

TOMAS DE AQUINO

Tratados de la Caridad

De la envidia 2-2

(q.36 a.1, 2, 3, 4)

TGSSEG

1934.60
24 c 2

TOMO VII

TRATADOS DE LA FE Y DE LA ESPERANZA

INTRODUCCIONES DEL PADRE

TEOFILO URDANOZ, O. P.

PROFESOR DE TEOLOGÍA EN LA FACULTAD DE PP. DOMINICOS DE SALAMANCA

TRATADO DE LA CARIDAD

INTRODUCCIONES DEL PADRE

MARCELIANO LLAMERA, O. P.

PROFESOR DE TEOLOGÍA EN EL ESTUDIO GENERAL DE PREDICADORES DE VALENCIA

VERSIÓN DE LOS TRES TRATADOS BAJO LA DIRECCIÓN DEL PADRE
TEÓFILO URDANOZ, O. P.

De la caridad 2-2

(834 r. A. 2, 3, 4)

2011.05

BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS
MADRID • MCMLIX

CUESTION 36

(In quatuor articulos divisal)

De invidia

De la envidia

Deinde considerandum est de invidia (cf. q.35 introd.). Et circa hoc quaeruntur quaestiones.
Primo: quid sit invidia.
Secundo: utrum sit peccatum.
Tertio: utrum sit peccatum mortale.
Quarto: utrum sit vitium capitale, et de filiabus eius.

Después ha de estudiarse la envidia. Acerca de la cual se inquirieron cuatro puntos.
Primero: qué cosa sea la envidia.
Segundo: si es pecado.
Tercero: si es pecado mortal.
Cuarto: si es vicio capital y sobre sus hijas.

ARTICULO 1

Utrum invidia sit tristitia^a

Si la envidia es una tristeza

Ad primum sic proceditur. Videtur quod invidia non sit tristitia.

1. Obiectum enim tristitiae est malum. Sed obiectum invidiae est bonum: dicit enim Gregorius, in V «Moral.»¹, de invidio loquens: «Tabescentem mentem sua poena sauciatur, quam felicitas torquet aliena». Ergo invidia non est tristitia.

2. Praeterea, similitudo non est causa tristitiae, sed magis delectationis. Sed similitudo est causa invidiae: dicit enim Philosophus, in II «Rhet.»²: «Invidiebunt tales quibus sunt aliqui similes aut secundum genus, aut secundum cognationem, aut secundum statum, aut secundum habitum, aut secundum opinionem». Ergo invidia non est tristitia.

3. Praeterea, tristitia ex aliquo defectu causatur: unde illi qui sunt in magno defectu sunt ad tristitiam proni, ut supra dictum

Dificultades. Parece que la envidia no es una tristeza.

1. El objeto de la tristeza es el mal. Y el objeto de la envidia es el bien, pues dice San Gregorio hablando del envidioso: «Sacia su alma recorrida con la pena, atormentada por la felicidad ajena». Luego la envidia no es cierta tristeza.

2. La semejanza no es causa de tristeza, antes bien de placer. La semejanza es causa de la envidia, en sentir del Filósofo: «Envidiarán a quienes les son semejantes en el linaje, en el parentesco, en la estatura, en el vestido o por la reputación». Por tanto, la envidia no es tristeza.

3. La tristeza es causada por algún defecto; por lo cual, los que están en gran deficiencia son propensos a ella, como hemos dicho al

^a Infra a.1: In I Cor. 14 lect.1; De multo q.10 a.1 ad 6.

¹ C.46: ML 75.738.

² C.10 n.12 (Br 1387b22; b23).

En el de las pasiones. Los "faltos de algo, los amadores de honras y los que se pican de sabios, son envidiosos", como se lee en el Filósofo de la envidia, pues, no es una tristitia.

La tristitia se opone al placer. No tienen idéntica causa los opuestos. Siendo, en consecuencia, el resultado de los bienes poseídos causa de hacer, como queda dicho, no será causa de tristitia. En cambio, es causa de envidia, pues dice el Filósofo que algunos envidian a quienes "tienen o han tenido lo que los acomodan y que ellos mismos alguna vez poseyeron". Por consiguiente, la envidia no es una tristitia.

