

III CONGRESO INTERNACIONAL DE FILÓN DE ALEJANDRÍA

FILÓN Y EL MUNDO HELENÍSTICO-ROMANO

RESÚMENES

Organizado por
PAOLA DRUILLE
LAURA PÉREZ
MARTA ALESSO

19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2023

Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de La Pampa
Argentina

**III Congreso Internacional de Filón de Alejandría
FILÓN Y EL MUNDO HELENÍSTICO-ROMANO**

RESÚMENES

Organizado por
PAOLA DRUILLE
LAURA PÉREZ
MARTA ALESSO

19 y 20 de octubre de 2023
Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de La Pampa
Argentina

Los Resúmenes publicados en <https://filonalejandria.com/> aparecen en la forma enviada por sus autores y con adaptación al formato general de esta presentación. Están organizados en orden alfabético, y separados de acuerdo con las actividades previstas por el equipo organizador del *III Congreso Internacional de Filón de Alejandría*. El equipo organizador agradece a los autores de estos Resúmenes por su cooperación para hacer posible la publicación oportuna en <https://filonalejandria.com/>.

2023, Publicado por: Filón de Alejandría (creado en 2020)

<https://filonalejandria.com>

Santa Rosa, La Pampa
Argentina

Autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa

Oscar Daniel Alpa	<i>Rector</i>
María Ema Martín	<i>Vicerrectora a cargo</i>

Autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas

Beatriz Elena Cossio	<i>Decana</i>
Verónica Zucchini	<i>Vice Decana</i>
Eric Morales Schmuker	<i>Prosecretario Privado del Decano</i>
María Pía Bruno	<i>Secretaria de Investigación y Posgrado</i>
Silvia Siderac	<i>Secretaria Académica</i>
Martín Alejandro Ussei	<i>Secretario Económico-Administrativo</i>
María Marta Dukart	<i>Secretaria del Consejo Directivo</i>

Comité Organizador, III CIFA 2023

Paola Druille	<i>Responsable</i>
Laura Pérez	<i>Responsable</i>
Marta Alesso	<i>Responsable</i>

Colaboradores Profesores

Raquel Miranda, Estefanía Sottocorno,
Mariano Spléndido, Guillermo Callejas Buasi

Colaboradores Estudiantes

M. Rocío Saitúa Popoviez,
Camila Flores, Tomás Heredia

Miembros del Comité Académico, III CIFA 2023

Juan Carlos Alby	Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica de las Misiones, Universidad Católica de Santa fe, Argentina
Francesca Calabi	University of Pavia, Italia
Ana Carolina Delgado	Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
Magdalena Díaz Araujo	Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
Patricia Ciner	Universidad Nacional de San Juan y Universidad Católica de Cuyo, Argentina
Rodrigo Laham Cohen	Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Carlos Lévy	Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Francia
Pura Nieto Hernández	Brown University, Estados Unidos
Paola Pontani	Università Cattolica del Sacre Cuore, Italia
David Runia	Australian Catholic University, University of Melbourne, Australia
Viviana Suñol	Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Sofía Torallas Tovar	University of Chicago, Estados Unidos

PREFACIO

Los Resúmenes de este volumen aparecen en la forma enviada por sus autores. Este es el segundo volumen de resúmenes publicado por <https://filonalejandria.com>, y las sugerencias para mejoras en los años futuros son bienvenidas. Las responsables del Comité organizador agradecen a los autores de estos resúmenes por su cooperación para hacer posible la producción oportuna de esta edición.

CONFERENCIAS

Runia, David (Australian Catholic University, University of Melbourne, Australia), “The Naming, Composition and Context of Philo’s Exposition of the Law”

The aim of the plenary address is to add to recent research on Philo’s great work, ‘The Exposition of the Law’. I will also relate this topic to the conference theme of Philo and Hellenistic-Roman World. Formally the work consists of a series of twelve treatises, two of which are lost. Philo describes them as *suntaxeis*, ‘ordered compositions’. I first indicate the features of the work relating to that description under four headings: titles, introductory and transitional passages, indications regarding sequence, and closure. Though Philo does not give the entire work a title, it does have a conceptual unity, as already indicated in the first treatise. What then about its modern title? I will discuss its origin and suitability. I will then devote some words to the thematic unity of the work and its two main conceptual schemes. The final part of the address will offer some comments on how Philo’s great work relates to its context in the Hellenistic-Roman world and to Philo’s situation as a leading member of the Alexandrian Jewish community.

Calabi, Francesca (Università di Pavia), “Aspects of Idolatry according to Philo”

In the Hellenistic and Roman period it is obvious for Jewish authors to deal with the theme of idolatry. Philo talks about it in many passages presenting the cult of the stars, animals, statues, the cult of emperors, the public holidays in which pagan rites were shared.

Alongside the “literal” presentation of many of these practices and the negative judgment with which he describes them, there is also a “philosophical” reading of some beliefs and rites.

Thus, the adoration of the stars, for example, which was one of the moments in Abraham's cognitive journey, is attributed to the "Chaldeans", the cult of animals and the domination of the body and passions to the "Egyptians". Moreover, if, as Harl argues, denying God means not denying his existence, but his possibility of punishing the wicked, and idols are characterized by not having power, idolaters are those who consider God incapable of intervening and equate him, in this, to idols. In this perspective, deniers and idolaters are those who advance on their path without fearing God's intervention.

Philo speaks, therefore, of idol worshipers, of the construction of images, of the divinization of the stars, but also of those who pursue *philautia* rather than *theophilia* who, in some ways, are idolaters insofar as they care for themselves, not for God.

