

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
Chap. I. Sources	5
1. <i>Sources communes</i>	5
L'Écriture divine, p. 5; La Tradition de l'Église, p. 7; L'entrée du christianisme dans les traditions des peuples, p. 8; Le milieu judéo-chrétien, p. 9; Hellénisme, p. 10; L'attitude des Pères envers la philosophie, p. 11; Les auteurs « hétérodoxes », p. 12.	
2. <i>La littérature spirituelle des Églises particulières</i>	13
Grecs et Byzantins, p. 13; Coptes, p. 16; Éthiopiens, p. 16; Syriens, p. 17; Arméniens, p. 19; Géorgiens, p. 19; Slaves, p. 20	
3. <i>Les courants de spiritualité orientale</i>	21
Les critères de distinction, p. 21; La spiritualité primitive, « pratique », p. 22; La spiritualité intellectualiste et la naissance de la mystique, p. 23; L'expérience spirituelle, la spiritualité du coeur, p. 24; La spiritualité cosmique, la vénération des images, p. 25; La tendance cénobitique, la spiritualité ecclésiale, p. 25; Noms appliqués à la doctrine spirituelle, p. 26.	
 Chap. II. La vie en Dieu	 29
1. <i>En Esprit Saint</i>	29
Spirituel, p. 29; Inhabitation personnelle de l'Esprit, p. 30; « Un seul esprit avec le Seigneur », p. 31; « L'âme de l'âme humaine », p. 32; Les effets de l'Esprit dans l'âme, dans le corps, dans l'univers, p. 33; La vie chrétienne est une « spiritualisation » progressive, p. 34.	
2. <i>Par Jésus-Christ</i>	35
La vie chrétienne est christologique, p. 35; Titres du Christ, p. 36; L'oeuvre unificatrice du Christ, p. 37; Dévotion au Christ, p. 39; Le culte de l'humanité du Christ, p. 40; Imitation du Christ, p. 41; Imitation des saints, p. 44.	
3. <i>Au Père</i>	44
Le problème de Dieu dans la pensée grecque ancienne, p. 44; Dieu de la révélation chrétienne: Père, p. 46; La « super-unité » dans la Trinité, p. 47; La divinisation, p. 49; Expressions équivalentes, p. 50.	

Chap. III. La vie nouvelle	53
1. <i>L'image et la ressemblance de Dieu</i>	53
Importance de la question, p. 53; Le thème de l'image dans la Bible et dans la philosophie hellénique, p. 54; L'homme est « image de Dieu », de la Trinité, p. 55; « Selon » l'image de Dieu, p. 56; Distinction entre l'image et la ressemblance, p. 57; Progrès de l'image à la ressemblance, p. 57; Le lieu du selon-l'image, p. 58; L'âme seule ou l'homme entier ou le seul « esprit » est image de Dieu?, p. 59; L'image et le mal, p. 61.	
2. <i>La vie naturelle</i>	61
Loi naturelle, p. 61; Diversité de signification du mot « nature » en Occident et en Orient, p. 63; La vie heureuse, p. 65; La vie éternelle, p. 66; Le salut de l'âme, p. 67; L'exclusion du corps?, p. 68; Objection de l'égoïsme spirituel », p. 68.	
3. <i>Progrès dans la vie spirituelle</i>	69
Nécessité de progresser, p. 69; Noms de degrés, p. 70; Praktikè - physikè - theologikè, p. 72; La signification des degrés dans la vie spirituelle, p. 73.	
4. <i>Conscience de la grâce</i>	74
Expérience directe de l'Esprit?, p. 74; L'opposition orthodoxe à la thèse des messaliens, p. 75; Sentiments spirituels — « signe de la vivification de l'âme », p. 76; Expérience médiante, au moyen des signes, p. 77; Signe de l'Esprit par excellence: la charité qui se manifeste dans le martyre, p. 79; Le « vrai gnostique », p. 81.	
 Chap. IV. L'anthropologie chrétienne	 85
1. <i>Connaissance de soi</i>	85
L'aspect moral de cette connaissance, p. 85; Humilité, p. 87; L'aspect psychologique de la connaissance de soi, p. 89; L'homme intérieur-extérieur, p. 90; Corps - âme - esprit, p. 90; Divers aspects de la « trichotomie », p. 91.	
2. <i>L'esprit et l'âme</i>	94
Vivre selon l'esprit, p. 94; Le sens spirituel, p. 94; La conscience, p. 95; La nature de l'âme, p. 96; Origine divine de l'âme, sa spiritualité, p. 97; L'immortalité de l'âme, p. 98; Le concept de liberté chez les Grecs, p. 99; La liberté chrétienne, p. 100; Liberté « structurelle » et liberté de choix: <i>eleutheria</i> et <i>proairesis</i> , p. 101; Pour se sauver, « il suffit de le vouloir », p. 103; Parties et facultés de l'âme, p. 104.	
3. <i>Le coeur</i>	105
L'importance du sujet pour la spiritualité de l'Orient, p. 105; Le point de contact entre l'homme et Dieu, p. 107; Le coeur — principe de l'unité personnelle, p. 108; Les sentiments du coeur, p. 109; L'attention au coeur, p. 110.	
4. <i>Le corps</i>	111
Le corps dans l'antiquité et dans la Bible, p. 111; Le corps chez les Pères et écrivains spirituels, p. 112; La réaction des orthodoxes contre le dualisme, p. 113; Le corps et l'âme — leur	

