BÂTIMENT NORD DU CAMPUS CONDORCET
14, cours des Humanités, RdC, salles 0.004 et 0.010
Aubervilliers
M° Front populaire, sortie Waldeck Rochet

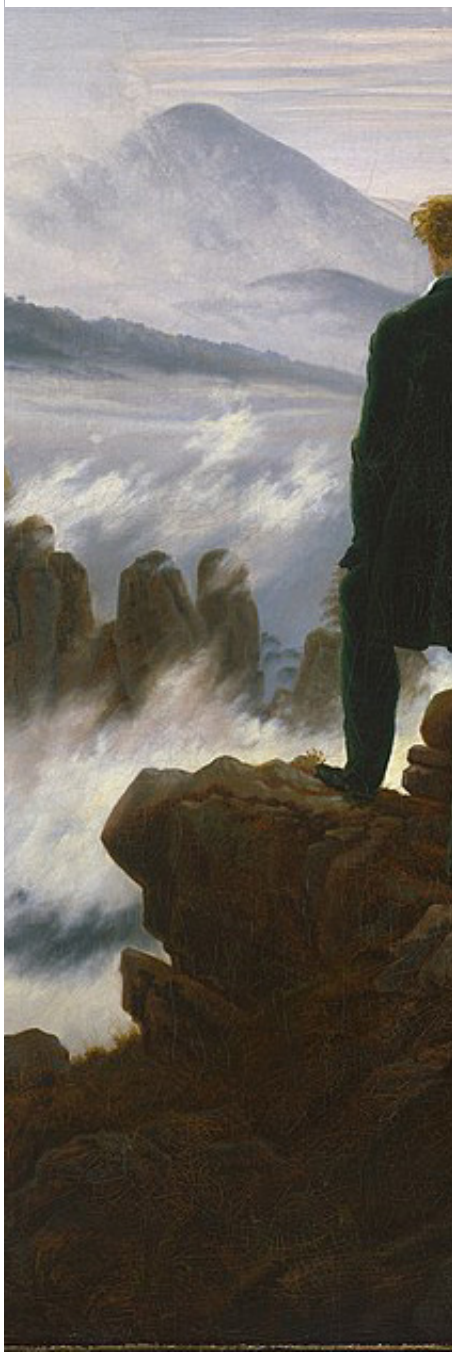
Renseignement
Claire Raynal <claire.raynal@cnrs.fr>
01 88 12 02 74

LEM
UMR 8584

Laboratoire d'études sur les monothéismes

Un regard scientifique sur les trois monothéismes depuis les origines jusqu'à l'époque moderne

PROGRAMME DES *JEUDIS DU LEM*

2025-2026

SOUMETTRE LA TERRE, DOMINER LES CRÉATURES

La domination de la nature dans les trois monothéismes

Une perspective historique et comparatiste

Jeudi 13 novembre 2025, 14h-16h

Jeudi 18 décembre 2025, 14h-16h

Jeudi 12 février 2026, 14h-16h

Jeudi 19 mars 2026, 14h-16h

Jeudi 21 mai 2026, 14h-16h

Jeudi 25 juin 2026, 14h-16h

Bâtiment nord du CAMPUS CONDORCET
14 cours des humanités, RdC, salle 0.004 et 0.010

Cycle

« SOUMETTRE LA TERRE, DOMINER LES CRÉATURES »

Depuis l'article fondateur de Lynn White (« The historical roots of our ecological crisis", *Science* 155 (1967) 1203-1207), s'est imposée l'idée que la révolution industrielle et la dévastation de l'environnement découlent de la « conception médiévale de l'homme et de la nature ».

> **« Le christianisme n'a pas seulement établi le dualisme de l'homme et de la nature, mais il a aussi insisté sur l'idée que la volonté de Dieu est que l'homme exploite la nature pour ses propres fins. »**

Mais :

1. Cette question ne concerne pas seulement le christianisme, mais aussi le judaïsme (Genèse 1, 28) et l'islam (Coran 2,30, qui lie la lieutenance de Dieu sur terre à l'origine du mal).

2. L. White reconnaît que le « décollage » de l'Occident n'a pas eu lieu dans l'Orient byzantin – pourtant, l'un et l'autre étaient chrétiens. Le critère religieux est-il vraiment pertinent ?

3. « Dominer » la terre (Genèse 1,28) est-ce l' « exploiter », ou la gouverner, la mettre en valeur, etc. ?

4. À partir de quand pense-t-on que l'homme use de la nature « pour ses propres fins » ? Celles-ci ne sont-elles pas données par le créateur ? À l'origine, la relation n'est pas une relation entre l'homme et la nature, mais entre deux créatures, l'une ayant pourtant, par délégation divine, la maîtrise de l'autre.

Précisément parce qu'elles sont problématiques dans leur relation aux trois monothéismes, les analyses de L. White dessinent un programme de recherches : quand, comment, pourquoi est-on passé d'un rapport antique d'appartenance à la création aux relations modernes d'exploitation de la nature ?

Seul un travail historique, exégétique et philosophique peut permettre de traiter cette question. Le LEM est donc le bon endroit pour mener cette étude.

Programme 2025-2026

13 novembre 2025, 14h-16h (bâtiment de recherche Nord, Rdc, salle 0.004)

Aurora PANZICA : « Ordre physique et intervention divine : les débats sur la possibilité naturelle des déluges dans les universités médiévales (XIIIe-XVe siècles) »

Julie BRUMBERG-CHAUMONT : « Logique, nature et domination »

18 décembre 2025, 14h-16h (bâtiment Nord, Rdc, salle 0.010)

Dominique BOURG : « Généalogie du désir de domination de la nature »

Nicolas WEILL-PAROT : « *Ars* et *Natura* chez Roger Bacon avant et après le tournant de 1250 »

12 février 2026, 14h-16h (salle 0.010)

Édouard MEHL : « La découverte de l'hémisphère austral au XVe siècle et ses conséquences théologico-politiques »

Maria SOROKINA : « Dominer les corps célestes (XIIIe-XIVe siècles) »

19 mars 2026, 14h-16h (salle 0.004)

Sylvain PIRON : « Emplissez la terre et soumettez-la »

Iacopo COSTA : « Les attentes de la nature : catastrophes et eschatologie »

21 mai 2026, 14h-16h (salle 0.010)

Daniel-Odon HUREL : « Dominer la nature au service de la perfection dans l'obéissance : bénédictins et cisterciens aux XVIIe-XXe siècles »

Simon ICARD : « Les exégèses catholiques de Gn 1,28 du concile de Trente à *Laudato si'* »

25 juin 2026, 14h-16h (salle 0.010)

Marie-Odile BOULNOIS : « "Dominez la terre". Les interprétations de Gn 1,28 chez les auteurs chrétiens de langue grecque (I^e^-VIe siècles) »

Laetitia CICCOLINI : « Interprétations de Gn 1,28 chez les Pères latins »