

des mystères dans les écrits des auteurs chrétiens est également liée à un enjeu concret de la liturgie chrétienne, à savoir la nécessité de l'exclusion des catéchumènes d'une partie de ses fonctions. En effet, un espace spécifique pour les catéchumènes existait dans l'église de Salamane-Constantia. À Milan, comme ailleurs, à la fin du ^{iv}^e siècle, lorsque Ambroise rédige son œuvre, les rites traditionnels n'avaient pas encore disparu. Dans *Des sacrements*, l'évêque de Milan a pu s'adresser, en effet, non seulement aux adeptes de Nicée, mais aussi, indirectement, aux ariens de la ville. Il a aussi pu également distinguer les pratiques baptismales chrétiennes d'autres « initiations » analogues qui existaient à l'époque dans le judaïsme et dans les religions traditionnelles, notamment, à cette période, les cultes de Mithra, Isis et Cybèle.

Enfin, Francesco Massa démontre que l'image de l'empereur Julien en tant qu'initiateur et initié aux cultes à mystères (Éleusis, Mithra, la Mère de Dieu et d'autres), développée par les historiens ecclésiastiques du ^v^e siècle et transmise à la postérité, est due en grande partie à des écrits ultérieurs à la

mort de celui-ci, appartenant à deux écrivains influents, Grégoire de Nazianze et Libanios. Cette image n'est pas corroborée par les sources contemporaines, qui ne parlent pas, en effet, d'une participation directe de l'empereur aux cultes à mystères.

S'emparant de la phraséologie mystérieuse empruntée à la philosophie et à la littérature gréco-romaine, les auteurs chrétiens des premiers siècles déploient celle-ci à la fois au service de leur polémique antipaïenne et à des fins de définition théologique de leurs propres rites. L'originalité du livre de Francesco Massa réside dans le fait qu'il montre comment ces auteurs répondent souvent à des défis posés par les confrontations locales, directes ou indirectes, entre les chrétiens et d'autres communautés religieuses. Au-delà de l'apparente uniformité des discours, cet ouvrage nous dévoile un monde en mouvement, fait de rivalités religieuses, d'interférences, de conflits, mais aussi, parfois, de dialogue.

ANDREI TIMOTIN

École pratique des hautes études
PSL, Paris

258

MARIA PATERA, STAVROS PERENTIDIS, JENNY WALLENSTEN éds., *La Peur chez les Grecs. Usages et représentations de l'Antiquité à l'ère chrétienne*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2023, 360 p., ISBN 978-2-7535-9188-2.

This substantial volume on fear from Greek antiquity to the Christian era offers a marvelously multifaceted approach to the study of the emotion, up to the ^{xix}th century. Designed as an exploration of fear in its representations and uses in various media, this volume is an event in scope and content. The volume contains no less than twenty-five chapters, introduction included, a selective bibliography and a general index. It is divided into two parts. Part 1 has three sections, spanning from (1) the verbal and theoretical (literature, philosophy, religion), to (2) the (in)tangible (clothing,

divination, superstition, dreams), and (3) the visual/material culture associated with fear. Part 2 splits into two sections: collective and political expressions of fear. The focus is on the various ways fear (e.g., of pollution, slavery, the foreign « other »), is used, controlled, inspired, or manufactured in sociopolitical and religious contexts.

This volume results from a 2017 conference in Athens. Its comparative approach is emphatically diachronic, covering ancient, medieval and modern Greek cultures, with a pronounced focus on antiquity. In the introduction,

Maria Patera argues that fear as a basic root emotion should be given more consideration in the study of emotions. (Recent outputs demonstrate that scholarship is indeed catching up: recent book-length endeavors on fear include Anastasia Serghidou, ed., *Fear of Slaves, Fear of Enslavement in the Ancient Mediterranean* [2007]; Alexander Rubel, *Fear and Loathing in Ancient Athens: Religion and Politics during the Peloponnesian War* [2014]; Maria-Luiza Dumitru Oancea, Ana-Cristina Halichias, Nicolae-Andrei Popa, eds., *Expressions of Fear from Antiquity to the Contemporary World* [2016]. On fear beyond the Greek world, there has been Sandrine Coin-Longeray, Daniel Vallat, eds., *Peurs antiques* [2015]; Debbie Felton, ed., *Landscapes of Dread in Classical Antiquity* [2018]; and Dalida Agri, *Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism* [2022].) Patera also contends that fear, construed as either an involuntary bodily movement or the result of a cognitive process, is mostly experience-based (« on n'a pas peur de ce que l'on ne connaît pas », p. 17). One may ask, however, about the fear of the unknown, which prior experience cannot account for. Fear of death is a case in point. But Patera's view is perhaps a reflection of the general outlook of this volume, which focuses on « les peurs raisonnées et utilisées » (p. 19), fear that is deemed reasonable and/ or legitimate rather than blind, visceral, or pathological. Interactions between fear and values (e.g., sociopolitical, moral), a key point of interest throughout the volume, significantly contributes to the strength of the project. As Patera highlights, this is by no means an exhaustive study of fear across history. The aim is rather to stimulate thoughts and open further lines of enquiry, citing the interconnectedness between fear and its sociocultural contexts as a call to explore the ways in which they shape one another. Patera echoes Angelos Chaniotis in the volume in urging a closer examination of modern scholarship's treatment of ancient collective fear, which is inevitably shaped by forms of intentionality in textual sources.

