

TESIS DOCTORAL

AÑO 2019

**HACIA UNA HISTORIA SOCIAL DEL *ΘΕΙΟΣ*
ANHP PAGANO EN LA ANTIGÜEDAD
TARDÍA. UN ESTUDIO SOBRE LA FIGURA
DEL HOMBRE DIVINO COMO MAESTRO
CARISMÁTICO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR HELENA EN LOS SIGLO III Y IV A
TRAVÉS DE LAS OBRAS BIOGRÁFICAS DE
PORFIRIO DE TIRO Y EUNAPIO DE SARDES**

MARCO ALVIZ FERNÁNDEZ

**PROGRAMA DE DOCTORADO EN HISTORIA, HISTORIA DEL DEL
ARTE Y TERRITORIO**

DIRECTORA: MARÍA JESÚS PERÉX AGORRETA

CODIRECTOR: DAVID HERNÁNDEZ DE LA FUENTE

Hacia una Historia social del *θεῖος ἀνὴρ* pagano en la Antigüedad Tardía. Un estudio sobre la figura del hombre divino como maestro carismático de la educación superior heleno en los siglos III y IV a través de las obras biográficas de Porfirio de Tiro y Eunapio de Sardes

RESUMEN

El *θεῖος ἀνὴρ* es un concepto que define a un determinado individuo de especial carisma sin el cual la Antigüedad Tardía, en su cronología de más amplio rango (siglos III-X), no podría comprenderse. No se trata de una figura cuyo origen fuera en el citado periodo. Al contrario, la idea aparece en el mismo momento en el que lo hace la civilización griega de la mano de Homero y sus obras magnas de la literatura. Los primeros autores helenos comenzaron a manifestar por escrito que en el seno de su sociedad había una serie de seres humanos que poseían una relación más cercana que el común de sus contemporáneos con aquello que consideraban divino. Estos sabios primitivos moldearon su arcana y misteriosa erudición dando lugar a los diferentes sistemas filosófico-espirituales que, en adelante, constituirían el ámbito de acción de los hombres divinos. Los cuales, en la Tardoantigüedad, adquirirán una forma hasta ahora inexplorada sobre la cual pretendemos poner el foco, la de maestros carismáticos de las escuelas de educación superior de filosofía y retórica.

Se trata de una cuestión cuyo análisis entraña suma complejidad, pues requiere de una aproximación desde una perspectiva necesariamente multidisciplinar. De otra forma, el resultado que obtendríamos sería parcial y las conclusiones infructuosas desde el punto de vista de la disciplina histórica, que es la que aquí nos ocupa. En concreto, el campo de trabajo que vertebra y fundamenta nuestro estudio es el de la Historia social. Pero nuestro enfoque integrador incluye, en un plano jerárquico de tipo horizontal y en diferentes intensidades, la Historia de la educación, la Historia de las religiones, la Sociología de la religión, la Arqueología, la Filosofía y la Filología clásica. Como procedemos a demostrar a continuación, ha sido la investigación moderna la que venía solicitando un trabajo con las características como el que aquí presentamos.

Nuestra área de estudio hunde sus raíces en los años setenta del siglo pasado. Momento en el que nace esta «*new type of social history*» (Elm 1998: 349), como la define la Escuela browniana. Dos obras que vieron la luz en el año 1975 encuadran la forma de trabajar que sentó cátedra en dicha década e inspiraron a toda una generación de historiadores: la *Römische Sozialgeschichte* de Géza Alföldy, en la que propuso un nuevo modelo heurístico de trabajo cuyo horizonte de aproximación sistemática al objeto social de estudio hacemos nuestro; y *Montaillou, aldea occitana* de Emmanuel Le Roy-Ladurie, una de las cabezas de la tercera generación de *Annales* cuyo genio a la hora del tratamiento de las fuentes inspirara la línea investigadora de Richard Goulet (2014: 1.1), de la cual hemos dado aquí buena cuenta. Pero si hay un historiador de la Tardoantigüedad que iniciara la vía de estudio con caracteres propios del hombre divino ese es Peter Brown. A los veinticinco años de la publicación de su artículo seminal (Brown 1971b) echó la vista atrás para contextualizar el momento historiográfico en el que lo compuso: «*In the 1970s, a strong tradition of social and cultural anthropology had encouraged us to concentrate on the imaginative and social role of the few, dramatic figures on the margins of late antique society. The ascetic "holy man" is the best known of these; but the holy man could be joined by the rabbi, the philosopher, the magician, the brigand and even the charioteer. It was believed that the admiration bestowed on such figures by late antique*

society would enable us, as it were, to “read off” a transcript of the values, needs and conflicts of that society» (Brown 1997: 76). Así pues, abría la puerta al estudio, entre otros, del filósofo como *holy man* a través de la nueva metodología en ciernes. Y no desaprovecharía la oportunidad de entrar Fowden (1977: 361), «*they [the great philosophers of the age] were holy men as much as philosophers, and their followers were inspired as much by personal devotion as by desire for intellectual instruction.*» Unos *homini numinosi* que estaban adquiriendo renombre y sobre los cuales igualmente se estaba reclamando la atención desde la Fenomenología de la religión y la Historia social, cultural y de las ideas (Speyer 1985: 143-148).

Como resultado, se pusieron las bases en los estudios sobre el hombre divino de la rama de los practicantes de los cultos politeístas tradicionales —pagana— de la Antigüedad Tardía (Fowden 1979: xiii; 1982: 33; cf. Jones 1973, Tiede 1972). Y, desde entonces, los filósofos de la Antigüedad Tardía han pasado a ser contemplados como «*Neoplatonic saints*» (Edwards 2000a). De hecho, este mismo autor ha llegado a afirmar que «*Porphyry’s protagonist [Plotinus] is intended to be, not merely a pagan saint, but a pagan Christ*» (Edwards 2000b: 54). Por nuestra parte, como enseguida explicaremos, hemos ampliado la perspectiva para incluir a los más distinguidos rétores como maestros carismáticos, con lo que, para ser exactos, siguiendo la lógica propuesta, estaríamos hablando propiamente de «*pagan saints*» (Athanassiadi 2014: 127). Nuestra investigación viene motivada como respuesta a unas específicas solicitudes de actuación por parte de la comunidad académica en los últimos años: «*What we must do is ask social questions about these producers of and consumers of intellectual and cultural work, combining different kinds of sources, to try to understand how they engaged with both the past and their present*» (Maccoull 2007: 68). Y para llevarlo a cabo no perdemos de vista dos breves apuntes metodológicos anotados por los especialistas. Por un lado, trabajamos directamente sobre las fuentes siguiendo la tendencia actual de que «*historians of late antiquity who are not technicians —epigraphers, philologists, archaeologists, and so on— are in search of the personal*» (Cameron 2004: 76). Y, por el otro, tratamos los *θαύματα*, la característica que en mayor medida se suele citar de nuestros protagonistas —y, por lo general, simplemente para señalar lo anecdótico del asunto—, en un contexto que pretende darles una explicación lógica en el ámbito del carisma y de la comunidad en la que se manifestaban; de esta manera pretendemos enmendar algunas aportaciones ya que, como critica Lewis (2014: 280), «*while modern scholars have noted these activities, they have failed to comment at length on their social significance.*»

Por lo tanto, la cautela y la precisión terminológica resultan imprescindibles para abordar una tesis sobre este, últimamente, «*ubiquitous “divine man”*» (Lane Fox 1986: 686 n.34). Y es que, «*despite decades of scholarly exertions, the θεῖος ἀνὴρ remains an elusive and controversial figure*» (Flinterman 1996: 82). Así pues, teóricamente, nosotros compartimos la distinción que recalcará Brown (1971b: 92) entre el *holy man* cristiano y el *θεῖος ἀνὴρ* pagano en términos de *outsider-insider* con respecto a la sociedad; y, en el ámbito geográfico, seguimos el cambio general de perspectiva en el ámbito académico hacia la *pars orientalis* del Imperio, cuyas fuentes han sido menos explotadas por los historiadores (James 2008: 25; Cameron 2002: 176).

La decisión de incluir en nuestro estudio sobre los *θεῖοι ἄνδρες* paganos de los siglos III y IV a la figura del rétor, en tanto que individuo carismático, no es infundada. Y para justificarla nada menos que, de una contribución fundacional (1971b) a la más reciente (2016), Peter Brown. Pues acaba de definir nuestro periodo de estudio como «*An Age of Teachers*» en el que predominaba una «*intellectual hunger —a hunger to understand things divine*» (Brown 2016: 29). Añade, además, que da ya por superada la obra de

Dodds (1965) y su «*Age of Anxiety*» proponiendo en su contra «*an Age of Questioning*,» subrayando la labor de los maestros como verdaderos guías espirituales, pues ellos eran los encargados de apuntalar las certezas de las creencias de la sociedad tardoimperial (Brown 2016: 30-33). Pero incluso antes que Brown se hablaba ya de la relación hombre divino-maestro, por ejemplo, Hengel (1968: 27-28), precisamente en un estudio sobre la comunidad carismática de Jesús de Nazaret afirmaba «*daß auch in der nicht jüdischen hellenistischen Welt 'Nachfolge' und 'Jüngerschaft' vor allem dort zu beobachten ist, wo der Lehrer zu gleich Charismatiker im Sinne des θεῖος ἀνὴρ war. So in der Pythagorasüberlieferung.*» Es en este contexto en el que acudimos a una renovada Historia de la educación que está «*asking different questions about what teaching and learning were in the ancient world, and we are discovering that the material speaks in different ways*» (Too 2000b: 10). Parece, por lo tanto, aceptado que los maestros de educación superior tardoantiguos componían una «microsociedad» razonable de ser estudiada como un todo. Un ejemplo de las conclusiones que se están extrayendo y a la que contribuimos específicamente con nuestro enfoque es la concepción de las *συνουσίαι* como reuniones íntimas de filósofos y rétores con sus discípulos. Estas poseían un carácter muy distinto del que podemos concebir con una rápida comparación con las clases escolares o universitarias en la actualidad; así, con Too (2001b: 18), «*teaching and learning in antiquity occur elsewhere apart from childhood and in places other than the anachronistically conceived classroom.*»

Otro elemento conceptual y metodológico esencial en nuestra disertación es el carisma. Resultaba ya ineludible, como se infiere de muchos trabajos, su aplicación a nuestro ámbito de estudio. En general, «*the religious or charismatic life is a universally attested ideal with parallels extending from the Graeco-Roman θεῖος ἀνὴρ to the twentieth-century holy man of Tibet*» (Jones 1973: iv). En la Antigüedad Tardía, a nuestro juicio, a la hora de describir la figura del hombre divino o del maestro carismático «*si osserva spesso che non si trattava di un semplice intellettuale, ma di una figura carismatica che aveva per i suoi allievi la funzione di una vera e propria guida spirituale* (Chiaradonna 2014: 39). A su alrededor se generaban una serie de comunidades de adeptos, *i.e.* carismáticas, de carácter aristocrático, internacional e itinerante (Fowden 1979: 160) cuya vitalidad, según Urbano (2013a: 12), «*largely depended on the charismatic authority of the teacher, which was enhanced by his expertise, accumulation of cultural capital, and affiliation with a prestigious intellectual pedigree.*» Así pues, dada su demostrada presencia como punto nodal sobre el que se circunscribía la devoción de los discípulos sobre su maestro, convenimos con Hernández de la Fuente (2014: 20) en que se trata de «un campo de trabajo idóneo para remitirse como marco conceptual a las tesis weberianas sobre el carisma dentro de la Sociología de la religión, por los interesantes resultados que ha ofrecido en los casos en que conviven lo político y lo sacro.» En este mismo sentido, Bremmer (1999: 56) confirma que «*the views of Max Weber deserve attention also in the area of Greek religion.*» En consecuencia, nos incorporamos a la tendencia por transpasar fronteras disciplinarias impuestas por una historiografía que ya no tiene cabida en el medio académico actual y, a lo largo de nuestro estudio, vamos a hacer uso de la teoría del carisma weberiana como instrumento heurístico-metodológico. Sin ir más lejos, el propio Weber ofrecía esta posibilidad y mantenía que sería, en nuestro caso, el historiador, quien debía sopesar el hecho de que sus tipos de dominación no se dieran nunca puros en la sociedad real, de forma que contaba, en sus palabras, con «la ventaja, con frecuencia nada despreciable de poder decir en el caso particular *lo que* en una forma de dominación hay de “carismático”, de “carisma hereditario”, de “carisma institucional” (...) o bien lo que se *aproxima* a estos tipos» (Weber 2014: 340, cursiva suya).

El último factor apuntado recientemente por la comunidad científica que señalaba hacia la redacción de una tesis como esta es el del género literario de la biografía. Primero, y en relación con lo anterior, cabe decir que la Antigüedad Tardía fue una época prolífica en una literatura enfocada a la elaboración de nuevas nociones de santidad y carisma. No obstante, «*it is still perhaps the form that remains least studied from an academic point of view. (...) Greek and Roman biography has been one of our [Classicists] more neglected fields of study*» (Hägg 2012: x). Sobre esta laguna en la investigación insiste Adams (2013: 68 n.1), quien incluso cita varios manuales de literatura griega que no dedican ni un solo capítulo a la biografía. Aun admitiendo que se trata de un género sumamente escurridizo y, en cierta medida, limitado, se ha urgido a la realización de aproximaciones más sofisticadas (McGing and Mossman 2006b: i). Y es que huelga decir que posee un destacado papel para las investigaciones en el terreno de la Historia social (Momigliano 1993: 6) siendo definida, en comunión con el panegírico, «*as keys to social experience*» (Hägg and Rousseau 2000b: 19). Algo similar ocurre con su cognado, el género hagiográfico, en el que en muchas ocasiones se incluyen nuestras fuentes, y del que se ha afirmado que «*what made hagiography important was not its capacity to convey historical facts, but rather, its ability to represent the tenor of its times as people felt and experienced them*» (Ashbrook 2008: 612). Los géneros biográfico y hagiográfico son un componente fundamental de la Antigüedad Tardía que ayuda a comprender su origen, así como los cambios que se produjeron a lo largo de la misma (Swain 1997: 2). En paralelo a esta cuestión finalizamos con Marcone (2008: 16) y su llamada de atención sobre nuestra cuestión desde la Filología clásica, y que nos hemos preocupado igualmente por atender, «*we have witnessed a progressive weakening of any vigorous philological approach and rigorous analysis of the sources so essential to the study of ancient history.*» Lo cual recuerda las palabras de la obra clásica de Guthrie (2010: 19) sobre la necesidad de acudir al texto original por parte del investigador: «Aquí es donde el conocimiento del idioma se hace necesario. Estudiando la manera como los griegos usaban sus palabras —no sólo los filósofos, sino también los poetas, los oradores y los historiadores, en diversidad de contextos y situaciones— podremos penetrar hasta los supuestos inconscientes de la época en que vivieron.»

En síntesis, proponemos una aproximación al *θεῖος ἀνὴρ* pagano en la Antigüedad Tardía temprana (siglos III y IV) bajo la forma de maestros carismáticos de las escuelas de educación superior de filosofía y retórica. Desde una perspectiva multifocal vertebrada por la Historia social, vamos a estudiar estas figuras, sus comunidades y su influencia en la sociedad de su tiempo a través de unas fuentes biográficas, en su texto original griego, que ellos mismos y sus discípulos nos legaron y que se presenta en una nueva traducción comentada, como apéndice y aportación complementaria. Este trabajo doctoral, así pues, pretende dotar de un necesario nuevo marco definitorio a esta juntura conceptual, además de actualizarla y ampliarla, mostrando su relevancia como herramienta para comprender estos procesos histórico-culturales y para ampliar el horizonte académico de los estudios sobre Antigüedad Tardía. Estos caminan, y a ello pretendemos ayudar con estas líneas, hacia una Historia sociopolítica y cultural de amplio espectro en torno al hombre divino tardoantiguo, que conduce inexorablemente al mundo altomedieval y a su posteridad

Por un lado, nuestro estudio sobre el *θεῖος ἀνὴρ* se encuadra en la tradición historiográfica que ha originado el área disciplinar de la Antigüedad Tardía (*Spätantike, Late Antiquity, Tardoantico, Antiquité tardive*). Actualmente, y desde el último tercio del siglo XX, se halla en fuerte expansión. Pero la primera piedra de la moderna investigación se puso ya en el humanismo sin solución de continuidad hasta el *fin de siècle* y, pasando por la Escuela browniana, hasta nuestros días. En suma, una disciplina que dejó de ser

transicional para convertirse en un todo en sí misma en la antesala de la Primera Guerra Mundial y que tantos matices ha adquirido desde entonces con la incorporación de múltiples enfoques y metodologías de estudio.

Por el otro, una de las más trascendentales preguntas metodológicas que la investigación moderna en nuestro campo se ha dedicado a dar respuesta es sobre surgimiento del concepto *θεῖος ἀνὴρ*. La hipótesis más aceptada es que tiene su origen tipológico en el periodo helenístico, para después extenderse durante la era imperial. Un debate que regresa en el Renacimiento en torno al hombre divino pagano, *alter ego* de Jesús de Nazaret por antonomasia, Apolonio de Tiana, y ya no abandonará la investigación moderna. Además, aproximadamente en esos momentos, en los siglos XVI y XVII, dio comienzo la investigación moderna sobre la Iglesia primitiva precisamente trabajando en las vidas de los santos. En este contexto, la crítica de la Reforma protestante puso de relieve antiguas prácticas paganas que asociaban a la corrompida Iglesia católica. Una tercera vía se corresponde con el interés por el concepto del *θεῖος ἀνὴρ* helenístico por parte de la Cristología neotestamentaria, cuyos teólogos discutían la posibilidad de su aplicación sobre la figura de Jesús de Nazaret. Fueron las comparativas de este último con el citado Apolonio las que centraron los primeros estudios sistemáticos sobre la idea de hombre divino. Desde entonces se produjo la gradual apertura de una serie de vías de trabajo que han ensanchado sobremanera una panorámica investigadora de la que nuestro estudio forma parte.

La metodología que hemos empleado sigue el cauce del concepto de carisma weberiano y de la categorización de los ámbitos de acción del hombre divino. Por un lado, la primera de dichas claves metodológicas proviene de otra disciplina de las ciencias sociales como es la Sociología de la religión. Más concretamente, tiene sus raíces en el estudio sobre el concepto de carisma que Max Weber llevara a cabo y que encontramos en los capítulos tercero, noveno y décimo de su obra póstuma *Wirtschaft und Gesellschaft*. Podemos enmarcar la idea de carisma de Weber en el moderno debate en torno a la ejemplaridad pública de un siglo XX (*e.g.* Arendt 1994) y comienzos del XXI (*e.g.* Gomá 2009) en el que han coexistido y continúan haciéndolo regímenes democráticos con totalitarios. Este hecho, sin duda, ha ayudado a la difusión de la interpretación weberiana del liderazgo carismático ante la proliferación de figuras de llamada «excepcionalidad pública.» Un fenómeno que, como es sabido, hunde sus profundas raíces en la Antigüedad grecorromana y, muy especialmente, en la Antigüedad Tardía. En la reinterpretación del concepto de carisma que popularizó Weber, la cual hemos tomado para nuestro análisis, el fundamento es el liderazgo y la autoridad individual de carácter innato. El investigador encuadró el mismo dentro de su sociología de la «dominación» (*Herrschaft, Autorität*), esto es, «la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos)» (Weber 2014: 334). Insiste Weber en que la característica sustancial de esta atracción es que el adepto o grupo de adeptos ciertamente posee interés en ser dominado y sus actos de obediencia se realizarán por razones de afecto, costumbre, materiales —de tipo económico, que en ocasiones pueden resultar definitivas—, ideales —*i.e.* valores, moral, ética— y, sobre todo, legitimidad —«la creencia de los dominados en la validez del dominio» (Weber 2014: 335 n.5), es decir, por qué lo consideran digno de ser seguido—. Esta última es un elemento primordial que todo líder carismático busca cimentar en todo momento en loor de sus propias virtudes, aunque también se dan casos de legitimidad por debilidad o por pura fuerza de las armas —*e.g.* emperador y su guardia pretoriana o el ejército que lo ha investido—.

En cuanto a la segunda clave metodológica, si en un principio los investigadores trataron de plantear una definición de hombre divino o de ofrecer una tipología del mismo

que sirviera de aplicación universal para todo el periodo antiguo, la tendencia más reciente habla de la dificultad de tamaña empresa debido a la complejidad del concepto y las trabas para su generalización. Los estudios se dirigen, por lo tanto, bien hacia individuos concretos o bien hacia pequeños grupos contemporáneos entre sí. Es esta la manera más óptima de generar herramientas heurísticas y aplicaciones metodológicas que ulteriormente le otorguen una mayor validez a los estudios. Tal es el objetivo de nuestra propuesta al encarar el análisis de las pequeñas comunidades de adeptos que se asociaban fervorosamente a un líder carismático. Ante la necesidad de generar un aparato metodológico renovado que ayude a su vez al avance de la investigación hacia una Historia social del *θεῖος ἀνὴρ* en la Antigüedad Tardía, el segundo de nuestros cauces metodológicos es el de la categorización de estándares de actuación. Nuestro objeto no es otro que el de ofrecer una nueva forma de trabajar que no se encamina a una enconada búsqueda de una tipología fija y universal de los *θεῖοι ἄνδρες*, sino que pretendemos realizar una mirada con un prisma novedoso que aúna distintas tradiciones historiográficas y disciplinas investigadoras. El resultado nos permitirá trazar la influencia a distintos niveles de estas figuras en una sociedad en el seno del cambio religioso de la Tardoantigüedad. Para lograrlo hemos dispuesto cinco categorías que, según creemos, envuelven el marco de acción de todo hombre santo. A saber, la social, la política, la ascética, la sobrenatural y la mística. El *modus operandi* parte de una relectura del original griego, cuyas traducciones comentadas aportamos en los apéndices, tanto de la *Vida de Plotino* de Porfirio de Tiro como las *Vidas de los filósofos y sofistas* de Eunapio de Sardes, como otra aportación original de esta tesis.

Las fuentes básicas de nuestro trabajo, la *Vida de Plotino* de Porfirio de Tiro y las *Vidas de filósofos y sofistas* de Eunapio de Sardes, pertenecen al género literario de la biografía. En la Antigüedad grecorromana, y muy especialmente en la Antigüedad Tardía, resulta difícil de definir con exactitud —«*an elusive genre*» (Urbano 2017: 14)—. Algo que demuestra la sumamente genérica definición de Momigliano (1993: 11), «*an account of the life of a man from birth to death*» y que Hägg (2012: ix) tratara de hacer un poco más concisa, «*a literary text of book length [as long as the life of the individual(s) is the structuring principle and main interest] telling the life story of an historical individual from cradle to grave (or a substantial part of it);*» Adams (2013: 70) ajustó su final haciéndola incluir «*the events and people which led to this life, and the effects of this person's actions that survived his death;*» y con el trabajo de Cox (1983: 55) añadimos una última sutileza: «*The hero's activities provide points of reference for the insertion of material not always related in an obvious way to the narrative's presumed biographical purpose.*»

Fue el fenicio helenizado Porfirio de Tiro (ca. 233-303) el filósofo que retomó hacia el primer lustro del siglo IV, en los últimos años de su existencia, la costumbre de dedicar un *βίος* a su maestro, en su caso, del neoplatónico Plotino (ca. 204-270; vd. Igal 1982; Edwards 2000a). Porfirio ya había escrito con anterioridad a su incorporación a la comunidad plotiniana —durante su periodo de estudios en Atenas— un tratado biográfico dedicado a quien la intelectualidad pagana tardoantigua consideró como *exemplum* de sabio ideal, el cual se esforzarían por imitar desde la escuela neoplatónica. Huelga decir que, como veremos a lo largo del primer capítulo, la relación entre Pitágoras y su doctrina con Plotino no deja de estar casi continuamente presente en la biografía que le dedicara su discípulo. El pequeño tratado encaja a la perfección con el parecer de Leo (1901) según el cual los actos de los filósofos eran recogidos en sus biografías como reflejo de sus postulados; se puede decir, por lo tanto, que Porfirio lo emplea como «preludio para la mejor interpretación de su doctrina» (Grau 2010: 441). En la misma línea, Männlein-

Robert (2002: 601) afirma que «*die Vita Plotini dient in philosophischer Hinsicht als praefatio zur Edition der gesamten Schriften Plotins.*» Y es que formaba parte de la introducción a la dilatada edición en nueve libros o *Enéadas* que redactaría el discípulo de los tratados de filosofía de su maestro (Porph. *Plot.* 7). Por esta razón, se observan con facilidad su carácter protréptico y, de hecho, muy en sintonía con todo esto, se ha llegado a definir a la misma como una suerte de «*Neoplatonic gospel*» (Hägg y Rousseau 2000b: 7). Así pues, nos hallamos ante una «*spiritual and intellectual biography*» de un profesional de la educación superior tardoantiguo, concretamente de la disciplina filosófica (Hägg 2012: 369, 372). Si bien es cierto que Porfirio ofrece una panorámica habitual de la literatura antigua en la que premia «*the presentation of a sequence of facts or events without any adequate background or connection with one another*» (Dillon 2006: 159-160), algo que se daba por sabido y que su público objetivo consideraría tedioso de leer; no obstante, el autor no se adhiere a ningún patrón prefijado a la hora de estructurar su obra sino que, de manera opuesta, rompe toda convención del género —si la hubiere— y esgrime un intencionado mecanismo de inversión de los distintos τόποι biográficos como el del *exitus*, situándolo al comienzo (Porph. *Plot.* 2), o poniendo a un dios a cantar un himno en honor a un mortal (Porph. *Plot.* 22); mientras que sobre otros como el *genos* o la *patris* mantiene un silencio pitagórico (Porph. *Plot.* 1). Es por ello que Dillon (2006: 158) confía en que el retrato biográfico es fiel a la realidad y que Porfirio aporta «*as much accurate information about him as he can, in an effort to throw light on his character;*» de ello habla su incidencia en la metodología de sus reuniones o *συνουσίαι* (Porph. *Plot.* 1, 9, 14, 16) o en la composición y jerarquía de su círculo de alumnos (Porph. *Plot.* 3, 7); tan solo otorga cierta reminiscencia de tipo hagiográfico a la afirmación de que, «en verdad, Plotino poseía una superioridad innata sobre los demás,» aunque esto se contrapone a su vez con que el de Tiro expusiera igualmente una serie de defectos e imperfecciones de su mentor (e.g. dislexia en Porph. *Plot.* 13). En definitiva, la convergencia entre el aspecto humano y el divino de Plotino lo dibujan como un «*charismatic teacher and beloved head of school (...) clearly a sincere expression of the enchanted biographer's own experience*» (Hägg 2012: 374).

