ, cuius sola
 cogitatione erigi ac recreari possunt,

At miserum nostrum Helvetium larvæ atque
intemperie, insanæque agitabant, quoniam hanc
Pauli exclamationem allegaret, O profundas diui-
nias tuum sapientia tuum cognitionis Dei! quam inscrutabili-
tia sunt eius iudicia, & eius via imperusligabiles! quasi
vero hic ille prædestinationis nostre incertos nos

esse vellet, qui de causa tantum agat cur Deus
potius hos quam illos prædestinaverit. Causa-
sâ, inquam, à sensibus nostris infinitum quan-
tum remorâ quis enim, inquit, cognovit men-
tem Domini? aut quis ei fuit à consilio? causâ
quæ nobis inesse nequit, quis enim inquit pri-
or dedit Domino & retibuetur ei? causâ denique
quæ nobis non inest sed Deo soli qui quoniam sit
sapientissimus optime causam nouit quamob-
rem id faciat quod facit: Nam ex eo, inquit, & per
eum, & in ipsum sunt omnia, ipsi sit gloria in secula. Amen.

Ceterum verba Apostoli I. ad Cor. cap. 2. v. 11.
citans manifesto se falsi astrinxit, luxata enim
& murila protulit, ac reuera id in Heluetio, radio-
ri ac hebetiori ingenio, pro vulgi dialecto, assi-
gnari potuit: at in illo qui librum calculo suo co-
probauit, quo id titulo insigiemus, metapoeia, &
æclæsia? Sed hoc forte asperum nimis? nihil v-
tique lenius dici potuit. Sed ad rem, Apostolum
quidem fatemur dicere, ea qua sunt Dei nem in me no-
uisse nisi Spiritum Dei, at mox subiungit, Nos vero non
spiritum mundi accepimus, sed Spiritum qui est ex Deo, ve-
sciamus qua Deus est nobis gratificatus, vitam scili-
cet æternam, iustificationem nostram, voca-
tionem ac pædestinationem, hæc enim mutuo ne-
xu inter se cohærent, ut nulli in catenâ solent.

Vbi se Heluetius Scripturam allegando pa-
rum promouisse videt ad Aristotelem confugit
qui Metaph. I. min. ait, ὅτεπ τὸν νοῦν τριπλάσιον μα-
ταιότητας οὐ φέρει τὸ μήτηρ μέσην τὸν γάρ οὐ πατέρας φύ-
γει οὐδὲ τὸ τὸν φύσεων πάτερ, atque
hinc colligit nos de salute nostra nihil certi habe-
re. O Samij lucumonis acumen, annon videt,
hoc quoque pæsto colligi, nos de nullo fidei ar-
ticulo certum quicquam scire posse; ad hæc enim
mens nostra longè cæcior est, quam ad natura-
lia. Animalis homo, inquit Apostolus, non est capax
eorum qua sunt Spiritus Dei: sunt enim ei stultitia, ne
potest ea cogoscere, quia spiritualiter dijudicantur. Sed
ut de veritate articulorum fidei persuasi sumus
per Spiritum Dei illuminantem mentes nostras
& facientem ut ētenebris lux splendeat, sic per hoc co-
gnosimus nos in eo habitare, & ipsum in nobis, quod de
Spiritum suo didit nobis qui Spiritus testatur una cum spi-
ritu nostro, nos esse filios Dei: quod si filii etiam heredes
hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi: si modo cum
eo patimur, ut cum eo glorificemur.

Mox post Aristotelem patres sibi aduocat,
quasi non & illi nobiscum facerent; Primum ergo
Cyprianum hic audiamus, si tibi vir graui &
laudabilu aliquid pollicetur, haberes utique pellicenti fi-
dem. nec te falli ac decipi ab eo crederes, quem stare in ser-
monibus atque in actibus suis scires, nunc Deus tecum lo-
quitur, & tu mente incredula perfidus fluctuas? Deus tibi
de hoc mundo recedenti immortalitatem pollicetur atque
eternitatem & tu dubitas? hoc est Deus: omnino non nos-
se, hoc est Christum credentium magistrum peccato incre-
dulitatis effundere, hoc est in Ecclesia constitutum fidem in
domo fidei non habere. Arrige aures Heluetie. Arrige
Heluetij approbator. Quid de Cypriano cense-
ris? Hugonotus ne fuit? En tamen ipsissima illius
verba. Sed & B. Hilarius addamus. Regnum cœlo-
rum, inquit ille Dominus noster vult sine aliquâ in cœlo
voluntatis ambiguitate sperari, alioquin iustificatio ex fide
nulla est, si fides ipsa fiait ambigua.

B. quoque Augustiuum vt & Hieronymum
multos hac in re supra vidimus.

Sed ad hæc nostra tempora paulo proprius ac-
cedamus, & Bernardi quoque hac de re senten-

iam audiamus. Tria, inquit, considero in quibus tota spes mea consistit, charitatem adoptionis, veritatem promissionis, petrum redditum. Murmurei iam quanum voluerit insipiens cogitatio mea dicens: *Quis enim es tu, aut quanta est illa gloria, quibusve meritis hanc obtinere speras?* Et ego fiducialiter respondebo: *scio cui credidi, & certus sum, quia in charitate nivis adoptauit me, quia verax in promissione, quia potens in exhibitione.*

Quid an haec exceptionem patiuntur? an cavaillatione villa eludi possunt? an impudenter negari? Hec utique doctrina est nostra, pax nostra & vita nostra. Sed haec tenus Patrum auctoritates.

Tandem Helvetius noster ad syllogismos configit, quos Aristotelis inuentum appellat, quasi post homines natos ad Aristotelem usque nulli fuerint syllogismi. Hos præterea syllogismos forma carere agnoscit.

Ingenua haec & Heluetica confesio vel sola respondendi onere leuare nos potuit, sed ne difficiles & morosi videamur formâ omissâ materia examinabimus.

Primo syllogismo statuit, haec verba à nobis corrumpi, qui credit in Filium habet vitam aeternam, atque hinc infert nos non esse veram Ecclesiam. Verum hoc ipsum illi probandum fuit, nos vero aliter se se habere supra ostendimus.

Secundo syllogismo conatur probare haec verba, qui credit in Filium habet vitam aeternam, non esse ipsissima & expressa Scripturæ verba, sed id nullus afferere ausit cui modo oculi ad legendum aut aures ad ea que leguntur audiende suppetent.

Tertio syllogismo pro concessio sumit Partes hunc locum qui credit &c. aliter ac nos interpretari. Id vero supra reuicimus.

Quarto syllogismo manifestum falsi crimen admittit. Camero enim, ut ex Collationis actibus patet semper contendit loca expressa quam pluim in Scripturâ extare que cum Ecclesiæ Romanæ fide collata illam falsi arguant, ac exempli gratiâ unum produxit. Falsus quidem est nullum in Scriptura locum existare qui verbis conceptis, totidemque syllabis afferat Ecclesiam Romanam errauisse. Sed vna eademque opera auditores contestatus id non nisi præter æquum & bonum postulari posse denuntiauit.

Verum quia Cameronis illud responsum quibusdam qui ex iudicium confessu aderant mirum videbatur, vel certè minum sibi videri fingebant, duobus hisce exemplis verâ ac solidè se responderisse ostendit. 1. Negari non posse quin expressæ ac diserte leges in iure Gallico contra execrandum Rauallaci patricidium extarent, non minoris tamen impudentiae ac sceleris indicium futurum fuisse, si & nomen suum & detestandi patricidij in iure Gallico sibi monstrari potulasset. 2. Rogauit illos ut exactè considerarent, leges, statuta, ac consuetudines ex quarum præscripto singulis diibüs iudicant, ius quidem continere, sed non facta singularia que incident, ut de illis ex iuriis formulis decidatur.

Horum illos memores esse que sumus: Nihil enim in collatione illa consignatum est quâ quod Parentium spectabat vel ut responderetur illis que ipse scribi curauerat, vel ut argumenta illa proferreretur, in quo scriptio ipse consenserat.

Dux autem illæ similitudines aperte satis indicabant quum Ecclesiæ Romanæ errores circa res versentur que post Scripturam deum ortæ sunt, Scriptura vero rerum iudicandarum normam ac

Canonem contineat, rebus illis ut iudicium ferri possit normam hanc tantummodo applicandam esse, nec postulandum ut ad verbum in Scriptura consignata ostendantur: Alias nec Turcarum, nec aliorum infidelium impietas ac superstitionis Scriptura refelli queat. Ut vnicum tantum sit norma & amissis, nullus tamen muri angulus, nulla facies dabitur quæ ad illam exigi non debeat: id sensus communis indicat.

Syllogismo quinto iterum se falsi adstringit, constat enim ex Collationis actibus Scripturam à Camerone aduersus Ecclesiæ Romanæ doctrinam prolatam fuisse. Fatemur tamen vnicam tantum Scripturæ locum visisse quia hosti conficiendo vel iecus unus sufficit.

Sexto syllogismo pro certo & concessu sumit omnes illos qui vel naturæ operibus vel lege absque gratia Christi se iustificari non credunt Catholicè tamen ac formaliter credere, eum qui credit in Filium Dei habere vitam aeternam: quod aperte falsum est: multi enim haeretici id credunt, ut Anabaptistæ ac Sarmosateniani hodierni: addere quod si verum esset illud enuntiatum, ipse fateri cogeretur, nos Catholicè ac formaliter credere, nos enim naturæ ac legis opera rejicimus.

Septimo Syllogismo doctrinam nostram cum quibusdam Scripturæ locis ut ad Rom. 11.20. 1. ad Cor. 10.12. & ad Philip. 5.12. pugnare contendit, quod falsum est, doctrinæ enim nostræ cum illis locis pulchre conuenire ostendimus.

Syllogismo octavo pro concessu sumit Ecclesiæ Romanæ doctrinam cum Petrum interpretatione concordare, nostram vero dissidere & discordare, sed neutrum probat, nos vero contra atque dicit rem sese habere ostendimus.

Nono syllogismo Deum prædestinationem suam penes se seruare, nec vlli reuelare statuit, quod secus esse supra quoque ostendimus.

Decimo probare nititur non proprio & peculiariter competere fidelibus ut de salute sua certi sint, siquidem id quibusdam fidelibus à Deo conceditur, ut puta B. Paulo; quem ex hoc exemplo contrarium potius inferri possit. Quod enim ait frustra certum illum fieri, qui iam certus est, falsissimum primo id esse contendimus, qui enim certus est in hac sua certitudine confirmationis indiget, afflictus ille pater in Evangelio dicebat, *Credo Dein me, succurre incredulitati mea.* Apostoli Dominum rogabant ut fidem ipsius adderet. Aliud præterea est de salute sua reprobatur esse, aliud, certum esse debere. Vel sanctissimos interdum dubitare continet, quos tamen dubitare minime decet; vtique quoque saepius peccant, quem tamen illos nūquam peccare oportet. Hic autem de iure potissimum queritur an fidelis de salute sua certus esse debeat. Denique ad extremum quamvis fides facta dubitacionem præcessisse argueret, illam tamen fiducia necessario consequitur; sanatio morbum, at illam sanitas excipit: salutis fidem que Scripturâ firmatur præcedere quidem potuit diffidentia, at illam fiduciam in fidelibus gignit.

Vltimo syllogismo pro concessu sumit B. Paulū de salute sua dubitasse, qua in re & secū ipse & cū Ecclesiæ Rom. doctrina, inquit cum Apostoli ipsius assertionib. pugnat, vt supra quoq; ostensum est.

Postrem de re totâ decetnit & Cameronem, ignorantiae, malitiae ac heresios damnat. At ille temerarij iudicis precipitem sententiam esse probe sciens, ad Deum eiusque Ecclesiam appellat.

SANTAN-

SANTANGELVS,
S I V E
STELITEVTICVS
IN ELIAM SANTANGELVM
CAVSIDICVM.

2 v o
EIVS IN CALVMNIANDO
IN SCITIA, AVDACIA,
& FERITAS traducitur.

Oppositus

Libello famoso quem titulo orationis in supremo Senatu Aquitanico
à se habitæ in IOAN. CAMER. &c. typis euulgauit.

A V C T O R E

IOANNE CAMERONE Ecclesie Burdigalenſis Pastore.

S C A Z O N.

Libelle, flammis vſtulande Plutonis,
Libelle, non-*v*-libelle, sed merum virus,
Ipsaqꝫ peste pestilentior pestis,
Abominandum seculi impij monstrum,
Et execrandum ter quater patri summo,
Sobolique sancta quam fouet pater summus.
Procul hinc faceſſe, lucidum iubar ſolis
Fuge, tenebris abde te patris Orci,
Vbi audiuntur barbaro ſono voces,
Audaciaqꝫ ſæuitas viget, ſrauſ,
Quarum libelle tu tremenda farrago es,
Libelle flammis vſtulande Plutonis.

LECTO.

LECTORI SALVTEM.

ANTANGELVS Causidicus Lector, postquam in Ecclesia Roman deluisset diu, ad nos tandem palam transiit, quo consilio ambiguum : Nam de ingenio cerie & moribus nihil immutauit, quo nomine aliquando palam in concionibus, s̄epe priuatim à Synedrio est reprehensus: frustra. Itaque superiori anno rebus nondum turbatis sacris concionibus, sacra synaxi ipse sibi interdixit. Cùm verò cœptum esset turbari non nihil, nostrique armis iussu Magistratu exuti metu Rusticorum detreſtassent extra pomeria ad audiendas conciones in vicum Bungleanum conuenire; rem ille ad Sen. ampliss. detulit; pastores Ecclesiæ, quibus auctoribus id factum falsò dictitabat, Majestatis postulauit; Ecclesiā quæ id constituerat in eiusdem criminis suspicionem vocauit. Eam criminationem securum est Senatus consultum, quo denunciata si secus facerent læsæ majestatis pœna, pastores de more loco solito conciones iussi sunt habere. Hinc orta inter nostros trepidatio, quæ vt requiesceret pastores secedere sunt coacti. Redita dein pace, cum is nihil de malignitate remitteret, vocatus, vt fieri solet, in Synedrium non paruit, vnde secuta est in eum minor, quam vocant, Excommunicatio, quam ille confictis criminibus, (neque enim aliter poterat,) apud Sen. ampliss in inuidiam adducere conatus est habita oratione, ad quam coactus sum respondere paulo asperius quam fert ingenium aut consuetudo mea. Quod tu Lector, vt spero, facile excusabis. Nam vehementi malo nisi equè vehemens auxilium succurrere non potest, inquit ille.

GILBERTI PRIMROSII
ECCLESIAE BVRDIGALENSIS
PASTORIS,
IN ELIAM SANTANGELVM
Causidicum BVRDIGALENSEM.

G A R M E N.

Qui innocuos duro pastores ore laceſſit
Usque suos, vafre incautos in pralia iuris
Qui iraxit vetita, & mortem intentauit agendo,
Quique ausus fædo eſt gratis traducere libro,
Dignus erat duris cui stringeret ora capistris
E triuio meretrix alicaria: quippe perifſe
Cui frontem è triuio nemo non nouit. At eſſe
Sese aliquem ſtolido quia vult fraudere popello,
Quem probitas, quem recta fides, quem plurima rerum
Coſtitutio, & ſtudium pacis, pairiaque, bonique
Commendet, fuerat graphicè pingendus, ut omnes
Noſcant illum eſſe Indoſtum, Falsumque, Trucemque,
Mille nocendi artes cui ſunt, mendacia mille,
Infanda inque pios feritas, probitasque fidesque
Nulla, & amicitie ius nullum, nulla ſuorum,
Nulla ſue misero fuit vñquam cura ſalutis.
Is famæ, & patriæ, & pacis, verique, bonique
Securus, ſtudet ipſe ſibi, ſibi plaudit, habetque
Nil penſi, cauſas latrando dum faciat rem:
Numinis atque hominum contemptor, Religionis
Omnis iuxta oſor, percussus fulmine ſacro
Viuuit Christi excors: furiali hinc percitus astro,
In me, collegamque meum verbisque, librisque
Vi lupas in fidos pastores ſauit, & omnem
Euonuit in fratres ſtomachum, SANCTANGELVS ille eſt
Causidicus falſo inſignitus nomine, verum
Tu nomen pone, & poſthac SATANANGELVS eſto.

STEPHANI

STEPHANI BOVCHARDI
LOTHARINGI MED. DOCT.

AD CLARISSIMVM VIRVM
IOAN. CAMERONEM super edito
hocce libello.

EPIGRAMMA.

ΣΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ἀπαθάλε αἰδεῖς γόνοι
 Παρδειματίζων ταῦθε πελυποκίλω
 Μεσω ἐλέμχω. πᾶσι δηλόεις σοφῶς
 Ως πλείονας δρέψας ποτ' εὐ κῆποις σοφῶν
 Καρποὺς, Παιάργων ἡπερ εὐ μυχῖς, καηφῆς
 Ήσημήθ τε ΣΑΤΑΝΑ σερφῆς ὁ σὲ
 Περπλακίας ΑΓΓΕΓΟΣ παεινίᾳ,
 Εἴγ' δύσεια ἐμπαρώη). Σοφὸς
 Δ' ἔτθ κυρεῖ θερφυῶς καὶ δύμαδης
 Μάλιστα, δισις τῷ κακῷ πρειτὸν λέγει,
 Οἵ δύφεις γ' ὃν καδίμηρες πέλει κακόν.
 Μωμάδης αὐτῷ ῥᾶτον ἔσπι: ἀλλὰ σὺ
 Μιμεῖδης δύμαδής σοφόν τε, καρπτὴ
 Σοφῆ δποείσει ἀμήχανον πάνυ.
 Οὔπω αἰδης ἄψε) τε ἀρενώ.
 Πυρμῆιοι ζδενες μάχον) Ηεακλεῖ.

ODE EIVSDEM.

SIVE

MAGISTRI MORVM

Coram Hendecasyllabis Iudicibus actio iniuriarum,
adversus famosum SANTANGELI libellum.

VOS qui ruris & infacetiarum
 Plena olim Volusi impy Poëtæ
 Scripta ardentibus, vſtulanda lignis
 Condemnatis, adeste iudices, par
 Hic causa, Hendecasyllabi. Maligni
 Oratorus imago criminosa
 Se ante iudicium coacta fuit.
 Scurræ forſitan esse, Vernulae, vel
 Si quid tritius est, Tenebrionis
 Creditis Rabulae hanc imaginem, cui
 Plenus sacculus est aranearum
 Frustra estis. Genuina enim est propago

Grauis Canfidici, dolis & arte
 Vastrâ, rostra, bonosque qui fatigat,
 Modo affulgeat impia eris atri
 Spes, vel MVNERIS, aut honoris almi.
 Nam naxou noegax & naxisov wôr.
 Quid? nonne iconica illius propago est
S A N C T U M nomine quem **A N G E L U M** vocamus?
 Sic olim veteres Catharma, Sacrum
 Dixere; Eumenidas, eorum furentum.
 (Quae ipsi ut dñi pietatis sient rogamus,
 Dexirâ ut crimina molliore plectant.)
 Sic dixere globum trium Sororum
 Parcas, funere qua metunt acerbo
 Omnia. Ha, ô vitinam, ei benigniores.
 Amicæq; sient, nefanda facta ut
 Eluat meliore menie, **S A N C T U S**
 Ut citra Antiphrasin vocetur olim.
 Qui enim **S A N C T U S** habebitur nefandum
 Qui atra mente scelus fuit? libello
 Qui latrante pios probris lacebit,
 A que Christiadas sacratiores,
 Boni ciuîs ut aucupetur arte
 Decim, Laure olamque parte in illa?
 Vestrum esto Hendecasyllabi viro de
 Tali iudicium, & quibus modu sit
 Plectendus male, pro aequitate vestra
 Cense. Interea probrum Aduocati,
 Mendacis, Scioli, hosce codicillos
 Sæuos, falsiloquos, ineptulosque
 Damnate ad pueros salariorum,
 Scombros ut miseri tegendo prosint.
 Damnate ad repidas coqui popinas,
 Butyrum ut madida tegant papyro,
 Thurisque ac piperis sient Cuculli.
 Cedro digna locutus in Culinis
 Perungatur ea meretur hercle, vi
 Destinatus in usum honestiorem
 Quam liber Volusi, aut cacata charta,
 Fato hoc exigat exum honestiore.

SANTAN

SANTANGELVS,

SIVE

STELITEVTICVS

IN ELIAM SANTANGELVM

CAVSIDICVM.

I inexplibili illo tuo in me odio grauius commoueret, quam exigit Christianæ charitatis & officij mei ratio, magnopere sanè lætaret, Santangelo, te iusto quodam & sapienti Dei consilio aut iudicio potius, spiritu faroris & amentiae sic esse perculsum & attonitum, ut vocem illam tuam caninam comprimere & continere nequiveris, testem *Insecuram*, testem *Impudentiam*, testem denique *Immanitatem* tuæ. Nunc autem cum apud me reputo, & hominem te esse, & quidem antehac apud plebem in aliqua fama de acumine ingenij & linguae voluntate, in hoc tuo casu, in hac infamia nominis tui, iustissimæque quam vltio aduersus temeritatem concitasti omnium indignatione, non possum vicem tuam non vehementissime dolere. Nam quid, obsecro, capitalis hostis & implacabilis osor & dirissimus execrator nominis tui, tibi grauius aut magis cuitandum potuit imprecari, quam ut Deus immortalis sic tibi mentem eiiperet, ut tu, homo iainp. idem plus satis famelus, in supremo Aquitanie Senatu, in angustissime illo & sanctissimo iusticie sacrario, apud Amplissimos viros, praesente Legis Legato, in omnium ordinum, omnis generis hominum frequentissima corona, causam tuam sic ageas, ut nemus paulo humanior non irriserit tuam stultitiam, non sit auctoratus effontem audaciam & immanem feritatem execratus. Ac tu quidem cum ita diceres, omnium iudicio ad pro*p*ro*f*essissimum illam & præstigiassimum animi*r*ui recordiam, nihil adjicere, nihil addere possis videbas. Tu ramanus quasi tecum ipse, non de virtutis lude, quod præclarum est & glorioum in primis, sed de improbitatis & iniquitate probro contendebas, victorem te tui ipsius huc in parte & exhibuisti, & palam renunciasti. D'fisus enim omnium memorie, quæ quam est in vitatum recordatione labilis & fluxu, tamen est eorum pertinax, quæ torpia sunt, & probroso & nefanda, voluisti oratio-

nem illam tuam literis, neque id solùm, sed typis etiam publicis commendare, ad augendam scilicet rei famam & posteritatis memoriam semperitnam. Nempe verebaris, ne vel paucis, vel seculo duntaxat tuo notum esset, te monstrum esse ex *Insecurâ*, *in pudencia* & *Immanitate* conflatum. Quod nisi te esse demonstrauero, rationibusque addixero necessariis, causam non dico, quin ego is esse videar, is habeo, quem tu me esse, nescio insulsum, an mendacum, Senatu Amplissimo, Burdegalensis, toti denique Galliæ persuadere volvisti. Quam ad rem non idcirco aggredior, quasi à te homine nullo numero, nullo interbonos loco, ylla esset nominis mei infamia metuenda, qui tametsi non sine culpa, vixi tamen haecenus & etiamnum Dei beneficio viuo, ut in hac communia vita, sine scelere, sine noxa, addam etiam, absit modò inuidia dicto, non sine aliqua modestiæ & innocentiae laude inter meos, inter alienos: ne tu quidem, quidquid in me publicè dixeris, aliter de me tacere sentis: magnas enim vires habet conscientia, magnam lucem, nisi quis cæcute sponde & sibi vltro oculos velit eruere. Tu vero contra sic vixisti antehac, sic viuis ut paucis te ament plerique contemnunt, oderint pene omnes. Non erat igitur mihi, non erat magnopere verendum, ne tu illo ingenio, illis moribus, nomine & existimationem meam in discrimen vocares, ipse homo omnibus probbris cooperatus. Varij Sacronensis atrocissimam calumniam Æmilius Scaurus summâ grauitate contemptit, solo contemptu refutavit: nam ut à laudato viro, sicut ait ille, laudari pulchrum est, ita ab homine improbo & nequam virtutari in laudis parte deputatur. Sed est tamen aliquid dandum publicæ omnium indignationi, tum præsertim cum est iustissima, & tu eras ostendendus tibi, qui te non vidies, adeo es cæcus, neque qui sis persentis, adeo stupes ritio, & fibris increvit opinum pingue: commouebit te fortasse & pudorem incutiet tibi & dolorem affteret, si modo sensus vilus, si conscientia tibi supereft, fœditas & horror imaginis tuæ, quam tibi hic ante oculos velut in speculo ponam intuendam. Neque

tamen dum id facio rimabor arcana mentis, non scrutabor secreta domus tuæ, neque vitæ anteactæ memoriam repeatam: non dicam illa varia, illa multa quorum ipse tibi conscius es, multi testes sunt. Tantum te tibi describam, qualem tu te egregiâ illa oratione viuis coloribus depinxisti & spectandum omnibus palam exhibuisti, ineptum, effrontem & ferum. Quod dum facio, quæso sepe paulisper affectu aut perturbatione illa potius animi tui, quæ te erectum tibi alid transuersum rapit, compositus & sedatus attende.

Vt ergo ab *Institutio* tua exordiar; ecquis non miretur, te hominem Gallum, seculum jam pene totum florentibus patriæ eloquentiæ studiis, in foro volutatum, in tua causa ne gallicè quidem dicere potuisse: adeo squallet, adeo fordanet, adeo repit & iacet denique oratio tua; nihil in ea tersum, nihil purum, nihil elegans, nusquam assurgit, & si quando molitur assurgere facit id rusticè & indecorè: Itaque in se relapsa veluti defecta viribus ipsa seipsum adobrait, non sine audiens fastidio, non sine nausea legentis. Nam in narrando imperitiam tuam quis non stupeat, qui sis licet humaniorum literarum rudit, non ignoras tamen quod norunt pueri, hanc esse Narrationis legem, vt sit brevis & dilucida, non repetita altius, non prolixa & lacrimosa, non obscura & per anfractus atque ambages implicita atque inuoluta; sed explicata, excussa, clara, suadicta, & ad rem tota. Tamen in hanc partem usque adeò peccasti, vt formularium aliquem è pago, non è celeerrimo Burdegalesi foro oratorem dixisse, quicunque te audiit, haud iniuria arbitretur. Si mihi minus credis, consule amicos si quos habes te paulo minus hebetes, id ipsum fatebuntur. Jam vero & illud quis non demitetur, te, qui Memoriæ, Pronunciationis, Elocutionis laudem summam tibi ipse arrogas, cum causam ageres tuam apud iudices æquissimos tibi, loco ad dicendum amplissimo & ornatisimo, tibi consuetissimo, in quo saepè antea & animum obfirmaveras, & frontem perficueras, & linguam exacueras, & vocem ad impudentiam intenderas, & latus defatigaueras, non tanquam in arena forensi retiarium veteranum, sed vt in lubrico & ancipiti loco tyronem, & hæsi-tasse & titubasse & cespitasse in modum pudendum; demumque ad commentarium fuisse redactum. Credo, quia eti mendacem, si quando vult mentiri callide, oportet esse memorem, raro tamen id contingit: hæret quippe veritas memoriæ tenacissimè, nec se vila vi erui, vliſive artibus elui patitur, quin se ipsa saepè dicentis menti inuitæ & repugnanti objicit: cont. à mendacium nescio quo pacto elabitur, neque se nisi ægerrimè patitur retineri: fortasse quia naturâ suâ flu-xum & euanidum est, omnem engenii non versutissimi, non exercitatissimi conatum eluidit. At si quis tamen secum paulo diligenter expendat, quam tu sis vafer & versipelis, quam in hoc genere habtas expromptum

& expeditum ingenium, quamque in omnem partem veſatile, alid certè istam tuæ memoriae & mentis & linguae perturbationem referet. Solet nempe Deus quorum petulantiam & fl. gitia & audaciam & sceleram denique diu neglexisse & insuper habuisse visus est, in eos tandem statuere illustria exemplia severitatis suæ, itaque ad eam rem & locum & tempus & occasionem deligit pro ineffabili sapientia opportunam; vt si quis nollet maxime, at cogatur tamen certè inuitus & agnoscere & fateri Deum esse iuris & æqui vindicem & assertorem; scelerum contra acerimum vltorem. Nam M. Tull. Ciceronem pro Tito Annio Milone causam dicentem fama quidem est non modò fuisse perturbatum, quod fatetur ipse; sed ita animo concidisse vt subinde conticesceret, & in ipso suggestu procumberet tremebundus: noxa nempe iudicij forma eloquentissimi viri oculos terrebat, qui, vt ipse loquitur, quocunque incidebant, omnem fori consuetudinem cernebant immutatam, iudices aueros & iratos, iudicura confessum non corona cinctum, vt solebat, sed Claudio milite & armatis cohortibus vim & cædem intentantibus: Ista cui non intulissent etiam fortissimo viro terorem? Tui verò iudices te dicere incipientem serenitatis suæ & benevolentiae luce totum perfuderunt; Ingens erat erga causam quam agebas coronæ fauor. Quis igitur est usque ad diuinum numinis contemptor vt te neget istum cœlitus, qui tam egeris in epte, vt non modò frigueris, sed etiam simbilo pene & manuum complosione fueris eius. O hominem scitum & elegantem! ò oratorem disertum & eloquentem! Sed hæc grauissima licet, leuia tamen sunt præ illis quæ veniunt dicenda. Resipit enim imaginis nescio quid, taque esse motæ mentis hominem demonstrat, quod temetipsum, quem facis maximi, Ananiæ (Tertullo causidico dicere volebas) homini conscelerato, & nascentis Ecclesiæ turbari: Regis Legatum quem vis videri magni facere, Fælici homini Gentili; me & collegam meum virum magnum, quos contemnis & stades reddere exoslos, Beato Paulo in hac causa similes efficeris. Quætabi hæc mens fuit? quid cupiebas? quid de te, quid de nobis credi volebas? Profecto furiosi hominis est suo se gladio iugulare. Sed eiusdem est amentiæ quod initio Orationis tuæ dum me per calumniam seditionis inuidiâ stades prægrauare, dixisti me saepè & vehementer, pro concione populum, trepidante jam totâ Galliâ, & imminentem procellam propiciente, ad patientiam cohortatum, si quid patriæ grauius accidet. Id tu homo sapiens sic interpretaris ac si à oratione classicum cecinisse. Vbi est famigeratum illud acumen tuum? Quid enim patientiæ, quæ pacis usque aded amica est, vt in mediis tumultibus, in ipso strepitu, ipsa collisione armorum, cum omnia feruent, ardent omnia, paci tamen studeat, pacem colat, & suspetet; Patientiæ, inquam, cuius hoc est ingenium, quicquāmne est, aut esse possit cum tumultu, cum seditione, cum cæde & sanguine, cum bello denique communi-

mune? Illud verò annon notat te esse va-
cetosum & mentis inopem, quod in me de-
torquens decantatissimum illud BALDI, qui
reclusus omnes sapientes ciuitatis censetur inquam foue-
re causam; quæ sententia te usque adeò vir-
get & premit, ut nemo sit non in hac causa
peregrinus, qui non agnoscat eā te & notari &
damnari; te, inquam, qui consecratorum
tuorum iudicium aspernatus contra Jesu Chri-
sti & B. Pauli præceptum, ad eos iudices pro-
uocaueris, quibus neque per edicta regia,
neque per eos canones in quos iurasti, cùm
nomen apud Synedriū prostereris tuum, quic-
quam licet de hac causa statuere, quæ pura pu-
ta Ecclesiastica est; quod tamen à me dictum
volo bona cum ampliss. Senatus, qui secus cen-
suit, veniā & pace. Sed ea est tua recordia ut
quid effunires, nihil pensi habuisse videaris,
animo modò obsequenteris tuo, quod cerebro-
sis & mente captis est solemne. Negaram ve-
rò cogi me possit ad causam apud alios iudi-
ces dicendam quam qui sint, ad cognoscen-
dum de eorum causis qui priorem religionem
professentur, auctoritate regia constituti, id-
que feceram adeo non quod vel bonitati cau-
sa, vel æquitati amplissimi Senatus diffide-
rem, sed quia res ad exemplum pertinere vi-
debar. Id tu negas à me iure factum, & iis
quidem argumentis, quæ te vel esse iuris im-
peritissimum, vel tuæ causæ nimio studio fu-
iere liquidò demonstrant. Certe mihi objicis
gentem & patriam, quasi tibi mecum can-
tum esset conponeris. Si sic agere volueras,
homo sapientissime, cur Theobaldum, Ma-
nialdum, & Bataillerum, spectabiles viros,
populates tuos in hac causa mecum iunxisti.
Num & illi Scotti sunt? Id quod tu probro
mihi das, ego autem laudi duco. Sed hoc le-
uius est. Illud verò non est tolerandum quod
homo septuagenarius in Senatu celeberrimo
causidicus recocitus, qui summam tibi iuris
scientiam tribuis, patiarum legum usque adeo
imperitus es, ut ignores Scottos iure Gallico
in Gallicam gentem esse velut adoptatos. Quid
quibus illi meritis conssecuti sint, neque me
decet, neque est huius loci dicere. Totum
hoc argumentum, vir Ampliss. L. D. O. V.
C. S. E. R. V. I. N. V. S. in supremo Senatu Pa-
risiensi R. gis Aduocatus velut ex professo &
eruditè & grauiter, & codicè, ut omnia nu-
per exsecutus est. Quid? videsne iam iuris
Gallici consultissime, videsne imperitiam tuam?
Sed esto sanè; ne sim Scotus, sit èd durior,
èd miserior in hac causa conditio mea: acce-
rè, neque tu id potes negare, Dei beneficio
sum Euangeli præco: Itaque si in hac causa
nihil patrice privilegium & prærogativa iuu-
aret; at tam insignis tamen, tamque commen-
datus tot regiorum diplomatum auctoritate
titulus, sublevaret. Hæcne tu ignoras quæ
præuulgata sunt, quæ tibi in concinnandis li-
tibus, in causis elatrandis, ut vis videri, exer-
citatiissima notissima esse debuerunt. At iure
cautum est, inquis, ut Magistratui etiam pœnali
iudicio liceat iurisdictionem suam tueri. Nempe
hoc vis, si quid decreuerit Senatus Aquitanicus,
penes eundem Senatum estis statuere de-

eius qui contra ierit fortutis, dignitate & ca-
pite. Etiamne si diuersum à Senatu de religio-
ne sentiat, hoc statu rerum in Gallia obtinen-
te? Quorsum ergo spectabit, aut quæ erit Edi-
cti illius quo id vetatur auctoritas, quâ solâ
belli ciuilis toties repetiti flamma restincta est,
quâ stante stat res Gallica, collapsaque adeò
collabetur. Nihil iam dico de calumnia, quâ
tu me Senatui, quantum in te fuit, conatus
es reddere exosum: quasi in hac causa illius
Decreta contempssem. Fingam me huius cri-
minis reum; ideone mihi nefas erit, Iurisper-
itissime, ad Augustissimum & Sanctissimum
Quatuordecimvirale iudicium prouocare: Non
mini licebit, inquam, in mea, in Ecclesiæ
causa vt eo iure quod nobis Regio beneficio
indultum & concessum est? Sed in iure patrio
peregrinus, Romani forsitan Juris magnum ha-
bes usum; Itaque nobis Regulas sanctas in Nou.
Sacras Scripturas interpretaris? O Duarenii,
o Alciati, o Hottomanni, o Cuiacij manes!
In vestrum queso hunc finire ire nemus. Num po-
tuisses, si non essem indocissimus, ignorare,
in Romano iure Regulas sanctas Canones esse
Conciliorum. Sed profectò ita est, tu pu-
riores illos iuris fontes ne primoribus quidem
labris nequam attigisti, nunquam èd assur-
xit mens tua, vicitigationibus naturæ quo-
daç instinctu dedita primam, tum cùm ad
naturam exercitatio accessisset penitus assueta.
Certe ingenium acre & imbutum optimarum
artium disciplina, animum erectum & subli-
mem, qui neque precibus inflecti, neque
vi & minis de gradu dejici, neque pretio cor-
rumpi posse; & in summa, ut Satyrici ver-
bis utas, Inuctum generoso peclus honesto, re-
quirit iuris ciuilis scientia, illa nunc suavis
& veluti statua, nunc in motu tota vehe-
mens, & fulminatrix eloquentia, quæ non
in umbra & scholæ paluere inanibus sonis iu-
uentutis aures decuclura est, sed in luce ho-
minum, in foro, in Senatu grauissimorum
vitorum ammos, pro ut res poicit, variè per-
motura: Eos autem quibus illæ præclaræ ani-
mi doles sunt negare illa voce summouet, Odi
profundum vulgas & arioso. Jurisperitum itaque &
Oratorem quæm oportet esse doctum, tam
decet est, virum bonum. Tu verò harum virtutum
alteram non potuisti, alteram conse-
qui noluisti. Sed de Inscitia tua quæ modum
habet nullum, sit tamen aliquis dicendi mo-
dus, dum ad illa multò grauiora propera-
mus.

Dixi secundo loco te esse Impudentem: Id
nisi euicerò, appellent me sane existimentque
omnes boni impudentem. Lewis hæc tibi pœ-
na aut nulla, cui frons periit, mihi grauissima
videtur. Vide autem unde ordiar. Quicquam-
ne est aut esse possit homini non inuercun-
do, non impio potius aut sanctius cùm religio-
ne, quam nullo cogente, sua inductus vo-
luntate palam profitetur? Magnus parentibus,
Principi maior, summus Religioni honos de-
betur. Et parentes quidem nonnunquam per-
ditus & exsecrandus filius, ira & furore per-
citus aut conspuerit, aut depalmauit, aut con-
culcauit: portentum tarum & catharma, vel

in ultimas terrarum oras deportandum vel insuendum culeo & exonerandum in mare. Principi etiam non nemo sceleratas manus ausus est inferre: dictum & id monstrum, torquendum in equuleo, & cudentibus laminis & sulcatis vngulis ad necem usque excarnificandum. At qui Sacra, quibus se initiatum prohetetur & gloriae ducit, eadem palam contemperit hominumque ab iis alienorum ludi briis & sannis prodita traduxerit, praeter te unum haec tenus existit nemo. Hic tu primus posteritati ad sacrilegam & nefandam audaciam fenestram apertuisti. Nam Ecebolius, et si desultoriâ quadam animi levitate non Dominum saepius quam Religionem mutaret, tui hac in parte haud adeò dissimilis, quam profitebatur tamen eam tuebatur, & quantum poterat, ornabat, tui dissimilimus. Nempe extremæ cuiusdam est impudentia, nedum impietatis quod te præcipue censeri velle videbis, id ipsum aut oblique peccingere, aut aperte calumniari: quod tu strenue fecisti. Eisi enim figurata est non nihil oratio tua, nemo tamen tam obesæ natus est, quin statim subolfaciat, quæ tandem fuerit mens tua: certè voluisti vel infamia Religionis tuæ te quoquo modo redimere, & per Ecclesiæ iugulum meum latus transfodere. Alter enim non poteras; & tu eo es ingenio, ut si non aliqua nocuisse, mortuus es. Verum enim vero munus hoc mirabitur, qui meminerit tibi esse solleme & consuetum, cuicunque tandem Religioni tu te similes addixisse, eam irridere & proscindere, si quando consulendum est tibi, & causæ ac foro insetuviendum. Nam primitus certè noster eras, tum factus non iam emansor, sed transfuga aliò te contulisti, quo nempe te vel spes prolexerat, vel compulerat metus. Aliud voluisti videri de Religione sentire, religionem nithilo secius quam professione tenueras amplexus, semper oblatam, saepe quæsitâ occasione, vel subsannabas, vel suggillabas, idque hoc nōrunt omnes qui te nōrunt. Jam vero, vt ad nos redisti, noluisti vel esse, vel tui dissimilis videri: placet tibi scilicet antiquum obtinere: etiam nostra, que tua vis videri, Sacra irridenda & adlatranda palam traducis. Itaque homo in Religione leuissimus, idem es in impudentia, in contemptu omnis Religionis longè constans, idque (quod ni testaretur oratio tua, fidem omnem superaret) laudi & gloriae ducis; vt quis te iam haud immerit non discipulum, sed fugitium; recocturn & desperatum utriusque Religionis mancipium possit appellare. Hæc igitur esto prima frontis tuæ delineatio, quæ te non impudentem modò sed impium ostendat. Altera sequitur quæ te seditionis esse & turbulentum, & quicquid pacis stadium simules, faciem ciuilis belli, nisi per alios res staret, euidentissime demonstrabit. Nam quo die, quâ horâ, quo supremo Senatu, quo Regis Legato præsente, regium illud edictum quo præteritarum turborum amnestia sancitur, comprobatum est; eodem die, eadem pene horâ, eodem præsente Regis Legato, eorum pene omnium

quæ sempiterna obliuione id edictum iubet sepeliti memoriam acerbissima commemoratione renouasti, nulla neque Regis, neque Senatus, neque Regij, qui aderat, Legati habita ratione, tota licet corona pene exclaruit, in eo à te edictum violati, ciuium animos exacerbari, consopita diauersum de Republica sentientium odia inflammari, pacem publicam turbari, qno nomine ne tu regi des aliquando pœnas magnopere tibi metuendum est. Hæc secunda est audacia tuæ velut adumbratio. Venio nunc ad mendaciam, quorum numero & mole pene obvior. Hæc erit tertia impudentia tuæ descriptio, ita tui hac quidem in parte imaginem absoluero. Ais me cum Rex Burdegalam venisset statim profugisse. Hoc primum est ordine mendacium tuum, splendidum idem, quia prodigiosum. Si enim aduentus Regis eam mihi trepidationem attulit, vt fugâ mihi consuluerim, unde quæso est factum vt non sine insigni animi voluptate Regis urbem ineuntis os & totius corporis habitum aspicerim, eò maximè quod in eo omnia candorem animi, clementiam & fortitudinem spirantia cerebam. Potuine urbe profugisse & hæc vidisse? Dicam aliquid maius, vt tu mendacij manifestus teneare. Ecclesia post aduentum Regis ad id usque tempus quo Lutetiam redditurus Burdegala discessit, operam meam nunquam desiderauit. Conclaves habui quod loco & quando oportebat, languentibus aut anxiis adfui. Consulentiibus me domi copiam mei feci. Reliqua Ecclesiæ munia obiui. Querelas nostras ad Cancellerium, ad sanctius Regis Consilium detuli. Cum essent consulatandi Rex & Regina mater, ego orationem Ecclesiæ verbis habui, & tu infrendreas licet & ringaris, & tuniparis inuidiâ, placui utriusque, nulla eloquentia vi, quæ mihi vel infra mediocritatem, vel nulla inest, sed fidâ & intentâ animi deuotî significatione, sine fuso & fallaciis, quæ apud Reges est, certè esse debet, præcipua eloquentia. Itaque me Regini mater, quod te vehementer visit, si quis id tibi erelut. Hæc credo non fuere hominis aduentu Regis exterriti, sed confirmati potius & erecti animi documenta. Huic mendacio aliud adjicis haud minus inuerecum, me deprehensem infagâ, & Burdegalam retractum auctoritate Senatorum Religionis nostræ, eorumque voce incipitum atque obiurgatum. Os impudens! Tun illis, illis inquam viuis, viris amplissimis, integrissimis in supremo Senatu, cuius illi pars sunt haud aspernanda, ausus es illud iactare? Sed illi aberant scilicet, qui si adfuissent haud dubiè grauitate & auctoritate testimonij sui tuum illud os durissimum in paleorem, nam certè nescis erubescere, dedissent. At postquam Burdigalæ mensem fere unum Rex hæsisser profectus sum. Sane, sed animobieui redeundi. Itaque cum in itinere Senatoribus illis occurrissem eorum nemo profectionis mee consilium improbavit. Nouerant enim, nouerant quidem certè qui mihi esset animi sensus, quæcum à tumultu alienus, quæcum pacis & otij studiebus, quicquid tamhi

mihi obstrigilles. Sed aderat non neano inferioris ordinis, qui mihi si ultra tenderem infamiae metum intentauit, quem tu nihil fecisses, ego quāuis morte existimauit grauiorem. Itaque cū vix unum diem abfuisse, redij nullius authoritate, nullā, præterquam calumnia metu, necessitate compulsus, meā vnius adductus voluntate, Regisque adeo Legato profecionem meam quam tu fugae inuidioso nomine ebulutam & laruatam traducis ita probauit, ut is me, que illius benignitas fuit, non sine prolixā & effusā animi benevoli significacione dimiserit.