Por otra parte, pone San Juan Damasceno la envidia como especie de la tristitia, y dice que es "tristitia del bien ajeno".

Propuesta. El objeto de la tristitia es el mal propio. Sucede que el bien ajeno se toma como mal propio, y este sentido se puede tener tristitia del bien ajeno. Lo cual doblemente acontece. De un primer modo, cuando se entristece uno del bien de alguien en cuanto que de él parte peligro de algún daño: como cuando el nombre se contrista del encubramiento de su enemigo, temiendo no le perjudique. Esta tristitia no es envidia, sino más bien efecto del temor. De otra manera el bien ajeno se juzga mal propio, en cuanto amamos la propia gloria o la excelencia. En este sentido, principalmente, se entristece la envidia del bien ajeno; que por eso envidian los hombres a los buenos "que reportan gloria y honras en los que los hombres desean honrados y tener fama", en palabras del Filósofo.

est (1-2 q.17 a.3), cum de passibus ageretur. Sed illi «quibus modicum deficit, et qui sunt amatores honoris, et qui reputantur sapientes», sunt invidi, ut patet per Philosophum, in II «Rhet.»³ Ergo invidia non est tristitia.

4. Praeterea, tristitia delectationi opponitur. Oppositorum autem non est eadem causa. Ergo, cum memoria honorum habitum sit causa delectationis, ut supra dictum est (1-2 q.32 a.3), non erit causa tristitiae. Est autem causa invidiae: dicit enim Philosophus, in II «Rhet.»⁴, quod his aliqui invident «qui habent aut possident quae ipsi quandoque possidebant». Ergo invidia non est tristitia.

Sed contra est quod Damascenus, in II libro⁵, ponit invidiam speciem tristitiae, et dicit quod invidia est «tristitia in alienis bonis».

Respondet dicendum quod obiectum tristitiae est malum proprium. Contingit autem id quod est alienum bonum apprehendi ut malum proprium. Et secundum hoc de bono alieno potest esse tristitia. Sed hoc contingit dupliciter. Uno modo, quando quis tristatur de bono alienus in quantum imminet sibi ex hoc periculum alicuius nocimenti: sicut cum homo tristatur de exaltatione inimici sui, timens ne eum laedat. Et talis tristitia non est invidia, sed magis timoris effectus; ut Philosophus dicit, in II «Rhet.»⁶ Alio modo bonum alterius aestimatur ut malum proprium in quantum est diminutum propriae gloriae vel excellentiae. Et hoc modo de bono alterius tristatur invidia. Et ideo praecipue de illis bonis hominis invident «in quibus est gloria, et in quibus homines amant honorari et in opinione esse»; ut Philosophus dicit, in II «Rhet.»⁷

Ad primum ergo dicendum quod nihil prohibet id quod est bonum uni apprehendi ut malum alteri. Et secundum hoc tristitia aliqua potest esse de bono, ut dictum est (in c).

Ad secundum dicendum quod invidia est de gloria alterius in quantum diminuit gloriam quam quis appetit, consequens est ut ad illos tantum invidia habeatur quibus homo vult se aequare vel praeferre in gloria. Hoc autem non est respectu multum a se distantium: nullus enim, nisi insanus, studet se aequare vel praeferre in gloria his qui sunt multo eo maiores, puta plebeus homo regi; vel etiam rex plebeo, quem multum excedit. Et ideo his qui multum distant vel loco vel tempore vel statu homo non invidet: sed his qui sunt propinqui, quibus se nititur aequare vel praeferre. Nam cum illi excedunt in gloria, accidit hoc contra nos tram utilitatem, et inde causatur tristitia. Similitudo autem delectationem causat in quantum concordat voluntati.

Ad tertium dicendum quod nullus conatur ad ea in quibus est multum deficiens. Et ideo cum aliquis in hoc eum excedat, non invidet. Sed si modicum deficiat, videtur quod ad hoc pertingere possit, et sic ad hoc conatur. Unde si frustraretur eius conatus propter excessum gloriae alterius, tristatur. Et inde est quod amatores honoris sunt magis invidi. Et similiter etiam pusillanimes sunt invidi: quia omnia reputant magna, et quidquid boni alicui accidat, reputant se in magno superatos esse. Unde et Job 5,2 dicitur: «Parvulum occidit invidia». Et dicit Gregorius, in V «Moral.» (lc. n.1), quod «invidiam non possumus nisi eis quos nobis in aliquo meliores putamus».