Prácticamente una centuria después, a finales del año 399 (Penella 1990: 9), el sofista Eunapio de Sardes (ca. 349-414, Goulet 2014: 1.24 y 1.32), quien, según Goulet (2001b: 374, 377), se vio a sí mismo como «*l'héritier [spirituel] de ce monde d'intellectuels païens,*» escribió sus *Vidas de filósofos y sofistas* (vd. las recientes ediciones francesas, Goulet 2014 y D'Jeranian 2009; alemana, Becker 2013; e italiana, Civiletti 2007). Algunos han calificado el tratado como un auténtico *family-tree of Neoplatonists* (Cox 2000: 239) —«*une famille intellectuelle*» (Goulet 2001a: 21; 2001b: 377)— pues traza una genealogía de *διάδοχοι* de la escuela platónica desde Plotino hasta sus propios días ya en un eje mediterráneo puramente oriental. De hecho, Buck (1992: 51) propuso que «*Eunapius's Lives of the Sophists is the last extant pagan example of the Succession (διαδοχή),*» el género literario. Se asemeja al modelo maestro-discípulo de Filóstrato, el cual parece que leyó, de quien se puede decir que es heredero y continuador (Momigliano 1987: 175), si bien aquel carecía del contexto sucesorio-escolástico. Los nodos de la sucesión en la obra eunapiana son Plotino y Jámblico, este último como iniciador de la rama teúrgica del neoplatonismo y padre de toda una generación de filósofos de origen próximo-oriental y minorasiático; una función fundadora que resulta análoga a aquella que adoptara Pitágoras, a la sazón protagonista de un tratado sobre la vida pitagórica del filósofo de Calcis (O'Meara 2014), quien trató de imitarlo y así asemejarse a quien consideró un hombre divino. Eunapio dice poner por escrito una tradición oral probablemente obtenida de las mismas comunidades de compañeros (Watts 2005b)— y, como novedad, incluyó, además de a los sofistas, a médicos y filósofos «*as if summing*

up the excellence of all arts» (Campos 2017: 152). Dicha idea le ha llevado a Urbano (2013a: 25) a afirmar que «*if we talk of the Christian notion of “apostolic succession,” a Reading of Eunapius alone reminds us that the Greeks had a similar conception of what we might call “philosophical succession.”*» Este mismo autor recientemente ha defendido que la biografía neoplatónica post-juliana describe al filósofo griego como «*the guardian of the past and defender of truth and piety against an oppressive Christianity»* (Urbano 2018: 24). En su conjunto, las vidas se han visto como «verdaderas hagiografías de superhombres espirituales» (Grau y Narro 2013: 77) —aunque con esto más bien hace referencia únicamente a las de los filósofos— tal vez surgidas como contrapartida pagana al auge cristiano de *vitae* de «*holy men*» (Cox 2000: 222). En este sentido, con Momigliano (1987: 175), «*what counts for Eunapius is the experience of a supernatural reality induced by education, initiation into mysteries, and frequentation of men who directly speak to the gods.*» Así, dos son los elementos que se repiten entre los investigadores cuando se aproximan a nuestro autor y su obra: su carácter religioso y el protréptico, los cuales, como se puede inferir, están interconectados. La biografía colectiva de Eunapio suele interpretarse como un todo o una visión de conjunto. Es decir, como la exposición de una serie de características que nos describen la identidad de una comunidad espiritual —esto es, religioso-filosófica— enmarcada en la doctrina neoplatónica, la cual se desarrolló en el siglo IV en diferentes localizaciones de la geografía urbana de la *pars orientalis* del Imperio (cf. Stenger 2009). Goulet (2001a: 19-21) explica que la promoción religiosa o protrepticismo de la obra del de Sardes se deja entrever empleando además para ello un lenguaje que inspira piadosa devoción: en primer lugar, en la «*proclamation des valeurs intellectuelles et religieuses*» de la ancestral tradición helénica los cuales antepone a los de la pujante nueva fe; en segundo lugar, «*Eunape ne célèbre pas seulement les saints du paganisme, mais aussi les martyrs persécutés par le pouvoir chrétien;*» y, en tercero, «*l'ensemble de ces biographies est comme le reflet diffracté d'un même intellectuel idéal,*» aquel que propone imitar fervorosamente (Campos 2017: 150). En otras palabras, se trata de una composición «*carefully designed to modify the attitudes and conduct of those who read them*» (Hägg and Rousseau 2000b: 14).

La geografía urbana era el lugar por antonomasia del sujeto de nuestro estudio, el *θεῖος ἀνὴρ* pagano. El espacio de los maestros de las escuelas de educación superior de filosofía y retórica de la Antigüedad Tardía. Athanassiadi (1993a: 4-5, 10-12), estableciendo un paralelo geográfico-cronológico con los *ἐρημοπολῖται* cristianos, define la Academia tardoantigua ateniense «*moving towards becoming something of a monastic institution, a theological college.*» No obstante esta hiperbólica afirmación, a diferencia del hombre santo cristiano, el pagano era, por definición, con Fowden (1982: 38; 1979: 168), filósofo. Por este motivo su actividad se encontraba allí donde podía ejercitar su espíritu a la manera tradicional y desarrollar su profesión como experto en la materia. Se trata de algo arraigado en la cultura helena desde época clásica. Pues era en la *πόλις* —concretamente, en su núcleo urbano, el *ἄστυ*— donde residían los hombres, sujeto activo de la filosofía y del aprendizaje; así lo aseveraba en una célebre cita Sócrates: «Me gusta aprender. Y el caso es que los campos y los árboles no quieren enseñarme nada; pero sí, en cambio, los hombres de la ciudad.»

En un rápido vistazo al mapa de las ciudades y regiones que aparecen mencionadas en los tratados biográficos de Porfirio y de Eunapio constatamos la realidad de lo que Fowden (1982: 38) denominara «*The Geography of Holiness.*» Es decir, aquellos lugares de donde provenían o donde abrieron sus escuelas los maestros de educación superior más distinguidos de la Antigüedad Tardía, quienes enseñaban embeberse de lo divino que

simbolizaba la *παιδεία*. Por otro lado, observamos el giro del eje de la intelectualidad pagana hacia la *pars orientalis* del Imperio. Así, tras Plotino y Porfirio en la Roma del azaroso siglo III, la *διαδοχή* de la escuela tardía —considerada una «estirpe sagrada,» *ἱερά γενεά* (Dam. *Hist.Phil.* 73A, ed. Athanassiadi 1999; cf. Athanassiadi 1993a: 5-7)— se trasladó a Oriente. A partir de aquí, el testigo del siglo IV lo recoge Eunapio. Apamea floreció con Jámblico durante el primer tercio de siglo; tal vez le abriera camino Amelio, filósofo toscano y asistente personal de Plotino, que se trasladó allí los últimos años de su vida. Tras el fallecimiento del filósofo de Calcis tomaron el relevo las ciudades de la costa menorasiática de Pérgamo, con Edesio y Sosípatra, y Éfeso, con Máximo. Otras importantes urbes como la capital, Constantinopla (Sópatro y Temistio, «filósofo de Estado» no mencionado por Eunapio), además de Antioquía (Libanio), Cesarea de Capadocia (Eustacio), Bérito (Anatolio) o el pequeño emporio egipcio de Canopo (Antonino), acogieron a afamados eruditos algunos de ellos igualmente venerados como divinos. A finales de la centuria, en época del propio biógrafo, Sardes brilló sobre las demás con su maestro Crisantio y sus sucesores Epígono y Beroniciano. Entretanto, los rétores mantenían sus rivalidad en Atenas mientras tenía lugar el último estertor de la escuela platónica tardía, con Prisco, Plutarco, Siriano, Proclo, Marino y Damascio (Watts 2005a). Por otras fuentes más tardías tendremos noticias igualmente de la turbulenta Alejandría de Hipatia, Hierocles y Olimpiodoro.

En resumen, eran las ciudades los lugares en los que tenían lugar las íntimas reuniones de los maestros o líderes carismáticos, de los hombres divinos, con sus compañeros o discípulos. A tales encuentros nuestras fuentes los denominan *συνουσία*. Una voz griega que consideramos pertinente analizar previamente, pues resulta pivotal para comprender el principal ámbito de acción de nuestro *θεῖος ἀνὴρ*. Se trata del sustantivo verbal mediante el cual se hacía referencia a los cenáculos de las comunidades carismáticas. Aquellos se convertían en un verdadero hogar donde algunos de los discípulos pasaban gran parte del tiempo y hacían una vida común (*κοινόβιος*). Por lo general, era en la *συνουσία* donde tenía lugar el reconocimiento y corroboración de nuestros protagonistas por parte de los dominados o adeptos. Remarca la noción de encontrarse en un determinado espacio junto con una persona o en la compañía de un conjunto de ellas donde, generalmente, se produce algún tipo de intercambio dialéctico o conversacional (e.g. Pl. *Th.* 150d: «relación,» *Sph.* 217e: «conferencia,» *Smp.* 176e: «reunión;» Isoc. 4.45: «relaciones;» A. *Th.* 21: «conversaciones»). Más específicamente, el contexto suele ser el filosófico, educativo o espiritual (Pl. *Plt.* 285c: «cuestión, pregunta,» *Prt.* 318a: «compañía;» X. *Smp.* 1.2.13: «relación,» 1.2.60: «de sus bienes,» i.e. sabiduría, compañía, 1.6.11: «compañía»), sin olvidar en ocasiones la ya citada idea —en la Antigüedad no tan alejada a dicho ámbito como en principio se pudiera pensar— de «relaciones sexuales» (Pl. *Lg.* 838a-e, *Smp.* 206c, 192c, etc.); una metáfora de unión sexual que adquiere connotaciones de relieve si recordamos la idea de Cristo como esposo y la Iglesia como esposa y la cuestión del misticismo posteriormente asociado, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús. En definitiva, en las líneas que siguen vamos a estudiar la *συνουσία* como el legado en la Antigüedad Tardía de la «convivencia de una comunidad de discípulos» en torno al maestro (Hernández de la Fuente 2014: 71-72)

CONCLUSIONES

El horizonte último de nuestro estudio han sido los maestros carismáticos en el ámbito de la educación superior en las escuelas de filosofía y retórica de la Antigüedad Tardía, el cual se enmarca en la Historia social, cultural, de la educación y de las religiones. Los tópicos que conforman estas disciplinas en nuestro periodo de trabajo, alejados a la par que herederos de los del mundo clásico, venían siendo dibujados desde el humanismo, el Renacimiento y la Ilustración. Las querellas decimonónicas y de principios de siglo entre teólogos, filólogos clásicos e historiadores de la religión, acompañadas de tantos otros enfoques desde un prisma social hasta la actualidad han embebido de tal rica orientación multidisciplinar a nuestro objeto de estudio que lo han convertido en una cuestión verdaderamente compleja. Y no solo a nivel historiográfico, sino también conceptual — por la imposibilidad de consensuar una definición universal o una figura «tipo»—, literario —con la polémica del género al que adscribir las fuentes antiguas que los estudiaron— o filosófico —al encuadrarse ellos mismos en sistemas doctrinales de tintes místicos—. Es por ello por lo que hemos abordado la materia desde una perspectiva disciplinar de amplio espectro de manera que cubra, en su justa medida, las lagunas de la investigación que han ido siendo subrayadas desde nuestro propio campo a lo largo de los últimos años.

Las fuentes principales que hemos empleado en nuestro estudio pertenecen al género literario de la biografía. El *βίος* tardoantiguo, si bien con el transcurso del tiempo no se había constituido como género de manera unívoca, representa el mejor soporte que poseemos los historiadores para aproximarnos a la sociedad de su tiempo. A diferencia de tratados biográficos anteriores, fundamentados más en antiguas tradiciones escritas que seguían unas pautas encorsetadas por el género y su tipificación, las redactadas por Porfirio y Eunapio —y posteriormente por Marino y Damascio— se muestran más próximas a la realidad y, por ende, al lector, reflejando fehacientemente las relaciones maestro-discípulo. Porfirio recoge básicamente su experiencia personal con su propio hombre santo y, en menor grado, la de su generación. Mientras que Eunapio lidia con tres generaciones, una primera ya casi mítica en su época y que por tanto describe como fundacional —la de Plotino-Porfirio—, una segunda que inaugura una nueva forma de entender la filosofía —con Jámblico— y la de su maestro Crisantio —encabezada por Edesio—, de la que es heredero; Eunapio se extiende particularmente en la representación de dos hombres divinos, quienes lo formaron en retórica —abriendo este ámbito al concepto— y filosofía; añade, además, a su perspectiva, la atmósfera mística que había incorporado esta última, así como a los más distinguidos rétores y médicos de su tiempo completando así su visión panorámica de la *παιδεία* helena.

Del estudio terminológico del lenguaje griego para el ámbito escolar e intelectual en Porfirio y Eunapio podemos extraer varias conclusiones. Lo primero que se constata es un uso de voces y conceptos similares a lo largo de los siglos III y IV, lo que le otorga cohesión al ámbito educativo tardoantiguo. Además, una rápida comparativa entre ambos demuestra que, en la Antigüedad Tardía, en dicha área no se diferenciaba entre reuniones de sofistas y de filósofos. Es por ello que hablamos de una educación superior helena en retórica y filosofía. En segundo lugar, frente a una concisa jerarquización del alumnado en el texto de Porfirio, la lectura y análisis del de Eunapio, quizás por un empleo más laxo del lenguaje, nos ofrece un panorama según el cual tan solo los compañeros (*ἐταῖροι*) demuestran ser las verdaderas figuras más próximas al maestro. En efecto, es la única voz que es usada para referirse a estos. Formar parte de aquellos conllevaba ventajas como reuniones o retiros en privado e instrucción individualizada. Se trataba de una concepción

que resultaba, por definición, recíproca con respecto al maestro y *sine die*; es decir, una vez que un individuo alcanzaba tal relación de intimidad no dejaba de ser considerado como tal aun cuando abandonase esa escuela o comunidad carismática. Por lo tanto, los *ἐταῖροι* devinieron en un *súmmum* que implicaba el hecho de compartir una ideología común que integraba un espíritu de fraternidad —tanto en el sentido del ámbito familiar, metafórico y real, como del camarada de armas—, convivencia —muchas veces en la misma unidad habitacional—, solidaridad y amistad. Vemos así que estas comunidades compartían sentimientos más profundos que una doctrina filosófico-espiritual, pues abarcaban en su conjunto lo que entendemos con el concepto de *παιδεία*. En tercer lugar, si tenemos en cuenta que el resultado de la educación superior helena desembocaba en las construcciones de tan fuertes lazos de unión, no podemos sino definir e interpretar las *συνουσίαι* como íntimas reuniones de filósofos y rétores en ningún caso análogas con lo que hoy en día entendemos por clases magistrales de nuestras enseñanzas regladas. A esto hemos de añadir que, salvo en una ocasión en la que se emplea palabra *διατριβή*, no existe un término por el que nuestros autores se refieran a la escuela como institución; algo similar ocurre para el lugar físico donde se reunían. Con esto pretendemos indicar que, en realidad, dichos conceptos estaban integrados en el propio término de íntima reunión o *συνουσία*.

El marco de acción de un hombre divino resulta indisociable de su entorno geográfico. Es más, no dejan de ser complementarios. Así, al contrario que el *ἀναχωρητικός*, *ἐρημοτικός* o *ἀγγελικός βίος* del *ἅγιος* cristiano en territorios inhóspitos o liminales, por su parte, el *θεῖος ἀνὴρ* pagano propugnaba un *θεωρητικός βίος* en pleno casco urbano de los principales focos culturales del Mediterráneo oriental. Obligados a trasladar sus enseñanzas al ámbito privado, sus veneradas casas-escuela se alzaron como el último bastión pagano antes de que la presión legislativa de Justiniano terminara definitivamente con su existencia. Por tanto, a lo largo de las dos obras que han constituido nuestras fuentes principales, el espacio para la instrucción es principalmente la morada del *θεῖος ἀνὴρ*. Sus íntimas reuniones escolares eran, en este aspecto, de naturaleza privada. Si bien es cierto que, cuando menos en algunos casos —siendo esta cuestión un tanto oscura—, las puertas de las de los filósofos permanecían abiertas y el acceso era libre y gratuito. El traslado del ámbito educativo al espacio doméstico era una costumbre consolidada entre los filósofos ya desde periodos precedentes y cada vez más habitual entre los sofistas. Hasta tal punto se afianzó que, entre otras causas, estimuló un cambio arquitectónico de las *domus* aristocráticas tardoimperiales. Algunas de sus estancias ampliaron en la Antigüedad Tardía sus funciones sociales, pues se estaba produciendo un flujo generalizado del ámbito público al privado, siendo una de ellas las del área para la recepción y entretenimiento de clientes e invitados; en nuestro contexto, en las casas de filósofos y rétores, para las *συνουσίαι*. Son precisamente las características de tales espacios las que definían aquellas comunidades, es decir, pequeñas y cohesionadas. Su aislamiento del exterior propiciaba una atmósfera de convivencia de la que surgían vínculos emocionales no solo entre los adeptos entre sí y con el maestro, sino también con el espacio físico que compartían. En efecto, estos genuinos *κοινόβιοι* de raigambre pitagórica se convirtieron, a la sazón, en su hogar espiritual; y las imágenes artísticas del maestro y de los filósofos clásicos instaladas en su interior provocarían una inspiración similar a la que proporcionaban los templos a los fervorosos devotos de los cultos tradicionales.

Nos hallamos en un marco en el que Weber desarrollara su concepto de educación carismática, el cual es posible observar en nuestro periodo de estudio. El hombre santo pagano de la Antigüedad Tardía, los más excelsos filósofos y rétores profesionales de su

tiempo, generaba a su alrededor una comunidad de adeptos en el seno de la cual, a su vez, provocaba el despertar de la gracia interna que poseía alguno de sus compañeros. Esta suerte de elegido, a la muerte de su maestro conformaba una nueva comunidad que podía reiniciar el mismo proceso de desarrollo del carisma latente en algún otro de los nuevos fieles de que se rodease. Se trata de una dinámica que tiene su origen en el marco del pitagorismo y del platonismo, *i.e.* con lecciones públicas o abiertas presentando e introduciendo temas de carácter más general y otras de naturaleza privada y esotérica en las que tenía lugar la comunión espiritual a modo de revelación por vía oral de la doctrina misteriosa e inefable. En este marco es posible comprender el proceso de educación carismática y de despertar de la gracia que tenía lugar en el seno de estas comunidades. Un fenómeno que se va a reproducir generación tras generación de maestros. De esta forma, se cumple igualmente la teoría weberiana de disolución y continuidad de una comunidad carismática que podríamos resumir con el trinomio «muerte-dispersión-fundación.» Esto fue lo que ocurrió desde la escuela de Amonio Sacas y Plotino a mediados del siglo III, pasando por la de Porfirio, Jámblico y Edesio, hasta la de Crisantio a finales del IV, punto en el que detenemos en nuestro estudio. No obstante, ello no es óbice para que esta dinámica se mantuviera sin solución de continuidad en una rama paralela en Atenas hasta el primer tercio del siglo VI. De esta espiral de sucesiones se percataron ya los neoplatónicos tardíos quienes la definieron alegóricamente como los eslabones de la cadena de oro (*χρυσῆ σειρά*) de Hermes dejada caer del cielo por la divinidad.

Por lo general, el futuro sucesor de la escuela ocupaba el puesto como mano derecha del maestro durante un buen número de años. Este cuadro administrativo de asistentes cumplía variadas funciones de revisión y edición de manuscritos del maestro, redacción de textos refutatorios, compilación y sistematización doctrinal, secretariado epistolar y, en su caso, tutorización o dirección de reuniones. Una labor esencial para el correcto funcionamiento de la escuela que era respetada por el resto de compañeros, cautivados probablemente por el superior carisma que también irradiaban los auxiliares. Cabe decir que estas comunidades no estaban libres de disensiones internas e incluso se desgajaban en líneas de pensamiento paralelas si las diferencias se tornaban insalvables.

Esto en cuanto al comienzo y al final de una comunidad carismática, pero, entretanto, el proceso mediante el cual se mantenía bullente era el de un circuito de constante reconocimiento-corroboración (*vd.* figura 1). Un reconocimiento de la validez o legitimación del *θεῖος ἀνὴρ*, acompañado de una periódica e ineludible corroboración de sus cualidades carismáticas —en la forma de prodigios (*θαύματα*), modo de vida (*βίος*) y demostraciones de su extraordinaria destreza (*θεία τέχνη*)— que provocaba su veneración, así como el fortalecimiento de los lazos emocionales y de identidad que mantenían unido al grupo. Las particularidades de la corroboración traían consigo experiencias iniciáticas o de conversión filosófico-espiritual, mientras que las del reconocimiento, con el transcurso del tiempo, pasaban a convertirlo en una especie de deber automático o espontáneo que podríamos denominar fe.

La cualidad carismática de la superior destreza (*θεία τέχνη*) o inspiración divina del maestro en materia de elocuencia y conocimiento de la disciplina se ponía de manifiesto en el desarrollo de las *συνουσίαι*. Su metodología se basaba comúnmente en la centenaria tradición platónica y era básicamente de carácter oral. Aunque, en ocasiones, se hacía uso del soporte escrito, una posibilidad que era preferida por los discípulos a la hora de buscar un instructor. La estancia, con un aforo que probablemente no superaría la docena, era presidida por el maestro o, en casos determinados, por alguno de sus asistentes personales, sentado sobre su cátedra. Existían tres maneras distintas de comenzar una *συνουσία*: el

maestro proponía un tema, se realizaba una lectura de viva voz de algún pasaje de especial interés, o se daba la oportunidad a un concurrente de que formulara una pregunta o un problema. Sea cual fuere, tras la misma el profesor podía tomar la palabra abriendo la cuestión a debatir estableciendo los cauces y conceptos básicos. Enseguida, otorgaba el turno a los concurrentes. Estos exponían uno a uno sus teorías, sobre las que discutían y debatían en torno a sus diferentes interpretaciones. Esta situación comportaba naturalmente que, por momentos, la escena se descontrolase y dominara el alboroto, la confusión y el desorden. Un escenario tal vez desencadenado por un doloso cruce de críticas que provocaba la exasperación de los más soberbios; aunque también ciertas intervenciones levantaban aplausos y loas. Era el maestro, que propugnaba la tolerancia y el respeto de todas las argumentaciones, el encargado de tomar la decisión de detener la refriega dialéctica y, de considerarlo pertinente, aclarar el asunto y darle orden y armonía. Cuando el maestro intervenía por última vez y, por fin, en un ademán convencional, se levantaba, la reunión tocaba a su fin.

Otro tipo de encuentros que subrayaban el tradicional y conservador carácter religioso-cultural de estas comunidades eran las *Πλατώνεια τε καί Σωκράτεια*. Se trata de banquetes, en su forma más clásica y ritual, celebrados en los aniversarios de Platón y Sócrates durante toda la Antigüedad Tardía. Así lo demuestra su presencia en las fuentes desde el siglo I con Plutarco, pasando por Longino y Plotino en el III, hasta el V con Proclo. Estas celebraciones contribuyen a demostrar que filosofía y religión ocupaban el mismo plano en la Antigüedad.