Besides that, a strong form of idolatry is given by the claim to fix the divine image, to represent the unknowable.

My aim is to try to determine what Philo means by these categories and how they relate to the theme of the prohibition of images, the invisibility and unknowability of God, the denial of divine providence.

Keywords: idolatry, Philo of Alexandria, Chaldeans, prohibition of images, unknowability of God

PRESENTACIONES INDIVIDUALES

Alby, Juan Carlos (Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica de las Misiones, Universidad Católica de Santa Fe), “Huellas de Filón en la exégesis patrística de la expulsión del paraíso”

Uno de los tratados más breves de los que componen la serie del *Comentario alegórico* que Filón dedicó a una interpretación continua del Génesis, se abre con la exégesis de Gn 3, 22-24, texto que relata la escena del destierro del hombre del paraíso. Se trata del *De Cherubin*, insertado en cuarto lugar entre los libros del mencionado comentario. En su interpretación alegórica, el Alejandrino contrasta las dos expulsiones, primero transitoria y luego definitiva, de Adán y de Agar. Tal paralelismo encuentra eco en los exégetas judíos que distinguían dos exilios correlativos a las dos ascensiones de Adán al paraíso (Gn 2, 8 y Gn 2, 15). Entre los cristianos de la Patrística asiática, será Teófilo de Antioquía el primero en recoger la parádoxis de un doble ascenso del protoplasto, primero hacia el jardín del Edén y luego a la resurrección de la carne. Ireneo de Lyon, seguidor del antioqueno, en cuanto a Gn 3, 24 se aparta de la interpretación de las dos traslaciones de Adán y, por lo tanto, de la línea exegetica abierta por Filón, pero se encausará en la misma al momento de definir el castigo impuesto por Dios al primer hombre (*Adv. haer.* III, 23, 6), a saber, la muerte, que es a su vez, el fin de sus desgracias. Por su parte, los gnósticos que están detrás del tratado *Sobre el origen del mundo*, hacen derivar la decadencia y acortamiento de la vida del hombre de aquella dramática escena de su pasado primordial.

Palabras clave: Paraíso, querubín, espada flamígera, Filón, Teófilo antioqueno, Ireneo de Lyon

Alesso, Marta (Universidad Nacional de La Pampa),
“*Quaestiones et solutiones in Genesis et in Exodum*: problemas y soluciones de la traducción”

Las *Quaestiones et Solutiones in Genesin et Exodum* son, como su nombre lo indica, comentarios en forma de preguntas y respuestas a versículos de los dos primeros libros del Pentateuco. Desde el punto de vista formal, pertenecen al género “zetemático”, denominación proveniente de ζητήματα, que consiste en “cuestiones y soluciones” –ζητήματα καὶ λύσεις–, de larga historia en la literatura y la filosofía. A cada pregunta sobre el significado de un pasaje bíblico, Filón da una respuesta doble; uno se refiere al significado literal, y otra al significado alegórico. Fueron traducidas del griego original al armenio en el siglo VI. Los manuscritos en lengua griega se han perdido y la mayor parte –excepto un diez por ciento si no tenemos en cuenta las citas parafrásticas en escritores tardíos– depende de la versión armenia publicada por Aucher en 1826. Las traducciones pudieron llegar a presentar, desde el inicio, algunas inexactitudes, por ejemplo, las del antiguo traductor armenio, las de Aucher que vertía al latín sin conocer el griego, la estupefacción ante ciertos pasajes de los traductores al inglés (Marcus, 1953) y al francés (Mercier, 1979 y 1984 y Terian, 1992), y como corolario, nuestras propias dudas como traductores a la lengua española. Todas estas circunstancias hacen que el contenido de esta serie sea el menos estudiado de los estudios filónicos. La escasa frecuentación de las *Cuestiones* se debe a muchos motivos, pero el principal es que la mayoría de los investigadores somos lectores de Filón en lengua griega. Algunos eruditos han realizado el esfuerzo de aprender el armenio e incursionar en el texto de Aucher, pero se encuentran con que la antigua versión armenia se caracteriza por su rigidez –hasta por su opacidad– y muestra indicios de que el traductor o los traductores a menudo quedan desconcertados por las expresiones del griego original. Además de ese problema lingüístico, muchos lectores de Filón encuentran las disquisiciones de las *Cuestiones* poco atractivas en comparación con el tratamiento del mismo asunto en el

Comentario alegórico. Se añade el hecho de que extensos fragmentos de las *Cuestiones* se han perdido y, aunque periódicamente se siguen descubriendo fragmentos, la carencia de contexto y la certeza de no contar con la integridad del tratado hace temer la deducción de conclusiones equivocadas.

Callejas Buasi, Guillermo (Universidad Nacional Autónoma de México), “Desarrollo biológico, rectitud de acciones y actividad contemplativa en el proceso regenerativo del alma en Filón de Alejandría”

