

AVANT-PROPOS 9

CHAPITRE I. *Mythes et mytho-logiques* 23

Où l'on s'interroge sur la catégorie moderne du « mythe » et où l'on apprend qu'en grec, le terme *mûthos* n'a pas le sens de récit traditionnel et fictif. Pas de passage en Grèce classique du *mûthos* au *lógos* (ce second terme est souvent utilisé pour désigner les récits que nous identifions comme des mythes), mais des *arkhaîa* qui constituent l'histoire des premiers temps de la communauté civique. À l'exemple du récit du rapt de Perséphone et de la quête de sa mère Déméter on montre que toutes les interprétations données de ce « mythe », depuis l'Antiquité romaine, ont été biaisées par la croyance au mythe et à la pensée mythique.

Catégories indigènes	24
<i>Archéo-logies</i>	24
Mûthoi et lógoi	27
Mythologies et interprétations	30
<i>Le mythe des anthropologues</i>	31
<i>Herméneutiques du rapt de Perséphone</i>	35
Versions antiques	35
Interprétations indigènes	43
Herméneutiques romantiques	50
Interprétations modernes	56

Mythe et rituel	63
Dérives archétypales	69
Retour à une lecture ethnopoéticienne	73

CHAPITRE II. Créations narratives et poétiques 77

Où l'on s'enquiert sur les termes qu'emploient les Grecs pour désigner la création des récits qui nous apparaissent comme des « mythes » ; et où l'on apprend que ces termes se réfèrent à la pratique poétique. Raconter un mythe, c'est avoir recours à une forme poétique pour avoir des effets d'ordre esthétique, émotionnel, politique et moral sur un public particulier dans des circonstances d'énonciation précises. La portée culturelle et pragmatique du récit héroïque grec est illustrée à l'exemple de l'*Hymne homérique à Déméter* qui narre le rapt de Perséphone par Hadès pour déboucher sur l'institution des Mystères d'Éleusis, occasion probable du poème chanté : pragmatique des mythes qui prennent sens, par la forme poétique, dans la performance ritualisée.

Poétique des <i>mûthoi</i>	78
Pratiques et conceptions grecques de la fiction	79
Plaisirs et pragmatique de la <i>mimésis</i>	86
Perspectives récentes sur la fiction et le fictionnel	89
La fiction entre façonnement et feintise	90
La fiction référentielle	92
Ni langue, ni discours du mythe	97
Approche énonciative et pragmatique	99
Procédés de mise en discours	100
Formes discursives	104
Déméter et Coré au service de l'efficacité rituelle	107

CHAPITRE III. Bellérophon, le passage à l'âge adulte et la pragmatique du récit homérique 117

Où l'on entend, par le récit de l'*Iliade*, un héros troyen alléguer, face à son adversaire grec Diomède, l'histoire de son ancêtre Bellérophon. Comme Hippolyte, le jeune homme refuse de répondre aux avances amoureuses de sa belle-mère mais, à l'issue d'une carrière conquérante et après avoir gagné le statut royal, il est condamné à une mort obscure. Exemple du destin

du héros homérique partagé entre hauts faits et mortalité, Bellérophon joue un rôle autant dans l'affrontement entre le guerrier troyen et le guerrier grec que dans le système des valeurs aristocratiques qui animent les héros du poème homérique. L'aède recrée et raconte le récit « mythique » en faisant revivre la figure de Bellérophon en correspondance avec l'action narrée dans son poème.

Un duel de récits généalogiques	118
<i>Le contexte d'un épisode héroïque</i>	120
<i>La version iliadique du récit de Bellérophon</i>	123
Perspectives interprétatives	130
<i>La référence biblique</i>	131
<i>La référence initiatique</i>	137
<i>La référence héroïque</i>	141
Les contraintes contextuelles d'un duel verbal	145
<i>Hypothèses interprétatives</i>	146
<i>Contextes et pragmatique</i>	148
Fonctions narratives et discursives	150

CHAPITRE IV. *Clytemnestre, Oreste et la célébration poétique d'une victoire aux Jeux pythiques* 155

Où l'on voit Oreste, dans une version narrative atypique, tuer Clytemnestre et son amant Égisthe. Mais ce qui est en cause est moins le double meurtre commis par le jeune homme que le double homicide qui l'a provoqué : la mère avait tué son propre époux Agamemnon et Cassandre sa compagne. C'est que, dans la performance musicale, publique et religieuse d'un poème choral, il s'agit de chanter la victoire aux Jeux de Delphes d'un athlète de Thèbes, la cité du poète Pindare. Par l'intermédiaire des figures féminines associées à la fondation légendaire de Thèbes, filles de Cadmos et d'Harmonie, l'exemple épique d'Oreste revisité par le poète contribue à l'héroïsation rituelle de l'athlète.