Ad quartum dicendum quod memoria praeterrorum bonorum, in quantum fuerunt habita, delectationem causat: sed in quantum sunt amissa, causant tristitiam. Et in quantum ab aliis habentur, causant invidiam: quia hoc ma-

Soluciones. 1. No es obstáculo que lo que para uno es bien lo tome como malo otro. Así puede darse tristitia sobre el bien, como hemos dicho.

2. Se envidia la gloria de otro por disminuir la gloria que uno apetece; por consiguiente, se tiene no sólo a aquellos con quienes se quiere el hombre igualar o anteponer en la gloria. Pero esto no se da con respecto a los muy distantes de uno, ya que nadie, de no ser demente, intenta codearse o preferirse en la gloria a quienes son mucho mayores: ni el plebeyo con el rey, ni éste con aquél, a quien tanto sobrepuja. De aquí que no envidie el hombre a los que están muy distantes en lugar, en edad o en estado, sino a los cercanos, con quienes se empeña en igualarse o anteponerse; pues cuando ellos sobresalen en la gloria, acontece en contra de nuestro provecho, y esto causa tristitia. La semejanza, por el contrario, causa deleite en cuanto concuerda con la voluntad.

3. Nadie se esfuerza en aquello de que está muy distante. Cuando alguien le excede en eso, no lo envidia. Si, empero, es muy poca la diferencia, le parece que puede poseerlo, y entonces se empeña en ello. Si fracasada en su intento por el exceso de gloria del otro, se entristece. Por esto los que ambicionan honores son envidiosos. De igual manera lo son también los pusillánimes, por reputar todo grande y con el menor bien que a otro le acontece se creen enormemente superados. Y así se dice en Job: "Al apocado le mata la envidia". Y San Gregorio dice que "no podemos envidiar sino a quienes tenemos por mejores que nosotros en algo".

4. En recuerdo de bienes pasados, en cuanto fueron poseídos, causa placer; mas tristitia en cuanto perdidos; tenidos por otros, envidia, porque eso parece sobre todo derogar la propia gloria. Y así dice el Filósofo

Los viejos envidian a los jóvenes y quienes mucho perdieron por conseguir algo, a los que con pocas cosas lo consigueron, pues se desvanecen de la pérdida de sus bienes y de que otros los hayan conseguido.

ARTICULO 2

Utrum invidia sit peccatum

Si la envidia es pecado

1. Filicrudes. Parece que la envidia no es pecado.

1. Dice San Jerónimo: "Tenga conpañeras con las que aprenda, a quienes envidie, cuyas alabanzas le mandan". A nadie se ha de solicitar pecar. Luego la envidia no es pecado.

2. La envidia es "tristeza del bien ajeno", como San Damasceno dice. A veces se tiene humildemente, pues se dice "Cuando los impíos toman el poder, el pueblo gime". Por tanto, la envidia no es siempre pecado.

3. La envidia se denomina celo. Celos de celo es bueno, según el salmo: "El celo de tu casa me consuela". La envidia no es, pues, siempre pecado.

4. La pena se contradivide con la culpa. La envidia es una pena, pues dice San Gregorio: "Cuando la palabra nombre de la envidia, ha corrompido el corazón embrutecido, el miseria superior indica qué clase de locura. Esta gravemente al ánimo. Pues el dolor se muda en amargura, los ojos se abajan, la mente arde, los miembros quedan fríos, en el pensamiento brota la rabia y en los dientes rujimiento". La envidia, en consecuencia, no es pecado.

xime videtur gloriae propriae deprecare. Et ideo dicit Philosophus, in II «Rhet.» (l.c. nt.4), quod «scenes invident inioribus; et illi qui multa expendunt ad aliquid consequendum invident his qui parvis expensis illud sunt consecuti»; dolent enim de amissione suorum honorum et de hoc quod alii consecuti sunt bona.

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod invidia non sit peccatum.

1. Dicit enim Hieronymus, «Ad Laetam, de instruct. filiae»: «Habeat socias cum quibus discat, quibus irideat, quarum laudibus mordetur». Sed nullus est sollicitandus ad peccandum. Ergo invidia non est peccatum.