La veneración que los dominados carismáticos profesaban hacia el hombre divino debemos interpretarla como una respuesta lógica a las manifestaciones de sus extraordinarias cualidades que los reconocía y legitimaba su posición como autoridad espiritual. Una gracia que los griegos interpretaban como inspiración o posesión divina. En otras palabras, un entusiasmo (*ἐνθουσιασμός*) que algunas veces es descrito con elementos relacionados con la luz que nos remiten a una transfiguración, una epifanía u otros caracteres propios de las deidades griegas. Este lenguaje hiperbólico nos revela una cultura helena que se subyugaba con el grado máximo de virtud que alcanzaban estos personajes. A los más distinguidos rétores y filósofos se los consideraba en posesión de una superioridad innata sobre sus contemporáneos, lo que nosotros entendemos por carisma, y a la que los antiguos, en una actitud que suele ser vista como un tópico hagiográfico, no podían darle otra explicación sino como resultado de un don o regalo de la gracia celestial. En suma, estos individuos encarnaban en vida el modelo clásico de sabio ideal a quien la sociedad aspiraba a imitar, respetar y agradecer sumamente en caso de resultar dignos de su instrucción.

En cuanto a la influencia e interés de nuestros protagonistas por la política de su tiempo, no es posible realizar una caracterización homogénea. Y es que estamos en posesión de apenas unas anécdotas y referencias transversales al tiempo que la cuestión juliana hace de elemento distorsionador. Si bien es cierto que la tendencia del sistema doctrinal neoplatónico se inclinaba hacia el plano ascético y místico al conceptualizar la política como un elemento material y mundano, no podemos disociar a nuestros protagonistas del contexto político en el que desarrollaron su profesión. Por añadidura, hemos de tener presente que era la geografía urbana, núcleo de la vida política del Estado romano, el hábitat en el cual aquellos se movían. En todo caso, podríamos hablar, al menos en parte y antes de la llegada de Juliano, de que se mantenían ajenos del ámbito político-institucional. Antes bien, en ningún caso del político-social. La relación de nuestros maestros carismáticos tardoantiguos con la alta esfera política de su tiempo (curiales, vicarios, prefectos, procónsules y emperadores) era de una innegable

proximidad. Así es que vemos ejercer a estos eruditos de mediadores, consejeros, secretarios, escritores, o guías espirituales. Ahora bien, el resultado de ello, en una sociedad peligrosamente polarizada a nivel religioso, podía desembocar en su ulterior persecución y muerte. De hecho, fue la actitud del Estado romano cristiano la que provocó que la educación superior helena, así como los cultos de la religión tradicional griega con sus variantes místicas, se vieran relegados al ámbito privado, al secretismo y a la discreción de una élite que se mantenía en constante retroceso aferrada a la tradición clásica. La parte más distinguida de dicha élite, los hombres divinos tardoantiguos, constituyó una aristocracia carismática que se alzó como la última máxima representante de la cultura helena (*παιδεία*). Esta vivió con Juliano su último estertor en la más alta cota de la sociedad tardoimperial. Un episodio que conjugó la personalidad especulativo-teórica del *ἔθος* griego con la pragmática del romano y no fue sino el intento de puesta en práctica de una filosofía política neoplatónica un tanto artificial. Es decir, un afán de dotarla de un carácter inmediato y efectista que, en verdad, nunca formó parte del pensamiento platónico y cuya rama teúrgica no podía cumplir por sí sola con las elevadas expectativas y pretensiones del resuelto emperador.

Un modo de vida (*βίος*) austero era otra de las cualidades carismáticas que ostentaban los más excelsos maestros de educación superior tardoantiguos. En la Antigüedad grecorromana no era algo ajeno a la sociedad y, dadas sus particularidades de privación de las necesidades básicas humanas, gozaba de enorme prestigio. Desde el pensamiento órfico y pitagórico el ascetismo se convirtió en una conducta de vida asociada al sabio. Y es que, según se creía, para la consecución del discernimiento de lo divino se requería vivir en una esfera liminal entre lo celestial y lo humano caracterizada por la frugalidad en todo ámbito, una intensa concentración y la tranquilidad del alma que implicaba el retiro intelectual. Por todo ello la sociedad consideraba al hombre divino bendecido por una santidad personal, *i.e.* el carisma, la cual legitimaba la potestad de sus enseñanzas e incrementaba su capacidad de atracción. Con respecto a una breve comparativa con la ascesis cristiana, parafraseando la célebre cita de Atanasio, la diferencia entre ambas y la razón de que la ciudad no fuese convertida en un convento pagano y sí, en cambio, el desierto en una ciudad por los cristianos residía en que, mientras una requería de unos conocimientos a los que tan solo un ínfimo porcentaje de la población podía siquiera llegar pensar adquirir, la otra se concibió abierta a todo aquel devoto que decidiese consagrar su vida a la renuncia de lo mundano como imagen de Dios en la tierra.

La última de las cualidades que investían a los hombres divinos tardoantiguos de un poderoso carisma a los ojos de sus adeptos eran los prodigios (*θαύματα*). El elemento sobrenatural se encuentra indisolublemente ligado a la tradición cultural, intelectual y religiosa del mundo heleno. La evidencia la tenemos en las similitudes entre algunos de los episodios que hemos descrito con aquellos otros presentes, por ejemplo, en Pitágoras, Sócrates o Apolonio de Tiana. Ello ha contribuido a la existencia de hipótesis en las que se limitan a contemplar estos fenómenos como meros reflejos del constructo literario de tipo hagiográfico de las biografías. En cambio, a nuestro juicio, se trata, por un lado, de demostraciones carismáticas elevadas a la más alta potencia que, con el tiempo, se convirtieron en episodios legendarios que la tradición oral se encargó de sobredimensionar para adecuarlo a la imagen del hombre divino en cuestión; y, por el otro, se trata de fenómenos, a la sazón considerados mánticos, asociados a prácticas rituales ocultas sobre las que aquellos rendían una total confianza y de las que, por desgracia, desconocemos prácticamente en su totalidad. En este sentido cabría decir que la introducción de la teúrgia en el sistema neoplatónico supuso un punto de inflexión tanto a nivel teórico como práctico. En sus propios términos, la figura del filósofo, en su parte

contemplativa, pasó de valerse únicamente de la razón y estar por encima de la simpatía que, según se creía, entrelazaba los componentes del cosmos entre sí y en la que podía influir la magia, a supeditarse a unas prácticas rituales que empleaban algunos elementos de dicho ambivalente ámbito para tratar de elevar el alma hacia lo divino.

Por último, el aura mística que envolvía al hombre divino cuando este desplegaba sus cualidades carismáticas resulta uno de sus componentes definitorios. Normalmente es descrita como una luz que irradiaba su voz, su personalidad o algún rasgo físico como su mirada. De esta forma, sus palabras adquirían, por sí mismas y por el contexto que su figura generaba a su alrededor, una enorme capacidad de persuasión espiritual. Por medio de esta podían convertir a quienes le escuchaba en un sujeto dispuesto a imitarle y entregarse con devoción al seguimiento de sus doctrinas. En la Antigüedad grecorromana, y muy especialmente en la Antigüedad Tardía, la idea de conversión religiosa o iniciación filosófica integra en su definición una transformación de carácter interno y espiritual — por lo tanto, de base psicológica— que afectaba al sistema de creencias del individuo. Un proceso que necesitaba de una estructura de relaciones de reciprocidad que se establecía a partir del nodo que suponía el respectivo escolarca en torno al cual aquellas daban comienzo, se desarrollaban y también llegaban a término. Estas relaciones estaban envueltas de un halo místico que implica todo viaje iniciático. Una experiencia de tipo catártico y catabático que revelaba el camino del conocimiento como un descenso hacia la verdad o el bien y la trascendencia del alma. Además, la preservación de estas experiencias a través del género biográfico convertía estos procesos en mitos y leyendas de naturaleza iniciática. Estas ayudaban a su vez a generar en el seno de las comunidades carismáticas un acervo cultural hacia la figura del maestro, así como una definida identidad grupal. Finalmente, la existencia y perduración de un completo ritual de iniciación para pasar a formar parte de la comunidad de discípulos de un determinado maestro de educación superior ateniense muestra el vínculo y la relación entre *παιδεία* y misterios. Ello nos devuelve, en definitiva, a la idea de fondo que envuelve a nuestro estudio de la convergencia en la Antigüedad Tardía de religión, filosofía y educación.

Como *addendum* de este trabajo hemos incluido las traducciones anotadas de las fuentes en lengua griega que lo vertebran. Han sido realizadas a la luz de las nuevas investigaciones de los últimos treinta y siete años que nos separan de la magnífica traducción de Igal (1982) para el caso de la *Vita Plotini* de Porfirio y, todavía más, de los cincuenta y tres años de la ya desfasada de Samaranch (1966) de la biografía colectiva de Eunapio. Por lo tanto, conforman otra aportación original de nuestro estudio a modo de actualización del enfoque que se dirige al tratamiento de los textos antiguos.

En conclusión, consideramos que hemos llevado a cabo una contribución original y novedosa a nuestro campo de estudio con la que pretendemos generar nuevas vías de trabajo en dirección a la construcción de una Historia social de los *θεῖοι ἄνδρες* paganos en la Tardoantigüedad. Durante este periodo de confrontación, desarrollo y sincretización de sistemas de entender el cosmos aquellos individuos de especial carisma encarnaron la *παιδεία* en toda su profundidad. En definitiva, un elemento más de continuidad en una sociedad a todas luces cambiante a cuyo mejor conocimiento esperamos haber contribuido.

[English]

The subject of this dissertation has been the charismatic masters in the context of late antique higher education in the philosophical and rhetoric schools. A topic framed within the disciplines of Social History, Cultural History, History of Education, and History of Religions. The issues these areas embrace in our period of study, distant as well as heirs to those from the classic world, can be traced back to Humanism, Renaissance, and the Enlightenment. The debate in the 19th century and the beginnings of the 20th amongst theologians, classicists and historians of religions, along with several other approaches from a social perspective until today have bestowed such a multidisciplinary scope on our subject matter that it has become a thoroughly intricate question. And not only at historiographical level, but also conceptual —due to the impossibility of agreeing on a universal definition or a standard figure—, literary —with the discussion on to which genre ascribe the ancient sources that dealt with them—, or philosophical —for they professed themselves mystery-like doctrinal systems—. Consequently, we have addressed the subject area from a broad-spectrum angle in order to accordingly fill the research gaps highlighted by the scholars in the last decades.

The main sources of our study belong to the literary genre of biography. Despite late antique *βίος* had not been fixed as a univocal literary genre yet, it represents the best way historians possess to work on the knowledge of that society. Unlike former biographical treatises modelled on ancient written traditions which followed constrained, typified patterns, those composed by Porphyry and Eunapius —and afterwards by Marinus and Damascius— appear closely to reality. Thus, they positively reflect the master-disciple relationship. On the one hand, Porphyry accounts basically his personal experience with his own holy man and to a lesser extent that of his generation. On the other hand, Eunapius handles three generations. The first was almost mythical in his day and he depicts it as foundational —Plotinus and Porphyry's—, the second unveils a new form of understanding philosophy —Iamblichus'— and, thirdly, the one of his master Chrysanthius —led by Aedesius— to which Eunapius himself was heir. Furthermore, the biographer from Sardis particularly elaborates on the depiction of the two divine men who taught him Rhetoric —thus opening this field to the concept— and Philosophy. Concerning the latter, he adds to his standpoint the mystery atmosphere that it had embedded. Finally, he also includes the most distinguished rhetors and physicians of his time completing a panoramic view of Hellenic *παιδεία*.

Out of the terminology research of the Greek language in Porphyry and Eunapius for the school and intellectual context we are capable to draw several conclusions. The first point that we ascertain is the use of similar terms and concepts throughout the 3rd and 4th centuries. This fact gives cohesion to the late antique educational field. Besides, a swift comparison between both authors illustrates that the meetings of sophists and philosophers in Late Antiquity did not essentially differ. As a result, we speak about a Hellenic higher education in Rhetoric and Philosophy. Secondly, in opposition to a concise student's hierarchy in the text of Porphyry, the reading and analysis of Eunapius' —maybe due to a loose use of language— portray a landscape where only the companions (*ἐταῖροι*) remain the real figures closer to the master. As a matter of fact, it is the sole term used to refer to them. Being a *ἐταῖρος* entailed benefits such as private meetings or retreats and individualised instruction. It was a concept that proved to be, by definition, reciprocal regarding the master as well as *sine die*; *i.e.*, once an individual attained such a relationship of intimacy did not leave the label even when quitting that school or charismatic community. Therefore, the *ἐταῖροι* became the pinnacle of sharing a common

ideology. It comprised a fraternal spirit —both in the sense of the family (metaphorically and real) and of comrade-in-arms—, cohabitation —often in the same living unit—, solidarity and friendship. Hence, we comprehend that these communities shared deeper feelings than a philosophical-spiritual doctrine. For they encompassed entirely what we understand by the concept of *παιδεία*. Thirdly, should we bear in mind that the outcome of Hellenic higher education lead to the construction of such resilient connecting links, we can only define and interpret the *συνουσίαι* as intimate meetings of philosophers and rhetors under no circumstances analogue to which we currently identify as formal lectures. It must be added that, except for one occasion in which it is used the word *διατριβή*, it does not exist a term by which our authors refer to the school as an institution; and something similar occurs with the physical location where they met. By stating this we attempt to point that these concepts were really subsumed under the proper term of intimate meeting or *συνουσία*.

The framework for action of a divine man not only happens to be indissociable from their geographical environment, but also complementary. Thereby, in contrast to the *ἀναχωρητικός*, *ἐρημιστικός* or *ἀγγελικός βίος* of the Christian *ἅγιος* in inhospitable or liminal areas, the pagan *θεῖος ἀνὴρ* preached a *θεωρητικός βίος* right in the urban centre of the main cultural nodes of the eastern Mediterranean. Forced to move their teachings to the private sphere, their revered schoolhouses rose as the last pagan strongholds before the Justinian legislative pressure erased them once and for all. Throughout the two works that have been our main sources the usual place for instruction is principally the abode of the *θεῖος ἀνὴρ*. His intimate scholar meetings were in this respect of private nature. While it is true that, at least in some cases —being this matter vaguely known—, the gates of the philosophers' remained open and the entrance free of charge. The relocation of the educational space to the domestic area was a consolidated tradition amongst the philosophers already from former times and increasingly common amongst sophists. It achieved such a strength that, among other reasons, encouraged an architectural change in the late imperial aristocratic *domus*. In a general context where there was taking place a generalized flow from the public sphere to the private some of their rooms expanded their social functions in Late Antiquity. One of the most important were intended for the reception and entertainment of clients and guests; regarding our framework, the houses of the philosophers and rhetors, for the *συνουσίαι*. It is precisely the features of these places which defined those communities, *i.e.*, small and cohesive. Their isolation from the outside world aroused a living harmony from which emerged emotional bonds not only between the adepts with each other and with the master, but also with the physical space they shared. Indeed, these genuine and pythagorically-rooted *κοινόβιοι* became their spiritual household; and the artistic images and statues of the master and the classical philosophers erected inside would induce to the entire community a similar inspiration to that provided by the temples to the fervent worshippers of the traditional cults.

We find ourselves in a field where Weber developed his concept of charismatic education, which is possible to recognise throughout the period covered by our study. The pagan holy man in Late Antiquity —the most outstanding professional philosophers and rhetors of their time— generated around them a community of adepts among whom, at the same time, he could cause the awakening of the internal grace that may possess some other of their companions. This individual, a sort of divinely chosen, after the death of his master established a new community that could restart the whole development process of the latent charisma present in some other of his faithful disciples. It is a dynamic which stems from Pythagorism and Platonism, *i.e.* there were public or open lectures as a presentation or introduction of the general aspects of the subject, and others of private

and esoteric nature. It was in the latter when took place the spiritual communion between master and disciples, a revelation of the mystery and ineffable doctrine. It is in this context where the process of charismatic education can be traced as well as the awakening of the grace inside these communities. It happens to be a phenomenon that was repeated generation after generation of masters. As a consequence, it is equally fulfilled the Weberian theory of the dissolution and continuity of a charismatic community. It can be summarised with the trinomial «demise-dispersion-foundation.» This was what occurred since the middle of the 3rd century with Ammonius Saccas and Plotinus' school, along with Porphyry, Iamblichus and Aedesius', up to Chrysanthius' at the end of the 4th, when we conclude our study. However, this dynamic did not cease there, but it continued in Athens until the first third of the 6th century. That spiral of successions was already realised by late Neoplatonists, who depicted it allegorically as the links of the golden chain (*χρυσῆ σειρά*) of Hermes dropped from heaven.

In general, the future successor of the school took a seat as the right hand of the master for a good number of years. These assistants fulfilled several tasks such as the review and edition of master's manuscripts, writing treatises to refute rival theories, doctrinal compilation and systematization, epistolary secretarial work, and, when necessary, meeting guidance or supervision. Thus, assistance represented an essential task which contributed to the proper functioning of the school and was respected by the rest of the companions, probably captivated by the superior charisma also radiated by the chosen disciples. On the other hand, it must be stated that these communities were not free from internal dissent. Parallel thought lines were separated from the main branch provided the differences turned out unsurmountable.

That would be all concerning the beginning and the end of a charismatic community, but the process through which it kept alive and bustling was the constant circuit of recognition-corroboration (*vd.* figure 1). A recognition of the validity or legitimacy of the *θεῖος ἀνὴρ* together with a periodic and unavoidable corroboration of their charismatic virtues—in the form of prodigies (*θαύματα*), way of life (*βίος*) and manifestations of their extraordinary skills (*θεία τέχνη*)— which ultimately caused their veneration, as well as the strengthening of the emotional and identity bonds that held the community together. On one side, the features of the corroboration entailed initiatory or philosophical-spiritual conversion experiences; on the other, as time went by the recognition became a kind of an automatic and spontaneous duty that we could identify as faith.

The charismatic virtue of the extraordinary skill (*θεία τέχνη*) or divine inspiration of the master in account of his eloquence and expertise in the discipline proved itself in the course of the *συνουσία*. Their methodology duly observed a long-standing platonic tradition that was basically oral. Although sometimes written sources were obviously employed, a possibility that was preferred by the would-be disciples when seeking a teacher. The room—over time increasingly apsidal— had a capacity of about a dozen and was chaired by the master or, occasionally, by some of their personal assistants. There were three different ways of commencing a *συνουσία*: either the master proposed a topic, a public reading was made of a specific fragment or book, or a concurrent posed a question or a problem. Whatever it may be, the teacher was afterwards entitled to take the floor and lead the discussion. Then, he gave the word to the attendants again. They exposed one by one their theories and heard the views of their different interpretations. This situation might cause in the end a scene full of confusion, fuss and disorder. A scenario that might have been unleashed by not uncommon fierce debates that could exasperate the most arrogant individuals; though also a few interventions raised awe and applause. It was the master—advocate of tolerance and respect of every argument—

who had to take the decision of ceasing the contention and, if pertinent, clarify the issue to his disciples. When the master spoke for the last time and, eventually, stood up—a conventional gesture—the meeting came to an end.

Another kind of gathering that stressed the traditional and conservative religious-cultic character of these communities was the so-called *Πλατώνεια τε καὶ Σωκράτεια*. They were banquets, in their most classic and ritual form, celebrated in the anniversaries of the ancient sages Plato and Socrates all throughout Late Antiquity. This is evidenced by its presence in the sources ranging from the 1st century with Plutarch to the 5th with Proclus, including Longinus and Plotinus in the 3rd. These feasts aid to portray that philosophy and religion were indissociable concepts in Antiquity.

The veneration that the charismatic dominated professed towards the divine man must be interpreted as a logical answer to the manifestation of his extraordinary virtues. These kinds of astonishing displays drove them to a position of recognition and legitimation of their spiritual authority. The Greeks interpreted grace as a divine inspiration or possession. In other words, an enthusiasm (*ἐνθουσιασμός*) that sometimes is described with light-related elements which forward to the notion of transfiguration, epiphany, and other features proper of the Greek deities. This hyperbolic language reveals a Hellenic culture that paid tribute to those individuals in possession of the maximum degree of virtue. Accordingly, the most honoured rhetors and philosophers were considered being superior by birth over his contemporaries. This is what we understand by charisma, whereas the ancient people, adopting an attitude often observed as a hagiographical topic, had no other choice but to explain it as a result of a divine gift or present. In short, these individuals embodied a living model of the classical ideal sage whom society aspired to imitate, respect and deeply thank in case of being considered worthy of their instruction.

Concerning the influence and interest of our protagonists in politics, it is not possible to draw a homogeneous conclusion. For we have barely a few anecdotes and transversal references while the Julianean period plays a distorting role. Though the trend of the Neoplatonic doctrinal system was indeed inclined towards asceticism and mysticism due to the conceptualization of politics as a material element, it is impossible to dissociate our protagonists from the political context where they developed their profession. Moreover, we should take into account that it was urban geography, the core of the Roman political life, the habitat in which they lived. In any case, we could state, at the very least before the arrival of the emperor Julian, that they stood aside the political-institutional realm, but in no case the political-social. The relationship of our late antique charismatic masters with the highest political sphere was undeniably close. Consequently, we regard our sages performing a role as mediators, advisers, secretaries, writers, or spiritual guides. Nonetheless, as a result of the dangerously polarized society at the religious level it could easily culminate in persecution and death. In fact, it was the rigid and intolerant attitude of the Christian Roman Empire which relegated to the private sphere, syncretism and discretion the Hellenic higher education together with the Greek traditional cults and its mystery branches. The most prestigious segment of the pagan elite, the late antique divine men, stuck to that practices and became a charismatic aristocracy who proudly rose as the last representative agent of Hellenic culture (*παιδεία*). Its last breath near the imperial purple took place within the reign of Julian. An episode that combined the speculative and theoretical personality of the Greek *ἔθος* with Roman pragmatism. Ultimately, it was the implementation of a rather artificial Neoplatonic political philosophy. That is to say, an eagerness to endow it with an immediate and dramatic character which platonic thought never comprised; on the other hand, its theurgic branch could not fulfil by itself the demanding expectations of the determined emperor.

Let us now turn to an austere way of life (*βίος*). It was another significant charismatic virtue that divine men, the most revered late antique teachers of higher education, possessed. In the Greco-Roman antiquity sobriety was a natural feature of certain individuals of its society. Given its particularities of deprivation of the human bare necessities it enjoyed considerable prestige. Since orphic and pythagorical thought asceticism became a life conduct associated with the sage. For, as it was believed, in order to achieve the knowledge of the divine it was required to reside in a liminal sphere between the celestial and the human characterized by commitment to frugality, intense concentration and the peace of mind caused by intellectual retreat. All these made society consider divine men as if blessed by a personal sanctity, *i.e.* charisma, which legitimized the authority of their teachings and increased their capacity of attraction. Considering a brief comparison with Christian asceticism we will paraphrase the famous quote of Athanasius of Alexandria: the difference between both as well as the reason why the city was not turned into a pagan convent as did, conversely, the desert into a city by the Christians, lied in the next idea: while the former demanded a kind of knowledge up to which a very small percentage of society could even think to acquire, the latter was conceived open to every devotee who chose to consecrate his life to the rejection of the mundane as a living image of God on earth.

The last but not least of the virtues that vested late antique divine men with a powerful charisma to the eyes of their adepts were the prodigies (*θαύματα*). The supernatural element is inextricably linked to the cultural, intellectual and religious tradition of the Hellenic world. The evidences can be found in the similarities between some of the episodes that we have described and those others present, for instance, in Pythagoras, Socrates, or Apollonius of Tyana. This has contributed to the existence of hypothesis in which the authors just observe these phenomena as mere reflects of the hagiographic literary construct of the biographies. However, as far as our study demonstrates, they happen to be, on the one hand, exceedingly impressive charismatic displays that over time became notorious legendary episodes that the oral tradition extoled in accordance with the image of the divine man under consideration; and, on the other, they are portents, some of them of mantic nature, associated to veiled ritual practices which they truthfully trusted in and, unfortunately, we ignore almost entirely. In this sense it must be added that the introduction of theurgy in the Neoplatonic system represented a significant turning point both theoretical and practical. On their own terms, the figure of the contemplative philosopher turned from making use only of reason and from being above the sympathy which, as it was believed, entwined every component of the cosmos one another and which magic could influence on, to be subordinated to ritual practices that employed some elements of that ambivalent field in order to try to raise the soul to the divine.