Métamorphoses d'un matricide	156
Poèmes comme actes de chant	160
<i>De l'énoncé de l'énonciation à la situation de communication</i>	162
<i>Un exemple héroïque par antiphrase ?</i>	167

<i>Figures féminines et processus d'héroïsation</i>	173
<i>Poétique de l'éloge et du reproche</i>	178
Une mémoire poétique active	184

CHAPITRE V. *Iô, les Danaïdes, l'étranger et l'autochtone : l'inflexion tragique* 191

Où l'on entend s'exprimer, sur la scène tragique, la fille d'un dieu-fleuve métamorphosée en vache et poursuivie par le taon d'Héra : la jeune femme fait le récit de son long parcours dans des espaces sauvages aux confins du monde habité. Partie d'Argos, Iô finira par s'établir en Égypte où, « touchée » par Zeus, elle sera à l'origine d'une génération de fondateurs : du centre vers la périphérie pour revenir en Grèce continentale. Retour donc à Argos où l'aborigène aux racines autochtones Pélasgos cède aux Danaïdes venues d'Égypte, mais par l'intermédiaire lointain d'Iô. Récit géographique et récit généalogique dramatisés en deux tragédies par Eschyle pour figurer les valeurs sociales et culturelles dessinant l'espace politique que le poète tragique partage, dans une double performance dramatique, avec ses spectateurs athéniens.

Dessins généalogiques d'espaces géo-politiques	192
<i>L'architecture d'un traité de mythographie</i>	193
<i>Organisations territoriales fondatrices</i>	195
Centre et périphérie : Iô et Danaos	196
Frontières : Eurôpé et Cadmos	201
Parcours généalogiques de la tragédie eschyléenne	206
<i>Iô confrontée à Prométhée : les débuts de la civilisation</i>	207
<i>Pélasgos l'aborigène d'Argos et les Danaïdes d'Égypte</i>	214
Autochtonie et mariage : retour à l'Athènes classique	222
<i>Fertilité du sol et fécondité du mariage</i>	224
<i>Naissances de la terre et autochtonie en Attique</i>	228
D'Eschyle à Hésiode	232

CHAPITRE VI. *Hélène, la guerre de Troie et les desseins d'une première historiographie* 237

Où l'on écoute Hérodote nous raconter une version de la guerre

de Troie qu'il a recueillie auprès des prêtres d'Égypte : la belle Hélène ne s'est pas rendue à Troie, mais pendant le temps de la guerre elle séjournait sur les bords du Nil. Insérée dans la logique d'équilibre géopolitique entre Europe et Asie qui traverse toute l'enquête d'Hérodote, arbitre de l'histoire, la divine Hélène n'est pas la cause de la guerre de Troie. Elle n'est pas remplacée sur le champ de bataille par ce simulacre qui a sollicité, dans sa beauté séductrice, l'imagination de Stésichore, d'Euripide et de Platon avant de faire fantasmer les modernes. C'est que, sans être sensible aux charmes d'une Hélène qui peut devenir Muse, la conduite de l'« historiopoiétique » d'Hérodote est orientée vers le présent, politiquement et moralement marqué par les récentes guerres médiques.

Le « mythe » de la belle Hélène : responsabilité et culpabilité	238
La version égyptienne d'un enquêteur	241
<i>Le récit des prêtres d'Égypte : instances de discours</i>	241
<i>L'historiographe comme narrateur</i>	247
<i>Hérodote arbitre et procureur de l'histoire</i>	253
Stésichore et Platon : l'absolution de la divine Hélène	258
La beauté d'Hélène et la poésie de l'éloge	263
Éros et les pouvoirs de la parole poétique	269
<i>La prose poétique de Gorgias</i>	270
<i>De l'histoire au mythe !</i>	273
Retour à l'étiologie tragique : Euripide et l'héroïsation	275

CHAPITRE VII. *Thésée l'Athénien en héros iconographique : légitimation d'une politique d'expansion maritime* 281