union mystérieuse, p. 114; Aphorismes sur le corps, p. 115; Le sexe, p. 117; Les maladies, p. 117; La mort, p. 118.	
Chap. V. Cosmologie spirituelle	121
1. <i>Le monde et la Providence divine</i>	121
Le problème du monde dans l'antiquité, p. 121; Le monde dans la Bible, p. 122; La bonté et la beauté du monde créé pour l'homme, p. 124; L'unité du monde divinisé, p. 125; Providence de Dieu ou destin?, p. 127; L'oikonomia divine, p. 128; Définitions et but de la providence, distinctions, p. 129; La providence personnelle et la loi du monde, p. 131; L'abandon à la providence, p. 132.	
2. <i>Le mal et la providence</i>	132
Le problème du mal, p. 132; Réfutation des fausses opinions sur l'origine des maux, p. 134; La <i>proairesis</i> — source des maux, p. 134; La providence divine dans les maux, p. 135; L'utilité des souffrances pour le pécheur, p. 136; La souffrance des justes, p. 137; La souffrance christoforme, p. 138; Paideia divine, p. 138; « Que personne ne peut subir tort que de son propre fait » (Chrysostome), p. 139.	
3. <i>La vocation cosmique de l'homme</i>	140
La mission de l'homme dans le monde, p. 140; La purification du monde et sa déification progressive, p. 141; L'histoire du monde, p. 142; Quand l'ancien monde s'en ira (Ap. 21,4), p. 143; Apocatastase ou conception progressive?, p. 144.	
Chap. VI. La sociologie spirituelle	147
1. <i>L'universalité de l'amour chrétien</i>	147
L'homme — être social, p. 147; Union de l'amour de Dieu et du prochain, p. 148; Le principe général: universalité, perpétuité, égalité de l'amour, p. 149; Difficulté d'application: l'ordre de la charité, p. 149; Pluralité des nations, p. 150; Le cosmopolitisme chrétien, p. 151; Le messianisme russe, p. 152.	
2. <i>L'unité dans le Corps du Christ</i>	153
L'Église, p. 153; L'Église céleste, p. 154; Le culte de la Mère de Dieu, p. 155; Les fraternités monastiques, p. 156; Éloges de la vie commune, p. 158; L'amitié, p. 159; La famille, p. 160; La société d'État, p. 161.	
3. <i>Les devoirs concrets de l'homme dans la société</i>	163
Principe négatif et principe positif, p. 163; Exemple de vie chrétienne, p. 164; Correction fraternelle — oeuvre de la charité, p. 164; Le service de la parole, p. 165; L'aumône, p. 167; Le devoir du travail, p. 167; La pratique de la charité dans les monastères, p. 169; L'apostolat des moines, p. 170; L'éducation de la jeunesse, p. 171.	