2. Praeterea, invidia, est tristitia de alienis bonis, ut Damascenus dicit (l.c. nt.5). Sed hoc quandoque laudabiliter fit: dicitur enim Prov. 29,2: «Cum impii sumperint principatum, gemet populus». Ergo invidia non semper est peccatum.

3. Praeterea, invidia zelum quendam nominat. Sed zelus quidem est bonus: secundum illud Ps. 68,10: «Zelus domus tuae comedit me». Ergo invidia non semper est peccatum.

4. Praeterea, poena dividitur contra culpam. Sed invidia est quaedam poena: dicit enim Gregorius, V «Moral.» (l.c. nt.1): «Cum devictum cor livoris putredine corrumpit, ipsa quoque exteriora indicant quam graviter animi vesania instigat: color quippe pallore afficitur, oculi deprimentur, mens accenditur, membra frigescent, fit in cogitatione rabies, in dentibus stridor». Ergo invidia non est peccatum.

Sed contra est quod dicitur ad Gal. 5,26: «Non efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes».

Respondeo dicendum quod sicut dictum est (arg.2), invidia est «tristitia de alienis bonis». Sed haec tristitia potest contingere quatuor modis. Uno quidem modo, quando aliquis dolet de bono alienius inquantum ex eo timeatur nocumentum vel sibi ipsi vel etiam aliis bonis. Et talis tristitia non est invidia, ut dictum est (a.1); et potest esse sine peccato. Unde Gregorius, XXII «Moral.»⁹, ait: «Eventre plerumque solet ut, non amissa caritate, et invidet nos ruina laetificet, et rursum eius gloria sine invidiae culpa contristet, cum et ruente eo quosdam bene erigi credimus, et proficiente illo plerisque invidetis opprimi formidamus».

Alio modo potest aliquis tristari de bono alterius, non ex eo quod ipse habet bonum, sed ex eo quod nobis deest bonum illud quod ipse habet. Et hoc proprie est zelus; ut Philosophus dicit, in II «Rhet.»¹⁰ Et si iste zelus sit circa bona honesta, laudabilis est: secundum illud I ad Cor. 14,1: «Aemulamini spiritualibus». Si autem sit de bonis temporalibus, potest esse cum peccato, et sine peccato.

Tertio modo aliquis tristatur de bono alterius inquantum ille cui accidit bonum est eo indignus. Quae quidem tristitia non potest oriri ex bonis honestis, ex quibus aliquis iustus efficitur; sed sicut Philosophus dicit, in II «Rhet.»¹¹, est de divitiis et de talibus, quae possunt provenire dignis et indignis. Et haec tristitia, secundum ipsum, vocatur «nemesis», et pertinet ad bonos mores.¹² Sed hoc ideo dicit quia considerabat ipsa bona temporalia secundum se, prout possunt magna videri non respicientibus ad aeterna. Sed secundum doctrinam fidei, temporalia bona quae indignis

Por otra parte, se lee: "No os hagáis codiciosos de vanagloria, provocándoos y envidiándoos unos a otros"

Respuesta. Hemos visto que la envidia es "tristeza del bien ajeno". Puede darse de cuatro modos. Primeramente, cuando uno se duele del bien de otro por temor de que se dañe para sí o para otros buenos. Esta tristeza no es envidia, como hemos dicho, y puede tenerse sin pecado. Pues San Gregorio dice: "Suele acontecer muchas veces que, sin perder la caridad, nos alegre la ruina del enemigo, como, sin culpa de envidia, nos contriste su gloria, ya que creemos que con su caída se elevan justamente otros, y por la elevación de aquél tenemos que sean injustamente oprimidos muchos".

