

Université de Fribourg

23 mai 2018

Magie et théurgie dans les Pseudo-Clémentines

Introduction

Magie et théurgie dans les *Pseudo-Clémentines* = Simon le Magicien

Simon le Magicien = hérétique et magicien

Simon le Magicien ou Simon le Philosophe?

Excursus - Simon et Pierre dans les Acta Petri = un concours de prodiges

Éducation de Simon : *paideia* et *mageia*

Simon fait de la magie (liste de prodiges)

Simon fait de la philosophie (exemple d'argumentation)

Fonction de la magie dans la confrontation avec Pierre

Simon le Magicien ou Simon le Théurge?

Le contexte néo-platonicien des *Pseudo-Clémentines*

La cosmogonie orphique des *Homélie*s VI

La thèse de Chapman (1908) : Simon = Jamblique

La magie de Simon : théurgie ou nécromancie?

Rapprochement entre théurgie et nécromancie

Conclusion

Bibliographie sommaire

Simon le Magicien

Adamik, T. 1998. «The Image of Simon Magus in the Christian Tradition», dans J. Bremmer (éd.), *The Apocryphal Acts of Peter. Magic, Miracles and Gnosticism*. Leuven. 52-64.

Côté, D. 2001. «La fonction littéraire de Simon le Magicien dans les *Pseudo-Clémentines*», *Laval Théologique et Philosophique* 57: 513-523.

Fabien, P. 2010. «La conversion de Simon le magicien (Ac 8,4-25)», *Biblica* 91 : 210-240.

Ferreiro, A. 2005. *Simon Magus in Patristic, Medieval and Early Modern Traditions*. Leiden-Boston.

- Ferreiro, A. 2003. «Simon Magus, Nicolas of Antioch, and Muhammad», *Church History* 72: 53-70.
- Fossier, A et F. Coste. 2003. «Le corps déchu», *Tracés*. (Revue en ligne).
- Luttikhuisen, G. 1998. «Simon Magus as a Narrative Figure in the Acts of Peter», dans J. Bremmer (éd.), *The Apocryphal Acts of Peter. Magic, Miracles and Gnosticism*. Leuven. 39-51.
- Spät, E. 2004. «The 'Teachers' of Mani in the "Acta Archelai" and Simon Magus», *Vigiliae Christianae* 58: 1-23.
- Tuzlak, A. 2002. «The Magician and the Heretic : The Case of Simon Magus», dans P. Mirecki et M. Meyer (éd.), *Magic and Ritual in the Ancient World*. Leiden-Boston. 416-426.

Simon et Pierre dans les Pseudo-Clémentines

- Bockmuehl, M. 2010. *The Remembered Peter. In Ancient Reception and Modern Debate*. Tübingen. 94-113.
- Chapman, J. 1908. «On the Date of the *Clementines*», *Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft* 9: 147-159.
- Côté, D. 2001. *Le thème de l'opposition entre Pierre et Simon dans les Pseudo-Clémentines*. Paris.
- Ehrman, B. D. 2006. *Peter, Paul, and Mary Magdalene. The Followers of Jesus in History and Legend*. Oxford. 62-65; 79-80.
- Lapham, F. 2001. *Peter: The Myth, the Man and the Writings. A Study of Early Petrine Text and Tradition*. London. 83-116.