Où l'on assiste, sur une même coupe attique de l'époque classique, à la réception du très jeune Thésée par Athéna casquée, la déesse tutélaire d'Athènes, puis à l'accueil que réserve au héros athénien sa belle-mère Amphitrite ; elle est l'épouse de Poséidon qui conduit le héros dans sa demeure marine. Représenté avec son trident, le dieu n'est autre que le père divin de Thésée et la seconde divinité tutélaire de la cité. Où l'on verra

que cette dernière double scène ornait également l'un des murs du sanctuaire consacré à Athènes au héros fondateur de la démocratie ; de plus, l'accueil marin de Thésée est narré dans un dithyrambe chanté par un groupe choral de jeunes Athéniens et Athéniennes à l'occasion de la célébration culturelle d'Apollon à Délos : figurations en création iconographique et poétique, avec une forte pragmatique politique, du contrôle économique, politique et religieux exercé par l'Athènes du ^{ve} siècle sur la mer Égée.

Approches de l'iconographie grecque	284
Thésée adolescent et ses belles-mères	287
Scènes de reconnaissance : pères et mères	298
<i>Confrontation avec Médée, la belle-mère ?</i>	298
<i>Développement poétique : Amphitrite et Bacchylide</i>	300
<i>Comparaison iconographique : Égée, Athéna et Poséidon</i>	304
De la filiation biologique à la filiation symbolique	309
<i>Narration, énonciation et performance rituelle</i>	310
<i>Retour à l'autochtonie athénienne et passage à l'« autothalassie »</i>	313
Conclusion étiologique entre mythe et rituel	318

CHAPITRE VIII. *Héraclès, héros tragique et victime sacrificielle : entre drame et culte* 321

Où l'on prend part, dans une tragédie de Sophocle, à la mort tragique du héros civilisateur Héraclès, empoisonné par son épouse Déjanire, confrontée à la jeune Iole. Dévoré par l'action du sang du Centaure, le cadavre du héros aux douze travaux est finalement consumé par le feu dans le sanctuaire consacré à Zeus, au sommet du Mont Oita. Sacrificateur sacrifié ? Plutôt le drame d'une légitime jalousie féminine et de la reconnaissance par le héros du renversement de fortune très grec dont il a été la victime. La tragédie de Sophocle nous renvoie, par l'apothéose du héros, au rituel sacrificiel de l'holocauste tel qu'il est attesté dans la pratique culturelle hellène comme consécration entière de la victime à la divinité. Où l'on voit donc le sacrifice tragique devenir la métaphore d'une immortalisation, dans l'affirmation forte du pouvoir de Zeus.

Mythologies historiographiques	322
Le sacrificateur sacrifié ?	326
La destruction sacrificielle entre légende et culte	332
<i>L'apothéose d'un héros</i>	332
<i>Holocauste et funérailles</i>	335
<i>Sacrifices de légende héroïque</i>	338
Le feu de l'immortalisation	341
Un sacrifice tragique et métaphorique	349

CHAPITRE IX. *Prométhée et la justice civique dans le dialogue philosophique* 355

Où l'on voit Prométhée non plus affronté à Zeus mais collaborant avec le maître de l'Olympe pour transmettre aux mortels une série d'arts techniques. À l'écart de toute violence exercée à l'égard d'êtres monstrueux et sauvages, cet autre héros civilisateur contribue à la culture des hommes et de leurs cités dans la version d'un mythe fortement revisité par Platon. Où l'on voit donc le mythe du *Prométhée enchaîné* d'Eschyle être réorienté dans la logique argumentative d'un dialogue portant sur l'enseignement de la vertu, pour un public de philosophes assistant à la controverse entre le sophiste Protagoras et l'habile dialecticien Socrate : plaider pour la sagesse et la justices civiques comme fondements de la valeur et de l'humanité. Ce n'est pas pour rien qu'au *lógos* démonstratif on a préféré, au bénéfice de la même argumentation, le *mûthos* illustratif.