En segundo lugar, puede uno entristecerse del bien de otro, no porque el lo posea, sino porque nos falte el que tiene. Esto es propiamente celo, en conformidad con el Filósofo. Y si este celo versa sobre bienes honestos, es laudable, en sentencia del Apóstol: "Envidiad lo espiritual". Pero, si se tiene de bienes temporales, puede darse con pecado y sin él. De un tercer modo se contrista uno con el bien de otro en cuanto éste no es digno del bien que le sobreviene. Esta tristeza no puede nacer de bienes honestos, con los que uno se hace justo; antes bien, como el Filósofo dice, de riquezas y demás que suelen tocar a dignos e indignos, que, según él, se llama "némesis" y atañe a las buenas costumbres. Mas esto lo debía por considerar los bienes temporales en sí mismos, en cuanto pueden parecer grandes al no mirar a los eternos. Pero conforme a la enseñanza de la fe, los bienes temporales que caben a los indignos por justa ordenación de Dios, están destinados o para su

9. Cit.: ML 76,236.
10. Cit. n.1 (Bk 1388a30).
11. C.9 n.8 (Bk 1379a11).
12. Ibid., n.17 (Bk 1386b12; 1387a8)

1046: 107: ML 25871

consecución o para su condena, y son en nada en comparación de los bienes futuros reservados a los buenos. Por lo cual, en la Escritura se debe usar tristeza: "No te impares con los malvados, no envidies a los que hacen el mal"; y en el lugar: "Estaban ya desolizándose mis pies porque miré con envidia a los impíos, viendo la prosperidad de los malos".

El cuarto lugar puede uno entenderlo le excede en los mismos. Y esto es propiamente la envidia. Es siempre cosa mala, como enseña la opinión del Filósofo, pues se duele de lo que debía alegrarse, a saber, del bien del prójimo.

Inciones. I. Ahí se toma la envidia por el celo con que uno debe inclinarse para aprovechar con los otros.

Esa objeción se toma de la traza de los bienes ajenos en el primer sentido.

La envidia difiere del celo, como está dicho; por lo cual puede ser buena alguna clase de celo, más la envidia es siempre mala.

No hay inconveniente que un pecado, por razón de algún adjunto, sea venial, como queda dicho al tratar de los pecados.

Parece que la envidia es pecado mortal.

La envidia, al ser tristeza, es pasión del apetito sensitivo. En la sensibilidad no cabe pecado mortal.

mala q.36 a.3

neque in mortale, sed solum in ratione; ut patet per Augustinum, XII «De Trin.»: Ergo invidia non est peccatum mortale.

2. Praeterea, in infantibus non potest esse peccatum mortale. Sed in eis potest esse invidia: dicit enim Augustinus, in I «Confessio»: «Vidi ego et expertus sum zelantem puerum: nondum loquebatur, et intuebatur pallidus amaro aspectu collactaneum suum». Ergo invidia non est peccatum mortale.

3. Praeterea, omne peccatum mortale alicui virtuti contrariatur. Sed invidia non contrariatur alicui virtuti, sed nemesi, quae est quadam passio; ut patet per Philosophum, in II «Rhet.» (l.c. nt.6). Ergo invidia non est peccatum mortale.

Sed contra est quod dicitur Job 5:2: «Parvulum occidit invidia». Nihil autem occidit spiritualiter nisi peccatum mortale. Ergo invidia est peccatum mortale.

Respondet dicendum quod invidia ex genere suo est peccatum mortale. Genus enim peccati ex obiecto consideratur. Invidia autem, secundum rationem sui obiecti, contrariatur caritati; per quam est vita animae spiritalis, secundum illud I Io. 3:14: «Nos scimus quoniam translati sumus de morte ad vitam, quoniam diligimus fratres». Utriusque enim obiectum, et caritatis et invidiae, est bonum proximi sed secundum contrarium motum: nam caritas gaudet de bono proximi, invidia autem de eodem tristatur, ut ex dictis patet (a.1.2). Unde manifestum est quod invidia, ex suo genere est peccatum mortale.

Sed sicut supra dictum est (q.35 a.3; 1-2 q.72 a.5 ad 1), in quolibet genere peccati mortalis inveniuntur aliqui imperfecti motus in sensualitate existentes qui sunt peccata venialia: sicut in genere adulterii primus motus concupiscentiae, et in genere homicidii primus motus irae. Ita

sino sólo en la razón, como prueba San Agustín. Luego la envidia no es pecado mortal.

2. Los niños no pueden cometer pecado mortal. En ellos se da la envidia, pues dice San Agustín: "Yo he visto y he tenido la experiencia de un niño celoso. Todavía no hablaba y miraba pálido con amargo aspecto a un su colactáneo". Por tanto, la envidia no es pecado mortal.