Finally, the mystic aura that surrounded the divine man whenever he displayed his charismatic virtues is one of his defining features. It is usually depicted as a light that was irradiated from his voice, his personality or some physical trait such as his gaze. Consequently, his words acquired a great capacity of spiritual persuasion. By means of it they were able to convert those who listened to them in subjects willing to imitate them and devotedly surrendered to his doctrines. In Greco-Roman antiquity, especially in Late Antiquity, the idea of religious conversion or initiatory experience brings together an internal and spiritual change —therefore, psychological— which affected the belief system of the individual. This process needed a reciprocal relationship structure established out of the community node shaped by the scholars. Around them those relationships began, developed and came to an end. These relationships possessed a

mystery halo present in every initiatory journey. A cathartic and katabatic experience that revealed the way of knowledge as a descent towards the truth and the transcendence of the soul. Besides, the preservation of these experiences through the biographical genre turned these processes in myths and legends of initiatory nature. They helped likewise to generate in the heart of their charismatic communities a worship tradition towards the figure of the master as well as a delimited group identity. Lastly, the existence and enduring of a complete initiatory ritual in order to become a member of the disciple community of an Athenian higher education master portray the link between *παιδεία* and the mysteries. That brings us back to the underlying idea to which this study draws attention: the confluence in Late Antiquity of religion, philosophy and education.

In conclusion, we believe that we have conducted an original and innovative contribution to our discipline of study with which we aim at building new paths of research towards the construction of a Social History of the pagan *θεῖοι ἄνδρες* in Late Antiquity. During this period of confrontation, developing and syncretisation of systems to understand the cosmos those individuals of special charisma deeply embodied ancient *παιδεία*. In the end, it was just one more element of continuity in a noticeably changing society to which better comprehension we expect to have contributed.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes: ediciones críticas y traducciones anotadas

Amiano Marcelino

HARTO TRUJILLO, M^a. L. 2002: *Amiano Marcelino. Historia*, Akal, Madrid.

SEYFARTH, W. 1978.: *Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri quae supersunt*, Leipzig.

Atanasio de Alejandría

VIVIAN, T. and ATHANASSAKIS, A. 2003: *Life of Antony: The Greek and Coptic Lives with an Encomium on Saint Antony of Egypt*, Cistercian Publications, Kalamazoo.

Damascio

ATHANASSIADI, P. 1999: *Damascius. The Philosophical History*, Apamea, Athens.

LEENDERT, G. W. 1977: *Damascius. In Platonis Phaedonem. The Greek commentaries on Plato's Phaedo*, vol. 2, North-Holland, Amsterdam.

ZINTZEN, C. 1967: *Damascii Vitae Isidori Reliquae*, Hildesheim.

Diógenes Laercio

GARCÍA GUAL, C. 2007: *Vidas y opiniones de los filósofos ilustres*, Alianza Editorial, Madrid.

MARCOVICH, M. 1999: *Diogenes Laertius, Vitae Philosophorum*, 2 vols., Teubner, Stuttgart.

Codex Theodosianus

PHARR, C. 1952: *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, Princeton University Press, Princeton.

Eunapio de Sardes

BECKER, M. 2013: *Eunapius aus Sardes. Biographien über Philosophen und Sophisten. Einleitung, Übersetzung, Kommentar*, Steiner, Stuttgart.

BLOCKLEY, R. C. 1981: *The fragmentary classicizing historians of the later Roman empire. Eunapius, Olimpiodorus, Priscus and Malchus*, Francis Cairns, Liverpool.

BOISSONADE, J. F. and WYTTENBACH, D. 1822: *Eunapii Sardiani Vitas sophistarum et fragmenta Historiarum*, 2 vols., Amsterdam.

CIVILETTI, M. 2007: *Vite di filosofi e sofisti. Testo greco a fronte. Introduzione, traduzione, note e apparati*, Bompiani, Milano.

D'JERANIAN, O. 2009: *Eunape de Sardes. Vies de Philosophes et de Sophistes. Texte traduit, annoté et présenté par O. D'Arignan*. Houilles.

GIANGRANDE. C. 1956: *Eunapii Vitae Sophistarum*, Typis Publicae Officinae Polygraphicae, Roma.

GOULET, R. 2014: *Eunape de Sardes: Vies de philosophes et de sophists (2 vols.)*, Les Belles Lettres, Paris.

SAMARANCH, F. de P. 1966: *Vidas de filósofos y sofistas. Eunapio*, Aguilar, Buenos Aires.

Eusebio de Cesarea

VELASCO DELGADO, A. 2010: *Eusebio. Historia Eclesiástica*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid.

Filóstrato de Lemnos

BERNABÉ PAJARES, A. 1992 (1ª ed. 1979): *Vida de Apolonio de Tiana*, Gredos, Madrid.

DEL CORNO, D. 1978: *Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana*, Milán.

JONES, C. P. 1970: *Philostratus, Life of Apollonius*, intr. G. Bowersock, Harmondsworth.

WRIGHT, W. C. 1922: *Philostratus, Lives of Sophists. Eunapius, Lives of Philosophers*, William Heinemann / Putnam's sons (Loeb Classical Library), London / New York.

Himerio

PENELLA, R. J. 2007: *Man and the Word. The Private Orations of Himerius*, University of California Press, Berkeley/ Los Angeles / London.

Jámblico de Cálcis

DEUBNER, L. and KLEIN, U. 1975: *Iamblichi de vita Pythagorica liber*, Teubner, Stuttgart.

PERIAGO LLORENTE, M. 2003: *Jámblico. Vida Pitagórica. Protréptico*, Gredos, Madrid.

RAMOS JURADO, E. Á. 1997: *Jámblico. Sobre los misterios egipcios*, Gredos, Madrid.

Juliano Augusto

GARCÍA BLANCO, J. y JIMÉNEZ GAZAPO, P. 1982: *Juliano. Contra los galileos. Cartas y fragmentos. Testimonios. Leyes*, Gredos, Madrid.

WRIGHT, W. C. 1923: *The Works of the Emperor Julian*, 3 vols. William Heinemann / Putnam's sons (Loeb Classical Library), London / New York.

Libanio

FOERSTER, R. 1903-1927 (repr. Olms, Hildesheim 1963): *Libanii Opera*, 12 vols., Teubner, Leipzig.

GONZÁLEZ GÁLVEZ, A. 2005: *Libanio. Cartas, libros I-V*, Gredos, Madrid.

—, 2001a: *Libanio. Discursos II*, Gredos, Madrid.

—, 2001b: *Libanio. Discursos III. Discursos julianos*, Gredos, Madrid.

MELERO BELLIDO, A. 2001: *Libanio. Discursos I. Autobiografía*, Gredos, Madrid.

Marino de Neápolis.

ÁLVAREZ HOZ, J. M. y GARCÍA RUIZ, J. M. 1999: *Marino de Neápolis. Proclo o de la felicidad*, Iralka, Irún.

BOISSONADE, J. F. and FABRICIUS, J. A. 1814 (remp. Hakkert, Amsterdam 1966): *Marini Vita Procli*, Weigel, Leipzig.

MASULLO, R. 1985: *Marino, Vita di Proclo. Testo critico, introduzione, traduzione e comentario*, Nápoles.

Oráculos caldeos

GARCÍA BAZÁN, F. 1991: *Oráculos caldeos. Con una selección de testimonios de Proclo, Pselo y M. Itálico. Numenio de Apamea. Fragmentos y testimonios*, Gredos, Madrid.

MAJERCIK, R. 1989: *Chaldaean Oracles. Text, Translation, and Commentary*, Brill, Leiden / New York / Kobenhavn / Köln.

Patrología Griega

MIGNE, J. P. 1857-1866: *Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca*, Imprimerie Catholique, Paris.

Porfirio de Tiro

BRISSON, L., CHERLONNEIX, J.-L., GOULET-CAZÉ, M.-O., GOULET, R., GRMEK, M. D., FLAMAND, J.-M., MATTON, S., O'BRIEN, R., PÉPIN, J., SAFFREY, H.D., SEGONDS, A.-Ph., TARDIEU, M. et THILLET, P. (eds.) 1992: *Porphyre. La vie de Plotin, vol. 2*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris.

IGAL, J. 1982: *Porfirio. Vida de Plotino. Plotino. Enéadas I-II*, Gredos, Madrid.

JURADO, E.; A. RAMOS, et al. (eds.) 2006: *Porfirio de Tiro. Contra los Cristianos. Recopilacion de fragmentos, traduccion, introduccion y notas*, Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz.

NAUCK, A. 1886 (reimpr. 1963 Georg Olms, Hildesheim): *Porphyrii philosophi Platonici opuscula selecta*, Teubner, Leipzig.

PERIAGO LLORENTE, M. 1987: *Porfirio, Vida de Pitágoras. Argonáuticas órficas. Himnos órficos*, Gredos, Madrid.

—, 1984: *Porfirio, Sobre la abstinencia*, Gredos, Madrid.

RAMOS JURADO, E. A. 2008: *Pseudo Plutarco, Sobre la vida y poesía de Homero; Porfirio, El antro de las ninfas de la Odisea; Salustio, Sobre los dioses y el mundo*, Gredos, Madrid.

ZIMMERN, A. and FIDELER, D. R. 1986: *Porphyry's Letter to His Wife Marcella. Concerning the Life of Philosophy and the Ascent to the Gods*, Phanes Press, Grand Rapids.

Plotino

ARMSTRONG, A. H. 1966: *Plotinus vol. 1. Porphyry on the Life of Plotinus and the order of his books. Enneads I.1-9*, Harvard University Press (Loeb Classical Library), Cambridge.

BOUILLET, M.-N. 1857: *Les Ennéades de Plotin, chef de l'école néoplatonicienne, vol. 1*, L. Hachette, Paris.

BRÉHIER, E. 1924: *Plotin, Enneades I*, Collection Budé, Paris.

HENRY, P. and SCHWYZER, H. R. 1964: *Plotini Opera, I. Porphyrii Vita Plotini. Enneades I-III*, Oxford University Press, Oxford.

IGAL, J. 1998: *Plotino. Enéadas V-VI*, Gredos, Madrid.

—, 1985: *Plotino. Enéadas III-IV*, Gredos, Madrid.

KALLIGAS, P. 2014 (1ª ed. en griego 1991-2004): *The Enneads of Plotinus: A Commentary*, vol. 1, trans. E. K. Fowden and N. Pilavachi, Princeton University Press, Princeton.

Plutarco de Queronea

VV.AA. 1992-2004: *Plutarco. Obras morales y de costumbres (Moralia)*, 13 vols., Gredos, Madrid.

VV.AA. 1985-2010: *Plutarco. Vidas paralelas*, 8 vols., Gredos, Madrid.

Pseudo-Aristóteles

CANO CUENCA, J. 2019: *Pseudo-Aristóteles. Fisiognómica*, Mármara, Madrid.

Scriptores Historiae Augustae

SAMBETGER, Ch. and SEYFARTH, W. (corr. a partir de E. Hohl) 1965: *Scriptores Historiae Augustae*, 2 vols., Leipzig.

Sozomeno

BIDEZ, J. et G. C. HANSEN 1960: *Sozomène. Histoire ecclésiastique*, Paris.

Suidas

ADLER, A. 1928-1938 (reimp. 1971): *Suidae Lexicon*, 5 vols., In aedibus T. G. Teubneri, Stuttgart.

Temistio

PENELLA, R. J. 2000: *The Private Orations of Themistius*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London.

RITORÉ PONCE, J. 2000: *Temistio. Discursos políticos*, Gredos, Madrid.

SCHENKL, H., DOWNEY, G. and NORMAN, A. F. 1965–74. *Themistii Orationes quae supersunt*, Leipzig.

Teodoreto de Ciro

CANIVET, P. y LEROY-MOLINGHEN, A. 1977-1979: *Theodoretus Cyrensis. De divina charitate. Historia religiosa*, 2 vols., Paris.

Varia

RODRÍGUEZ ADRADOS, F. 1980: *Lírica griega arcaica*, Gredos, Madrid.

Zósimo

CANDAU MORÓN, J. M. 1992: *Zósimo. Nueva Historia*, Gredos, Madrid.

Diccionarios, enciclopedias, prosopografías y léxicos.

AVOTINS, I. and AVOTINS, M. M. 1983: *Index in Eunapii vitas sophistarum*, George Olms, Hildesheim.

BALTZ, H. and SCHNEIDER 1996-1998: *Exegetical Dictionary of the New Testament*, 3 vols. Eerdmans, London.

- BOWERSOCK, G. W., BROWN, P. and GRABAR, O. (eds.) 1999: *Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World*, Belknap, Cambridge / London.
- CANCIK, H. and SCHNEIDER, H. (eds.) 1996-2003: *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, J. B. Metzler, Stuttgart (English ed. Salazar, Ch. F. and Gentry, F. G. 2006: *Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World*, Brill, Leiden).
- FAULKNER, R. O. 1988 (1st ed. 1962): *A Concise Dictionary of Middle Egyptian*, Griffith Institute, Ashmolean Museum / Oxford.
- GOULET, R. (dir.) 1989-2018: *Dictionnaire des philosophes antiques*, 8 vols., Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.
- HORNBLOWER, S. and SPAWFORTH, A. 2012: *The Oxford Classical Dictionary* (4th ed.), Oxford University Press, Oxford / New York.
- JONES, A. H. M.; MARTINDALE, J. R. and MORRIS, J. 1971 (vol.1, 260-395), 1980 (vol.2, 395-527, ed. Martindale), 1992 (vol. 3, 527-641, ed. Martindale): *The Prosopography of the Later Roman Empire*, Cambridge University Press, Cambridge.
- LIDDEL, H. G., SCOTT, R., JONES, H. S. and MCKENZIE, R. 1996 (1st ed. 1940): *A Greek-English Lexikon*, Oxford University Press, Oxford.
- NICHOLSON, O. 2018: *The Oxford Dictionary of Late Antiquity*, Oxford University Press, Oxford.
- RICHARDSON, L. 1992: *A New Topographical Dictionary of Ancient Rome*, The John Hopkins University Press, Baltimore / London.
- SONNABEND, H. (ed.) 1999: *Mensch und Landschaft in der Antike. Lexikon der Historischen Geographie*, Metzler, Stuttgart / Weimar.
- VV.AA. 1884-1973: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Stuttgart.
- VV.AA. 1950-: *Reallexikon für Antike und Christentum*, 29 Bd., Anton Hiersemann, Stuttgart.

Estudios

- ACERBI, S. 2015: «La parrhesia del theios aner en la Historia Religiosa de Teodoreto de Cirro», *Estudios Clásicos*, 148: 23-37.
- ADAMS, S. A. 2013: *The Genre of Acts and Collected Biography*, Cambridge University Press, Cambridge.
- ADDEY, C. 2016: *Divination and Theurgy in Neoplatonism: Oracles of the Gods*, Routledge, London / New York.
- AFONASINA, A. and AFONASIN, E. 2014: «The Houses of Philosophical Schools in Athens», *Scholé*, 8, 1: 9-23.
- AGOSTI, G. 2014: «Greek Poetry in Late Antique Alexandria: between Culture and Religion», in L. A. Guichard, J. A. García Alonso and M. P. de Hoz (eds.): *The Alexandrian Tradition. Interactions between Science, Religion and Literature*, Peter Lang, Bern: 287-311.

- ALBARRÁN MARTÍNEZ, M. J. 2007: *El ascetismo femenino en Egipto a través de la documentación papirológica*, Tesis Doctoral, Universidad de Alcalá de Henares.
- ALBERT, G. (ed.) 2004: *Das Weber-Paradigma. Studien zur Weiterentwicklung von Max Webers Forschungsprogramm*, Mohr, Tübingen.
- ALFARO, V y FRANCIA, R. (eds.) 2001: *Bien enseñada: la formación femenina en Roma y el occidente romanizado*, Universidad de Málaga, Málaga.
- ALFÖLDY, G. 1996 (1ª ed. 1975, *Römische Sozialgeschichte*): *Historia social de Roma*, Alianza Universidad, Madrid.
- ALONSO ALONSO, M. A. 2015: «Profesionales de la educación en la Hispania romana,» *Gerión*, 33: 285-310.
- ALVARADO PLANAS, J. 2012: *Historia de los métodos de meditación no dual*, Sanz y Torres, Madrid.
- ÁLVAREZ JIMÉNEZ, D. 2017: «El mar, la última frontera,» en M. Alviz Fernández y D. Hernández de la Fuente (eds.): *De ὄρος a limes: el concepto de frontera en el mundo antiguo y su recepción*, Escolar y Mayo, Madrid: 157-172.
- ALVIZ FERNÁNDEZ, M. 2019a: «*Τοῦτον ἐζήτουν. Algunos ejemplos de iniciación filosófico-religiosa en los βίοι de hombres divinos de Porfirio de Tiro y Eunapio de Sardes,*» en J. Alvarado Planas y D. Hernández de la Fuente (eds.): *Morir antes de morir. Ritos de iniciación y experiencias místicas en la historia de la cultura*, Dykinson, Madrid: 211-234.
- , 2019b (en prensa): «*Καί ἡ ἐρήμος ἐπολίσθη. Geografía del hombre divino*», Dykinson, Madrid.
- , 2019c (en prensa): «Una aproximación a la figura de Plotino como *θεῖος ἀνὴρ*,» SEEC Valencia, Valencia.
- , 2017a: «El concepto de *θεῖος ἀνὴρ*. En la frontera de lo divino», en M. Alviz Fernández y D. Hernández de la Fuente (eds.): *De ὄρος a limes, el concepto de frontera en el Mundo Antiguo y su recepción*, Escolar y Mayo, Madrid: 45-64.
- , 2017b: «De Gibbon a Riegl. Una nota sobre los precedentes historiográficos del “descubrimiento” de la Antigüedad Tardía», *Espacio, Tiempo y Forma*, 29, 2017: 13-29.
- , 2016a: «El concepto de *θεῖος ἀνὴρ* en la Antigüedad Tardía. Hacia un nuevo marco definitorio», *Espacio, Tiempo y Forma*, 28, 2016: 19-33.
- , 2016b: «Género y poder político en la *Domus Augusta*,» *Potestas*, 9: 75-91.
- ANDERSON, G. 1994: *Sage, Saint and Sophist. Holy Men and their Associates in the Early Roman Empire*, Routledge, London / New York.
- , 1993: *The Second Sophistic: A Cultural Phenomenon in the Roman Empire*, Routledge, London / New York.
- , 1986: *Philostratus Biography and Belles Lettres in the Third Century A.D.*, Croom Helm, London / Sidney / Dover.
- ANDO, C. 2009: «Narrating Decline and Fall», in P. Rousseau (ed.): *A Companion to Late Antiquity*, Blackwell, Oxford: 59-76.

- ARENDR, H. 1994 (1ª ed. 1954-64): *Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I*, Piper, München.
- ARMSTRONG, A. H. (ed.) 1967: *The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- , 1955: «Was Plotinus a Magician?» *Phronesis* 1, 1: 73-79.
- , 1936: «Plotinus and India,» *Classical Quarterly*, 30, 1: 22-28.
- ASHBROOK HARVEY, S. and HUNTER, D. G. (eds.) 2008: *The Oxford Handbook of Early Christian Studies*, Great Clarendon Press, Oxford.
- ASHBROOK HARVEY, S. 2008: «Martyr passions and Hagiography», in S. Ashbrook Harvey and D. G. Hunter (eds.): *The Oxford Handbook of Early Christian Studies*, Great Clarendon Press, Oxford: 603-627.
- ATHANASSIADI, P. 2015: «Le théurge comme dispensateur universel de la grâce: entre les *Oracles chaldaïques* et Jamblique,» *Revue d'études augustiniennes et patristiques*, 61: 41-68.
- , 2014: «*Antiquité tardive rouge et noire*», en S. Ratti (ed.): *Une Antiquité tardive noire ou hereuse? Actes du colloque international de Besançon (12 et 13 novembre 2014)*, Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon: 63-78.
- , 2014 (1st ed. 1981): *Julian. An Intellectual Biography*, Routledge, New York.
- , 2013: «The Divine Men of Late Hellenism: A Sociable and Popular Figure», in M. Dzielska and K. Twardowska (eds.): *Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism*, Jagiellonian University Press, Kraków: 13-27.
- , 2006: *La lutte pour l'orthodoxie dans le platonisme tardif de Numénius à Damascius*, Les Belles Lettres, Paris.
- , 2005: «Apamea and the Chaldaean Oracles: a Holy City and a Holy Book,» in A. Smith (ed.): *The Philosopher and Society in Late Antiquity. Essays in Honour of Peter Brown*, The Classical Press of Wales, Swansea: 117-143.
- , 1993a: «Persecution and Response in Late Paganism: The Evidence of Damascius,» *The Journal of Hellenic Studies*, 113, 1-29.
- , 1993b: «Dreams, Theurgy and Freelance Divination: The Testimony of Iamblichus,» *The Journal of Roman Studies*, 83: 115-130.
- , 1992: «Philosophers and Oracles: Shifts of Authority in Late Paganism,» *Byzantion*, 62: 45-62.
- ANGELOV, D. 2003: «Byzantinism: The Imaginery and Real Heritage of Byzantium in Southeastern Europe», in D. Keridis, E. Elias-Bursac and N. Yatromanolakis (eds.): *New Approaches to Balkan Studies*, Potomac, Dulles: 3-21.
- ASCOUGH, R. S. 2005: «Introduction. Interaction among Religious Groups in Sardis and Smyrna,» in *idem* (ed.): *Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna*, Wilfrid Laurier University Press, Waterloo: 3-16.
- AZZARA, C. 2004: «Apéndice. Las invasiones bárbaras y el final de Roma: mitos para el mundo contemporáneo», en *idem* (1ª ed. 1999: *Le invasione barbariche*): *Las invasiones bárbaras*, Universidad de Granada y Universidad de Valencia, Granada: 159-173.

- BAGNALL, R. S. 1993: *Egypt in Late Antiquity*, Princeton University Press, Princeton.
- BALDSON, J. 1962: *Roman women. Their history and habits*, The Bodley Head, London.
- BALDWIN, B. 1978: «Festus the Historian», *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 27, 1: 197-217.
- , 1975: «The Career of Oribasius,» *Acta Classica*, 18, 1975: 85-97.
- BANCHICH, T. M. 1996: «Eunapius in Athens», *Phoenix*, 50: 304-311.
- , 1993: «Julian's School Laws: *Cod. Theod.* 13.3.5 and *Ep.* 42», *The Ancient World*, 24: 5-14.
- , 1985: «Eunapius on Libanius' Refusal of a Prefecture,» *Phoenix*, 39: 384-386.
- , 1984: «The Date of Eunapius' *Vitae Sophistarum*», *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 25: 183-192.
- BARB, A. A. 1989 (1ª ed. 1963): «La supervivencia de las artes mágicas», en A. Momigliano (ed.): *El conflicto entre el paganismo y el cristianismo en el siglo IV*, Alianza Editorial, Madrid.
- BARBERO, A. 2014: *Adrianópolis: el fin del Imperio romano*, Ariel, Madrid.
- BARCELÓ, P. 2013: *Das Römische Reich im religiösen Wandel der Spätantike. Kaiser und Bischöfe im Widerstreit*, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg.
- , 2004: *Constantius II. und seine Zeit. Die Anfänge des Staatskirchentums*, Klett-Cotta, Stuttgart.
- BARDIL, J. 2012: *Constantine, Divine Emperor of the Christian Golden Age*, Cambridge University Press, Cambridge.
- BARNES, T. D. 2012: «Early Christian Hagiography and the Roman Historian», in P. Gemeinhardt and J. Leemans (ed.): *Christian Martyrdom in Late Antiquity (300-450 AD). History and Discourse, Tradition and Religious Identity*, De Gruyter, Berlin / Boston: 15-34.
- , 1998: *Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality*, Cornell University Press, Ithaca and London.
- , 1987: «Himerius and the Fourth Century,» *Classical Philology*, 82.3: 206-225.
- , 1981: *Constantine and Eusebius*, Harvard University Press, Cambridge / London.
- , 1978: «A Correspondent of Iamblichus,» *Greek, Roman, and Byzantine Studies*, 19: 99-106.
- , 1976: «The Chronology of Plotinus' Life», *Greek, Roman, and Byzantine Studies*, 17.1: 65-70.
- BARTON, T. S. 1994: *Power and Knowledge. Astrology, Physiognomics, and Medicine under the Roman Empire*, University of Michigan Press, Ann Arbor.
- BARTRA, R. 2011: *El mito del salvaje*, Fondo de Cultura Económica, México. Incluye *El salvaje en el espejo* (1992) y *El salvaje artificial* (1997).
- BAUMAN, R. A. 1992: *Women and Politics in Ancient Rome*, Routledge, London.
- BAUR, F. C. 1832 (reimpr. George Holms, Hildesheim, 1966): *Apollonius von Tyana und Christus oder das Verhältnis des Pithagoreismus zum Christentum*, Ludwig Friedrich Fues, Tübingen.