La liberté mythologique des poèmes homériques	356
Les « mythes » de Platon : aspects énonciatifs	359
Le récit de Prométhée dans le <i>Protagoras</i> : logiques narrative et sémantique	361
<i>Une mise en récit argumentative</i>	361
<i>Idéologie trifonctionnelle ?</i>	364
Comparaison différentielle : le Prométhée d'Eschyle	367
Structure énonciative et glissements sémantiques : le contexte immédiat	371
Pragmatique aporétique dans le contexte étendu	375
Pour conclure : la <i>pro-métheia</i>	380

CHAPITRE X. *Le devin Tirésias, la déesse Athéna et le poète-savant d'Alexandrie* 383

Où l'on accompagne le célèbre devin Tirésias dans sa confrontation avec la déesse Athéna. Pour avoir vu la déesse au bain en sa candide beauté, le devin perd la vue de ce monde ; mais il reçoit en compensation cette voyance qu'est le don de divination. Et où l'on voit le poète érudit Callimaque mettre en scène ce récit thébain dans une forme hymnique qui renvoie au rituel argien du bain de la statue de Pallas. Le rite est poétiquement recréé pour l'occasion, et le récit à la mode d'Homère en explique l'origine ; il en devient la raison étiologique. En prenant appui sur un groupe choral de jeunes filles, le poète suscite dans son poème même l'épiphanie de la déesse Athéna ; ce n'est plus par un hymne de culte, mais dans un chant hymnique probablement destiné à ses collègues de la bibliothèque d'Alexandrie, voués au même culte des Muses : manifeste poétique en acte.

Les jeux de l'étiologie poétique	384
Cultes argiens et légendes thébaines	390
<i>Bains de déesses vierges</i>	396
<i>Versions du « mythe » de Tirésias</i>	401
Fictions poétiques alexandrines	405
<i>Variations hymniques</i>	408
<i>Evocatio</i> et appels mimétiques	409
Insertions étiologiques	411
Formes performatives et distances énonciatives	414
<i>Voix poétiques et prophétiques</i>	418
Espaces des Muses	419
Rôles sociaux d'adolescents	423
Du récit à l'acte de parole	427
Paroles inspirées et parole du poète	429
<i>Une épiphanie poétique</i>	430
<i>Un hymne mimétique</i>	434

CHAPITRE XI. *Artémis, Hippolyte et l'espace cultuel de Trézène racontés par un géographe* 439

Où l'on retrouve le héros adolescent Hippolyte, victime de son

amour bien trop exclusif pour Artémis et victime de la vengeance d'Aphrodite inspirant à Phèdre la passion coupable que l'on sait ; et où l'on assiste aux rites prématrimoniaux que les jeunes filles accomplissent pour le jeune homme à l'occasion du culte héroïque qui lui est rendu dans la cité de Trézène. Non pas le récit mis en scène dans une tragédie célèbre d'Euripide, mais tel qu'il est rapporté par ce géographe et historien anti-quaire qu'est Pausanias, à l'occasion de sa visite de la petite ville du Péloponnèse. Le récit s'inscrit dans un ensemble qui dessine, à travers les figures héroïques, les divinités et les mythes animant l'histoire de la cité, un espace culturel et politique. Pausanias offre ainsi au public éduqué des cités grecques sous domination romaine un manuel raisonné quant aux origines de la culture politico-religieuse de la Grèce traditionnelle. Le mythe y trouve une pragmatique nouvelle, de l'ordre de la mémoire culturelle lettrée.

Topographie et historiographie	440
<i>Enchaînements étologiques</i>	441
<i>Pausanias et les lieux de mémoire</i>	445
Logiques d'un temps légendaire local	448
<i>De la terre au territoire : rois primordiaux et divinités</i>	449
<i>Des frontières au centre politique : souverains héroïques</i>	453
Développement de la représentation d'un espace culturel	458
<i>L'agora et ses figures civiques</i>	461
<i>La cité : valeurs héroïques</i>	465
Pittheus, le roi juge et rhéteur	465
Oreste et la relation avec Argos	468
Hippolyte et le paradigme athénien	470
<i>Les pentes de l'acropole et la chôra : valeurs agricoles</i>	476
<i>La périphérie : lieux et rites du passage</i>	479
Temporalités d'un espace culturel	486

CONCLUSION. *Réalités virtuelles et fictions référentielles* 493

Où l'on revient, par l'intermédiaire de la « réalité virtuelle », à la question de la référence sociale et culturelle de mythes qui sont

conçus, de manière indigène, comme des créations narratives et poétiques : « fictions » au sens étymologique du terme, entre factuel et fictif, dans la mise en scène poétique et pragmatique de figures et d'actions qui ne cessent de nous solliciter, dans leur profonde humanité.

APPENDICES

<i>Bibliographie</i>	507
<i>Notes</i>	569
<i>Index</i>	695