3. Todo pecado mortal contraría a alguna virtud. La envidia no contradice a ninguna, sino a la nemesis, que es una pasión, como se lee en el Filósofo. La envidia, en consecuencia, no es pecado mortal.

Por otra parte, se dice en Job: "La envidia mata al insensato". Nada mata espiritualmente que no sea pecado mortal. Así la envidia es, pues, pecado mortal.

Respuesta. La envidia es pecado mortal en su género. El género del pecado se considera en su objeto. La envidia, por la formalidad de su objeto, contraría a la caridad, que es vida espiritual del alma: "Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos". El objeto, pues, de ambas es el bien del prójimo, aunque con movimientos contrarios, porque la caridad goza con el bien del prójimo y la envidia se entristece, como queda claro con lo dicho. Por lo cual es evidente que la envidia por su género es pecado mortal.

Más, como hemos dicho que en todo género de pecado mortal se dan movimientos imperfectos en la sensualidad—en el género del adulterio, el primer movimiento de la concupiscentia, y en el del homicidio, el primer movimiento de ira—, así también en el de la envidia, se encuentran unos primeros movimientos, a

13 C.12: ML 42,1007.
14 C.7: ML 32,665.

ARTICULO 3
Utrum invidia sit peccatum mortale

Si la envidia es pecado mortal

Parece que la envidia es pecado mortal.

La envidia, al ser tristeza, es pasión del apetito sensitivo. En la sensibilidad no cabe pecado mortal.

mala q.36 a.3

hasta en los varones perfectos los cuales son pecados veniales.

funciones. 1. El impulso de la ira, en cuanto que es pasión, es imperfecto en el género de las acciones humanas, cuyo principio es la razón; de donde tal envidia no es pecado mortal. La misma razón está en la envidia de los pequeños que no tienen uso de razón.

Con lo anterior se responde a la segunda.

La envidia, según el Filósofo, se pone a la nemesis y a la misericordia, aunque de manera diferente a la misericordia directamente, por contrastar al objeto principal, pues el envidioso se entristece del bien del prójimo. Y el misericordioso, en su mal; por eso los envidiosos son misericordiosos, como allí mismo se dice, ni al contrario. Por parte de aquel de cuyo bien se contrasta el envidioso, se opone la envidia a la nemesis, ya que el nemesético toma traza del bien de quienes obran inhumanamente, al tenor del salmo: «Ni sé con envidia a los malos»; y «Ni a prosperidad de los malos»; y el envidioso, en cambio, la toma del bien de los dignos; con lo que es claro que la primera contrariedad es más directa que la segunda. La misericordia es una virtud y efecto propio de la caridad; por donde la envidia se opone a la misericordia y a la caridad.

etiam et in genere invidiæ inveniuntur aliqui primi motus quandoque etiam in viris perfectis, qui sunt peccata venialia.

Ad primum ergo dicendum quod motus invidiæ secundum quod est passio sensualitatis, est quoddam imperfectum in genere actionum humanarum, quorum principium est ratio. Unde talis invidia non est peccatum mortale. Et similis est ratio de invidia parvulorum, in quibus non est usus rationis.

Unde patet responsio ad secundum.

Ad tertium dicendum quod invidia, secundum Philosophum, in II «Rhet.» (l.c.) opponitur et nemesi et misericordiae, sed secundum diversam. Nam misericordiae opponitur directe, secundum contrarietatem principalem obiecti: invidiosus enim tristatur de bono proximi, misericors autem tristatur de malo proximi. Unde invidia non sunt misericordes, sicut ibidem dicitur, nec e converso. Ex parte vero eius de cuius bono tristatur invidiosus, opponitur invidia nemesi: nemeseticus enim tristatur de bono indigne agentium, secundum illud Ps. 72,8: «Zelavi super iniquos, pacem peccatorum videns»; invidiosus autem tristatur de bono eorum qui sunt digni. Unde patet quod prima contrarietas est magis directa quam secunda. Misericordia autem quaedam virtus est, et caritatis proprius effectus. Unde invidia misericordiae opponitur et caritati.

ARTICULO 4

Utrum invidia sit vitium capitale

Si la envidia es vicio capital

fiuntades. Parece que la envidia no es vicio capital.

Se distinguen los vicios capitales.

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod invidia non sit vitium capitale.

