

INDICE

PREFAZIONE (P. Sequeri)	XI
PREMESSA	3
INTRODUZIONE: <i>La complessità delle istanze politiche, filosofiche e teologiche della Francia dei secoli XVII-XVIII</i>	9
PARTE I: <i>L'ÂME CAPABLE.</i>	
FÉNELON: ANALISI DELLE OPERE TEOLOGICHE	
CAPITOLO I: L'âme pensant: <i>cifra sintetica del fondamento teologico</i>	22
1. <i>Le plan des dissertations sur divers sujets de théologie</i>	22
1.1. Schizzi introduttivi	24
1.1.1. La libertà	24
1.1.2. L'anima	25
1.1.3. Il culto divino	27
1.1.4. L'autorità di Gesù Cristo	29
1.1.5. La necessità della Chiesa	30
1.1.6. Il credere	31
1.1.7. I misteri della fede difesi contro i Soci-niani	34
1.2. <i>L'âme</i>	35
2. <i>La nature de l'homme expliquée par les simples notions de l'être en général:</i> riflessione metafisica circa la capacità dell'uomo. <i>L'être par Dieu</i>	38
2.1. Il rinnovamento della metafisica: l'antecedenza del teologico	39
2.2. Primo vettore della relazione: dal momento teologico al momento antropologico. Comunicazione feconda	41
2.3. Secondo vettore della relazione: l'attualità della condizione umana	43
CAPITOLO II: L'homme capable de la connoissance de Dieu: <i>la meditazione delle verità astratte e la percezione della potenza e della saggezza del Creatore nelle sue opere</i>	48
1. <i>L'homme réfléctissant</i>	53
1.1. Applicazione del nucleo di specificazione	56

1.1.1. Prima traccia: la forza innovatrice dell'immaginazione	58
1.1.2. Seconda traccia: il giudizio della ragione	60
1.2. Conclusione della prima parte del <i>Traité</i>	63
2. <i>L'homme capable de la connaissance de Dieu</i> : la coscienza dubitante	65
2.1. Il problema del metodo	66
2.1.1. La certezza di sé: inefficacia del dubbio metodico assoluto	69
2.1.2. La necessità di dire l'altro: la qualità del rapporto stabilito	73
2.2. Applicazione del metodo	76
2.2.1. Il sé: esperienza di incertezza	77
2.2.2. La certezza dell'intuizione	79
2.2.3. L'illuminazione divina come condizione della verità del metodo	82
2.3. Illuminazione divina e dignità dell'individuo	84
CAPITOLO III: <i>La coscienza: evidenza storica di Grazia, Fede e Amore</i>	89
1. L'esistenza di Dio e i mezzi offerti agli uomini per raggiungere la vera religione	91
1.1. La grazia di Dio: condizione fondamentale in ordine alla qualità della relazione	91
1.1.1. La grazia di Dio e l'attenzione contemplativa	96
1.1.2. La qualità fondamentale della relazione stabilità: <i>amour suprême</i>	98
1.2. La pertinenza dei mezzi assegnati all'uomo per la salvezza	101
1.2.1. La Grazia	103
1.2.2. La Fede	105
1.2.3. L'Amore	108
1.3. La pertinenza del credere	111
1.4. <i>L'amour de Dieu</i> e la temporalità	112
2. La verità della fede e la dimensione veritativa dell'esistenza	114
2.1. La qualità dell'apprezzamento	115
2.1.1. L'originario teologico	116
2.1.2. Qualificazione dell'antropologico: dono e compito	117
2.1.3. Il significato etico dell'apprezzamento	118
2.2. Apprezzamento e libertà	120
2.2.1. L'apprezzamento: atto onnicomprensivo del momento antropologico	120
2.2.2. La libertà dell'apprezzamento	122
2.3. Interiorità ed esteriorità dell'apprezzamento	124

