

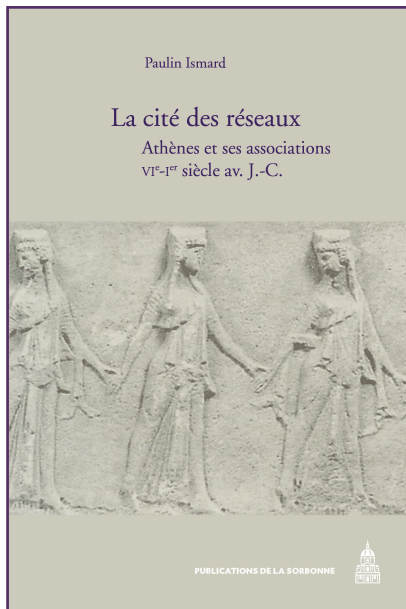

Publications de la Sorbonne
212, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél. : 01 43 25 80 15 – Fax : 01 43 54 03 24

PAULIN ISMARD

LA CITÉ DES RÉSEAUX

Athènes et ses associations, VIe-Ier siècle av. J.-C.

La démocratie athénienne ne fut pas seulement affaire d'institutions politiques. Sa pérennité, depuis la fin de la période archaïque jusqu'au Ier siècle avant notre ère, tient en grande partie à l'existence d'une vie communautaire particulièrement dense qui, entre la sphère de la famille et celle de la cité, participait à la construction du lien social. Qu'il s'agisse de subdivisions civiques (dèmes, phratries), de communautés sacerdotales (*genè*) ou d'associations culturelles (thiasés, orgéons, synodes, *eranoi*), c'est au sein de ces différents groupes que chaque citoyen prenait part à la vie démocratique. Structurées autour de pratiques culturelles spécifiques, possédant des terres et des biens, désignant en leur sein des magistrats ou votant des lois et des décrets, toutes ces associations ne constituaient pas pour

autant des entités fermées sur elles-mêmes. Leur étude croisée fournit à ce titre un point d'observation à partir duquel le fonctionnement de la société civique athénienne peut être appréhendé dans son ensemble. À cette aune, la cité apparaît comme un faisceau d'entités composites, un ensemble de réseaux de multiples dimensions, loin de l'image stéréotypée de la cité une et indivisible promue par l'idéologie civique. Peut-être est-ce précisément là que réside la grande originalité de l'Athènes classique : ces communautés au fonctionnement emboîté forment la trame d'un espace public pluridimensionnel. Largement inspiré de la démarche de la micro-histoire, cette étude propose ultimement une hypothèse sur la nature même du politique athénien.

Paulin Ismard est maître de conférences en histoire grecque à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent sur l'histoire sociale et politique d'Athènes aux époques classique et hellénistique. Il est membre de l'équipe ANHIMA (UMR 8210). Ce livre a reçu le prix 2009 de la Société des professeurs d'histoire ancienne de l'université (SOPHAU).

VIENT DE PARAÎTRE

BON DE COMMANDE

PAULIN ISMARD

LA CITÉ DES RÉSEAUX

Athènes et ses associations, VIe-Ier siècle av. J.-C.

Prix : 40 €

ISBN 978-2-85944-653-6

ISSN 0290-4500

Frais d'envoi par ouvrage : 6 € et 1,5 € par ouvrage supplémentaire

Nombre d'exemplaires commandés :

Mme, M.

Adresse

Code postal et ville

Tél.:.....

Date

Signature

Veuillez libeller votre titre de paiement à l'ordre de
l'Agent comptable de Paris 1 (PS)

Bon de commande
et titre de paiement à retourner aux

Publications de la Sorbonne
212, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél. : 01 43 25 80 15 Fax : 01 43 54 03 24
publisor@univ-paris1.fr

Avant-propos

Issu d'une thèse soutenue en novembre 2008 à l'université Paris 1, ce livre ne serait jamais parvenu à son terme sans les multiples soutiens, amicaux ou institutionnels, dont il a bénéficié. Je souhaite tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à ma directrice d'études, Pauline Schmitt Pantel, qui par son écoute bienveillante et sa disponibilité sans faille m'a transmis le plaisir et enseigné les rigueurs de la recherche. Dans le cadre de l'équipe Phéacie, son soutien a permis que ce travail se réalise dans les meilleures conditions. Je tiens également à remercier tous les membres de mon jury de thèse, dont les lectures attentives ont grandement contribué à améliorer le contenu de cet ouvrage : Jean-Marie Bertrand, Patrice Brun, Edward Harris, Graham Oliver et François de Polignac.

Je souhaite par ailleurs remercier la Kommission für alte Geschichte und Epigraphik de Munich et l'École française d'Athènes qui ont constitué deux cadres de travail privilégiés pour l'élaboration de mes recherches. Mes remerciements vont aussi à Ilias Arnaoutoglou, Alberto Maffi et Stephen Lambert dont les remarques et les conseils ont permis d'enrichir et de préciser mon travail.