Chap. VII. Praxis négative	173
1. <i>Praxis</i>	173
La vie spirituelle — l'oeuvre de Dieu, p 173; Le terme praxis, p. 174; Ascèse, p. 175; Abnégation, renoncement, p. 177; Dépouillement, p. 178; Mortification, p. 178; Continence, p. 179.	
2. <i>Purification du péché</i>	180
Purification, p. 180; L'état de péché, p. 181; Pleine responsabilité pour le péché, p. 182; Le péché comme ignorance, p. 183; Transgression des commandements, l'offense de Dieu, p. 184; Distinction des péchés, p. 185; Conséquences du péché, p. 186; L'aspect social et cosmique du péché, p. 187.	
3. <i>La pénitence</i>	188
Exhortations à la pénitence, p. 188; Éléments essentiels de la pénitence, p. 189; La pénitence sacramentelle, p. 191; Épitimies et oeuvres de pénitence, p. 193.	
4. <i>Le penthos</i>	194
La componction perpétuelle, p. 194; Motifs de componction, p. 196; Effets du penthos et moyens pour l'obtenir, p. 197.	
 Chap. VIII. La fuite du monde et le renoncement à la chair	 199
1. <i>Le chrétien n'est pas du monde</i>	199
La fuite du monde dans la pensée grecque, p. 199; La fuite du monde dans le christianisme, p. 199; Les divers aspects de la fuite de monde, p. 200; La pauvreté, p. 203; Une double spiritualité?, p. 205.	
2. <i>La vie solitaire</i>	206
Fuite du monde affective, effective, p. 206; Fuite du monde dans la tendance hésychaste, p. 207; Éloges de la vie érémitique, p. 207; Diverses formes de la vie érémitique, p. 208.	
3. <i>La fuite du monde dans le cénobitisme</i>	209
Vie commune mais séparée du monde, p. 209; Les hôtes étrangers, p. 210; Parents, p. 211; Le silence, p. 211; Défense de rire, p. 212; Fuite des divisions, unanimité, p. 213.	
4. <i>Le renoncement à la chair</i>	214
La tempérance — sens large et plus restreint, p. 214; Base paulinienne de la doctrine sur le renoncement à la chair, p. 215; Chasteté, p. 215; Mariage, p. 216; Virginité, p. 217; Viduité et secondes noces, p. 219; Préservation de la chasteté, p. 220; Fuite des femmes et des garçons imberbes, p. 220; Mortifications corporelles, p. 211; Jeûne, p. 222.	
 Chap. IX. Le combat spirituel	 225
1. <i>La lutte contre les démons</i>	225
La guerre visible et invisible, p. 225; Nécessité du combat, p. 226; Le Malin, p. 227; La puissance des démons, p. 228; L'exorcisme, p. 230.	

2. <i>Logismoï</i>	231
La lutte contre les pensées mauvaises, p. 231; Le terme logismos, p. 232; La définition du logismos, p. 233; Pensée passionnée, p. 234; Origine des pensées mauvaises, p. 234; Degrés de pénétration d'une pensée mauvaise dans le coeur, p. 236.	
3. <i>La garde du coeur</i>	237
« Elimination des pensées », p. 237; Méthodes pour combattre les pensées ennemies, p. 238; Discernement des esprits, p. 239; Discernement comme don de Dieu, art spirituel et fruit de l'expérience, p. 240; Les règles « psychologiques », suivant la manière d'agir des esprits, p. 241; La révélation des pensées, p. 242; L'examen de conscience, p. 243.	
4. <i>Les huit pensées</i>	244
Théorie des huit pensées mauvaises principales ou « génériques », p. 244; Ordre des logismoï et la liste des Latins, p. 245; La gourmandise, p. 246; La fornication, p. 247; L'avarice, p. 248; La tristesse, p. 248; La colère, p. 249; Acédie, p. 251; La vaine gloire, p. 252; L'orgueil, p. 253; La racine de tous les logismoï: la philautie, p. 254; La volonté propre, p. 255.	
Chap. X. La purification des passions	257
1. « <i>Maladies de l'âme</i> »	257
Théories philosophiques des passions, p. 257; Chez les écrivains chrétiens d'Orient, p. 258; Passions, sensibilité, corruptibilité humaine, p. 259; Transformation des passions, p. 260.	
2. <i>L'apatheia</i>	261
Le zèle biblique, p. 261; État de paix — idéal philosophique des Grecs, p. 261; Adaptation chrétienne du même idéal, p. 262; L'impassibilité de Dieu, p. 263; Propriété du corps resuscité, p. 263; Evagre: l'apatheia assimile l'homme aux anges, p. 264; Les messaliens, p. 264; L'apatheia n'est pas l'absence de souffrances ou de sensibilité, p. 265; L'apatheia n'est pas l'absence des logismoï, p. 266; L'apatheia est une force intérieure capable de résister aux passions, p. 266; L'apatheia et la charité, p. 267; L'apatheia et la gnose, p. 267; L'apatheia et l'impeccabilité, p. 268; Les signes de l'apatheia, p. 268; Condamnation de l'« apatheia » par les Occidentaux, p. 269.	
Chap. XI. La praxis positive	271
1. <i>La volonté de Dieu</i>	271
Obéissance à la volonté de Dieu, p. 271; Obéissance au père spirituel, p. 272; Obéissance hiérarchique, p. 273; L'obéissance à une personne ou à la loi écrite?, p. 273; Obéissance aux commandements divins, p. 275; Préceptes-conseils, spiritualité chrétienne-spiritualité monacale, p. 276.	
2. <i>Le « chemin de vertu »</i>	277
La vie vertueuse, p. 277; Axiomes sur les vertus, p. 278; La vertu	