El objetivo de la presente ponencia consiste en explicar cómo es que, para Filón, el desarrollo biológico, el perfeccionamiento de las acciones morales y la actividad contemplativa derivan en un proceso de regeneración que preparan al alma humana no solo para la vida biológica, sino también para la salvación y renovación del alma. En pasajes como *Opif.* 105, *Cher.* 114 y *Jos.* 127, Filón, retomando un argumento de Hipócrates, afirma, en términos generales, que la edad del hombre se divide en siete etapas, las cuales son: infante (παῖδιον), niño (παῖς), adolescente (μειράκιον), mozo (νεάνισκος), hombre adulto (ἄνθρωπος), hombre maduro (πρεσβύτερος) y anciano (γέρων). Sobre la base de esta división, entre los catorce y los veintiún años de edad, el hombre ya es susceptible de experimentar una cierta propensión hacia la virtud o el vicio. A partir del adulto maduro existe una preeminencia de la facultad racional del alma por encima de la irracional, sin embargo, de este hecho no se sigue que esta quede completamente excluida, para ello es necesario ejercitar la inteligencia. El hombre adulto prudente puede matrimoniarse, engendrar hijos y vivir ordenadamente, el hombre que vive en estado contemplativo, prescinde aún más de las necesidades biológicas. Contrastando lo anteriormente dicho con el pasaje de *Mos.* 2, 64-65, los hombres que, a mi entender, prescinden en la medida de lo posible de las necesidades biológicas, son recompensados con la salvación. Filón considera la imagen del diluvio como una renovación moral de la raza humana, la cual está representada por Noé. Para que pueda

efectuarse la regeneración en sentido moral y escatológico, es necesario prescindir de las necesidades biológicas siempre y cuando el individuo haya concluido con las etapas de desarrollo fisiológico y ejercité su inteligencia.

Palabras clave: παλιγγενεσία, σωτηρία, κάθαρσις, νεωτερισμός, εἶκω

Ciner, Patricia (Universidad Nacional de San Juan, Universidad Católica de Cuyo), “Presencia de Filón de Alejandría en el *Comentario al Evangelio de Juan* de Orígenes: nuevas líneas de investigación”

El gran especialista francés Henri Crouzel, refiriéndose al *Comentario al Evangelio a Juan*, ha afirmado que este texto puede ser considerado como “la obra maestra de Orígenes”. De esta magna obra, solamente poseemos en griego nueve libros completos. Sin embargo y a pesar de esta lamentable pérdida (según Jerónimo eran 32 libros), la hermosura y la profundidad del pensamiento del alejandrino, pueden encontrarse sin dificultad. En el *Comentario al Evangelio de Juan* es posible advertir también la inmensa cultura filosófica y teológica de Orígenes. Uno de los autores que está continuamente presente es Filón de Alejandría. Siguiendo la opinión de David Runia, con respecto a la influencia del pensador judío en la obra del alejandrino, mostraremos cómo a lo largo de esta obra, esta influencia no solo se remite al uso del método alegórico, sino que también está presente en la cosmología, la antropología y la escatología origeniana. Muy importante será la influencia de Filón en la cosmología del alejandrino, especialmente lo que respecta a su concepción de un cosmos multidimensional. Llamaremos a este paradigma cosmológico “de la relacionalidad”. Desde nuestra perspectiva, el fundamento de este paradigma en el *Comentario al Evangelio de Juan* se encuentra en el supuesto de la presencia de Dios Padre y de su Hijo, que se manifiestan en todos los planos de la existencia a través de las ἐπίνοιαι más antiguas del Hijo: la Sabiduría y el Logos. Ambas ἐπίνοιαι sintetizan la esencia misma del Hijo, pero

no como entidades diferentes, sino como momentos ontológicos del Hijo. Orígenes era plenamente consciente de que de su definición de Sabiduría y de Logos, dependía su cercanía o lejanía de la filosofía griega y helenística, de toda la literatura sapiencial hebrea y muy especialmente del pensamiento gnóstico. En esta ponencia, precisaremos cuáles serán las mayores divergencias entre Filón y Orígenes, con respecto a las nociones de Sabiduría y Logos.

Delgado, Carolina (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de General Sarmiento), “Hombres que se volvieron ley. Los νόμοι ἔμψυχοι de Filón de Alejandría como προοίμια platónicos”

En su último gran proyecto político, Platón dispone una detallada legislación según la cual deberían regir su vida social los ciudadanos del así denominado segundo Estado mejor. En el marco de ese trabajo legislativo, como se sabe, el filósofo introduce respecto a la ley una idea revolucionaria para su momento: la ley debería consistir no solo en una prescripción u orden sino que debería ir también provista de las razones que motivan su adopción. Los destinatarios de la legislación contarían en una ley así expuesta con una instancia de explicación, exhortación y persuasión. Una sección previa a la normativa llamada προοίμιον desempeñaría esa función.

Moisés, el mayor legislador que –según Filón– haya existido, ha expuesto también la Ley de un modo en el que la norma no es presentada a la manera de una orden despótica, sino que consigna, como antecedente de las prescripciones, los principios explicativos que las fundamentan. El propósito de Filón en la así denominada Exposición de la Ley es evidenciar la lógica del gran sistema legislativo según el cual se rige su pueblo: Moisés no se ha limitado a dictar el decálogo, ni siquiera es lo primero que ha hecho al disponer la legislación, sino que ha antepuesto a esos diez mandatos divinos una extensa introducción cosmológica y genealógica, que constituye el verdadero marco y preámbulo al decálogo y a las prescripciones especiales. La afinidad entre el modo filoniano de interpretar el

sistema legislativo mosaico con la sugerencia platónica de los προοίμια de la ley ha sido ya debidamente identificado por los estudios especializados del área.

En esta ponencia me propongo analizar un aspecto creativo y peculiar de Filón, a saber, su incorporación de una instancia no prevista por Platón, la de los νόμοι ἔμψυχοι, como parte de esa sección legislativa diseñada por el ateniense, esto es, los προοίμια.