Je tiens à témoigner tout particulièrement de ma *charis* à Vincent Azoulay, qui m'a généreusement offert son temps et son amitié, et qui, depuis le début de ce travail, n'a cessé de m'encourager, partageant d'intenses discussions, dispensant de savants conseils et me montrant par l'exemple l'intérêt d'un dialogue constant entre sciences sociales et étude des sociétés anciennes.

Nombreux sont ceux enfin qui, par leurs lectures attentives et leurs remarques critiques, ont largement contribué à améliorer le présent manuscrit : Gauthier Autin, Robinson Baudry, Madalina Dana, Lambert Dousson, Pierre Fröhlich, Marie Goupy, Adeline Grand-Clément, Xavier Kalck, Nicolas Kyriakidis, Alexandre Monod, Judith Sarfati, Violaine Sébillotte et Agnès Tapin. Qu'ils trouvent ici le témoignage de ma gratitude.

J'adresse en outre un remerciement collectif à tous les membres de la défunte équipe Phéacie, et en particulier ceux avec qui quotidiennement j'ai pu partager conseils, discussions, encouragements : Aurélie Damet, Julie Delamard, Gwenola Cogan, Anna Heller, Robin Nadeau, Louise Cirier, Christophe Masot, Yann Potin, Émilie Rosenblieh et Maxime Shelledy.

Je souhaite enfin remercier tout particulièrement mes parents à qui ce livre doit sans doute beaucoup plus qu'ils ne le pensent.

Conclusion générale

« Voilà l'aveuglante vérité qui est ménagée dans le pli étymologique de la *communitas*; la chose publique est inséparable du rien. Et c'est précisément le néant de la chose qui est notre fonds commun¹. »

L'ensemble de notre étude proposait de conduire une expérience : que deviendrait la société athénienne si, renonçant à la perspective polarisante traditionnelle qui est celle de la cité, nous décidions de l'observer depuis une échelle médiane, celle de l'ensemble de ses associations ? Davantage qu'un fil chronologique linéaire ou qu'un improbable souci d'exhaustivité, les multiples configurations dans lesquelles apparaissent les associations ont tracé le parcours de la recherche, dont il convient désormais de rappeler les acquis principaux.

Depuis la loi de Solon sur la citoyenneté jusqu'à l'époque lycurgéenne, les associations ont joué un rôle déterminant dans la progressive constitution de l'identité civique athénienne. À l'époque archaïque, c'est l'appartenance à telle ou telle communauté qui garantissait l'ensemble des droits élémentaires attachés à une citoyenneté en formation. À ce titre, le terme de subdivision civique ne rend pas compte du rôle complexe joué par les associations au sein d'une cité dont les différentes composantes apparaissent encore faiblement intégrées les unes aux autres. Certes, la réforme clisthénienne marque bien l'intégration des différentes communautés athéniennes au sein d'une architecture civique homogène. Celle-ci se présente pourtant moins comme l'affirmation d'une identité civique autonome à l'égard des multiples affiliations communautaires que comme la reconnaissance de la très grande variété de la vie associative athénienne. Par ailleurs, Clisthène n'a jamais rédigé la moindre loi sur la citoyenneté : l'intégration au sein d'un *dème*, d'un *genos* ou d'une phratrie permettait de faire valoir le statut de citoyen indépendamment de toute législation civique. Ce n'est en réalité qu'au milieu du ve siècle et dans la première moitié du ive siècle que devaient naître une véritable législation et des procédures de contrôle subordonnant l'activité des associations aux instances civiques. On peut sans doute retrouver les échos d'une telle évolution au sein

1. R. ESPOSITO, *Communitas. Origine et destin de la communauté*, Paris, 2000, p. 22.

d'une réflexion qui embrasse l'ensemble du champ intellectuel athénien, pour laquelle la question de l'unité du corps politique et du lieu d'expression de sa souveraineté constitue un enjeu déterminant.

Les associations étaient pleinement reconnues comme sujet collectif dans le droit athénien de l'époque classique. Leur mode de reconnaissance prenait la forme d'un sujet irréductiblement pluriel, analogue dans son principe à celui des collèges de magistrats. Sous l'égide de fondations testamentaires, les écoles philosophiques se sont très probablement elles aussi constituées en associations, modèle grâce auquel un patrimoine collectif pouvait être transmis. Par ailleurs, la propriété associative peut sans aucun doute être décrite comme constitutive de la propriété publique de la terre dans l'Athènes classique. Qu'elles soient des subdivisions civiques ou des « associations culturelles privées », les associations de citoyens apparaissent ainsi comme des composantes essentielles de la sphère du « public » dans la cité classique.

L'examen des pratiques culturelles associatives a permis de mettre en lumière la variété des échelles de fonctionnement de la religion athénienne. Dans le cadre d'une analyse s'appuyant sur les notions de systèmes et de réseaux culturels, l'échelon civique apparaît dès lors comme un niveau d'activité parmi d'autres d'une vie rituelle particulièrement dense, susceptible de se déployer selon des échelles très variées (locales, régionales ou même extérieures à l'Attique). La démarche invite ainsi à relativiser fortement le caractère polarisant de la religion civique athénienne. Les associations se présentent comme des espaces de connexion ou de médiation entre différentes composantes de la société civique athénienne. Élargie à l'analyse des configurations communautaires propres aux cultes d'Asklépios et de Bendis, l'étude amène en définitive à remettre en question la notion très générale de culte civique.

