

LA MYSTIQUE THEORETIQUE ET THEURGIQUE DANS L'ANTIQUITE GRECO-ROMAINE

**Journée du 17 Janvier 2009, de 9h 00 à 18h 30, Salle Mauss,
Ecole pratique des Hautes études, en Sorbonne,
46 rue des Ecoles, 75005 Paris**

Organisation : Constantinos MACRIS

PROGRAMME

9h – 9h 15 : Introduction de Simon C. MIMOUNI

Réflexions méthodologiques : l'apport de la neuropsychologie, le regard du philosophe

**9h 15 – 10h 15 : Yulia USTINOVA (Ben-Gurion University of the Negev, Israël) :
« Mystical experiences of the ancient Greeks : historical testimonies in the light of
neuropsychological research ».**

Inspired prophecy and early philosophy share the quest of the ultimate truth as their kernel. The early Greeks believed that to attain the immortals' knowledge, one had to liberate the soul from the burden of the mortal body by merging with a superhuman being or possession by a deity. Whatever was perceived or was uttered in such states – prophecy, poetry, or mystical insights – was considered inspired by the gods and immeasurably superior to anything perceived or deliberated in normal circumstances. In modern terminology, attaining altered states of consciousness was a socially approved and admired way to arrive at visions. A great number of Greek oracular cults focused on caves, notwithstanding the divergent nature of the divine patrons of these cults. Surveying the cave oracles, we encounter several types of "mediators of divine." The fundamental reason for locating prophetic activities in caves was the need of the gods' mediums to attain divine inspiration, that is, to alter their state of consciousness. Age-long experience taught the Greeks to induce altered states of consciousness by a variety of means. For the purposes of divination they used at least two methods. The easiest and universally practiced technique was sensory deprivation. Modern research demonstrates that reduction of external stimuli leads to dream-like autistic states, involving release of internal imagery. These visions are often interpreted as revelations of divine truth, more real than everyday experience. The second technique was based on special geological conditions, namely, a source of poisonous gas having euphoriant or psychotropic effect. Thus, caves were instrumental in stimulating altered states of consciousness. This psychotropic or, in the opinion of the Greeks, numinous quality of the caves was common knowledge to such a degree that the association of seers and prophets with caves became universal. In their search of the ultimate truth, some early Greek sages and philosophers stayed in caverns or descended to underground chambers. The case of the Eleatic school is particularly impressive. Our evidence of the importance of underground chambers in its activities includes archaeological data, as well as a description of a mystical experience by its founder, Parmenides. Multiple cave experiences of the Greeks are culturally patterned responses to the states determined by the neurology of the human brain. This observation has an important corollary concerning the much-disputed problem of Greek shamanism and its derivation. Greek "intermediaries of the gods" who claimed possession of superhuman knowledge and abilities are often labelled in current research as "shamanic figures" did not acquire their ecstatic techniques from foreign cultures. Since the ability to experience altered states of consciousness is universal, mystical feats of the Greeks result from the inborn biological capability of their brain, enhanced by age-old methods of manipulation.

10h 15 – 11h 15 : Niketas SINOSSOGLOU (Fellow of Wolfson College, Cambridge, Royaume Uni) : « The schism of Western mysticism: the incompatibility between Platonist and Christian mystical discourse and the question of unitive mysticism ».

A challenging question in contemporary Philosophy of Religion concerns the function of mysticism as an esoteric religion that ensures the transcendent unity of religions (The work of René Guénon and Fritjof Schuon, see for instance *The Transcendent Unity of Religions*, New York & London 1975, is especially relevant here. Of course Kant remains the true *spiritus rector*. Cf. J. Hick "Religious Pluralism", in *A Companion to Philosophy of*

Religion, London: Blackwell 1997, 607-14). This type of unitive mysticism is seen as a perennial religion transcending confessional boundaries and religious exclusivism, thus offering the way out of the thorny “conflicting truth-claims problem”. In this paper I will challenge the widespread assumption of an inner compatibility between Platonist and Christian mysticism. The case I am arguing is that Western mysticism is intrinsically marked by a crucial discrepancy between Platonist and Christian mysticism, which developed progressively from late antiquity until the late Byzantine period –even if Christian mystics continuously redeployed Neoplatonic vocabulary. The epistemological foundation of Platonic *unio mystica* in the *Phaedrus* and the *Symposium* and its reception by the Neoplatonists (Plotinus, Porphyry and Proclus foremost among them) led to an understanding of *theôria* radically different to that of Christian mystics from Dionysius Areopagita to Gregory Palamas. This schism within the tradition of western mysticism reached its culmination with the ultimate prevalence of the hesychast movement in late Byzantium, which marks the emergence of an anti-Platonic conception of mystical experience. Arguments in favour of the unity of religious experience have so far failed to identify (let alone address) this fatal breach in the epistemological presuppositions of Western mysticism. Yet no attempt at substantiating a unitive and transhistorical mystical discourse may disregard the obstacles presented by the historical development of Western mysticism itself.