Palabras claves: ley, virtud, proemio, patriarcas, Platón

García Bazán, Juan Bautista (Universidad del Salvador), ““Los ríos del Paraíso”: la exégesis gnóstico-naasena y Filón de Alejandría”

Los gnósticos naasenos, conocidos por la reseña de Hipólito de Roma, realizan una lectura alegórica de Gn 2, 10 que es particular. Precisamente, el nombre de naasenos o “seguidores de la serpiente” procedería de esa interpretación bíblica (*Ref.* V, 9, 9, 15ss.). Es de destacar que el pensador judío Filón establece análisis similares de la misma sección bíblica. En efecto, puede descubrirse un trasfondo análogo, platónico-pitagorizante, a propósito de ideas como las de tétrada, fuente, *lógos* o sabiduría (*Post.* 128-129; *Somn.* 2, 242- 243). El presente trabajo buscará explicitar el sentido de la interpretación gnóstica a la luz de una comparación con Filón para determinar, si no una influencia directa, sí una gravitación de ideas alejandrinas.

Palabras clave: ríos, platonismo-pitagorizante, Alejandría, *lógos*

Gargiulo, Massimo (Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici, Pontificia Università Gregoriana), “Abramo in Filone e l’esegesi omerica su Odisseo”

Odisseo e Penelope, anche per via dell’importanza fondamentale dei poemi omerici nella cultura greca, furono oggetto di una interpretazione in chiave filosofica che sfruttò le tecniche esegetiche elaborate dai filologi alessandrini sul testo omerico. Partendo da uno

scolio a *Od.* 9,84, in questo saggio si evidenzia come, oltre all'analogia già da tempo evidenziata dagli studiosi tra l'interpretazione allegorica di Penelope e quella di Sara in Filone, si possano ricercare tratti comuni tra la lettura simbolica di Odisseo e alcune caratteristiche che Filone stesso attribuisce ad Abramo. Ciò può essere un contributo ulteriore allo studio di come l'autore si inserisse nel contesto esegetico ellenistico sfruttandone i metodi e puntando a istituire parallelismi in grado di rendere i personaggi biblici controparti adeguate se non superiori dei loro corrispettivi greci.

Palabras clave: Filone, Omero, esegesi, Abramo, Odisseo

Krank Pizarro, Maillen (Universidad Nacional de La Pampa),
“El término *πτολεμαῖος* en los tratados históricos de Filón de Alejandría”

En distintas instancias de sus tratados histórico-teológicos, Filón de Alejandría hace referencia a los ptolomeos utilizando el término *πτολεμαῖος* (“ptolomeo”) en vinculación con vocabulario específico relacionado con el reinado de los ptolomeos. Según Pearce (2020), si bien los tratados de Filón ofrecen pocas reflexiones sobre los siglos anteriores a la caída de esa dinastía, en comparación con las descripciones de las persecuciones de los judíos alejandrinos en el año 38 d.C. durante el reinado de Gayo Calígula, el alejandrino dedica pasajes completos de sus tratados histórico-teológicos a describir el gobierno ptoleimaco y sus reyes, como sucede, por ejemplo, con el reinado de Ptolomeo II Filadelfo. El interés por este gobernante en particular se basa en que él es el encargado de llevar a cabo la tarea real de la traducción del hebreo al griego de la Torá, por lo que Filón destaca en su obra la admiración que poseía el monarca hacia tales leyes, justificando de esta manera la inclusión de este rey en la memoria escrita de los judíos de su comunidad.

En este sentido, el objetivo de nuestro trabajo es, justamente, analizar el término *πτολεμαῖος* en los tratados históricos-teológicos

de Filón de Alejandría, a partir de la indagación del contexto semántico dispuesto por el autor en torno a ese concepto. Sobre esta base, dividiremos nuestro estudio en las siguientes partes. En primer lugar, rastrearemos el término *πολεμαῖος* en los tratados *Vida de Moisés 2* y *Embajada a Gayo*. En segundo lugar, traduciremos del griego al español cada uno de los pasajes en los que se encuentra el término *πολεμαῖος* y de otros pasajes que repongan información contextual que ayuden a comprender la inclusión de *πολεμαῖος* en los pasajes que contienen este concepto. En tercer lugar, llevaremos a cabo una interpretación del término *πολεμαῖος* en su contexto semántico de enunciación. Por último, intentaremos demostrar que Filón manifiesta una actitud positiva hacia los ptolomeos y su reinado, en especial hacia Ptolomeo II Filadelfo, estableciendo una comparación entre el pasado ptolemaico y la situación política de los judíos en el Imperio romano de Gayo Calígula.

Palabras clave: *πολεμαῖος*, histórico-teológico, *Vida de Moisés 2*, *Embajada a Gayo*

Laham Cohen, Rodrigo (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de San Martín, Universidad de Buenos Aires), “Filonizando la Antigüedad Tardía: Erwing Goodenough y las proyecciones de Filón de Alejandría en la constitución de judaísmos no rabínicos”

En esta breve presentación se analizará el modo en el que los textos escritos por Filón de Alejandría fueron empleados para construir hipótesis sobre la existencia de judaísmos no rabínicos en la Antigüedad Tardía. Siguiendo el impacto que generaron los trabajos de Erwing Goodenough tanto en seguidores como en detractores, así como también las fuentes –literarias, epigráficas y arqueológicas– empleadas por cada especialista a la hora de referir a judaísmos alternativos al rabínico, reflexionaremos sobre las posibilidades que ofrecen las evidencias para recrear cuáles fueron las identidades de

los judíos y judías que vivieron fuera de Mesopotamia y Palestina entre los siglos III y IX.