1. Vita enim capitalia distin-

guantur contra filias capitalium virtutum. Sed invidia est filia inanis gloriæ: dicit enim Philosophus, in II «Rhet.» (l.c. nt.3), quod «amatores honoris et gloriæ magis invident». Ergo invidia non est vitium capitale.

2. Praeterea, vitia capitalia videtur esse leviora quam alia quæ ex eis oriuntur: dicit enim Gregorius, XXXI «Moral.»²⁰: «Prima vitia deceptæ menti quasi sub quadam ratione se ingerunt: sed quæ sequuntur, dum mentem ad omnem insaniam protrahunt, quasi bestiali clamore mentem confundunt». Sed invidia videtur esse gravissimum peccatum: dicit enim Gregorius, V «Moral.»²¹: «Quamvis per omne vitium quod perpetratur humano cordi antiqui hostis virus infunditur, in hac tamen nequicia tota sua viscera serpens concutit, et imprimendæ malitiæ pestem vomit». Ergo invidia non est vitium capitale.

3. Praeterea videtur quod inconvenienter eius filiae assignantur a Gregorio, XXXI «Moral.» (l.c. nt.16), ubi dicit quod «de invidia oritur odium, susurratio, detractio, exultatio in adversis proximi et afflictio in prosperis». Exultatio enim in adversis proximi, et afflictio in prosperis, idem videtur esse quod invidia, ut ex præmissis patet. Non ergo ista debent poni ut filiae invidiæ.

Sed contra est auctoritas Gregorii, XXXI «Moral.» (ib.), qui ponit invidiam vitium capitale, et ei prædictas filias assignat.

Respondet dicendum quod sicut aecidia est tristitia de bono spirituali divino (q.35 a.4), ita invidia est tristitia de bono proximi. Dicitur enim supra aecidiam esse vitium capitale, ea ratione quæ ex aecidia homo impellitur ad aliam vel ut tristitiæ satisfaciatur. Unde eadem ratione invidia ponitur vitium capitale.

tales de sus hijas. La envidia es hija de la Vanagloria, pues dice el Filósofo: «Los que ambicionan honores y gloria son más envidiosos». Luego la envidia no es vicio capital.

2. Los vicios capitales parecen ser más leves que otros que de ellos nacen, pues dice San Gregorio: «Los primeros vicios se adentran en el alma engañada so color de razón; mas los que siguen al arrastrarla a toda locura, la confunden como con un clamor bestial». La envidia parece que es pecado gravísimo, pues dice San Gregorio: «Aunque perpetrando todo vicio se inocula en el corazón humano el virus del antiguo enemigo, sin embargo, en esta malhadada serpiente renueva sus entrañas y vomita la peste que imprime la malicia». Por tanto, la envidia no es vicio capital.

3. Parece que San Gregorio imprópiamente asigna las hijas de la envidia, pues dice que «de la envidia aborta el odio, la murmuración, la detracción, la alegría en la adversidad del prójimo y la aflicción en la prosperidad». Estas dos últimas parece que son lo mismo que la envidia, como se desprende de la dicho. No deben tenerse, pues, por hijas de la envidia.

Por otra parte milita la autoridad de San Gregorio, que la tiene por vicio capital y le adscribe dichas hijas.

Respuesta. Así como la acidia es tristeza del bien espiritual divino, así la envidia lo es del bien del prójimo. Queda dicho que la acidia es vicio capital por la razón de compelir al hombre a obrar para remediar la tristeza o para satisfacerla. De donde, por la misma razón, es la envidia vicio capital.

aciones. I. Dice San Gregorio: «Los vicios capitales están unidos con tan estrecho parentesco, que uno sabe de otro. El linaje principal de soberbia es la vanagloria, que, al irromper el alma oprimida, al momento engendra la envidia; porque deseando el poderío de un vano no ser, se arroba por que otro la pua a alcanzar». No va en contra de la esencia de vicio capital que en la raza de otro, sino el no tener al principal motivo para producir muchas clases de pecados.—X tal vez porque la envidia nace a las elias de la vanagloria, no la tiene por vicio capital ni San Isidoro ni Casiano.