Excursions comparatistes en terre d’islam : la poésie mystique en Perse et en Turquie

11h 30 – 12h 30 : Mohammed Ali AMIR-MOEZZI (Ecole pratique des Hautes études – Section des sciences religieuses, Paris) : « La technicité méconnue de la poésie mystique persane ».

On sait que la poésie mystique de langue persane à l’âge classique (X^e-XVe siècle) est caractérisée par l’extrême richesse de ses lexiques symboliques : le lexique de l’érotisme, des beautés de la nature, de la beuverie, de la débauche et de l’immoralité, etc. Le présent examen ne concerne pas cette technicité qui a été, et depuis longtemps, abondamment étudiée mais plutôt une couche méconnue, cachée sous ces lexiques et ayant rapport avec les pratiques ascétiques et les exercices spirituels. Grâce aux allusions éparses dans la littérature mystique en prose (Hamadânî, Ahmad Ghazâlî, Gîsû Dirâz.) et les fables philosophiques symboliques (Suhrawardî, Najm Râzî, 'Attâr.), on découvre des grilles herméneutiques où « la brise du matin » peut signifier exercice respiratoire matinal, « la rosée » pourrait vouloir dire la transpiration de l’ascète, « la pétale de rose », les joues empourprées par l’effort ou encore l’écarlate du vin ou « le sang du cœur » de l’amoureux attristé peuvent désigner des photismes colorés que le mystique perçoit lors de ses contemplations. De cette manière, chez le grand Hâfez par exemple, une description lyrique de la nature ou la plainte du chagrin d’amour peuvent signifier, outre leurs sens obviés exprimés dans un sublime langage poétique, des pratiques mystiques et des expériences intérieures. Il serait intéressant également de s’interroger sur les raisons des ces procédés proprement ésotériques.

12h 30 – 13h 30 : Polymnia ATHANASSIADI (Université d’Athènes, Département d’Histoire, Grèce) : « La voie du mysticisme : d’Ismail Emré aux Oracles chaldaïques ».

Cette communication consiste en la présentation des faits saillants de la vie et de la carrière d’Ismail Emré (1900-1970), mystique turc non intégré –un derviche du XXe siècle sans confrérie ou affiliation formelle. Né à Adana, où il a passé toute sa vie, ce soudeur illettré tombait, à partir des années trente, de plus en plus souvent, en transe et prononçait des vers qui s’inscrivent dans une tradition millénaire de poésie religieuse. Son chant, qui coulait de sa bouche sans qu’il en eut la conscience et la connaissance de ce qui lui arrivait, porte le nom de « dogus » (terme qui signifie « naissance » en turc). Un cercle informel, partiellement hérité de son maître, entourait Ismail. Hétérogène dans sa constitution du point de vue ethnique, social, intellectuel et confessionnel, ce cercle, maintenant dispersé, préserva la parole d’Emré autant par le moyen de l’écriture que par celui de l’oralité. C’est ainsi que, en dehors de souvenirs épars, surtout oraux, et de quelques 2.000 dogus notés par de différentes mains, nous possédons aujourd’hui plusieurs centaines de pages de notes prises pendant les réunions du soir, car, au dire d’Ismail, « ce chemin ne peut être parcouru à la muette », la conversation tenant, dans cette communauté, la place du *dîkr*. Appartenant à une tradition qui, en défiant les vagues d’ordre politique, ethnique, linguistique ou religieux de « courte durée », s’enracine dans la Méditerranée orientale, Ismail peut servir de modèle pour éclairer des phénomènes analogues de la région à un temps reculé. Ayant été frappée, à cet égard, par la communauté de certains traits entre lui et Julien le Théurge intégré –auteur inspiré d’une collection de vers mystiques connue sous le nom d’Oracles chaldaïques intégré–, qui vécut au IIe siècle de notre ère dans l’Orient hellénisé (probablement en Syrie), j’offre cette analyse de la méthode et du milieu d’Ismail dans l’espoir d’illuminer certains aspects de la démarche du Théurge.