S'appuyant sur l'existence de caisses communautaires souvent liées aux activités de sanctuaires locaux, les associations occupaient une place déterminante dans le fonctionnement du crédit entre particuliers dans la cité classique. Ces structures financières communautaires pouvaient être, dans différentes circonstances, articulées au fonctionnement des finances civiques. On peut en effet supposer que, à l'époque archaïque, les caisses associatives ont constitué l'essentiel du Trésor public dans la cité. À l'époque classique, des formes de circulation financière intenses existaient entre l'échelle associative et les instances civiques, soit que les associations aient prêté de l'argent aux trésors civiques (Trésor des Autres Dieux), soit qu'elles aient directement contribué au financement de grandes fêtes civiques.

L'ensemble de la vie communautaire athénienne connaît une profonde transformation à partir du milieu du IIe siècle. Notre étude accrédite à ce titre l'idée d'une coupure prononcée entre la haute et la basse époque hellénistique. Les associations semblent en effet parties prenantes d'un vaste processus de recomposition de la société civique athénienne, caractérisé en premier lieu par un déclin de l'activité des *dèmes* et des *phratries*, à la fois comme structures de participation civique et cadres d'organisation des pratiques de sociabilité.

L'univers des « associations culturelles privées » connaît à la même période plusieurs transformations non négligeables (évolution du vocabulaire, apparition d'associations mixtes composées de citoyens et d'étrangers, développement de pratiques d'héroïsation, etc.). L'élément le plus marquant du processus réside néanmoins dans le renouveau d'activité des *genè*, qui deviennent progressivement une marque distinctive de l'élite athénienne, jusqu'à peut-être constituer un véritable *ordo* dans l'Athènes impériale.

Un premier constat s'impose au terme de ce récapitulatif : polyvalentes, se déployant selon des logiques territoriales complexes, les associations sont au cœur du fonctionnement de la société athénienne depuis l'époque archaïque jusqu'à la fin de l'époque hellénistique.

Assurément, d'autres terrains d'enquête restent à explorer pour affiner ou approfondir tel ou tel aspect de l'étude, confirmer ou infirmer certaines de ses hypothèses. En Attique, la situation éleusinienne offrirait ainsi sans aucun doute un terrain propice pour observer la stratification et l'articulation de différentes configurations communautaires, associant le dème d'Éleusis, plusieurs *genè* et les instances civiques. Bien qu'ils apparaissent essentiellement dans le cadre d'une documentation d'origine civique, les cultes éleusiniens étaient l'objet d'une grande diversité de pratiques communautaires. Il faudrait ainsi pouvoir restituer l'ensemble d'une vie culturelle locale, impliquant sans aucun doute les dèmes voisins d'Éleusis mais aussi les bordures de l'Attique. Par ailleurs, comme nous l'avons plusieurs fois entrevu au cours de notre enquête, le système cultuel du *genos* des Kérykes n'était pas exclusivement focalisé sur les Mystères d'Éleusis. Les cultes d'Apollon Délien ainsi que, sans doute, ceux d'Asklépios au Pirée en constituaient par exemple une part peut-être tout aussi importante.

Plus largement, il faudrait pouvoir confirmer certaines de nos analyses en s'intéressant à la vie associative d'autres sociétés civiques du monde grec. Deux cités en particulier ont plusieurs fois été évoquées au cours de l'enquête, en raison des analogies qu'elles semblaient parfois présenter avec le « modèle athénien » : Argos et Rhodes.

Dans l'Argos de l'époque classique, les *phatrai* et les *kômai* constituaient les structures essentielles de répartition de la communauté civique. Or, l'épigraphie argienne de l'époque classique semble indiquer que les deux structures jouaient un rôle déterminant concernant la propriété publique de la terre ou l'organisation financière de la cité. Il semblerait en outre qu'une telle place ait partie liée avec l'installation d'une démocratie radicale dans la décennie 460, ce qui invite à se demander s'il existait un modèle démocratique spécifique relatif aux associations et à leur rôle dans l'organisation civique. Notre connaissance des groupes infraciviques de l'Argolide ne repose malheureusement pour l'instant que sur une documentation très lacunaire. Annoncée par C. Kritzas², la

2. Voir pour l'instant C. KRITZAS, « Nouvelles inscriptions d'Argos : les archives des comptes du Trésor sacré (IVe siècle av. J.-C.) », *CRAI*, 2006, p. 397-434.

publication prochaine des nombreuses plaques de bronze du Trésor sacré de Pallas permettra sans aucun doute d'approfondir l'enquête. Celle-ci devra toutefois s'inscrire dans une réflexion large portant sur les configurations communautaires de l'ensemble de l'Argolide depuis l'époque archaïque.