Palabras clave: Filón de Alejandría, judaísmos, Erwing Goodenough, Antigüedad Tardía, arte

López Farjeat, Luis Xavier (Universidad Panamericana, Ciudad de México), “Lo literal (ῥητή ο φανερά / *zāhir*) y lo oculto (ὑπόνοια / *bāṭin*) en Filón de Alejandría y la tradición filosófica islámica”

En su conocida obra sobre Filón de Alejandría, Harry A. Wolfson sostiene que la filosofía filónica es el preámbulo de las “filosofías religiosas” de las tres tradiciones abrahámicas. Wolfson recorre con exhaustividad los principales problemas filosóficos desde sus orígenes en la filosofía griega, el modo en que Filón los retomó y replanteó desde su mentalidad judía, el conocimiento que los Padres de la Iglesia tuvieron de Filón, y la forma en que varios temas se desarrollaron en el contexto medieval latino y judío mediante la influencia del pensamiento filosófico árabe-islámico. Entre varias coincidencias y similitudes entre Filón y cada una de las filosofías religiosas, Wolfson destaca una particularmente importante: las tres tradiciones vieron en sus respectivas Escrituras dos significados, uno literal (ῥητή ο φανερά) y otro oculto (ὑπόνοια). Cada una de estas tradiciones filosóficas buscó –a su manera– un método alegórico de interpretación. Dicho método lo aprendieron los Padres de la Iglesia directamente de Filón. Y de los Padres pasaría, según Wolfson, al islam y al judaísmo. La versión más difundida entre los historiadores de la filosofía ha sido que ni el islam ni el judaísmo tuvieron contacto directo con Filón. La supuesta presencia de algunas ideas de Filón en los judíos y musulmanes medievales ha sido un tema debatido entre algunos especialistas. Runia sugirió la posibilidad de que hubiera circulado alguna traducción de Filón al siríaco o al árabe, pero admitió, sin embargo, que no existía evidencia alguna al respecto. No obstante, Emily Parker y Alexander Treiger han mostrado la existencia de algunos pasajes de *La vida contemplativa* traducidos al árabe por cristianos de Oriente Medio. Los terapeutas, en efecto,

interpretaban alegóricamente las Escrituras. En esta presentación pretendo elucidar las posibles similitudes entre las nociones de ῥητή o φανερά y ὑπόνοια y sus equivalentes árabes, *ẓāhir* y *bāṭin*.

Palabras claves: método alegórico, sentido literal, sentido oculto, terapeutas, filosofía árabe-islámica

Miranda, Lidia Raquel (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de La Pampa), “La alegoría del camino y la figura de Abrahán en Filón de Alejandría y en Ambrosio de Milán”

En el sermón *Sobre Abrahán*, Ambrosio de Milán (siglo IV) refiere la vida del patriarca Abrahán mediante un tratamiento retórico diferente en cada uno de los dos libros que componen la obra. La primera, adecuada a un auditorio de catecúmenos, revela la influencia del Filón de Alejandría, aunque no es posible precisar el alcance de dicho influjo debido al estilo sencillo y accesible de la composición; la segunda, por su parte, es claramente filoniana por el método, el contenido y el orden interno que posee, aunque la autonomía del autor cristiano respecto del modelo le otorga una índole específica y distintiva, que se adapta a su propio objetivo pastoral. En ambas secciones, empero, el uso de la alegoría logra la unidad de la obra, especialmente porque algunas ideas expresadas de manera metafórica recalcan en el valor cristiano de la vida y las cualidades de la correcta elección que debe hacer el hombre que quiere salvarse. Por ello el sermón se dirige a todos: ya se trate de iniciados o de aprendices, el discurso ambrosiano se concentra en significados certeros e incontrastables que aseguran la eficacia de su palabra.

En ese marco, la ponencia procura rastrear y comparar los alcances alegóricos de la metáfora del camino y del caminante, en relación con el modelo corpo-sensorial de la existencia humana, en los dos libros del texto homilético *Sobre Abrahán* del obispo milanés y en el tratado *Sobre Abraham* de Filón de Alejandría con la finalidad

de identificar las particularidades que definen la perspectiva judeohelenista y la cristiana, respectivamente.

Palabras clave: Abrahán, camino, alegoría, Filón, Ambrosio

Palmero Palacios, Erick (Universidad Panamericana, Ciudad de México), “Sobre la teoría del intelecto en Filón: recepción y contraste interpretativo del *De Anima* 3, 5 en el *De Opificio Mundi* de Filón de Alejandría”

Aristóteles en *De Anima* 3, 5 introduce una problemática filosófica concerniente al concepto de νοῦς. Existe, por un lado, un intelecto en el cual todas las cosas llegan a ser, νοῦς τῷ πάντα γίνεσθαι, y, por otro, un intelecto a través del cual todas las cosas son hechas, τῷ πάντα ποιεῖν, similar a una disposición natural como la luz, que hace que todo aquello que es en potencia sea en acto. Aristóteles lo caracteriza como algo separado, impassible y puro, puesto que es siempre “acto” por causa de su naturaleza. Este intelecto desempeña una actividad noética continua (ἀλλ’ οὐχ ὅτε μὲν νοεῖ ὅτε δ’ οὐ νοεῖ) y, solo es lo que precisamente es, a saber, inmortal y eterno, por el hecho de estar separado. El intelecto paciente es corruptible e incapaz de comprender cosa alguna sin aquel que es inmortal y siempre presente (ὁ δὲ παθητικὸς νοῦς φθαρτός, καὶ ἄνευ τούτου οὐθὲν νοεῖ).