Sequitur quod in tertio loco posuisti mendacium, vt sunt omnia tua audaciæ cuiusdam præsidentis & pudoris nesciæ argumentum. Assimilas quippe Ecclesiam à me & collegâ meo in consiliari missum, cū esset statuendum verum extra virbis ponceria turbulentis illis temporibus ad conciones sacras audiendas esset euergandum, an potius intra virbis mœnia, intra parietes priuatos opera priuatam religioni danda. Hoc tu si frontem villam haberes, ipse à nobis aut nostra factum auctoritate negares. Tu enim huic conuentui interfueristi. Et cū p̄r̄ metu forces diligentius obserati iussisse confirmatus es vix tandem cū audiisset iussu præsidis, iussu sexvirorum Ecclesiam coisse. Quod tu sinegates, te præses, te sexviri reuincerent, si illis tamen in re clarissima vel denunciandum vel dicendum esset testimonium.

Eadem fronte quattum hoc est mendacium tuum, assimilas in eo cœtu fuisse constitutum vt in vicum Bugleianum de more conueniremus Religionis causa, cauerent modò nobis de securitate sexviri, aut Senatus, aut Regis Legatus datis satellitibus qui nudos & inertes calemitate prohiberent. In quo non possum satis demicari impudentiam tuam. Satis enim meministi Ecclesiam totam eo die, illa tua ditissima voce, *Quis custodiat ipsos custodes*, fuisse deterritam, & ab illo consilio prouersus alienatam. Quod à Nobiliſſ. & præstantiſſ. viro tibi in os obiectum nouissimè præsente atque audiente Regis Legato, tu neſcio qua strophâ eludere & futili interpretabento emollire voluisti, quam effrons cū id dices, tam impudens & vecors cū dictum excusares. Nam hoc solùm voluisse te dixisti, custodibus quidem fortasse aliquid, à custodibus nihil esse metuendum. Sed nec in eo cœtu ea tua mens fuit, & si fuisset maximè tantò tu nos vehementius terruisses. Si enim custodibus est metuendum, quæ illis qui coniuncti sunt commissi spes reliqua esse potest? Sed quid ego hic immoror? Quis enim est adeo rerum, adeo conditionis nostræ impeditus, adeo Mammacuthus & baro denique, qui nesciat in custodes nostros nihil designari potuisse sine certâ & communione omnium pernicie. Aliquid addam maius: Proculdubio ex illa flamma incendium fuisset exarsurum, quo tota Gallia conflagrasset. Sed mihi isti non libet premere vehementius. Itaque redeo ad persequendam seriem mendaciorum tuorum.

Pari impudentiâ negas nos vlo metu coactos; ais verò certo quodam consilio inductos vide excessisse, quod aliis (tua verba sunt) operam locassemus: Idem tamen mox nobis exprebaturus es imminentis lupi metum. In quo vtrum magis debeam mirari impudentiam, an inconstantiam tuam non possem apud me statuere. Si enim metu coacti prefugimus, criminè certè fuga illa caruit. Nulla in eâ f.aus, nullus in ea dolus; sed trepidatio & formido, quâ aliquando viri constantissimi corripuntur. Huius generis exemplorum pleni sunt sacri, prophani libri pleni sunt: Sin metus omnis aberat, nullus sane lupus nos exterruit, & nos, quod tu ais, hoc loco, vt aliquid moliremur cū ad eam rem virbs esset minus opportuna, profecti sumus. Ista tua mendacia non cohærent. Vtrumque tueri non potes. Vtrumvis autem eligas quia vtrumque pari confidentia protulisti, mentiri te necesse est. Tu in te testimonium dixeris. Itaque hæc tua duo mendacia pugnantissima inter se mutuò se confodiunt & euertunt. Hic igitur non te tua frons magis quām mens deſtituit.

At Collega meus Roianum (vides vt te tua per vestigia consector) ego Tonnentium sum profectus; Nempe vtetque ad suos affines, propinquos & amicos. Hoc tu factum ciuinatris, qui non potes ignorare, vt in illis viribus versati simus exsolum in morem, qui si velles edere tacitos animi tui sensus facientes consilia nostra à bello & armis semper fuisse aliena. Quod in illis viribus in quibus semper licet diuersam de Republicâ sententiam profiteri, pieces nostræ in publico apud Deum fasæ, conciones ad populum habitæ palam iustitiae sunt. At in Angliam non sumus profecti. Nempe non desperavimus adeo de Republicâ, vt nobis tum procul esset abeundum. Nubem illam & nimbum illi dissipatura & continuè differenatum animo præsentiscebamus. Et tu tuis ciuinationibus iter in Angliam nobis intercluseras. Meministi enim quid in nos dixeris in Senatu figuratè. Quid mihi digressus è Senatu aperte exprobans, quæ ego hic obiter attingo; pertinent enim ad immanitatem tuam. At Montalbanum certè, aut in Prouinciam, aut in Narbonensem Galliam, aut ad Allobrogos; nempe ad eos qui non sumpferant arma, nobis erat fugiendum. Hæc est illa tua sapientia. At qui poteramus, inquam, vel obfessis, vel infessis à milite omnibus iis locis per quos nobis iter erat faciendum. Et fuga nostra in Prouincias adeo longinas attulisset vel nobis inuitis aliquam trepidationem, quæ eorum quietem interturbasset. Ut taceam Ecclesiæ desiderium, & commecatus inopem, quorum alterum nos non sinebat procul discedere, altera non alio quam ad nos nos ire patiebatur. Sic inuidia Roianani & Tonnentiani itineris mitigata est, & penitus extinta.

Objicis deinde quodam die non Ecclesiam, sed paucos, tricenos nempe aut quadragesimos, à nobis summissos & subornatos, nobis autho-

ribus in vnum coiisse , in eoque cœtu agitata fuisse clandestina consilia de clanculatio secessu & fuga. Hic tu vnico spiritu teres mentitus. Ed enim die iussu Magistratus Ecclesia frequentissima conuenit , in eoque cœtu de discessu clanculatio verbum nullum factum est ; sed constitutum tamen fuit vt bona cum supremi Senatus , bona cum Sex viorum venia , abrat enim Regis Legatus , vnuquisque domi se contineret , donec illa suboriens Reipublicæ tempestas desæueret.

Eadem modestiâ affirms Collegam meum tibi fluisse pollicitum se nequaquam vrbe discessurum , cùm tu apud eum ip̄ gratiam rediisses eodem illo die quo eum vnâ tecum in Senatu per insignem calumniam Maiestatis postularas. Neque te pudet huius mendacij testem appellare virum Nobilem & pium , cui tu tuis illis intempeſtiis elogis labem aspergisses , si villo pædo tantæ integritatis fama contaminari aut obscurari posset.

Sed & Senatui id ipsum vtrumque nostrum promisisti contendis , pari impudentia : & hic nobis homonymiarum & amphibolizatum nescio quam technam tibi notissimam nobis planè insuetam objicis. Sinè cum esset nobis recitatum illud Senatusconsultum quo iussi sumus loco solito habere conciones , denunciata si secus faceremus læsæ maiestatis pœna , siluimus. Quid enim agemus. Refragaremur aut ogganniremus in os Amplissimo Senatui : id fuisse impudentiæ tuæ. At siluimus tamen & vetus dictum est , Qui tacit videtur consentire. Atqui silentium , inquam , si hoc potes doceri , apud eum quem revereās , cui contradixisse periculo non caret , non est semper consensus argumentum , sed s̄epe , quid dixi s̄epe ? forte semper dissentientis & abnuentis animi vel modesta vel timida significatio. Sed pergamus.

Ais deinde Ecclesiam discessu nostro fuisse percussum & attonitam , & complures exemplo nostro prefugisse. Geminum hic à te mendacium vnâ saliuâ prolatum est : Nam nec quisquam exemplo nostro profugit , nec Ecclesia secessu nostro commota est. Satis satis ostendit illa congratulatio , illa effusa omnium lætitia quâ reduces excepti sumus , illa concionum frequentia , te solo multum tingente , quæ redditum nostrum consecuta est ; satis , inquam , ostendit quod esset hominum de abitus nostri consilio iudicium , qui tacitus animi sensus , quæ opinio fidei nostræ , indidemque qui erga nos amor. Certè secesseramus ne Ecclesia discederet , & clam adeò secesseramus , vt illius nostri secessus inuidia , & odium , & infamia in nos solos redundaret. Nempe non est modò boni pastoris gregis causa vitæ & fortunarum , sed existimationis suæ , si id exigit illius incolumenta , etiam facere iacturam. At exemplo nostro , tantum abest vt nullus profugerit , vt contia cum nostro secessu conquiesceret illa Ecclesiæ trepidatio pauci illi qui antea pro-

fugerant præter vnum omnes redierint , non sine incredibili lætitia. Nobis enim præsentibus plerique verebantur ne exuti armis non sine præsenti capitis periculo cogerentor ire redire per rusticorum armatos globos ; Nam id Senatusconsulto iuberi videbatur. Nobis autem profectis omnis iste metus , qui iustiorne vaniorne fuerit prudentum esto iudicium , penitus est sublatus. Non ergo tumultum inuexit & pauorem & consternationem , & fugam in Ecclesiam illa nostra , vt tu eam inuidiosè criminaris , fuga , vt boni eam existimant profectio , sed quietem potius attulit , & fiduciam nostris hominibus , addo etiam quantum illorum temporum calamitas ferebat (erat enim cum Reipublicæ facies tristissima) lætitiam & gaudium ; Cùm (quod vnum optabant , sibi vt delitescere licet , donec illa ciuilis belli procella componeretur) id se nostro secessu consecutos esse arbitrarentur. Quæ est igitur ista , quā effrons , quā immenis , & belluina impudentia tua ? Tu nos eo nomine palam mercenarios vocas , quo nomine boni , amantes & fidi pastores à nostris & existimamur & grata voce prædicamur. Hic tu non audis , tu non vides quæ sit querela hominum frontis tuæ. At boni pastoris est , inquis , vitam pro grege profundere ; Nos autem lupi metu exterriti deserco grege fugâ nobis consuluiimus. Et hic tibi usque adeò misericè visus es in nos dicere , si nos virgere & premere videbaris , vt nos tibi coram sisti deposceres , vt aures scilicet animumque nostrum tua illa vox aculeata lacinaret. Certè id negatum tibi ab ampliss. Senatu grauitate delebas. Ego verò (cum enim cùm sic diceres minus libebat) priusquam hic tibi respondeam , quæto à te quis sit iste lupus , qui nos , quippe mercenarios , in fugam coniecerit. Quid expalusti ? Quid obmurmuras ? Quid obmutescis ? Ede , ede , ede inquam ecce quis sit iste lupus ? Nou audes profecto. Nam rusticum certè negabas metuendum , cùm conciones tam vehementer flagitares , quibus tamen , ea fuit oris tui durities , multis denunciasti te noa i re. fore periculi metu , subinde dictans , nulli te adiuctum Religionis studio . sed vt tibi consuleres , in hac causa esse usque adeò vehementum. Itaque nobis identidem occinebas , Quis custodiatur ipsos Custodes ? Quæ vox , vt erat formidabilis & terrifica , malorum animos fermidine compleuit , eoque magis quod non esset à mulierculâ aut cerdone temulento temere emissâ , sed à te , qui vis videri rerum peritissimus , non sine aliqua animi contentione cuibrata & contorta , vt se altius in hominum animos penetraret. At tamen secessimus. S nè. At quid tum postea , inquam. Et B. Cyprianus , & B. Paulus metu periculi secessere , te iudice mercenarij , Christo iudice , qui & ipse secedens haud semel sese Judæorum furori subduxit , pastores boni & prudentes. Profecto audi & disce , tum demum boni pastoris est caput omnibus periculis objicere , vitæ nullam habere rationem , cùm eius periculo gregis securi-

securitas, eius morte vita, pax, & quies Ecclesiae venit redimenda. Si vis igitur euincere nos esse mercenarios ostende nostro secessu pacem Ecclesiae fuisse perturbatam. Ostende Ecclesiam non fuisse conseruatam. Ostende capitis nostri periculo temulentorum hominum & nostro nomini infensissimorum, à quibus solis erat metuendum, à ceruicibus nostrorum extra urbis mœnia ad audiendas conciones itantium gladios & sicas depelli potuisse. Ostende eam esse vel autoritatem nostram, vel gratiam, vt quod sæpe Magistratus non potest, nos possimus, furentis impetu rusticanæ plebis cohibere. Non meministi quid in vico Turnesiano illis temporibus viris non ita procul fuerit designatum, non sine gemitu Magistratus, non sine luctu bonorum omnium. Hæc si non potes refellere, non potest autem certè, ego te, qui nobis hic ausus sis insultare, euicero hominem esse quam plumbi pedatoris, tam ferrei oris, insanè & prodigiosè impudentem. Vtinam verò per te nobis licuisset intra virbis pomœria in quā nihil vñquam nobis metuendum duximus, vtinam nobis, inquam, inter nostros quiescere licuisset, haudquaquam certè secessissimus. Tu has turbas non dedisses Ecclesiae, per te non fuisse vexata & traducta. Sed per te id non licuit. Tu nos ad Senatum detulisti, maiestatis postulasti, Ecclesiam huius criminis suspicioni affinem reddidisti, Senatusconsultum Januarianum Senati extorristi, quo nos coacti sumus, aut iniuitâ Ecclesiæ ire in vicum Bugleanum, aut Senati coram repugnare, aut abire. Hoc tertium quia è tribus malis quibus premebamur leuissimum videbatur, elegimus. Tu nos huc compulisti. Tu igitur, tu unus, inquam, nostri secessus princeps causa fuisti. Itaque omnis, illius quam tu fugam vocas, iniuria & odium in tuum vnius caput meritissimo redundat.

Hæc ego Senati, si mihi licuisset, tibi coram respondisse, Senatique amplissimo rem iam satis notam probauisse, te hominem nequam esse & impudentem. Nunc quando illud minus licuit, Senatu intemperiem tuam moderante; tu enim contra tendebas, gaudeo certè te edita in lucem oratione tua, aut famoso potius libello, nobis ad tuendam innocentiam nostram, ad tuam impudentiam redarguendam tam latum tam libe:um campum aperuisse, in quo nostra, vt vides, exsultat & triumphat oratio. Nihil iam erit nobis in posterum à rumusculis tuis, nihil à calumniis, nihil à tuo latratu metuendum. Redeo iam ad tua mendacia.

Compositis rebus, cum rediisse, ais, te à me in Synedrium vocatum, idque inuidiosè exagitas. At tu, qui tibi mos est, hæc renitente & reluctante conscientia protulisti, nihil veritus eorum qui me propius nouerunt testimonium, nihil eorum iudicia reformidans qui tenent quæ sit apud nos disciplinæ ratio. Neque enim te latet Canones obstat, quo minus quis vllijs authoritate, siue in pastorum, seu in seniorum numero sit, in Sy-

nedrium possit vocari. At fortasse me de ea re ad Synedrium referente vocatus es. Ne id quidem; sed nec summittente qui ea de re referret. Cuius rei testem habeo totius Synedrij, tuique aded ipsius conscientiam, qui non ita pridem viro illi nobili & pio quem tuoties collaudasti, confessus es agnouisse te lenitatem meam. Quid igitur? non mihi videbatur æquum vt vocateris? Proorsus. Nam tu quanto peie me gratis oderas ego tibi tantopere studebam gratis. Planè mihi persuaseram fore vt vocatus & admonitus resipisceres. Ed spectabam, ed tendebam. Tu delusisti spes meas & inania vota reddidisti. Non fueram igitur author vt vocareris, assensus tamen iis sum quite vocandum censuerunt. Quæ hæc inuidia? quod odium fuit? Quod in R. ge Galliæ ætate nostra statutum est exemplum (vt ne prisorum Ecclesiæ temporum memoriam replicem) in te vili homuncione restitui non potuit.

Huic mendacio aliud attexit haud minus pudendum. Te obinuidiam & odium Senatus-consulti Januariani vocatum, idque à THEOBALDO & BATAILLERO quibus vt te vocarent negorium fuerat datum, fuisse tibi significatum. Sed illi te audiente, multis præsentibus istius mendacij impudentiam redarguerunt.

At quid erat tandem quod te Synedrium admonitum volebat, nam certè aliquid fuit. Si regas, expediam. Vixeras non sine infamia domi tuæ: Impegeras mihi & Collegæ meo viro intègerissimo crimen læsæ Maiestatis, Ecclesiam eodem crimine inuolueras, me im-merentem verbis contumeliosissimis proscideras, proditionem mihi palam obieceras, & agitata cum Britanniæ Rege (horresco referens) de Aquitania tradenda consilia, quicquid tu Regem illum facta oratione apud Senatum collaudaueris; Regem vele laudandum, Regem Christianissimo Regi amicissimum; Eos qui post redditum meum in Concionem venerant (venerant autem præter te vnum omnes) impios & hypocritas dictiras. Quæ in me peccaras, ego condonaram, Ecclesia non condonarat. Non ei libebat, non licebat remittere ius suum; imminebat celebrandæ cœnæ tempus: Te vocatum Synedrium volebat tibi, Ecclesiae, Deo reddere, idque neque censuræ rigidâ grauitate quā minus delictatur, neque suppliciorum atrocitate, quorum ius nullum habet, quibus adeo penitus abhorret: Sed leui & moderata è Dei verbo petita cohortatione, quæ spiritus Christi mansuetudinem resiperet, & animi tui iigorem & duritiem emolliret. Hoc quia nisi tibi, nulli crimen potuit videri, tu aliud confinxisti tam à Synedrij mente alienum, quam quod est alienissimum: Vsuperatum jus rescidendorum actorum supremi Aquitanici Senatus. Non sic ineptimus, non sic insanimus, Deus meliora. Quid tu nobis hic objicis, & Galliæ leges in quas iurauimus, & religionis quam profitemur sanctitas vetant. Sed hæc tua probitas & modestia singularis, hæc tuæ artes fuere, vt te inuidia subleuares

nos onerare voluisti facto crimine, negotium Senatui facessere, Ecclesiam vexare te traducere, & tot tua scelera hoc nouo scelere cumulare. At eras priuatim adeundus. At, inquam, quinam id potuit fieri? Sycophantiarum tuarum metum omnibus obieceras. Si quis te priuatus officij admonere vellet, metuebat me id à te in crimen seditionis & perturbatæ Reipublicæ verteretur. Nam me quidem criminaberis hominem esse extraneum & mercenarium, & gregis proditorem, cuius aspectum negabas te posse ferre, nedum ut auribus sermonem admittere posses. Sed nec debuisti clam reprehendi. Non id patitur Apostolus, qui hanc legem sanxit, ut qui peccauit palam, idem palam reprehendatur. Cui legi grauem causam adiecit, *Vt ceteri metuerent*, Tuum peccatum aut scelus erat cognitissimum. Nihil ergo illâ tuâ querela potest dici impudentius, quâ criminaris in tua causa contemptam esse Jesu Christi authoritatem iubentis cum fratre sive fecerit sive passus sit iniuriam, agi seorsum p̄imū, & remotis arbitris, tum adhibitis uno & altero, & si ne sic quidem quicquam promouetur, Ecclesiastum deum auctoritatem esse implorandam; quâ neglectâ tandem ad illa horrenda & ultima deueniendum, ut reus & peccinax pro Ethnico & Publicano habeatur. Tu enim neque clam neque priuatim deliqueris, neque te moneri passus es, quin & Ecclesiam Christi egregiè contempsisti, nihil ut super sit quâm ut tu non alio habeare loco, quâm Ethnici & Publicani.

Illud verò tuum mendacium longè est impudentissimum, quod assumas illo piis omnibus horrendo carmini, quo tibi sacrâ publicè fuit interdictum, adiectum esse causam quod ad Senatum, aspernatus iudicium Synedrij, confugisses. In quo tametsi peccaras, (cum enim de disciplina Ecclesiastica agitur, quid Senatui aliud de religione sententi cum Synedrio rei esse potest? Non sunt hæc iudicia distincta? Non sunt leges, non sunt hic certi limites legibus constituti & definiti?) Attamen constat illam, quam tu singulis iniquè causam, haud quâquam fuisse adiectam, & id ipsum adeo Synedrij acta quæ tu libello tuo famoso inseuisti, satis testantur, teque reuincunt validè & refellunt.

Consimili audacia negasti voluisse me apud recuperatores quos ad eam rem Senatus dediſſer, ad obiecta responderem. Ego verò metu carceris, non tam ob meum periculum, quod in ea leue fuit aut nullum, quâm ob Rémpubl. cuius tranquillitas ageretur, recepi me ad singula responsurum, testatus primū, Eam quidem vim esse, ne ea res mihi, dein aliis idem de religione sentientibus fraudi esset imposterum, & in exemplum traheretur. Quod à me oblatum, repudiatum est. Quo consilio alij viderint, mei certè non est instituti ista curiosius excutere & rimirari.

Claudent agmen tuorum mendaciorum duo illa multò splendidissima, quæ tu etiam vlti-

mo loco posuisti. Causam agens in Senatu, præsente Illustriss. Legato, Regioque Procuratore viro amplissimo, ausus es affirmare, hunc primū, dein illum controversiæ quæ nobis aut Ecclesiæ potius tecum erat, arbitros fuiss: delectos. O te hominem effontem! Esto enim non fueris vestitus ne illite dīcentem interpellarent. At quæ fuit ista impudentia aut insania potius non veteri ne illite animi tacitâ cogitatione mendacij conuincerent, fraudemque tuam simul & audaciam auerſarentur.

At non hoc modū facinus ausus es. Sed aliquid majus. Ipsa mendacia ut essent notiora typis etiam publicis consignasti. Quo facto quis dubitet quin tu illis probaris esse te hominem non tam astutum & vaſcum, in quo tamen aliqua ingenij vis elucet, quam audacem & præsidentem usque ad insaniam. Norunt enim illi, norunt optimè, & id ipsum (quæ ipsorum integritas est) testabantur nihil eiusmodi à nobis vñquam fuisse tentatum, factum multò minus. Sed neque illi hoc à nobis exigebant. Quin negarunt velle se de his quæ ad nostros Canones pertinebant, vel cognoscere vel statuere. Hæc est sentina & colluuius mendaciorum tuorum. Sic absoluta est illa quam institutus impudentiæ tuæ non obscura delineatio. Sequitur ciudelitatis tuæ descriptio.

Dixi igitur tertio loco te esse Ferum & Barbarum. Hoc tua oratio pessim ferè non loquitur, sed clamat. Quæ enim feritas, quæ barbaries cogitari potest maior quâm cives legibus, societas familiares, religione Consecraneos apud Regem, apud ampliss. Senatum, apud Regis Legatum, apud populum in odium & inuidiam adducere. At quos cives? quos familiares? quos Consecraneos? Nunquid eos quorum spes omnes, opeſque secundum Deum, à Regis, Senatus, Regij Legati auctoritate, populi benevolentia dependet. Satis eos, ab nimirum satis inuisos reddit diuisa de religione sententia. Hoc vno se tuerunt & sustentant, quod sic hæc tenus vixerunt, ut Regi & Magistrati fidem & obsequium, populo patientiam, benignitatem, mansuetitudinem, amorem patriæ, stadium pacis atque otii compasbarint. Qui seculi vitio Religionem suis ciuibus probare nondum potuerunt, harumvititem tamen probarunt magnis exerciſis, magnis documentis. Hoc vno se iadant, hoc gloriantur, hoc fredi non terrentur conscientia imbecillitatis suæ: Tu tam, ô immanitatem! ciuis, familiaris, consecraneus hanc tuorum laudem non imministi tantum, sed delesti, quantum in te fuit, improba & criminosa illâ oratione tuâ. Quæ spe, quo consilio, incertum. Etenim si tot nobiles genere, virtute præstantes, famâ celebres, morum integritate ſpectabiles, cives mali sunt; tu unus poteris bonus ciuis videri, homo ignobilis, & vulgo infamis. Nè tu fujosus es ſic sentis. Quo ſpectabat igitur oratio tua? Quid fuit sensus animi tui, cùm Synedrij, cùm seniorum ordinem, cùm Ecclesiam totam, illam, inquam, à qua te recifum membrum,

membrum, ne pars sincera trahatur, apud Senatum ampliss. querebaris; et criminareris, & palam traduceres? Nam Collegam meum virum non minus constantem, grauem, innocentem, pacis & otij studiosum, quam doctum & eloquentem, & apud Senatum viua voce, & apud nostros qui arma sumpserant scripto criminatus es. Apud Senatum, dum cum aliter de Republic. publicè pro concione dicere, aliter priuatim sentire dictares. At ille nunquam aliter publicè dixit, aliter tacite sensit. Cuius rei vel tuam ipsius conscientiam testem appello. Quod enim Senatui persuadere voluisti eum apud populum bella ciuilia detestatum, tibi tamen clam in aurem insurasse ut Rupellam migrates, à te pro ingenio confitum est.

Memini quidem, (aderam enim forte una cum eo) te in ea ambulatione quæ est in suburbano ab hinc tribus sunis, & quod excurrit, apud nos queri de Gallorum leuitate, simul etiam dissecre, vt studio rerum nouarum quod ducuntur, statum Reipubl. pacem Ecclesiæ consueverint turbare. Tandemque eò delapsam orationem tuam, vt de rerum tua rum ob mutatain religionem, si quis oriretur tumultus, calamitoso statu queritareris. Hic collega meus, cùm cætera tibi esset assensus, iussit te meticulo sum hominem tibi potius quam patris metuentem Rupellam commigrare. Hæc tu temporibus disunctissima cùm illius concione quam statum regni perturbatum deflens habuit in vico Bugleano confusisti de industria: nam quid de Republic. senserit, nemini, ne tibi quidem obscurum est.

Atrox etiam est illa criminatio qua eum apud nostros ausus es reddere exosum: quasi ille apud Senatum, dum metus Ecclesiæ iniuidiam studet lenire, obtendisset terrorem incussum à nostris qui Condæi principis partes erant secuti. Qua dt re ille negat ullum verbum à se in Senatu factum: tu scribis eum verba fecisse. Erit iudicij nostrorum hominum eligere, utri vestrum duorum sint credituri, tibine, an collegæ meo. Facilis autem electio est: nam te qui non norint pauci sunt, & eum nouerunt omnes. At tu certè illa dixisti primum, tum scipisci animo barbato & fero.

Hic tamen non substitit immanitas tua: nam cum latratu tua extorques Senatusconfultum illud Ianuarianum quo nos auctoritate Senatus iussi sumus sacra nostra colere, dixisti nos homines extraneos & transmarinos spirare nescio quid transmarinum, & eo effectu animi docivnde originem duximus: ita utrumque nostrum obscurè sed callide tamen, & criminoçè perstrinxisti. Egressus vero Senatu me seorsum adoratus es, & non iam figurare, sed verbis nudis & significantibus Aquitanicæ proditorem & Regis magnæ Britannicæ emissarium palam omnibus contentâ voce appellasti. Nunc autem edita oratione & Collegam meum in eiusdem criminis suspicionem deuocasti. Quid autem collegam meum dixi? immo vero Ecclesiam totam. Si enim nos per-

duelles, si proditores Aquitanicæ, si Regis magnæ Britannicæ emissarij sumus, possunc ne ij criminè vacare, aut esse ab hac suspicione alieni, apud quos tanta est vel auctoritas nostra, vel gratia? eis autem Senatus amplissimus tuas illas criminaciones fæuas, & immanes, non alio quam ad tuam impudentiam retulerit, quo nomine ei & agimus gratias quantas animus capere potest maximas, & habemus quantas non possumus referre; non enim si tu sic in nos dixisti, ille sic continuo de nobis sensit: tu tamen hac oratione animi tui feritatem & truculentiam, & sanguinis nostri & Ecclesiæ adeo sitim prodidisti.

Iam verò an non etiam barbaræ cuiusdam feritatis fuit, postquam rescivisti constitutum fuisse, vt donec Deus Reipubl. & Ecclesiæ alcedonia redderet, concionibus publicis abstineretur, affirmare palam apud Senatum à religione alienum, nostros hostium loco habendos, quorum corpora carceri, bona regis fisco deberentur, ni decretum illud, quod tu nullo modo fieri posse sciebas, vellet rescindere. Quid tu te dicere, nullo religionis studio testabarisi: In quo agnosce verba tua. Te negabas iis anteferendum qui à te diuersum in hac causa sentiebant, tibi te consulete, atque in eo obsequi animo tuo. Cætera crudelitatis tuæ argumenta proferent iij qui te Vulticum cogatum, non patronum experti sunt. Sed præ ipsis tanto leuiora, quanto grauius est multotum capiti tot vinculis tibi coniunctorum, quam unius aut alterius fortunis insidiati. Nam à nobis certè, ciuibusque tuis magnæ, Senatui amplissimo, Regis legato illustrissimo magnæ, magnæ sexvitis clarissimis gratiæ debentur, per quos stetit haecenus, pec quos stat etiam nunc, ne illæ falso tuæ criminaciones nobis apud plebem fraudi sint.

Multa concionatores Ecclesiæ Romanæ, in nos, multa dicunt in religionem vehementer & odiosè, tu tamen qui noster esse vis videri, in nos dixisti multo iniquius, multo crudelius. Sanè nefariam proditionem, crimen perduellionis nominatim nemo unquam nobis ausus est objicere, conuincendus mendacij & corripiendus iure si fecisset. At tu homo vesanus & truculentus & sanguinarius tuam securitatem, tuas fortunas vel ciuium vel familiarium, vel fratribus tuorum capite redimere voluisti. Tu sic in nos dixisti, tu classicum cecinasti, tu ad arma clamasti; Tu re ipsâ & factis vt in nos impetus fieret, signum dedisti. Tu hominum odia & furorem & amentiam quam meruebas à tuo capite in nos depulisti. Tu solus bonis cizis audire voluisti. Tu septem & maceriem illius Ecclesiæ, cuius te alumnū profiteris, diruisti, dissipasti. B. Paulus Ecclesiam Christi cæco patriarum traditionum zelo, zelo Dei qui scientiam non habebat ducem, aliquando persecutus est. Tu patriis traditionibus renunciasti. Tu Christo, tu Ecclesiæ Christi nomen dedisti. Tu sacrorum literarum cognitionem tibi vendicas, idem infensisimus Ecclesiæ, Relig-

gionis, & Christi denique hostis acerrimus.

Non ergo nos te Paulum, sed D E G V M
& A C H I T O P H E L E M & censemus & ap-
pellamus, censemusque adeo & appellabi-
mus, donec resipiscas. Quod faxit D E V S
optim. max. facias quam primum. Respi-
ce te, Sanctangele, respice te, qui sis intu-
re. Patere tibi de pulmone fastum istum re-
uelli qui te dementat. Non es is, non es pro-
fessè quem tu te esse nimio tui ipsius amore
rexis.

Sed ut quæ dixi multa de te paucissima
conferam, Ineptus, Audax & Barbarus, plus alia de
te quam tu tibi credito. Exhortesce temetipsum.
Christum arde. Te contemne. Illum spira.
Tua peccata, tua scelera deplora. Illius mi-
sericordiam implora. Tuam abyssum illius
abyssus absorbeat. Utinam tuus morbus le-
uiorem medicinam admisisset. Ego huc nun-
quam deuenissem. Sed vlcus cacoëthes, & ef-
feratum Carcinoma non nisi ferro & ignibus
curantur.

F I N I S.

INDEX

INDEX LOCORVM SCRIPTVRÆ QVÆ HOC
libro citantur, explicantur, ab hereticorum corruptelis vindicantur,
inter se conferuntur vel quomodocunque illustrantur.

GENESIS.

Cap.	Vers.	Pag.
I.	3 Dixit & factum est	374.c.2
	4 Et vedit Deus lucē quia bonum est	696. c.1
	6 יְהִי שֵׁבֶת	165.c.1
II.	2 De Sabbatismo	399.c.2
III.	4 Omnino non moriemini	756.c.1
	5 Scit Deus quod qua die comedetis, &c.	711.c.1.756.c.1
	15 Semen mulieris conteret caput serpen-	
	22 Homo scil. nostri similis est boni & mali	
	gnarus	711.c.1.756.c.1
IV.	26 Tunc cœptum est inuocari nomen Do-	
	mini	276.c.1
IX.	27 Allicet Deus Iaphetum	743.c.1
XXII.	2 Assume nunc filium tuum, vnicum tuum	
	quem diligis	642.c.1
	12 Nunc cognoui te timere Deum	179.c.1
XXIX.	20 Ita seruuit Iacob pro Rachele septem	
	annos	651.c.2
XXXIX.	21 Sed adfuit Dominus Iosepho, &c. & ef-	
	fecit eum gratiosum, &c.	779.c.2
XLIX.	6 Ne intret in consilium eorum anima	
	mea	242.c.2

EXODVS.

VI.	3 Non notus fui illis nomine Iehouæ	232. c.2
VII.	3 Ego indurabo cor Pharaonis	758.c.1. 770.c.1
XII.	36 Et Dominus reddiderat gratiosum po-	
	pulum hunc ante oculos Agyptio-	
	rum, &c.	779.c.2.780.c.1
XIII.	16 De נַחֲרָתָן quid sint	174.c.1. Iuda
XIV.	31 Israelitæ crediderunt in Deum & in	
	Mosem	201.c.2
XVIII.	13 Consilium Iethronis de constituendis	
	Iudicibus	482.c.1.304.c.2. Pontif.
XIX.	9 Etiamque tibi credant in seculum	201. c.2
XX.	4 Ne facito tibi sculptile aut ullam ima-	
	ginem	580.c.1.596.c.1.2
	6 Qui facio misericordiam in mille gene-	
	rationes, &c.	
XXIII.	20 Ecce ego mitto angelum meum, &c. 186.	
	c.1. Arrian.	
	21 Noli irritare nomen enim meum in eo	
	est	235.c.1
XXV.	40 Καὶ τὸν τὸν	412.c.2
XXXIII.	20 Posteriora mea videbis non autem fa-	
	ciet, &c.	200.c.2

LEVITICVS.

XXIV.	11 כִּי קֹדֶשֶׁת נָא כִּי קֹדֶשֶׁת de blasphemō qui Dei	
	nomen expressit	160.c.2. &c. 165. c.1

N V M E R I.

Cap.	Vers.	Pag.
XII.	6 Non ita seruus meus Moses	199.c.2
XXIII.	14 de Balaamo qui cupiebat mori morte	
	iustorum	356.c.2

D E V T E R O N O M I V M.

IX.	4.5 Ne dicas propter iustitiam meam in-	
	trduxit me, &c.	630.c.2
XIII.	1 Quum! surgens in medio tui propheta,	
	&c.	827.c.2
XVII.	8.9 De adeundo summo Sacerdote 483.c.2.	
	Pontif.	
	12 Qui superbierit ut non obsequatur Sa-	
	cerdoti, &c.	305.c.2. Pontif.
XXIX.	4 Non dedit vobis cor ad intelligendum	
	&c.	103.c.2. Armin. 187.c.2. 654.c.2.
	764.c.2	
	29 Quæ occulta sunt penes Dominū Deum	
	nostrum sunt, at quæ reuelata, &c. 200.	
	c.2. Ind. 809.c.1	
XXXII.	31 Hostes nostri erunt Iudices	257.c.1

I O S V E.

XXIV.	15 Quod si malum videtur in oculis vestris	
	colere Dominum, ego vero & familia	
	mea colemus Dominum	827.c.1.2

I. S A M V E L.

II.	25 Non tamen auscultarunt voci patris sui;	
	quia volebat Dominus occidere eos	
	770.c.1	
VIII.	7 Non te, sed me reiecerunt	206.c.2
XIX.	23 Sed inuasit eum quoque ipsum Spiritus	
	Dei, ita ut inde sinenter pergens, &c.	
	779.c.2.	
XXIII.	12 Dixit præterea Dauid an tradent me vi-	
	ii in Kreila in manus Saulis, &c.	670.c.2
XXIV.	17 Esne tu fili mi Dauid?	355.c.1

II. S A M V E L.

VII.	Ero illi in patrem	379.c.2
XII.	12 Ego faciam istud coram toto Israele &	
	coram isto sole	758.c.2

I. R E G V M.

XIX.	2 Visio Eliæ in Horeb	436.c.1
	10 Dereliquerunt paſtum Domini filij Is-	
	raël altaria tua deſtruixerunt & Pro-	
	phetas tuos occiderunt gladio & de-	
	relixtus sum ego ſolus, &c.	573.c.2
	18 Reliquos autem feci ex Iſraël ſep̄ies	
	mille quorum oninum genua non	
	curuauerunt, &c.	569.c.2
XXII.	27 De Michæa in carcerem coniecto	799.
	c.2	

DDdd

INDEX LOCORVM

II. CHRONICORVM.

Cap.	Vers.	Pag.
VI.	30 Tu enim solus nosti animum filiorum hominis	580.c.1
XXXII.	31 Ut probaret eum, notumque fieret quicquid erat in corde eius	761.c.1
XXXVI.	22,23 Anno primo Cyri regis Persidis, &c.	559.c.2

ESDRAS.

I.	1 Anno autem primo Cyri regis Persidis, &c.	559.c.2

NEHEMIAS.

VIII.	9 Liegebant librum legis Dei explanante & exponendo sensum dabant intelligentiam per scripturam ipsam. ייְבִנּו בְּמִקְרָא	10.c.1.598.c.2

IOB.

IV.	18 Ecce seruis suis non fudit & in Angelis suis ponit תַּהֲלֵת	781.c.2

PSALMI.

II.	7 Filius meus es tu, &c. 378.c.1.401.c.1
	11 Colite Dominum cum timore & exultate cum, &c. 845.c.2
VIII.	5 Quid est homo quod memor sit eius, &c. 389.c.1
XIV.	1 Dixit insipiens in corde suo non est Deus 773.c.2
XXV.	9 Facit ut incedant mansueti ex iude & docet mansuetos vim faam 613.c.2. 614.c.2
XXXIV.	9 Gustate quam Dominus sit bonus 779.c.1.802.c.2

XXXVI.	6,7,8. Domine in celis misericordia tua, 9,10 veritas tua vñq; ad celos, &c. 782.c.2

XLV.	14 Filia regis tota est gloriofa intrinsecus 242.c.2.558.c.1

L.	15 Premente aduersitate inuocame 782.c.2

LI.	6 Tibi soli peccavi 144.c.1
	12,13 Cor mundum crea mihi Deus & spiritum firmum, &c. 782.c.2
	19 Sacrificia Dei sunt spiritus fractus, &c. 782.c.2

LXVI.	11 Induxisti nos in rete 187.c.2

LXVIII.	19 Ascendisti in altum, captiuos abduxisti 346.c.1.348.c.2. &c. Iud. & Pontif.

LXXIII.	2 Evidem quod ad me pene declinauerunt pedes mei, &c. 828.c.1
	17,22 Quum ingressus fuisse in sanctuaria Dei fortis tum eram brutis & velut iumenta apud te 828.c.1

LXXVIII.	49 מִלְאָכִי רֹעֶה מִלְאָכִי רֹעֶה 131.c.1

LXXXIX.	37 Thronus eius sicut Sol & Luna, &c. 269.c.1. Pontif.

XCV.	7 Hodie si vocem eius audieritis 396.c.1
	11 De Sabbathismo 399.c.2

XCVII.	7 Adorent eum Angeli 380.c.2

CII.	26 Tu Domine fundasti terram 383.c.2

CIII.	13 Ut pater miseretur liberorum ita Dominius miseretur timentium ipsum 782.c.2

CIV.	4,5 Faciens ventos Angelos suos 130.c.1. 382.c.1

CV.	15 Nodite tangere Christos meos 559.c.2

CX.	1,2. Dixit Dominus Domino meo, &c. 135.c.2. 4,2. 6,6.c.2. Iud. & Socin.

CXV.	3 Deus noster est in celo, omnia que vult facit 642.c.1

CXIX.	105 Lucerna pedi meo verbum tuum est & lux itineri meo. 598.c.1

	135 Fac ut præluceat facies tua seruo tuo & doce me statuta tua 654.c.2

CXXV.	1 Qui confidunt Domino similes sunt monti Tisjoni qui non dimouetur sed in seculum permanet 842.c.1

CXXX.	4 Misericordia apud te ut timearis, &c. 699.c.1

CXLIII.	2 Ne intra in iudicium cum seruo tuo quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens. 579.c.1

CXLVII.	19,20 Statuta sua dedit Iacobo, non sic fecit omni nationi, &c. 215.c.1.2.429.c.2. Armin.

PROVERBIA.

Cap.	Vers.	Pag.
I.	25 חַדְרָתְךָ אַחֲרֵי עַצְמָתָךְ	168.c.2

XVI.	4 Etiam impium in diem malum	113.c.1

XIX.	14 Vxor prudens est à Domino	218.c.1

XXI.	1 Corregis est in manu Dei ut riui aquarum, &c.	704.c.2

XXX.	8 Paupertatem aut diuitias ne des mihi, &c.	580.c.1

ECCLESIASTES.

I.	1 Verba Coheleth 150.c.1
IX.	2 Nescit homo amore an odio sit dignus 169.c.2

XII.	11 Verba sapientum sunt quasi stimuli, &c. 484.c.1. Pontif.
	13 Data à pastore vno 306.c.2. Pontif.

CANTICVM CANTICORVM.

