quienes no puede estar ausente la consulta a esta única versión castellana de la obra de Dionisio de Halicarnaso.

La edición de Gredos es, una vez más, una garantía de la seriedad de la traducción y del aparato erudito que facilita la lectura y el trabajo con los textos.

Prof. Florencio Hubeñák
Febrero de 1987.

AUJOULAT, Noël:
Le néo-platonisme alexandrin. Hiéroclès d'Alexandrie. Filiations intellectuelles et spirituelles d'un néo-platonicien du Véme siècle.
Colección Philosophia Antiqua. A Series of Studies on Ancient Philosophy, editada por W. J. Verdenius y J. C. M. Van Winden, vol. 45. X y 456 páginas. Editorial E. J. Brill. Leiden, 1986. ISBN: 90 04 07510 0.

El asunto general de este libro es la exposición del pensamiento del filósofo Hierocles de Aljandría, quien vivió durante los últimos años del siglo IV y a lo largo de la primera mitad del siglo V de la Era Cristiana. No es Hierocles un personaje en demasía conocido, aunque su *Comentario sobre los versos áureos de los pitagóricos* haya llegado íntegro a nuestros días[1], y Focio de Constantinopla (*Bibliotheca, codex* 214) ofrezca un resumen de otro de sus escritores titulado *De Providentia.*

N. Aujoulat estudia exhaustivamente las tesis de Hierocles de Alejandría, divididas en los siguientes apartados: a) el demiurgo y el acto creador, b) la bondad de Dios y la conservación del universo, c) el lugar del hombre en el cosmos, d) el cuerpo luminoso y, por último, e) el gobierno del mundo. La labor de N. Aujoulat es meritoria. Sin embargo, este tratadista hubiera debido profundizar más en el tema de las relaciones entre Hierocles y los cristianos de su tiempo, quienes atravesaban por un momento de cambio en su apreciación de la filosofía pagana.

En su volumen falta, por lo tanto, el análisis de un aspecto importante. Viene dada esta cuestión fundamental por el estudio de los vínculos existentes entre los pensadores cristianos, de estirpe origenista y afectos a la *Logostheologie,* con la escuela filosófica de Alejandría, que había sido fundada por Amonio Sacas antes de 242 d.C.[2]

Estas vinculaciones se extienden en el decurso de los siglos III y IV. De esta manera indica Eusebio de Cesarea (*Hist. Eccl.,* VI, 19, 7), que Orígenes era un lector asiduo de Platón. Asimismo se aprecian en Atanasio de Alejandría influjos del platonismo medio. Estas influencias se perciben sobre todo en los capítulos 15, 16 y 17 del *Contra Gentes,* donde Atanasio recoge la idea de Platón (*República,* III, 389), de que es inútil buscar en los escritos de los poetas excusa alguna de las monstruosas inmoralidades de la mitología. Igualmente, en el capítulo 19 de *Contra Gentes* se refiere Atanasio a ciertas ideas, sostenidas por filósofos de ascendencia platónica como Porfirio, Jámblico y Plotino, quienes veían en las imágenes de los dioses un receptáculo de la voluntad divina y un instrumento a través del cual el hombre podía ponerse en contacto con la Divinidad[3].

Es en época de Hierocles de Alejandría cuando se rompen los antedichos vínculos

En las páginas 154 y 155 del libro, N. Aujoulat cita el devenir entre los cristianos de los temas de la eternidda y de la naturaleza incorruptible del mundo, que va desde una primera aceptación con Orígenes y Sinesio de Cirene hasta el definitivo rechazo con Eneas de Gaza, Zacarías de Mitilene, Procopio de Gaza y Juan el Gramático, quien fue pensador alejandrino de la primera mitad del siglo VI aproximadamente, más conocido como Juan Filópono. Si, en opinión de L. G. Westerink[4], la eternidad y el carácter divino del mundo llegan a ser doctrinas anticristianas en esencia, N. Aujoulat las hubiera debido usar a modo de botones de muestra del referido cambio de los cristianos ante la filosofía pagana.

Gonzálo Fernández
Universidad de Alcalá de Henares.

NOTAS

[1] De esta obra de Hierocles de Alejandría existen dos ediciones, que llevan el común título de *Hieroclis in Aureum Pythagoreorum Carmen Comentarius.* La más antigua fue llevada a cabo por W. A. Mullach y apareció en Berlín en 1853, si bien ha sido nuevamente editada en Hildesheim en 1971. A F.W. Koehler corresponde la más reciente de estas ediciones, que se publicó en Stuttgart en 1974.

[2] Sobre el año 242 de la Era Cristiana como fecha de la muerte de Amonio Sacas, vid. J. Hirschberger, *Historia de la Filosofía. T. I: Antigüedad, Edad Media, Renacimiento,* edición española de L. Martínez Gómez, Barcelona, 1968, pág. 258 y F. Martínez Marzoa, *Historia de la Filosofía.* T. I: *Filosofía antigua y medieval,* Madrid, 1973, pág. 337. La figura de Amonio Sacas ha sido estudiada en diferentes trabajos por E. Elorduy, "¿Es Ammonio Sakkas el Pseudo-Areopagita?", en *Estudios Eclesiásticos,* 18, 1944, págs. 501-557, "Ammonio Sakkas. La leyenda de su apostasía", en *Pensamiento,* 3, 1947, págs. 5-27, "Orígenes, discípulo de Ammonio", en *Las Ciencias,* 12, 1947, págs. 897-912, y *Ammonio Sakkas. La doctrina de la creación y del mal en Proclo y en el Ps. Areopagita,* Oña, 1959.

[3] Acerca de estas últimas doctrinas, vid. Ch. Clerc, *Les théories relatives au culte des images chez les auteurs grecs du IIème siècle après J. C.,* París, 1925, pág. 252, n.2, y P. de Labriolle, *La réaction païenne,* París, 1934, págs. 237-238. Entre los autores antiguos estas teorías aparecen en Plotino, *Enn.,* IV, 3, 11, Porfirio y Jámblico, respectivamente recogidos en Eusebio de Cesarea, *Praep. Evag.,* III, 7, y en Focio de Constantinopla, *Bibliotheca,* "codex" 215. Por lo que se refiere a las influencias del platonismo medio de Atanasio de Alejandría, vid. E. P. Meijering, *Orthodoxy and Platonism in Athanasius. Synthesis or Antithesis?,* 2ª ed., Leiden, 1974, págs. 5-114.

[4] Vid. L. G. Westerink (ed.), *Anonymous Prolegomena to Platonic Philosophy,* Amsterdam, 1962, pág. XII.