- BEARD, M. *et alii* (ed.) 1991: *Literacy in the Roman World*, University of Michigan, Ann Arbor
- BEATRICE, P. F. 1992: «Porphyry's Judgment on Origen,» in R. J. Daly (ed.): *Origeniana Quinta*, LUP, Leuven: 351-367.
- BECKER, M. 2012: «Philosophen zwischen Reichtum und Armut. Sozialer Status und asketischer Anspruch bei Eunapios aus Sardes,» *Millennium. Yearbook on the Culture and History of the First Millennium C.E.*, 9: 123-143.
- , 2011: «Der schlechtere Weg ist das Ziel. Zum Leitbild des Philosophen in den Biographien des Eunapios,» *Zeitschrift für Antikes Christentum*, 15: 450-475.
- BERESFORD, J. 2013: *The Ancient Saling Season*, Brill, Leiden / Boston.
- BERG, R. M. van den 2014: «The gift of Hermes: the Neoplatonists on language and philosophy,» in P. Remes and S. Slaveva-Griffin (eds.): *The Routledge Handbook of Neoplatonism*, Routledge, London / New York: 251-265.
- BERMEJO RUBIO, F. 2019: *La invención de Jesús de Nazaret. Historia, ficción, historiografía*, Siglo XXI, Madrid.
- BERNABÉ, A. 2008: «Orfeo, una "biografía" compleja,» en A. Bernabé y F. Casadesús (eds.): *Orfeo y la tradición órfica. Un reencuentro*, Akal, Madrid: 15-32.
- BERNABÉ, A. y CASADESÚS, F. (eds.) 2008: *Orfeo y la tradición órfica. Un reencuentro*, Akal, Madrid.
- BERTELLI, C. 1998: «The production and distribution of books in Late Antiquity,» in R. Hodges and W. Boden (eds.): *The Sixth Century, Production, Distribution and Demand*, Brill, Leiden: 41-60.
- BETZ, H. D. 1983: «Gottmensch II (Griechisch-römische Antike u. Urchristentum)», in *Reallexikon für Antike und Christentum*, 12, Anton Hiersemann Verlag, Stuttgart: 234-312.
- , 1968: «Jesus as Divine Man», in Th. Trotter (ed.): *Jesus and the Historian. Written in honor of Ernest Cadman Colwell*, Westminster Press, Philadelphia: 114-133.
- , 1961: *Lukian von Samosata und das Neue Testament; religionsgeschichtliche und paränetische Parallelen*, Akademie-Verlag, Berlin.
- BIDEZ, J. 1919: «Le philosophe Jamblique et son école,» *Revue d'Études Grecques*, 32, 146/150: 29-40.
- , 1913: *Vie de Porphyre*, Gante [reimpr.: George Olms, Hildesheim, 1964].
- BIELER, L. 1967 (1ª ed. 1935-36): *ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ: das Bild des Göttlichen Menschen in Spätantike und Frühchristentum*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
- BLACKBURN, B. 1991: *Theios aner and the Markan miracle traditions. A critique of the theios aner concept as an interpretative background of the miracle traditions used by Mark*, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Mohr Paul Siebeck, Tübingen.
- , 1986: «Miracle Working *theioi andres* in Hellenism (and Hellenistic Judaism),» in D. Wenham and C. Blomberg (eds.): *Gospel Perspectives, vol. 6, The Miracles of Jesus*, Sheffield: 185-218.

- BLÁZQUEZ, J. M. 2014: «Latest Views on the Fall and Ruin of the Roman Empire», en A. de Francisco Heredero, D. Hernández de la Fuente, S. Torres Prieto (eds.): *New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire*, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge: 348-379.
- BLUMENTHAL, H. J. 1987: «Plotinus in the Light of Twenty Years' Scholarship, 1951-1971,» in H. Temporini and W. Haase (eds.): *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, 2, 36, 1, De Gruyter, New York: 528-570.
- BOLGAR, R. R. 1973 (1ª ed. 1954): *The Classical Heritage and its Beneficiaries*, Cambridge University Press, Cambridge.
- BONNER, S. F. 1977: *Education in Ancient Rome from the elder Cato to the younger Pliny*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles.
- BOOTH, A. D. 1979: «Elementary and Secondary Education in the Roman Empire», *Florilegium*, 1: 1-14.
- BOURRIOT, F. 1995: *Kalos kagathos – Kalokagathia. D'un terme de propagande de sophistes à une notion sociale et philosophique*, George Olms, Hildesheim / New York.
- BOUSSET, W. 1914: *Kyrios Christos: Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus*, Bona Fide, Göttingen.
- BOWDER, D. 1978: *The Age of Constantine and Julian*, Paul Elek, London.
- BOWERSOCK, G. W. 2009: *From Gibbon to Auden. Essays on the Classical Tradition*, Oxford University Press, Oxford / New York.
- , 2004: «Centrifugal Force in Late Antique Historiography», in C. Straw and R. Lim (eds.): *The Past Before Us. The Challenge of Historiographies of Late Antiquity*, Brepols, Turnhout: 19-23.
- , 2000: «Burckhardt sulla Tarda Antichità: dal 'Constantin' alla 'Griechische Kulturgeschichte'», *Rivista Storica Italiana*, 112: 1094-1098.
- , 1996: «The Vanishing Paradigm of the Fall of Rome», *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences* 49, 8: 29-43.
- , 1990: *Hellenism in Late Antiquity*, University of Michigan, Ann Arbor.
- , 1973: «The Social and Economic History of the Roman Empire of Michael Ivanovich Rostovtzeff», *Daedalus*, 103: 15-23.
- , 1978: *Julian the Apostate*, Harvard University Press, Cambridge.
- , 1969: *Greek Sophists in the Roman Empire*, Clarendon Press, Oxford.
- BOWIE, E. L. 1978: «Apollonius of Tyana: fiction and reality», in H. Temporini and W. Haase (eds.): *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, 2, 16, 2, De Gruyter, New York: 1652-1699.
- BOWMAN, A. K. 1986: *Egypt after the Pharaohs. 332 BC – AD 642 from Alexander to the Arab Conquest*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles.
- BOYANCÉ, P. 1937: *Le culte des Muses chez les philosophes grecs. Étude d'histoire et de psychologie religieuses*, E. de Boccard, Paris.
- BRAKKE, D. 1995: *Athanasius and the Politics of Asceticism*, Clarendon Press, Oxford.

- BRAUN, W. 2007: «Celibacy in the Greco-Roman World,» in C. Olson (ed.): *Celibacy and Religious Traditions*, Oxford University Press, Oxford: 21-40.
- BRÉHIER, E. 1958 (1ª ed. 1928: *La philosophie de Plotin*): *The Philosophy of Plotinus*, Chicago University Press, Chicago.
- BREMMER, J. 2019a: «Athanasius' *Life of Antony*: Marginality, Spatiality and Mediality,» in L. Feldt and J. N. Bremmer (eds): *Marginality, Media, and Mutations of Religious Authority in the History of Christianity*, Peeters, Leuven / Paris, Bristol: 23-46.
- , 2019b: «Ancient Teetotallers,» in D. Albrecht and K. Waldner (eds.): “Zu den Tisch bei den Heiligen...” *Askese, Nahrung und Individualisierung in spätantiken Mönchstum*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart: 69-80.
- , 2018: «Transformations and Decline of Sacrifice in Imperial Rome and Late Antiquity,» in M. Blömer and B. Eckhardt (eds): *Transformationen paganer Religion in der Kaiserzeit*, de Gruyter, Berlin / Boston: 215-256.
- , 2017: «Philosophers and the Mysteries,» in Ch. Riedweg (ed.): *Philosophia in der Konkurrenz von Schulen, Wissenschaften und Religionen: Zur Pluralisierung des Philosophiebegriffs in Kaiserzeit und Spätantike*, De Gruyter, Berlin / Boston: 99-126.
- , 2016: «Richard Reitzenstein, Pythagoras and the *Life of Antony*,» in A.B. Renger and A. Stavru (eds.): *Forms and Transformation of Pythagorean Knowledge*, Harrassowitz, Wiesbaden: 227-245.
- , 2014: *Iniciation into the Mysteries in the Ancient World*, de Gruyter, Berlin / Boston.
- , 1999: «Rationalization and Disenchantment in Ancient Greece: Max Weber among the Pythagoreans and Orphics?,» in R. Buxton (ed.): *From Myth to Reason: Studies in the Development of Greek Thought*, Oxford University Press, Oxford: 71-83.
- BRISSEON, L. 1992a: «Plotin: une biographie,» en L. Brisson, J.-L. Cherlonneix, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet, M.D. Grmek, J.-M. Flamand, S. Matton, R. O'Brien, J. Pépin, H.D. Saffrey, A.-Ph Segonds, M. Tardieu et P. Thillet (eds.) 1992: *Porphyre. La vie de Plotin, vol. 2*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 2-29.
- , 1992b: «Plotin et la Magie. Le chapitre 10 de la *Vie de Plotin* par Porphyre,» en L. Brisson, J.-L. Cherlonneix, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet, M.D. Grmek, J.-M. Flamand, S. Matton, R. O'Brien, J. Pépin, H.D. Saffrey, A.-Ph Segonds, M. Tardieu et P. Thillet (eds.) 1992: *Porphyre. La vie de Plotin, vol. 2*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 645-475.
- , 1990: «L'Oracle d'Apollon dans la Vie de Plotin par Porphyre», *Kernos* 3: 77-88.
- , 1987: «Amélius, sa vie, son oeuvre, sa doctrine, sa style,» *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* 2, 36, 2: 805-810.
- , 1982: «Notices sur les noms propres,» en L. Brisson, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet et D. O'Brien (eds.): *La vie de Plotin, vol. 1*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 49-142.
- BRISSEON, L. et FLAMAND, J.-M. 1992: «Structure, contenu et intentions de *L'Oracle d'Apollon*,» en L. Brisson, J.-L. Cherlonneix, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet, M.D. Grmek, J.-M. Flamand, S. Matton, R. O'Brien, J. Pépin, H.D. Saffrey, A.-Ph

- Segonds, M. Tardieu et P. Thillet (eds.) 1992: *Porphyre. La vie de Plotin, vol. 2*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 565-602.
- BRISSON, L., GOULET-CAZÉ, M.-O., GOULET, R. et O'BRIEN, R. (eds.) 1982: *La vie de Plotin*, vol. 1, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris.
- BROCK, S. P. and HARVEY, S. A. (introd. and trans.) 1987: *Holy Women of the Syrian Orient*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London.
- BROWN, P. 2016: *Treasure in Heaven. The Holy Poor in Early Christianity*, University of Virginia Press, Charlottesville / London.
- , 2012: *Through the Eye of a Needle: Wealth, the Fall of Rome, and the making of Christianity in the West, 350-550 AD*, Princeton University Press, Princeton.
- , 2005a: «Aceticism: pagan and Christian,» in A. Cameron and P. Garnsey (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 13, The Late Empire, A.D. 337 - 425*, Cambridge University Press, Cambridge: 601-631.
- , 2005b: «Christianization and Religious Conflict,» in A. Cameron and P. Garnsey (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 13, The Late Empire, A.D. 337 - 425*, Cambridge University Press, Cambridge: 632-664.
- , 2002: *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*, University Press of New England, Hanover.
- , 2000a: «Enjoying the Saints in Late Antiquity», *Early Medieval Europe*, 9, 1: 1-24.
- , 2000b: «Holy Men», en A. Cameron; b. Ward-Perkins and M. Whitby (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 14, Late Antiquity, Empire and Successors, A.D. 425-600*, Cambridge University Press, Cambridge: 781-810.
- , 1999: «pagan», in G. W. Bowersock, P. Brown, O. Grabar (eds.): *Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World*, Belknap, Cambridge / London.
- , 1998: «The Rise and Function of the Holy Men in Late Antiquity, 1971-1997», *Journal of Early Christian Studies*, 6.3: 353-376.
- , 1998b: «Asceticism: pagan and Christian,» in P. Garnsey and Av. Cameron (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 13, The Late Empire, A.D. 337-425*, Cambridge University Press, Cambridge: 601-631.
- , 1997 (with commentary by G. W. Bowersock, A. Cameron, E. A. Clark, A. Dihle, G. Fowden, P. Heather, Ph Rousseau, H. Torp and I. Wood) 1997: «The World of Late Antiquity Revisited», *Symbolae Osloenses* 72: 5-90.
- , 1996: «Arbiters of Ambiguity: A Role of the Late Antique Holy Man», *Cassiodorus*, 2: 123-142.
- , 1995: *Authority and the Holy: Aspects of the Christianisation of the Roman World*, Cambridge University Press, Cambridge.
- , 1992: *Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Christian Empire*, University of Wisconsin Press, Madison.
- , 1988a: «Arnaldo Dante Momigliano, 1908-1987», *Proceedings of the British Academy*, 74: 405-442.
- , 1988b: *The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity*, Columbia University Press, New York.

- , 1983: «The Saint as Exemplar in Late Antiquity», *Representations*, 2: 1-25.
- , 1982a (1st ed. 1977): «Learning and Imagination», in *idem: The Holy and Society in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / New York: 3-21.
- , 1982 (1st ed. 1976): «Gibbon's Views on Culture and Society in the Fifth and Sixth Centuries», in *idem: The Holy and Society in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / New York: 22-48.
- , 1982 (1st ed. 1976): «In Gibbon's Shade», in *idem: The Holy and Society in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / New York: 49-62.
- , 1982 (1st ed. 1974): «Mohammed and Charlemagne by Henri Pirenne», in *idem: The Holy and Society in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / New York: 63-79.
- , 1981: *The Cult of the Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity*, University of Chicago Press. Chicago / London.
- , 1978: *The Making of Late Antiquity*, Harvard University Press, Cambridge / London.
- , 1971a (reedic. 1989 y 1995): *The World of Late Antiquity. From Marcus Aurelius to Muhammad*, Thames and Hudson, London.
- , 1971b: «The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity», *The Journal of Roman Studies*, 61: 80-101 = 1982 (reed. revisada) in *idem: Society and the Holy in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles: 103-152.
- , 1967 (ed. revisada 2000): *Augustine of Hippo: a Biography*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles.
- BRUHN, S. 1998: *The Temptation of Paul Hindemith. Mathis der Maler as a Spiritual Testimony*, Pendragon Press, New York.
- BUCK, D. F. 1992: «Eunapius' "Lives of the sophists": A Literary Study,» *Byzantion*, 62: 141-157.
- , 1988: «Eunapius of Sardis and Theodosius the Great», *Byzantion*, 58.1: 36-53.
- BULTMANN, R. 1953: *Theologie des Neuen Testaments*, Mohr, Tübingen.
- BURCKHARDT, J. 1853 (también citada la ed. M. Hades 1949: *The Age of Constantine the Great*, Routledge, London): *Die Zeit Constantins des Großen*. Seemann, Basel.
- BURKERT, W. 2002 (1ª ed. 1999: *Da Omero ai Magi: De Homero a los Magos. La tradición oriental en la cultura griega*, El Acantilado, Barcelona).
- , 1992 (1ª ed. 1977: *Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche: Greek Religion. Archaic and Classical*, Blackwell, Oxford).
- , 1987: *Ancient Mystery Cults*, Harvard University Press, Cambridge / London.
- , 1962a: *Weisheit und Wissenschaft: Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon*, Hans Carl, Nürnberg [trad. ing. 1972: *Lore and Science in Ancient Pythagoreanism*, Harvard University Press, Cambridge].
- , 1962b: «Goès. Zum griechischen Schamanismus», *Rheinischen Museum*, 105: 36-55.
- BURRIDGE, R. A. 2004: *What are the Gospels? A Comparison with Graeco-Roman Biography*, Eerdmans, Grand Rapids.

- BURY, J. B. 1923: *A History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian*, London.
- , 1912: *A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (A. D. 802-867)*, London.
- , 1893: *A History of the Roman Empire From its Foundation to the Death of Marcus Aurelius*, London.
- , 1889 (2015 ed. Cambridge University Press): *A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene* (2 vols.), London.
- BUXTON, R. 1994: «Landscape», in *idem: Imaginary Greece. The contexts of mythology*, Cambridge University Press, Cambridge: 80-113.
- CADELL, H. et RÉMONDON, R. 1967: «Sens et emplois de τό ὄρος dans les documents papyrologiques», *Revue des Études Grecques*, 80: 343-349.
- CALOI, I. 2011: *Modernità Minoica. L'Arte Egea e l'Art Nouveau: il Caso di Mariano Fortuny y Madrazo*, Firenze University Press, Firenze.
- CAMERON, Al. 2011: *The Last Pagans of Rome*, Oxford University Press, New York.
- , 2004: «History and the Individuality of the Historian: the Interpretation of Late Antiquity», in C. Straw and Lim, R. (eds.): *The Past Before Us. The Challenge of Historiographies of Late Antiquity*, Brepols, Turnhout: 69-77.
- , 2002: «The “long” late antiquity: a late twentieth-century model», in T. P. Wiseman (ed.): *Classics in progress. Essays on ancient Greece and Rome*, Oxford University Press, New York: 165-191.
- , 1970: *Claudian: Poetry and Propaganda at the Court of Honorius*, Clarendon, Oxford.
- , 1968: «The Date of Iamblichus' Birth», *Hermes* 98, 3: 374-376.
- , 1965: «Roman School Fees», *Classical Review*, 15, 3: 257-259.
- CAMERON, Av. 2005: «The reign of Constantine, A.D. 306-337», in A. K. Bowman, P. Garnsey and Av. Cameron (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 12, The Crisis of an Empire, A.D. 193-337*, Cambridge University Press, Cambridge: 90-109.
- , 1999: «On the definition of Holy Man», in J. Howard-Johnston and P. A. Hayward (eds.): *The Cult of Saints in Late Antiquity and the Early Middle Ages. Essays on the Contribution of Peter Brown*, Oxford University Press, New York: 27-43.
- , 1993a: *The Later Roman Empire (AD 284-430)*, Fontana Press, London.
- , 1993b: *The Mediterranean World in Late Antiquity AD 395-600*, Routledge, London / New York.
- , 1991: *Christianity and the Rhetoric of Empire: The Development of Christian Discourse*, University of California Press, Berkeley.
- CAMPENHAUSEN, H. v. 1953: *Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten*, Mohr, Tübingen.
- CAMPOS DAROCA, J. 2017: «Socrates amongst the Holy Men. Socratic Paradigms and Styles in Eunapius' Lives», in A. J. Quiroga Puertas (ed.): *Rhetorical Strategies in Late Antique Literature. Images, Metatexts and Interpretation*, Brill, Leiden / Boston: 149-164.

- CANER, D. 2002: *Wandering, Begging Monks. Spiritual Authority and the Promotion of Monasticism in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London.
- CARCOPINO J. 1926: *La Basilique pythagoricienne de la Porte Majeure*, l'Artisan du Livre, Paris.
- CARUSO, A. 2016: *Mouseia. Tipologi, Contesti, Significati Culturali di un'instituzione sacra (VII-I SEC. a.C.)*, L'Erma di Bretschneider, Roma.
- , 2013: *Akademia. Archeologia di una scuola filosofica ad Atene da Platone a Proclo (387 a.C.- 485 d.C.)*, Pandemos, Atenas / Paestum.
- CASEAU, B. 1999: «Sacred Landscapes», en Bowersock, G.W.; Brown, P.; Grabar, O.: *Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World*, Belknap, Cambridge/London: 21-59.
- CASSON, L. 1994: *Travel in the Ancient World*, The John Hopkins University Press, Baltimore / London.
- CASTRÉN, P. 1999: «Paganism and Christianity in Athens and Vicinity during the Fourth to Fifth Century A.D.» in G. P. Bergiolo, B. Ward-Perkins (eds.): *The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Brill, Leiden: 212-224.
- , (ed.) 1994: *Post-Herulian Athens: Aspects of Life and Culture in Athens, AD 267–529*, Finish Institute at Athens, Helsinki.
- CHALMERS, W. R. 1960: «Eunapius, Ammianus Marcellinus, and Zosimus on Julian's Persian Expedition,» *The Classical Quarterly*, 10.2: 152-160.
- CHAMPION, M. W. 2014: *Explaining the Cosmos. Creation and Cultural Interaction in Late-Antique Gaza*, Oxford University Press, Oxford.
- CHARALAMPIDIS, C. P. 1995 (1ª ed. en griego 1986): *The Dendrites in Pre-Christian and Christian Historical-literary Tradition and Iconography*, L'Erma di Bretschneider, Roma.
- CHASE, M., CLARK, S. R. L. and MCGHEE, M. (eds.) 2013: *Philosophy as a Way of Life: Ancients and Modern. Essays in honor of Pierre Hadot*, Wiley Blackwell, Oxford.
- CHIARADONNA, R. 2014: «Tolleranza religiosa e neoplatonismo politico tra III e IV secolo», en A. Marcone, U. Roberto, I. Tantillo (eds.): *Tolleranza religiosa in età tardoantica, IV-V secolo. Atti delle Giornate di studio sull'età tardoantica, Roma, 26-27 maggio 2013*, Edizione Università di Cassino, Cassino: 37-79.
- CHRISTENSEN, M. M. 2018: *Holy Women as Humble Teachers. An Investigation of Hagiographical Texts from Late Antiquity*, in P. Gemeinhardt, O. Lorgoux and M. M. Christensen (eds.): *Teachers in Late Antique Christianity*, Mohr Siebeck, Tübingen: 1-31.
- CHITTY, D. J. 1966: *The Desert a City. An Introduction to the Study of Egyptian and Palestinian Monasticism under the Christian Empire*, St Vladimir's Seminary Press, New York.
- CHITWOOD, A. 2004: *Death by Philosophy. The Biographical Tradition in the Life and Death of the Archaic Philosophers: Empedocles, Heraclitus, and Democritus*, Michigan.

- CHUVIN, P. 2002: «Sur L'origine de l'équation *paganus* = *païen*», en L. Mary et M. Sot (eds.): *Impies et Païens: entre Antiquité et Moyen Âge*, Picard, Paris: 7-16.
- , 1990: *Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans l'Empire romain, du règne de Constantin à celui de Justinien*, Belles Lettres, Paris.
- CLARKE, M. L. 2012 (1st ed. 1971): *Higher Education in the Ancient World*, Routledge, London.
- CLARK, G. 2011: *Late Antiquity. A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford.
- , 2000: «Philosophic Lives and the Philosophic Life: Porphyry and Iamblichus», in T. Hägg and Ph. Rousseau (eds.): *Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London: 29-51.
- , 1993: *Women in the Ancient World. Pagan and Christian Lifestyles*, Oxford University Press, Oxford.
- CLARK, G. W. 1996: «The origins and spread of Christianity», en A. K. Bowman, E. Champlin, A. Lintott (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 10, The Augustan Empire 43 B.C. – A.D. 69*, Cambridge University Press, Cambridge: 848-872.
- CLARK, E. A. 2004: «Rewriting the History of Early Christianity», in C. Straw and R. Lim (eds.): *The Past Before Us. The Challenge of Historiographies of Late Antiquity*, Brepols, Turnhout: 61-68.
- , 1998: «Holy Women, Holy Words: Early Christian Women, Social History, and the "Linguistic Turn"», *Journal of Early Christian Studies*, 6: 413-430 (= *Church History* 67: 1-31).
- COLOMBÁS, M. G. 1978: *El Monacato Primitivo*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid.
- COON, L. P. 1997: *Sacred Fictions. Holy Women and Hagiography in Late Antiquity*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- CORBIER, M. 1996: «Coinage, society and economy», en A. K. Bowman, E. Champlin, A. Lintott (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 10, The Augustan Empire 43 B.C. – A.D. 69*, Cambridge University Press, Cambridge: 393-439.
- CORNELLI, G. 2003: «"Homens divinos" entre religião e filosofia: Para uma história comparada do termo no mundo antigo», *Estudos da Religiao*, 24: 59-80.
- CORRINGTON, G. P. 1986: *The "Divine Man"*, Peter Lang, New York / Berne / Frankfurt am Main.
- CORTS GINER, M. I. et alii 1996: *Historia de la Educación: cuestiones previas y perspectivas actuales*, Universidad de Sevilla, Sevilla.
- COX MILLER, P. 2000: «Strategies of Representation in Collective Biography. Constructing the Subject as Holy», in T. Hägg and Ph. Rousseau (eds.): *Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London: 209-254.
- , 1983: *Biography in Late Antiquity: A Quest for the Holy Man*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London.
- CRIBIORE, R. 2013: *Libanius the Sophist. Rhetoric, Reality, and Religion in the fourth Century*, Cornell University Press, Ithaca / London.