I.	5 Est sicut tabernacula Cedar 554.c.1

ESAIAS.

I.	24 Heu consolationem capiam de hostibus meis 796.c.2

II.	2 Sita in vertice montium & eleuata super colles 573.c.2

V.	4 Quid potui facere vineæ meæ 532.c.1. Armin.

VI.	13 Sicut quercuum firmas in eo consistit quod repullulent, ita semen sanctum, &c. 575.c.2

VIII.	17,18 Ego confidam in ipsum 391.c.1.2
	20 Legem & testimonium consulunto si non loquuntur in sententiam hanc nulla erit illis lux 593.c.2

X.	7 De Nabuchodonosore misso à Deo 110.c.2. Armin.

XLIII.	2 Quum transis per aquas tibi adsum, & per flumina, ne inundent te, &c. 559.c.2

XLV.	1 Sic ait Dominus vñcto suo Cyro, &c. 559.c.2

	14 Te sequentur, compediti transibunt, &c. 559.c.1

XLIX.	7 Reges videtes assurgent, principesq; honorem habentes incuruabū lese 559.c.1

	23 Et erunt reges nutritij tui & foeminae principes eorum nutrices tuæ, &c. 559.c.1. Pontif.

S C R I P T V R Å.

- LIII.** 1 יְהוָה שָׁמָךְ 187.c.1. & 519.c.1.2
2 Seruus iustus 202.c.1
4 Bajul: uit languores nostros, &c. 54.c.1.
Socin.
- LIV.** 11 Ecce ego collocaturus sum cum orna-
mento lapides tuos, & fundaturus te
sapphiris, &c. 559.c.1
13 Et erunt omnes docti à Deo 598.c.1
- L V.** 1 Heu quisquis sitit venite ad aquas, & cui
nulla est pecunia, &c. 811.c.1
- L VIII.** 6 Hoc illud est iejunium quod ego elegi ut
confringatis vincula, &c. 802.c.2
- L X.** 16 Nam fuges lac gentium & mammae re-
gum fuges, &c. 559.c.2
- L XI.** 8.9. Scietur semen eorum, &c. 267.c.1. Pontif.
- L XII.** 6 Super muros tuos constitui custodes 268.
c.1. Pontif.
- L XIII.** 17 Quare errare fecisti nos Domine de viis
tuis, inducasti cor nostrum, &c. 187.c.2.
782.c.1
- L XIV.** 8 Jam vero Domine pater noster es, nos qui-
dem lutum sumus, tu vero factio no-
ster es, & opus manus tuæ sumus omnes
558.c.2
- L XV.** 23 Non laborabunt incassum, neque parient
cum turbatione, &c. 782.c.2
- L XVI.** 2 Ad quem autem respiciam? ad eum qui
est humili & fracto spiritu, &c. 782.c.2.
846.c.2
- I E R E M I A S.**
- Cap.** Vers. Pag.
II. 5.6. Quid inueniunt patres vestri in me ini-
&c. quitatis, quod longè abscesserunt à me
& sequuti vanitatem euanuerunt 575.c.1
- III.** 8 Tantummodo agnosce iniquitatem tuam
te à Domino Deo tuo defecisse 569.c.2
- VII.** 4 Nolite confidere in verbis mendacij di-
centes templum Domini, &c. 569.c.2
- XXII.** 4 Ponam timorem meum in corde eorum
&c. 226.c.2. Armin.
- XXXI.** 31 Pangam fœdus vobiscum, non quale pe-
pigi, &c. 226.c.2. Armin.
33.34 Legem meam cordibus illorum indam
602.c.1. 653.c.1. 779.c.1.2
- LI.** 9 Curaui mus Babylonem, sed noluit sanari
327.c.2
- E Z E C H I È L.**
- VII.** 26 Lex peribit à Sacerdote & consilium à se-
nioribus, &c. 569.c.2
- IX.** 4 In signo signo frontes illorum hominum
qui suspirant & qui exclamant propter
omnes abominationes, &c. 569.c.2
- XII.** 1 Quibus sunt oculi ad videndum nec vi-
derunt, &c. quia domus rebellis sunt
629.c.1. 653.c.2
- XVI.** 15 Schomron ad dimidium peccatorum tuo-
rum non peccauit, &c. 569.c.2
- XVIII.** 23 Nolo mortem peccatoris, &c. 796.c.2
27 Si se à iustitia sua auerterit impius, &c.
846.c.1
- 31 Projicite à vobis omnes iniquitates ve-
stras quibus prævaricati, &c. 667.c.2
- 32 Ne viuam ego dictum Domini si dele-
tor morte improbi, &c. 846.c.2
- XX.** 18 In præceptis patrum vestrorum nolite in-
cedere, nec iudicia eorum custodiatis,
ego Dominus, &c. 567.c.1

- XXIII.** 11 Videns vero sororeius Aholiba corruptius
agit amasiam, &c. 569.c.2
XXXIII. ii Nolo mortem peccatoris, &c. 621.c.1.
627.c.2. 642.c.1. 692.c.2. 796.c.2
- XXXIV.** 4 Ouem perditan non requiritis 694.c.1
- XXXVI.** 26. Et dabo vobis cor nouum, & spiritum
27 nouum ponam in medio vestri & amo-
uens cor lapideum, &c. 214.c.1. 667.c.1.
785.c.1. Armin.
- XLVII.** 1.2.3. De aquis sensim intumescentibus è san-
4.5. Etuario manantibus 244.c.1

D A N I E L.

Cap.	Vers.	Pag.
I I.	44 Deus excitabit regnum quod non dissi- pabitur	269.c.2 Pontif.
V I.	22 Rex in sæcula viue	799.c.2
X.	13 Princeps regni Persici restitit mihi, &c. Micaël unus è primoribus, &c. 129.c.1. 136.c.2	129.c.1;

H O S E A S.

I I.	14 Ecce ego pellesturus sum eam, &c. 743.c.1
I V.	14 Cum meretricibus sele separarunt c.2.

I O E L.

I I.	13 Lacerate corda vestra, non vero vestes 802. c.2
	14 Quis scit si conuertatur & ignoscat Deus 846.c.1.2
	18 Iam zelotypia affectus est Dominus terræ suae, &c. 846.c.2

I O N A S.

I V.	11 Annon ego parcerem Ninivæ ciuitati illi magnæ in qua plures sunt myriades, &c. 795.c.2. 796.c.1

H A G G A E V S.

I I.	9 Gloria secundi templi maior erit gloria primi 38.c.1
	11 Interroga Sacerdotes legem 484.c.2. Pontif.

M A L A C H I A S.

I.	2.3 Diligo vos ait Dominus, & dicitis in quo diligis nos? &c. 630.c.2. 656.c.2
II.	7 Labia Sacerdotis custodient scientiam & lex requiretur ex ore eius 307.c.1. 484. c.2. 575.c.1. Pontif.
	8 Qui tetigerit vos tangit pupillam oculi mei, &c. 570.c.1
	15 Vnum hominem Deus fecit non plures 195.c.1
III.	1 Ecce missurus sum nuncium meum 38.c.1
IV.	5 Dies Domini magnus & tremendus 50. c.1

I V D I T H.

V I.	21 Vbi Bethulienses dicuntur totam noctem egisse in Ecclesia 208.c.1

I. M A C C H A B.

I I.	24 ἵκουσα γέρεθι τῷ νέμεω 176.c.2
	I I. M A C C H A B.
III.	19 πάρθενοι κατόκλεισο 194.c.2 Pontif.
XII.	43 Sacrificium à Juda Macchabæo oblatum pro mortuis 172.c.1. Pontif.

INDEX LOGORVM

MATTHÆVS.

Cap.	Vers.	Pag.
I.	19 Quum nolleat eam <i>προσεδηματικῶν</i> voluit eam clam dimittere	191.c.2
III.	9 Facite fructum dignum pœnitentiae, & ne velitis dicere intra vos patrem habe- mus Abraham	569.c.1
	12 Permundabit aream suam	268.c.2
	15 Oportet nos implere omnem iustitiam 52. c.2	
IV.	8 Detranslata à Satana Christo	180.c.1
V.	13.14. Vos estis sal terræ, lux mundi, &c. ne- &c. que accedunt lucernam	143.c.2. Pontif. 573.c.2
	20 Nisi iustitia vestra abundauerit	168.c.2
	45 Ut sitis perfecti, quomodo pater vester cœlestis	239.c.1
VI.	10 Fiat voluntas tua in terra sicut in cœlo	677.c.1
	12 Remitte nobis debitos, sicut remittimus &c.	360.c.2.677.c.1.779.c.1
	13 Ne nos inducas in temptationem	780.c.2. 782.c.1. 783.c.1
	20 Comparate vobis thesauros in cœlo vbi neque tinea neque erosio corruptit & vbi fures, &c.	802.c.2
	29 Salomon cum vniuersa gloria	241.c.2
VII.	8 Domine non sum dignus ut sub teatum meum ingrediaris	811.c.1
	10 Hæc autem quum audisset Iesus, miratus est	695.c.2.696.c.1
IX.	15 De Apostolorum ieunio	67.c.1
X.	11 Exquirite quis in ea sit dignus, & illic manete, &c.	612.c.1.627.c.2.647.c.2, 659.c.1.692.c.2.694.c.1
	16 Oves in medium luporum	558.c.2
	24 Non est discipulus supra magistrum, ne- 25. que seruus supra Dominum suum suffi- ciat discipulo, &c.	558.c.2
	30 Non veni mittere pacem in terram, sed gladium	328.c.1
XI.	11 Maximus inter natos mulierum	52.c.1
	12 Regnum cœlorum vim patitur	75.c.1
	21 Si in Tyro & Sidone, &c.	114.c.1. Armin.
	25 Confiteor tibi pater Domine cœli & ter- ræ, quia abscondisti, &c. reuelasti ea par- tulis, &c.	88.c.2. Pelag. 176.c.1
	28 Venite ad me omnes qui fatigati ertis, &c.	811.c.1
XII.	8 Filius hominis Dominus Sabbathi	71. c.1
XIII.	12 Habent idabitur	115.c.1. Armin.
	20 Accipiunt verbum cum gaudio, radicem	
	21 tamen in seipsis non habent	355.c.1
	24 Parabola zizaniorum	116.c.1. Anabapt.
	44 Simile est regnum cœlorum thesauro oc- cultato in agro	650.c.2
	55 Nonne iste est ille fabri filius? nonne ma- ter eius dicitur Maria? &c.	555.c.1
XV.	2 Quare discipuli tui transgrediuntur tra- ditionem seniorum 554.c.2. 561.c.1. 565. c.2	
	5 δέεγε ἐπειδή μου ὡφεληθῆς	167.c.2
	6.7. Et irritum fecisti mandatum μηδὲωσατε	
	8.9. πάντα λόγοι Dei propter traditionem vestram &c.	168.c.2. 560.c.2. 566.c.1
	11 Non quod ingreditur in os polluit homi-	

nem, sed, &c.	580.c.2
24 Non sum missus nisi ad oves perditas do- mus Israelis	694.c.2
XIV. 12 Tunc intellexerunt eum non dixisse ut ca- uerent à fermento, &c.	799.c.2
14 Alij Eliam, alij Jeremiam	172.c.2
16 Tu es Filius Dei vivi	29.c.1. Socin.
18 Tu es Petrus & super hanc Petram ædifi- cabo Ecclesiam meam, & portæ infero- rum non præualebunt, &c.	1.c.1.228. C.1. Armin. 265.c.1. Pontif. 570.c.2. 576.c.1. Pontif.
Ibid. καὶ τὸ	1.c.1
πτερόν	1.c.2
διπλῶν την πίρην	2.c.2. &c;c.
οἰκοδομήσω	3.c.1
ἐκκλησίας μη	4.c.1
πέλμα ἄστυ	4.c.2
19 Et tibi dabo claves regni cœlorum, &c.5.	
c.2. 576.c.1.2	
οὐ εἰσάγεις, &c.	6.c.1
20 πάντα διετίθει, &c.	26.c.2
26 Quid proderit homini si mundum lucri- ficerit, iacturam autem fecerit animæ suæ	676.c.2
27 Filius hominis veniet in gloria patris, &c.	
33.c.1. Vbi quid. 41.c.1.2	
XVII. 10. De Elias aduentu	49.c.1.2. 50.c.1.&c;c.
11.12 52.c.1 Iud. & Pontif.	
21 Hoc genus Dæmoniorum, &c.	63.c.2.
67.c.1	
24 Didrachma	67.c.2
26 Ergo filii sunt liberi	70.c.1. &c;c. & 71. c.2
27 Sed ne offendiculo simus eis, &c. solue pro me & pro te, &c.	74.c.1. Pontif.
XVIII. 1 Quis sit maximus in regno cœlorum	74.c.1
c.1. 75.c.2	
2 οἰστοδιεστέρῳ Θ- παιδίστων	87.c.2
3 ιδίᾳ μη σεαφῆπτ	87.c.1
4 ἵππος διπλῶν μειζών	91.c.2
7 Nauesse est scandala euenire	96.c.2. 110.c.1.
705.c.1. 827.c.1	
8.9 Si manus tua, vel pes, &c. offendérerit 113. c.2	
15 Si frater tuus in te peccauerit	144.c.1
17 Dic Ecclesiæ, &c. sit tibi sicut ethnicus &c publicanus 150.c.1. Erast. 154.c.1. 284. c.2. 484.c.2. Pontif. 573.c.2	
18 Quicquid ligaueritis & solueritis	156. c.1
19 Rursus dico vobis, vbi duo vel tres fue- rint congregati, &c.	159.c.1. 161.c.2. 290.c.2. Pontif.
23 Parabola decem millium talentorum 116. c.1. Socin.	
XIX. 3 An licet homini 190.c.1. dimittere 191. c.1	
vxorem suam Ibid. καὶ πωσαίτια c.2.192. c.1.	
4 Fecit eos marem & foeminam	194.c.1.
5 Derelinquet homo patrem & matrem & adhæribit	194.c.1.2
Erunt duo in carnem vnam	195.c.1
7 Cur igitur Moses, &c.	198.c.1
ἀπειλατο 202.c.1.2. βιβλιον ἀποστόλον 203.c.1.	
μητρώ	203.c.1
πορειας 204.c.2. απληγεταρδια.	205.c.1
permis-	

S C R I P T V R Æ.

	permisit vobis 205.c.2. ab initio non erat sic 567.c.2.	II.	78 αἰανλη̄ αφ̄ ὕψος 51.c.2
21	Sunt Eunuchi qui seipsoſ caſtrauerunt propter regnum cælorum, &c. 590.c.1.		52 Christus proficiebat gratia apud Deum & homines 240.c.2
	28 Vos qui ſequuti eſtis me in regeneratione, & παντοπειά quum ſedet, &c. ſedebitis vos etiam in duodecim thronis 10.c.1.575.c.2	V.	12 Si viſ potes me ſanare 60.c.2. Pontif.
X X.	25 Scitis principes gentium in eas dominiari, &c. 561.c.2	X.	16 Qui vos audit, me audit 288.c.1. Pontif.
X X I I.	21 Reddite quæ ſunt Cæſaris Cæſari, &c. 561.c.2	X I.	9 10.11. Et ego dico vobis, petite & dabi- 12.13. tur vobis, quaerite & inuenietis, &c. 782.c.2
	32 Ego ſum Deus Abrahami, & Deus Iſaaci, &c. 455.c.1.805.c.1	X II.	11 Quum adduxerint vos ad synagogas & ad magistratus ac potestates, &c. 558.c.2
	37 Deliges Dominum Deum tuum, toto animo, tota mente, totis viribus, &c. 590.c.2		32 Noli timere puſille grex, quia beneplacitum Patris, &c. 558.c.2. 783.c.1
X X I I I.	2 In Cathedra Mosis ſedent Scribæ & Pharisæi 165.c.2.166.c.1.173.c.1.461. c.2.574.c.1.	X III.	47 Seruus qui nouit voluntatem Domini & qui ſe non parauit, &c. 771.c.1
	3 Onnia quæ dixerint vobis ut obſerueris obſeruate, &c. 288.c.1. Pontif. 799.c.1	X VI.	32 Ε τῷ τειτη πελεσμα 239.c.2
	5 Phylacteria 174.c.1. Fimbriæ 174.c.2		16 Lex & Prophetæ uſque ad Johannem 52.c.2
	6 ἀφροδιτίαι & ἀφροδιδιπας 173.c.1		19 Parabola de Diuite & Lazaro 558.c.2
	7 Rabbi Rabbi ibid.		22 Sinus Abrahæ 171.c.1
	8 Ne vocemini Rabbi ibid		29.30. Habent Moſem & prophetas au- 31 diant eos, &c. 473.c.2. 597.c.2.598.c.1
	14 Deuorant domos viduarum ſub ob- tentu prolixæ orationis 588.c.2	X VII.	10 Quum feceritis omnia quæ præcepta ſunt vobis, dicite quoniam ſumus ſeuui inutiles. 578.c.2. 590.c.2. 596.c.1
	15 Ut faciatis Profelytum 175.c.2		8 Filius hominis reperietne fidem in terra? 250.c.2
	16.17. Væ vobis viæ duces cæci qui dicitis, 19 quisquis iurauerit per templum nihil eſt, &c. 575.c.1		11 Pharisæus autem conſiſtens ſeorsim, hæc orauit, Deus gratias ago tibi quod non ſim ut reliqui homines, rapaces, iniusti, moechi, vel etiam ut iſte publicanus 170.c.1.2. Armin. 676.c.1
	23 Iudicium, miſericordiam & fidem 194.c.1		13 Publicanus autem procul stans, &c. 175.c.1
	29 Aedificatiſ ſepulchra prophetarum 195.c.1		2 Dic nobis qua auctoritate iſti facias 580.c.2
X X I V.	26 Itaque ſi dixerint vobis, ecce in deſerto eſt ne egredimini. Ecce in con- clauib⁹ ne credite 579.c.2		17 Ex oſi omnibus hominibus propter nomen meum 558.c.2
X X V I .	29 Donec bibam illud nouum 203.c.1. Pontif.		30 Ut edatis & bibatis in mensa mea in regno meo & ſedeatis ſuper thronos, &c. 575.c.2
	35 Elſiui enim & dediſtiſ, &c. 365.c.2		31 Επιτονιὰς τὸν οὐρανὸν 230.c.2
	39 Tranſeat à me calix iſte 768.c.2		32 Ego deprecatus ſum pro te ne deficiat fides tua, &c. 289.c.2. Pontif. 576.c.1
	41 Vigilate & orate ne intretis in tentationem, &c. 783.c.1		XXIII. 42.43 Dixitque, Iesu Domine memento mei quum venieris in regnum tuum, &c. 664.c.1
X X V I I .	19.20 Profeti docete omnes gentes & ec- ce ego yobifcum ſum uſque ad con- ſumationem ſæculi 175.c.2. 266. c.1. Pontif. 570.c.2.799.c.1		

M A R C U S.

Cap.	Vers.	Pag.
I.	27 Quæ doctrina noua hæc	555.c.1
VII.	3 πολὺν γένεθλιον	175.c.1
	5 Quare diſcipuli tui non ambulant ſe- cundum traditionem ſeniorum 554.c.2.	
I X.	565.c.2	
	24 Credo Domine ſuccurræ increduli- tati meæ 848.c.2	
X.	4 εἰπεγειραται	202.c.1

L V G A S.

I.	33 Regni eius nullus erit finis 270. c.1. Pontif.	
	16 Τοιούτοις οὐδὲν	28.c.2

I O H A N N E S.

Cap.	Vers.	Pag.
I.	4 In ipſo vita erat, &c. 804.c.1	
	9 Verum lumen quod illuminat om- nem hominem venientem in hunc mundum 233.c.2.805.c.2	
	11.12 Quicunque acceperunt eum 166.c.2	
	13 Qui non ex ſanguinibus, &c. natu- ſunt 196.c.2	
	16.17 Et ex plenitudine ipſius omnes ac- cepimus & gratiam pro gratis, nam lex, &c. patrem nemo vidit	
	D D d d 3	

INDEX LOCORVM

Cap.	Vers.	Pag.	
	vnquam, &c. 198.c.1. 199.c.2. 747. c.1	37	554.c.2. 613.c.2. 614.c.2
	21 Nam sum Elias 49.c.2	Si quis sitit veniat ad me & bibat, qui credit in me flumina, &c. 81.c.1	
	46.47 A Nazareth potest aliquid boni es- se, &c. 558.c.1	49 Num quid ex principibus aliquis cre- dit in eum aut ex Pharisæis, sed turba hæc quæ non nouit legem, &c. 555.c.1. 558.c.2	
III.	6 Quod ex carne nascitur, caro est 768. c.1	VIII.	555.c.1. 558.c.2
	13 Nemo ascendit in cœlum 346.c.2	21 Quæritis me in peccato vestro morie- moriemini 356.c.1	
	36 Qui credit in Flum habet vitam æ- ternam: qui vero non assentitur fi- lio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum 219.c.2. 220.c.1. 579.c.2. 841.c.1. & seqq.	39 Si filij Abrahæ estis, opera Abrahæ facite 569.c.1	
IV.	10 Si nouisses donum Dei & quis sit qui dicit tibi, da mihi potum, tu pe- tiasses ab eo, &c. 652.c.1. 774.c.2. 802.c.2.	56 Abraham cupivit videre diem meum 233.c.2	
	24 Deus est spiritus & qui adorant eum, oportet ut spiritu ac veritate ado- rent 580.c.1	58 Antequam Abraham esset ego sum 233.c.2	
V.	27 Dedit ei omne iudicium, quia filius est hominis 33.c.1. Vbiquit.	2 De cœco nato, quis peccauit, ipse an eius parentes 172.c.2	
	39 Scrutamini scripturas quia vos puta- tis, &c. 35.c.2. 566.c.1	29 Nos scimus Deum loquutum esse Mosi, hic autem vnde sit nescimus 554.c.1	
	45.46 Ne pütate me accusaturum vos, &c. screderetis Mosi, crederetis & mi- hi, de me enim scripsit 201.c.2. 566. c.1. 597.c.2. 599.c.2	33 Semen Abrahæ sumus 555.c.1	
VI.	27 ἵηαζε τοῦ βπων 338.c.2	39 Ad iudicium in hunc mundum veni, vt qui non vident videant, & qui vident cæci hiant 554.c.1	
	29 Hoc illud est opus Dei ut credatis in eum quem misit ille 48.c.1. Pontif. 802.c.2	4 Oues eum sequuntur quia norunt vocem eius, &c. 574.c.2	
	40 Hæc est voluntas eius qui misit me, ut omnis qui conspicit, &c. 747.c.1	8 Quotquot ante me venerunt fures sunt & latrones 799.c.1	
	42 Nonne isti est ille Jesus, filius ille Jo- sephi, cuius nos nouimus patrem & matrem? 555.c.1	16 Et erit unus Pastor, & unus Ouile 219.c.1.2. Pontif.	
	44.45 Nemo potest venire ad me nisi pa- ter qui misit me traxerit eum, &c. Et erunt omnes docti à Deo, qui si- quis ergo audiuit à patre & didi- cit, venit ad me 167.c.1. 579.c.1. 598. c.1. 602.c.1. 631.c.2. 654.c.2. 665.c.2. 667.c.1. 703.c.2. 704.c.1. 746.c.2. 771.c.2. 806.c.2. 807.c.1	27.18. Oues meæ vocem meam audiunt & ego eas agnosco & sequuntur me, nemo rapiet eas è manu mea, &c. 228.c.2. Armin. 602.c.1. 842.c.1	
	35.54. Dixit ergo eis Jesus, Amen, amen 55 dico vobis nisi ederitis carnem filij hominis, &c. 802.c.1. & seqq.	29 Ego vitam æternam ouibus meis do, nec peribunt, &c. 785.c.1	
	56 Qui manducat carnem meam & bi- bit sanguinem meum, &c. 806.c.2. 812.c.1	34. Dixi, Dijestis 29.c.2. Socin.	
	57 Sicut misit me vivens ille pater, & e- go viuo per Patrem, ita etiam qui ederit me, &c. 747.c.1	40 Videbis gloriam Dei 242.c.1	
	58.59 Hic est paxis ille qui de cœlo des- cendit, non prout ederunt patres vestri manna, &c. 817.c.2. 822.c.1	51 De Caïpha prophetante fore ut Chri- stus moreetur 294.c.1	
	60 Multi ergo ex discipulis eius his au- ditis dixerunt durus est hic sermo &c. 826.c.1.2	27 Pater libera me ab hac hora 845.c.1	
	61.62 Sciens autem Jesus apud se discipu- los suos de hoc murmurare, dixit eis, hoccine vos offendit, &c. 831. c.1.2	43. Dilexerunt gloriam hominum ma- gis quam Dei gloriam 242.c.2	
VII.	17 Si quis voluerit voluntatem Patris mei facere, cognoscet de doctrina 199.c.2. 420.c.1.2. Armin. 421.c.1.2.	X III.	2 Satan immisit in cor Judæ ut Chri- stum proderet 180.c.1
		X IV.	6 Ego sum via, veritas, & vita 747.c.1
		13.14 Si quid petieritis in nomine meo hoc faciam, &c. 782.c.2	
		16.26 Alium Consolatorem dabo vobis, &c. cur Spiritus sanctus δικάνεται dicatur 179.c.2. 221.c.1. 228.c.2. Armin.	
		17 Nostis illum & manet vobiscum 220. c.1	
		27 Pacem meam do vobis, non quo mo- do eam mundus dat 221.c.1	
		1 Sum vera vitis 806.c.1	
		5 Sine me nihil potestis facere 219.c.2. 579.c.1.	
		16 Non vos elegistis me, sed ego elegi vos, &c. 579.c.1. 631.c.1	
		17.19 Quemadmodum quondam me prior rem odio habuit, ita & vos habe- bit 558.c.2	
		2 Mouebunt vos synagogis, &c. 558. col.2	
		13 Quum autem venerit ille, id est, spi- ritus ille veritatis deducet vos in omnem	

S C R I P T V R Æ.

- Omnem veritatem 284.c.2.288.
c.2. Pontif. 570.c.2. 574.c.1. 801.c.1
23 Amen , amen dico vobis, quæcunque
petieritis à patre in nomine meo dabit
vobis 782.c.2
- XVII. 3 Hæc est vita æterna vt te solum noscant
verum Deum, &c. 774.c.2.777.c.2
6 Tu erant & mihi eos dedisti, & ser-
monem tuum seruarunt 612.c.1
9 Ego pro eis rogo , non pro mundo
rogo, &c. 579.c.1
12 Nisi filius perditionis, &c. 230.c.2.
Armin.
15 Non rogo vt tollas eos è mundo, sed
vt serues eos à malo, &c. 229.c.1.
Armin. 785.c.1
19 Et eorum caussi ego sanctifico me-
ipsum vt sint & ipsi sanctificati, &c.
800.c.1
20 Non tantum autem pro istis rogo sed
& pro iis qui per sermonem eorum
credituri sunt in me 576.c.1.890.
c.1
21 Ut omnes vnum sint sicut tu pater in me
& ego in te, &c. 800.c.1
XVIII. 30 Regnum meum non est ex hoc mundo
561.c.2
XIX. 30 τετίασαι consummatum est. 239.c.2
XX. 17 Nondum ascendi ad Patrem 204.c.1
21 Sicut misit me Pater, ita & ego mitto
vos 9.c.2.575.c.2
23 Si quorum remiseritis peccata, remit-
tuntur eis, &c. 575.c.2.576.c.1
XXI. 15.16. De triplici Petri abnegatione 576.
17 c.1. Pontif.

A C T A A P O S T .

Cap. Vers.	Pag.
I.	7.8 Vestrum non est scire, &c. 204.c.1
II.	23 οὐτοὶ τὸν ἀερόμηνον βελῆ γε φεγγόν, &c. 758.c.1
	24 λύσας τὰς αἱρέας τὸν θεράπυνον 5.c.1
	31 Non derelinques animam meam ὃς ἀδι-
III.	5.c.1 15 Principem autem vitæ interemisti 558.c.2
	21 Quem oportet cælo recipi vsque in tem- pora restitutionis omnium 579.c.2
IV.	12 Non est in alio salus 232.c.1. Socin.
	28 ποιῶσαι ὅπερ ἡ χεὶρ θεοῦ, δὲ οὐ βελῆ θεωρεῖσ-
V.	758.c.1
	31 Hunc Deus constituit principem & ser- uatorem 558.c.2
VI.	2.3 De Diaconorum Elezione 578.c.1
	14 κατελύσει τὸν τύπον 168.c.2
VII.	30 Angelus Domini 517.c.1
	51 Duri ceruice & incircumcisii, &c. 555.c.1
	52 Quem prophetarum non sunt perse- quuti patres vestri 583.c.1
X.	4 Deus non est δεσμωτής 522.c.1
	41 Qui vna cum eo bibimus & comedimus 204.c.1
XII.	15 de Angelo Petri 140.c.2. Pontif.
XIII.	33 Ego hodie genui te 29.c.2. 30.c.1. Socin.
	45 Videntes autem turbam Iudæi re-

- pleti sunt inuidia , &c. tunc loquendū
libertate vñ Paulus ac Barnabas dixe-
runt, Vobis, &c. 627.c.1.647.c.1
XIV. 17 Deus non reliquit se αἰδόμενον, bene-
faciendo , dans cœlitus pluuias , &c.
429.c.1. 448.c.2. 770.c.2
XV. 18 Qua propter ego iudico 464.c.1.
Pontif.
24 Quoniam quosdam è nobis egressos
audiuimus, &c. 666.c.2
28 Visum est spiritui Sancto & nobis 289.c.
c.1. 308.c.2.486.c.1. Pontif.
29 Ut abstinerent se fideles à contamina-
tionibus simulachrorum & suffocatis
& sanguine 572.c.2
- XVI. 14 Deus aperuit cor Lydiæ , &c. 764.c.2
- XVII. 3 ἔργοι ποιεῖται σιδηροί 491.c.2.524.c.2
11 Iis autem qui erant Thessalonicae fue-
runt isti generosiores, ut qui recepe-
rint sermonem cum omni alacritate
quotidie examinantes Scripturas, &c.
601.c.1. 627.c.2. 643.c.1. 648.c.1.2. 694.c.
c.2
30 Quum ignorantiae tempora Deus an-
te despicerit, nunc annuntiat homi-
nibus ut omnes vbiique penitentiam
agant 586.c.2
- XVIII. 28 Judæos magis ac magis redarguebat
publicè ostendens per Scripturas, &c.
599.c.1
- XIX. 1 Discipuli solo Joannis baptismo ini-
tiati 627.c.2.647.c.2
- XX: 35 Beatum est dare potius quam accipere
580.c.1
- XXII. 3 Ad pedes Gamalielis 165.c.2
11 Καὶ τὸν δόγμαν τὸν φωνήν 241.c.2
- XXVI. 5 Ηγέρεταις αὐτὸν εἰπον 165.c.2
22 Nec quicquam dicens extra ea quæ
Prophetæ ac Moses futura prædixen-
tium 599.c.2
28 Fere persuades mihi ut sim Christianus
746.c.2
29 Optarim à Deo ut & propemodum &
admodum non tu modo; sed omnes
etiam qui me audiunt hodie facti
essetis tales, qualis ego sum, exceptis
istis vinculis 555.c.2
- XXVIII. 31 Nisi isti in naui manserint vobis seruarū
non potestis 845.c.1.846.c.1
- E P. A D R O M A N O S .
Cap. Vers.	Pag.
I.	1 Πᾶντας γε κακὸς 164.c.1.2
	3 Εἴ πεινα αγαπῶντες 28.c.1. Socin.
	8 Gratias ago Deo quod fides vestræ an- nuntiatur in toto mundo 508.c.2
	14 τὰ δὲ τούτα τοῦτα 538.c.2
	18 ἐγενέσθαι pro iustitia 189.c.2
	19. Quoniam id quod de Deo cognoscit 20. potest , manifestum est in ipsis, Deus enim eis manifestum fecit. Ipsius enim inuisibilia , &c. æterna videlicet tum eius potentia tum diuinitas, &c. 356.c.2. 357.c.1. 429.c.1.2
	32 Τοιανακατανοεῖς 448.c.2
	5 Et reuelationis iusti iudicij, &c. 43.c.2. 44.c.1

INDEX LOCORVM

- 6.7 Qui reddet vnicuique secundum opera ipsius iis quidem qui per tolerantiam querunt boni operis gloriam, &c. 365.c.1.2
- 14.15 Gentes quæ legem non habent natura quæ legis sunt faciunt, &c. ut qui ostendant opus legis scriptum in cordibus suis 168.c.2.356.c.2
- 16 In die iudicabit Dominus de rebus occultis hominum ex Evangelio meo, &c. 365.c.2
- 18 *δομικά εν τα διεπίεστα* 165.c.1
- 28.29 Non qui in manifesto Judæus est, sed qui in abscondito, cuius laus &c. 570.c.2
- III.** 24 Justificati gratis gratia Dei 240.c.1
- IV. 4 καὶ ὁ πειλατα, εἴ τι χειρ 43.c.1. *Pontif.*
- 16 Propterea ex fide est hereditas 569.c.1
- 17 Qui vocate ea quæ non sentiuntur 197.c.1
- 22.23 Quapropter etiam hoc imputatum est ei ad iustitiam, non scriptum est autem, &c. 844.c.2
- V.** 4 Patientia operatur experimentum 179.c.1
- 5 Porro spes non pudefacit quod charitas Dei effusa sit, &c. 674.c.1
- 12 Per unum hominem peccatum in mundum ingressum est, ac per peccatum mors 698.c.2
- 13 Sine lege peccatum non imputatur 451.c.2
- VI. 4 Christus resurrexit a mortuis per gloriam Patris 39.c.1.242.c.1
- 5 σύνεστι τῷ Χριστῷ 196.c.2
- 12 Quid igitur heretibimus in peccato ut gratia abundet? Absit 699.c.1
- 17 Gratias Deo quod fuistis servi peccati, sed ex corde auscultastis εἰς ὅτι μηδέποτε πέποιθας 166.c.2. 176.c.1
- 19 Servi iustitiae 766.c.2
- 8 Sine lege peccatum est mortuum 451.c.2
- 9 Ego vero viuebam 540.c.2
- 19 Non enim facio bonum quod volo, &c. 698.c.1
- VIII. 2 Nam lex spiritus vitae, &c. 804.c.1
- 5.6 Nam qui secundum carnem sunt quæ carnis sunt sapienti, qui vero, &c. 753.c.1
- 7 Sapientia carnis inimicitia est in Deum, legi enim Dei non subjicitur: nam ne potest quidem 579.c.1.773.c.2
- 9 Si quis spiritum Christi non habet is non est eius 602.c.1
- 14.15 Quotquot spiritu Dei aguntur iij sunt Filii Dei, non enim accepisti spiritum seruitutis, &c. 536.c.1. & seqq. 379.c.2.602.c.1
- 17 Si modo cum eo patimur, ut cum eo glorificemur 558.c.2
- 18 Non esse condignas passiones huius temporis ad futuram æternam gloriam quæ reuelabitur in nobis 578.c.2
- 19.20. De mundi interiori & renouatio- &c. ne 384.c.1. *Socin.*
- 26 Similiter autem & spiritus una sublevat infirmitates nostras, &c. 785.c.1
- X. 28.29 Quos præsciuit etiam prædestinavit conformandos imagini, &c. 558.c.1. 847.c.1
- 30 Quos vocauit, eosdem iustificauit, &c. 630.c.1.658.c.2
- 31 Si Deus pro nobis quis contra nos 842.c.2
- 35.38 Quis nos separabit à charitate Christi? mihi persuasum est neque mortem, neque viram, &c. 844.c.2
- 1.2 Veritatem dico per Christum, non &c. mentior, attestante mihi simul, &c. p.619.c.2. & seqq. 644.c.2. 655.c.2
- 4 Quorum est adoptio, &c. & promissiones 555.c.1
- 5 Quorum sunt patres, & ex quibus est Christus, &c. 575.c.1
- 6 Non enim omnes qui sunt ex patre Istræl sunt Israël 575.c.1
- 7 Neque quia sunt semen Abrahæ ideo omnes sunt filii, &c. 569.c.1
- II Propositum Dei quod est τοτὲ ἔχει τὸν λόγον, non ex operibus sed ex vo- cante 212.c.2. *Armin.*
- 15 Miserebor cuius misertus fuero, & conmiserabor quem commiseratus fuero 579.c.2
- 16 Non est igitur volentis aut currentis, &c. 619.c.1
- 17 Dicit enim scriptura Pharaoni, &c. 617.c.1. 619.c.2
- 18 Itaque cuius vult miseretur, quem au- tem vult indurat 212.c.1. *Armin.* 616.c.1.2.618.c.1. &c. 360.c.2
- 19 Dices ergo mihi quid adhuc succenseret, nam voluntati illius quis restitit? 772.c.2
- 30.31 Gentes quæ non sectabantur iustitiam 32.33 apprehendisse iustitiam, &c. quisquis credit in eum non pudebit, &c. 617.c.1. 619.c.2. 644.c.2. 842.c.1
- 6 Quis ascendet in cœlum, &c. 347.c.1
- 14 Quomodo igitur invocabunt eum in quem non crediderint? quomodo credent ei de quo non audierint? quomodo au- tem audient absque prædicante? 580.c.1. *Sol.* c.1
- 15 Quomodo prædicabunt nisi mittantur 583.c.1
- XI. 3 Dereliquerunt pactum Domini, &c. alta- tri tua destruxerunt, &c. 573.c.1
- 5.6 Ita igitur & hoc tempore reseratio se- cundum electionem gratuitam facta est, &c. 596.c.2.579.c.1
- 29 Si non perseverauit in incredulitate inse- rentur 199.c.1. *Armin.*
- 30.31 De reiectione Judæorum & electione gentium 12.c.1
- 33 O profundas diuinitas tum sapientiae tum cognitionis, &c.
- 35 Quis prior dedit ei & retribueture ei? 41.c.1.2
- XII. 1 Omnis anima potestatis supereminen- tibus subiecta esto 561.c.1.596.c.1
- XIV. 14 Sed induite Dominum Jesum, &c. 807.c.2
- 17 Non enim est regnum Dei esca & potus, sed iustitia & pax & gaudium per Sp.S. 804.c.1

Quæ

S C R I P T V R A E.

XV.	4 Quæ ante scripta sunt, ad doctrinam nostram scripta sunt 8.9 ἐντολὴν τὸν εὐαγγέλιον 13 Ut spe exundetis per virtutem Spiritus sancti	598.c.2 12.c.1 660.c.2
I.	I. AD CORINTHIOS.	
Cap. I.	Vers. Pag.	
	8 Qui vos etiam confirmabit usq; ad finem inculpatos, &c. 783.c.2	
	10 Precor autem vos fratres per nomen D. N.I.C. ut idem loquamini omnes, &c. sed sitis καμπυλομέροι 238.c.1. 783.c.2	
	20 οὐχίμης 171.c.2. 172.c.2	
	21 Postquam in Dei sapientia mundus non cognovit Deum ex eius sapientia placuit Deo per stultitiam prædicationis, &c. 691.c.1	
	26 Videris vocationem vestram, quia non multi sapientes, &c. 558.c.2	
II.	4.5 Neque oratio mea & præconium vestrum est in persuasoriis, &c. sed è ψυχής πλούτων, &c. 471.c.2. 645.c.2. 660.c.2 675.c.2. 743.c.2	
	8 Quam nemo principum sæculi huius cognovit, nam si cognouissent, nequam Dominum gloriae crucifixissent 102.c.2. &c. 173.c.2. 558.c.1.2. 777.c.2	
	11 Ea quæ sunt Dei nemo nouit nisi Spiritus Dei, &c. 847.c.2	
	13.14 Animalis homo non est capax eorum 15 quæ sunt Spiritus Dei, &c. 602.c.1. 674.c.2. 753.c.1	
III.	6 Ego plantau, Apollos riguit, Deus dat incrementum 655.c.2. 764.c.2. 765.c.2. 784.c.1	
IV.	2 Abdicauimus turpitudinis tegumenta non incidentes cum calliditate, &c. 746.c.1	
	7 Quis enim te ab aliis discernit, quid autem habes quod non acceperis, &c. 631.c.1. 664.c.2	
V.	5 Deincesto Satanæ tradendo 149.c.1.2. Anabapt.	
VI.	7 Defectus omnino est in vobis quod lites habetis 148.c.1	
	9.10 Annon nouistis quod iniusti regnum 11 Deinon possidebunt, &c. & tales fuistis quidam sed abluti estis, sed sanctificati estis 628.c.1. 643.c.2. 649.c.2	
	18 Qui scortatur peccat in proprium corpus 195.c.2	
VII.	2 Propter fornicationem unusquisq; suam vxorem habeat & unaquæque suum vi rum habeat 191.c.1. 589.c.2	
	5 Ne Diabolus vos tenet per incontinen tiā vestiām 189.c.2	
	7 Velim omnes homines esse ut ipse sum, sed unusquisque proprium donum ha bet ex Deo, &c. 590.c.1	
	9 Melius est nubere quam viri 590.c.1	
	14 Sanctificatus est vir infidelis in uxore, &c. 794.c.2. 795.c.1	
	25 γνώμην διδωμ, Consilium do 463.c.1.&c.	
	35 Hoc autem dico vestro commodo non ut laqueum vobis injiciam, &c. 590.c.1	
VIII.	37 Εἰς τὸν ἔχειν διάνυσθε 109.c.2. Armin.	
	2 Quod si quis sibi viderit aliquid scire, nondum quicquam nouit sicut oportet nosse 777.c.2	

IX.	1 Annon sum Apostolus 27 Sed contundo corpus meum & in seruitutem redigo, ne quo modo cum aliis, &c.	8.c.2 674.c.1. 845.c.1
X.	2 Baptizati in Mosem 4 Bibebant enim ex sequente spirituali pœtra, Petra autem erat Christus 236.c.1. 783.c.2	201.c.2 185.c.2. Socin. 2. 15.c.1.2. Socin.
	9 Ne tentemus Christum, vt quidam eorum 12 Qui sibi viderit stare videat ne cadat 845.c.1	
	13 Tentatio vos non cepit nisi humana, fidelis est Deus qui non sinet vos tentari supra id quod, &c. 60.c.1. Armin. 184.c.1. 783.c.1. 842.c.1	
	16 Panis quem frangimus nonne communio corporis Christi est 579.c.2	
XI.	3 Mulieris caput est vir 196.c.2 4.5 Primus homo factus fuit in animam viuentem, secundus in spiritum, &c. 768.c.2	
	18 οὐβρχούσιν ὑπὸ τῆς ὀκκανίας 208.c.2	
	19 Audio scissuras esse inter vos & ex parte credo. nam oportet hæreses esse inter vos ita si dōnuis castigj pīrīwtaij 111.c.2. 468.c.2. 563.c.2. 705.c.1. 827.c.1	
	20 Quum conuenitis in unum 208.c.2. 209.c.1	
	22 Ad Ecclesiam Dei contemnitis 209.c.2	
	23 Accepi à Domino quod & tradidi vobis 166.c.2. 500.c.2. & seqq. Et ea nocte qua παριδόθη 503.c.1.2	
	24 Hoc est corpus meum 506.c.2. 507.c.1.2 &c. Pontif. Ubiquit. &c. Hoc facite 511.c.2. Pontif.	
XII.	8.9 Alij datur donum Interpretationis, &c. 10. 307.c.1.2. Pontif. 486.c.1. Pontif.	
	28 Et alios quidem constituit Deus in Ecclesiis, primum Apostolos, deinde Prophetas, &c. 800..2	
XIII.	2 Si habeam omnem fidem, &c. 81.c.2. Pontif. 5 Charitas omnia credit 189.c.1 6 οὐλαζεται τῇ ἀγνῶστῃ 189.c.2	
	Non gaudet iniustitia 324.c.1	
	12 Per speculum in ænigmate 200.c.1	
XIV.	15 Psallam spiritu, sed & mente psallam 220.c.2 32 Spiritus Prophetarum subiecti sunt Prophetis 138.c.1. 188.c.2. & 485.c.2. Pontif. 35 Turpe est mulieribus loqui in Ecclesiis 209.c.2	
XV.	14 Si Christus non resurrexit, vana est prædictio nostra 458.c.2 24 Quum tradiderit regnum Deo Patri 372.c.1. 385.c.2 29 Ut Deus sit omnia omnibus 226.c.1. 372.c.2. 386.c.1	
	40 Alia est gloria corporum cœlestium 243.c.1 47 Primus homo è terra puluerens: secundus homo ipse Dominus è cœlo 358.c.1. 517.c.1	
XVI.	3 Ad deferendam Hierosolymam πλωχαῖς 240.c.2	
Cap. I.	Vers. Pag.	
	24 Non quod dominemur vestre fidei, sed quod administri simus gaudijs vestiis 561.c.2. 596.c.1.2	
	II. AD CORINTHIOS.	