Comme Athènes, Rhodes était une cité d'une dimension pour le moins inhabituelle au sein du monde hellénistique. Il serait particulièrement intéressant d'y étudier la vie associative, sans se cantonner spécifiquement à l'univers des associations « privées », et en y voyant une porte d'entrée pour analyser de manière plus générale les mutations de la société civique rhodienne entre la haute et la basse époque hellénistique. Selon une perspective qu'a déjà en partie esquissée V. Gabrielsen³, il faudrait examiner comment leur développement s'articule avec les évolutions propres aux structures civiques que sont les *ktoina* et les *damoi*.

À tous égards, les terrains d'enquête ne manquent donc pas pour enrichir dans différents contextes les analyses qui ont été conduites. Notre démarche a néanmoins débouché sur plusieurs propositions au sujet de la *polis*. Pour l'essentiel, celles-ci s'organisent selon deux logiques de démonstration, dont l'apparente contradiction mérite d'être levée. D'une part, l'extension de la sphère du public au sein de l'ensemble des structures associatives est progressivement apparue comme un des aspects essentiels de la cité archaïque et classique ; d'autre part, notre démarche a plusieurs fois mis en avant la « structure feuilletée » de la société athénienne et la complexité des jeux d'échelles qui l'animent.

Sphère publique et échelon civique

L'ensemble de l'étude a mis en lumière la pluralité et l'éclatement des échelles du *koinon* dans la cité classique, réalité à laquelle semblent particulièrement attachées les notions de *dêmosia* et de *dêmotelê*. À plusieurs reprises, nous avons pu observer l'enracinement de la sphère du public dans un ensemble de communautés de citoyens, et ce bien au-delà de ce que pourrait laisser penser la distinction traditionnelle entre associations publiques et associations privées. Composées de citoyens, les associations étaient en effet susceptibles de posséder de la terre publique ou de participer au financement d'activités de niveau civique. Sous cet angle, notre étude revendique une forme de désubstantification de la cité, dans la mesure où elle insiste sur la multiplicité des échelles au sein desquelles s'exprime l'identité collective athénienne. Dès lors, les associations ne sauraient être conçues ni comme des « réponses à la démocratie » ni comme des « cités en miniature » : elles incarnent par elles-mêmes une partie du *koinon* athénien.

3. V. GABRIELSEN, *The Naval Aristocracy of Hellenistic Rhodes*, Aarhus, 1997, et V. GABRIELSEN, « The Rhodian Associations and Economic Activity », dans Z. H. ARCHIBALD, J. K. DAVIES, V. GABRIELSEN et G. J. OLIVER éd., *Hellenistic Economies*, Londres/New York, 2001, p. 215-244.

Mais un tel constat ne doit pas pour autant nous conduire à adopter une approche holistique, ou « fusionniste », qui ferait de l'échelon civique un acteur tentaculaire se déployant pour ainsi dire naturellement aux différentes échelles de la société athénienne.

Au cours de l'enquête s'est en effet progressivement imposée la nécessité d'une clarification conceptuelle entre deux ordres de réalité qui, bien que complémentaires, ne se recoupent pas exactement : la sphère du *koinon*, ou du « public » au sens large, dont relèvent pleinement les associations de citoyens, et celle du « civique ». Il est évidemment tentant de retrouver dans cette distinction celle, formalisée par Aristote, entre la sphère des *koinôniai* et la *politikê koinônia*. La cité peut certes être décrite comme un État au sens où s'y dégage un espace civique relativement autonome par rapport à l'ensemble des interactions sociales. Cet espace néanmoins ne concentre pas l'essentiel du domaine du *koinon* dans la cité – ou, plus exactement, l'échelon civique ne constitue qu'un échelon parmi d'autres d'expression du *koinon*. Ainsi l'ensemble de la vie religieuse athénienne ne peut être décrite comme autant de pratiques participant sous différentes formes à l'expression de l'identité civique. Ces deux dimensions peuvent néanmoins se recouper et se présenter, dans de multiples circonstances et selon des procédures variées, comme articulées. Aussi, vouloir y reconnaître la distinction moderne entre État et société civile apparaît particulièrement contestable⁴. Il convient dès lors de pouvoir localiser et préciser les formes de circulation ou de transferts entre la sphère du *koinon* et celle des instances civiques, dont nous avons montré par ailleurs à plusieurs reprises qu'elles faisaient l'objet d'évolutions sensibles : la cité de 335 n'est pas la cité du ve siècle, ni celle de 88.

La cité des réseaux

Ainsi distingué de l'échelon civique, l'espace du *koinon* se présente comme pluridimensionnel, susceptible de se déployer à différentes échelles. Derrière le discours de l'idéologie civique, qui fait de la cité une unité indivisible, parfaitement homogène, la cité apparaît en réalité comme un faisceau d'entités composites, un ensemble de réseaux de multiples dimensions. À cet égard, notre étude défend une conception discontinuiste de la société civique athénienne, qui, parallèlement, insiste sur les écarts qui existent entre les différentes structures communautaires et souhaite mettre en valeur les connexions, les médiations par lesquelles celles-ci sont susceptibles d'être associées. Une telle approche est au cœur de notre analyse de la réforme clisthénienne, tout comme elle structure notre étude des pratiques culturelles associatives.