Filón de Alejandría retoma *De Anima* 3, 5 en múltiples ocasiones para explicar los orígenes del mundo en su tratado *De Opificio Mundi*. La primera mención referente a la teoría del intelecto está en el párrafo 7 de su texto y funciona como una introducción general para la comprensión de los mecanismos que la Providencia divina efectuó durante su ποιήσις κόσμου, atribuyendo así las categorías que Aristóteles aplicó a su teoría del intelecto al ámbito creativo de Dios. Así, pues, Filón distingue entre dos principios universales necesarios para la creación del mundo, que define como causa eficiente (δραστήριον αἴτιον) y causa paciente (παθητὸν αἴτιον). En este trabajo pretendemos explorar la interacción intelectual entre ambos filósofos y la importancia de los postulados aristotélicos para el

desarrollo de las ideas de Filón en uno de los tratados más interesantes del corpus filónico.

Palabras clave: intelecto agente, intelecto paciente, mundo inteligible, mundo sensible, *lógos*

Ritacco Gayoso, Graciela (ANCBA), “Del universo inteligible (*noêtos kosmos*) a la hebdómada celebratoria (*tou kosmou genethlion*)”

Entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C. se produjo una renovación filosófica centrada en la recuperación de las argumentaciones propias de la Academia Antigua, que fue asociada progresivamente con el Pitagorismo. Se configuró así un Neopitagorismo que considera al Platonismo su heredero y continuador. Entretanto se estaba gestando el Platonismo Medio. De sesgo pitagórico estricto, son muy escasas las fuentes que han llegado hasta nosotros. Durante este período imperial Filón de Alejandría oficia como una de esas fuentes. Llama la atención en la filigrana de sus escritos la prolífica presencia de alusiones a los números. Su *De opificio mundi* es un muy interesante exponente respecto de la simbología numérica. Trataré de conectar dicha simbología con la teoría de los Principios atribuída por Aristóteles a Platón, en particular en *Metafísica* libros XIII-XIV, si bien reaparece también de manera intermitente tanto en los diálogos platónicos como en otras fuentes posteriores. Recién a finales de la Antigüedad esta teoría adquiere una fuerte incidencia en las sistematizaciones neoplatónicas. Syriano (siglo V d.C.), al comentar estos libros de la *Metafísica*, intenta proporcionar la coherencia necesaria para dar sentido a la Numerología como derivación a partir de los Principios (Uno y Díada Indefinida).

Palabras clave: principios, números, cosmos, neopitagorismo, Syriano

Saitúa Popoviez, Rocío (Universidad Nacional de La Pampa),
“Los deberes y castigos de los padres a los hijos en los tratados legislativos de Filón”

En los tratados legislativos *Sobre el decálogo* y en *Las leyes particulares*, Filón de Alejandría expone su interpretación del quinto mandamiento bíblico relativo a honrar a los padres (πέμπτον παράγγελμα τὸ περὶ γονέων τιμῆς. *Decal.* 106-120; *Spec.* 2, 224-243). Al desarrollar las implicancias de ese mandato, el filósofo alejandrino enfatiza el vínculo recíproco impuesto por esa prescripción, que no solo indica una obligación para los hijos sino una serie de deberes de los padres, entre los cuales se destaca el disciplinamiento y el castigo de los hijos rebeldes. En ese sentido, el objetivo general de este trabajo consiste en analizar de qué manera concibe Filón los deberes y los castigos de los padres hacia los hijos. Para esto, recuperaremos ciertos pasajes referidos a ese tema en los tratados legislativos y rastreamos los lexemas que Filón utiliza en relación con los deberes y castigos, ya sea que lo haga desde un enfoque teológico o desde una mirada pragmática. Al mismo tiempo, examinaremos si es posible hallar esos términos específicos en otros párrafos del *Sobre el Decálogo* y *Las leyes particulares*.

Como encuadre teórico tendremos en consideración los abordajes realizados por algunos autores modernos sobre el tema de nuestra ponencia. Los datos aportados por estos investigadores, junto con el examen del léxico legislativo, permitirán advertir que los deberes y los castigos de los padres expresados por Filón a partir de su interpretación del quinto mandamiento exceden el marco teológico y proyectan implicancias pragmáticas asociadas a su contexto sociohistórico.

Palabras clave: Filón de Alejandría, *Las leyes particulares* 2, *Sobre el decálogo*, deberes, castigos, quinto mandamiento

Simeoni, Francesca (Faculté de Philosophie, Université Catholique de Lyon), “Il saggio, il cosmo e Dio: continuità e disgiunzioni. Filone di Alessandria e il modello stoico”

Come è stato messo in rilievo dalla letteratura recente (Dillon 2016, Lévy 2018), Filone sembra articolare in modo originale le diverse formulazioni del τέλος etico proposte dalla filosofia di età imperiale. Egli ricorre non solo all’ὁμοίωσις θεῶν platonica (Plat., *Theaet.* 176b, *Fug.* 63) ma anche all’invito stoico a “vivere in accordo con la natura” (τὸ ἀκολουθῶς τῇ φύσει ζῆν) (D.L. VII, 88, cf. Cic., *Fin.* IV, 14). Alla base di questo secondo invito, vi sarebbe una teologia della natura apparentemente opposta al trascendentismo platonico, che Filone sposerebbe soprattutto nei trattati dell’*Esposizione* e che mostra un accomodamento allo stoicismo romano (Niehoff 2018).