INDEX LOCORUM

III. 5 Non quod sufficientes simus cogitare alii quid à bonis, quasi ex bonis, &c. 579. c.1 13 Non sumus ut Moses qui imponebat velum 8.c.1 ωές τὸ μν̄ ἀπειρον̄ 204.c.2 15 Manet velum super cor eorum 198.c.2 16 Quando conuertitur auferetur velum 198. c.2. Armin. 17 Corpora vestra templa sunt Spiritus sancti 602.c.1 18 Nos autem omnes retesta facie gloriam Domini, &c. 746.c.1. 747.c.1. 767.c.1. 778.c.2. 779.c.1. 805.c.2. 842.c.2	dio custodiebamur, &c. 77.c.1. 560. c.1 IV. 1.2. Quamdiu haeres est infans, non differt à &c. seruo 428.c.1. 560.c.1. 570.c.1 4 Plenitudo temporum nondum contigit 586.c.1 22 Scriptum est enim Abraham duos filios habuisse, &c. 629.c.2. 29 Is qui secundum carnem genitus fuerat, persequebatur eum qui natus erat secundum spiritum 620.c.1. 656.c.1. &c.
IV. 3 Si cui Euangelium nostrum rectum est, rectum est iis qui percunt, &c. 615.c.1. 754. c.1 4 Quorum oculi à Deo huius mundi sunt occæcati 613.c.1 5 Non enim nos ipsos prædicamus, sed Christum Jesum esse Dominum, nos autem seruos vestros propter Jesum 561.c.2. 596.c.1.2 13 Credidi ideo loquutus sum 86.c.1 17 Æternum pondus gloriæ 241.c.2	V. 7 Incedimus per fidem non per aspectum 200.c.1 20 Itaque nomine Christi legatione fungimur, &c. 746.c.1
X. 15 Τὸν κανόνα τὸν νόμον 11.c.2 XI. 2 Aptauivos vni viro 218.c.1 3 Serpens Euam decepit 711.c.1. 756.c.1	XII. 2 De raptu Pauli in tertium Cœlum 190. c.1.2 4 αἴρεται quid sint 190.c.1 7 De Angelo Satanæ Paulum colaphizante 181.c.1 9 Sufficit tibi gratia mea, nam virtus mea perficitur in infirmitate 239.c.2. 844. c.2
XII. 2 οὐ φέσουσα 10.c.2 4 Nam etsi crucifixus fuit ex infirmitate, viuit tamen ex potentia Dei, &c. 660. c.2 5 ιωνος πεντηκονταετη 186.c.1 11 καταπτιζετε 238.c.1	A D G A L A T A S .
Cap. Ver. I. 14 Summe affectans traditiones à patribus meis profectas 555.c.1 15 Quando vero libuit Deo qui separauerat me ab utero matris meæ, &c. 627.c.1	Pag. 14 Sicut elegit nos in ipso ante iustum mundi fundamentum, &c. qui prædestinavit nos quos adoptaret in filios, &c. 793. c.2
II. 2 Ne quo modo fiustra currerem, aut currisssem 309.c.1. Pontif. 11 Quum autem venisset Petrus Antiochiam, in os eiobstisti, &c. 563.c.2 21 Si per legem est iustitia, Christus frustra mortuus est 775.c.2. 846.c.1	10 Et quæ sit supereminens illa magnitudo potentiae ipsius in nobis qui credimus pro efficacitate roboris virium ipsius 630.c.2. 631.c.2. 660.c.1.2. 667.c.1
III. 2 Accepistis spiritum ex auditu fidei 49.c.1. Armin. 167.c.1 10 Quorquot ex operibus legis sunt, sub execratione sunt, scriptum est enim, &c. 843.c.1 19 Ιωάννης δὲ αγίοντων 517.c.1 20 Mediator non est vnius ἡγεμονίας, sed Deus est unus 202.c.2. 233.c.1 23 Antequam venisset fides, sub legis præsi-	10 Nam sumus ipsius opus conditi in Christo Jesu ad bona opera ἀπειρον̄ 166.c.2. 558.c.2. 631.c.1 7 Quid datum est mihi secundum effectum illam vim potentiae ipsius 660.c.2 16 Ut det vobis pro diuite sua gloria, ut fortiter corroboremini per spiritum suum in interiore homine 660.c.2 17 Et inhabitet Christus per fidem in cordibus vestris 602.c.1

AD EPHESIOS.

Cap.	Ver.	Pag.
I.	4.5 Sicut elegit nos in ipso ante iustum mundi fundamentum, &c. qui prædestinavit nos quos adoptaret in filios, &c. 793. c.2	79.c.2
II.	10 αἴρεται γεώργιος τὸ πάτερ 141.c.1	141.c.1
III.	11 Omnia operatur efficaciter iuxta consilium voluntatis suæ 626.c.1. 645.c.2. 646.c.1	626.c.1
IV.	14 Obsignati estis Spiritu sancto qui est arthabo hæreditatis nostræ 842.c.2	842.c.2
V.	16.17. Non cessò gratias agere pro vobis mentionem vestri faciens in precibus meis, vt Deus, &c. 654.c.1.2	654.c.1.2
VI.	19 Et quæ sit supereminens illa magnitudo potentiae ipsius in nobis qui credimus pro efficacitate roboris virium ipsius 630.c.2. 631.c.2. 660.c.1.2. 667.c.1	630.c.2. 631.c.2. 660.c.1.2. 667.c.1
VII.	20 αἴρεται γεώργιος τὸ πάτερ 141.c.1	141.c.1
VIII.	22 Eum constituit caput super omnia ipsi Ecclesiæ, &c. 558.c.1	558.c.1
IX.	23 Quæ est illius πνεύμα qui omnia in omnibus implet 216.c.2. 217.c.1.2. Armin. & Vbiq.	216.c.2. 217.c.1.2. Armin. & Vbiq.
X.	1 Et vos vna viuiscauit quum essetis mortui in offendis de peccatis 355.c.1. 579. col.1. 629.c.1. 655.c.1. 660.c.2. 664.c.1. 804.c.1	355.c.1. 579.c.1. 629.c.1. 655.c.1. 660.c.2. 664.c.1. 804.c.1
XI.	3 Eramusque naturâ filij iræ, vt etiam reliqui, &c. 579.c.1. 753.c.1	579.c.1. 753.c.1
XII.	5 Etiam nos quum in offendis mortui essemus, vna viuiscauit cum Christo 631. c.1	631.c.1
XIII.	6 Vna suscitauit, vnaque collocauit in cœlis in Christo Jesu 842.c.2	842.c.2
XIV.	8 Gratia seruati estis per fidem & hoc non est ex vobis, sed Dei donum est, non ex operibus vt ne quis glorietur 578.c.2. 601.c.2	578.c.2. 601.c.2
XV.	10 Nam sumus ipsius opus conditi in Christo Jesu ad bona opera ἀπειρον̄ 166.c.2. 558.c.2. 631.c.1	166.c.2. 558.c.2. 631.c.1
XVI.	7 Quid datum est mihi secundum effectum illam vim potentiae ipsius 660.c.2	660.c.2
XVII.	16 Ut det vobis pro diuite sua gloria, ut fortiter corroboremini per spiritum suum in interiore homine 660.c.2	660.c.2
XVIII.	17 Et inhabitet Christus per fidem in cordibus vestris 602.c.1	602.c.1

S C R I P T U R Æ.

18	Quæ sit longitudo, latitudo & profunditas, &c.	220.c.2
20	Ei vero qui summa cum exsuperantia potest omnia facere, &c. pro illa vi agente in nobis	660.c.2
IV. 9	Descendit in infimas terræ partes	349.c.1
	Pontif.	
11.12.	Is dedit alios quidem Apostolos, alios	
13.14.	autem Euangelistas, &c. donec occurramus in unitatem fidei	266.c.1. Pontif. 800. c.1.2
15	Adolescamus in eum qui est caput nempe Christum	558.c.2
26	Irascimini & nolite peccare	148.c.1
30	Per quem ob signati estis in diem redemptoris	43.c.2.44.c.1
V. 11	Ne communicare operibus infrugiferis tenebrarum	518.c.2
23	Quoniam vir est caput uxoris, vt & Christus est caput Ecclesiæ	558.c.1
26.27	Vt eam sanctificaret, ab eo purificatam lauacro aquæ per verbum, vt sisteret eam sibi gloriosam, &c.	558.c.2.800.c.1
32	Sacramentum hoc magnum est	197.c.1

AD PHILIPPENSES.

Cap. Vers.		Pag.	
I. 6	Persuasum habeo fore vt qui incepit in vobis opus bonum	799.c.2	
9	Precor vt charitas vestra magis ac magis redundet in cognitione & omni sensu	745.c.2	
10	δοκιμαζεν τὰ δέσμωτα	165.c.1	
16	Alij per contentionem Christum annuntiant	325.c.2	
28	Ne percellamini vlla re ab adversariis ea enim res illis est argumētum, &c.	631.c.2	
29	Datum est vobis non modò credere, &c.	84.c.1. Pontif. 666.c.1	
II. 6.7.	Qui quum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est, &c.	558.c.2	
12	Confidite salutem vestram cum timore ac timore, &c.	338.c.1.2. Pontif. & Armin. 673.c.2.845.c.2 καπηράζεσθε σαμπίας μηδὲ φίλεις οὐ Εγειρόμενοι	338.c.2 338.c.2 340.c.2
13	Deus operatur in vobis & velle & perficere pro bona voluntate sua	341.c.2.579. c.1.667.c.1.705.c.1 διός ὁ εἰδὼν τὸ Σίκεν τὸ ζῷο δόδοντας	341.c.2 342.c.1 343.c.1 342.c.2
III. 3	Nos enim sumus circumcisio, &c.	802.c.2	
6	δικαιοσύνη τῶν εἰρήνων	168.c.2	
II	Experiens ecquomodo deueniam ad resurrectionem mortuorum	846.c.2	
IV. 7	Pax Dei quæ superat omnem intellectum	220.c.1	

AD COLOSSENSES.

I. 10	Vt incedatis sicut Domino dignum est	
	46.c.2. Pontif.	
11	Omnipotentia potentes facti secundum gloriosum robur Iosius	660.c.2
15	Primogenitus omnis Creaturæ	39.c.2. Secim. 373.c.1

16	δύον κειμένος, δύοι, &c.	136.c.2
18	Est que caput corporis, id est Ecclesiæ	558. c.1
II. 3	ἡ ἀρχὴ τῆς σοροῖς	628.c.2.739.c.2
9	In illo sunt omnes thesauri sapientiae & scientiae absconditi	558.c.2
12	In illo inhabitat omni plenitudo diuinitatis corporaliter	558.c.2
16	Per quem etiam cum eo suscitati estis per fidem efficacis illius virtutis, &c.	630. c.2.631.c.2.660.c.1.2.667.c.1
17	Nemo nos iudicet in cibo aut in potu aut in parte dei festi, &c.	560.c.1
20.21.	Quæ sunt umbra rerum futurarum, &c.	560.c.1
22.23.	Si mortui estis cum Christo ab elementis huius mundi, qui adhuc, &c.	65.c.1.560. c.1
III. 2	Superna cura, &c.	561.c.2
5	Avaritia est idolatria	81.c.1

I. AD THESSALONICENSES.

Cap. Vers.		Pag.
I. 2.3.&c.	Gratias agimus Deo semper de omnibus vobis, mentionem, &c.	764.c.1
5	Euangelium nostrum constituit apud vos non sermone solum, sed etiam potentia & Spiritu Sancto, &c.	660.c.2
8	Verum etiam in omnem lucem fides vestra dimanauit	569.c.2
III. 5	πεπάσω	179.c.1
IV. 9	De fraterna charitate nihil opus est vt ad vos scribam, vos enim ipsi docti estis à Deo, &c.	631.c.2.653.c.1.667.c.2.743.c.2. 779.c.1
V. 22	Ab omni specie mali abstine, ipse autem Deus pacis, &c.	783.c.2

II. AD THESSALONICENSES.

L. 2	Deus compleat omnem suæ bonitatis gratuitam benevolentiam, & opus fidei potenter	660.c.2
II. 1	Per nostri in eum aggregationem	210.c.2
3	Non enim adueniet dies Christi quin venerit apostasia prius, &c.	287.c.2. 569.c.2
4	Sese opponens ille & efferens supra quicquid dicitur Deus, &c.	561.c.2.562.c.1.2
7	Mysterium iniquitatis	277.c.2
9	Cuius aduentus est ex illa vi efficaci Satanæ, cum omni potentia, & signis ac prodigiis mendacibus	585.c.2
II	Propterea mittet illis Deus efficaciam deceptionis vt credant mendacio	671.c.1. 704.c.2

III. 2	Quod superest orate fratres pro nobis vt ferro Domini currat & glorificetur, sicut & apud vos & vt eripiatur a proteruis & sceleratis hominibus, non est enim omnium fides	612.c.1.613.c.2.614. c.2.626.c.2.727.c.1.645.c.2.646.c.1.2
6	Subducite vos ab omni fratre inordinate incidente	155.c.2
10	Si quis nolit operari etiā ne edito	586. c.1.589.c.1
14	Si quis non auscultat nostro per epistolā sermoni hunc notate, & ne commerciū habete cum eo vt erubescat, &c.	155.c.1

INDEX LOGORVM

I. AD TIMOTHEVM. 13 Nam ignorans id faciebam nempe fiduci expers 619.c.1 II. 4 Deus vult omnes homines saluos fieri 531.c.1. Arimin. 621.c.1. 627.c.2. 692.c.2 5 Vnus enim est Deus, vnus etiam Mediator Dei & hominum homo Christus Iesus 234.c.1. Socin. 580.c.1 11.12 Si cum eo mortui sumus, cum eo etiam viuemus, &c. 558.c.2 14 γανή επανθίσα ανδρεύσατο γένος 711.c.1. 756.c.1 III. 2 Episcopus vnius vxoris vir 192.c.2. Pōt. 15 In domo Dei versari, quæ est Ecclesia Dei viui, columna & stabilimentum veritatis 265.c.2. Pōtif. 283.c.1. 570.c.2 IV. 1.2.3.4 Spiritus autem diserte dicit fore ut posterioribus temporibus, &c. 580.c.1 8 Exercitatio corporalis parum prodest 64.c.1. Pontif. 13.14 Interim dum venio intentus esto lectioni, exhortationi, doctrinæ, ne negligito donum, quod in te est, quod datum est tibi per prophetiam, per impositionem manuum presbyterij, &c. 10. c.1. 150.c.2. 846.c.1 V. 3 Honora viduas 118.c.1 8 Fidem abnegauit 81.c.1 9 Vidua vnius viri vxor 192.c.2. Pontif. 11 ἡμέρα τελετικών, de viduis aduersus Christū lascivientibus 193.c.1. Pontif. 12 ἔχουσα χεῖμα 193.c.2. οὐρανοῦ μέσην 194.c.1 17 Qui bene præsunt presbyteri duplci honore digni habeantur: maxime qui laborant in sermone & doctrina 118.c.1. 577.c.2	III. 5 Non ex operibus iustitiae quæ fecimus, &c. 578.c.2 AD HEBRAEOS. I. 1 πολυμερῶς ἢ πολυπότως 428.c.1 2 Constitutus hæres omnium 39.c.2. 374.c.2. 502.c.1. Socin. Per quem & sæcula fecit, τις αἰώνας 373.c.1. Socin. 3 ἀπάντασμα 375.c.1 χεράκτηρ ὑποσάστως 375.c.2 φέρων τὸ πάντα 376.c.1 λόγου & ἡματοῦ διστιμεν 376.c.2 διξιά τὸ μεγαλωσμένον 376.c.2 4 Præstantior factus Angelis 377.c.2 Sortitus est nomen ibid. 5 Filius meus es tu 378.c.1 Ero illi in patrem 379.c.2 5 Quum introducit primogenitum in mundum 381.c.1 Adorent eum Angeli 380.c.2 7 Qui facit Angelos suos ventos 382.c.1 9 Propterea vnxit te Deus 382.c.2. super consortes tuos 383.c.1 10 Tu Domine fundasti terram 383.c.2 11 Ipsi peribunt, nempe Cœli 384.c.1 13 Donec posuero inimicos scabellum 386.c.1 14 Nonne omnes sunt administratori spiritus, in ministerium missi propter eos, qui hæreditatem capiunt salutis. 588.c.2 II. 1 μηποτε ὁρατοῦσθαι 386.c.2 2 λόγος αὐτῆς δι' αἰγάλεων 387.c.1 3 ἀρχὴ λαζόνος λαζεῖδει 387.c.2 4 σημεῖα, τίχτα, δινάμης 388.c.2 5 οἰκουμένη μήλων ibid. 6.7 Quid est homo ut memor sis eius, aut filius hominis ut eum respicias? &c. 33.c.2. 389.c.1 7 βιαχύτι παρ' αἴγαλοις 34.c.2 10 Decebat principem salutis consecrare per afflictiones 239.c.1. 390.c.1 11 Ex uno sunt omnes 390.c.2 13 ἡ πάλιν 391.c.1 Ego confidam in ipsum 391.c.1.2 Ecce ego & pueri 391.c.1. 392.c.2 14 Consimiliter particeps factus est eorum 392.c.2 16 ἐκ αἴγαλων ἐπλαμβάνεται 392.c.2. & seqq. 18 πίποι δι' αὐτῶν περασθεῖς 394.c.2 III. 1 Apostolus & Pontifex confessionis nostre 394.c.2 2 Fidelis ei qui fecit eum ποιησάτε, αὐτὸν 73.c.2. Arrian. 394.c.2 3 ὁ καλαθός σας οἶκον 395.c.2 4 ὁ τὸ πάντα καλαθός σας θεός 395.c.2 5 Moses fidelis fuit ut seruus eis μητριαῖς τῷ λαγηθῷ ζεψεων 396.c.1 6 Christus ut filius non ut seruus παρένοια κατείχει τὸ Κύριον 396.c.1 7 Hodie si vocem eius audieritis 396.c.1 10 Semper errant corde 397.c.1 13 Ne quis ex vobis induretur fraude pecati. 397.c.2 14 Christi participes sumus facti 397.c.2 ἀρχὴ ὑποσάστως 398.c.1 15 ἡ τελείωση 398.c.1
- AD TITVM.**
- I.**
- 11 Quibus oportet os obturare, &c. 655.c.2
- II.**
- 15 Argue cum omni imperio 464.c.1. Pontif.

S C R I P T V R Ā.

IV.	1 καθελπούσης ἐπιβολίας 2 Nobis Euangelizatum est sicut & illis 398.c.2 λόγος αὐτοῦ 399.c.1. συμφράσθω 3.4. &c. Sabbathismus populi Dei c.2	398.c.2 ibid. 399.
	12 Sermo Dei viius & efficax μετουσίου χρήσης την θείαν	400.c.1 400.c.2
	13 πετραχλωσία	400.c.2
	15 Tentatus χρήσις αἱρέτων καὶ πάτερ	183.c.2 184.c.1
	16 Accedamus igitur cum fiducia ad thronum gratiae ut misericordiam consequamur & gratiam inueniamus in auxilio opportuno	580.c.1
V.	2 μετεπατήση διωδίσθω περιεκτικός αἰσθητός	400.c.2 401.c.1
	4 Ego hodie genui te 5 οὐτε εἶσαι, &c.	29.c.2. &c. Socin. 401.c.1
	7 Exauditus ἡνὸς θλασίας c.1. 845.c.1	401.c.2. 674.
VI.	8 Didicit obedientiam 9 πειθαρίας	402.c.1 239.c.1
	13 λόγος διηγουμένης 1 θεός μετεροιος	402.c.1 402.c.2
	2 θεοπάτερας χρῶν 402.c.2. βαπτισμὸν 403. c.1	
	4 διαρέα ἐπιτελέσθω 5 Virtutes futuri saeculi 6 οὐδὲ ποιητας πάτερ οὐακεριζεσθεν	405.c.2 405.c.2 403.c.1.
	10 Non est iniustus Deus ut obliuiscatur operis vestri 11 πληροφορίας ὑπίδος	630.c.1. 659.c.1 406.c.1
	12 ἐπιχειρίας, cur in plurali 17 Tu es Sacerdos secundum ordinem Melchisedec σὲ 406.c.1. μεταθέντι ὄρκῳ	406.c.1 406.c.2 ibid.
	18 κακοφρόνετες περιεκτικός ὑπίδος	ibid.c.2 ibid.
	20 καὶ πάτερ πλησιεῖτε 1 Melchisedech benedicens Abrahamo 408.c.2	408.c.2
VII.	2 Decimas illi soluit 3 αἴτιων, αἴτιων, &c. 5 eis τῷ πατέλει 5.6 Cur opus fuerit Melchisedeco qui Christi typus foret	410.c.1 409.c.1 411.c.2 410.c.1
	8 Quia manet in æternum unicus est Sacerdos 9.10 Cur Christus in lumbis Abraham non dicatur decimatus	411.c.1 410.c.2
	11 γονοπεπτώσης δὲ τῇ περιστώῃ 16 Mandatum carnale 18 ἀδείας ἡ αὐτοφελεῖτε νύκτας 19 Nihil enim ἐπειδίωτε ἐπιποταγὴν κρεπίδων ὑπίδος	ibid. 411.c.1 ibid. 238.c.2 411.c.1
	20 οὐ χρήσις οὐκεποιητας 26 Talis nos decebat Pontifex separatus à peccatoribus &c.	ibid. 164.c.1. 411. c.2
VIII.	4 Si non esset in terra Pontifex non esset 5 καὶ τὸ πότερον 6 Sub melioribus promissis 9 Non persistenterunt in meo fædere c.1 10 Ero illis in Deum	412.c.1 412.c.2 ibid. 413.

IX.	11 Non decebunt singuli proximum suum 413.c.2	
	12 ἢ an redudent 413.c.2. τεφέν 414.c.1. δικαιόματα λατρείας 414.c.2. ἀγορα κορυκών 415. c.2	ibid. ibid.
	13 Offert pro erratis populi Socin.	102.c.2
	14 Veterum tabernaculum non fuit reseratum 349.c.2. Pontif.	364.c.2. 513. c.1
	15 Ad redemptionem earum transgressio- num quæ fuerunt sub priore Testa- mento 77.c.2. 232.c.1. Socin.	77.c.2. 232.c.1. Socin.
	16 Obiulit se ipsum immaculatum Deo per spiritum æternum 596.c.2	364.c.2. 513. c.1
	17 Neque vt sæpe offerat semet ipsum, &c. alioquin oportuisset, &c. 514.c.1. 579. c.2. 596.c.2	579.c.2
	18 Nunc consummatione sæculorum pas- sus est 236.c.2	
	19 Et sicut illud statutum est hominibus ut semel moriantur, postea vero iudicium 580.c.1	
X.	20 Hic vero una pro peccatis oblata in per- petuum victimæ consedit &c. 579.c.2. 596.c.2	
	21 Non deserentes mutuam vestram 871. σωματικὴν 4.c.1. 210.c.1	
	22 Non adhuc pro peccatis reliqua est satis- factio 360.c.2	
XI.	23 Εἰποῦσιν υπέστασις 58.c.1	
	24 Sine fide impossibile est placere Deo 659. c.1.2. 690.c.2	
	25 Non adepti promissa sed eminus ea con- spicati πειθαρίτης ἡ αἰτιατικός, &c. 570.c.1. 743.c.1	
	26 Omnes hi testimonio per fidem ornati non obtinuerunt promissum illud 570. c.1	
	27 Ne sine nobis perficerentur 237.c.1.2. 238.c.2	
XII.	28 Αἱρέτια αἰτιατικά 481.c.1	
	29 Scitis enim eum etiam postea, quum vel- let hereditario iure benedictionem af- sequi, reprobatum fuisse 629.c.2. 656. c.2	
XIII.	30 Chriſtus hodie, heri, & in æternum idem 232.c.1. Socin.	
	31 Obedite præpositis vestris 290.c.1. Pontif.	
	EPIST. IACOBI.	
Cap.	Vers.	Pag.
I.	2.3.4. Omne gaudium existimat fratres mei 5.6. quum in tentationes varias incideritis, scientes quod probatio, &c. 782.c.2	
	13.14 De tentatione concupiscentiae 182.c.1	
II.	2 Et ingrediatur aliquis eis τῷ οὐδὲν ποτέ 4.c.1. 210.c.2	
	10 Qui offendit in uno reus est omnium 170.c.1	
	14. & seqq. De iustificatione per opera 82.c.1. Pontif.	
	21 Abraham non est iustificatus sola fides, verum etiam operibus 365.c.1	
	22 Fides ἐπιστολὴν per opera 80.c.1. 83.c.2. Pontif.	
	23 οὐ δικαιοσύνη ἐπιστολὴν 239.c.2	

E Eee

INDEX LOCOR. S. SCRIPT.

- 24 Ex operibus iustificatur homo & non ex
fide 82.c.1.2. 83.c.1
III. 2 Ille est vir πλεόν, perfectus 239.c.1
V. 14 De Vnctione ægrorum 66.c.1. Pontif.
16 δίνοις δικράσιοι πειραταὶ 79.c.2

I. PETRI.

- I. 5 Qui virtutis Dei præsidio custodimini per
fidem &c. 660.c.2
19 Redemptos pretioso sanguine vt pote agni
inculpati, &c. 558.c.2
II. 3 Siquidem gustatis quod bonus sic Do-
minus 802.c.2
9 Regale Sacerdotium 221.c.2
λαῖς ωρούσι
13 14 Proinde subjecti estote cuius humanæ
ordinationi, &c. 561.c.2
17 Deum timete, regem honorificate 576.c.1
24 αὐτοῖς τοῖς αἰδορῖς οὐκοῦν 518.c.2
III. 7 Σποριζούσις θεοῦ
18 Mortuus est iustus pro iniustis 364.c.2
V. 12 Presbyteros qui inter vos sunt precor e-
go vna presbyter 576.c.1
4 εἰφωτικούσι 243.c.1

II. PETRI.

- Cap. Vers. Pag.
I. 3 Prout diuina vis ipsius cœnia nobis dona-
uit quæ ad vitam &c. 767.c.1
4 Ut per hæc efficeremini diuinæ confortes
naturæ &c. 224.c.1. 767.c.1
19 Et habetis firmissimum illum sermonem
propheticum: quem bene facitis quod
attenditis velut lucernam splendentem
in loco obscuro, &c. 598.c.2
20 Prophetia Scripturæ non est ἴσιας ὅμηλος
307.c.1.2. 308.c.1. 486.c.2. 487.c.1. 519.
c.2. 597.c.2

I. IOHANNIS.

- I. 10 Si dixerimus quod peccatum non habe-
mus, mendacem facimus eum, &c. 761.
c.1
II. 1 Habemus ἀδικήσαντες aduocatum 179.c.2
4 Is qui dicit noui eum, & mandata eius
non seruat, mendax est 777.c.2. 778.c.2
9.10. Tenebræ præterierunt & vera lux iam
11 lucet, qui dicit se esse in luce & fratrem
suum edidit &c. 777.c.1
18 Sicut audiuistis Antichristum venturum,
etiam nunc Antichristi multi, &c. 561.
c.2
19 Egressi sunt è nobis, sed non erant è no-
bis, nam si fuissent ex nobis, permane-
sissent utique nobiscum 323.c.2. 579.c.2.
631.c.2. 666.c.1.2
20 At vos vñctionem habetis à Sancto illo
profeciat & nostis omnia 602.c.1. 631.
c.2. 667.c.2. 779.c.1
22 Hic est Antichristus, qui negat Patrem &
Filium 561.c.2
27 Sed Vnde quæ vos accepistis ab eo,
manet in vobis, nec necesse habetis ut

- quisquam deceat vos 602.c.1. 631.c.2.
667.c.2. 779.c.1
III. 2.3 Dilecti nunc Filii Dei sumus, sed nondum
manifestum factum est quod erimus, &c.
842.c.2
9 Quisquis natus est ex Deo peccatum non
committit, quoniam semen, &c. 761.
c.1
IV. 4 Vicistis eos quia maior est ille qui in vo-
bis, quam qui in mundo est 783.c.1.
842.c.2
8 Qui non diligit, non novit Deum, nam
Deus est charitas 632.c.1. 654.c.1. 669.c.1.
777.c.1
18 Metus non est in charitate, integra cha-
ritas foras eiicit metum 579.c.2
V. 6 Qui venit per aquam & sanguinem
197.c.1
11 Est autem hoc testimonium, nempe quod
vitam æternam dedit nobis Deus &c.
747.c.1
21 Cauete vobis ab idolis 846.c.2

EPIST. IUDÆ.

- Cap. Vers. Pag.
I. 12 Hi sunt in Agapis vestris macule &c.
565.c.2

APOCALYPSIS.

- I. 8 Qui est, qui fuit, & qui futurus est 232.c.2
II. 13 Antipas testis Christi 459.c.1. Pontif.
III. 4 Quia digni sunt 46.c.2. Pontif.
XI. 3 Duo testes 459.c.1. Pontif.
XII. 10 ἡμῖντες accusator fratribus 179.c.2
14 Sed datæ sunt mulieri alæ duæ aquilæ
magnæ ut volaret &c. 573.c.2
XIII. 18 Hic est Intelligentia 163.c.2
XIV. 9 Si quis adorauerit bestiam & imaginem
eius & acceperit characterem &c. 574.
c.1
13 Brati ab hoc tempore mortui ij qui in
Domino moriuntur &c. 578.c.2. 505.
c.2. 596.c.1.2
XVII. 13 Vires ac auctoritatem suam bestie tradent
560.c.1
17 Deus enim dedit in corda eorum ut fa-
ciant quod placitum est ei & ut consen-
tiant dentque regnum suum bestia &c.
671.c.1. 704.c.2
19 Hic est intelligentia 163.c.2
XVIII. 4 ἡμῖντες 516.c.1.2. φαριτοὶ οἱ ἀσθενεῖ 517.c.2
οἱ αἵμης 323.c.2. 517.c.1. 574.c.1. 515.c.2.
586.c.1
x 519.c.1. ex ἦθει παντὸν ibid.
XX. 4 Et tanquam eorum qui secuti percussi sunt
propter testimonium Jesu &c. quique
non adorant bestiam &c. 574.c.1
XXI. 14 Et murus urbis habebat fundamenta
duodecim, in quibus erant duode-
cim nomina Apostolorum, agni 575.
c.2
XXII. 18 Si quis adiecerit ad hæc, imponet ei
Deus plagas, &c. 599.c.1

INDEX RERVM ET VERBORVM

MEMORABILIVM IN HISCE IOH. CAMERONIS

operibus per locos communes quoad eius
fieri potuit digestus.

A BLVERE peccata sua in sanguine Christi Abstinet quis ab Idolatria seu impietate vel negatiue vel positivae Abstratum pro concieto Academicorum sententia refellitur, qua putant nihil posse sciri Accusator non punitur, nisi falsa fuetit accusatio Actiones bonae fidelium spectari debent in duplice differentia Actionum Dei genera duo, aliae fluunt à proprietatibus habentibus obiectum, aliae à proprietatibus non habentibus obiectum Actionem Dei omnem decretum præcedere necesse est Actus voluntatis diuinæ dici potest negatiuus vel respectu sui vel proximi termini Actum requirentia vel supponentia effata in scripturâ pertinent ad adultos Adam Hebreis quid significet Adam aliud est quam ων Isch quomodo Latine homo & vir an Adami & Euæ coniugium à Deo fuerit institutum vt significaret nostram cum Christo communio-nem Adami peccati radix fuit quod non cognouerit cognitione practica finem & media Adami sanctitas & immortalitas mutabilis in Adamo primus peccandi actus fuit error Adami mentem Deus luce perfudit, perq; eam bonitate, sanctitaté iusticiam animo eius indidit Adamus quo erroris genere errauerit Adami error peccatum antecessit, non sequutus est Adamus qui potuerit peccare? cur circa primum Adami peccatum prouidentiæ diuinæ scriptura nullam fecerit expressam mentionem Adami peccati primi nulla alia potest dari cauſa præter Diaboli instigatum Adamus grauiſſime peccasset si eius voluntas in æquilibrio hæſſet Aſſt quid significet Adiaphora quæ sint Admiratur quis vel inuitus vel vt lubens Admiratio in Christo Adorationis ratio formalis qua in re sita sit an Adoratione eadem qua Christus adorandæ sint imago Christi & vera crux Edificatio Dei Eternitas in Deo potest bifariam considerari Affectus priuati non pugnant cum amore iuris & æ-	qui, quo volumus satisfieri pro peccato Agere. Omnibus requisitis ad agendum positis, si velit homo, non potest non agere Agnitio veritatis quid Agricultura Dei Aliæ Paulo non Ecclesiam, sed mundum significant 363.c.1 773.c.1 669.c.1 668.c.1 373.c.1 574.c.1 261.c.2 522.c.1 117.c.1 156.c.1 776.c.2 361.c.2 544.c.1 240.c.1 225.c.1 702.c.1 126.c.1 130.c.1 134.c.1 125.c.1 125.c.2 130.c.1 127.c.1 128.c.1 129.c.1 130.c.2 131.c.2 132.c.2 133.c.2

INDEX RERUM

9 Angelorum tituli, siue Nomina illis in Scripturâ et ibuta 135.c.2. an & quis sit Angelorum princeps 137.c.1. Mich: el quis sit: <i>ibid.</i>	Arbitrij Liberi proprium non est potestas peccandi 358.c.2
10 Angelorum ministerium circa fideles varium & multiplex 138.c.1. non mouent orbes cœlestes 139.c.2 non sunt singulis hominibus singuli Ange- li attributi custodes 140.c.1	Potse libere agere essentials est Liberi Arbitrij, pos- se vel bene, vel male agere accidentale 359.c.1
11 Angeli & homines quomodo in vnum coalescant per Christum 141.c.2. non sunt Angeli Deo recon- ciliati nec habent mediatorem 142. c.2. sed caput Christum 143.c.1. Angeli cur dicantur esse Christi 39.c.2	Libero Arbitrio sublato, eadem opera humana na- tura de medio tollitur 753.c.1
Angelorum opera Deus ordinariè vtitur 157.c.1	Vide Liberum Arbitrium.
Angeli beati non possunt non cedire Deo 769.c.2	Archidiaconorum institutio 578.c.1
Angelorum voluntas nunquam hæsit fluctuans inter bonum & malum 697.c.1	Archiepiscopi nulli in veteri Ecclesia. 575.c.2
Anima non est cor porea 124.c.2. non est instar puneti. <i>Ibid.</i> quo sensu dicatur esse tota in toto, & tota in qualibet parte 124.c.2. quis sit animæ status post obitum ad ultimum usque iudicium 40.c.2. de statu illo sententia veterum Patrum, & Phariseo- rum. 171.c.1	Illorum institutio 577.c.2
Animæ vita est Ethica in habitu Virtutis 355.c.2	Argumentum aliud est artificiale, aliud inartificiale 467.c.1. siue insitum vel assumpium <i>Ibid.</i>
Animaduertere & iudicare mentis est non voluntatis 650.c.2	Apostola Paulo quid sint 190.c.1
Animi dispositio ad conuersionem alia est sine qua non, alia veto <i>of rinalis</i> 147.c.1	Arrianum vniuersus orbis se esse miratus est & Inge- muit 558.c.2
Antecedens pro Consequente 118.c.2	Apostolus & campno & quis sit 238.c.1
Antecedens duplex est alterum ut causa, alterum ut ra- tio & argumentum 365.c.2	B. Athanasius in scelerat numero & loco apud Con- stantium 559.c.1
Antichristus quomodo in templo Dei sedeat 561.c.2. Cui Antichristi titulus præ cæteris debetur 562. .c.2	Episcopum Romanum Coëpiscopum & Commi- nistrum vocat 576.c.2
Antiparum schismata 564.c.1.5 o.c.2	Audire 631.c.2
Antiquitas est veneranda 565.c.2. hanc sibi prætexit mendacium 565.c.2. semper stat à veritate 566.c.2 non personarum sed doctrinæ Antiquitas conser- vanda est 566.c.1. Antiquitas religionis ex sola S. Scriptura est probanda 568.c.1	Audire & discere non significant mentis obsequium 631.c.2. 665.c.2
Antiquum aliud est reuera tale, aliud verò hominum opinione tantum 253.c.1	Auditus duplex alias aurium & externus, alias mentis & internus 654.c.2
Apostolus dantur sed non suscipiuntur 712.c.1	Auditus propheticus duplex 516.c.2
Apostolus tres gradus 405.c.2	Auditus spiritualis alias est proximus & immediatus, alias mediatus 519.c.2
Apostasia fidelium non potest probari ex Hebr. v.1.6. 404.c.2.	Aures habentes qui dicuntur 654.c.2
Apostates non possunt resipiscere 404.c.2	Authoritas est vel in se vel quoad nos 297.c.1
pro Apostatis Christus non est mortuus 405.c.1	Authoritas est duplex rei & personæ 461.c.1
Apostoli an & quomodo habuerint successores 6.c.2 qua: Apostoli non habuerunt successores 266.c.1	Item alia est necessaria, alia probabilis 461.c.2.
Apostolorum missio 7.c.2. instructio 9.c.1. autho- ritas 9.c.2. munus, eiusq; ratio & amplitudo 10.c.2	Item alia est Doctoris, alia Tejus, alia Iudicis, alia Imperiij, alia Consilij 461.c.2. & seqq.
In munere illorum fuit aliquid commune, aliquid singulare 6.c.2. Omnes quantum ad potentiam clavium & Apostolatus autoritatem æquales 12. c.2. 575.c.2. Cur duodecim numero fuerint electi. 11.c.2. Cur Paulus decimus tertius post alios ad- scitus fuerit 12.c.2	Alia denique ex Consilio & Imperio mixta & contem- perata 463.c.2
Apostolos Christus compellat modo quâ Apostolos, mo- do verò quâ simpliciter discipulos 143.c.1	Authoritas, Christi siua est quâ Deus, alia quâ media- tor 16.c.1
Apostoli quomodo testes fuerint doctrinæ Christia- nae 458.c.1	Authoritas verbi Dei consideratur vel in se, vel quoad nos 14.c.2
cur Apostoli titulum Epistolis suis præponat 458.c.1	Authoritatem scripturaræ impugnantes Pontificij reli- gionem Christianam evertunt 602.c.2. 603.c.1.2 & seqq.
Apostoli non solum congregati sed seorsim <i>disiuncti</i> 801.c.2	B
Apotheosis seu Canonizatio Sanctorū quâ vocant 15.c.2	Baptisma verum datur extra Ecclesiam 581.c.2
Appetitus rationalis non mouetur nisi per cognitio- nem	Penes haereticos esse potest 585.c.2
Appiarius ad Zozimus confudit 576.c.2	Barbarius Philippus seruus 580.c.2
	Beatitatem appetere sub notione vniuersali aliud est, & aliud eam appetere sub notione particulari 356.c.2.
	Beatitudo heminis quâ in re sita 454.c.2
	Beatum esse velle 356.c.2
	Bibere sanguinem Christi aliud est quam edere Car- nem eius 807.c.1
	Bonifacius Zozimi de priuatus agnitione peticio- nem persequitur 576.c.2
	Bonitas Dei alia est Metaphysica, alia Ethica 103. c.1.2
	Bonitas & misericordiae in Deo discimen 43.c.2
	An res ideo sint bona quia Deus eas vult, an vero ideo eas Deus velit quia sunt bona 72.c.2
	Boni vnicæ & in solidum causa est Deus, mali vnicus ex esse, u: hor est homo 653.c.2
	Bonum dicitur aliquid vel quia est tale in se simpliciter, vel propter aliud 110.c.2
	Bonum aliud est physicum, aliud metaphysicum, aliud Ethicum 356.c.1
	Bonum

E T V E R B O R V M.