15h – 16h : Daniel MAZILU (Université chrétienne Dimitrie Cantemir, Bucarest, Roumanie) : « Les origines de la mystique grecque : l'orphisme et les mystères d'Eleusis ».

Avant qu'elle ne devienne une expérience exceptionnelle dans le néoplatonisme, la mystique grecque a appartenu d'abord à deux doctrines religieuses qui remontent au moins au VIe siècle av.n.è. Nous n'avons aucun mal à identifier le mot, l'expérience et le concept mystique comme appartenant de droit à la Grèce. En revanche, nous avons beaucoup de difficulté à comprendre les phénomènes religieux qui ont configuré la sphère de la mystique dès son origine, à savoir l'orphisme et les mystères d'Éléusis. Nous allons, dans un premier temps : a) exposer les difficultés dans l'approche des origines de la mystique grecque ; b) proposer un aperçu des principales caractéristiques des deux phénomènes pris en compte ici, et c) faire un bref passage en revue des études consacrées à l'orphisme et aux mystères d'Éléusis, notamment celles de : Carratelli, Brisson, Burkert, Colli, Des Places, Éliade, Festugière, Guthrie, Jaeger et Rhode. Nous allons esquisser, dans un deuxième temps, une évolution du concept à partir de l'orphisme et des mystères, en passant par des textes qui révèlent une continuité dans les leitmotivs mystiques, comme le montrent, entre autres, le poème de Parménide, l'allégorie de la caverne et la théorie de la réminiscence chez Platon. Pour finir, nous allons mettre en lumière les éléments-clé qui se dégagent de la mystique grecque, telle qu'elle se développe dès ses origines, de même que le message qui nous semble transparent de la doctrine, en mettant l'accent sur ce qui sera retenu d'elle dans le néoplatonisme et qui fixera, à partir de là, le champ de la mystique grecque (qui aura une influence décisive sur la mystique chrétienne et le soufisme). La conférence sera divisée comme suit : 1. Orphée et l'orphisme : légende et doctrine; 2. L'état des études sur l'orphisme; 3. L'initiation aux mystères; 4. Problèmes dans l'étude des mystères; 5. Doctrine orphique et doctrine éléusinienne : points communs et différences; 6. Paternité de la mystique grecque : l'apport du néoplatonisme; 7. L'orphisme, les mystères, Platon et le néoplatonisme : évolution et continuité; 8. Quelques aspects essentiels de l'orphisme et des mystères; 9. Le message de la mystique grecque.

16h 15 – 17h 15 : Claudio GIANOTTO (Université de Turin) : « Tendances mystiques dans quelques textes de Nag Hammadi ».

Dans son volume *Seek to See Him. Ascent and Vision Mysticism in the Gospel of Thomas*, Brill, Leyde, 1996, April D. DeConick soulignait les difficultés de rattacher l'*Évangile selon Thomas* au gnosticisme et suggérait d'interpréter cette collection de paroles de Jésus, entre autres, à partir de la mystique juive des premiers siècles de notre ère. Cette suggestion a été reprise par l'auteur dans son plus récent travail sur la formation de l'*Évangile selon Thomas (Recovering the Original Gospel of Thomas. A History of the Gospel and its Growth)*, T&T Clark, Londres, 2005). À partir des suggestions d'A.D. DeConick, l'exposé voudrait essayer d'explorer les modalités d'élaboration des thèmes de la mystique de la vision et de la connaissance dans les textes de la tradition thomasienne à Nag Hammadi (*Évangile selon Thomas et Livre de Thomas*).

17h 15 – 18h 15 : Simon C. MIMOUNI (Ecole pratique des Hautes études – Section des sciences religieuses, Paris) : « Gershom G. Scholem et les études sur le mysticisme et le messianisme dans le judaïsme : quelques remarques et réflexions ».

Comme on le sait la mystique est de nature à transcender, de manière radicale, les religiosités installées dans le siècle avec leurs différences et leurs divergences. Il s'agira de revenir sur l'apport des travaux de Gershom G. Scholem qui a été, quoi qu'en aient dit certains de ses successeurs, fondamental non seulement pour les études sur la mystique dans le judaïsme mais aussi pour les études sur la mystique dans le christianisme. On partira de la question messianique dans la Kabbale aux époques médiévale et moderne dont le caractère mystique est essentiel, voire premier. On passera aux travaux de G.G. Scholem sur la mystique dans le judaïsme en général puis dans le gnosticisme en particulier.

18h 15 – 18h 30 : Conclusion de Madeleine SCOPELLO