In Part 1, Éric Perrin-Saminadayar (« La peur indécible ») contends that the scarcity of explicit references to fear in ancient Greek public discourse and official documents (Sparta excluded) stems from the imperative to suppress fear and maintain control over collective emotions and actions. Jenny Wallensten (« Terreur nommée? Noms terrifiants? Quelques réflexions préliminaires sur les épicleses divines qui inspirent la peur ») examines divine epiclesis in Greek epigraphy, and reveals a tendency towards positive and reassuring language, broadly interpreted as a need for mortals to manage their fear of the divine when addressing the gods. Brigitte Pérez-Jean (« La peur comme affect entre stoïcisme et aristotélisme ») discusses the passions in Aristotle's works and Aspasios's commentary on the *Nicomachean Ethics*, where fear, contrary to Stoic thought, is merely the anticipation of pain, and thus not a prime emotion. Despina Iosif (« L'émotion de la peur et l'économie de la mort dans le monde gréco-romain ») uncovers the ubiquity of fear in the lives of early Christians. The fearless defiance of death by martyrs strongly contrasts with early Christian teachings, more closely aligned with Jewish tradition in their emphasis on the fear of God, sin, and temptation. Georges Arabatzis (« Crainte et Eusébeia dans la pensée byzantine ») underscores the role of Byzantine piety as a guarantee of « la belle crainte », an Orthodox concept reflecting fear born out of love for God rather than fear of punishment.

Véronique Mehl (« Approche sensible et inscriptions somatiques de la peur dans le monde grec ») examines the physical symptoms of fear in Homer, Aristophanes, and Aristotle, and reveals startling variations in the perception of the body and emotions across time and genre. Jean-Christophe Couvenhes (« La peur vêtue de rouge: la *phoinikis* des soldats spartiates et l'hypothèse de Phobos ») links the god Phobos to the dark-red military cloak worn by the Lacedaemonians. Beyond its recognized apotropaic and funerary role as a bur-

ial shroud, the cloak was believed to bolster soldiers' courage in battle and instil fear in the enemy. Julien du Bouchet («Peur et divination: l'interprétation des songes») delves into oneirocriticism in ancient texts and pinpoints fear as the main impetus for divination and seeking consultation. Du Bouchet also shows how fear can spur the fulfillment of dreams. Patera («Représentations grecques de la "superstition": gestes et concepts liés à la peur des dieux») revisits the fear of the divine via the complex notion of *deisidaimonia*, highlighting fear of the supernatural, coupled with proper rituals, as a positive safeguard against fear escalating into obsession.

The remaining four chapters are by Françoise Frontisi-Ducroux («La Gorgone, figure de la peur»), Stella Chryssoulaki, Théoséviou Aggouras, and Ioannis Pappas («Comportements et émotions face à la mort. Étude de cas: le cimetière de Phalère»), Athanasios Semoglou («Craindre Dieu: illustrations de la terreur sacrée et mise en scène de la peur dans l'art chrétien de l'antiquité tardive»), and Valentina Cantone («Sur la peur et son absence dans l'art byzantin (v^e-xie siècle)»). They each provide profound insights into visual/material representation(s) of fear and its absence in Byzantine art of martyrdom (e.g., Cantone), showcasing the potential for even greater interdisciplinarity.

In Part 2, Chaniotis («Gérer la peur collective dans le monde grec») emphasizes the role of the community in the formation of collective fear, which in turn shapes and validates collective actions. Subsequent chapters further illustrate Chaniotis's argument. Chapters by Typhaine Haziza («La peur à parts égales? Pour une approche "symétrique" des relations entre Grecs et Égyptiens, avant Alexandre»), Bernard Legras («La peur de l'autre dans l'Égypte multiculturelle des Ptolémées»), and Maria G. Xanthou («*Metus hostilis*: configurations rhétoriques de la peur chez Isocrate et Démosthène») delve into the apprehension of the «other» experienced by communities

when encountering migrants, as well as by migrants themselves. Konstandinos Moustakas («La peur des Turcs et de la captivité dans la mentalité des Byzantins»), on Byzantine fear of the Ottoman enemy echoes Xanthou's analysis of ancient *metus hostilis*, offering practical insights into the multifarious nature of fear, encompassing threats like slavery, rape, and forced conversions. The study by Stella Georgoudi («Peur et souillure: une relation insignifiante?») is particularly useful in stressing a direct correlation between fear and pollution in the ancient Greek mind, a connection far more concrete than previously perceived. Kerasia A. Stratiki («Peur et culte héroïque») convincingly demonstrates how ancient hero cults enabled communities to manage and transcend collective forms of fear (war, plagues, etc.).

Bernard Eck («La peine de mort dans le monde grec ancien: peur, dissuasion»), Stavros Perentidis («Phoberon diastèrion. La peur de la colère divine dissipée et la réforme échouée»), and Caroula Argyriadis-Kervégan («Peur plutôt que scepticisme: les hommes politiques grecs du xixe siècle face aux droits de réunion et d'association») deftly explore the political utilization of fear within public spheres and the judiciary system. The final chapter, by Philippe Borgeaud («La peur comme acteur dans l'histoire des religions») could well serve as the conclusion to the entire volume. Borgeaud discloses god-fearing as a political invention originating from Greek antiquity, and how the instrumentalization of fear historically shaped political dynamics within societies, globally.

While some parts of this well-curated volume would have benefited from a tighter focus on fear, it remains illuminating, particularly regarding interactions of fear and religion, making it appealing to both students and scholars alike.

DALIDA AGRI
University of Cambridge