Bonum Ethicum quid sit	356.c.1	Castigatio aliud est quam pena	158.c.2
Bonum cognitum appetitur necessariò	99.c.1	Causa alia est efficiens, alia non faciens, sive non prohibens effectum contrarium	216.c.1
Vt Bonum est voluntatis obiectum, sic maxime Bonum est maxime illius obiectum, minus vero bonum, quanto minus videtur tanto minus illius est obiectum	776.c.2	Causa causae quomodo sit causa causati	358.c.2
Minus Bonum cum majori compositum ac comparatum mali & inappetibilis rationem habet	776.c.2	Causae magis spetiosae non semper æquitate sua se commendant	555.c.2
Inclinatio mentis ad Bonum à Deo est per se & proprie, ad malum per accidens	780.c.2	Cernere mentis est, non autem voluntatis	676.c.1
Summum bonum est conuersio finis	777.c.1	Certitudo mediiorum est duplex;	217.c.2
Summi boni appetitus & electio	774.c.2 & seqq.	Certitudo moralis est ex ratio operis	248.c.2
Bucagius	588.c.2	Certitudo moralis sophistarum mera est incertitudo	844.c.1
C			
Abbalistarum dictum notandum	348.c.2	Certitudo piorum de salute cuiusmodi sit	521.c.2
Cadaveris & hominis carnalis discrimen	655.c.1	Certitudo piorum alia est absoluta, alia ex hypothesi	521.c.2
Cælestinus Bonifacij & Zozimi de primatus agnitione petitionem persequitur	577.c.1	Certitudo dilectionis Dei dilectionem nostram præcedat necesse est	843.c.1
CÆREMONIAE.			
Cæmoniae aliquando obtinuerunt	560.c.1 ab Ecclesia sub Euangelio exterminandæ sunt	Certitudine absoluta sibi aliquid de salute sua polliceti interdicit Synodus Tridentina	843.c.2
c.1.2. paucissimas & simplicissimas Ecclesia primitiva cæmonias habuit	560.c.2. cæmoniarum multitudine veri cultus simplicitas & sinceritas suffocatur.	Certitudo ac præcautio non sunt insociabilia	845.c.1
Cæmoniæ Ecclesiæ Romanæ ab Apostolica puritate descierunt.	578.c.1	Certò sciri nequeunt quæ certò futura non sunt	670.c.1
CANONICI LIBRI.			
Canon quid sit	366.c.1	CHARITAS.	
Canon duplex, Conscientia & Disputationis	474.c.1	Charitas maior fide. 62.c.2. non informat fidem	79.c.2
Canon Scripturæ non est imperfectus	478.c.2	Charitatis habitus sequitur fidei habitum, & actus	86.c.1
Libri sacri cur Canonici dicti	366.c.1	Charitatis imperfectæ habitum sequuntur actiones	86.c.1
Notæ libri Canonici	367.c.2	tum imperfæctæ, tum etiam malæ	86.c.1
Non omnes habent æque manifestas Diuinitatis		Charitatis iudicium aliquando certius, aliquando	246.c.1
sue notæ	476.c.1	minus certum est	246.c.1
Vnde & quomodo Ecclesia potuerit dignoscere		Charitas siue amor Dei duplex est antecedens &	361.c.2
libros Canonicos	367.c.1. 475.c.2	consequens	361.c.2
Canonici libri aliunde agnoscuntur quam ab Ecclesia authoritate	475.c.1. 479.c.1	Charitas, fides, spes quomodo à Deo & ab homine	705.c.2
Aliud est agnoscere verbum Dei, aliud agnoscere		proficiendi in scripturâ dicantur	705.c.2
libros Canonicos	473.c.2	Charitas quæ in hac vita imperfecta est cur perfecta	
De Canone potest quis dubitare qui de doctrina		erit in vita futura	778.c.2
seu verbo Dei non dubitat	482.c.1	CHRISTVS.	
Librorum Canonorum duo genera, alij de quibus nunquam fuit dubitatum, alij de quibus		Christus nulli Magistratui iure fuit subiectus	70.c.2
aliquando fuit dubitatum	366.c.1	Quomodo parentibus dicatur fuisse subiectus	71.c.1
De quibusdam aliquando fuit dubitatum, & cur		Legi morali fuit obnoxius	72.c.2
366.c.2. 479.c.1		at non legi Cæmoniali	72.c.1
Etiam vir Apostolicus potest esse author libri Canonici	367.c.2	Quo sum legem cæmoniale seruauerit	73.c.1
Scriptores librorum Canonorum non fuisse impestores, ostenditur contra atheos & profanos		Quomodo seruus dici possit	73.c.1. 202.c.1
480.c.1		Cur se vocet filiu hominis	32.c.1. 33.c.2
An intercederint quidam libri Canonici	478.c.1	Quare sit constitutus caput fidelium	36.c.1
An sub Vet. Testamento quidam fuerint ab Ecclesia in Canonem non admissi	477.c.2	Patris est vicarius	39.c.1
Libri Canonici non sunt corrupti	480.c.2	Quo sensu dicitur primogenitus omnis Creatura	39.c.2
Variæ lectiones non sunt argumentum eorum corruptionis	480.c.2	Quomodo dicitur ascendere & descendere	346.c.2
Capernahum & in synagogam quomodo Christo tam liber aditus patuerit	622.c.2. & seqq.	Quomodo dicitur modo à seipso,	
Capitis Ecclesiæ in supremum & Ministeriale distinctio refellitur	14.c.1	modo à Patre excitatus	39.c.1
Capucinorum fastus	588.c.1	Quum à Prophetis prædictetur venturus, intelligitur persona	
Cardinales nulli in veteri Ecclesia,	575.c.2. illo-	quæ iam tum existebat	37.c.2
rum Institutio	577.c.1	Christi gloria quomodo dicitur Patris gloria	38.c.2
EEee 3			

INDEX R E R V M

<i>72.6.2.2</i> Christus orauit aliquando ut <i>Mediator</i>, aliquando ut <i>homo simpliciter pius & Sanctus</i> 229.c.2. An & quomodo orauit pro hostibus 229.c.2. Non omnes eius preces sunt <i>Mediatoriae</i> <i>ibid.</i> Christi meriti non fuit eadem ratio sub <i>Vet. Testam.</i> quæ fuit cognitionis illius meriti 237.c.1 Christi Deitas ex munere ipsius <i>Mediatorio</i> probatur 350.c.1. Item ex ipsius miraculis 53.c.2. Divinitatis ipsius cognitio obscurior sub <i>Vet. Testamento</i>. 29.c.2 Christi adscensus in cœlum duplex 352.c.2. Quam fuerit necessarius <i>ibid.</i> eius fructus 354.c.1. & finis 354.c.2 Christi aduentus duplex 37.c.1 Christus queritur duobus modis vel secundum Spiritum vel secundum carnem 356.c.1 Christi mors & iustitia nunquam sunt diuellenda 364.c.2 Christus quo respectu dicatur <i>απαιγασμα δοξης, &c.</i> 375.c.1 <i>Cur λόγος</i> dicatur non <i>ρήμα</i> 376.c.1 Christus adorandus ut <i>Mediator</i>, sed quia Deus 381.c.1 Sacerdos fuit etiam in terra, contra Socinum 412.c.1 Non fuisset Sacerdos si mansisset in terra <i>ibid.</i> An & quomodo dici possit aliquid meritus 383.c.1 An & quomodo honos ei accesserit ex munere <i>Mediatorio</i> 394.c.2 An & quomodo dici possit mortuus vel non mortuus pro omnibus hominibus 389.c.2. 532.c.2. 533.c.2 An & quomodo opitulatus sit Angelis 393.c.2 An fuerit à Diabolo in temptatione realiter translatus nec ne 180.c.1 Quomodo ante incarnationem potuerit esse caput & sponsus Ecclesiæ qua <i>σταύρωσις</i> 197.c.1.2 Pati debuit non ad iustificationem modo nostram, sed & ad sanctificationem 390.c.1 Fuit ab Israelitis tentatus in Deserto 385.c.2 Christi dominium duplex, essentiale quâ Deus, Vicarium quâ <i>Mediator</i> 371.c.2. 502.c.1 quid sit & regnare Christi 372.c.1. Quomodo Christus regnum sit Patri traditurus <i>ibid.</i> Quomodo subjiciendus est Patri 372.c.2 Christi regnum in terris quando sit inchoatum 203.c.2 Christi metus in morte qualis fuerit 401.c.2 Christus, qua homo miratur, quicquid miratur 695.c.2. 696.c.1 Christus non fuit talis ut posset peccare 768.c.1 Christus quomodo tentatus fuerit 768.c.2 Christus quomodo consolatione opus habuerit 768.c.2 Christus ignoratur si non agnoscitur qualis proponitur 778.c.1 Christus à nobis edendus eo modo quo ipsum videamus 807.c.2 Quomodo in cœlis esuti sumus 808.c.1 An iustum sit Christum venire in corda nostra 811.c.1. & seqq. Christo quomodo tam liber aditus patuerit Capernahum & Capernahumi in Synagogam 822.c.2. & seqq. Christus doctrinam suam quibus modis promouerit 823.c.1 Christo sese opponunt non solum exteri, sed etiam	discipuli illius 826.c.2. & seqq. Vniti Deo non possumus nisi per <i>Christum</i> 747.c.1 Christianis primis an fuerint Templa publica 209.c.2 Cibus corporeus in substantiam nostram conuertitur; nos vero in Christum, qui cibus noster est spiritualis, veluti commutamur. 803.c.1 Circumcisio vera 802.c.2 Circumcisio vera in Ecclesia decem Tribuum 585.c.2 Circulatores 586.c.2 Circulus falsò nobis à Pontificiis objicitur 471.c.2 Claves regni cœlorum quid significant 5.c.2 Coactio voluntatis quid sit 549.c.2 Coactio non sequitur voluntatem determinatam à Spiritu Sancto 643.c.2. 806.c.2 Cœlibatus prærogativa 589.c.2. 590.c.1 Cœlorum regnum in Euangeliō quid sit 74.c.1.2 Cœlorum Empyrium nullum est 124.c.1 Cœlestes orbes ab Angelis non rotantur 139.c.2 Cœnæ à Christo institutio explicatur 503.c.2. Tempus institutionis cur notatur ab Apostolo 503.c.1. Hoc est corpus meum quid significet 506.c.2. HOC quid notet 508.c.1 EST quid significet 508.c.2. CORPVS Christi in Cœna quale 510.c.1. S.Cœna non est sacrificium 511.c.2. & seqq. Cogit duobus modis dicitur 651.c.2 Cogitus non qui reluctatus est, sed qui totis animi viribus etiamnum relutatur 652.c.1 Cognitio est duplex nuda & experimentalis 239.c.1 Cognitio est duplex præscribens & persuadens, theoretica & practica, quæ reddit inexcusabiles & quæ iustificat 109.c.1. 668.c.2. 669.c.1. 777.c.2. 778.c.1.2 Cognitio finis & mediorum alia theoretica, alia practica 357.c.2 Cognitio summi boni iis omnibus qui ad Christum verè conuertuntur indulgetur 740.c.2 Cognitio vera quando vnumquodque cognoscitur quomodo proponitur cognoscendum 668.c.2 Cognitio vera Christi practica est, nec sciungi potest à charitate 668.c.2 Cognitio nulla certa est rei quæ potest aliter se habere 670.c.1 Cognitione mentis practica permouetur voluntas necessariò 778.c.1.2 Cognitio quæ necessariò fletit voluntatem non est in actu nisi Deus lucem hanc Sp. itus sui in nostris mentibus accendat 789.c.1 Cognitionis nostræ modus sive mensura sequitur necessario modum sive mensuram diuinæ illuminationis 789.c.2 Cognitio Angelorum matutina & vespertina refellitur 128.c.1 Cognitio seu visio Dei consideratur vel <i>absolutè</i> qualis est in se, vel <i>comparatè</i> qualis est erga nos 200.c.1. 455.c.2 Cognitionis tres sunt gradus qui explicitantur 422.c.2 Aliud est rei cognoscendæ occasio, aliud argumentum 468.c.1 Aliud est quo arguento, aliud qua facultate aliquid cognoscimus 470.c.1 Cognoscendi res triplex est ratio. Prima, prout sunt à Deo. Secunda, prout sunt à caussa vniuersali secundum Deum. Tertia, prout sunt à caussis particularibus 132.c.2 Cohanim quinam dicantur Hebraicè in <i>Veter. Testam.</i> 222.c.1 Col-

E T V E R B O R V M.

Collectæ apud Patres quid sint	208.c.1	Continentia monachalis	589.c.2
Commentariorum necessitas in Scripturam quanta, & cur	433.c.1	Contingentia quid sit	792.c.1.2
Comunia discrimen non faciunt, sed propria 666. c.1		Controuersiarum inter nos & Pontificios & laudes duæ 446.c.1	
Communio seu societas duplex inter & externa 249. c.2. 250.c.1. 255.c.1		Prioris classis Controuersie 446.c.1	Posterioris classis Controuersie 447.c.1
Item alia est publica, alia religiosa 259.c.1. Et utraque est publica vel privata 259.c.2		Controuersiarum iudex supremus quis 594.c.1. & seqq.	
Comparantur p̄ij in iustificatione vel secum, vel cum impiis 45.c.2		Conuersio irresistibilis nulla trahit secum in commo- da 647.c.2	
Concilia, Patres, & vniuersorum consensus ad reli- gionis antiquitatem probandam non bene addu- cuntur 567.c.2		Conuersio tantum distat ab excitatione mortui, quantum est discriminis inter mortem animæ & mortem corporis 648.c.1	
Conciliorum decisiones an sint infallibiles 600.c.1. &c. An Pontifex sit supra Concilia 564.c.2		Conuersio quid 649.c.2. 653.c.1	
Concilium est systema quod totum admitti vel to- tum rejici postulat 565.c.1		Conuersio relipiscientia & <i>mutatio</i> appellatur 776.c.2	
Concilium legitimum dicitur vel intrinsecus, vel ex- trinsecus 289.c.1. 295.c.1		Conuersio nulla fit nisi peccator agnoverit & vele bonum & vere malum 776.c.2	
Concilium Carthaginense sextum 576.c.2		Conuerſionis finis est summum bonum 777.c.1	
Concilium Tridentinum 565.c.1		Cooperatio cum Deo duplex, propria & impropria 359.c.1	
Concupiscentiæ prauitas qua in re sita sit 182.c.2. vel leuisimum eius actum seu morum esse peccatum probatur 182.c.2		Cooperatio propria duplex vel in qua cooperans ha- bet rationem subiecti tantum, vel in qua habet ra- tionem causæ sociæ 259.c.1	
Concursus Dei in actionibus humanis non facit Deum authorem peccati 525.c.1		Cornelius Episcopus Romanus collega vocatur à Cypriano 576.c.2	
à dicto Conditionaliter & secundum quid non bene concluditur addictum simpliciter & absolute 846.c.1		Corruptum esse in se & corruptum à se distinguenda sunt 739.c.1.2	
Condonatio peccatorum absque satisfactiōne non potest fieri à Deo illæsa iustitia 360.c.1		Creari denud 668.c.1	
Conscientia obligatur directe vel indirecte 314.c.2. Et indirecte quidem obligatur, vel respectu eius qui iubet, vel respectu finis ad quem refertur mandatum 315.c.1		Crætūram nullam vñquam Deus condidit ea lege, vt non tota, tota quanta est à Creatore penderet 779.c.2	
Consensus vniuersorum religionis antiquitati fidem non facit 567.c.2		Credere in Messiam, aliud est, aliud vero, Credere si- gularem hunc hominem esse Messiam 30.c.1	
Non Consensui multorum sed verbo suo fidem nostram inniti vult Deus 827.c.1		Credimus Deo vel narranti, vel promittenti 56.c.2	
Consequens pro antecedente 116.c.2		Credendi & resipisciendi actus non proficitur im- mediate à Dei omnipotentia tanquam actus se- cundus ab actu primo 646.c.1	
Consequentium genus duplex alia enim con- gruunt cum proprio fine antecedentis, alia con- traria sunt & cum eo pugnant 358.c.2		Credere est intelligere, quamvis non omne intelli- gere continuo credere sit 754.c.1	
Consequentialium duplex est genus 312.c.1		Credere non est res a deo leuis & facilis 805.c.2	
Aliud est Consequentialiæ rationem, aliud ipsum con- sequens, seu conclusionem capere 312.c.2		Credere Christum esse & credere in Christum 843. c.1	
Consequentialiæ quæ ex Scriptura ducuntur non sunt rejiciendæ 280.c.1		Credimus facillime quod verum esse cupimus 553.c.1	
Consequentialiæ iudex quis 601.c.2		Credulitas non est idem cum charitate quæ omnia credit 189.c.1	
Consequentialiæ ex Verbo Dei deductæ, sunt Dei ver- bum 487.c.2		aliud est esse credulum, aliud omnia credere ibid.	
Consequentialiæ certitudo qualis 490.c.1		Crux quâ adoratione adoranda iuxta Thomam 564. c.2	
Consequentialiæ vius probatur ex ipsa Scriptura 492.c.1. Christi etiam exemplo 491.c.3		Cultus alias est purus, alias impurus, alias mixtus 274. c.1	
Consilia quibus homo nisi voluerit, obtemperare non tenetur 590.c.2		Cultus religiosus alias est in se, alias relati impius 328. c.2	
Consolatio duplex 768.c.2		Item vel per se vel per accidens est impius 229.c.1	
Consolatio piorum 783.c.1. In eo non solum sita quod Deus illis facientibus officium, promittit auxilium, sed in eo præsertim quod Deus certo il- lis spondet futurum vt officium faciant 785.c.1		Cultus Religiosus per accidens impius, talis est quia impius cultui vel coniunctus vel admixtus est 329. c.1	
Consolatio interna vnde oratur gaudium ineffabile pios in hac vita perpetuo comitatur 783.c.2		Cyprianus Cornelium Episcopum Romanum colle- gam suum & Coepiscopum vocat 576.c.2 Stephanum acriter objurgat ibid.	
Consolationes diuinæ administrantur per Verbum comitante spiritu &c. 784.c.1		D	
Constantius quo in numero & loco B Athanasium habuerit 559.c.1		D æmonum natura incorporea & spiritualis, vi- res, ingenium 55.c.2	
Consuetudo sine veritate vetustas erroris est 568.c.2		Vis & efficacia in corpus humanum ibid.	
		Sunt certa & distincta Dæmonum genera 63.c.1	
		Quomodo fide solâ & tamen precibus & ieiunio ejificantur 65.c.2	

INDEX RERUM

- Vide **Diabolus.**
- nō:** Datur nobis quod iam habemus, sed quod non habemus 613.c.2
- Dece:** nere efficaciter quæ dicitur Deus 671.c.1
- Decretorum Dei in salutis negotio vetus ordo** 529.c.1
- Omnem Dei actionem Decretum præcedere necessitate est 613.c.1
- Decretum Dei de fide conferenda ordine naturæ futuri obsequij prouisionem præcedit 618.c.1
- Decretum de non danda fide non præcedit sed sequitur peccatum 702.c.2
- Decreti circa hominem seruandum secundum conceptum nostrum duo membra 793.c.2
- Definitio Verbi Dei alia est *oīmādūs*, alia *irapātūdūs* 447.c.2
- Derelictio qua Deus hominem derelinquit, nullam habet iniustitiae rationem 187.c.1
- Desperatio impoenitentes facit, non spes veniae 699.c.1
- Determinare se quo sensu dicitur homo 776.c.1
- Determinatio ad unum & ceterum, non est appetitus bruti aut naturalis proprium 650.c.1
- Determinatio voluntatis ad unum non destruit & perimit voluntatem 650.c.1
- Determinatio voluntatis ad bonum non ab ipsa voluntate, sed à Deo penderit. 669.c.2
- Determinationis necessitas & quidem summa est ubi electioni non tantum locus esse potest, sed reuera est 763.c.1
- DEVS.**
- Deus vult necessariò bonum & odit necessariò malum 101.c.2. an & quomodo sit liberè bonus 108.c.1. In Cœlis esse cur dicitur 123.c.1. Quomodo ascendere & descendere dicitur 346.c.1
- Dei essentia non est cœlo conclusa, sed immentia 118.c.2. 123.c.1. Non oculis animi, nedum corporis cernitur 121.c.1. Dei visio seu cognitio consideratur vel absolutè in se, vel comparatè 200.c.1
- Dei dominium :b;solutum in Creaturas suas probatur 41.c.2. Q'ia re nitatur 41.c.2. 43.c.1 Q'ia tamen iure non vititur 42.c.2
- Dei beatitas in iis quæ vult, quænam sit 107.c.2
- Q'omo do sit cum eius immutabilitate 108.c.1
- Deo ntere aliquid quomodo dicitur 43.c.2
- Deum videre quid sit in Scriptura 122.c.1
- Deus consideratur vel in se & sic à nemine cognoscitur nisi à seipso, vel qualis est erga nos, & sic à nobis & ab Angelis videtur 122.c.2. 455.c.2
- Deus finem persequitur aliquando simpliciter & absolute, aliquando non absolute persequitur 227.c.1
- Deus simul placatus & non placatus quomodo esse potuit 362.c.2. 363.c.1. 2
- Deus non cognoscitur salutariter nisi ex revelatione 430.c.1
- An Deus fuerit Gentibus cognitus 430.c.1
- Deus olim Rex fuit & Magistratus politicus Israëlitarum 206.c.2
- Nulla vis est Dei cui resisti possit 533.c.1
- Dei Dextra quid sit 376.c.2. Quid sit sedere ad Dei dextram 376.c.2
- Deus in Scripturis aut per Scripturas loquens supremus controversiarum index 594.c.2. & seqq.
- Deus in solidum fidei author est 666.c.2
- Deo nullus alias actus circa peccatum, qua peccatum, tribuendus est quam quo permititur, quoque eius modus circumscribitur ac definitur & deniq; res tā inordinata ordinatur 695.c.1. 698.c.2
- Deus nec bonum non amare, nec malum potest non odisse. 697.c.1
- Deus non minus liber est quia necessariò bonus 766.c.2. & seqq.
- Dei erga homines ḡēs duplex in Scripturis nobis proponitur 790.c.2. 793.c.2.
- à Deo est inclinatio mentis ad bonum per se & proprie, ad malum per accidens 780.c.2
- Deus multis quidem modis, sed una tamen tot modorum efficacia nos prohibet à peccando 783.c.1
- Deum esse cum aliquo quid significet 797.c.2
- Dei mira potentia in hostibus suis refrænandis 824.c.2
- Dei omnipotentia tempora in unum non confundit &c. 831.c.2
- Diaboli etiam Angeli dicuntur, sed non absolute 136.c.1
- Diabolus cur dicitur in Scriptura Tentator, Satan, κατίπερ 179.c.1
- Q'ia sensu dicitur habere imperium mortis 392.c.1
- Vide **Dæmones.**
- Diaconorum institutio 578.c.1
- Digni vocantur à Christo iam conuerfi 647.c.1. 694.c.1
- Δικαιώματα quid sint 414.c.1
- Discere & audire non significant mentis obsequium 631.c.2. 664.c.2
- Discimus vel ξεροίς vel πειρᾶ 402.c.2
- Disciplina monachorum qualis 587.c.1
- Discipli Christi, non exteri tantum illi se se opponunt 826.c.2. & seqq.
- Discrimen non faciunt communia, sed propria 666.c.1
- Dispensatio Dei quomodo sit libera 360.c.2
- Dispositio animi ad conuersionem alia est formalis, alio vero sine qua non 147.c.2
- Dissidium suorum quomodo Papa composuerit 564.c.2
- Distinctio alia est rati, alia modi 468.c.1
- Doctrinæ Christianæ partes duæ Theoretica & Præctica 338.c.1
- Dominium Christi duplex est; aliud Essentialis, quod ei competit qua Deus est, aliud Vicarium, quod ei conuenit quatenus est Mediator 371.c.2
- Dona Spiritus Sancti sunt vel propria Electis, vel communia pii & impii 240.c.2. &c.
- Donatistæ 564.c.1. 580.c.2
- Dormientes in Scriptura qui 655.c.1
- Dubitatio est duplex, altera quæ fidem comitatur, altera quæ fidei naturam destruit 61.c.2
- Dubitare & subdubitare different 168.c.2
- Διωδησ τιπάτα & ομψία quid different 388.c.2
- E**
- ECCLESIA.**
- E**cclæsia cur domus Dei dicitur 3.c.1. Cœrus fidelium cur sit dictus in Nouo T. statu nro' Ecclesia 4.c.1. non autem Synagoga ibid.
- Ecclesiæ medius quidam status sub Johan. Baptista 52.c.2
- Ecclesiæ in Magistratum potestas quæ sit 18.c.2
- Ecclesiasticæ & politicæ potestatis discrimin 15.c.1. 17.c.1. 2. An possint in eodem homine concurre 409.c.2
- Ecclesiasticæ functionis virtus & efficacia à fungentis auctoritate non pender 584.c.2
- Ecclesiæ

E T V E R B O R V M.

Ecclesia dicitur vel quæ est reuera talis, vel quæ videatur esse Ecclesia	280.c.1
Ecclesia quæ videtur esse talis vel collectiuè veldistributiùè sumitur	280.c.1
Ecclesia quæ videtur esse Ecclesia vel vulgo, vel piis talis esse videtur	281.c.1
Ecclesiæ distinctio in visibilem & inuisibilem quo spectet	246.c.2
Ecclesiæ visibilitas aliquando clarius, aliquando minus clara est	247.c.1
An Ecclesia semper sit visibilis	797.c.2
Ecclesia ita latere potest ut non conspicatur	573.c.1
Ecclesiæ status duplex naturæ & gratiæ	275.c.1
Ecclesiæ temporum sub Vet. Testam. varia distinctio	275.c.2
Ecclesiæ testimonium dicitur vel materialiter vel formaliter	263.c.1
Ecclesiæ notarum unde certa cognitio hautiri possit	603.c.1
Ecclesiæ nota non est gloria externa	558.c.1. &c.
Ecclesiæ gloria est interna, spiritualis & inuisibilis	558.c.1.
In hoc Ecclesia capiti suo conformis est	ibid.c.2
Ecclesiæ pax & quietus	559.c.1
Ecclesiæ nutriti reges	559.c.1. 2
Ecclesia Romana regibus in ipsis quoque temporalibus dominatur	559.c.2
Ecclesiæ Romanæ eminentis potentia nota est & res sera Antichristi	561.c.2
In Ecclesiis reformatis nulla suprema iurisdictio	563.c.1
Ecclesiæ Gallicanæ schisma in contestatione contra Concilium Tridentinum	565.c.1
Ecclesiæ sententia non effectiva, sed declarativa est	565.c.1
Ecclesia vera desiderare quidem non potest, sed veræ Ecclesiæ impura succedere, quæ in impuritate sua, nisi reformatur perit	569.c.1
Ecclesia vera non potest errare, aut finaliter infundamentalibus à Deo desiderare	570.c.1
Ecclesiæ titulum qui gerunt & sœpe errauerunt & possunt errare	570.c.1. 2
Ecclesia Romana mœcha illa est & Babylum Apocalypses	570.c.2
Ecclesiæ facies externa magnæ sœpe mutationes passa est	571.c.1. 2
Ecclesia Babylone captiua sub Antichristi regno	574.c.1.
Doctores habuit & Spiritum Sanctum & ipsos Ecclesiæ Romanæ Doctores	ibid.
Ecclesia super Petrum, sed non solum ædificata	576.c.1
In Ecclesia ordo quatenus obseruandus & retinendus	581.c.1. 2
Ecclesia nostra ubi esset ante Lutherum	824.c.1
Ecclesia quomodo dicitur Christi mœcha	216.c.2
Ecclesia non potest esse testis doctrinæ Christianæ	460.c.1
Non est Judex interpretationis Scripturæ	482.c.1
Ecclesia Judæorum potuit errare, & errauit de facto	483.c.2
Ecclesiæ authoritas in diuinis qualis sit	461.c.2.
Nampe qualis est Doctoris ibid. Non qualis est iudicis. 462.c.1. Non est imperij authoritas ibid. Sed consilij 463.c.1. Quomodo differat Ecclesiæ authoritas a priuatorum authoritate	485.c.2
Quomodo iubemur stare iudicio Ecclesia	485.c.1

SEQUITVR PECVLARITER INDEX cum tractatus de Ecclesia sum lectionem in locum Matth. cap. 18. Dic Ecclesia, &c.

DE ECCLESIA NOMINE.

1. **E**cclæ apud prophanos scriptores Εκκλησία, dicitur, significatq; multitudinem euocatam: At non apud sacros Vet. & Noui Testam. scriptores 207.c.8
2. Ecclesiæ nomen aliud in Vet. aliud in N. Testam. significat 207.c.8
3. Discrimen inter Judæorum Kahal seu Kenesah & Christianorum Ecclesiam 207.c.8
4. Cur populus Dei dicatur Ecclesia in nouo Testamento 208.c.8
5. Ecclesiæ vocabulum in Vet. Testam. nunquam locum, sive ædem sacram significat ibid.
Neque etiam in Nouo Test. 208.c.2. ad 209.c.2
6. Ecclesia seu Cœtus fidelium in N. Testam. nunquam dicitur Synagoga 210.c.8
7. Apostoli alio vsi sunt nomine ad designandum Dei populum sub N. Test. quam quo designatus est sub Vet. Testamento 210.c.8
8. Lapis Augustini de nomine Ecclesiæ 207.c.8
9. Aliud est εκκλησία, aliud vero εκκλησιαγονί 210.c.8
10. An Ecclesiæ nomen in Scriptura semper cœcum visibilem significet aduersus Bellarminum 247.c.2. Vbi quinque Scripturæ loca excutiuntur, & ab eius interpretamento vindicantur ibid.
- II. Ecclesiæ quid significet Christo, quum ait, Dic Ecclesia 149.c.8
Nempe non promiscuam plebis turbam ibid.
Neque Synedrium Judaicum 149.c.2
Sed Presbyterium Ecclesiæ Christianæ 150.c.2

DE NATVRA ET CONDITIONE Ecclesiæ.

- i. Ecclesiæ quid sit secundum Paulum 258.c.1
Quid sit secundum Patres 270.c.2. & 273.c.1
Quid secundum Pontificios 245.c.2
2. Ecclesiæ definitio, & definitionis per partes explicatio 210.c.2
Est nempe societas hominum, non autem Angelorum, non enim sunt Angeli Ecclesiæ membra, licet Christus sit eorum caput ibid.
3. Societas illa collecta est ex viuero genere humano iam correpto per peccatum 211.c.2
4. Idque per ministerium verbi: non Legis, sed Euangelij 211.c.1
5. Secundum merum Dei beneplacitum, non verò ex præuisis operum meritis 212.c.1
6. Homines illi ita Collecti Christo capiti vniuntur 216.c.2
7. Vtiti Christo compotes sunt Gratiae in has vita, Glorie in futura 240.c.1
8. Finis illius Collectionis est, vt in ea Deus aderet manifesta argumenta Potentiae, Sapientiae, Justitiae, & Misericordiae 243.c.2

DE ECCLESIA CONSPICVITATE sue visibilitate.

- i. Occasio huius inter nos & Pontificios Controversiæ, eiusque exitus 245.c.8

INDEX

- 2. Visibile multifarism dicitur 244.c.2
- 3. Quid in hac Controversia quærendum veniat 244.c.2
- 4. Status Centrouersiae multis adhibitis distinctiōnibus proponitur, atque quo sensu Ecclesia visibilis vel inuisibilis dici possit explicatur 245.c.2
264.c.1. 282.c.2
- 5. Rationes Pontificiorum pro visibilitate Ecclesia proponuntur & refelluntur 247.c.1. ad 250.c.2
- 6. Probatur Ecclesiam esse inuisibilem, & quo sensu inuisibilis dicatur exponitur 258.c.1
- 7. Quomodo accipienda sint Patrum testimonia aduersus Donatistas de Ecclesia visibilitate 250.c.1
- 8. An prius nobis nota sit Ecclesia quam Scriptura 262.c.2. ad 264.c.1

DE NOTIS ECCLESIAE.

- 1. Cur & quatenus nobis necesse sit nosse quæ sit Dei Ecclesia 271.c.2
Et quomodo teneamur nos ei adjungere 250.c.1
- 2. Licet Ecclesia sit in se inuisibilis, sunt tamen quædam eius Notæ, quibus modo quodam, qui nobis sufficit, potest cognosci 259.c.1. 260.c.1
- 3. Nota quid sit 250.c.2
Quotuplex sit, siue Notarum multiplex diuisio 251.c.1
- 4. Tres sunt veræ Notæ Ecclesia nempe professio veræ fidei concordia & vita sanctimonia 260.c.2
- 5. Pontificiorum obiectiones aduersus has notas refelluntur 260.c.2. ad 264.c.1
- 6. Notæ Ecclesia non sunt semper, & ubique æque claræ & puræ 264.c.1
Ex hoc Christi dicto Dic Ecclesia, non sequitur Ecclesiam fore perpetuo visibilem 152.c.2
- 7. Pontificiorum de Notis Ecclesia duplex hallucinatio 251.c.1
- 8. Falsæ Notæ Ecclesia quas Pontificij assignant XV. numero excutiuntur & refelluntur 251.c.1. ad 257.c.2
- 1. Nota, Noten Catholice 251.c.1
- 2. Antiquitas 252.c.1
- 3. Duratio 253.c.1
- 4. Amplitudo 253.c.2
- 5. Successio 254.c.1
- 6. Confensus in doctrina cum antiqua Ecclesia 254.c.1
- 7. Vnio 255.c.1
- 8. Sanctitas doctrinae 255.c.1
- 9. Efficacia doctrinae 255.c.2
- 10. Sanctitas vita 255.c.2
- 11. Gloria miraculorum 255.c.2. Vbi de miraculis, ad 256.c.2
- 12. Lumen Propheticum 256.c.2
- 1. Confessio Adversariorum 257.c.1
- 14. Infelix exitus eorum qui Ecclesiam oppugnant 257.c.2
- 15. Felicitas temporalis 257.c.2

DE DURATIONE ECCLESIAE

perpetua & nunquam interrupta.

- 1. Quid in hac Controversia sit tenendum 264.c.2
Vna cum statu Controversiae 265.c.1. & 275.c.1
- 2. Quo sensu dici possit, Ecclesiam posse, vel non posse deficere 264.c.2
Item, quomodo sit modo visibilis, modo inuisibilis 269.c.1
- 3. An Adamus & Eua constituerint Ecclesiam, & an proficiunt excederint 264.c.2. 275.c.1

R E R V M

- 4. Alia est ratio Ecclesia sub Veteri, alia sub Nuovo Testam. quoad visibilitatem: Nam sub Vet. Test. fuit aliquando prorsus inuisibilis, non item sub Nuovo Testamento 265.c.1
- Discriminis illius ratio redditur 265.c.2
- Discrimen corruptionis vtriusque Ecclesia ostenditur 265.c.1. & 272.c.2
- 5. Obscura fuit admodum Ecclesia sub Veteri Testam. ante legem 276.c.2
Sub lege tempore Iudicum 276.c.2. Tempore Regum ibid.
Tempore Antiochi, Pharisæorum, mortis Christi 277.c.2
- 6. Quomodo datur Ecclesia obscurata sub Nuovo Testamento 265.c.2
Obscurata valde fuit Ecclesia sub N. Test. per Mysterium iniquitatis 277.c.2
Per Apostasiam à Paulo praedictam 278.c.2
Quod & ipsa experientia probatur 270.c.2
- 7. Quomodo sub Papatu conferuata olim fuerit Ecclesia 266.c.2. & 273.c.2. & seqq.
- 8. Rationes Pontificiorum pro perpetua Ecclesia claritate refelluntur, exæque duæ p̄ri quæ ex locis Noui Testam. 265.c.2
Deinde ex Parabolis Christi 268.c.2
Tertio ex locis Vet. Testamenti 267.c.1. & 269.c.1. 2
- 9. Quartæ ex Patrum authoritate 270.c.2
Denique, ex naturali ratione 271.c.2
- 9. Pontificij Doctores sedent in Cathedra Apostolorum, quomodo Pharisei sedebant in Cathedra Mosis 266.c.2
- 10. Etiam aliis quam Pastoribus vtitur aliquando Deus ad patcendam Ecclesiam 266.c.2
- 11. Areæ, Ratis, Agri, Coniuū nomine non designantur Ecclesia 268.c.2. & 269.c.2
- 12. Ecclesia Soli similis est non splendoris, sed durationis respecta 269.c.2
- 13. Semen Christi sunt verè pij 1bid.
- 14. Ut viri & ciues boni, sic & verè pij raro sunt sibi mutuò noti 270.c.2
Communio fidelium interna semper est necessaria, at non semper est necessaria externa communio 271.c.2
Vere fideles non sunt semper alicuius Ecclesia extrinsecus membra 272.c.2
- 15. Quomodo extra Ecclesiam non sit salus ibid.
- 16. Quo pacto hostes Ecclesiam persequantur quum sit inuisibilis 271.c.2
- 17. Mysterium iniquitatis quid sit 277.c.2 Quando cœperit ibid.
Eius progressus 279.c.2
- 18. Anti-Christianismus qua in re situs sit 278.c.2
Apostasia à Paulo praedicta quid sit 278.c.2 & 279.c.1
Cur sic antonomastice dicta 279.c.2
- 19. Roma est Babylon, Meretrix Babylonica 280.c.2

DE ECCLESIAE INFALLITATE.

- 1. Variæ distinctiones, ad constituendum statum controvērsiae 280.c.2
- 2. Eetros aduersus fundamentum unde dicti, & quam sint multiplices 281.c.1. & seqq.
- 3. Status Controvērsiae 282.c.2
- 4. Pontificiorum rationes pro infallibilitate Ecclesia 283.c.1

E T V E R B O R V M.

Pro Conciliorum <i>διαμόνα</i>	288.c.1
5 Ex Christi dicto, <i>Die Ecclesie</i> , non sequitur Ecclesiam <i>n n possit errare</i>	152.c.2
Neque etiam ex eius promissione, <i>Vbi duo vel</i> <i>tres congregati fuerint in nomine meo &c.</i>	161.c.2
Nec propterea illa Christi promissio est frustra- nea	161.c.2
6 Vnde sic ut saepe in Ecclesiasticis cœtibus grauiſſime peccetur, quom̄ tam magnifica sit Christus Eu- elij pollicitus	161.c.1
7 Quomodo Ecclesie sententia saepè discedat à Dei sententia	156.c.1. & seqq.
8 Spiritus Sanctus quomodo & quatenus doceat <i>Ecclesiam</i>	284.c.1
9 Ecclesia cur & quomodo dicitur <i>Sancta</i>	385.c.2
10 Quatenus sic Ecclesie credendum	286.c.1.2
11 Patrum Testimonia de Infallibilitate Ecclesie	286. c.1
12 Distinguunt Pontificij inter Ecclesiam & Concilia in hac questione sed frustra	287.c.2
13 Eccl. iei. repræsentatur in Concilio	288.c.1
Quae dicuntur Synedrio, censentur dicta Ecclesie	151.c.2
14 Anathema in Conciliis denuntiari solitum, non arguit Conciliorum infallibilitatem	285.c.1
Nec tamen propriea sic tollitur omnis Conci- liorum authoritas	285.c.2
15 Lo. & Scriptura à Pontificiis producta pro Conci- liorum infallibilitate stabienda examinantur	288.c.1
A garmenta etiam à ratione ducta	290.c.2
Ex Christi promissione, <i>Vbi duo vel tres congregati</i> <i>fuerint in nomine meo, &c. non maius est Conci-</i> <i>liis, quam priuatis cœtibus <i>διαμόνας</i> priuile- gium</i>	162.c.1
16 Episcopi singuli seorsum sumti possunt errare, quod obseruandum contra Pontificios qui id concedunt	288.c.2
17 Concilia bifa. iam dici possunt legitima	289.c.1
De Conciliorum confi. matione à Papa	289.c.2
18 Quis sit decretorum Concilij de Religione usus	292.c.2
19 Christus non induxit Petro priuilegium non er- randi	289.c.2
Papa non minus quam Petrus potest errare	289. c.2
Promissio Petro facta communis est omnibus fi- delibus	289.c.2
20 Iudex Controversiarum summopere expetendus	290.c.2
Q. is ille sit, nempe non Concilium	290.c.2
Sed Scriptura	291.c.1
Auctorius quem Judicem nihil excipi potest, quod non potiori iure excipi possit aduersus Concilium & Papam	Ibid.
Hic Juicij qui non acquiecerit, nulli acquies- ceret	Ibid.
In Litibus de Religione nihil opus est externo Judice	291.c.2
Alia enim est ratio litium Civilium, alia lirium que sunt de religione	291.c.2. & 292.c.1
Q. ialis esse debeat eorum Judex	291.c.2
Is est unus Dei Scriptus per Scripturas loquens	Ibid.
Q. in aliis est à Phantasticorum Spiritu	ibid.
R. fallitur caullum Pontificiorum de Spiritu & Scriptura	292.c.1

21 Concilia posse errare probatur argumentis	293.c.2
Augustini authoritate	295.c.2
Ipsâ experientiâ	296.c.1
Nempe Concilia errasse probatur ex Vet. Testa- menio	293.c.2
Probatur ex Nouo Testam. quum Christus à Ju- dæis fuit damnatus	294.c.1
Exceptiones Pontificiorum aduersus illud Con- cilium refelluntur	294.c.2
22 Q. o sensu C. iphas dicitur prophetasse	294.c.2
Nullum inde adstrui Pontificatui <i>διαμόνας</i> pri- uilegium	294.c.2
23 Contentio Pontificiorum, <i>An Concilium sit supre</i> <i>Papam an contra</i>	296.c.1
D E P O T E S T A T E S E V I V R I S D I- Ctione Ecclesie.	
1 Ostenditur quid sit Potestas, & circa quæ versetur, nempe circa vel Res, vel Actiones, vel Personas	296. c.2
2 Distinguitur Potestas in sex species seu gradus, nem- pe in Minimam, proximam minimam, magnam, maio- rem, maximam & multam maximam	296.c.2. & seqq.
3 Controversia non est de tribus prioribus gradi- bus, sed de tribus posterioribus	298.c.1
Ecclesie authoritas qualis sit, nempe Muneris, non verò Jurisdictionis	158.c.1
4 I. Controversia est de Ecclesie authoritate in Scri- pturam, puta, <i>An quod Scriptura habeat à nobis pro verbō Dī, sit præpter solam Ecclesie authoritatem</i>	298. c.1
5 Argumenta Pontificiorum afferuntur, & refellun- tur	Ibid.
Loca Scripturarē ab iis adferri solita vindicantur	304.c.1
6 II. Controversia est de Potestate Ecclesie in con- dendis Legibus	313.c.2.ad 315.c.2
Ostenditur quæ sit Pontificorum hac in parte sententia	313.c.2
Quæ item nostra illi opposita	314.c.2
Disquisitur, <i>An & quoniam tam Magistratus, quam</i> <i>Ecclesie constitutiones obligent conscientiam, & dis- criter inter vitasque leges declaratur</i>	313.c.2 314.c.2. &c.
7 III. Controversia est de iure interrogandæ pœnæ. <i>An</i> <i>Ecclesia penitentiam habeat infligendi personam propriè di- ctam</i>	315.c.2. ad 319.c.2
Vbi multiplex adhibetur pœnarum distinctio, seu diuisio	316.c.1
Item Modis pœnam infligendi	316.c.2
Ostenditur quas possit vel non possit Ecclesia pœ- nas infligere	317.c.1
Ecclesia neminem propriè puniit, sed castigat tantum	158.c.2
8 Disquisitur, <i>An Magistratus teneatur necessitatid exsequi sententiam ab Ecclesia latam</i>	317.c.1
Ostenditur quod o. Principe curat res Ecclesi- sticas	151.c.2
Quoniam idem imperet, & pareat Synedrio Ec- clesiastico	Ibid.
<i>An Ecclesia sententiam sequatur, vel præcedat</i> <i>Dei sententia</i>	156.c.1
9 Ecclesia non deber quenquam deuouere pœnis æternis, neque latâ ferrentiâ, neque animi vto	317.c.2
Objectiones quæ contra afferuntur, tolluntur	Ibid. & seqq. pag.