4. Contra M. H. HANSEN, *Polis et cité-État : un concept antique et son équivalent moderne*, Paris, 2001 (1re éd. 1998), p. 132 et p. 178-179.

Pour mieux représenter l'hypothèse, constituons de toutes pièces une fiction, dont un certain Simôn d'Aphidna, dans l'Athènes de la décennie 330, serait le protagoniste. Membre de la *kômê* Hyporeia, Simôn apparaîtrait dans notre documentation dans les stèles des *hekatostai*. Kômarque, il aurait en effet participé à la vente d'une terre publique. Affilié au dème d'Aphidna, il aurait par ailleurs, comme chaque année, prit part à la *diapsêphisis* par laquelle les nouveaux Aphidniens étaient intégrés à la communauté civique, procédure au cours de laquelle Simôn aurait retrouvé les membres des nombreuses autres *kômai* d'Aphidna. Membre de la Boulè en 332, il y aurait partagé l'expérience de la prytanie avec les démotés de Phalère, Marathon, Rhamnonte, Oinoè et Trikorynthos, tous membres, comme lui, de la tribu Aiantis. Appartenant en outre à la communauté des Géphyréens, il aurait été tiré au sort vers 334 pour accomplir une partie des rites en l'honneur de Déméter Achaïa au sein même de la Tétrapole de Marathon. Dans le cadre de sa phratrie, celle des Tittakidai, il rencontrerait régulièrement des démotés des Semachidai, qui l'emmèneraient parfois assister aux cérémonies cultuelles des Epakreis. Par ailleurs, alors que Simôn empruntait régulièrement des sommes non négligeables auprès du trésor du dème voisin d'Ikarion, avec certains Géphyréens, il aurait prêté un peu d'argent à un démoté d'Oinoè. On peut imaginer, enfin, qu'il aurait été membre des *Eikadeis* avant d'en être exclu suite à une obscure histoire de parjure. Cela expliquerait d'ailleurs que, discrètement, il se rende encore le septième jour de chaque mois au sanctuaire voisin d'Apollon Parnassien.

Simôn d'Aphidna aurait ainsi appartenu à plus de six associations différentes, tout en étant en relation plus ou moins étroite avec quatre communautés auxquelles il n'appartenait pas. C'est pour l'essentiel dans le cadre de ces différentes communautés que Simôn aurait honoré les dieux, prêté ou emprunté de l'argent et accompli une partie de ses devoirs de citoyen. Simôn apparaît ainsi au cœur d'un enchevêtrement de réseaux complexes, de tailles variées, qui dessinent un espace social pluridimensionnel. Mais l'essentiel n'est pas là. Il tient à ce que chacune des associations dont fait partie Simôn est de composition différente ; par ailleurs, chacune d'entre elles est à la fois distincte et articulée, selon des modalités complexes, à toutes les autres. On peut dès lors penser en termes d'intervalle ce qui, d'un même mouvement, sépare et associe chacune des communautés entre elles. D'une certaine façon, si Athènes est une « société de face-à-face », c'est aussi une société « ouverte », au sein de laquelle la multiplicité des groupements ménage, pour chacun des individus, un espace pour de multiples formes de passages d'une affiliation communautaire à l'autre.

Tentons de donner à l'hypothèse, pour conclure, toute sa généralité. S'il faut en dernière instance assigner un lieu à l'« invention du politique » dans la cité classique, c'est précisément dans de tels intervalles que nous serions tentés de le situer – étant admis que le politique doit se comprendre selon une perspective large, à la croisée des institutions et des pratiques sociales. Ceux-ci

dessinent en effet une série de vides entre lesquels le *koinon* se déploie à différents niveaux. Bien davantage que l'assomption d'un principe spécifique de vie communautaire aux dépens des autres, c'est l'ensemble des déplacements et des circulations entre les multiples niveaux du *koinon* qui seraient dès lors essentiels à l'apparition du politique. Car ces intervalles sont autant d'espaces de médiation par lesquels se noue, sous des formes variées et que le plus souvent nous percevons difficilement, le lien social. Mais ils sont aussi des lieux vides, rendant possible une situation d'extériorité à l'égard de chacune des communautés – ou, pour reprendre une expression chère à J. Rancière, ce sont des opérateurs de « désidentification⁵ ». Simôn est hyporéen *et* géphyréen *et* tittakidien *et* aphidnien *et* epakrien *et* aiantien. Le « et », qui coordonne et disjoint, en construisant une identité irréductiblement plurielle, abolit tout principe d'identification communautaire exclusif en même temps qu'il empêche le déploiement d'une conception organiciste de la communauté politique⁶. Si la *polis* est bien la « communauté des communautés », ce n'est pas au sens où elle serait une instance surplombante à l'égard de l'ensemble des associations qui composent la société athénienne ; c'est qu'elle est l'ensemble des intervalles dont le propre est de lier et séparer, de joindre et disjointre une multiplicité de communautés.