De esas palabras no se deduce que la envidia sea el pecado máximo, sino que, cuando la sugiere el día o, induce al hombre a lo que él tiene principalmente en el corazón. Por me, como allí se añade, «Ya muerte giró por la envidia del diablo». En todo, hay cierta envidia que se encuentra entre los pecados gravísimos, que es «la envidia de la gracia del hermano», con la que uno se duele del mismo aumento de la gracia de Dios y no tan sólo de su bien. De aquí que se tenga por pecado contra el Espíritu Santo, porque por ella de algún modo el hombre envidia al Espíritu Santo, que se glorifica con sus obras.

Así puede tomarse el número de las hijas de la envidia, porque en el apeño de la envidia hay algo con principio, como medio y como término. El principio es que uno desea ya la gloria ajena, u ocultamente, como lo hace «ya murmuración» en público, y así es «difamación». El medio está en que uno

Ad primum ergo dicendum quod sicut Gregorius dicit, in XXXI «Moral.» (ib.), «capitula vitia tanta sibi coniunctione coniunguntur ut non nisi unum de altero proficiatur. Prima namque superbia soboles inanis est gloria, quae cum oppressam mentem corrumpit, mox invidiam effugit: quia dum vani nominis potentiam appetit, ne quis habeat alius adipsi valeat, tabescit. Non est ergo contra rationem vitii capitalis quod ipsum ex alio oriat: sed quod non habeat aliquam principalem rationem producenti ex se multa genera peccatorum.—Forte tamen propter hoc quod invidia manifeste ex inani gloria nascitur, non ponitur in libro «De summo bono»²⁵, neque a Cassiano, in libro «De instit. coenob.»²⁶

Ad secundum dicendum quod ex verbis illis non habetur quod invidia sit maximum peccatorum: sed quod quando diabolus invidiam suggerit, ad hoc hominem inducit quod ipse principaliter in corde habet; quia sicut ibi (l.c. nt.17) inducitur consequenter, «invidia diaboli mors introiit in orbem terrarum» (Sap. 2,24).

Est tamen quaedam invidia quae inter gravissimas, peccata computatur, scilicet «invidentia fraternae gratiae», secundum quod aliquis dolet de ipso aumento gratiae Dei, non solum de bono proximi. Unde ponitur peccatum in Spiritum Sanctum (q.14 a.2): quia per hanc invidentiam homo quodammodo invidet Spiritui Sancto, qui in suis operibus glorificatur.

Ad tertium dicendum quod numerus filiarum invidiae sic potest sumi. Quia in conatu invidiae est aliquid tanquam principium, et aliquid tanquam medium, et aliquid tanquam terminus. Principium quidem est ut aliquis diminuat gloriam alterius vel in occulto, et sic est «sustratio»; vel manifeste, et sic est «detraction».

Medium autem est quia aliquis intendens diminuire gloriam alterius aut potest, et sic est «exultatio in adversis»; aut non potest, et sic est «afflicto in prosperis». Terminus autem est in ipso «odio»: quia sicut bonum delectans causat amorem, ita tristitia causat odium, ut supra dictum est (q.34 a.6).

Afflicto autem in prosperis proximi uno modo est ipse invidus: inquantum scilicet aliquis tristatur de prosperis alterius secundum quod habent quandam gloriam. Alio vero modo est filia invidiae: secundum quod prospera proximi eveniunt contra conatum invidentis, qui nititur impedire.—Exultatio autem in adversis non est directe idem quod invidia, sed ex ea sequitur: nam ex tristitia de bono proximi, quae est invidia, sequitur exultatio de malo eiusdem.

entien en antiorar la gloria ajena, q. partiendo, y así es «ya alegría en la adversidad» u no pudiendo, y así es «aflicción en la prosperidad». El término está en el «odio» mismo, porque, así como el bien deletable causa el amor, la tristeza causa el odio, como hemos visto.

La aflicción en la prosperidad del prójimo, en un sentido, es la misma envidia, a saber, al entristecerse de la bienandanza ajena, en cuanto que encierra una gloria; y en otro es hija de la envidia, por cuanto la prosperidad del prójimo llega a pesar del empeño del envidioso, que se esfuerza en impedirlo.—La alegría en la adversidad no es directamente lo mismo que la envidia, sino procede de ella; pues de la tristeza del bien del prójimo, que es la envidia, se sigue la alegría de su mal.