INDEX RERUM

- Verba Christi, Esto tibi sicut Ethnicus, &c. quid significant explicatur 155.c.1
 10 De Iudeorum Excommunicatione triplici 318.c.1
 c.1.2.319.c.1
 Deque Christianorum Maranatha 318.c.2
 Factum Petri Ananiam & Sapphiram interficiens, Christiani hodie non debent imitari 319.c.1

DE REGIMINE Ecclesiae.

- 1 Quodnam sit proprium & adaequatum Regimini Ecclesiae obiectum, & quomodo differat ab obiecto Regiminis Politici 319.c.2
- 2 Ecclesiae Regimen consideratur hic externum, non internum ac spirituale 320.c.1
- 3 Ecclesiae regimen non est coactionum ibid.
- 4 Status Controversiae. An Ecclesiae regimen sit necne Monarchicum 321.c.1
- 5 Christus nullum habet neque Potentiae, neque Potestatis suae Vicarium 320.c.2
- 6 Rationes pro Ecclesiae regimine Monarchico propounderuntur Refelluntur 321.c.1
321.c.2
- 7 Rationes aduersus Ecclesiae regimen Monarchicum 321.c.1

DE SCHISMATE.

- 1 Schismatis nomen ab vsu Ciuli ad Ecclesiasticum est translatum 322.c.2
- 2 Schisma quid sit Vnde sit 323.c.1
323.c.2
- 3 Quotuplex sit 324.c.1. ad 325.c.2
- 3 Secessio Negatiua Positiua ibid.
Cautiones adhibendae ut sit legitima 325.c.2
- 4 An secessio nostra ab Ecclesia Romana sit schisma 326.c.1
Non est, quia fuit necessaria Et iusta 326.c.1.2
327.c.2
- 5 An & quomodo piis licuerit colere communione cum Ecclesia Romana ante reformatiorem 328.c.2
- Edere Christum 807.c.2. 808.c.1
- Edere carnem Christi aliud est quam bibere sanguinem eius 807.c.1
- Effectorum genus duplex 358.c.2
- Egressus opponitur mansioni 666.c.1
- Exclusi & omnes satisfactionis Christi non sunt idem* 351.c.2

DE ELECTIONE DEI & VE proposito.

- 1 Vocantur seu colliguntur in Ecclesia fideles secundum Dei beneplacitum 212.c.1
- 2 Quid sit Dei *τελεσθεντος* 212.c.2
- 3 Duplex Dei *τελεσθεντος* 213.c.1
- 4 Discrimen Diuinæ & humanæ Electionis 212.c.2
- 5 Libertimus est Deus in vocatione respectu 1. Status & conditione vocatorum 214.c.2
2. Respectu Generis & Patriæ eorum 215.c.1
Vbi de Iudeorum & Gentium reiectione & electione Ibid. ad 216.c.1
3. Respectu temporis 216.c.1
4. Respectu loci & numeri Ibid.

- Vltimo, respectu Graduum laminis 216.c.2
 6 Judæi non sunt prælati Gentibus suo merito. 215.c.1
 7 Electi non sunt illi quos Deus præuidit persecuturos 248.c.1
 8 Quomodo Prædestinati pertincent, vel non pertinent ad Ecclesiam 259.c.1
 Electi qui dicantur 612.c.2
 Electionis ad fidem & poenitentiam quam vita sequitur, non potest alia ratio reddi præter meram Dei gratiam 626.c.2. 643.c.1
 Electio & vocatio quomodo differant 663.c.2
 de Electionis & oppositæ reprobationis obiecto 793.c.1. & seqq.
 Electio ad Christum & Electio in Christo differunt 793.c.2
 Electio est actus animi hominis conuersi 763.c.1
 Electio ex duobus quæ proponuntur animo alterius assumptio, alterius reiectionis est 763.c.1
 Cum Electionis natura non pugnat necessaria determinatio 763.c.1
 Elias qui prædictus venturus est Joh. Baptista 51.c.1
 Eliæ & Johannis Baptiste collatio 50.c.2
 de Eliæ aduentu Iudeorum sententia & argumenta 49.c.2
 Elogium est commune bifariam 379.c.1
 Elogium dicitur commune vel propriè vel impropriè 378.c.2
Eπαγγελία quid sit in negotio salutis nostræ 341.c.2
 Enthusiasmus quid sit 468.c.2. Falsò nobis à Pontificiis objicitur 367.c.2. 475.c.2
 Episcopatus unus cuius à singulis in solidum pars tenetur 576.c.2
 Episcopus Romanus Coëpiscopus & Cominister à B. Athanasio vocatur 576.c.2. Et collega & Coëpiscopus B. Cypriano ibid.
 Episcoporum Pontificiorum institutio 577.c.2
 Epistola ad Hebreos quando fuerit scripta 370.c.1. Cur de ea fuit dubitatum 366.c.2. Paulus non est eius auctor 368.c.2. Neque Clemens 370.c.1. Sed Barnabas 369.c.2. 370.c.1
 Scripta fuit Græcæ, non Syriacæ 370.c.1
 Epistolæ ad Romanos capit is noni Analysis 619.c.2 &c.
Eπαγγελία differt ex *τελεσθεντος* 338.c.2
 Error in Ecclesia considerari potest vel ex parte subiecti, vel ex parte obiecti 281.c.1
 Error ex parte subiecti consideratur respectu vel intentionis vel etiam extensionis ibid.
 Error ex parte obiecti alias est grauior & fundamentalis, alias leuior ibid.
 Errorum duplex genus 312.c.1
 Errorum fundamentalium varia dissectio seu distributio 281.c.2. &c.
 Errorum differentia vnde nascatur 754.c.2
 Erroribus ut iudicium de illis ferri possit, Scriptura norma tantummodo applicanda, nec postulandum ut ad verbum in Scriptura confignatur ostendantur 848.c.2
 Error voluntarius aut inuoluntarius quis dicatur 755.c.1
 Error in Adamo fuit primus peccadi actus 717.c.1.2
 Error mentis non sequutus est, sed antecessit peccatum Adami 756.c.1
 Error quendam peccatum esse necesse est 734.c.1
 Esauus typus testatorum legis, sed quatenus permittun-

INDEX RERUM.

- mittuntur sibi à Deo ita ut iustitiam legis porro
 sectentur 619.c.1.2. 620.c.1
Elaus non est typus simpliciter eorum qui sectan-
 tur iustitiam legis, sed eorum quibus iustitiam
 legis sectantib. is Deus non eximit studium illius
 iustitiae, vt indat ipsis studium iustitiae fidei 619.
 c.1.2. 620.c.1
Ess norum origo 177.c.1
Esto vel sit, sunt imperandi, non concedendi voces
 154.c.2
Ethica duplex est politica & spiritualis 356.357
Ethnicorum privilegia in Christianorum vigiliis com-
 mutata 208.c.1
Evangelij & legis pugna siue discriben. 44.c.2
 211.c.2
Evangelij praedicatio & Sacerdotij legalis admini-
 stratio quomodo differant 584.c.1
Evangelij supra legem præstantia 212.c.2. 413.c.2
Evangelij promissiones præstantiores Legalibus
 412. 2
Evangelium est inefficax ob hominum prauitatem
 211.c.2
Evangelij praedicatio coepit tantum fuit à Christo
 387.c.2
Evangelicum aliud est typicum, aliud reale. 398.c.2
Evangelium aopellatur καὶ ἡ λόγος verbum Dei. 619.
 c.2
Evangelium saepe sine fructu in illis locis prædicar-
 tur in quibus maiorem fructum preferre debuit
 825.c.1
Edonia Dei in negotio salutis nostræ. 342.c.2
Esset quid & quomodo Christo tribuatur 401.
 c.2
Eulalius in locum Zozimi electus Bonifacij violen-
 tiæ cedit 576.c.2
Excommunicatio quid sit 532.c.2
- F**
- F**acultas aliquid faciendi est duplex, Ethica vel
 Physica 104.c.2
 Facultatum aliæ sunt φύσις, aliæ μετὰ λέγεν. 106.c.1
 Famæ constantis & certæ conditiones tres 440.c.2.
Quae omnes conueniunt sacris scriptoribus 441.
 c.1
 Fames & si:is animæ quid 802.c.1
 Factum, Fortuna, necessitas idem sunt, & pro eodem
 sumuntur 169.c.2
 Factum Pharisæorum quid sit. 169.c.1. Cur dictum
 sit 170 ibid.
 Fauo. Dei duplex. 1. Erga Creaturam qua Creatu-
 ra est. 2. erga Creaturam qua misera est. 240.
 c.1.2.
- F I D E S .**
1. **F**ides quid sit in genere. 56.c.2. Quid sit secun-
 dum Pontificios 78.c.2
 Differt à ratione eamque superat 56.c.2
 Nititur Dei verbo, etiam in iis quæ ratione cōpi
 possunt 57.c.1.58.c.2
 Quomodo dici potest nisi Dei verbo 58.c.2
 Fides sola nititur Dei promissione 48.c.2
 Fides format: Pontificiorum 79.c.2
 Fides non informatur à charitate 79.c.2
 Fides est in intellectu, non in voluntate 101.c.2
 2. Non est unus tantum Fidei habitus. 57.c.1.
 nam alia est fides qua Deo narranti, alia qua
 promittenti credimus 56.c.2
 Et promissionum Dei quibus fidem habemus aliae
 sunt generales, aliæ speciales 57.c.1
- Fidei quam vtrisque habemus collatio 57.c.2
 Discriben inter historicam & iustificantem
 fidem 60.c.1
 3. Fides iustificans non est eadem cum historicâ &
 Miraculorum 57.c.2
 Fidei iustificantis definitio afferitur contra Bel-
 latrinum 58.c.2. 60.c.2
 Fides iustificans non solam Dei potentiam, sed
 etiam præcipue voluntatem eius intuetur,
 contra Bellarminum 60.c.2
 Amplectitur omne Dei verbum 60.c.1
 Non apprehendit salutem sine mediie 59.c.1
 Non potest separari à bonis Operibus 77.c.2
 Quomodo consistere potuerit cum fastu &
 ignorantia Discipulorum Christi 85.c.2
 4. Fidei habitus & actum sequitur Charitatis ha-
 bitus & actus 86.c.2
 5. Quæ fuerit ratio fidei ante Christi aduentum,
 nempe cognitio quædam obscura & confusa.
 75.c.2. 76.c.1. cuius obicitatis duplex fuit
 cauſi 76.c.2
 6. Cum fide stat duplex metus in pils. 341.c.2.
 Quomodo simus certi nos fidem habere. 58.c.2.
 nos esse electos. 59.c.2. nos perseuerantes.
Ibidem.
 7. An & quomodo omnes teneantur credere Chri-
 stum esse pro ipsis mortuum 48.c.2
 8. Fides non est opus 47.c.2. non præcedit sed se-
 quitur donationem spiritus 49.c.1
 9. Fides miraculorum non est eminentissimus tidei
 iustificantis gradus 61.c.2
 Fides est actus propriè mentis, sed practicè. 214.
 c.2
 Fides quæ dicatur à Iacobo perfici operibus. 239.
 c.2
 Fides dici potest iustificare sine bonis operibus
 duobus modis, &c. 364.c.2
 Fides an & quomodo nitatur testimonio 459.c.2
 Fides vera & temporaria quomodo conuenient
 & differant 403.c.2
 οὐγραι non sunt regeniti, nec plenè irrogemini
 403.c.2
 Fidei & iustitiae discriben 545.c.1
 Fidei Adami & nostræ conuenientia & discri-
 men 545.c.2
 Fides proficiscitur ab illuminatione Spiritus san-
 ctæ 612
 Fides non est inanis speculatio. 612. non potest
 sciungi à studio bonorum operum. *Ibid.* in
 Thesibus.
 Fides non datur nisi non credenti 630.c.1
 Fides non simpliciter opponitur vocationi, sed
 tantum ut conditio præequisita 657.c.1.2
 Fidei Deus author est in solidum 666.c.2
 Fides non potest à Charitate diuelli 669.c.1
 Decretum de non danda Fide non præcedit,
 sed requirit peccatum 702.c.2
 Fides, spes, charitas quomodo à Deo & ab hor-
 ne proficiunt in Scriptura dicantur 705.c.2
 Fides est persuasio 745.c.2
 Fides prior est charitate 756.c.2
 F.dei efficacie ratio admirabilis 805.c.2
 F.dei certitudo ubi nulla est, ibi nulla est spei cer-
 titudo 841.c.2
 Fides sine pietate ac vitæ sanctitate esse non po-
 test 847.c.2
 Fidelium actiones bonæ spectari debent in du-
 plici differentia 359.c.2
- FFff

INDEX RERVM

Fidelis non est objectum voluntatis qua Deus con-		
fert fidem	630.c.1	243.c.1
Fideles quum dicuntur vocari intelligendum id est		ibid.
terminatiue, non objectiue	630.c.1	
Fidelium prærogativa	661.c.1	243.c.2
Fiducia ac prudentia non sunt insociabilia	845.c.1	244.c.1
Filiij Dei appellatio quid in Christo designet	28.c.1	
Filius hominis quid in Veter. Testamento significet		
32.c.2		
Cur Messias à Daniele Filius hominis sit dictus	33.	
c.1		
Cur Christus se vocet passim Filium hominis	32.c.	
1. 33.c.2		
Fimbræ ludæorum quid fuerint	174.c.2	
Finis est duplex, nempe Appetitus, vel fruitionis.	108.	
c.1		
Finis alius verus, alias falsus seu apparenſ	225.c.1	
Finis & mediorum ad finem agnitionis duplex est al-		
tera nempe theoretica, altera practica	357.c.2	
Finem non voluntas, sed mens cernit	650.c.2	
Finem appetens, appetit ducentia ad finem	651.c.1	
Finis notitia rationem habet notitiae principijs, me-		
dio. um comprehensio rationem scientiæ, &c.		
747.c.1		
Finis agnitus ut non potest respici, pari iure nec me-		
dia agnita, &c.	777.c.1	
Finis est <i>κατ' αὐτὸν θεάντος</i>	788.c.2	
Finitum duplex est	33.c.2	
Flexionis necessitas etsi sit in indivisiibili, at ipsa fle-		
xio voluntatis tamen non est in indivisiibili	789.	
c.1		
Flexus voluntatis dupli modo dicitur	672.c.1	
Fœderum duorum tantum, legis & Euangelij memori-		
ni Scriptura	690.c.2	
Fœdus Dei aliud est <i>absolutum</i> , aliud <i>hypotheticum</i>	544.	
c.1		
Fœdus Dei cum homine triplex, Naturæ, Gra-		
tiæ & Legale sive Vetus, aut subseruiens.	644.	
c.2		
Fœdus Gratiae consideratur vel ut <i>promissum</i> vel ut		
<i>promulgatum</i>	546.c.1	
Fortuiti vocem Scriptura non refutat	169.c.2	
Fratri reprehensio priuata	145.c.1	
Publica apud Ecclesiam	145.c.2	
Cautiones adhibendæ quum deferendus est		
ad Ecclesiam	148.c.2	
Futuritio certa esse nequit, in causas sui certas ha-		
bent	670.c.1	
Futuritio & possilitas non sunt confundenda		
671.c.2		

G

Genebrardus	580.c.2	
DE GLORIA.		
1. Gloria trifariam accipitur. 1. Rem significat, nem-		
pe vel magnitudinem virtutis seu poten-		
tiam.	241.c.2	
Vel pulchritudinis magnitudinem, sive splen-		
dorem	ibid.	
Vel denique Bonitatem, Deique Bonitatis ac		
potentiæ signa	242.c.1	
2. Significat opinionem de re, sive existimationem		
ibidem.		
3. Deprædationem magnitudinis	242.c.2	
2. Gloria etiam homini tribuitur 1. Naturalis in		
anima, corpore & diuitiis sita	ibid.	
2. Supernaturalis, quæ <i>κατ' ἔξωθεν</i> , Gloria di-		

H

Habitare de Spiritu sancto dicitur in Scriptura		
348.c.1		
Habitus virtutis & <i>έργων</i> differunt	355.c.2	
Habitus non nisi per plures actus ingeneratim na-		
turalibus vetum, at res aliter se habet in diuinis.		
712.c.2		
Hæresis vox Ecclesiæ propria	323.c.1	
Hæretici an & quomodo sint vel non sint è Repub.		
pellendi	319.c.2	
Hæretici qua ratione scripturam sibi vindicent	599.	
c.2		
Hasidæi quinam fuerint inter Iudæos	176.c.2	
Hieronymus	589.c.1.2	
Hilarius	559.c.1	
Homo non potest ferri in malum sub ratione mali		
i. non		

E T V E R B O R V M.

i.hon potest appetere quod malum esse iudicavit	
776.c.1.2	
Homo se determinare quo sensu dicatnr	776.c.1
Hortationibus annon opus sit intellectu semel illuminato	628.c.2.652.c.2
Hortationum nullus vsus, si voluntas lese determinat	674.c.2
Hortatio pertinet ad voluntatem, sed mentis interventu	787.c.1
Hortationes additis rationibus mentem persuadent et misericordia	764.c.1
Hortationum eadem ratio atque institutionis	764.c.2
Hortationibus Deus vtitur tanquam organis Spiritus sui, &c.	765.c.2
Hortationes cur adhibeantur & quis sit illarum vsus	
770.c.1.2.& seqq. 779.c.1. 784.c.1. 786.c.2	
Hortationes adhibendæ sunt & optandum à Deo ut sint efficaces	783.c.2
Hortationes, promissiones, minæ verbo proponuntur; quod apud nos ea omnia vim habent, à spiritu id est totum	784.c.1
Hortatur Deus hortationem reddit efficacem, &c.	
ibid.	
Hosius subscriptit primo Concilio Nicæno referens Ecclesiæ Occidentis	576.c.2
Humilitas Christiana quanta sit virtus	88.c.1
non aduersatur diuersis hominum gradibus ibid. infantili ætate cur adumbretur ibid. quatuor eius virtutes insignes	
89.c.1	
Humilitas vera in corde	588.c.1
ab Hypothetica ad Categoricam non belle concluditur	846.c.1
I	
Jacobus typus est fide donandorum	619.c.1.2.
620.c.1	
Jacobus non est typus simpliciter septantium iustitiam fidei, sed eorum quibus Deus indidit hoc studium	619.c.1.2. 620.c.1
Jah יְהָוָה quid significet	348.c.1
Identitas alia per omnia conuenit, alia consistit in proportione	360.c.2
Idololaticus cultus qui dignoscatur	381.c.2
Idolum aliquid dici potest actiuè vel passiuè.	278.c.1
Jejunium quid sit 63.c.2.64.c.2. triplex est Physicum, Politicum, Religiosum 64.c.2. verum ieunium Euangelicum	64.c.1.802.c.2
Jeuniū vsus. 64.c.1. eius abusus, siue superstitionis de ieunio opinio. 64.c.2. quando sit ieunandum. 65.c.2. Apostolorum ieunia non fuerunt statuta	67.c.2
Jesuitæ	564.c.2
Ignorantia alia est ex parte subiecti, alia ex parte obiecti	106.c.2
Rursus ea quæ est ex parte subiecti alia est totalis, alia partialis	ibid.
Veraque est in ἀεραπίσαι & neutra excusat	107.c.1
η καθόλου καὶ οὐ τῷ ἀεραπίσαι ne rectæ quidem rationis iudicio habet excusationem.	772.c.1
At ea quæ est ex parte obiecti, quoque est ἀεραπίσαι, ea interdum excusat	107.c.1
Rursus alia est affectata, alia meræ simplicitatis	30.c.2
Ignorantia alia est lata, alia facta	156.c.2

Item alia vtcumque excusabilis, alia inexcusabilis	
ibid.	
Ignorantia duplex est vel earum rerum quæ circa nostrum officium versantur, vel earum quæ ad officium nihil pertinent	712.c.2
Ignorantia earum rerum quæ ad officium pertinent rursus duplex est, simplex & composita	712.c.2
Ignorantia alia simplicis negationis, alia præiuæ disputationis	746.c.2
Ignoranta non est caussa misericordiae	619.c.1.2
Ignorantiæ sumuntur pro peccatis in Scriptura	701.c.1
Ignoratur Christus, si non agnoscitur qualis proprie	
natur	778.c.1
Ignoti nulla Cupido	711.c.2
Illuminatio duplex est	615.c.1.2
Illuminatione non est semper æqualis.	653.c.1. 789.c.2
Sed intermititur, intenditur, remittitur.	629.c.1
Illuminationis negatio duplex est	615.c.2. 617.c.2
641.c.2. 643.c.1	
Illuminatio illa Spiritus sancti unde oritur fides qui busdam peculiaris est.	p.612.
non est donum temporalium.	ibid.
nunquam caret euentu suo	613.c.1
Illuminatio plena est ea quæ voluntatem trahit non	
vt ferrum magnes, sed vt pulchri species amorem conciliat	738.c.1
Illuminationis diuinæ modum siue mensuram sequitur necessario cognitionis nostræ modus siue mensura	789.c.2
Illuminatio intellectu necessario flectitur voluntas.	632.c.1. 806.c.2
Illuminatio semel intellectu an non amplius opus sit hortationibus	628.c.2. 652.c.2
Imago Christi qua adoratione adoranda iuxta Thomam	564.c.2
Imperfectio est duplex, alia est <i>Creatura effientia</i> , quæ comparate ad Deum sic dicitur, alia est <i>privativa</i> , quæ comparate ad seipsum sic vocatur.	
121.c.2	
Imperium est duplex Justum & Tyrannicum	88.c.1
Impietas in quo sita	651.c.1
Impositio manum quid sit in Epistola ad Hebreos	
402.c.2	
Impossibile quadrisariam dicitur, quod exponitur	
404.c.2	
Impossibilium duo genera quæ explicitantur	419.c.1
Impossibilitas alia est <i>simplex</i> seu <i>absoluta</i> , alia ex hypothesi	264.c.2
Impotentia duplex, excusabilis una, damnabilis altera	
334.c.2. 340.c.1	
Impotentia duplex, altera stare potest cum animi restitudine, altera nihil aliud est quam prauitas & peruersitas animi inexpugnabilis & præfracta	
649.c.1	
Impuritas alia est interna, alia externa	269.c.1
Impuritas duplex una carnalis & typica, altera spiritualis & vera	351.c.2
Imputate Deus dici potest aliquid ex debito vel	
āmōs vel κατά	43.c.1
Incertitudo iudicij humani non obstat quominus Deus in scripturis loquens in causa nostra index sedeat.	601.c.1
Inclinatio humanæ mentis ad bonum à Deo est per se & propriæ, ad malum vero pendet à Deo per accidens	
780.c.2	

INDEX

R E R V M

Incommodis vrgere doctrinam rationibus suffultam	
711.c.2	
Incredulitas origo peccati	357.c.2
Incredulitas odium antecedit	756.c.1
Indotum supersticio	554.c.1
Induere Christum	807.c.2
Induratio nullam habet in Deo iniustitiae rationem	
187.c.1	
Cur vocibus actionem significantibus denotetur	187.c.2
Infantes seruantur vt appendices parentum ad foedus pertinentes	794.c.1
In Infantibus est peccatum originale & ex eo meritum mortis æternæ	794.c.2
Infantes alienorum ab Ecclesia non sunt sanguine Christo purgati	ibid.
Infantes infidelium et si semen carnale sint Adami & Noachi , attamen desinunt esse Adami & Noachi semen quod ad foedus	795.c.2
Infinitudo alia est extensionis, alia intentionis, alia naturæ, alia durationis	450.c.2
Infinitum aliud negatiæ, aliud priuatæ dicitur. 119. c.1	
Inimicitia duplex est publica & priuata	360.c.1
Innocentia punienda, si ad reatum suspicio sufficiat	
555.c.2 556.c.2	
Instrumentum dupli modo dicitur	359.c.2
Integer & Perfectus non sunt vnum idemque	237. c.2
Integer seu Tamim Hebraicè quis sit	ibid.
Intellectus qui distinguatur à spiritu	220.c.2
Intellectus humanus bifariæ à Spiritu Dei afficitur	
Ibid.	
Intellectus practici & voluntatis summa est cognitio	698.c.1
in Intellectu practico vt is persuadeatur requiritur interna illuminatio necessario, sed & illa requirit exhortationem , vt materiam, quam veluti informer, vt efficax sit apud nos persuasio 764. c.2	
Intellectus vt virtutis sic etiam vitij sedes est	753.c.2.
754.c.1	
Intellectu illuminatio necessario flectitur voluntas, nec potest obniti	632.c.1. 644.c.1. 806.c.2
Intellectu semel illuminato an non amplius opus sit hortationibus	628.c.2. 652.c.2
Intercisio gratiæ non probatur ex Hebr. v 1. 404. c.1	
Johannes Baptista quomodo dicatur restituisse omnia	50.c.2.
est Elias qui venturus erat..	51.c.1
Eius & Eliæ collatio	50.c.2.
munus	52.c.1
Josephi consilium de repudianda B. Vrgine , quale fuerit	191.c.2
Ita considerari potest vel in se absolute, vel ratione modi	360.c.1
Ita Dei manens quid sit	219.c.2
Irresistibilis conuersio nulla trahit secum incommoda	647.c.2
Isaacus typus est donatorum fide	619.c.1.2. 620.c.1
Isaacus typus eorum qui querunt iustitiam in Christo per fidem, quam iustitiam ipsi non habent	619.c.1.2. 620.c.1
Ismaël typus eorum qui iustitiam legis sectantur.	Ibidem.
Ismaël typus est eorum qui sectantur iustitiam legis, quatenus eam sectantur	ibid.
Judæorum reiecio & postrema captiuitas.	69. c.2

Iudex et si non delectetur pena, tamen delectatur iustitia	769.c.2
Iudicandi actus quo pacto naturalis aut necessarius dici possit	753.c.2
Iudicare mentis est non voluntatis	650.c.2
Iudicij humani incertitudo non obstat quominus Deus in scripturis loquens in causa nostra iudex sedeat	601.c.1
Iudicij actus duplex est alter qui oritur ex ingenij acumine & hebetudine iuxta quem acuti vel hebetes dicimus, alter iuxta quem boni aut mali dicimus	753.c.2
Iudicium charitatis aliquando certius, aliquando minus certum est	246.c.1
Iudicium charitatis quibus argumentis niti debeat	260.c.1
Iudicium Dei aliud est generale sive Uniuersale totius mundi, aliud Particulare gentis Judaicæ	51.c.1
Judicium Dei duplex, est vnum secundum legem, alterum secundum Euangelium	365.c.1
Iudicium aliud est discretionis, aliud authoritatis	188.c.2
Iudicium in Ecclesia duplex secundum Pontificios, refellitur	461.c.1
Iudicium politicum aliud est ratione materiæ, aliud ratione forma	344
Iudicio ultimo cur certa dies constituta	40.c.2
Iurisdictio aliud est quam Munus	158.c.2
Iurisdictio suprema in Ecclesia	563.c.1
Ius aliud est publicum, aliud priuatum	360.c.1
Ius & odium duplex est priuatum & publicum & utrumque in eundem potest competere hominem, qui publicum gerit magistratum	362.c.2
Iustificari quis dicitur, vel apud se & in conscientia, vel apud Dæum	365.c.1
J U S T I F I C A T I O .	
1 Justificatio prima & secunda Pontificiorum refellitur	82.c.1
in Justificatione p̄ij Comparantur vel secum, vel cum impiis	45.c.2
2 Abraham quomodo ex operibus iustificatus à Jacobo dicatur	83.c.2
Nos ex operibus non iustificari fūse aduersus Pontificios probatur	43.c.1. 48.c.1
Cur Christus dicatur redditurus unicuique secundum opera ipsius	45.c.2
An Deus alicui dicatur reddere	43..1
Quæ sit ḡos bonum operum ad iustificationem	46.c.1. 47.c.1
3 De Mercede & Dono disputatur aduersus Pontificios	44.c.1
Quomodo possint simul consistere	ibid.
Aduersus meritum de Condigno	46.c.1
Merces quomodo à Deo tribuitur	47.c.2
An sit bene faciendum int̄itu mercedis propositæ	46.c.1
4 Solâ fide iustificamur, & cur solâ	48.c.1
Cur iustificatio fidei potius quam operibus tribuitur	47.c.2
Justificatio est ex merâ gratiâ, etiamsi multæ conditiones in iustificandis requirantur	365.c.2
Iustificatio & vocatio quomodo different	645.c.1
Iustitia pro salute usurpat in Scriptura	339.c.1
Iustitia & mors Christi nunquam sunt diuellenda	364.c.2
Iustitia in Deo alia est Evangelica, alia Legalis.	404. c.1
Iustitia puniens est Deo essentialis	360.c.1

E T V E R B O R V M.

K

K At aliud est aduersarium, aliud vero simpliciter copulativum	2.c.1
τι παρά τι σημαίνει στη Βιβλίο στην Σκριπτούρα	338.c.2

L

L Ἀπεια 414.c.2	Ἀπεια	Ibid.
Λεξιονεις variae in Scriptura	480.c.2	
Legitime factum sit vel ex officio, vel ex munere, vel ex iurisdictione	157.c.2	
Leonis Decimi animus pertinax	565.c.1	
Lex duobus modis potest doceri nempe vel materialiter, vel Formaliter	76.c.2	
Lex Moralis quatenus sit abrogata	10.c.2	
Lex Moralis bifariam consideratur ut regula vel ut fædus	11.c.1	
Lex cur litera ab Apostolo vocetur	211.c.1	
Lex non apta ad colligendos homines, sed potius ad eos auertendos	211.c.1	
Legis & Euangelij discrimen	44.c.2. 211.c.2	
Lex cui nobis videatur dura	541.c.1	
Lex non est intuenda in tentatione	541.c.2. à Lege est dubitatio	541.c.1
Legis effecta in non regenitis	537.c.2. in Regenitis	
	538.c.2	
Legis Moralis & Cæremonialis usus	550.c.2	
Leges ex quarum præscripto iudicatur, ius quidem continent, sed non facta singularia quæ incident, ut de illis ex formulisi juris decidatur	848. c.1	
Aliud est unde Lex habeat autoritatem, aliud unde obtineat	456.c.2	
Liberis est qui facit & potest facere quicquid maximum liber præeunte iudicio & ratione, &c.	773.c.2	
Libera voluntas alia distinguitur à natura Dei, alia non potest distingui	360.c.2	
Liberè agere posse esse liberi arbitrij, posse vel bene vel male agere accidentale	359.c.1	
Libere significat vel aliquid velle absolute, vel placere alicui & gratum esse	613.c.2	
Quæ Deo libent vel ita ei libent, ut non possint ei non libere, vel ita libent ut possit tamen aliud vel le	43.c.2	
Liberius Episcopus Romanus	559.c.1	
Libertas Dei quomodo stet cum eius immutabilitate	108.c.1	
Libertas Christiana quæ sit, deque seruitute spirituali illi opposita	95.c.1	
Libertas proprietas est naturam voluntatis consequens	64.c.2	
Libertas à voluntate nequit diuelli	699.c.1	
Libertas voluntatis in quo sita	700.c.2	
Libertas summa est peccandi impotentia	768.c.1	

LIBERVM ARBITRIVM.

1. Libertas voluntatis non pugnat cum quadam necessitate
-
- Probatur istud multis argumentis tam philosophicis quam theologicis
- Refelluntur argumenta tam Philosophica quam Theologica quæ contra afferuntur
- Eadem potest esse causa libera & necessaria
2. Libertas voluntatis non est in actibus elicitis, sed in imperatis
- quomodo homo sit Dominus actionum suarum, sive in nostra potestate ut simus boni vel mali

Quid sit Paulo potestatem habere propria voluntate	109.c.2
Voluntas ipsa se non determinat, sed ab obiecto determinatur	100.c.2
Sequitur intellectum 343.c.2. Auctitur persuasione	ibid.
Actio spiritus in conuersione nostra est irresistibilis	343.c.1
Quomodo voluntas obnatur intellectui	105.c.2
Facultas της φρεστιων μηνων quid sit Aristotelis	106.c.1
3. Voluntatis & Αγοροφορια quam urgunt Nouatores ignorantia est veræ philosophie	105.c.2
Imo illi aduersatur, euertit enim syllogismum practicum	100.c.2
Tollit hortationes, consilia, syllogismos Rhetoricos	ibid.
Si daretur talis αγοροφορια, voluntas vellet sine ratione	ibid.
Idem esse posset sapiens & vir malus ibid. Possemus sperare sine gaudio	ibid.
Gratia Dei redderetur inutilis, vel etiam Novitia	103.c.2
Æquali luce perfunderentur increduli & credentes	103.c.2
Deus nesciret futura contingentia	104.c.1. illud
luderet hominibus	340.c.2
4. Bonum cognitum appetitur necessarium	99.c.2
Finis appetitur necessarium & media propter finem	99.c.2
Christus qua homo vult necessario bonum & odit necessarium malum	102.c.2
Etiam regeniti quatenus tales	103.c.2
5. Liberum arbitrium non tollitur, sed ornatur potius à Gratiae efficacia	333.c.1.2
Liberi arbitrij concursus cum Gratia, quomodo à semipelagianis explicatur, quæ trahat secum incommoda	100.c.2. &c. 335.c.2
Quo sensu dicamus confidere salutem nostram	340.c.2
Potestas peccandi non est proprium liberi arbitrij	353.c.2
Posse libere agere esse liberi arbitrij, posse vel bene vel male agere accidentale	359.c.2
Libero arbitrio sublatu, eadem opera humanæ naturæ de medio tollitur	753.c.2
Vide Arbitrium & Voluntas.	
Non quicquid Deo licet, id ei statim lubet	41.c.2.
43.c.2	
Ligare & soluere quid sit Christo	6.c.2
Ligare & soluerē quid sit	156.c.2
Ligandi & soluendi potestas non est omnibus fidelibus communis	143.c.2. 155.c.2
pro Limbo Patrum obiectio soluta	237.c.2
pro Limbo Patrum Scripturæ loca quibus Pontificij abutuntur vindicata	349.c.1
An & quomodo Patres maiorem adepti sint gloria post quam ante Christi aduentum	239.c.1
Locutiones figuratae Prophetarum non sunt propriæ accipiendæ	267.c.2
Lunatici quis sint, & qui possit Lunaticus idem esse Arreptitus	55.c.2
Lux obiecti homini constituto in tenebris peccati & mortis duobus modis dicitur	615.c.2
Lux vel absolute vel comparatè denegatur	641.c.2

INDEX

R E R V M

Incommodis vrgere doctrinam rationibus suffultam	
711.c.2	
Incredulitas origo peccati	357.c.2
Incredulitas odium antecedit	756.c.1
Indorum supersticio	554.c.1
Induere Christum	807.c.2
Induratio nullam habet in Deo iniustitiae rationem	
187.c.1	
Cur vocibus actionem significantibus denotatur	187.c.2
Infantes seruantur ut appendices parentum ad foedus pertinentes	794.c.1
In Infantibus est peccatum originale & ex eo meritum mortis æternæ	794.c.2
Infantes alienorum ab Ecclesia non sunt sanguine Christo purgati	ibid.
Infantes infidelium et si semen carnale sint Adami & Noachi , atamen desinunt esse Adami & Noachi semen quod ad foedus	795.c.2
Infinitudo alia est extensionis, alia intentionis, alia naturæ, alia durationis	450.c.2
Infinitum aliud negatiæ, aliud priuatæ dicitur.	119. c.1
Inimicitia duplex est publica & priuata	360.c.1
Innocentia punienda, si ad reatum suspicio sufficiat	
555.c.2. 556.c.2	
Instrumentum dupli modo dicitur	359.c.2
Integer & Perfectus non sunt vnum idemque	237. c.2
Integer seu Tamim Hebraicè quis sit	ibid.
Intellectus qui distinguatur à spiritu	220.c.2
Intellectus humanus bifariam à Spiritu Dei afficitur	Ibid.
Intellectus practici & voluntatis summa est cognitio	698.c.1
In Intellectu pratico ut is persuadeatur requiritur interna illuminatio necessario, sed & illa requirit exhortationem , ut materiam, quam veluti informet, ut efficax sit apud nos persuasio	764. c.2
Intellectus vt virtutis sic etiam vitij sedes est	753.c.2.
754.c.1	
Intellectu illuminatio necessario reflectur voluntas, nec potest obniti	632.c.1. 644.c.1. 806.c.2
Intellectu semel illuminato an non amplius opus sit hortationibus	628.c.2. 652.c.2
Intercisio gratiæ non probatur ex Hebr. v 1. 404. c.1	
Johannes Baptista quomodo dicatur restituisse omnia	50.c.2.
est Elias qui venturus erat.	51.c.1
Eius & Eliæ collatio	50.c.2.
munus	52.c.1
Josephi consilium de repudianda B. Vrgine , quale fuerit	191.c.2
Ita considerari potest vel in se absolute, vel ratione modi	360.c.1
Ita Dei manens quid sit	219.c.2
Irresistibilis conuersio nulla trahit secum incommoda	647.c.2
Isaacus typus est donatorum fide	619.c.1.2. 620.c.1
Isaacus typus eorum qui querunt iustitiam in Christo per fidem, quam iustitiam ipsi non habent	619.c.1.2. 620.c.1
Ismæl typus eorum qui iustitiam legis sectantur.	Ibidem.
Ismæl typus est eorum qui sectantur iustitiam legis, quatenus eam sectantur	ibid.
Judæorum reiecio & postrema captiuitas.	69. c.2

Iudex et si non delectetur pena, tamen delectatur iustitia	769.c.2
Iudicandi actus quo pacto naturalis aut necessarius dici possit	753.c.2
Iudicare mentis est non voluntatis	650.c.2
Iudicij humani incertitudo non obstat quominus Deus in scripturis loquens in caussa nostra iudex sedeat	601.c.1
Iudicij actus duplex est alter qui oritur ex ingenio acumine & hebetudine iuxta quem acuti vel hebetes dicimus, alter iuxta quem boni aut mali dicimus	753.c.2
Iudicium charitatis aliquando certius, aliquando minus certum est	246.c.1
Iudicium charitatis quibus argumentis niti debeat	260.c.1
Iudicium Dei aliud est generale siue Vniuersale totius mundi, aliud Particulare gentis Judaicæ	51.c.1
Judicium Dei duplex, est vnum secundum legem, alterum secundum Euangelium	365.c.1
Iudicium aliud est discretionis, aliud authoritatis	188.c.2
Iudicium in Ecclesia duplex secundum Pontificios, refellitur	461.c.1
Iudicium politicum aliud est ratione materia, aliud ratione forma	344
Iudicio ultimo cur certa dies constituta	40.c.2
Iurisdictio aliud est quam Munus	158.c.2
Iurisdictio suprema in Ecclesia	563.c.2
Ius aliud est publicum, aliud priuatum	360.c.1
Ius & odium duplex est priuatum & publicum & utrumque in eundem potest competere hominem, qui publicum gerit magistratum	362.c.2
Iustificari quis dicitur, vel apud se & in conscientia, vel apud Dñm	365.c.1
J U S T I F I C A T I O .	
1 Justificatio prima & secunda Pontificiorum refellitur	82.c.1
in Justificatione pīj Comparantur vel secum, vel cum impīis	45.c.2
2 Abraham quomodo ex operibus iustificatus à Jacobo dicatur	83.c.2
Nos ex operibus non iustificari fusè aduersus Pontificios probatur	43.c.1. 48.c.1
Cur Christus dicitur redditurus unicuique secundum opera ipsius	45.c.2
An Deus alicui dicitur reddere	43.c.1
Quæ sit ḡos bonum operum ad iustificationem	46.c.1. 47.c.1
3 De Mercede & Dono disputatur aduersus Pontificios	44.c.1
Quomodo possint simul consistere	ibid.
Aduersus meritum de Condigno	46.c.1
Merces quomodo à Deo tribuitur	47.c.2
An sit bene faciendum int̄uitu mercedis proposita	46.c.1
4 Solà fide Iustificamur, & cur solā	48.c.1
Cur Iustificatio fidei potius quam operibus trahitur	47.c.2
Justificatio est ex merâ gratiâ, etiamsi multæ conditiones in iustificantis requirantur	365.c.2
Iustificatio & vocatio quomodo different	645.c.1
Iustitia pro salute usurpat in Scriptura	339.c.1
Iustitia & mors Christi nunquam sunt diuellenda	364.c.2
Iustitia in Deo alia est Evangelica, alia Legalis.	404. c.1
Iustitia puniens est Deo essentialis	360.c.1

E T V E R B O R V M.

K

K At aliud est aduersarium, aliud vero simpliciter copulatum	2.c.1
καπιτάριον quid significet in Scriptura	338.c.2

L

L Apeia 414.c.2 Λαβείω	Ibid.
Lectiones variæ in Scriptura	480.c.2
Legitime factum sit vel ex officio, vel ex munere, vel ex iurisdictione	157.c.2
Leonis Decimi animus pertinax	565.c.1
Lex duobus modis potest doceri nempe vel Materialiter, vel Formaliter	76.c.2
Lex Moralis quatenus sit abrogata	10.c.2
Lex Moralis bifariam consideratur ut regula vel ut fœdus	11.c.1
Lex cur litera ab Apostolo vocetur	211.c.1
Lex non apta ad colligendos homines, sed potius ad eos auertendos	211.c.1
Legis & Euangelij discrimen	44.c.2. 211.c.2
Lex cui nobis videatur dura	541.c.1
Lex non est intuenda in tentatione	541.c.2. à Lege est dubitatio
Legis effecta in non regenitis	537.c.2. in Regenitis 538.c.2
Legis Moralis & Cæremonialis usus	550.c.2
Leges ex quarum præscripto iudicatur, ius quidem continent, sed non facta singularia quæ incident, ut de illis ex formulisi juris decidatur	848.c.1
Aliud est unde Lex habeat autoritatem, aliud unde obtineat	456.c.2
Liberis est qui facit & potest facere quicquid maximum liber præeunte iudicio & ratione, &c.	773.c.2
Libera voluntas alia distinguitur à natura Dei, alia non potest distingui	360.c.2
Liberè agere posse esse entiale liberi arbitrij, posse vel bene vel male agere accidentale	359.c.1
Libere significat vel aliquid velle absolutè, vel placere alicui & gratum esse	613.c.2
Quæ Deo libent vel ita ei libent, ut non possint ei non libere, vel ita libent ut possit tamen aliud vel le	43.c.2
Liberius Episcopus Romanus	559.c.1
Libertas Dei quomodo sit cum eius immutabilitate	108.c.1
Libertas Christiana quæ sit, deque seruitute spirituali illi opposita	95.c.1
Libertas proprietas est naturam voluntatis consequens	642.c.2
Libertas à voluntate nequit diuelli	699.c.1
Libertas voluntatis in quo sita	700.c.2
Libertas summa est peccandi impotentia	768.c.1

LIBERVM ARBITRIVM.