5. J. RANCIÈRE, *La mésentente. Politique et philosophie*, Paris, 1995.

6. Voir notamment les perspectives ouvertes par J. RANCIÈRE, *op. cit.*, pour lequel : « Un sujet politique, ce n'est pas un groupe qui "prend conscience" de lui-même, se donne une voix, impose son poids dans la société. C'est un opérateur qui joint et disjoint les régions, les identités et les fonctions, les capacités existant dans la configuration de l'expérience donnée [...] » (p. 65).

Table des matières

Avant-propos	7
Liste des abréviations bibliographiques	9
Introduction	13
Positions du problème, problème des positions	15
♦ Les <i>Genossenschaften</i> au fondement de la cité archaïque et classique	16
♦ Des <i>Genossenschaften</i> aux <i>Vereine</i>	18
♦ Fustel de Coulanges et Paul Foucart : le primat du fait culturel	21
♦ Deux démarches singulières : William S. Ferguson et Louis Gernet	22
♦ Démocratie et structures infraciviques de participation	24
♦ L'étude des subdivisions civiques	25
♦ Les associations, une réponse à la démocratie ?	27
♦ Repenser la cartographie communautaire athénienne	28
Principe des définitions, définition des principes	31
♦ Qu'est-ce qu'une association ?	31
♦ La <i>polis</i> : cité-État, cité-société, ou autre chose ?	34
♦ Un champ d'étude : Athènes, de Solon à Auguste	36

CHAPITRE I

LES ASSOCIATIONS ATHÉNIENNES
ET LA DÉFINITION DE LA CITOYENNETÉ
DE SOLON À LYCURGUE

Appartenance communautaire et identité civique dans l'Athènes archaïque	44
Les contours du phénomène associatif dans l'Athènes archaïque	44
♦ Les sources littéraires	44
<i>La loi de Solon sur les associations</i>	44
<i>Qu'est-ce qu'un <i>genos</i> dans l'Athènes archaïque et classique?</i>	58
♦ Les sources archéologiques	61
<i>Les maisons sacrées</i>	61
<i>Les cultes de sommet</i>	63
<i>L'Agora, à l'époque archaïque</i>	66
Les associations et la construction de la citoyenneté au VIe siècle	68
♦ Comment interpréter la citoyenneté de l'âge archaïque?	68
<i>L'inspiration institutionnaliste</i>	68
<i>Athènes, une société d'ordres</i>	69
<i>La parenté, un obstacle à l'avènement du politique?</i>	71
♦ La loi de Solon sur la citoyenneté et les associations	72
<i>La loi de Solon sur la citoyenneté</i>	72
<i>Les Géphyréens</i>	76
<i>Les Lycomides</i>	78
♦ Les associations au cœur des conflits politiques	81
<i>Le diapsêphismos de 510</i>	81
<i>L'expulsion des 700 <i>epistia</i></i>	83

Les associations athéniennes et la réforme clisthénienne	84
<i>Kômai</i> , dèmes, trittyes :	
une nouvelle architecture civique	87
♦ Clisthène, le <i>dêmos</i> et les associations : qui est à l'origine de la réforme ?	87
♦ Structures de peuplement et découpage administratif dans la cité classique	90
<i>Le nom des communautés</i>	93
<i>La constitution des lêxiarchika</i>	95
♦ Des dèmes aux trittyes	96
♦ Une exception clisthénienne ?	100
Phratries, dèmes, <i>genê</i> et orgéons :	
les articulations de la citoyenneté	102
♦ Un « affrèment » clisthénien ?	102
<i>Un extrait de la Politique d'Aristote</i>	103
<i>Le fragment de Philochore</i>	104
<i>Le chapitre 21 de l'Athenaiôn Politeia</i>	106
♦ <i>Genê</i> et orgéons dans les procédures de reconnaissance de la citoyenneté à l'époque classique	107
♦ Démotionides et Décéliens	110
<i>Une procédure d'appel</i>	112
<i>Prêtres et phratriarque</i>	114
<i>L'oikos des Décéliens</i>	115
Une hypothèse : la réforme clisthénienne et l'avènement du politique dans l'Athènes classique	117
De Périclès à Lycurgue :	
naissance d'un contrôle civique sur les associations	122
La loi de Périclès sur la citoyenneté et les associations	122
♦ <i>Métroxenia</i> et <i>notheia</i>	123
♦ Un contrôle civique sur les phratries ?	124

Les associations face à la cité : naissance d'un modèle organiciste ?	128
♦ <i>L'epheis</i> à l'encontre du <i>dème</i> : une innovation du IV ^e siècle ?	129
♦ Le second vote dans les procédures de naturalisation	131
♦ La loi de Lycurgue sur les phratries	132
♦ La cité et les associations : une reconstruction intellectuelle	134
♦ Le lieu du souverain	136
Conclusion	139

CHAPITRE 2

LA CONSTRUCTION DU FAIT ASSOCIATIF EN DROIT ATHÉNIEN

Les associations et le système procédural athénien	146
Les <i>dikai koinônikai</i> et les <i>dikai eranikai</i> : des procédures réservées aux associations ?	146
Les formes du témoignage associatif	149
La responsabilité collective des associations	152
♦ En position d'accusées <i>Le tribunal de l'archonte-roi</i>	152
<i>La reddition de comptes</i>	153
♦ En position d'accusatrices	154
Une fiction imparfaite ?	157