Ma quali sono i presupposti del modello stoico? Per gli stoici il fine etico viene concepito a partire da una *scala naturae* unificata dal principio dell’οἰκείωσις (cf. D.L. VII, 85-86). La comparsa della razionalità configura per l’uomo la possibilità di compiere *razionalmente* la propria natura, permettendogli di entrare in continuità col divino (cf. Sen., *Epist.* 76, 9-10 e 92,3). Il compimento etico secondo la Stoa consiste dunque in un divenire Dio. La continuità tra Dio e la natura è confermata poi dall’identificazione di Dio col cosmo (cf. Cic., *De nat. deor.* I, 37). Il solo punto di disgiunzione in questa continuità tra saggio, Dio e natura è costituito dalla razionalità, che separa uomo e animali ed è però uniforme tra uomo e Dio.

Nel nostro contributo ci proponiamo di mostrare come Filone si appropri in maniera originale di questo modello, rispettando tuttavia la natura trascendente del Dio biblico e la sua alterità rispetto all’uomo da lui generato. Filone, infatti, introduce delle disgiunzioni decisive che permettono sì, di riconoscere Dio a partire dalla natura e seguendo la natura, ma di mantenere l’eccedenza di Dio sia rispetto alla virtù del saggio, sia rispetto alla sua scienza, sia rispetto al cosmo stesso. Ci riferiremo in particolare a tre passaggi chiave, appartenenti a tre serie di scritti filoniani: *Opif.* 142-144, *Prob.* 42-44 e *Migr.* 128.

In questi passaggi analizzeremo l'interessante commistione di termini stoici e platonici, con allusioni al pitagorismo. Il nostro obiettivo sarà quello di illuminare la condizione specifica del saggio, né un uomo né un dio (μεθόριος δὲ ὁ ἄσπεῖος (...) μήτε θεὸν αὐτὸν εἶναι μήτε ἄνθρωπον, *Somn.* 2, 230), illuminando al contempo la complessa disgiunzione che Filone mantiene tra la legge della natura e l'essenza divina. Il compimento etico secondo Filone, pur essendo espresso anche in termini stoici, non si basa né sulla continuità uomo-Dio attraverso la razionalità né sulla continuità natura-Dio, ma su un'alterità tra questi poli, che preserva la trascendenza dinamica del Dio biblico.

Parole chiave: Filone di Alessandria, saggio, natura, divinizzazione, τέλος, Stoici

Sottocorno, Estefanía (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero), “Filón entre animales y plantas: una lectura filantrópica”

A diferencia de muchos lectores antiguos, Filón ofrece una visión consciente, compasiva respecto de las especies consideradas serviles en relación a la vida humana, esto es, los animales domésticos, los comestibles, los vegetales y cultivos ornamentales. En sus reflexiones acerca de una virtud que juzga capital, la filantropía, incluye a estos “oprimidos” de la historia entre los potenciales beneficiarios de una humanidad entrenada en el ejercicio virtuoso mediante una ascesis que hace pie en la tradición legal bíblica, leída desde los marcos teóricos y axiológicos de la filosofía griega.

En la presente intervención, nos propondremos indagar en los supuestos de la argumentación filoniana acerca de la virtud de la filantropía, para pasar luego a la consideración puntual de su aplicación a las especies en cuestión, sopesando las conclusiones que puedan extraerse del tratado *Sobre las virtudes* gracias a los aportes de otros textos clave en este sentido, sobre todo, *Las leyes particulares*. El tema reviste, por lo demás, especial actualidad, por

lo que resultará igualmente de interés acudir a ciertas propuestas filosóficas que están poniendo en foco tópicos como los derechos de los animales, el concepto de persona, los criterios de intencionalidad.

Palabras clave: especies, persona, género humano, filantropía, leyes

Spléndido, Mariano (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata), “Desjudaizar a los terapeutas para cristianizar a Filón. El uso del *De vita contemplativa* en la patrística”

En el mundo cada vez más cristiano del siglo IV hacía falta un pasado glorioso y bien documentado. Lamentablemente, los Padres de la Iglesia no tenían mucho material del cual asirse, más allá del Nuevo Testamento, para reivindicar los orígenes y expansiones de la fe. Filón apareció entonces como un referente histórico de primera línea, ya que se sabía que había sido contemporáneo de Jesús y los apóstoles. Eusebio de Cesarea fue quien, posiblemente a través de una tradición proveniente de Alejandría, presentó al *De vita contemplativa*, obra del filósofo judío, como un documento filocristiano. La piedad y la vida comunitaria de estos ascetas mostraban una gran similitud con la ética imperante en los inicios de la comunidad cristiana de Jerusalén, que para ese entonces representaba la imagen perfecta de iglesia incontaminada. La figura evangelizadora de Marcos, miembro de la comunidad de Jerusalén según Hch, ofrece el vértice perfecto para darle coherencia al relato sobre los terapeutas, ya no vistos como judíos.

En este trabajo nos proponemos analizar el origen y sentido de la leyenda sobre Marcos en Alejandría, promovida y enfatizada por la ortodoxia emergente en el siglo IV. La intención de los Padres de la Iglesia de reivindicar los orígenes apostólicos y ortodoxos del cristianismo egipcio los llevó a desjudaizar *De vita contemplativa* para hacer de Filón un simpatizante del cristianismo y, además,

testigo de la matriz identitaria por excelencia de esa iglesia: el ascetismo.