1. Libertas voluntatis non pugnat cum quadam necessitate	99.c.1. 700.c.1. 796.c.2
Probatur istud multis argumentis tam philosophicis quam theologicis	ibid.
Refelluntur argumenta tam Philosophica quam Theologica quæ contra afferuntur	104.c.1. 107.c.2
Eadem potest esse causa libera & necessaria	99.c.1. 104.c.2. 107.c.1
2. Libertas voluntatis non est in actibus eliciti, sed in imperatis	105.c.1
quomodo homo sit Dominus actionum suarum, sive in nostra potestate ut simus boni vel mali	105.c.1

Quid sit Paulo potestatem habere propria voluntatis

109.c.2

Voluntas ipsa se non determinat, sed ab obiecto determinatur

100.c.1

Sequitur intellectum 343.c.2. Electitur per persuasione

ibid.

Actio spiritus in conuersione nostra est irresistibilis

343.c.1

Quomodo voluntas obnatur intellectui

105.c.2

Facultas ἡγετικῶν μηνῶν quid sit Aristotelis

106.c.1

3. Voluntatis αὐθορια quam vrgent Nouatores ignorantia est veræ philosophiae

105.c.2

Imò illi aduersatur, euertit enim syllogismum prædictum

100.c.2

Tollit hortationes, consilia, syllogismos Rhetoricos

ibid.

Si daretur talis αὐθορια, voluntas vellet sine ratione

ibid.

Idem esse posset sapiens & vir malus ibid. Possemus sperare sine gaudio

ibid.

Gratia Dei redderetur inutilis, vel etiam Novitia

103.c.2

Æquali luce perfunderentur increduli & credentes

103.c.2

Deus nesciret futura contingentia

104.c.1

il luderet hominibus

340.c.2

4. Bonum cognitum appetitur necessariò

99.c.2

Finis appetitur necessariò & media propter finem

99.c.1

Christus qua homo vult necessario bonum & odit necessariò malum

102.c.2

Etiam regeniti quate ius tales

103.c.2

5. Liberum arbitrium non tollitur, sed ornatus potius à Gratiæ efficacia

333.c.1.2

Liberi arbitrij concursus cum Gratia, quomodo à semipelagianis explicatur, quæ trahat secum incommoda

100.c.2. &c. 335.c.2

Quo sensu dicamus confidere salutem nostram

340.c.2

Potestas peccandi non est proprium liberi arbitrij

358.c.2

Posse libere agere entiale est liberi arbitrij, posse vel bene vel male agere accidentale

359.c.2

Libero arbitrio sublatu, eadem opera huius natura de medio tollitur

753.c.2

Vide Arbitrium & Voluntas.

Non quicquid Deo licet, id ei statim lubet

41.c.2

43.c.2

Ligare & soluere quid sit Christo

6.c.2

Ligare & solueré quid sit

156.c.2

Ligandi & soluendi potestas non est omnibus fideliibus communis

143..2.155.c.2

pro Limbo Patrum obiectio soluta

237.c.2

pro Limbo Patrum Scripturæ loca quibus Pontificij abutuntur vindicata

349.c.1

An & quomodo Patres maiorem adepti sint gloria post quam ante Christi aduentum

239.c.1

Locutiones figuratæ Prophetarum non sunt prope accipiendæ

267.c.2

Lunatici qui sint, & qui possit Lunaticus idem esse Arreptitus

55.c.1

Lux obiici homini constituto in tenebris peccati & mortis duobus modis dicitur

615.c.2

Lux vel absolute vel comparatè denegatur

641.c.2

INDEX RERUM

Lucem Euangelij nemini innocentibus denegat, sed nocenti iam, idque commerito	641.c.2. 643.	Mens non voluntas finem cernit	650.c.2
C.1		Mentis est animaduertere & iudicare	ibid.
Lux duplex præcedanea & sacerdanea	643.c.2	Mentis est versari circa verum & falsum, voluntatis appetere bonum, malum veit refagere	706.c.2
Lux duplex minor & maior	652.c.2	Mentis odium ἔχει σαρκας loquutio est figurata	
Lucis affusio interna & externa	654.c.1	739.c.2	
Lucis seu notitiae gradus duo	755.c.1	Mens & vis οργηνη persuadetur per hortationes ad-	
M		ditis rationibus	764.c.1
M Ali stulti vocantur in Scriptura	669.c.1	Mentem persuaderi necesse est, vt flexatur volun-	
Malum ibi est necessario, vbi Deus non ponit bonum	103.c.2	tas	ibid.
Mala pertinent ad Dei prouidentiam & quomodo ab ea pendeant	10.c.1. 112.c.1	Mentis inclinatio ad bonum à Deo est per se & pro-	
Malum cadit sub Dei prouidentiam, quamuis non cadat sub eius efficientiam	657.c.1	priè, ad malum per accidens	780.c.2
Manducatio carnis Christi spiritualis	807.c.2. 808.	Vide Intellectus, Liberum Arbitrium, & Voluntas.	
c.1. & seqq. 833.c.1.2		Merces alia est propriè, alia figuratè seu improprietè dicta	
Manducationis Christi fructus duplex	804.c.1. &	44.c.1	
seqq. 1° in vitæ æternæ possessionem iam ab hac vita mittimus ibid. 2° ius resurgendi gloriose cum Christo acquirimus	805.c.1	de Mercede & dono aduersus Pontificios dispu-	
Manducationis carnis Christi modus & ratio	809.	tatur	44.c.1
c.1. &c.		Miraculi mētūa quid sint	388.c.2
Manichaicæ necessitatibus origo & radix	742.c.1	Meritum Pharisei docuerunt	170.c.1
Mannæ defectus	819.c.1.2. Id quod in manna de-	Aduersus meritum de condigno, contra Beilar-	
ficiebat in Christo reperitur, imo mannæ virtutes longe excellentiori modo & gradu in infinitum eminenteriori in illo conspicuntur	819.c.2. &c.	minum	46.c.1.2
Mannæ præstantia & utilitas.	818.c.2	Meriti Christi alia ratio fuit sub Vet. Testam. quam	
Mantuanus	588.c.2	fuit cognitionis illius meriti	237.c.1
Martyrum constantia differt ad Ethnicorum & liorum καπνεια & qui ab ea dignoscatur.	443.	Merita occultissima refutantur	616.c.1. & passim
c.2		per totam curia Tilenio collationem.	
Medistio duplex	550.c.2	Nietempychosim Pharisei non docuerunt	171.c.1
Mediationis Christi & Mosis discrimen	202.c.1.	Metus duplex alter qui cum fiducia stare potest, al-	
550.c.2		ter qui non potest	674.c.1
Mediationis Christi sub Veteri Testamento ratio	546.c.1	Metus duplex in piis laudabilis & qui fidei non re-	
Quam obscura fuit, eiusque obcuritatis ratio	546.c.1. &c.	pugnat	341.c.2
Minor eius efficacia fuit sub Vet. quam sub No-		Metus seruilis effectum est spiritus seruitutis	540.
uo Testam.	547.c.1	c.2	
Mediator potest quis esse qui idem sit altera pars contrahens	550.c.2	Huius metus effecta quatuor	541.c.1
Medium aliud est materiale, aliud formale	99.c.1	An & quatenus fidelibus sit metuendum	542.c.1
Rursus aliud sic dicitur propriè, aliud vero impro-	108.c.1	Miragi qui dicuntur à Christo	117.c.2
priè		Miragis in Scriptura significat vel parvulum etate vel ab-	
Medium aliud est syllogisticum, aliud est quod dici-	291.c.2	icitam conditione	117.c.2
tur potentia seu facultas		Miraculum quid sit, quotplex, quis miraculorum usus, & quæ sit occasio patrandi miracula	53.c.1
Mediorum certitudo est duplex	227.c.2	Miracula falsa à veris qui dignoscantur.	438. c.1
Mediorum ad finem varia dispositio.	224.c.2. 225.	etiam falsa Religio miracula sibi vendicat.	421.
c.1		c.1. ipsi Ethnici habuerunt Miracula	438.c.2.
Mediorum ad finem agnitio duplex est, altera theo-		quando Deus velit adhibere miracula	438.c.2.
retica, altera practica	357.c.2	cur Christo & Apostolis opus fuerit Miraculis.	439.
Mediorum comprehensio rationem habet scientiæ		c.2	
&c.	747.c.1	Miraculis quando opus sit	585.c.1
Media appetit qui finem appetit	651.c.1	cur hodie mi-	
Media cum fine Deus coniungit, nec vñquam alte-		raculis opus non sit	440.c.1
rum sine altero proponit	777.c.1	Misericordia iustificans conditionem requirit in ob-	
Vt finis agnitus non potest respui, sic nec illa ibid.		iecto fidem & penitentiam, Vocans ponit condi-	
Melchisedec quis fuerit	408.c.2. Qua in re Christi	tionem non inuenit	619.c.1
typus fuerit	409.c.1	Missio alia est externa & humana, alia interna & di-	
Aarone antecelluit	409.c.1	uinaria	582.c.1
Mendacij lenociniis capti homines bellum veritati		Monachorum institutio	578.c.1
indicunt	553.c.1	Monachorum professio veræ pietati contraria.	589.
Mens alia est theoretica, alia practica	357.c.2	c.1	
Mens practica ratione tantum & formalitate à vo-		Monialium institutio	578.c.1
luntate distinguitur	347.c.2. 358.c.1	de Monogamis sententia Pontificiorum refellitur.	

E T V E R B O R V M.

& Mediator fœderis legalis	198.c.1	Non posse non obedire	770.c.1
Eius prærogatiua, & excellentia ministerij ipsius supra reliquos Prophetas	199.c.2	Nosse aliquid dicimur vel arguitur, vel intuitum c.1. 128.c.1	127.c.1
, Quomodo dicatur vidisse Deum facie ad faciem	200. c.1	Notæ aliae sunt per se, aliae per accidens	251.c.1
Quid sit quod dicitur vidisse Dei posteriora	200.c.2	Notæ per se desumuntur. 1. Ex antecedentibus directe, vel indirecte	ibid.
Credere in Mosem & baptizari in Mosem quid sit	201.c.2	2. Ex consequentibus seu effectis per se vel per accidens ibid.	
Sedere in Cathedra Mosis, quid sit	166.c.1. 198. c.2	3. Ex Comitantibus	Ibid.
Moses fuit mediator, sed Typicus	234.c.2	Notas Verbi Dei, vide in litera V titulo Verbum Dei	
Motus Ethicus	356.c.1	Notitiae seu lucis gradus duo	755.c.2
Motus localis, motus genitius	743.c.1	Notitia quam sceleratis & perditis hominibus indul- get Deus non est sibi adiutor	772.c.1
Mundus vel negatiæ vel positiæ accipi debet in Euani- glio	224.c.1	Nouitatis saepe accusatur veritas	565.c.2
Mundus triplex secundum Judæos Infimus, Medius, & Supremus	373.c.1	Neuum dicitur respectu vel cognitionis nostra, vel cognitionis simpliciter	424.c.1
Mundus an sit redigendus in nihilum	384.c.1	Nuptiæ secundæ non sunt in vito	192.c.2
Restituetur in integrum	385.c.1	O.	
Mutus aliud est quem Iurisdictio	158.c.1	○ Bedientia (quoad internum animi actum) ni- hil aliud est quam voluntas qua nos summi- timus maiori iubenti	766.c.1
In Munere Apostolico aliquid fuit commune & aliquid singularare	6.c.1	Is maxime Obedit qui ita affectus est ut non possit non obedire	766.c.1. 2. 767.c.2
Mutinut fidelium quemodo ab Impiorum mur- mure diffusat	818.c.1	Non posse non Obedire dupli modo dici potest	770. c.1
Mutatio in Ecclesia vel est ex Dei instituto, vel ex hominum culpa seu virtu	252.c.1	Oculos habere quid	654.c.1. 2
Mutatio ista vel in melius, vel in peius	253.c.1	Odium duplex priuatum & publicum	362.c.2
Mutatio in melius in Religione potest facile designari, et non mutatio in peius	253.c.1	Non omne Odium & Amor ad voluntatem pertinet	
Mutationis in doctrina duo genera	428.c.1	702.c.1	
Mutationes magnas saepe passa est externa Ecclesiæ facies	571.c.1. 2	Odium Dei quid est	363.c.1
Mutationes quædam paulatim ita formantur, ut illa- rum initia non percipiantur	572.c.1.	Dir. &c. p. quid sit	388.c.2
N		Omnipotentia Dei tempora in vnum non confun- dit	831.c.2
N atura non admittit gradus, sed gratia	356.c.1	Onuphrius	588.c.2
Datur medium inter natura & ultimum gre- tie complementum	356.c.1	Opera bona Christiano sunt necessaria	847.c.1
Naturale dupli modo dicitur vel quod naturam constituit, vel quod exoinat tantum	359.c.1	non tamen sunt meritoria	44.c.2. 847.c.1
Naturale, vel ut natura opponitur libero arbitrio, vel ut natura opponitur gratiae	753.c.1	Operibus non iustificamur	43.c.1
Greg. Nazianzenus	559.c.1	Operum ad iustificationem quæ sit	46.c.1. 47.c.1
Necessarium est quadruplex. Primo, quod violentum est, siue id sit à casu, siue à consilio. Secundo, neces- sitas naturalis. Tertio, necessitas animalis. Quartio, ne- cessitas in actionibus voluntariis	98.c.2	Opera non vocationi simpliciter opposita sed vocan- ti.	629.c.2. 657.c.2. 658.c.1. &c.
Necessitas duplex est quarum altera fecit ut etiam si velis, tamen non possit: altera quæ non est aliunde quam à malitia nostra	627.c.2. 648.c.2	Operatio omnis quæ est à Deo, quatenus est à Deo, est ab omnipotencia	649.c.2
Necessitas alia excusat, alia non excusat	107.c.1	Opposito alia est Logica, alia Grammatica, siue, alia est quædram, alia quoad verba tautum	209.c.1
Necessitas quæ statu possit cum contingentia	99.c.1. 104.c.2. 107.c.1	Orantes cur in Cœlum oculos attollamus	120.c.2
Necessitas non pugnat cum libertate	700.c.1. 766. c.2	Ordo in Ecclesia quatenus obseruandus & retinen- dus	581.c.1. 2
Necessitas determinationis non pugnat cum ele- ctibonis natura	763.c.1	Ordo semper laudabilis est, sed virgente necessitate id procurandum est, quod est maximè necessa- rium	583.c.2
Necessitas rei & res dissitissima sunt	789.c.2	Oues perditæ sunt qui requiruntur & eripiuntur pe- niculo	694.c.1
Necessitas Manichææ origo & radix	742.c.1. 753. c.2	P	
Nomen Dei Tetragrammaton	160.c.2	Ædagogij quinam dicantur Apostolo	218.c.2
No. n. Dei in Scriptura quid significet	Ibid.	Panem cui se vocet Christus	802.c.2
Nomina Dei duo nempe Schaddai & Ichoua explicata		Panis qua ratione vocetur corpus Christi	833.c.1
232.c.2		PAPA.	
In Nominis Dei quid sit	161.c.1	Papa potestas quam sibi arrogat, soli Christo potest conuenire	14.c.1
In Nominis Christi conuenire quid sit	Ibid.	Est enim ea in conscientias hominum	14.c.1. 16.c.1
Nomina in Nouo Testamento qui sunt	177.c.2	In Dei verbum	14.c.2
Non posse peccare dupli modo dicitur	769.c.1	In reges terræ	16.c.2

INDEX

RE R V M

Papa suorum dissensionem concouersiarum decisio-	
ne non sustulit, sed absoluta authoritate silentium	
illis imposuit	564.c.2
Papæ nulli in veteri Ecclesia	575.c.2
Papa absque ratione Petri autoritatem usurpat	576.
c.1	
Papam Ecclesiae Africanæ non agnouerent	577.c.1
Papa reti pro cubili usus, &c.	588.c.2
Vt le Pontifex.	
Papistarum quidam non sunt consciæ errorum, quidam	
consciæ sunt & eas improbant, quidam consciæ sunt &	
probant	274.c.1
Temporum sub Papatu duplex distinctio	274.c.2
De Parabolis Christi quædam obseruanda	35.c.2
Paracleti appellatio cur Christo & Spiritui Sancto	
tribuatur	179.c.2
Paracletus cur dicatur Spiritus Sanctus	221.c.1
Paradisus cur sic dicta sic sedes Beatorum	190.c.1
Ad Parallelorum Scripturæ locorum conciliatio-	
nem & illustrationem quæ notanda & obseruan-	
da	35.c.2.374.c.2
Papæ p̄lūa quid sit	386.c.2
Parenthesis non est rerum quæ nullo modo cohærent	
659.c.1	
Partem Christi	115.c.1
Participamus Christum vel iure, vel actu, seu fructu	
397.c.2	
Passiones Christi sunt infiniti valoris quæ habent ra-	
tionem maledicti	364.c.1
Pastores non sunt à soluendo tributo immunes	71.c.1
An possit & debeat constitui hodie primus alius	
Pater	23.c.2
Pastores Ecclesiæ an & quomodo Patris nomine ac	
titulo insigniantur	219.c.1
Pastoris functio, vt authoritas externa deficiat effe-	
& cum suum fortitur dummodo peritus sit & fide-	
lis	584.c.2
Patrem se profiteri aliud est quam Patrem se vocare	219.
c.1	
Patres Veteris Testam. an & quomodo dici possint	
maiorēm accepisse gloriam post, quam ante aduen-	
tum Christi incarnatione	239.c.1
à Patribus primitiæ Ecclesiæ quatenus dissentiamus	
280.c.2	
Patres, Concilia, & Vniuersorum consensus ad reli-	
gionis antiquitatem probandam non bene addu-	
cuntur	567.c.2
Patriarcharum Pontificiorum institutio	575.c.2.577.
c.2	
Pauli raptus in tertium cœlum an fuerit extra corpus	
190.c.2	
Paupertas Monachorum qualis	587.c.1
PECCATVM.	
Peccatum est aberratio	102.c.2
In omni peccato est deceptio & ignorantia	101.c.1
102.c.2.106.c.1	
Ipse Adam deceptus peccavit	108.c.2
Impij dicuntur non nouisse Deum	101.c.1
Cæcitas eorum qui scientes prudentes peccant	
109.c.1	
Peccatum aufertur vel relative quum condonatur,	
vel absolute quum per Spiritum Christi ipsa pecca-	
ti corruptio extinguitur	54.c.1
Peccati Adami radix quæ fuerit	357.c.2
Peccati origo incredulitas	357.c.2
Peccandi potestas non est proprium liberi arbitrij	358.
c.2	
Peccata quædam sunt quæ condonari possunt abs-	

que iniuria boni publici	360.c.1
Circa Peccatum qua Peccatum est nullus alias actus	
Deo tribuendus quam quo permittitur, quoque	
eius modus circumscribitur ac definitur & deni-	
que restam inordinata ordinatur	695.c.1.698.c.2
Peccata quævis Spiritus Sanctus ignorantia vocat	
701.c.1	
Peccatum omne ex ea promanat ignorantia quæ est	
in corpore	701.c.1
Peccandi actus primus in Adamo fuit error	711.c.1.
2. 756.c.1	
Peccare & peccare velle idem sunt	712.c.1
Peccatum originale ineuitabile & plane necessarium	
752.c.2	
Peccatum non est naturale vt natura opponitur libe-	
ro arbitrio, sed est naturale vt natura opponitur	
gratiæ	753.c.2
Peccatum foret necessarium & quodammodo natu-	
rale sine Christi & Spiritus Sancti gratia	753.c.1.2
Peccatum omne est voluntarium ideo quia vel affi-	
cit voluntatem, vel actus est voluntatis	754.c.1
Peccati primi, hominis primi nulla potest dari causa	
præter Diaboli instinctum	758.c.2
Peccandi impotentia summa est libertas	768.c.1
Non posse peccare dupli modo dicitur	769.c.1
Peccatum Originale in infantibus & ex eo meritum	
mortis æternæ	794.c.2
Per præpositio aliquando medium Syllogisticum notat,	
aliquando verò facultatem seu potentiam	292.c.2
Perfectio est duplex alia nempe absolute, alia comparatè	
dicitur	238.c.2
Permissio Dei in malo nullam habet iniustitiae ratio-	
nem	187.c.2
Quæ sit ratio voluntatis Dei in Permissione	187.c.2
Cur vocibus actionem denotantibus significetur	
187.c.2	
Permissio moralis seu iuris relaxatio	202.c.2.206.c.1.
Non est mala	206.c.2
Permissio seu Iuris relaxatio duplex, vna qua sit	
legitimum id quod permittitur, altera qua id sit	
tantum minus legitimum	202.c.2.206.c.2
Permissio Dei alia est occultæ prouidentiæ, siis veluti	
Lege sancta	205.c.2
Permissio Dei in malo quænam ex sententia Armii-	
nianorum	781.c.2
DE PERSEVERANTIA.	
1. Quam sit firma & inconcussa vnio nostra cum	
Christo probatur. Primo, oratione	226.c.1
Secundo triplici Scripturæ testimonio	226.c.2
Refellentur obiectiones quæ contra afferuntur	
226.c.2.ad 227.c.2	
3. Perseverantia est duplex Physica vel Ethica	227.c.2
Perseverantia Sanctorum non est Physica, sed	
Ethica	227.c.2.e.
4. Exemplum Petri labentis, sed non prouersus defi-	
cientis excutitur	230.c.2
5. Apostolis non quâ Apostolis, sed quâ Christianis	
seu fidelibus, datum fuit à Christo, vt eorum fi-	
des non deficeret	230.c.2
6. Excuditur illud, Nemo periret eorum nisi filius perditionis	
ibid.	
7. Status naturæ, qualis fuit Adami antelapsum, est	
mutabilis, at non status Gratia	275.c.2
Perseverantia Spiritus Sanctus est author	
Eius fundamentum	332.c.2
Fideles & conuersi perseverant	
Perseverantia tota est à Deo	404.c.1
Persuasio quid sit	743.c.2
Persua-	

E T V E R B O R V M.

Persuasio cur motus moralis appellata	743.c.1.745.
c.i	
Persuasionis diuinæ motum sentiunt pij, modum ignorantē	743.c.2
Persuasio sit quidem per rationes, sed tam accommo- date propositas, tamque ex parte ipsius persuasio- nis, efficaciter ut non possit non sequi assensus in mente, &c.	
Persuasio salutis pietatis studium accedit nedum vt extinguat	843.c.1
Peruigilia Ethnicorum mutata in Christianorum vi- gilias	208.c.1
P E T R U S.	
Cur Petrus non πέτρος sed πέτρος à Christo sit dictus	
2.c.1	
Petri nomen à Christo Simoni inditum	1.c.2.21.c.1
Cur indicum	20.c.1
Petri tituli & elogia quibus à Patribus exornatur ex- cutiuntur	22.c.2
Petri primatus refellitur	7.c.1
Petrus non habuit autoritatem in reliquos Aposto- los	7.c.1
Petrus an & quomodo dicatur Ecclesiæ fundamen- tum	20.c.2
Petro aliquid singulariter à Christo est tributum	18.
c.1	
Petri præ reliquis Apostolis prærogatiua	21.c.2.
Petri abnegatio triplex	576.c.1
Ecclesia super Petrum, sed non solum ædificata	576..
c.1	
Petrus vxorem duxit	589.c.2
P H A R I S A E I.	
Phatisæorum nomen, eiusque Ecymon	162.c.2
Eorum ordo siue secta	164.c.2
Dogmata seu præcipui errores	166.c.1
Vita & mores	172.c.2
Origo	176.c.2
Traditiones	166.c.1
Frequentes lotiones.	174.c.2
Fatum non docuerunt, sed prouidentiam Diui- nam	169.c.1
Metempychosim non docuerunt, sed de Resur- rectione rectè senserunt	171.c.1
Barbarius Philippus seruus.	580.c.2
Philosophorum cur sectæ multæ	427.c.1
Vnde factum vt obtinuerint apud homines au- thoritatem	442.c.2
Phylasteria Judeorum quid fuerint	174.c.1
Pietatis quo sita	650.c.2
In Pietate tantum possumus quantum Deus vt possi- mus largitur	705.c.1
Pij quolibet tempore ruerent in exitium si Deus eos sibi permitteret	783.c.2
Pœna aliud est quam castigatio	158.c.2
Pœnatum multiplex diuisio	316.c.1
Pœna peccati quomodo transferri possit in inno- centem	361.c.1
Penitentia est ueratio	103.c.1
Penitentia conuersio est in Scriptura	649.c.2.694.
c.1	
Penitet reuersa neminem peccati, qui idem non sit conuersus	694.c.1
Politici Catholicorum nomen non nisi inuidè con- ceditur	565.c.1
Polygamie variæ species	192.c.2
Pontifex an sit supra Concilium	564.c.2
An possit reges deponere & excommunicare	ibid.
Pontifices usurpatores	580.c.2

Vide Pape.

Pontificiorum obiectiones contra authoritatem Scripturaræ ad religionis Christianæ euersionem tendunt	602.c.2.603.c.1.2.& seqq.
Populus Dei dupliciter dicitur	517.c.2
Πάπας quid sit	205.c.1
Portæ inferorum quid sint	4.c.2
Possit libere agere esse entiale liberi arbitrij; posse vel bene vel male agere accidentale	359.c.1
Non Posse quod in nobis est non est infirmitatis Phy- sicæ, sed malitiæ inolitæ, & nisi intercedat vis Spi- ritus Sancti inuitæ	649.c.1
Non Posse peccare dupli modo dicitur	769.c.1
Non Posse non obedire dupli modo dici potest	770.
c.1	
Possibilitas cum futuritione non confundenda	671.
c.2	
Potentia alia est quæ nititur vi agendi & patiendi quæ est in creatura, alia quæ nititur simili per impossibilitate, quæ dicitur Obedientialis	53.c.1.630.c.2.661.c.1
Potentia tam activa quam passiva est duplex	130.c.2
Potentia aliud est, aliud Potestas	320.c.2
Vtrac; Christi in Ecclesiam est incommunicabili, nec Papæ est communicata	ibid.
Potentia duplex, alia quæ nihil aliud est quam facul- tas quædam exsequendi ea quæ velis & cupias, alia quæ magis est efficacia quam potentia	358.c.1
Potentia alia est tyrannica, alia legitima	350.c.1
Potentia eminens Ecclesiæ Romanae nota est & tes- sera Antichristi	561.c.2
Potentia Dei est omnipotentia	649.c.2
Potestas suprema alia est secundum Pontificios Origi- nariz, alia Deriuata & Papæ à Christo collata, sed ea refellitur	16.c.1
Potestas Papæ in Reges alia est (vti volunt Pontifi- cij) directa, alia indirecta, quæ distinctio rejicitur	16.c.2
Potestas versatur circa vel Reges, vel Actiones, vel Personas	296.c.2
Estque sextuplex 1. Minima. 2. Proxima mini- ma, &c.	Ibid. & seqq.
Potestas peccandi non est proprium liberi arbitrij	358.c.2
In nostra Potestate ea sunt quæ subiecta sunt imperio voluntatis	759.c.1
Præcautio ac certitudo non sunt inseparabilia	845.c.1
Præcepta Dei num sunt alia aliis grauiora, seu maio- ris momenti	26.c.2
Præceptum aliud est Imperij, aliud Indulgencie	147. c.2
Præceptum duobus modis dicitur vel vt sit iuris, vel vt pertineat ad iuris relaxationem	202.c.2
Præceptorum Dei varia in Scriptura nomina, eorum- que ratio	414.c.1
Prædestinati considerantur vel obiectiuè vel terminati- uè	259.c.2
Prædestinati genus haereticorum commentitium	702.c.2.741.c.2
Prædicatio Euangelij & Sacerdotij legalis admini- stratio quomodo differant	584.c.1
Prædicatio sine fructu ubi maior fructus proferri de- buit	825.c.2
Præparationis ad carnem Christi manducandam ra- tio	811.c.2
Præpositionum in Scriptura frequentes Enallagæ	192.c.1.204.c.2
Præsentia carnalis Christi cum spirituali collatio	834.c.1.&c.

INDEX RERUM

Prae visionem futuri ob sequijs praecedit decretum Dei de fide conferenda	618.c.1	voluntatis inclinatio ad bonum	669.c.2
Precum vñus tollitur si Deus ita mentes nostras duntaxat illam inerit ut voluntatem constituant in biuio	677.c.1	Prouidentiam diuinam ne malum quidem subterfugit	705.c.1
Si sic Deus agat in suis vt eos sibi permittat	787.c.1.2. &c seqq.	à Prouidentia diuina penderet quod voluntas in bonum, potius quam in malum inclinet	779.c.2. 780.c.1
Presbyterorum institutio	577.c.2	Prudentia ac fiducia bellè inter se conuenit	845.c.1
Primatus Petro à Patribus tributus est Confessionis, vel Honoris aut Ordinis, non autem Potestia seu Jurisdictionis	23.c.2	Purgatorium Pontificiorum refellitur	41.c.1
Primum genitus dicitur vel propriè vel Metonymiā antecedenti pro Con sequente	39.c.2	Q Vætitus Christus duobus modis vel secundum Spiritum vel secundum carnem	356.c.1
Prioritas duplex est, alia est prioritas temporis, alia causæ moralis	361.c.1	Quia non semper particula causalis, sed tantum ratione inatuita	629.c.1. 654.c.1
Probare Deum aliud est, aliud eum tentare	188.c.1	R Abi titulus & appellatio	173.c.1
Probatio hominis, qua seipsum probat, quomodo fiat	186.c.2	Cur ea Christus suis interdicat	173.c.2
Probatio alia est in artificialis alia artificialis	298.c.2	Ratio in cognoscendis conclusionibus de fide adhibetur vel ut instrumentum vel ut argumentum	312.c.2
Propheti veram Religionem reapse, aliud est quām eam profiterit tantum opinione suā	261.c.2	Ratio est quidem instrumentum, at non argumentum fiduci	491.c.1
Propheti veram Religionem dicitur bifariam, nempe vel respectu subiecti, vel respectu obiecti	262.c.1	Ratio per se quidem non errat, sed seducta tamen aliunde errat, vnde sequitur voluntatis depravatio	698.c.1
Prophetatur quis veram Religionem vel bonis & sanctis operibus, vel orali tantum dogmatum confessione	273.c.2	Ratione & iudicio mouentur homines ad voluntudinem & quidem efficienter	786.c.1
Progressus nomine duo significantur	700.c.2	Reconciliatio nostra cum Deo per Christum facta esse, itur contra Socinum	141.c.1. 142.c.1
Promissiones Dei aliæ sunt generales quæ omnibus fiunt, aliæ speciales quæ quibusdam tantum	57.c.1	Reddere seu Restituere Deus quomodo dicatur	41.c.2. 43.c.1
Promissionum sub Veteri Testamento ratio	795.c.2. 796.c.1	Regeneratio est veluti quædam creatio	197.c.1
Prophetae per contemptum dicti insani, quare	55.c.2	Regeneratio duplex est inchoata & absoluta	355.c.1
Prophetici spiritus actio in Prophetarum corpora	ibid.	R. generatio est voluntatis nostræ ad verum bonum inclinatio	650.c.1
Propheticus auditus duplex	516.c.2. Ut & Prophethica visio	Regenerati	668.c.1
Prophetici sermonis grandiloquentia in Veteri Testamento	434.c.1	Regeniti non sunt vsque adeo regeniti ut nihil sumptus reliquiarum carnis & veteris hominis	761.c.1
Propositio rerum est duplex, altera est simplex specierum obiectio quæ sit intellectui, altera est id quod dicitur Demonstratio & ipsæ Spiritus	78.c.2	Regenitos Deus aliquando sibi permittit	ibid.
Proprietatum Dei genera duo, vnum eatum quæ versantur circa obiectum constitutum, alterum circa constitutionem obiecti sui	360.c.2	Reges Ecclesiæ nutritij	559.c.1. 2
Profelyti qui & quomodo siebant apud Judæos	175.c.2	Regibus in ipsis quoque temporibus dominatur Ecclesia Romana	559.c.2
Studium faciendi Profelytos cur à Christo in Pharisæis damnatum	175.c.2. & seqq.	Reges an deponi & excommunicari possint à Pontifice	564.c.2
Prosopolepsia quid sit & vnde sic dicitur	522.c.1	Regnum Coelorum quid sit	74.c.1
Proprietas Dei duplex est	212.c.1	Regnum Dei & Christi quid sit	74.c.2
Personæ primogenitus quis sit	39.c.2	Cur sic dicitur ibid. Ratio gubernationis illius regni	ibid.
PROVIDENTIA.		Regni Christi status duplex, necape Graecie & Glorie	
Mala subiacent Prouidentia Dei, ab eaque pendent	110.c.1	75.c.1	
Malum ibi est necessariò vbi Deus non ponit bonum	103.c.2	Regula duplex vel cui omnes se reapse subiiciunt, vel cui qui se subjiciunt inter se non diffident	599.c.2
Nec Deus propterea author est peccati	112.c.1	Reiectio vel absolute vel comparativè consideratur	618.c.2
Non est scrutanda Prouidentia Dei in malo	112.c.2	Rejectionis ratio aliqua reddi potest præter Dei voluntatem	643.c.1
Ratio eius aliqua reddi potest in hoc peccati statu, in quo sumus	ibid.	Relaxatio iuris seu permisso duplex est: vide supra Permissio.	
At vix potest eius reddi ratio in primo hominis lapsu	ibid.	Religionis Christianæ mysteria an & quomodo superercent captum humanum	420.c.1
Sapientia & potentia Dei reddi vix potest ratio	42.c.2	Religionis affectum penitus exuere non potest homo	555.c.1
An & quomodo necessitas & contingentia possint simul stare	99.c.1. 107.c.1	Religionis antiquitas ex Scriptura probanda	568.c.1
Dominium Dei absolutum in Creaturas	41.c.2	Religio vera quæ & in quo consistat	651.c.1
Prouidentia optima pars tollitur nisi pendeat ab ea		Reprobationis obiectum quale	794.c.1
		In Rudylibello cautiones à Deo præscriptæ	203.c.1
		Repugnantia aliud est, aliud species repugnantiae	421.c.2
		Res & necessitas rei dissitissima sunt	789.c.1
		Rerum	

E T V E R B O R V M

Rerum aliae sunt in se bonae, aliae in se malae, aliae adiaphorae	26.c.2	Scandalum rursus aliud est acceptum, aliud datum	94.
Rerum quae Ecclesia mandare potest varia diuisio	34.c.1	c.1 Et hoc, nempe datum, rursus est triplex	94.c.1
Resipiscendi & credendi actus non proficiscitur immediate à D. i. omnipotentia tanquam actus secundus ab actu primo	64.c.1	Scandalum rursus aliud est in se tale, siue lapsus inde sequatur, siue non sequatur, aliud ratione euentus, quum lapsus inde sequutus est	94.c.2
Resipiscere & mentis primo & propriæ sunt, ad voluntatem vero referuntur propter sequelę & coniunctionis necessitatem	776.c.2	Scandalum ratione euentus est duplex	94.c.2
De Resurrectione recte senserunt Pharisæi	172.c.1	Scandala quomodo necesse sit euenire	96.c.2, 110.c.1
De Resurrectione variæ Judæorum sententiæ	172.c.1	Aliorum ea de re sententiæ refutatae	97.c.1
De Resurrectione Socinianorum sententia	122.c.1	Scandala pendent à Prudentia Dei	110.c.1, 112.c.1
Retribuere Deus dicitur vel propriè vel auctoritate	41.c.2	Scandalorum usus seu finis est multiplex, tum respectu Dei, tum etiam respectu fidelium	110.c.2, & seqq.
Reuelatio est clara vel ex parte reuelantis, vel ex parte eius cui reuelatur	76.c.2	Ratio diuinæ iustitiae in puniendis scandalis	113.c.1
S		Scandalis quomodo Christus obuiam eat	832.c.2, & seqq.
Abbathum typus vitæ beatæ futuræ in Cœlis	399.	Scheui יְשָׁעָה Captiuitas quid sit hebreis	347.c.1
c.2		Schismatis vox Ecclesiæ propria	313.c.1
Sacerdotij legalis administratio & Euangeliij prædictio quomodo differant	584.c.1	Schisma in Religione aliud est temerarium, aliud iniustum	323.c.2, 324.c.1
Sacramenti vox Ecclesiæ propria	323.c.1	Item aliud est primò factum ab eius authoribus, aliud continuatum	327.c.1
Sacramento cur à Christo instituta	506.c.1	Rursus aliud est negativum, aliud positum	325.c.1
Sacramentorum signa debent esse simplicissima	502.	Schisma Ecclesiæ Gallicanæ in Contestatione contra Concilium Tridentinum	565.c.1
c.2		Schismatici an & quomodo sint è Republica pellendi	319.c.2
Sacramenta Veteris foederis cur carnalia dicantur, Noui non item	551.c.1	Schismaticus quis	585.c.1, 2
Sacrificia legalia erant Christi typi	234.c.2	Scientia quid significet	740.c.2, 741.c.1
Ratio similitudinis sacrificiorum illorum & Christi satisfactionis	ibid.	Scientiæ considerantur vel in se vel vt docentur	421.c.2
Sidducæorum origo	177.c.1	Σκανδαλοποδία	205.c.1
Salus quid sit & quomodo differat à vita	339.c.1	Scotus	588.c.2
Cur dicitur iustitia Dei & iustitia nostra	ibid.	Scribæ seu γραμματικοὶ in Nouo Testamento qui sunt	177.c.2
Non statim, sed per gradus perficitur	339.c.2	Scripturæ translationum varietas multiplex	481.c.2
Non habetur per Legem	44.c.2	Vnde illatum Translationum error deprehendi possit	481.c.2
Salutis persuasio pietatis studium accedit, nedum ut extinguat	843.c.1	Interpretationis Scriptura Ecclesiæ non est iudex	482.c.1
Sanctitas Adami mutabilis	358.c.1	Scripturæ variae Lectiones	480.c.2
Sanctitas filiorum Dei immutabilis	358.c.1	Scripturam interpretandi quatuor apud Judæos genera	163.c.2
Sanctitas duplex in populo Dei ex œconomia Veteris & Noui Testamenti	795.c.1	In Scriptura cur non omnia ita clarè traduntur ut nullus sit dubio locus	117.c.1
Sanctitas realis duplex &c.	795.c.1	Scripturæ sacræ lectione Pontificiis interdictum	556.
Satisfactionem à vade qui exigit, ille gratis remittit	361.c.1	c.1, 2 Dei in Scriptura loquentis iudicium defugiunt Pontificij	557.c.1
Condonatio peccatorum absque Satisfactione non potest fieri à D. o illæsa iustitia	360.c.1	Scripturam sacram variis calumniis seu potius blasphemis impetunt	Ibid.
Satisfaction duplex est, vna qua compensatur iniuria priuata, altera iniuria publica	361.c.2	Scripturæ doct. in penes quem est, is in antiquitatis ac proinde veritatis causa viator abit	567.c.2
Satisfaction Christi necessaria	359.c.2.	Scriptura aut Deus in Scripturis loquens supiemus controversiarum iudex	594.c.2, & seqq.
Non supervacanea	361.c.1	Scriptura sacra non est verbum mutum	597.c.2
Non impossibilis & absurdă	361.c.2	Scriptura sacra non est obscura	598.c.1, 602.c.2, &c.
Satisfaction Christi debuit esse infiniti ponderis & valoris	351.c.1, 363.c.2, & seqq.	Non est ambigua	598.c.2, 599.c.1, &c.
Et est reuera talis	351.c.2.	Non est imperfecta	599.c.1, 602.c.2, &c.
Probatur ex Esaiâ	54.c.1	Scriptura sacra qualis sit regula	599.c.2
Satisfaction Christi an & quomodo fuerit necessaria	530.c.1	Scripturam quomodo hæretici sibi vindicent	599.c.2
Pro quibus sit præstata	531.c.1	Scriptura an sit exemplar declarationis voluntatis diuinæ	601.c.2
An & quomodo Christus pro omnibus satisficeret	532.c.2, 533.c.2	Scripturæ autoritatem impugnantes Pontificij religionem Christianam euertunt	602.c.2, 603.c.1, 2, & seqq.
In satisfactione quæ requirantur	534.c.2	Scripturæ norma erroribus tantummodo applicanda ut iudicium de illis fieri possit, nec postulandum	
SCANDALA.			
Scandalum quid sit in genere	93.c.2		
Scandalum aliud est corporis, aliud animi	93.c.2		
Et hoc rursus duplex est. Primum quem alieno factio gaudium & pax animi turbatur. Secundum quem alieno exemplo in malum inducimur	93.c.2		

INDEX

vt ad verbum Scriptura consignati ostendantur	
848.c.2	
Secelgio in religionis negotio alia est bona, alia mala	
323.c.2	
Securitas est duplex, alia à neglectu mediorum, alia à me-	
diorum certitudine	227.c.2
Ad Securitatem carnalem porta aperitursi quis existi-	
met à se pendere vt stet vel cadat	677.c.1
Seruitus, nigris, diuina quid differant	388.c.2
Sermonis Prophetic grandiloquentia in Vete i Te-	
stamento	434.c.1
Seruitus spiritualis est vel corporis vel animi. Et vtra-	
que est triplex, nempe, prima Naturalis, secunda	
Politica, tertia Conscientia	95.c.1
Seruitus spiritualis tres sunt gradus	73.c.2
Seruitus conscientiae quinque sunt gradus 95.c.2.&	
seqq.	
Seruitus spiritualis tres species, nempe Peccati,	
Gratiæ & Legis	536.c.2
Seruus quadrisariam dicitur	73.c.1
Significandi aliquid sermone quatuor sunt modi in	
Scriptura usurpati	374.c.2.&c.
Significatio vocum seu locutionum alia est Gramma-	
tica, alia Rhetorica	114.c.2
Signum rei procul dubio amat, qui rem amat	803.c.2
Signa cum rebus ipsis non sunt confundenda	835.c.2
Silentium non semper est consensus argumentum	
860.c.1.	
Sit vel Esto sunt imperandi, non concedendi dun-	
taxat voces	154.c.2
Societas duplex interna & externa	249.c.2.250.c.1.255.
c.1	
Societatis religiosæ cultorum duplex conditio	274.
c.2	
Solutio duplex est, soluimus enim vel pondere & va-	
lore, vel specie	353.c.2
Sorbonistæ	564.c.2
Spes veniæ non facit impœnitentes, sed desperatio	
699.c.1	
Spes, fides, charitas quomodo à Deo & ab homine	
proficiunt in Scriptura dicantur	705.c.2
Spei certitudo unde pendat	841.c.2
Spiritus effectum aliud est quam fructus	79.c.1.2
Spiritus ab Intellexu quid distinguatur	220.c.2
Spiritus Sanctus cur dicatur Paracletus	221.c.1
Spiritus Sanctus quomodo dicatur pro nobis inter-	
cedere	221.c.2
Spiritus Sanctus cur Schechina dicatur & manere in	
fidelibus	220.c.1
Spiritus Sancti dona alia sunt propria Ecclesiæ, alia com-	
muniæ pia & impiis	240.c.2
Spiritus Sancti testimonium vel est per Enthusiasmum &	
Enthusiasnum, vel per lucem lenem internam & di-	
uinam	299.c.1
Spiritus Sanctus adest alicui vel per Enthusiasmum, vel	
per illuminationem quæ non tollit rationis usum	
367.c.1	
Spiritus adoptionis flectit non cogit	539.c.1
Spiritus Sancti verba quis proponat non directe & à	
priori, sed à posteriori inquitendum est	601.c.1.
Spiritus nec sine verbo operatur, nec potest quic-	
quam sine spiritu verbum	784.c.1
Spiritus seruitutis quis sit	536.c.2
Cur sic dicatur	540.c.2
Quinam ab eo sint liberi	536.c.1
Quinam ab eo regantur	537.c.2.&c.
Effectus eius est metus	540.c.2
Spiritualis spiritualia discernit	602.c.1.&c.