3. Il carattere fondamentale dell'âme quale condizione previa nei confronti di ogni esperienza umana	126
PARTE II: L'ÂME TRANSFORMÉE. L'ASSOLUTEZZA DELL'ESPERIENZA SPIRITUALE IN FÉNELON	
CAPITOLO I: <i>Le memoire sur l'état passif</i>	135
1. Passività e Indifferenza: orientamento globale dell'esistenza dell'uomo	136
1.1. <i>L'état passif</i> : forma pura dell'apprezzamento	137
1.2. Irriducibilità della santa indifferenza alla <i>sainte resignation</i> e all'estasi	139
2. <i>L'effort de l'âme</i>	141
3. <i>L'homme spirituel</i>	144
4. <i>La passiveté</i> : destinazione ultima dell'itinerario di perfezione	147
CAPITOLO II: <i>Orizzonte tematico della corrispondenza spirituale di Fénelon</i>	149
1. Lettere a vari destinatari	150
1.1. <i>L'état passif</i> : condizione esistenziale dell' <i>homme de Dieu</i>	151
1.2. <i>La sécheresse</i> : situazione di verifica della relazione teologale	152
1.3. Gli aspetti principali della vita interiore	155
1.3.1. <i>La contemplation</i>	156
1.3.2. <i>Jésus-Christ</i> : via di accesso al Padre	158
1.3.3. La cooperazione dell'âme all'azione della grazia	159
1.3.4. <i>Noli altum sapere</i>	161
1.4. <i>L'anéantissement</i> : dalla falsa saggezza alla sapienza di Dio	163
2. Sul cominciamento della vita cristiana	164
2.1. Morte a sé e <i>amour pur</i> : <i>l'âme transformée</i> come dono di Dio	165
2.1.1. La stima <i>des honnêtes gens</i>	166
2.1.2. <i>Mourir à vous-même pour élargir votre cœur</i>	167
2.1.3. Referenzialità della disposizione interiore	169
2.1.4. <i>La mort à soi-même</i> : figura della vera perfezione dell'anima fedele	171
2.2. Morte a sé e dipendenza assoluta dalla grazia	173
2.3. La psicologia dell'indifferenza	175
CAPITOLO III: <i>La battaglia interiore del renoncement à soi-même</i>	179
1. La vita interiore	181

1.1.	La principialità della volontà nelle vicissitudini della vita interiore	181
1.2.	La tensione della volontà all'amore di Dio	184
1.2.1.	L'amore come coincidenza tra volontà dell'uomo e volontà di Dio	184
1.2.2.	L'azione della grazia	185
1.2.3.	La volontà come impegno alla fedeltà	186
1.2.4.	Il contrasto tra volontà e <i>amour-propre</i>	187
1.2.5.	L'utilità della prova	189
1.3.	I vantaggi spirituali della tensione della volontà all'amore di Dio	191
1.3.1.	La disappropriazione dell' <i>âme</i> nell' <i>amour pur</i>	193
1.3.2.	La presenza di Dio nel <i>fond de l'âme</i>	195
2.	La rinuncia a <i>soi-même</i> come pratica dell' <i>amour pur</i>	196
2.1.	L'abbandono alla volontà di Dio: libertà dell'azione sacrificale	197
2.1.1.	La sofferenza come esibizione della pace interiore	199
2.1.2.	La sofferenza: scuola di <i>petitesse</i>	201
2.1.3.	Il sacrificio dell' <i>amour-propre</i> : decentramento dell' <i>âme</i>	202
2.2.	Il carattere del vero abbandono	204
2.2.1.	Il dono di Dio	205
2.2.2.	La radicalità del dono di grazia	207
2.3.	La morte: forma sintetica dell'abbandono all'azione della grazia di Dio	208
CAPITOLO IV:	<i>Opuscules Spirituels, Exhortations, Entretiens et Sermons</i>	212
1.	<i>Opuscules Spirituels</i>	213
1.1.	Sull'impiego del tempo	213
1.2.	Sulla riconoscenza	215
1.3.	Sulla parola interiore	217
1.3.1.	L'ispirazione attuale come apertura dell' <i>âme</i> all'azione della grazia	218
1.3.2.	Riconoscere Dio che parla in noi	219
1.3.3.	La forma sponsale della relazione teologale	221
1.4.	Circa la presenza di Dio	222
1.5.	Sull' <i>amour pur</i>	223
1.6.	La via della pura fede e della pura carità	227
1.7.	Sulla semplicità	228
1.8.	La necessità di conoscere e amare Dio	231
2.	<i>Essai</i> della predicazione di Fénelon	234
2.1.	La chiamata dei pagani alla fede: occasione di verifica da parte dell' <i>âme</i>	236