Entre appropriation privée et propriété collective : les associations et la propriété foncière	163
Ampleur de la propriété associative dans l'Athènes classique	163
♦ Les bornes	163
♦ Les baux	164
♦ Les décrets associatifs	166
♦ Les stèles des <i>hekatostai</i>	167
<i>La nature de la transaction : une vente ou une location ?</i>	169
<i>Un équivalent byzantin ?</i>	173
<i>Une hypothèse alternative</i>	174
Le <i>dêmosion</i>, les associations et la cité	179
♦ La propriété publique de la terre dans l'Attique classique	181
♦ L'institution juridique du <i>dêmosion</i>	183
Les écoles philosophiques sont-elles des associations ?	186
L'Académie	188
♦ Le « petit jardin » de l'Académie	188
♦ La succession de Platon	190
♦ Une fondation culturelle ?	192
Le Lycée	194
♦ Le testament d'Aristote et les débuts du Lycée	195
♦ Le testament de Théophraste	196
♦ L'organisation de l'école	198
Le jardin d'Épicure	200
Transmission scholastique et succession patrimoniale	203
Conclusion	204

CHAPITRE 3

LES SYSTÈMES CULTUELS ASSOCIATIFS
ET LES ÉCHELLES D'EXPRESSION
DE LA VIE RELIGIEUSE ATHÉNIENNE

Les pratiques culturelles associatives : tous les chemins mènent-ils à la cité ?	209
De l'usage partagé d'un sanctuaire à la constitution d'associations régionales	209
♦ Les sanctuaires, lieux de médiation symbolique	209
♦ Les « associations régionales » de l'Athènes classique	211
<i>Les Tétrakômoi</i>	211
<i>La ligue d'Athéna Pallènis</i>	213
<i>Les Epakreis</i>	215
<i>Les Eupyridai</i>	218
<i>Kydantidai et Ionidai</i>	218
<i>Une trikomie autour d'Erchia?</i>	218
<i>Une association régionale autour de Thorikos?</i>	219
<i>À Paiania</i>	221
<i>Les Tauropolia d'Halai Araphenidès</i>	221
Le système cultuel du <i>genos</i> des Salamiens	224
♦ Salamine, la cité et le <i>genos</i> : limite des hypothèses généalogiques	224
♦ Les réseaux culturels salamiens	227
<i>À Phalère</i>	227
<i>Au Pirée</i>	228
<i>Dans l'asty</i>	229
<i>Autour d'Alopekè?</i>	233
<i>Au Cap Zôster</i>	234
<i>À Sounion</i>	235

Le système cultuel de la Tétrapole de Marathon	239
♦ Comment lire le calendrier cultuel de la Tétrapole ?	239
♦ Sanctuaires locaux, régionaux et civiques :	
les horizons culturels tétrapolitains	243
<i>L'Eleusinion</i>	243
<i>Le sanctuaire d'Athéna Hellotis</i>	244
<i>Le Dionysion</i>	244
<i>Le sanctuaire d'Apollon Délien</i>	245
<i>Le Pythion d'Oinoè</i>	246
<i>L'Herakleion de Marathon</i>	247
♦ « Jeux d'échelles » dans la cité classique	249
Asklépios et Bendis à Athènes : qu'est-ce qu'un culte civique ?	252
Asklépios à Athènes : cultes associatifs, culte public et culte civique	252
♦ Télémachos et la fondation de l'Asklépeion de l' <i>asty</i>	252
♦ Asklépios et les <i>gené</i> éleusiniens	255
♦ Les orgéons d'Aminos, Asklépios et Dexiôn	257
♦ Les <i>gené</i> éleusiniens et la tribu Hippothontis	259
Bendis à Athènes : d'un culte civique à un culte associatif ?	261
♦ Un culte civique précoce ?	261
♦ Orgéons thraces et orgéons citoyens	262
♦ Mutation documentaire et évolution historique : une impasse ?	267
♦ Les réseaux culturels bendidéens	270
Conclusion	274

CHAPITRE 4

LES ASSOCIATIONS DE L'ATHÈNES CLASSIQUE,
ENTRE CRÉDIT PRIVÉ ET FINANCES PUBLIQUES

Crédit communautaire et structures financières associatives dans l'Athènes classique	281
Les associations et le crédit entre particuliers	281
♦ Les <i>horoi</i> et le crédit hypothécaire	281
♦ La stèle des polètes	283
♦ Les décrets de dèmes	284
♦ Phratries, thiasés, orgéons : un modèle d'entraide communautaire	286
♦ <i>L'eranos</i> prêt et <i>l'eranos</i> association	288
Les structures financières des dèmes de l'Athènes classique	292
♦ Les comptes d'Ikarion	292
♦ Le décret de Plotheia	293
♦ Les comptes du sanctuaire de Némésis à Rhamnonte	294
Trésors civiques et caisses communautaires : les « finances publiques » athéniennes aux époques archaïque et classique	299
Les naucraries de l'Attique archaïque	299
Le Trésor des Autres Dieux	305
Un trésor d'Apollon à Brauron ?	309
Les associations et l'économie culturelle athénienne de l'époque classique	311
♦ La participation des associations aux fêtes civiques	314
<i>Les Scambonidai</i>	314
<i>Plotheia</i>	314
<i>Erchia</i>	315