R E R V M

Stephanum Episcopum Romanum acriter obiurgat	
Cyprianus	576.c.2
Stultitia suæ nemo præco est, præsertim quum reme-	
dio locus amplius non datur	588.c.1
Suasio & persuasio quomodo differt	743.c.2
Suasio & persuasio diuina interna à suasione & per-	
suasione humanæ specie differt	743.c.2
Suasus Dei duplex est, alter nos de officio monens,	
alter persuadens	760.c.1
Subdiaconorum institutio	578.c.1
Successio alia est Doctrinæ, alia Personarum	460.c.2
Successio alia est naturalis, alia spiritualis	571.c.1
Successio alia est Cathedra, alia doctrinæ	575.c.2
Successio Politica	575.c.1
Successores veri primitiæ Ecclesiæ, sunt qui illi in	
fidei doctrinæ successerunt	569.c.1
Superbia est duplex, spiritualis & carnalis 86.c.2.87.	
c.1	
Altera cum fide potest consistere, altera non potest	
86.c.2	
Superstitionis hominum ingenium	219.c.1
Suspicio si ad reatum sufficiat, summa innocentia pu-	
nienda	556.c.1
Symmachii relatio ad Imperr. Valent. Theodos. &	
Arcadium	554.c.2
Synedrium Judeorum fuit Politicum, non Ecclesia-	
sticum	483.c.2
Poruit errare, & errauit de facto	ibid.
Σωματικὴ dicitur vel distributiū vel collectiū	209.
c.1	
Synodi Alexandrinæ literæ ad Episcopum Roma-	
num iunctim cum cæteris	576.c.2
T	
T HEO - quis dicitur Jacobo	239.c.1
T HEO - perfectus quid sit	238.c.2
T HEO - quinam dicantur Paulo	ibid.
T HEO - duplex	ibid.
Templum Dei & in templo Dei sedere	562.c.2
Tempus præteritum non potest esse futurum, nec fu-	
turum præteritum	831.c.1
Tentatio varie distinguitur, alia est propriæ, alia impro-	
priæ dicta	178.c.1.2
Tentatio distinguitur ratione tentantium, vel eorum qui	
tentantur. Ratione tentantium alia est Diuina, alia	
humana, alia Diabolica, alia Carnis, alia Crucis & re-	
rurum aduersarum. Ratione eorum qui tentantur,	
vel Deum vel homines petit tentatio 178.c.2.& seqq.	
Tentatio alia est bona, alia mala	178.c.2.186.c.2
Tentatio Diabolica peragit vel extrinsecus, vel in-	
trinsecus, vel coniunctim	179.c.2
Extrinseca fit vel visibili specie, vel sine visibili specie	
180.c.1.181.c.2	
Hæc rursus vel est immediatè à Diabolo, vel me-	
diatè ab eo per homines	181.c.2
Tentat Deus vel efficiendo, vel permittendo, vel	
omittendo	178.c.2
Tentatur Deus vel directè, vel indirectè 185.c.1.188.	
c.1	
Et quidem vel eius Scientia, vel eius Potentia, vel	
eius Voluntas	185.c.2
Tentat homines vel tacendo, vel loquendo, vel	
agendo, nonnunquam continendo se ab actione	
182.c.1	
Tentantur homines vel ab aliis, vel à seip sis	186.c.1
Atque ita est Carnis tentatio, vel Probatio	ibid.
Tentatio Diabolica intrinseca 179.c.2. Extrinseca	
180.c.1	
Tentatio per Crucem & afflictiones	181.c.2.183.c.2
Tentatio	

ET VERBORVM.

Tentatio humana Paulo quid sit	184.c.2	Venire ad Christum quid sit	631.c.2.665.c.2
Tentatio carnis à Jacobo decscopta	182.c.1	VERBVM DEI.	
¶ Homo quomodo seipsum probet seu tentet	186.c.2	Controversia de Verbo Dei quot & quæ	448.c.1
Tentatio antonomasticè dicuntur afflictiones	184.	Verbi Dei definitio	448.c.1. 454.c.1
c.1		Verbi Dei necessitas fusè probatur variis argumentis, & defenditur aduersus Atheos	449.c.1
Tentatio cur non dicatur res prosperæ	185.c.1	Verbi Dei summa quid nobis tradere debeat	455.c.1
Tentare & probare Deum sunt diuersa	188.c.1	Verbum Dei internoscendi quænam sit ratio, aduersus Pontificios	456.c.1
Tentationis bonæ conditiones	186.c.2	Rationes Pontifiorum prolixè refelluntur à	
Tentatio pro ipso peccato ponitur	189.c.2	459.c.1.ad 492.c.1	
Tentatio qua homo hominem tentat	189.c.1	Rationes contrariae pro confirmatione sententiae Orthodoxæ proponuntur & vindicantur	492.c.2
An & quo usque liceat alium tentare	ibid.	Verbi Dei authoritas præcipua quodad nos non est ab Ecclesiæ testimonio	459.c.2
Tentatus quomodo dicatur Christus, quomodo in eum cedat tentatio	394.c.1	Neque ab Ecclesiæ autoritate	461.c.2
Tephillin & Totaphoth quid sint	174.c.1	Verbum Dei notius est Ecclesiæ	492.c.2
Testimonium Ecclesiæ dicitur vel materialiter vel formaliter	263.c.1	Verbi Dei maior est quam Ecclesiæ authoritas	493.c.2
Testimonium Spiritus de verbo Dei	467.c.2	Verbum Dei ipsum sibimet conciliat authoritatem	
est Enthusiasmus	468	464.c.2. Nempe ex insita præstantia & excellentiâ Diuina 467.c.1. Item à Spiritu interno Testimoniis	467.c.2
Testis quis sit	459.c.2	Singuli fideles debet iudicare de Dei verba	469.c.2
Eius authoritas unde sit	ibid.	Verbi Dei notarum duo genera, Intrinsecæ nempe & Extrinsecæ	417.c.1.425.c.1
Testis habetur duobus modis actiue vel passiuè	459.	Intrinsecarum tres ordines	417.c.1
c.2		Extrinsecæ multæ	417.c.2
Testes in rebus diuinis cur quidam dicantur	459.c.1	1 Antiquitas 418.c.1. 424.c.1. 425.c.1. Conuenit soli Scripturæ	426.c.1
Omnis qui dicantur	665.c.2	2 Perennitas 418.c.1. 424.c.1. 426.c.2. Conuenit Scripturæ	427.c.2
Theologia est ars potius quam scientia	338.c.1	3 Charakter dicendi 418.c.1. 430.c.2. Nempe Maiestas 430.c.2. Et Comitas 432.c.1. Quæ vindicatur 433.c.1. & seqq. Translationes seruant illum Charakterem	435.c.2
Thomas Aquinas	588.c.2	4 Conditio eorum qui tradiderunt Verbum Dei 418.c.1. 435.c.2	
Thomæ sectatores	564.c.2	5 Consilium eorum qui illud tradiderunt 418.c.2. 436.c.2	
Thronus duplex, nempe iuris districti & gratiæ	365.	6 Miracula 418.c.2. 437.c.2. Conuenit hæc nota Scripturæ	439.c.2
c.1		7 Ratio, seu vis qua factum est ut Verbum Dei obtinuerit authoritatem	418.c.2. 442.c.2
Timor & tremor significant humilitatem, ex Scripturæ phrasí	340.c.2.845.c.1.2	8 Hominum odium	443.c.1
Timori opponitur animi elatio	844.c.2	9 Martyrium	443.c.2
Totum aliud est essentialē, aliud integrale. Item, aliud Continuum, aliud discretum. Item, aliud Phycum aliud Politicum	223.c.1	10 Judicium Dei in hostes Doctrinæ Christianæ	
Traditionum varia apud Judæos nomina explicata	166.c.1	444.c.1	
Traditionum genus duplex	167.c.2	11 Euentus doctrinæ	444.c.2
Traditionis vox tam in bonam, quam in malam partem accipitur	166.c.2	12 Conditio & status animi eorum qui Verbum Dei amplexi sunt	ibid.
Turcæ religiosorum suorum sanctitatem prædicant	586.c.2	13 nō omnino doctrinæ Christianæ	ibid.
Typi alij sunt legales, ex instituto tantum significantes, alij veluti quodammodo naturales	197.c.1	14 nō sapientias mōr	445.c.1
Typorum Christi ratio	379.c.2	Quomodo Idiotæ possint has Notas comprehendere	424.c.2
Eorum quæ Typis Christi tribuuntur à Prophetis tria sunt genera		Verbum scriptum non est verbum mutum	597.c.2
380.c.1. David & Solomon Christi typi	380.c.1	Verbum Dei est Euangeliū κατ' Ἑλλήνας sic appellatum	619.c.2
Typi Christi fuere etiam Prophetæ, maximè Esaias	391.c.2	Nec Verbum sine Spiritu quicquam potest, nec Spiritus sine verbo operatur	784.c.2
Typum omnem oportet habere materiam subiectam	661.c.2	Verè cibus, verè potus, verum lumen, &c. quomodo intelligenda	805.c.2
Typica omnia dicuntur ab Apostolo	415.c.2	Veritas est duplex, Dogmarum nempe & Morum	261.c.2
Tyrannus an à priuato legitimè interfici possit.	564.	C.2	
c.2		Veritas examini subjici gaudet	556.c.2
V		Veritatis agnitus quid	669.c.2
Valdenses	574.c.1	Verum tripliciter dicitur, vel quia narratur, vel quia prædictatur, vel quia promittitur	48.c.2
Velle esse beatum quid	356.c.2		
Velle nemini nescienti se velle, aut nolenti contingit	706.c.1		
Is maxime vult qui non potest non velle	766.c.1		
Vult Deus quædam vt finem, quædam vt media	107.		
c.2			
Si velit homo & posita sint omnia requisita ad agendum, non potest non agere	773.c.1		
Velleitas, voluntatis propensio quædam	342.c.2.		
702.c.1.			
Veniæ spes non facit impenitentes, sed desperatio	699.c.1		

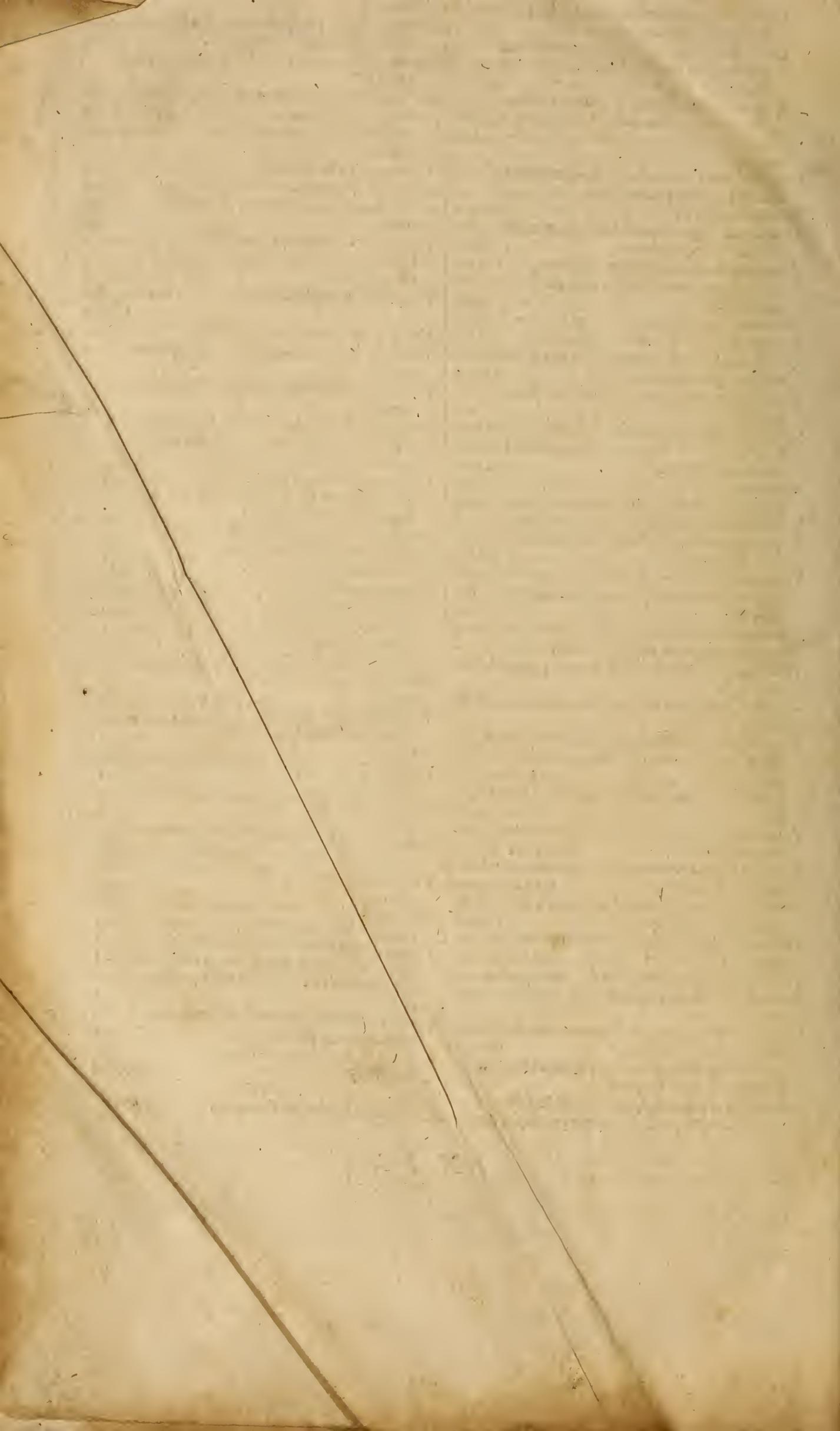
INDEX RERUM

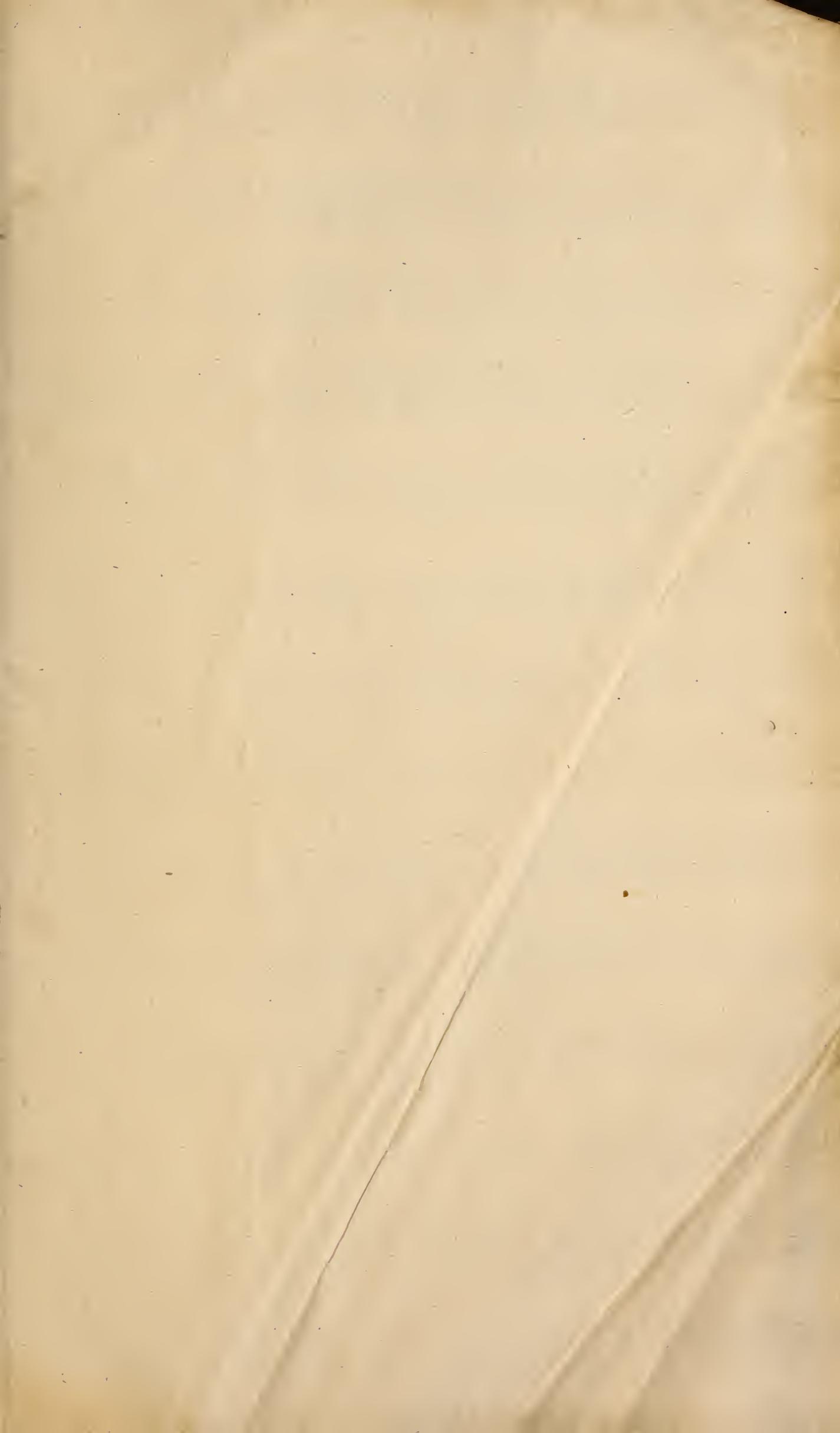
Viduae & pluriwîm quid sint Paulo	193.c.1	Vnio non semper est versus Ecclesiæ nota	563.c.2
Vigiliæ Christianorum ortæ sunt ex Ethnicorum per- uigiiliis	208.c.1	Vnio vera nulla in Ecclesiâ Romanâ	564.c.1.2
Virgines inclusæ 2. Maccab. 3. 19. quid sint	194.c.2	Vnionis cum Christo ratio	807.s.1
Virginitas vera in anima	589.c.2	Vnionis nostræ cum Christo termini	811.c.2
Virtutis habitus & sp̄s differunt	355.c.2	Q[uod]o respectu Christus nobis vniatur & nos ipsi	
Virum & vxorem vnum quid esse probatur à Christo	194.c.1	813.c.2	
Visibile aliquid dicitur oculis vel corporis vel animi.		Vnio nostri cum Christo in quo consistat	814.c.1.
Item per se vel per accidens	244.c.2	815.c.1	
Item certè, incertè, incertissimè	ibid.	Vnio nostri cum Christo adeo arcta est & indissolu- bilis vt nulla illi vnio conferri possit	815.c.2
Item confusè, distinctè	245.c.2. 246.c.1	Vnionis fidelium cum Christo effecti	816.c.1
Item secundum se totum, vel secundum partes, easque vel omnes, vel aliquas tantum	245.c.1.2	Vnionis viri & vxoris ratio qua in re sita sit	195.c.1
Denique vel semper vel aliquando	246.c.2	Vnionis Christi & Ecclesiæ cum vnione viri & vxo- ris collatio	196.c.1
Visibilitas Ecclesiæ aliquando clarior, aliquando mi- nus clara est	247.c.1	Vnum vel est simpliciter commune vel est communica- tum	222.c.2
Visibilis aut invisibilis distinctio	797.c.2. & seqq.	Vnum quod ex vnione oritur, vel est distinctum ab illis ex quibus vnitis oritur, vel non est ab illis distin- ctum	223.c.1
Visio Prophetica duplex	516.c.2	Vocabula non eodem modo & sensu usurpati in Scriptura, quo solent usurpari in consuetudine Ecclesiæ recepta	247.c.1
VITA ÆTERNA.			
An varij dentur in vita futura gloriæ gradus	90.c.1	DE VOCATIONE.	
An in ea ipsa Dei essentia videbitur	121.c.1	1 Vocare in Scriptura aliquando, sed rarissime signi- ficat simpliciter vocare	213.c.2
Quis sit animarum status post obitum, ante vlti- mum iudicium	40.c.2	Sed longe frequentius significat vocare efficaci- ter	ibid. c.2
Cur Iudicium Dei differtur in ultimum diem	40. c.1	2 Dei ad salutem <i>vocatio</i> est efficacissima, non ex euenu modo, sed ex Dei <i>vacantia</i> voluntate 213. c.2	
Vita animæ est Ethica in habitu virtutis	355.c.2	3 Visseu efficacia illa est à Dei verbo, quatenus ha- bet Spiritum adiunctum	214.c.1
Vita Dei	804.c.1	Deus verbo tantum suo conuertit homines 215.c.2	
Vnctio ægrorum Pontificia refellitur	66.c.1	4 Estque vis ista non <i>Physica</i> , sed <i>Ethica</i> , verum eius- modi vt homo ei non possit repugnare 214.c.1	
Locus Iacobi de ægrorum vntione aduersus Pontificios vindicatur	ibid.	5 Deus in persuadendis & conuertendis homini- buo agit modo rationi humanæ accommodato	214.c.2
DE UNIONE NOSTRA CVM CHRISTO.			
1 Ecclesiam Christo vnius probatur primâ ex Nouo Testamento	216.c.2	Quique consistit cum naturæ nostræ corruptio- ne	ibid.
Secundò, ex Veteri Testamento	217.c.2	Nempe non est eadem Ratio mortis <i>Anima</i> & <i>Corporis</i>	146.c.2
2 Ostenditur quam sit vnio illa necessaria	219.c.2	Duplex animi ad finem & pœnitentiam disposi- tio	147.c.1
Iucunda 220.c.1. Magnifica & gloria 221. c.2		Gradus est quidam ad fidem, qui tamen non est fides	ibid.
3 Explicatur in quo sita sit illa vnio	222.c.2	6 Vocatio electorum non dicitur in Scriptura Euoca- tio, sed simpliciter <i>vocatio</i> ἐκλογὴ	214.c.2
Vbi de vnitione in genere, quid differat ab vnitione & vnitate	ibid.	7 Vox hæc votati vel adiectiue, vel participialiter sumitur	214.c.2
Deque vnitonis multiplici diuisione, vbi alia ab vno, alia ad vnum esse dicitur	222.c.2. 223.c.1	Quum fidelibus tribuitur, non significat illufires, celebres	214.c.2
4 Vnio nostra cum Christo differt ab vnitione & vni- tate	223.c.2	Hominis status ante vocationem	331.c.1
Christo vnimur triplici vnicene. Prima quæ est ab vno communis simpliciter	223.c.2	Quid homo ad sui vocationem afferat	331.c.2
Secunda quæ est ab vno communicata	224.c.2	Spiritus Dei actio in vocatione seu Conuersione no- strâ qualis sit	332.c.1. 343.c.2
Tertia quæ est ad vnum	ibid.	Motus eius est Ethicus, non Physicus	332.c.1. 333. c.2. 344.c.1
Vt media ad finem	ibid.	Spiritus Dei solus est vocationis nostræ author	332. c.1
Vt partes in toto	225.c.2	Vocantur à Deo etiam superbi & tumidi, sed pauci	
5 Vinculum huius vnitonis est Spiritus Christi	ibid.	348.c.1	
Tria circa illam vnitonem obseruanda	226.c.1	Qui vocantur non sunt digni qui vocentur	619.c.2
6 Declaratur quam sit vnio illa cum Christo arcta	ibid.	Cur Deus hunc potius quam illum vocet, nulla po- test ratio reddi præter meram Dei voluntatem	626.c.2. 643.c.1
Quam firma ibid. Quam' efficax	231.c.2	Vocationi seu potius vocanti opera opposita	629.c.2
7 Quād latè pateat Ecclesiæ cum Christo vnio,		657.c.2. & seqq.	
eam nempe etiam ad fideles sub Veteri Testa- mento pertinere, quod fusè probatur aduer- sus Socinum	ibid.	Quum	
Primo Scripturæ Testimonii	ibid.		
Secundò, Rationibus è Scriptura petitis	233.c.2		
8 Ostenditur, quomodo Christus ante aduentum suum in carne potuerit Ecclesiæ vnius, hoc est, fidelibus sub Vet. Testamento, eorumque esse caput	236.c.2		
Refutanturque qui id negant	ibid.		
Vnio seu communio & societas est duplex, interna & externa	249.c.2. 250.c.1. 255.c.1		

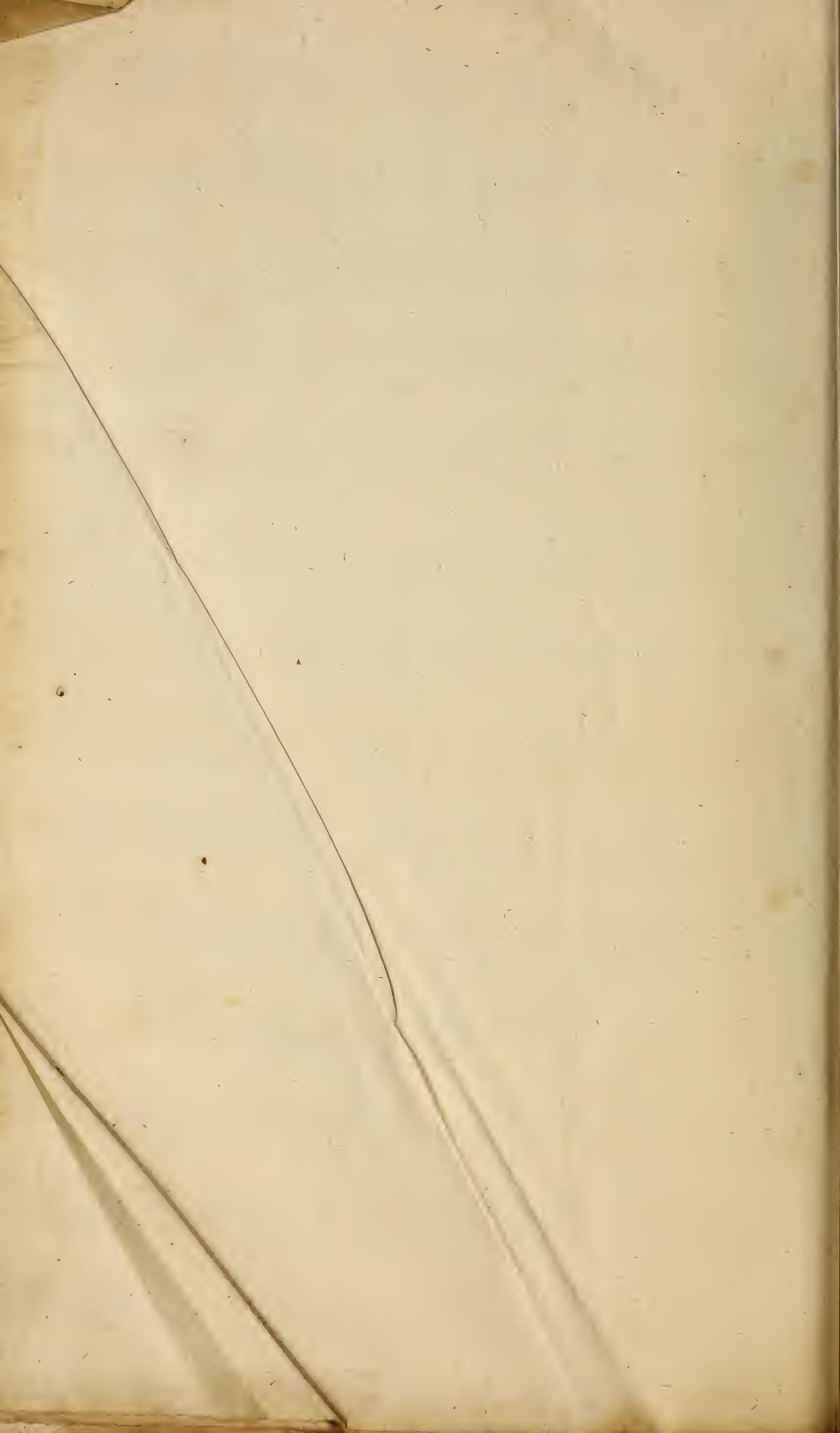
INDEX RERVM ET VERBORVM.

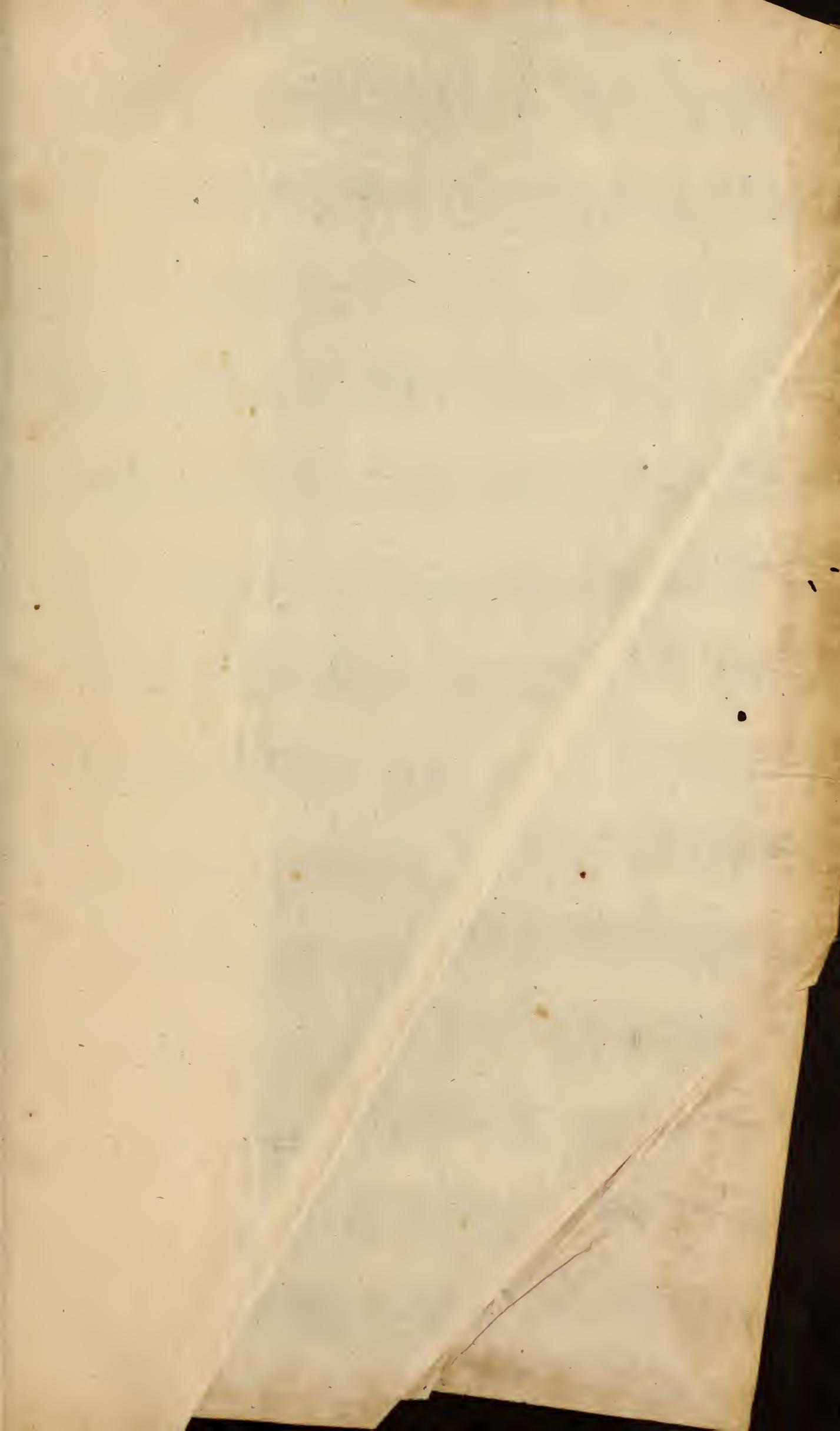
Quum fideles dicuntur <i>vocari</i> intelligendum id est terminatiū non objectiū 630.c.1	minatur 674.c.2
Gratia Dei <i>vocantis</i> tanta est, tamque efficax, ut cui illa obtigit idem non posse non patere <i>vocanti</i> Deo 631.c.2	Voluntas feretur in ignotum, si objectum ab intellectu commonstratum refugiat 675.c.2
Singularis illa operatio qua Deus vicit erga electos dum eos <i>vocat</i> non est resistibilis 647.c.1	Voluntatis mutatio, determinatio voluntatis est 675.c.2
Vocatio & Iustificatio quomodo differant 645.c.1. 657.c.1	Voluntas decernens circa quemlibet euentum versatur; præcipiens circa officium creaturæ non quidem sub euentus, sed sub debiti boni ratione 693.c.2
Vocationi fides simpliciter non opponitur, sed tantum ut conditio prærequisita 657.c.1.2	Voluntas cum in viatore, tum in Comprehensore in terra & in cœlo determinatur, & quidem quoties determinatur ad bonum, ab intellectu determinatur 697.c.2
Vocatio duplex est 658.c.1	Voluntas nec assentitur, nec dissentit, neque enim sentit, multò minus affirmat aut negat, tantum fugit aut appetit 697.c.2
Vocatio καὶ ἡ ψυχὴ apud Apostolum ea est quam euentus semper sequitur 658.c.2	Voluntatis & intellectus practici summa est cognitio 698.c.2
Vocationis ad munus aliquod tres species 7.c.2	à Voluntate libertas nequit diuelli 699.c.2
Vocatio cum falsa Ecclesia subsistere potest 581.c.2	Voluntas quicquid appetit id appetit voluntarie 699.c.2
Vocationem veram habuerunt primi Ecclesiarum nostrarum reformatores 581.c.2	Voluntatis inclinatio cadit sub Dei prouidentiam 704.c.2
Vbi est <i>vocatio</i> ibi continuo non est vera Ecclesia 582. c.1	Voluntatis est appetere bonum & malum refugientis vero versari circa verum & falsum 705.c.2
Voluntatis actus aliud est <i>imperatus</i> , aliud elicitus 105. c.1. Voluntatis duplex est motus, nempe <i>velletas</i> & <i>constans</i> voluntas 342.c.2	Voluntas à seipso non est diuersa 706.c.2
Veluntatis actio quatenus est ens bona est bonitate <i>Physica</i> vel <i>Metaphysica</i> sed est mala <i>Ethica</i> 356.c.1	Voluntas qua ens est immediatè à Deo mouetur, ac qua voluntas est in eam aliter agi non ostest quam per intellectum 712.c.2
Voluntas duobus modis obsequi potest legi Dei vel quatenus conformis humanæ rationi, vel propter amorem Dei, &c. 356.c.2	Voluntatis motus ab intellectu à Cameræ aduersus Wallæum demonstratus 713.c.2
Voluntas non semper & necessariò sequitur cognitionem theoreticam, sed practicam semper & necessariò 357.c.2	Voluntas ab intellectu mouetur 747.c.2
Voluntatis determinatio necessaria non pugnat cum natura voluntatis 628.c.1. 642.c.2. 649.c.2. 650.c.1	Voluntas quicquid appetit, si in intellectu nullus erat fuit, id ipsum bonum esse nec legerit. Et contra si malum est quod voluntas appetit errorum præcessisse in intellectu necessariò, &c. 749.c.2
Voluntas quomodo intellectui repugnare dicatur 628.c.2. 652.c.1	Voluntas est appetitus rationalis 756.c.2
Voluntas necessariò flebitur illuminato intellectu 632.c.1. 806.c.2	Voluntas ut sua ipsius sit Domina id 761. c.2
Voluntas Dei duplex est altera quæ decernit & statuit, altera qua præcipit simpliciter aliquid fieri, &c. 642.c.1. 693.c.1	Voluntas potest esse suspensa, & Voluntas potest suspendere actionem si multus inter se differt 762.c.2
Voluntatis naturam consequens proprietas est libertas 642.c.2	Voluntas à mente planη persuasa flebitur necessariò in obsequium 764.c.2
Voluntate determinata à Spiritu Sancto, non sequitur coactio 643.c.2. 806.c.2	Voluntas non fertur in summum bonum nisi pre-eunte mente 774.c.2
Voluntas sequitur mentem seu intellectum pro illuminationis modulo 533.c.1. 644.c.1	Voluntas quæ ratio dicatur ferri in bonum sub ratione boni vel in malum sub ratione mali 775.c.1.2
Voluntatis determinatio ad unum non destruit & perimit voluntatem 650.c.1	Voluntas humana non potest ferri in malum sub ratione mali 776.c.1.2
Voluntatis non est cernere, animaduertere & iudicare, sed mentis 650.c.2. 676.c.1	Voluntas quod in bonum potius quam in malum inclinet pendet à diuina prouidentia 779.c.2
Voluntatis libertas in quo sita 652.c.2. 700.c.2	Voluntas vera libertas, quando Deus eam roborat & firrat, incendit & inflammat tam vehementi Christi amore ut cor ipsum colligescere videatur 787.c.2
Voluntatis actus duo velle & nolle, odium & amor 655.c.2	Voluntas quatenus voluntas versatur circa finem, in media fertur per accidens 788.c.2
Voluntatis determinatio ad bonum non ab ipsa voluntate, sed à Deo pendet 669.c.2	Y
Voluntatem humanam inclinat Deus ad bonum effectiū, ad malum negatiū 671.c.1	Yπερ προτύ 343. c.1
Voluntas quum in malum inclinat & propendet, non ab externo, sed ab interno principio deter-	Zozimus Episcopus Romanus 576.c.1

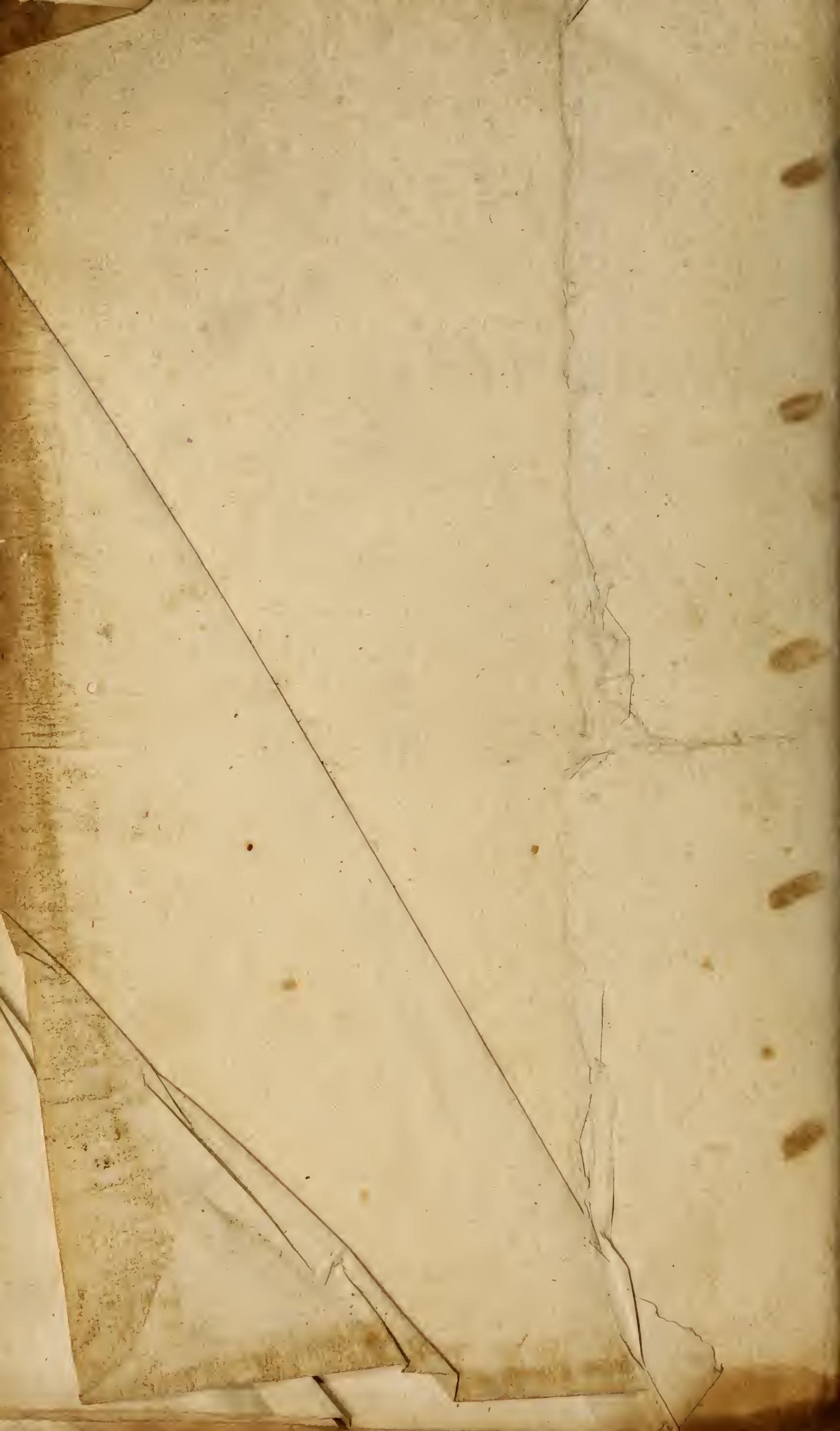
F I N I S.

003