Cosmogonie orphique

- Bernabé, A. 2008. «La teogonía órfica citada en las pseudoclementina», *Adamantius* 14 : 79-99.
- Edmonds, R. G. 2013. *Redefining Ancient Orphism. A Study in Greek Religion*. Cambridge.
- Herrero de Jáuregui, M. 2010. *Orphism and Christianity in Late Antiquity*. Berlin - New York.
- Jourdan, F. 2011. *Orphée et les chrétiens. La réception du mythe d'Orphée dans la littérature chrétienne grecque des cinq premiers siècles*. Paris.
- Roessli, J.-M. 2008. «La cosmo-théogonie orphique du roman pseudo-clémentin. Note sur ses sources et son utilisation dans les *Homélies* et les *Reconnaisances*», *Les Études Classiques* 76: 83-94.
- Roig Lanzillotta, L. 2010. «Orphic Cosmogonies in the *Pseudo-Clementines* ? Textual Relationship, Character and Sources of *Homilies* 6.3-13 and *Recognitions* 10.17-19.30», dans J. N. Bremmer (éd.), *The Pseudo-Clementines*. Leuven: 115-141.
- Van Amersfoort, J. 2004. «Pagan Sources in the Pseudo-Clementine Novel», dans J. Frishman, W. Otten et G. Rouwhorst (éd.), *Religious Identity and the Problem of Historical Foundation. The Foundational Character of Authoritative Sources in the History of Christianity and Judaism*. Leiden - Boston: 265-274.

Van Amersfoort, J. 1981. «Traces of an Alexandrian Orphic Theogony in the *Pseudo-Clementines*», dans R. van den Broek et M. J. Vermaseren (éd.), *Studies in Gnosticism and Hellenistic Religions. Presented to Gilles Quispel on the Occasion of his 65th Birthday*. Leiden: 13-30.

Magie et théurgie

Bremmer, J. N. 2002. *The Rise and Fall of the Afterlife. The 1995 Read-Tuckwell Lectures at the University of Bristol*. Londres.

Dodds, E. R. 1947. «Theurgy and its Relationship to Neoplatonism», *Journal of Roman Studies* 37 : 55-69.

Faraone, C. A. 2005. «Necromancy Goes Underground: The Disguise of Skull-and-Corpse-Divination in the Paris Magical Papyri (PGM IV 1928-2144)», dans S. I. Johnston et P. T. Struck (éd.), *Mantikê. Studies in Ancient Divination*. Leiden – Boston: 255-282.

Fowden, G. 1986. *The Egyptian Hermes. A Historical Approach to the Late Pagan Mind*. Princeton.

Graf, F. 2002. «Theories of Magic in Antiquity», dans P. Mirecki et M. Meyer (éd.), *Magic and Ritual in the Ancient World*. Leiden-Boston. 93-104.

Janowitz, N. 2002. *Icons of Power. Ritual Practices in Late Antiquity*. University Park (PA).

Johnston, S. I. 2008. «Animating Statues: A Case Study in Ritual», *Arethusa* 41: 445-477.

Johnston, S. I. 2001. «Charming Children: The Use of the Child in Ancient Divination», *Arethusa* 34: 97-118.

Johnston, S. I. 1999. *Restless Dead. Encounters Between the Living and the Dead in Ancient Greece*. Berkeley – Los Angeles.

Lewy, H. 1978 (nlle éd. par M. Tardieu). *Chaldean Oracles and Theurgy. Mysticism Magic and Platonism in the later Roman Empire*. Paris.

Saliou, C. 2009. «Le palais impérial d'Antioche et son contexte à l'époque de Julien. Réflexions sur l'apport des sources littéraires à l'histoire d'un espace urbain», *Antiquité tardive* 17 : 235-250.

Shaw, G. 1995. *Theurgy and the Soul. The Neoplatonism of Iamblichus*. University Park (PA).

Smith, R. 1995. *Julian's Gods. Religion and Philosophy in the thought and action of Julian the Apostate*. Londres.

Soler, E. 2006. *Le sacré et le salut à Antioche au IVe siècle apr. J.-C. Pratiques festives et comportements religieux dans le processus de christianisation de la cité*. Beyrouth.

Tanaseanu-Döbler, I. 2013. *Theurgy in Late Antiquity. The Invention of a Ritual Tradition*. Göttingen.

Van Liefferinge, C. 2000. «Magie et théurgie chez Jamblique», dans *La magie. Actes du colloque international de Montpellier (25-27 mars 1999)*. Tome II. *La magie dans l'antiquité grecque tardive. Les mythes*. Montpellier : 115-125.

Van Liefferinge, C. 1999. *La théurgie. Des Oracles chaldaïques à Proclus*. Liège.