est l'unique bien, le vice est l'unique mal, le reste est indifférent, p. 278; La vertu — juste milieu entre les deux extrêmes, p. 279; La vertu se pratique pour elle-même (*Virtus sibi ipsi praemium*), p. 279; Vertu — ressemblance à Dieu, participation du Christ, p. 280; Difficulté et facilité de la vie vertueuse, p. 280; L'unité des vertus, p. 281; Divisions des vertus, p. 283; La généalogie des vertus, p. 285.

3. *La charité* 286
 La perfection consiste dans la charité, p. 286; Trois objections, p. 286; Termes grecs, p. 287; « Amour » en philosophie grecque, résumé en trois points, p. 228; L'enseignement des chrétiens, p. 288; Eros et agapè, *amor concupiscentiae et amor benevolentiae*, p. 289; Le « premier commandement », p. 290; L'amour de Dieu: eros ou agapè?, p. 291.

Chap. XII. La prière 293

1. *L'essence de la prière* 293
 Excellence et nécessité de la prière, p. 293; Qui prions-nous?, p. 293; Définitions de la prière, p. 294; La prière de demande, p. 295; L'ascension de l'esprit vers Dieu, p. 297.

2. *Les degrés et les espèces de prière* 298
 Les degrés de l'oraison, p. 298; La prière liturgique, p. 300; Les icônes, p. 301; Le symbole de l'église-édifice, p. 302.

3. *La prière incessante* 303
 Priez sans cesse (1 *Th* 5,17), p. 303; La pratique des oraisons jaculatoires, p. 305; La prière à Jésus, p. 305; Trois étapes dans la prière à Jésus, p. 306; Méthode « psycho-physique », « scientifique », p. 307; Le Pèlerin russe, p. 308; Réflexions sur la prière à Jésus, p. 309.

Chap. XIII. La contemplation 311

1. *Nature de la contemplation* 311
 Définition et termes, p. 311; *Theoria* et *gnosis*, p. 311; « L'Orient contemplatif », p. 312; L'incompréhensibilité de Dieu, p. 313.

2. *Objet de la contemplation* 314
 Ce n'est pas la « surface » des choses, p. 314; Ce n'est pas le *logos* philosophique, p. 315; Le *theoteles logos*, p. 315.

3. *Organe de la contemplation* 316
 Le commencement par les sens, p. 316; Le *voûç* — faculté divine, p. 317; Le *voûç* divinisé et purifié, p. 318; La *praxis* conduit à la *theoria*, p. 320; Pas de vraie connaissance sans amour, p. 321; De la foi à la *gnose*, p. 322.

4. *Progrès dans la contemplation* 323
 Les degrés, p. 323; La contemplation naturelle, p. 324; La contemplation des êtres invisibles, p. 325; La contemplation de la providence et du jugement, p. 325; *Theologia*, p. 325; Extase, p. 327.

TABLE DES MATIÈRES

XI

5. <i>Effets de la contemplation</i>	329
Le souvenir de Dieu, p. 329; Transformation et sainteté, p. 330; Gloire de Dieu, p. 331.	
CONCLUSION	333
BIBLIOGRAPHIE CHOISIE	339
INDEX DES TEXTES UTILES POUR LA LECTURE	389
INDEX ANALYTIQUE	413