- , 2007a: *The School of Libanius in Late Antique Antioch*, Princeton University Press, Princeton / Oxford.
- , 2007b: «Spaces for Teaching in Late Antiquity,» in T. Derda, T. Markiewicz y E. Wipszycka (eds.): *Alexandria: Auditoria of Kom el-Dikka and Late Antique Education*, University of Warsaw, Warsaw: 143-150.
- , 2001: *Gymnastics of the Mind: Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt*, Princeton University Press, Princeton.
- , 1996: *Writing, Teachers, and Students in Graeco-Roman Egypt*, Scholars Press, Atlanta.
- CUMONT, F. 2012a (1ª ed. 1922): «Alejandro de Abonuteico y el neopitagorismo», en *idem: Un episodio de la historia del paganismo en el siglo II d.C.: Alejandro de Abonuteico* (trad. Sabino Perea Yébenes), Signifer, Salamanca: 59-69.
- , 2012b (1ª ed. 1887): *Un episodio de la historia del paganismo en el siglo II d.C.: Alejandro de Abonuteico* (trad. Sabino Perea Yébenes), Signifer, Salamanca.
- , 1929 (1ª ed. 1906): *Les religions orientales dans le paganisme romain. Conférences faites au Collège de France en 1905*, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris.
- CURRAN, J. 1998: «From Jovian to Theodosius», in P. Garnsey and Av. Cameron (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 13, The Late Empire, A.D. 337-425*, Cambridge University Press, Cambridge: 78-110.
- DALSGAARD LARSEN, B. 1972: *Jamblique de Chalcis. Exégète et philosophe*, Universitetsforlaget, Aarhus.
- DAVIS, S. J. 2008: *The Cult of Saint Thecla: A Tradition of Women's Piety in Late Antiquity*, Oxford University Press, Oxford.
- DE BLOIS, L. 1989: «Plotinus and Gallienus,» en A.A.R. Bastiaensen (ed.): *Fructus centesimus. Mélanges offerts à Gerard J.M. Bartelink à l'occasion de son soixante-cinquième anniversaire*, Steenbrugge & Dordrecht: 69-82.
- , 1976: *The Policy of the Emperor Gallienus*, Brill, Leiden.
- DEFORREST, D. 2011: «Between Mysteries and Factions: Initiation Rituals, Student Groups, and Violence in the Schools of Late Antique Athens», *Journal of Late Antiquity*, 4.2: 315-342.
- DELEHAYE, H. 1966 (1ª ed. 1921): *Les Passions des martyrs et les genres littéraires*, Société des Bollandistes, Brussels.
- , 1962 (1ª ed. 1905: *Les Légendes hagiographiques*): *The Legends of the Saints. An Introduction to Hagiography*, Fordham University Press, New York.
- DELGADO DELGADO, J. A. 2012: «Leer a Gibbon. El texto de *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*», *Espacio, Tiempo y Forma*, 25: 463-489.
- DEMANDT, A. 2008 (1ª ed. 1998): *Geschichte der Spätantike*, Beck, München.
- DERDA, T., MARKIEWICZ, T. y WIPSYCKA, E. (eds.) 2007: *Alexandria: Auditoria of Kom el-Dikka and Late Antique Education*, University of Warsaw, Warsaw.
- DI BRANCO, M. 2006: *La città dei filosofi. Storia di Atene da Marco Aurelio a Giustiniano*, Olschki, Firenze.

- DIETZ, M. 1999: «Travelers», en G. W. Bowersock, P. Brown, O. Grabar (eds.): *Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World*, Belknap, Cambridge / London.
- DIGESER, E. D. 2012: *A Threat to Public Piety. Christians, Platonists, and the Great Persecution*, Cornell University Press, Ithaca / London.
- DILLON, J. 2006: «Holy and Not So Holy: On the Interpretation of Late Antique Biography», in B. McGing and J. Mossman (eds.): *The Limits of Ancient Biography*, Classical Press of Wales, Swansea: 155-167.
- , 2004: «Philosophy as a Profession in Late Antiquity,» in S. Swain and M. Edwards (eds.): *Approaching Late Antiquity. The Transformation from Early to Late Empire*, Oxford: 401-418
- , 1996 (1ª ed. 1977): *The Middle Platonists. 80 B.C. to A.D. 220*, Cornell University Press, Ithaca / New York.
- , 1987: «Iamblichus of Chalchis (c. 240-325 A.D.),» in H. Temporini and W. Haase (eds.): *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, 2, 36, 2, De Gruyter, New York: 862-909.
- , 1965: *Pagan and Christian in an Age of Anxiety*, Cambridge University Press, Cambridge.
- , 1951: *The Greek and the Irrational*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London.
- DIHLE, A. 1998: «Zur Biographie», in W. W. Ehlers (ed.): *La Biographie antique: huit exposés suivis de discussions*, Fondation Hardt, Geneva.
- , 1994: *Greek and Latin literature of the Roman Empire: From Augustus to Justinian*, Routledge, London.
- , 1987: *Die Entstehung der historischen Biographie*, Winter, Heidelberg.
- , 1970: *Studien zur griechischen Biographie*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
- DIJKSTRA, J. H. F. 2011: «The Fate of the Temples of Late Antique Egypt», in L. Lavan and M. Mulryan (eds.): *The Archaeology of Late Antique 'Paganism'*, Brill, Leiden / Boston: 389-436.
- DODDS, E. R. 1965: *Pagan and Christian in an Age of Anxiety*, Cambridge University Press, Cambridge.
- , 1951: *The Greeks and the Irrational*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London [incluye la reimpresión de 1947: "Theurgy and its Relationship to Neoplatonism," *Journal of Roman Studies*, 37: 55-69].
- , 1947: «Theurgy and Its Relationship to Neoplatonism,» *Journal of Roman Studies*, 37: 55-69 [reimpreso con cambios menores en Dodds 1951].
- DOMINIK, W. and HALL, J. (eds.) 2007: *A Companion to Roman Rhetoric*, Blackwell, Oxford.
- DONKA, M. 2016: «Anagogic Love between Neoplatonic Philosophers and Their Disciples in Late Antiquity,» *The International Journal of the Platonic Tradition*, 10: 1-39.
- DOPSCH, A. 1918-1920: *Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung von Cäsar bis auf Karl den Großen*, Viena.

- DÖRRIE, H. 1975: «Die Religiosität des Platonismus im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus», *Entr. Hardt*, 21: 257-281.
- , 1955: «Ammonius der Lehrer Plotinus», *Hermes* 83: 439-477.
- DOWNEY, G. 1961: *The History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab conquest*, Princeton University Press, Princeton.
- DUBOIS, P. 2014: *A Million and One Gods. The Persistent of Polytheism*, Harvard University Press, Cambridge / London.
- DU TOIT, D. S. 1997: *THEIOS ANTHROPOS. Zur Verwendung von θεῖος ἄνθρωπος und sinnverwandten Ausdrücken in der Literatur der Kaiserzeit*, Mohr, Tübingen.
- DUFOUR, C. and TEUNISSEN, H. 2001: «Plotinus: A Bibliography, 1950-2000», *Phronesis*, 46, 3: 237-239+241-251+253-269+271-393+395-411.
- DUNN, J. D. G. 2006: «Introduction», in J. D. G. Dunn and S. McKnight (eds.): *The Historical Jesus in Recent Research*, Eisenbrauns, Winona Lake: 3-5.
- DUNN, M. 2007: «Asceticism and monasticism, II: Western», in A. Casiday and F. W. Norris (eds.): *The Cambridge History of Christianity 2*, Cambridge University Press, Cambridge: 669-690.
- DUPERTIUS, R. R. 2007: «Writing and Imitation. Greek Education in the Greco-Roman World», *Forum*, 1.1: 3-28.
- DZIELSKA, M. and TWARDOWSKA, K. (eds.) 2013: *Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism*, Jagiellonian University Press, Kraków.
- DZIELSKA, M. 2013: «Once More on Hypatia's Death», in M. Dzielska and K. Twardowska (eds.): *Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism*, Jagiellonian University Press, Kraków: 65-74.
- , 2004 (1ª ed. 1995): *Hipatia de Alejandría*, Siruela, Madrid.
- , 1998: «Il *theios aner*», en S. Settis (ed.): *I Greci. Storia, cultura, arte, società, vol 2.III*: 1261-1280.
- , 1986: *Apollonius of Tyana in legend and history*, L'Erma di Bretschneider, Roma.
- EDWARDS, M. 2007: «The Beginnings of Christianization», in N. Lensky (ed.): *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, Cambridge University Press, Cambridge: 137-158.
- , 2006: *Culture and Philosophy in the age of Plotinus*, Duckworth, London.
- , 2000a: *Neoplatonic Saints. The life of Plotinus and Proclus by their Students*, Liverpool University Press, Liverpool.
- , 2000b: «Birth, Death, and Divinity in Porphyry's *Life of Plotinus*», in T. Hägg and Ph. Rousseau (eds.): *Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London: 52-71.
- , 2000c: «The Development of office in the Early Church», in Ph. E. Esler (ed.): *The Early Christian World*, Routledge, London / New York: 316-329.
- , 1997: «Epilogue», in M. Edwards and S. Swain (eds.): *Portraits: Biographical Representation in the Greek and Latin Literature of the Roman Empire*, Clarendon Press, Oxford: 227-235.
- , 1994: «Plotinus and the Emperors», *Symbolae Osloenses*, 69: 137-147.

- , 1993a: «A Portrait of Plotinus», *Classical Quarterly*, 43, 2: 480-490.
- , 1993b: «Ammonius, Teacher of Origen,» *Journal of Ecclesiastical History*, 44: 169-181.
- , 1991: «Two Episodes in Porphyry's Life of Plotinus», *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 40, 4: 456-464.
- , 1987: *Plotinus and the Gnostics*, Tesis Doctoral, Oxford.
- EDWARDS, M. J. and SWAIN, S. (eds.) 1997: *Portraits: Biographical Representation in the Greek and Latin Literature of the Roman Empire*, Clarendon Press, Oxford.
- EFTHIMIADIS, S. 2014: «Introduction», in *idem* (ed.): *The Ashgate Companion to Byzantine Hagiography, vol. II: Genres and Contexts*, Ashgate, Farnham / Burlington: 1-24.
- , 2011: «Introduction», in *idem* (ed.): *The Ashgate Companion to Byzantine Hagiography, vol. I: Periods and Places*, Ashgate, Farnham / Burlington: 1-16.
- EFTHIMIADIS, S. and DÉROCHE, V. 2011: «Greek Hagiography in Late Antiquity (Fourth-Seventh Centuries)», in S. Eftymiadis (ed.): *The Ashgate Companion to Byzantine Hagiography, vol. I: Periods and Places*, Ashgate, Farnham / Burlington: 35-94.
- ELIADE, M. 1957: *Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen*, Rowohlt, Hamburg.
- ELLIS, S. 2007: «Late Antique Housing and the Uses of Residential Buildings: an Overview,» in L. Lavan, L. Özgenel, and A. Sarantis (eds.): *Housing in Late Antiquity. From Palaces to shops*, Brill, Leiden / Boston: 1-24.
- , 2000: *Roman Housing*, Duckworth, London.
- , 1997: «Late-antique dining: architecture, furnishing and behavior,» in R. Lawrence and A. Wallace-Hadrill (eds.): *Domestic Space in the Roman World: Pompeii and Beyond*, *Journal of Roman Archaeology*, Portsmouth: 41-51.
- , 1991: «Power, Architecture and Decor: How the Late Roman Aristocrat Appeared to his Guests,» in E. Gazda (ed.): *Roman Art in the Private Sphere*, The University of Michigan Press, Ann Arbor: 117-134.
- , 1988: «The End of the Roman House», *American Journal of Archaeology*, 92: 565-576.
- ELM, S. 2012: *Sons of Hellenism, Fathers of the Church. Emperor Iulian, Gregory of Nazianzus, and the Vision of Rome*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London.
- , 1998: «Introduction», *Journal of Early Christian Studies*, 6, 3: 343-351.
- , 1994: *'Virgins of God'. The Making of Asceticism in Late Antiquity*, Clarendon Press, Oxford.
- ELSNER, J. 2002: «The Birth of Late Antiquity: Riegl and Strzygowski in 1901», *Art History* 25, 3: 358-379.
- , 1997: «Hagiographic Geography: Travel and allegory in the *Life of Apollonius of Tyana*», *Journal of Academic Studies*, 117: 22-37.
- EMILSSON, E. K. 2017: *Plotinus*, Routledge, London / New York.

- ERDKAMP, P. 2012: «Urbanism», in W. Scheidel (ed.): *The Cambridge Companion to the Roman Economy*, Cambridge University Press, Cambridge: 241-265.
- EVANS, C. A. 2006: «Messianic Hopes and Messianic Figures in Late Antiquity», *Journal of Graeco-Roman Christianity and Judaism*, 3: 9-40.
- EVANS, E. 1964: *Tertulian's Homily on Baptism*, S.P.C.K., London.
- EWALD, B. C. 1999: *Der Philosoph als Leitbild: Ikonographische Untersuchungen an römischen Sarkophagreliefs*, MDALR 34, Mainz.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. 2011: *La teúrgia de los Oráculos caldeos. Cuestiones de léxico y de contexto histórico*, Tesis doctoral, Universidad de Granada.
- FERNÁNDEZ-GALIANO, D. 2011: *Los monasterios paganos. La huida de la ciudad en el mundo antiguo*, El Almendro, Córdoba.
- FESTUGIÈRE, A.-J. 1954: *Personal Religion among the Greeks*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles.
- FINAMORE, J. F. and JOHNSTON S. I. 2010: «The Chaldaean Oracles», in Ll. P. Gerson (ed.): *The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity*, Cambridge University Press, Cambridge: 161-173.
- FINLEY, M. 1968: *Aspects of Antiquity: discoveries and controversies*, Chatto & Windus, London.
- FINN, R. 2009: *Asceticism in the Graeco-Roman World*, Cambridge University Press, Cambridge.
- FLINTERMAN, J.-J. 1996: «The Ubiquitous 'Divine Man'», *Numen*, 43, 1: 82-98 [review article: Koskenniemi 1994 and Anderson 1994].
- FORNARA, C. W. 1989: «Eunapius' epidemic in Athens», *Classical Quarterly*, 39: 517-523.
- FOURACRE, P. 2005: «Introduction: the history of Europe 500-700», in *idem* (ed.): *The New Cambridge Medieval History, vol. 1 c. 500- c.700*, Cambridge University Press, Cambridge.
- FOWDEN, G. 2016: «Gibbon on Islam». *English Historical Review* CXXXI, 549: 261-292.
- , 2014: *Before and After Muhammad. The First Millenium Refocused*, Princeton University Press, Princeton.
- , 2005: «Late Polytheism», in A. K. Bowman; P. Garnsey and A. Cameron (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 12, The Crisis of an Empire, A.D. 193 – 337*, Cambridge University Press, Cambridge: 521-572.
- , 2002: «Elefantiasi del tardoantico?», *Journal of Roman Archaeology*, 15: 681-686.
- , 1993 (1ª ed. 1986): *The Egyptian Hermes. A Historical Approach to the Late Pagan Mind*, Cambridge University Press, Cambridge.
- , 1982: «The Pagan Holy Man in Late Antiquity», *Journal of Hellenic Studies*, 102: 33-59.
- , 1979: *Pagan Philosophers in Late Antique Society: with Special Reference to Iamblichus and his Followers*, Tesis Doctoral, Oxford University.

- , 1978: «Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A.D. 320-435», *Journal of Theological Studies*, 29: 53-78.
- , 1977: «The Platonist philosopher and his circle in late antiquity», *Philosophía*, 7: 359-383.
- FRANKFURTER, D. 2003: «Syncretism and the holy man in late antique Egypt», *Journal of Early Christian Studies*, 11, 3: 339-385.
- , 1998: *Religion in Roman Egypt. Assimilation and Resistance*, Princeton University Press, Princeton.
- , 1990: «Stylites and *Phallobates*: Pillar Religions in Late Antique Syria», *Vigilae Christianae*, 44, 2: 168-198.
- FRANTZ, A. 1988: *The Athenian Agora: Late Antiquity, AD 267-700*, Princeton University Press, Princeton.
- , 1982: «The Date of the Phaidros Bema in the Theater of Dionysos,» en *Studies in Athenian Architecture, Sculpture and Topography presented to H. A. Thompson*, 20: 34-39, 94-95.
- , 1975: «Pagan Philosophers in Christian Athens», *Proceeding of the American Philosophical Society*, 119: 29-38.
- , 1965: «From Paganism to Christianity in the Temples of Athens», *Dumbarton Oaks Papers*, 19: 187-205.
- FRENSCHKOWSKI, M. 2010: «Magie», in *Reallexikon für Antike und Christentum*, 23, Anton Hiersemann Verlag, Stuttgart: 857-957.
- FRIEDLANDER, P. (ed.) 1945: *Documents of Dying Paganism. Textiles of Late Antiquity in Washington, New York and Leningrad*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles.
- FUKUYAMA, F. 1992: *El fin de la historia y el último hombre*, Planeta, Madrid.
- FULLER, R. H. 1979: *Fundamentos de la cristología neotestamentaria*, Cristiandad, Madrid.
- GAGER, J. G. 1975: *Kingdom and Community: The Social World of Early Christianity*, Prentice-Hall Studies in religion Series, New Jersey.
- GALLAGHER, E. V. 1982: *Divine Man or Magician? Celsus and Origen on Jesus*, Scholar Press, Chico.
- HOLLADAY, C. 1977: *Theios Aner: A Criticism of This Concepto in Hellenistic Judaism*, Scholars Press, Missoula.
- GARCÍA BAZÁN, F. 1981: *Plotino y la Gnosis*, Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Buenos Aires.
- GARCÍA-GASCO VILLARRUBIA, R. 2013: «La teúrgia, de época teodosiana a Nono de Panópolis. Una visión panorámica», en R. García-Gasco Villarrubia, S. González Sánchez, D. Hernández de la Fuente (eds): *The Theodosian Age (A.D. 379-455): power, place, belief and learning at the end of the Western Empire*, Archaeopress, Oxford: 197-204.
- GARDNER, J. 1986: *Women in Roman Law and Society*, Routledge, London.

- GATTI, M. L. 1996: «Plotinus: The Platonic tradition and the foundation of Neoplatonism,» in Ll. P. Gerson: *The Cambridge Companion to Plotinus*, Cambridge University Press, Cambridge: 10-37.
- GEARY, P. J. 1999: «Barbarians and Ethnicity», in G. W. Bowersock; P. Brown and O. Grabar: *Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World*, Belknap, Cambridge / London: 107-129.
- GEMEINHARDT, P.; HOOF L. v. and NUFFELEN P v. (eds.): *Education and Religion in Late Antiquity. Reflections, Social Contexts, and Genres*, Routledge, New York.
- GEMEINHARDT, P.; LORGOUX, O. and CHRISTENSEN, M. M. (eds.) 2018: *Teachers in Late Antique Christianity*, Mohr Siebeck,
- GENTILI, B. and CERRI, G. (eds.) 1988: *History and Biography in Ancient Thought*, J. C. Gieben, Amsterdam.
- GEORGI, D. 1976: «Socioeconomic Reasons for the ‘Divine Man’ as a Propagandistic Pattern,» in E. Schüssler Fiorenza (ed.): *Aspects of Religious Propaganda in Judaism and Early Christianity*, Notre Dame / London: 27-42.
- , 1964: *Die Gegner des Paulus im 2. Korintherbrief*, Neukirschener, Neukirschen-Vluyn.
- GERSON, Ll. P. (ed.) 2010: *The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity*, 2 vols., Cambridge University Press, Cambridge.
- , (ed.) 1996a: *The Cambridge Companion to Plotinus*, Cambridge University Press, Cambridge.
- , 1996b: «Introduction,» in *idem* (ed.): *The Cambridge Companion to Plotinus*, Cambridge University Press, Cambridge: 1-9.
- , 1994: *Plotinus*, Routledge, London.
- GIARDINA, A. 2007: «The transition to late antiquity», in W. Scheidel; I. Morris and R. P. Saller (eds.): *The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World*, Cambridge University Press, Cambridge: 743-768.
- , 2006: «Préface» en M.-H. Quet (ed.): *La «crise» de l’Empire romain. De Marc-Aurèle à Constantin*, Presses de l’ Université Paris-Sorbonne, Paris: 11-18.
- , 1999: «Esplosione di tardoantico», *Studi Storici* 40, 1: 157-180.
- GIBBON, E. 1906 (1ª ed. 1776-1789): *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, XII vols., Fred de Fau, New York = 2006: *Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano*, IV vols., Turner, Madrid.
- GIBBON, E. 1994 (ed. D. Womersley; 1ª ed. 1776-1788; cf. ed. J. B. Bury 1906, 12 vols, Fred de Fau, New York): *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, 3 vols., Penguin, London / New York. [Trad. José Mor de Fuentes 2006 (1ª ed. 1842-1847): *Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano*, 4 vols., Turner, Madrid; trad. José Sánchez de León Menduïña 2012: *Decadencia y caída del Imperio Romano*, 2 vols., Atalanta, Girona].
- , 1891 (1ª ed. 1796): *Memoirs*, George Routledge and sons, London.
- GIL FERNÁNDEZ, L. 2001: «Medicina, religión y magia en el mundo griego», *Cuadernos de Filología Clásica*, 11: 179-198.

- , 1969: *Therapeia: la medicina popular en el mundo clásico*, Guadarrama, Madrid.
- GLENN, W. M. 2003: «Plotinus' Last Words», *Classical Quarterly* 53.2: 576-587.
- GLUCKER, J. 1978: *Antiochus and the Late Academy*, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen.
- GOARZIN, M. 2017: «The importance of practical life in pagan and Christian philosophers,» in M. Sághy, E. M. Schoolman, Z. Visy (eds.): *Pagans and Christians in the Late Roman Empire: New Evidence, New Approaches (4th-6th centuries)*, Central European University Press, Budapest: 11-26.
- GOEHRING, J. E. 1999: *Ascetics, Society, and the Desert*, Trinity Press International, Harrisburg.
- , 1993: «The Encroaching Desert: Literary Production and Acetic Space in Early Christian Egypt», *Journal of Early Christian Studies*, 1, 3: 281-296.
- GOLDSWORTHY, A. 2009: *How Roman fell: Death of a Superpower*, Yale University Press, Yale.
- GOMÁ, J. 2009: *Ejemplaridad pública*, Madrid, Taurus.
- GOODWATER, L. 1975: *Women in Antiquity. An annotated Bibliography*, Conroy Bookseller, New York.
- GOULET, R. 2001a (1^a ed. 1981 et 1998): «Les Vies de philosophes dans l'Antiquité tardive», en *idem: Études sur les Vies de philosophes de l'Antiquité tardive. Diogène Laërce, Porphyre de Tyr, Eunape de Sardes*, Vrin, Paris: 3-66.
- , 2001b (1^a ed. 1978-1981): «Les intellectuels païens dans l'Empire Chrétien selon Eunape de Sardes», en *idem: Études sur les Vies de philosophes de l'Antiquité tardive. Diogène Laërce, Porphyre de Tyr, Eunape de Sardes*, Vrin, Paris: 373-386.
- , 2001c (1^a ed. 1978-1979): «Prohérésius le païen et quelques remarques sur la chronologie d'Eunape de Sardes,» en *idem: Études sur les Vies de philosophes de l'Antiquité tardive. Diogène Laërce, Porphyre de Tyr, Eunape de Sardes*, Vrin, Paris: 323-347.
- , 2001d (1^a ed. 1982): «Variations romanesques sur la mélancolie de Porphyre,» en *idem: Études sur les Vies de philosophes de l'Antiquité tardive. Diogène Laërce, Porphyre de Tyr, Eunape de Sardes*, Vrin, Paris:
- , 1992: «Sur quelques interprétations récentes de l'Oracle d'Apollon,» en L. Brisson, J.-L. Cherlonneix, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet, M.D. Grmek, J.-M. Flamand, S. Matton, R. O'Brien, J. Pépin, H.D. Saffrey, A.-Ph Segonds, M. Tardieu et P. Thillet (eds.) 1992: *Porphyre. La vie de Plotin, vol. 2*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 603-618.
- , 1982a: «Liste des auteurs et des ouvrages cités ou mentionnés dans la *Vie de Plotin*,» en L. Brisson in L. Brisson, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet et D. O'Brien (eds.): *La vie de Plotin*, vol. 1, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 39-48.
- , 1982b: «L'Oracle d'Apollon dans la *Vie de Plotin*,» en L. Brisson in L. Brisson, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet et D. O'Brien (eds.): *La vie de Plotin*, vol. 1, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 369-410.