Palabras clave: Marcos, Filón de Alejandría, cristianismo, Eusebio de Cesarea, *De vita contemplativa*

Villagra Diez, Pedro Luis (Universidad Nacional de Córdoba),
“Algunas consideraciones sobre la noción de φιλανθρωπία en Filón”

En el marco de las reflexiones éticas que plantea Filón en varios de sus escritos un lugar, entiendo, de estimable importancia ocupa la noción de φιλανθρωπία. La presente comunicación intentará proponer (relevar) algunas consideraciones que vinculan la *philantropía* con la virtud, el conocimiento y la religión; de ese modo, se pretenderá poner en diálogo los dos espacios de pertenencia del autor: por un lado, su condición de judío (con todo lo que cultural y religiosamente implica) y, por el otro, la condición de alejandrino de su tiempo (época bisagra entre dos edades) imbuido plenamente en la filosofía helenística arraigada, en su caso, a una tradición platónica/estoica que lo reconoce como un referente dentro del llamado platonismo medio.

Palabras clave: Filón, filantropía, filosofía, religión, literatura

Tal, Guy Gavriel (Universidad Panamericana, Ciudad de México), “Comparación entre el midrash y la parábola del arquitecto”

En Alejandría, Egipto, se desarrolló una corriente paralela al judaísmo fariseo con una fuerte inclinación helenística y diferentes tradiciones y filosofía. Esta corriente independiente dejó muy poca huella en la cultura judía en general. Nuestro principal conocimiento sobre esta forma de judaísmo, su pensamiento y filosofía, se ha conservado en las obras de Filón de Alejandría, las cuales, aunque no fueron estudiadas directamente por los judíos, tuvieron una gran

influencia en el pensamiento general y en el judío de manera indirecta.

En los textos judíos tradicionales no hay referencias directas al filósofo alejandrino, y su nombre no se menciona en los escritos de los sabios de la Ley Oral en el Talmud, el Midrash, la Mishná, u otros escritos judíos de la época, a pesar de que todos estos textos fueron escritos siglos después de su muerte. No obstante, se han encontrado numerosas conexiones entre los midrashim de la Tierra de Israel y Babilonia y los escritos de Filón, lo cual sugiere una posible influencia mutua.

El caso quizás más destacado y sorprendente es el Midrash Rabá (*Génesis* 1, 1), que presenta la idea de la creación del mundo por parte de Dios como un arquitecto que planifica una ciudad, una concepción que se desarrolla más extensamente en el tratado de Filón *Sobre la creación del mundo según Moisés*. Tanto el Midrash como Filón se refieren a un pensamiento, similar a las ideas platónicas, que precedió a la creación del mundo físico, asemejándose a los planes de un arquitecto (paralelo al demiurgo platónico) antes de construir una ciudad.

Sin embargo, también existen diferencias significativas. Por ejemplo, en las obras de Filón, el arquitecto visualiza la ciudad en su mente, mientras que en el Midrash lo hace en un plano. Además, Filón hace referencias claras a Alejandría, mientras que el Midrash proporciona una descripción limitada de una ciudad genérica.

¿Cuál es la importancia de estas diferencias? ¿Cuál es el papel de la Torá en el Midrash y cuál es su conexión con las ideas platónicas? Trataremos de contestar estas preguntas en la presentación.

Palabras clave: Filón, Midrash, Creación, Ideas, Torá

Vimercati, Emmanuele (Facoltà di Filosofia, Pontificia Università Lateranense), “Economia, politica e assimilazione a Dio nel *De fuga et inventione*”

De fuga et inventione 62-64 è l'unico caso nel *Commentario allegorico* in cui Filone fa esplicito riferimento a un'opera di un filosofo greco, citandone per esteso un passo. Si tratta della celebre pericope contenuta nel *Teeteto* di Platone (176a-b), in cui viene tematizzata l'assimilazione a Dio come fine della vita umana. Rispetto a questo fine contemplativo, però, nei paragrafi 33-38 del *De fuga* Filone valorizza anche l'agire pratico come strumento propedeutico all'ascesi. In particolare, la fuga dal mondo potrà essere aiutata dall'esercizio di "due virtù sorelle, l'economia e la politica" (36). Tra i motivi di questa valorizzazione vi sono la convinzione filoniana che: 1) la vita pratica sia preliminare alla fuga come il cosmo è una colonia della madrepatria celeste; l'agire pubblico nell'ordine creato è così preliminare alla conoscenza di sé e, poi, di Dio come primo legislatore. 2) Inoltre, Dio per primo non è ozioso, ma con le sue potenze e la sua grazia si impegna nella creazione e nel governo del mondo, come un padre si prende cura dei suoi figli.

In questo quadro, il *paper* indagherà il possibile ruolo di alcune fonti ellenistiche della presentazione filoniana, specialmente Aristotele e la tradizione stoica, che valorizzano l'esercizio della virtù. Quanto ad Aristotele (ad esempio, *Etica Nicomachea*, libri VI e X, e *Politica*, libro VII), si valuterà la funzione della politica come virtù propedeutica alla contemplazione e alla divinizzazione. Rispetto agli Stoici, invece, si indagherà come l'economia e la politica (espressamente associate in due passi filoniani: *SVF* II, 733 e III, 624) accomunino l'agire di Dio e l'agire dell'uomo nel governo del mondo. La vita pratica, così, assume rilievo in un contesto cosmologico "politicizzato", come quello del *De fuga* (87-105). Per influsso anche di queste fonti ellenistiche, ne emerge un'immagine dell'assimilazione a Dio parzialmente trasformata rispetto all'originario progetto platonico e foriera di conseguenze nella tradizione successiva.

Parole chiave: Economia, politica, assimilazione a Dio, Aristotele, Stoici