<i>Thorikos</i>	316
<i>Le genos des Salaminiens</i>	316
<i>Le dème d'Éleusis</i>	317
♦ À propos du financement de quelques fêtes athéniennes	319
<i>Les Panathénées</i>	319
<i>Les Diasies</i>	322
<i>Les Synoikia</i>	323
<i>Les Apatouria</i>	324
Conclusion	325

CHAPITRE 5

LE PHÉNOMÈNE ASSOCIATIF
ET LES TRANSFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVIQUE ATHÉNIENNE ENTRE HAUTE ET BASSE
ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE

Dèmes et phratries entre haute et basse époque hellénistique : les raisons d'un déclin	331
Les sources : un déclin documentaire	331
♦ La documentation « interne »	331
♦ La documentation « externe »	333
Une mutation territoriale : centralisation ou régionalisation ?	334
Dèmes et phratries dans la <i>politeia</i> athénienne de l'époque hellénistique	337
♦ <i>Leisphora</i> et le <i>metoikion</i>	338
♦ Dèmes et phratries dans les décrets d'octroi de la citoyenneté	339
♦ Les dèmes et la participation civique aux III ^e et II ^e siècles	341

Orgéons, thiasés, <i>eranoi</i>, synodes : une mutation au début du IIe siècle ?	344
Les sources	344
Les évolutions du vocabulaire associatif	346
Les membres des associations : citoyens et métèques	348
Un changement d'échelle au II ^e siècle ?	352
Les nouveaux contours de la sociabilité associative	354
Stratégies de distinction et mise en scène de la mémoire sociale	358
Les <i>genê</i> athéniens de la basse époque hellénistique : naissance d'une aristocratie	365
Le renouveau d'activité des <i>genê</i> aux II ^e et I ^{er} siècles	367
♦ Les Bacchiadai	367
♦ Les Theoinidai	368
♦ Les Erysichthonidai	368
♦ Les Philleidai	369
♦ Les Amynandridai	370
♦ Les Euenoridai	370
♦ Les Pyrrhakidai	371
♦ Les Géphyréens	372
♦ Les Lycomides	373
♦ Les Euneidai	375
♦ Les Bouzygai	375
Naissance d'une littérature <i>περὶ γενῶν</i> et reconstruction des traditions communautaires	375
Multiaffiliation, adoption, mariage : les transformations du mode d'affiliation à un <i>genos</i>	378

La dévolution des sacerdoces civiques entre <i>oikos</i> et <i>genos</i>	383
♦ Les Étéoboutades et les prêtrises de Poséidon Erechthée et Athéna Polias	385
♦ Les hiérophantes des Eumolpides	387
♦ Les dadouques des Kérykes	389
Les <i>genê</i> dans l'histoire de l'élite athénienne à l'époque hellénistique	390
<i>Genê</i> et <i>eugeneia</i> : un nouveau paradigme	393
♦ La prêtresse Philtera	393
♦ Le dadouque Thémistocle et la mémoire des Kérykes	395
♦ Un contre-exemple : la mémoire de Lycurgue dans l'Athènes de la fin du IV ^e siècle	397
Un ordre des gennètes aux premiers temps de l'Athènes romaine ?	398
Conclusion	403
Conclusion générale	405
Sphère publique et échelon civique	408
La cité des réseaux	409
Annexes	413
♦ Liste d'abréviations	413
Annexe 1. La réorganisation de l'Attique et la réforme clisthénienne	414
Annexe 2. Les « associations régionales de l'Attique classique »	416
Annexe 3. Le <i>genos</i> des Salamiens	417
♦ Annexe 3.1. Règlement relatif au partage des sacerdoces et des biens de la communauté entre les deux branches du <i>genos</i> des Salamiens (363/362)	417

♦ Annexe 3.2. Règlement entre les deux branches du <i>genos</i> (265/264 ou 251/250)	423
♦ Annexe 3.3. Le « système cultuel » du <i>genos</i> des Salamiens	425
Annexe 4. Les Démotionides et l'<i>oikos</i> des Décéliens (396/350)	427
Annexe 5. Le <i>koinon</i> des Eikadeis et la terre	433
♦ Annexe 5.1. Décret honorifique (324/323)	433
♦ Annexe 5.2. Borne d'un terrain commun (IV ^e siècle)	434
Annexe 6. La Tétrapole de Marathon	435
♦ Annexe 6.1. Le calendrier cultuel de la Tétrapole de Marathon (375-350), face A	435
♦ Annexe 6.2. Problèmes de topographie tétrapolitaine	438
♦ Annexe 6.3. Les sanctuaires de l'espace tétrapolitain	440
Bibliographie	443
Sources et abréviations	443
♦ Fragments	443
♦ Recueils d'inscriptions	444
Références méthodologiques et conceptuelles	445
Bibliographie générale	448
Index des sources littéraires	497
Index épigraphique	505