- , 1982c: «Le système chronologique de la *Vie de Plotin*,» en L. Brisson in L. Brisson, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet et D. O'Brien (eds.): *La vie de Plotin*, vol. 1, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 187-228.
- , 1980: «Sur la chronologie de la vie et des ouvrages d'Eunape de Sardes», *Journal of Hellenic Studies*, 100: 60-72.
- GOULET-CAZÉ, M.-O. 1982: «L'Arrière-plan scolaire de la *Vie de Plotin*,» in L. Brisson, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet and D. O'Brien (eds.), *Porphyre: La vie de Plotin*, vol. 1. Vrin, Paris: 229–327.
- GRAEME, C. 2005: «Christianity in the First Three Centuries. Third-century Christianity», in A. K. Bowman; P. Garnsey and A. Cameron (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 12, The Crisis of an Empire, A.D. 193 – 337*, Cambridge University Press, Cambridge: 589-671.
- GRAINDOR, P. 1930: *Un milliardaire antique: Hérode Atticus et sa famille*, Université Égyptienne, Recueil de travaux publiés par la faculté des lettres, El Cairo.
- GRAF, F. 2002: «Theories of Magic in Antiquity», en P. Mirecki y M. Meyer: *Ritual and Magic in the Ancient World*, Brill, Leiden / Boston / Köln: 93-104.
- GRAFTON, A. T. 1992: «The Renaissance», in R. Jenkyns (ed.): *The Legacy of Rome: a new appraisal*, Oxford University Press, Oxford: 97-123.
- GRAU GUIJARRO, S. 2017a: «La arrogancia de los filósofos griegos antiguos entre biografía y comedia», *Conuentus Classicorum*, 2: 95-112.
- , 2017b: «La résurrection des morts dans le contexte des auteurs païens tardifs», en R. Baró, A. Viciano y Vives y D. Vigne (eds.): *Mort et résurrection dans l'Antiquité chrétienne: de la mort à la vie, l'espérance en la résurrection dans l'Antiquité tardive: histoire, archéologie, liturgie et doctrines: colloque organisé par la Faculté Antonio Gaudi, Athénée universitaire Saint Patien (AUSP), Barcelone, 20-21 novembre 2014*, Parole et Silence, Paris: 57-75.
- , 2015: «Las burlas del ascetismo en la biografía de los filósofos griegos antiguos: ¿un reaprovechamiento de materiales cómicos?», *Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico*, 2: 171-178.
- , 2013a: «Diogenes Laertius between tradition and innovation: philosophers and θεῖοι ἄνδρες», en R. Garcia-Gasco, S. Gonzalez Sanchez y D. Hernández de la Fuente (eds.) *The Theodosian Age (A.D. 379-455): Power, Place, Belief and Learning at the End of the Western Empire*, Oxford: 183-189.
- , 2013b: «Les qualitats taumatúrgiques dels filòsofs grecs antics en Diògenes Laerci», en A. Narro y J. Redondo (eds.): *El sobrenatural a les literatures mediterrànies desde l'època clàssica fins a les societats actuals*, Amsterdam: 141-157.
- , 2012: «Φιλόπονος ο ἀργός: la caracterización del filósofo griego antiguo entre biografía y comedia», en A. Bordoí (ed.): *Una mirada actual a la filosofía griega. Ponencias del II Congreso Internacional de Filosofía Griega de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega*, Ediciones de la SIFG, Madrid / Mallorca: 249-262.
- , 2010a: «Tipificación en la biografía griega antigua de filósofos: la construcción de una imagen preconcebida», *Espíritu*, 49: 435-492.
- , 2010b: «How to kill a philosopher. The narrating of ancient Greek philosophers' deaths in relation to their way of living», *Ancient Philosophy*, 30: 347-381.

- , 2008: «Modelos de conversión e iniciación a la filosofía: análisis de un tópico biográfico», *Nova Tellus*, 26, 2: 67-102.
- GRAU GUIJARRO, S. y NARRO SÁNCHEZ, A. 2013: «Vidas de filósofos y hechos apócrifos de los apóstoles: algunos contactos y elementos comunes», *Estudios Clásicos*, 143: 65-92.
- GRIG, L. 2004: *Making Martyrs in Late Antiquity*, Duckworth, London.
- GRIG, L. and KELLY, G. (eds.) 2012: *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, Oxford University Press, Oxford / New York.
- GUICHOT REINA, V. 2006: «Historia de la educación: reflexiones sobre su objeto, ubicación epistemológica, devenir histórico y tendencias actuales», *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 2, 1: 11-51.
- GRMEK, M. D. 1992: «Les maladies et la mort de Plotin,» en L. Brisson, J.-L. Cherlonneix, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet, M.D. Grmek, J.-M. Flamand, S. Matton, R. O'Brien, J. Pépin, H.D. Saffrey, A.-Ph Segonds, M. Tardieu et P. Thillet (eds.) 1992: *Porphyre. La vie de Plotin, vol. 2*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 335–353.
- GUTHRIE, W. C. K. 2010 (1st ed. 1950): *Los filósofos griegos*, Fondo de Cultura Económica, México.
- GWATKIN, H. M. 1911: «Constantine and his City», in H. M. Gwatkin, M. Bateson and G. T. Lapsley (eds.): *The Cambridge Medieval History, vol.1*, Cambridge University Press, Cambridge: 1-23.
- GWYNN, D. M. and BANGERT, S. (eds.) 2010: *Religious Diversity in Late Antiquity*, Brill, Leiden / Boston.
- GWYNN, D. M. 2010: «Religious Diversity: A Bibliographic Essay», in D. M. Gwynn and S. Bangert (eds.): *Religious Diversity in Late Antiquity*, Brill, Leiden / Boston: 15-134.
- HAARHOFF, T. J. 1958: *Schools of Gaul. A Study of Pagan and Christian Education in the Last Century of the Western Empire*, Oxford University Press, London.
- HADAS, M. and SMITH, M. 1965: *Heroes and Gods: Spiritual Biographies in Antiquity*, Harper, New York.
- HADOT, P. 2006: *Ejercicios espirituales y filosofía antigua*, Siruela, Madrid.
- , 1999: *Plotin, Porphyre. Études Néoplatoniciennes*, Les Belles Lettres, Paris.
- , 1998a: *Études de Philosophie Ancienne*, Les Belles Lettres, Paris.
- , 1998b (1^a ed. 1963: *Plotin ou la simplicité du regard: Plotinus or the Simplicity of Vision*, Chicago University Press, Chicago).
- , 1995 (trad. esp. 2000: *¿Qué es la filosofía antigua?*, Fondo de Cultura Económico): *Qu'est-ce que la philosophie antique?*, Gallimard, Paris.
- HÄGG, T. 2012: *The art of Biography in Antiquity*, Cambridge University Press, Cambridge.
- , 2011: «The Life of St Anthony between Biography and Hagiography», in S. Efthymiadis (ed.): *The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography I*, Ashgate, Farnham / Burlington: 17-34.

- HÄGG, T. and ROUSSEAU, Ph. (eds.) 2000a: *Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity. Transformation of the Classical Heritage Series, 31*, University of California Press, Berkeley.
- , 2000b: «Introduction», in *idem* (eds.): *Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London: 1-28.
- HAHN, J. 2011: «Julian and his Partisans. Supporters or Critics», in P. Brown and R. Lizzi (eds.): *Pagani e cristiani in dialogo. The Breaking of a Dialogue (4th – 6th Century A.D.)*, Münster: 109-120.
- , 2008: «The Conversion of the Cult Statues: the Destruction of the Serapeum 392 A.D. and the transformation of Alexandria into the “Christ-Loving” City», in J. Hahn, S. Emmel and U. Gotter (eds.): *From Temple to Church. Destruction and Renewal of Local Cultic Topography in Late Antiquity*, Brill, Leiden / Boston: 335-365.
- , 2003: «Weiser, göttlicher Mensch oder Scharlatan? Das Bild des Apollonius von Tyana bei Heiden und Christen», in B. Aland, J. Hahn und C. Ronning (eds.): *Literarische Konstitutierung von Identifikationsfiguren in der Antike*, Mohr Siebeck, Tübingen: 87-109.
- , 1990: «Quellen und Konzeption Eunaps im Prooemium der “Vitae Sophistarum”,» *Hermes*, 118: 476-497.
- , 1989: *Der Philosoph und die Gesellschaft. Selbsterverständnis, öffentliches Auftreten und populäre Erwartungen in der hohen Kaiserzeit*, Steiner, Stuttgart.
- HÄLLSTRÖM, G. 1994: «The Closing of the Neoplatonic School in AD 529: An Additional Aspect», in P. Castrén (ed.): *Post-Herulian Athens: Aspects of Life and Culture in Athens, A.D. 267–529*, Vammala, Helsinki: 141-160.
- HANFMANN, G. M. A., MIERSE, W. E. and FOSS, C. 1983: *Sardis from prehistoric to Roman times. Results of the Archaeological Exploration of Sardis, 1958-1975*, Cambridge University Press, London.
- HARRIS, W. V. 1989: *Ancient Literacy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- HAWLEY, R. and LEVICK, B. 1995: *Women in Antiquity. New Assessments*, Routledge, London / New York.
- HEMELRIJK, E. A. 1999: *Matrona Docta: Educated Women in the Roman Elite from Cornelia to Julia Domna*, Routledge, London / New York.
- HENGEL, M. 1974 (1^a ed. alemana 1973): *Judaism and Hellenism. Studies in their Encounter in Palestine during the Early Hellenistic Period*, Fortress Press, Philadelphia.
- , 1968: *Nachfolge und Charisma. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mt 8,21 f. und Jesu Ruf in die Nachfolge*, Töpelmann, Berlin [trad. Inglesa 1981: *The Charismatic Leader and his Followers*, T & T Clark, Edinburgh].
- HENRY, P. 1953: «La dernière parole de Plotin», *Studi Classici e Orientali* 2: 113-120.
- HERBERT, F. T. 1984: «From Monomania to Monologue: "St. Simeon Stylites" and the Rise of the Victorian Dramatic Monologue,» *Victorian Poetry*, 22, 2: 121-137.
- HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D. 2019: «Neuplatonische Mystik und magie als Modernisierung des traditionellen Paganismus im Imperium Romanum,» *Usuteaduslik Ajakiri*, 74: 28-46.

- , 2017: *El despertar del alma. Dioniso y Ariadna: mito y misterio*, Ariel, Madrid.
- , 2015: «El pitagorismo antiguo entre ciencia y utopía,» en P. O. and F. Pezzoli (eds.): *Imaginario científicos. Conocimiento, narraciones y utopías*, Ediciones Clásicas, Madrid: 165-176.
- , 2014 (2ª ed. revisada y aumentada): *Vidas de Pitágoras*, Atalanta, Girona.
- , 2013: «Parallels between Dionysos and Christ in Late Antiquity,» in A. Bernabé, M. Herrero de Jáuregui, A. Jiménez San Cristóbal, R. Martín Hernández (eds.): *Redefining Dionysos*, De Gruyter, Berlin: 464-487.
- , (ed.) 2011a: *New Perspectives on Late Antiquity*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.
- , 2011b: *La problemática social de la secta en la Vida Pitagórica (Jámblico): un estudio sobre la inclusión/exclusión social y el influjo de un líder carismático en la antigüedad como modelo metodológico para la actualidad*, Tesis Doctoral, Universidad de Huelva.
- , 2008: *Oráculos griegos*, Alianza, Madrid [reed. revisada y aumentada 2019].
- HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D.; de FRANCISCO HEREDERO, A. y TORRES NIETO, S. (eds.) 2014: *New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.
- HERRERO DE JÁUREGUI, M. 2010: *Orphism and Christianity in Late Antiquity*, De Gruyter, Berlin / New York.
- , 2005: «La conversión como metáfora espacial: una propuesta de aproximación cognitiva al cambio cultural de la Antigüedad Tardía,» *Ilu Revista de Ciencias de las Religiones*, 10: 63-84.
- HERZOG, R. 1987: «Epochenerlebnis “Revolution” und Epochenbewusstsein “Spätantike”: Zur Genese einer historischen Epoche bei Chateaubriand», en R. Herzog und R. Koselleck (eds.): *Epochenschwelle und Epochenbewusstsein*, Wilhelm Fink, München: 195-219.
- HIDALGO BLANCO, E.; WAGNER, G. y RODRIGUEZ MANPASO, J. M. (eds.) 1994: *Roles sexuales. La mujer en la historia y la cultura*, Ediciones Clásicas, Madrid.
- HIDALGO DE LA VEGA, M. J. 2012: *Las emperatrices romanas: sueños de púrpura y poder oculto*, Universidad de Salamanca, Salamanca.
- , 2001: «Hombres divinos: de la dependencia religiosa a la autoridad política», *ARYS: Antigüedad: religiones y sociedades*, 4: 211-230.
- , 1993: «Apolonio de Tiana: ¿Mago u hombre divino?», en *II Congreso Peninsular de Historia Antigua*, Coimbra: 209-215.
- HIGHET, G. 1976 (1ª ed. 1949): *The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature*, Oxford University Press, New York / Oxford.
- HOLL, K 1912: «Die Schriftstellerische Form des gr. Heiligenlebens», *Neue Jahrbücher für klassische Altertum*, 29: 406-427.
- , 1898: *Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mönchtum. Eine Studie zu Simeon dem Neuen Theologen*, Hinrichs, Leipzig.

- HOLLUM, K. G. 1989: *Theodosian empresses: women and imperial dominion in late antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles.
- HOPFNER, Th. 1940: «Askese», *Realencyclopädie der clasischen Altertumswissenschaften*, VII: 50-64.
- HOYLAND, R. 2012: «Early Islam as a Late Antique Religion», in S. F. Johnson (ed.): *The Oxford Handbook of Late Antiquity*, Oxford University Press, Oxford: 1053-1078.
- HÜBINGER, P. E. (ed.) 1969: *Zur Frage der Perioden zwischen Altertum und Mittelalter*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
- (ed.), 1968: *Kulturbruch oder Kulturkontinuität im Übergang von der Antike zum Mittelalter*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
- HUIZINGA, J. 2010 (1ª ed. 1919): *El otoño de la Edad Media: estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos*, Alianza, Madrid.
- HUNT, D. 1998a: «The successors of Constantine», in P. Garnsey and Av. Cameron (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 13, The Late Empire, A.D. 337-425*, Cambridge University Press, Cambridge: 1-43.
- , 1998b: «Julian», in P. Garnsey and Av. Cameron (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 13, The Late Empire, A.D. 337-425*, Cambridge University Press, Cambridge: 44-76.
- IGAL, J. 1984: «El enigma del oráculo de Apolo sobre Plotino», *Emerita* 52, 1: 83-115.
- , 1981: «The Gnostics and “The Ancient Philosophy” in Plotinus», in H. J. Blumenthal and R. A. Markus: *Neoplatonism and Early Christian Thought*, Variorum Publications, London: 138-152.
- , 1972a: *La cronología de la “Vida de Plotino” de Porfirio*, Universidad de Deusto, Madrid.
- , 1972b: «Una nueva interpretación de las últimas palabras de Plotino», *Cuadernos de Filología Clásica* 4: 441-462.
- INGLEBERT, H. 2012: «Introduction: Late Antique Conceptions of Late Antiquity», in S. F. Johnson (ed.): *The Oxford Handbook of Late Antiquity*, Oxford University Press, New York: 3-28.
- IVANOV, S. 2006 (1ª ed. en ruso 1994): *Holy Fools in Byzantium and Beyond*, Oxford University Press, Oxford.
- JAMES, E. 2008: «The Rise and Function of the Concept “Late Antiquity”», *Journal of Late Antiquity* 1, 1: 20-30.
- JAMES, S. L. and DILLON, S. 2012: *A Companion to Women in the Ancient World*, Blackwell, Oxford.
- JEVONS, F. R.: «Was Plotinus influenced by opium?» *Medical History*, 9: 374-380.
- JOHNSON, A. P. 2013: *Religion and Identity in Porphyry of Tyre. The Limits of Hellenism in Late Antiquity*, Cambridge University Press, Cambridge.
- JOHNSON, S. F. (ed.) 2012: *The Oxford Handbook of Late Antiquity*, Oxford University Press, New York

- JOHNSTON, S. I. 2012: «Sosipatra and the Theurgic Life: Eunapius *Vitae sophistorum* 6.6.5-6.9.24,» in J. Rüpke and W. Spickermann (eds.): *Reflections on Religious Individuality. Greco-Roman and Judaeo-Christian Texts and Practices*, De Gruyter, Berlin: 99–117.
- JONES, A. H. M. 1964: *The Later Roman Empire, AD 284-602: A Social, Economic and Administrative Survey*, Blackwell, London.
- JONES, E. 1973: *The concept of the ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ in the Greco-Roman world with special reference to the first two centuries A.D.*, Tesis doctoral, Durham University.
- JONES HALL, L. 2004: *Roman Berytus: Beirut in Late Antiquity*, Routledge, London.
- JOST, M. 1992: «La vie religieuse dans les montagnes d’Arcadie», en G. Fabre: *La montagne dans l’Antiquité, Actes du colloque de la SOPHAU, Pau (mai 1990)*, Publications de l’Université de Pau, Pau: 55-67.
- JUDGE, E. A. 1977: «The Earliest Use of ‘Monachos’ for Monk and the Origins of Monasticism», *Jahrbuch für Antike und Christentum*, 20: 72-89.
- KALDELLIS, A. 2005: «Julian, the Hierophant of Eleusis and the Abolition of Constantius’ Tyranny,» *The Classical Quarterly*, 55.2: 652-655.
- KALLENDFORF, C. W. 2007: «Introduction», in *idem* (ed.): *A Companion to the Classical Tradition*, Blackwell, Oxford.
- KALLIGAS, P. (1ª ed. en griego 1991-1994) 2014: *The Enneads of Plotinus: A Commentary, vol.1*, Princeton University Press, Princeton.
- KARAMANOLIS, G. E. 2006: *Plato and Aristotle in Agreement? Platonists on Aristotle from Antiochus to Porphyry*, Oxford University Press, Oxford.
- KARIVIERI A. 1994: «The ‘House of Proclus’ on the southern slope of the Acropolis: a contribution», in P. Castrén (ed.): *Post-Herulian Athens: Aspects of Life and Culture in Athens, A.D. 267–529*, Vammala, Helsinki: 115–139.
- KASTER, R. A. 1988: *Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles.
- KEE, H. C. 1973: «Aretalogy and Gospel», *Journal of Biblical Literature*, 92: 402-422.
- KELHOFFER, J. A. 2006: «Early Christian Ascetic Practices and Biblical Interpretation: The Witnesses of Galen and Tatian», in J. Fotopoulos (ed.): *The New Testament and Early Christian Literature in Graeco-Roman Context. Studies in Honor of David E. Aune*, Brill, Leiden: 439-444.
- KENDALL, C. B. 2009: «Introduction,» in C. B. Kendall *et al.* (eds.), *Conversion to Christianity from Late Antiquity to the Modern Age*, Center for Early Modern History, Minneapolis: 1-11.
- KENNEDY, G. A. 1983: *Greek Rhetoric Under Christian Emperors*, Princeton University Press, Princeton.
- KENNEDY, H. 1999: «Islam», en G. W. Bowersock; P. Brown and O. Grabar (eds.): *Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World*, Belknap, Cambridge / London: 219-237.
- KESELING, P. und STRATHMANN, H. 1950: «Askese II (christlich)», in *Reallexikon für Antike und Christentum*, 1, Anton Hiersemann Verlag, Stuttgart: 758-795.

- KING, D. 2016: «Education in the Syriac World of Late Antiquity», in P. Gemeinhardt, L. v. Hoof and P. v. Nuffelen (eds.): *Education and Religion in Late Antiquity. Reflections, Social Contexts, and Genres*, Routledge, New York: 171-185.
- KINGSLEY, CH. 1902 (1ª ed. 1853): *Hypatia or New Foes with an Old Face*, MacMillan and Co, London.
- KISS, Z. 2007: «Alexandria in the Fourth to Seventh Centuries,» in R. Bagnall (ed.): *Egypt in the Byzantine World 300–700*, Cambridge University Press, Cambridge: 187–206.
- KOESTER, H. 1980: *Einführung in das Neue Testament im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte der hellenischen un römischen Zeit*, de Gruyter, Berlin / New York.
- KOLENKOW, A. B. 2002: «Persons of Power and Their Communities,» in L. Ciruolo and J. Seidel (eds.): *Magic and Divination in the Ancient World*, Brill, Leiden: 133-144.
- KÖNIG, J. 2012: *Saints and Symposiasts. The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture*, Cambridge University Press, Cambridge.
- KONSTAN, D. 1997: *Friendship in the Classical World*, Cambridge University Press, Cambridge.
- KOSINSKI, R. 2016: *Holiness and Power: Constantinopolitan Holy Men and Authority in the 5th century*, de Gruyter, Berlin / Boston.
- KOSKENNIEMI, E. 1998: Apollonius of Tyana: A typical θεῖος ἀνὴρ? *Journal of Biblical Literature*, 117, 3: 455-467.
- , 1994: *Apollonius von Tyana in der neutestamentlichen Exegese: Forschungsbericht und Weiterführung der Diskussion*, Mohr, Tübingen.
- , 1991: *Der philostratische Apollonios*, Societas Scientiarum Fenica, Helsinki.
- KRAWIEC, R. 2002: *Shenoute and the Women of the White Monastery: Egyptian Monasticism in Late Antiquity*, Oxford University Press, Oxford.
- L'ORANGE, h. p. 1957: «Plotinus-Paul», *Byzantion*, 25-27, 2: 473-485.
- , 1951: «A Portrait of Plotinus», *Cahiers Archéologiques*, 5: 15-30.
- LACOMBE, O. 1950: «Note sur Plotin et la pensée indienne,» *EPHE (Sciences religieuses)*: 3-17.
- LAES, C. 2007: «School-teachers in the Roman Empire: A Survey of the Epigraphical Evidence», *ACTA CLASSICA*, 50: 109-126.
- LAÍN ENTRALGO, P. 1958 (reimpr. 2005, Anthropos, Barcelona): *La curación por la palabra en la Antigüedad clásica*, Revista de Occidente, Madrid.
- LAMBERTON, R. 2001: «The Schools of Platonic Philosophy of the Roman Empire: The Evidence of the Biographies», in Y. L. Too (ed.): *Education in Greek and Roman Antiquity*, Brill, Leiden / Boston / Köln: 1-21.434-458.
- LANE FOX, R. 1986: *Pagans and Christians*, Penguin, Harmondsworth.
- LANZI, S. 2004: «Sosipatra, la teurga: una 'holy woman' iniziata ai misteri caldaici,» *Studi e Materiali di storia delle religioni*, 70, 2: 275-294.

- LAUNDERVERVILLE, D. 2010: *Celibacy in the Ancient World. Its Ideal and Practice in Pre-Hellenistic Israel, Mesopotamia, and Greece*, Liturgical Press, Collegeville.
- LAVAN, L. and MULRYAN M. (eds.) 2011: *The Archaeology of Late Antique 'Paganism'*, Brill, Leiden / Boston.
- LAYNE, D. A. and TARRANT, H. (eds.) 2014: *The Neoplatonic Socrates*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- LEE, A. D. 2006: «Traditional Religions,» in N. Lenski (ed.): *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, Cambridge University Press, Cambridge: 159-181.
- LEFKOWITZ, M. R. 2009: «Biographical Mythology,» in U. Dill and Ch. Walde (eds.): *Antike Mythen: Medien, Transformationen, und Konstruktionen (Studien in Honorem Fritz Graf)*, Berlin: 516-531.
- , 1981: *The Lives of the Greek Poets*, Baltimore.
- LEHRS, K. 1875: *Populäre Aufsätze*, Leipzig.
- LEIPOLDT, J. 1955: *Die Frau in der Antiken Welt und im Urchristentum*, Koehler & Amelang, Leipzig.
- LENSKY, N. (ed.) 2007: *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, Cambridge University Press, Cambridge.
- LEO, F. 1901: *Die Griechisch-römische Biographie nach ihrer literarischen Form*, Teubner, Leipzig.
- LÉVÊQUE, P. 1959: *Aurea Catena Homeri. Une étude sur l'allégorie grecque*, Annales Littéraires de l'Université de Besançon, Paris.
- LEVICK, B. 2007: *Julia Domna: Syrian Empress*, London.
- LEWIS, B. 1976: «Gibbon on Muhammad», *Daedalus* 105, 3: 89-101.
- LEWIS, N. D. 2014: «Living Images of the Divine: Female Theurgists in Late Antiquity,» in K. B. Stratton, D. S. Kalleres (eds.): *Daughters of Hecate. Women and Magic in the Ancient World*, Oxford University Press, Oxford: 274–297.
- LEWY, H. 2011 (1ªed. 1956): *Chaldaean Oracles and Theurgy. Mysticism, Magic, and Platonism in the Later Roman Empire*, Institute d'Études Augustiniennes, Paris.
- LIEBESCHUETZ, W. 2004: «The Birth of Late Antiquity», *Antiquité Tardive*, 12: 253-261.
- , 2001: «Late Antiquity and the Concept of Decline», *Nottingham Medieval Studies*, 45: 1-11.
- , 2000: «Religion», en A. K. Bowman P. Garnsey, D. Rathbone (eds.): *The Cambridge Ancient History, vol. 11, A.D. 70 – 192*, Cambridge University Press, Cambridge: 984-1008.
- , 1979: *Continuity and Change in Roman Religion*, Oxford University Press, Oxford.
- LIEFELD, W. L. 1973: «The Hellenistic “Divine Man” and the figure of Jesus in the Gospels», *Journal of the Evangelical Theological Society*: 195-205.
- LINCOLN, B. 2013: «Violence», in B. Stanley Spaeth (ed.): *The Cambridge Companion to Ancient Mediterranean Religions*, Cambridge University Press, New York: 199-219.