2.2. <i>L'homme de Dieu</i> : esempio di annientamento dell' <i>amour-propre</i>	238
2.2.1. Il contesto ecclesiologico	239
2.2.2. <i>L'homme de Dieu</i> : colui che agisce in modo virtuoso	240
2.3. La professione di fede dell'anima devota	243
2.3.1. <i>S'examiner soi-même...à l'égard de Dieu</i>	244
2.3.2. <i>S'examiner soi-même...quatre questions que nous devons faire à nous même</i>	247
2.3.3. <i>S'examiner soi-même...à l'égard du prochain</i>	248
3. Indicazioni circa il metodo di conversione-evoluzione dell'anima devota e fedele	249
3.1. <i>De l'intérieur</i> : la diversificazione delle esperienze	250
3.2. L'enunciazione sintetica del metodo spirituale .	251

PARTE III: CONTESTUALIZZAZIONE DELLA PROSPETTIVA DI RICERCA. B. SPINOZA E N. MALEBRANCHE

CAPITOLO I: <i>Spinoza: la relazione teologale come Amor Dei Intellectualis</i>	259
1. <i>Korte Verhandeling, van God de Mensch en deszelv Welstand</i>	260
1.1. L'originario teologico: antecedenza e immanenza	262
1.2. Il momento antropologico	264
1.2.1. Un sapere opinabile e dunque passionale: « <i>Origine della passione. Passione da opinione</i> »	266
1.2.2. Il convincimento: « <i>Che cosa deriva dalla convinzione. E del bene e del male per l'uomo</i> »	268
1.2.3. La necessità dell'apprezzamento	269
1.2.4. « <i>Della vera conoscenza</i> »	272
2. <i>Tractatus de intellectus emendatione</i>	275
2.1. La destinazione alla felicità quale condizione dell'antropologico: la priorità dell'apprezzamento	276
2.2. L'emendazione dell'intelletto	280
3. <i>Ethica more geometrico demonstrata</i>	282
3.1. Assoluta infinità, somma perfezione, esistenza necessaria e libertà di Dio: l'apriori onto-gno-seologico del momento teologico	283
3.2. La fondamentalità della conoscenza intuitiva . .	286

3.3. La progressione dell'apprezzamento: dal <i>conatus in suo esse perseverandi</i> all' <i>amor Dei intellectuialis</i>	289
3.4. Gli affetti della conoscenza chiara e distinta	294
4. Acquisizione del punto di vista dell' <i>affectus</i>	296
 CAPITOLO II: <i>N. Malebranche: Il momento antropologico come ricerca e desiderio di Dio</i>	298
1. <i>La recherche de la vérité</i> : la vocazione religiosa dell'antropologico	301
1.1. I percorsi che conducono alla conoscenza della verità	304
1.1.1. La regola fondamentale dell'evidenza	305
1.1.2. La condizione umana dell'attenzione	308
1.2. La relazione tra l'attenzione della mente e le passioni, i sensi e l'immaginazione	309
1.3. Lo statuto epistemico della ricerca della verità	313
1.3.1. La semplicità dell'idea chiara	314
1.3.2. Indicazioni circa l'orientamento da seguire nella ricerca della verità	315
1.3.3. La prospettiva dell'unione con Dio	317
1.4. La teoria dello spirito puro	318
1.4.1. La natura dello spirito puro	319
1.4.2. Premessa alla <i>visio in Deo</i> : la natura delle idee	322
1.4.3. La <i>visio in Deo</i>	324
2. <i>Traité de la Nature et de la Grâce</i> : la relazione tra teologico ed antropologico. <i>Delectatio e illuminatio</i>	326
2.1. Il fondamento della relazione graziosa	328
2.2. <i>La délectation de la grâce</i>	330
2.3. <i>Le sentiment intérieur</i>	333
2.4. Volontà libera o volontà liberata	335
3. <i>Traité de l'amour de Dieu</i> : la relazione tra momento teologico e momento antropologico quale apprezzamento interessato	336
3.1. Il problema dell' <i>amour pur</i>	338
3.2. La volontà felice come cifra sintetica dell'amore	341
4. Ricerca della verità e ricerca della felicità: il compito della volontà	342
 CONCLUSIONE: <i>La relazione problematica tra intelletto e volontà nell'itinerario spirituale dell'anima devota e fedele</i>	345
 BIBLIOGRAFIA	361