- LINGUITI, A. 2012: «Plotinus and Porphyry on the Contemplative Life,» in Th. Bénatouil and M. Bonazzi (eds.): *Theoria, Praxis and the Contemplative Life after Plato and Aristotle*, Brill, Leiden / Boston: 182-197.
- LLOYD, A.C. 1990: *The Anatomy of Neoplatonism*, Oxford University Press, Oxford.
- LOHMEYER, E. 1919: *Christuskult und Kaiserkult*, Mohr, Tübingen.
- LOISY, A. 1914: *Les Mystères païenes et le mystère chrétien*, E. Nourry, Paris.
- LÓPEZ EIRE, A. 1991: *Ático, koiné y aticismo. Estudios sobre Aristófanes y Libanio*, Universidad de Murcia, Murcia.
- LÓPEZ SALVÁ, M. 2019a: «El “hombre divino” en Plutarco,» en Martos Montiel, J. F.; Macías Villalobos, C. y Caballero Sánchez, R. (eds.): *Plutarco, entre dioses y astros: Homenaje al profesor Aurelio Pérez Jiménez de sus discípulos, colegas y amigos*, Pórtico, Madrid:
- , 2019b: «La Plegaria en los Padres hesicastas y sus antecedentes,» en J. Alvarado Planas y D. Hernández de la Fuente (eds.): *Morir antes de morir. Ritos de iniciación y experiencias místicas en la historia de la cultura*, Dykinson, Madrid: 251-266.
- LÖSSL, J. and BAKER-BRIAN, N. J. (eds.) 2018: *A Companion to Religion in Late Antiquity*, Blackwell, Oxford
- LUKASCEVICZ, A. 2013: «Lecture Halls at Kom el-Dikka in Alexandria», in M. Dzielska and K. Twardowska (eds.): *Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism*, Jagiellonian University Press, Kraków: 111-113.
- MACCORMACK, S. 1990: «Loca Sancta: The Organization of Sacred Topography in Late Antiquity», in R. Ousterhout (ed.): *The Blessings of Pilgrimage*, University of Illinois Press, Urbana / Chicago: 7-40.
- MACCOULL, L. S. B. 2007: «Philosophy in its Social Context», in R. Bagnall (ed.): *Egypt in the Byzantine World 300-700*, Cambridge University Press, Cambridge: 66-82.
- , 1999: «Plotinus the Egyptian?» *Mnemosyne*, 52.3: 330-333.
- MACDONALD, D. 1981: «The Death of Gordian III: Another Tradition,» *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 30, 4: 502-508.
- MACHADO, C. 2012: «Aristocratic Houses and the Making of Late Antique Rome and Constantinople», in L. Grig and G. Kelly (eds.): *Two Romes. Rome and Constantinople in Late Antiquity*, Oxford University Press, Oxford / New York: 136-158.
- MACMULLEN, R. 1981: *Paganism in the Roman Empire*, Yale University Press, New Haven.
- MACRIS, C. 2014: «Porphyry’s *Life of Pythagoras*,» in C. A. Huffman (ed.): *A History of Pythagoreanism*, Cambridge University Press, Cambridge: 381-398.
- , 2003: «Pythagore, un maître de sagesse charismatique de la fin de la période archaïque,» en G. Foloramo (ed.): *Carisma profetico: fattore di innovazione religiosa*, Morcelliana, Brescia: 243-289.
- MÄNNLEIN-ROBERT, I. 2002: «Biographie, Hagiographie, Autobiographie: Die *Vita Plotini* des Porphyrios,» in T. Kobusch and M. Erler (eds.): *Metaphysik und Religion: Zur Signatur des spätantiken Denkens*, Sauer, Munich: 581-609.

- MARCONE, A. 2008: «A Long Late Antiquity? Considerations on a Controversial Periodization», *Journal of Late Antiquity* 1, 1: 4-19.
- MARCOS, M. y FERNÁNDEZ UBIÑA, J. 2009: «Multiculturalismo, convivencia religiosa y conflicto en la Antigüedad Tardía», *Mainake*, 31: 187-196.
- MARROU, H.-I. 1985 (1ª ed. 1948): *Historia de la educación en la Antigüedad*, Akal, Madrid.
- , 1977: *Décadence romaine ou Antiquité tardive? IIIe-IVe siècle*, Seuil, Paris.
- , 1963: «Synesius of Cyrene and Alexandria's Neoplatonism,» in A. Momigliano (ed.): *The conflict between paganism and Christianity in the fourth century*, Clarendon Press, Oxford: 129-155.
- , 1949: *Saint Augustin et la fin de la culture antique. «Retractatio»*, de Boccard, Paris.
- , 1948: *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*, Seuil, Paris.
- , 1938a: *Saint Augustin et la fin de la culture antique*, de Boccard, Paris.
- , 1938b: *ΜΟΥΣΙΚΟC ΑΝΗΡ: Étude sur les scènes de la vie intellectuelle figurant sur les monuments funéraires romains*, Didier & Richard, Grenoble.
- MARTIN, J. 1931: *Symposion: die Geschichte einer literarischen Form*, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn.
- MARTÍNEZ MAZA, C. 2015: «Cristianas sabias, arquetipo femenino del mundo tardoantiguo: una aproximación historiográfica», *Revista de historiografía*, 22: 83-100.
- , 2014: «Religious Conflict in Late Antique Egypt: Urban and Rural Contexts», in A. de Francisco Heredero; D. Hernández de la Fuente y S. López Prieto (eds.): *New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle: 48-63.
- , 2009a: *Hipatia. La estremecedora historia de la última gran filósofa de la Antigüedad y la fascinante ciudad de Alejandría*, La Esfera de los Libros, Madrid.
- , 2009b: «Los orígenes de la historiografía sobre paganismo tardoantiguo», *Mainake*, 21: 197-207.
- , 2009c: «Las nuevas Helenas. Las reinas bárbaras como agente de cristianización», *Potestas: religión, poder y monarquía*, 2: 133-146.
- , 2002: «La destrucción del Serapeo de Alejandría como paradigma de la intervención cristiana», *ARYS*, 5: 133-152.
- , 2001: «Educadas para la sumisión: la educación erudita y el ascetismo femenino en el cristianismo primitivo (siglos III-IV d.C.)», en V. Alfaro y R. Francia (eds.): *Bien enseñada: la formación femenina en Roma y el occidente romanizado*, Universidad de Málaga, Málaga: 93-128.
- , 1994: «Para reconciliar lo irreconciliable: dos modelos opuestos de conducta femenina en la literatura hagiográfica», *Kolaios*, 4: 519-530.
- MARX-WOLF, H. 2016: *Spiritual Taxonomies and Ritual Authority. Platonists, Priests, and Gnostics in the Third Century C.E.*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

- , 2012: «The Philosopher as Spiritual Guide: The Transmission of a Third Century Image,» in T. Kirby, R. Acar, and B. Baş (eds.): *Philosophy and the Abrahamic Religions: Scriptural Authority and Theories of Knowledge*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle on Tyne: 57-68.
- , 2009: *Platonists and High Priests: Daemonology, Ritual and Social Order in the Third Century CE*, Ph.D. dissertation, University of California.
- MATEOS, J. (ed.) 2010 (1ª ed. 1974): *Nuevo Testamento*, El Almendro, Córdoba.
- MATTHEY, P. 2007: «Retour sur l'hymne "arétalogique" de Karpocrate à Chalcis», *Archiv für Religionsgeschichte*, 9: 191-222.
- MATTHEWS, J. 2007: *The Roman Empire of Ammianus*, Michigan Classical Press, Ann Arbor.
- , 1978: «Gesandtschaft,» in *Das Reallexikon für Antike und Christentum*, 10, Anton Hiersemann Verlag, Stuttgart: 653-685.
- MAZZARINO, S. 1988 (1ª ed. 1959): *La fine del mondo antico*, UTET, Torino.
- , 1974: *Il basso impero. Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, vol. 1, Dedalo, Bari = 1960: «La democratizzazione della cultura nel 'Basso impero'», en *Rapports du XIe congrès international des sciences historiques*, Stockholm: 74-98.
- , 1951: *Aspetti sociali del quarto secolo: Ricerche sulla società tardo-romana*, L'Erma di Bretschneider, Roma.
- MCGING, B. and MOSSMAN, J. (eds.) 2006a: *The Limits of Ancient Biography*, Classical Press of Wales, Swansea.
- , 2006b: «Introduction», in *idem* (eds.): *The Limits of Ancient Biography*, Classical Press of Wales, Swansea: i-xx.
- MCGROARTY, K. 2006: «Did Alexander the Great red Xenophon?», *Hermathena* 181: 105-124.
- MCGUCKIN, J. A. 2010: «Gregory of Nazianzus,» in Ll. Gerson (ed.): *The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity*, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge: 482-497.
- MCLYNN, N. B. 2014: «Julian and the Professors,» in C. Harrison, C. Humfress, and Isabella Sandwell (eds.): *Being Christian in Late Antiquity: A Festschrift for Gillian Clark*, Oxford University Press, Oxford: 121-136.
- , 1998: «A Self-Made Holy Man: The Case of Gregory Nazianzen», *Journal of Early Christian Studies*, 6: 463-483.
- , 1994: *Ambrose of Milan: Church and Court in a Christian Capital*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles.
- MEAD, G. R. S. 1901: *Apollonius of Tyana: The Philosopher, Explorer and Social Reformer of the First Century A.D.*, Cosimo, New York.
- MERLAN, Ph. 1953: «Plotinus and Magic», *Isis* 44, 4: 341-348.
- MEYER, E. 1917: «Apollonios von Tyana und die Biographie des Philostratos», *Hermes*, 52: 371-424.
- MILES, G. 2010: «Narrative Form and Philosophical implications in the *Life of Plotinus*», *Phrasis* 51: 59-81.

- MILLAR, F. 2006a: *Rome, the Greek World, and the East: Volume 3: The Greek World, the Jews, and the East*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill.
- , 2006b: «Porphyry: Ethnicity, Language, and Alien Wisdom», in *idem: Rome, the Greek World, and the East: Volume 3: The Greek World, the Jews, and the East*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill: 331-350.
- , 1969: «P. Herennius Dexippus: the Greek World and the Third-Century Invasions», *The Journal of Roman Studies* 59, 1: 12-29.
- MITCHELL, S. 2015 (1st ed. 2007): *A History of Later Roman Empire AD 284-641*, Blackwell, Oxford.
- MOLINA GÓMEZ, J. A. 2006: «Recorrido por la geografía del monacato rupestre cristiano: una interpretación histórica», *Antigüedad y cristianismo: monografías históricas sobre la Antigüedad Tardía*, 23: 649-676.
- , 1998: «El monacato cristiano en Siria. Introducción, problemas y propuestas», *Antigüedad y cristianismo: Romanización y Cristianismo en la Siria Mesopotámica*, 15: 379-397.
- MONTERO, S. 1997: *Diccionario de adivinos, magos y astrólogos en la Antigüedad*, Trotta, Madrid.
- MONTIGLIO, S. 2000: «Wandering Philosophers in Classical Greece», *Journal of Hellenic Studies*, 120: 86-105.
- MOMIGLIANO, A. 1993 (1st ed. 1971): *The Development of Greek Biography*, Harvard University Press, Cambridge / London.
- , 1987: «Ancient Biography and the study of Religion in the Roman Empire», in *idem: On Pagans, Jews and Christians*, Wesleyan University Press & University Press of New England, Hanover, NH: 159-177.
- , 1979 (1^a ed. 1936): «La formazione della moderna storiografia sull'Imperio romano», en *idem: Contributo alla storia degli studi classici*, Edizioni di storia e letteratura, Roma: 107-159.
- 1973: «La caduta senza rumore di un Impero nel 476 d.C.», *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, 3: 397-418.
- , 1963: «Christianity and the Decline of the Roman Empire», in *idem* (ed.): *The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century*, Clarendon Press, Oxford: 79-99.
- MORGAN, T. 1998: *Literate Education in the Hellenistic and Roman Worlds*, Cambridge University Press, Cambridge.
- MULDER-BAKKER, A. B. and WOGAN-BROWNE, J. 2005: *Household, Women, and Christianities: in Late Antiquity and the Middle Ages*, Brepols, Turnhout.
- NARRO, A. 2019: *El culto a las santas y los santos en la Antigüedad Tardía y la época bizantina*, Síntesis, Madrid.
- , 2017: *Vida y milagros de Santa Tecla*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid.
- , 2013: *Orígenes y desarrollo de la hagiografía griega a través de la figura de Santa Tecla*, Tesis Doctoral, Universidad de Valencia.
- NEUSNER, J. 1965-69: *History of the Jews of Babylonia*, 2 vols., Brill, Leiden.

- NISCHOLSON, O. 2009: «Constantinople: Christian City, Christian Landscape», in C. B. Kendall, O. Nicholson, W. D. Philips and M. Ragnow (eds.): *Conversion to Christianity from Late Antiquity to the Modern Age*, Center for Early Modern History, University of California, Minneapolis: 45-83.
- NIXEY, C. 2017: *The Darkening Age. The Christian Destruction of the Classical World*, Pan MacMillan, London.
- NOCK, A. D. 1988 (1ª ed. 1933): *Conversion: The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo*, Oxford University Press, London.
- , 1940: «Orphism or popular philosophy?», *Harvard Philosophical Review*, 33: 301-315.
- , 1925: «Eunuchs in Ancient Religion,» *Archiv für Religionswissenschaft*, 23: 25-33.
- O'BRIEN, D. 1994: «Plotinus and the Secrets of Ammonius,» *Hermathena*, 157: 117-153.
- , 1992: «Plotin et le voeu du silence,» en L. Brisson, J.-L. Cherlonneix, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet, M.D. Grmek, J.-M. Flamand, S. Matton, R. O'Brien, J. Pépin, H.D. Saffrey, A.-Ph Segonds, M. Tardieu et P. Thillet (eds.) 1992: *Porphyre. La vie de Plotin, vol. 2*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 419-460.
- , 1982: «Comment écrivait Plotin? Étude sur *Vie de Plotin 8.1-4*,» en L. Brisson in L. Brisson, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet et D. O'Brien (eds.): *La vie de Plotin*, vol. 1, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 329-368.
- O'DONNELL, J. 2010 (1st ed. 2008: *The Ruin if the Roman Empire: A New History*): *La ruina del Imperio Romano*, Ediciones B, Barcelona.
- O'MEARA, D. J. 2014: «Iamblichus' *On the Pythagorean Life* in context,» in C. A. Huffman (ed.): *A History of Pythagoreanism*, Cambridge University Press, Cambridge: 399-415.
- , 2003: *Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity*, Oxford University Press, Oxford.
- , 1993a: *Plotinus: An Introduction to the Enneads*, Oxford University Press, Oxford.
- , 1993b: «Aspects of Political Philosophy in Iamblichus,» in H. J. Blumenthal and E.G. Clark (eds.): *The Divine Iamblichus. Philosopher and Man of Gods*, Bristol Classical Press, London: 65-86
- OKAMURA, L. 1995: «Plotinus in Syria and Mesopotamia,» *Classica et Mediaevalia*, 46: 87-112.
- OOST, S. I. 1958: «The death of the emperor Gordian III,» *Classic Philology*, 53: 106-107.
- PADILLA BAENA, M. del C. 2001: «Hombres divinos y taumaturgos en la Antigüedad. Apolonio de Tiana,» en A. Piñero (ed.): *En la frontera de lo imposible: magos, médicos y taumaturgos en el Mediterráneo antiguo en tiempos del Nuevo Testamento*, El Almendro, Córdoba: 141-162.
- , 1991: *Los milagros de la "Vida de Apolonio de Tiana": morfología del relato de milagro y géneros afines*, El Almendro, Córdoba.
- PARK, Ch. C. 1994: *Sacred Worlds. An Introduction to Geography and Religion*, Routledge, London / New York.

- PASCHOUD, F. 1971: «Zosime 2.29 et la version païenne de la conversion de Constantin,» *Historia*, 20: 334-353.
- PATLAGEAN, E. 1968: «À Byzance: Ancienne historiographie et histoire sociale», *Annales ESC*, 23: 106-123.
- PAYER, J.-M. et PAYEN, P. (eds.) 2004: *Que reste-t-il de l'éducation classique? Relire «le Marrou» Histoire de l'éducation dans l'Antiquité*, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse.
- PENELLA, R. J. 1990: *Greek Philosophers and Sophists in the Fourth Century A.D. Studies in Eunapius of Sardis*, Francis Cairns, Leeds.
- PFISTER, F. 1937: «Herakles und Christus», *Das Archiv für Religionswissenschaft*, 34: 42-60.
- PÉPIN, J. 1992a: «La dernière parole de Plotin,» en L. Brisson, J.-L. Cherlonneix, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet, M.D. Grmek, J.-M. Flamand, S. Matton, R. O'Brien, J. Pépin, H.D. Saffrey, A.-Ph Segonds, M. Tardieu et P. Thillet (eds.) 1992: *Porphyre. La vie de Plotin, vol. 2*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 355-384.
- , 1992b: «L'Épisode du portrait de Plotin,» en L. Brisson, J.-L. Cherlonneix, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet, M.D. Grmek, J.-M. Flamand, S. Matton, R. O'Brien, J. Pépin, H.D. Saffrey, A.-Ph Segonds, M. Tardieu et P. Thillet (eds.) 1992: *Porphyre. La vie de Plotin, vol. 2*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 301-334.
- , 1992c: «*Philologos... philosophos*,» en L. Brisson, J.-L. Cherlonneix, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet, M.D. Grmek, J.-M. Flamand, S. Matton, R. O'Brien, J. Pépin, H.D. Saffrey, A.-Ph Segonds, M. Tardieu et P. Thillet (eds.) 1992: *Porphyre. La vie de Plotin, vol. 2*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris: 477-501.
- PETIT, P. 1957: *Les Étudiants de Libanius. Un Professeur de Faculté et ses élèves au Bas Empire*, Nouvelles Éditions Latines, Paris.
- , 1956: *Libanius et la vie municipale à Antioche au IVe siècle après J.-C.*, Paul Geuthner, Paris.
- PIGANIOL, A. 1947: *L'Empire Chrétien (325-395)*, Presses Universitaires de France, Paris.
- PIÑERO, A. 2019: *Aproximación al Jesús histórico*, Trotta, Madrid.
- , 2015: *Guía para entender a Pablo de Tarso: una interpretación del pensamiento paulino*, Trotta, Madrid.
- , (ed.) 2009: *Todos los Evangelios. Traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos*, ed. digital Titivillus.
- , (ed.) 1997-2000: *Textos Gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi*, Trotta, Madrid.
- PIRENNE, H. 2013 (1^a ed. 1937: *Mahomet et Charlemagne*): *Mahoma y Carlomagno*, Alianza, Madrid.
- POCOCK, J. G. A. 1999-2015: *Barbarism and Religion*, 6 vols., Cambridge University Press, Cambridge.
- POHL, W. 1997: «Introduction: The Empire and the Integration of Barbarians», in *idem* (ed.): *Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity*, Brill, Leiden: 1-12.

- POLCI, B. 2003: «Some Aspects of the Transformation of the Roman Domus between Late Antiquity and the Early Middle Ages,» in L. Lavan and W. Bouden (eds.): *Theory and Practice in Late Antique Archaeology*, Brill, Leuven / Boston: 79-112.
- POMEROY, S. B. 2013: *Pythagorean Women. Their History and Writings*, The John Hopkins University Press, Baltimore.
- , 1984: «Women in the Ancient World», *The Arethusa Papers*: 315-372.
- , 1975: *Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity*, Schocken Books, New York.
- , 1973: «Selected Bibliography on Women in Antiquity», *Arethusa*, 6: 125-162.
- POTTER, D. 2012: *Constantine the Emperor*, Oxford University Press, Oxford.
- POTTS, J. 2009: *A History of Charisma*, Palgrave MacMillan, London.
- PRINZIVALLI, E. 2010: «Origen,» in Ll. Gerson (ed.): *The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, vol. 1*, Cambridge University Press, Cambridge: 283-297.
- PUECH, H.-C. 1960: «Plotin et les Gnostiques,» *Foundation Hardt. Entretiens sur l'Antiquité Classique*, 5: 161-190.
- RAMOS JURADO, E. A. 2005: «La teoría política en el neoplatonismo», *Habis*, 36: 423-442.
- , 1992: «Poder, compromiso y marginación en el neoplatonismo griego a fines del mundo antiguo,» en F. J. Lomas y F. Devís (eds.): *De Constantino a Carlomagno. Disidentes, heterodoxos y marginados*, Universidad de Cádiz, Cádiz: 57-75.
- , 1991: «Jámblico de Calcis y el género biográfico», *Habis*, 22: 283-195.
- , 1987: «La teoría política de Salustio, prefecto de Juliano, *Habis*, 18-19: 93-100.
- , 1985: «El filósofo ante la política según Plotino,» *Helmantica*, 36, 109: 95-106.
- RAPP, C. 2007: «Saints and Holy Men», in A. Casiday and F. W. Norris (eds.): *The Cambridge History of Christianity 2*, Cambridge University Press, Cambridge: 549-566.
- , 2006: «Desert, City, and Countryside in the Early Christian Imagination», in J. Dijkstra y M. van Dijk (eds.): *The Encroaching Desert. Egyptian Hagiography and the Medieval West*, Brill, Leiden / Boston: 93-112.
- , 2005: *Holy Bishops in Late Antiquity. The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London.
- , 1999: «"For next to God, you are my salvation": reflexions on the rise of the holy man in late antiquity,» in J. Howard-Johnston and P. A. Hayward (eds.): *The Cult of Saints in Late Antiquity and the Early Middle Ages. Essays on the Contribution of Peter Brown*, Oxford University Press, New York: 63-82.
- RASCHE, H. 2006: «Ludwig Bieler,» en G. Holfter (ed.): *German Speaking Exiles in Ireland 1933-45*, Rodopi B. V., Amsterdam: 171-182.
- RATTI, S. (ed.) 2015: *Une Antiquité tardive noire ou hereuse? Actes du colloque international de Besançon (12 et 13 novembre 2014)*, Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon.

- RAWSON, F. 1989: «Roman rulers and the philosophic adviser», in M. Griffin and J. Barnes (eds.): *Philosophia Togata I. Essays on Philosophy and Roman Society*, Oxford University Press, Oxford: 223-257.
- REBENICH, S. 2009: «Late Antiquity in Moderns Eyes», in P. Rousseau (ed.): *A Companion to Late Antiquity*, Blackwell, Oxford: 77-92.
- REDONDO, J. M. 2019: «Cuestiones acerca de la teúrgia en Proclo: metafísica, eros y ritual en el platonismo de la Antigüedad Tardía,» *Nova Tellus*, 37, 1: acceso digital.
- REINACH, S. 1885: «Les aréalogues dans l'antiquité», *Bulletin de Correspondence Hellénic*, 9: 257-265.
- REITZENSTEIN, R. 1914: *Des Athanasius Werk über das Leben des Antonius. Ein philologischer Beitrag zur Geschichte des Mönchtums*, Heidelberg.
- , 1910: *Die hellenistischen Mysterienreligionen, ihre Grundgedanken und Wirkungen*, Leipzig / Berlin.
- , 1906: *Hellenistische Wundererzählungen*, Teubner, Leipzig.
- REMES, P. 2008: *Neoplatonism*, Acumen, Stockfield.
- REMES, P. and SLAVEVA-GRIFFIN, S. (eds.) 2014: *The Routledge Handbook of Neoplatonism*, Routledge, London.
- RIEDWEG, C. 1987: *Mysterienterminologie bei Platon, Philon und Klemens von Alexandrien*, De Gruyter, Berlin.
- RINALDI, G. 1980: «Studi porfiriani I: Porphyrius Bataneotes,» *Koinonia*, 4: 25-37.
- RIST, J. M. 1967: *Plotinus: The Road to Reality*, Cambridge University Press, Cambridge.
- ROHDE, E. 1891 y 1894: *Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen*, 2 vols., Leipzig [trad. esp. 1994: *Psique. La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos*, Fondo de Cultura Económico, México / Buenos Aires].
- , 1871: «Die Quellen des Jamblichus in seiner Biographie des Pythagoras,» *Rheinisches Museum für Philologie*, 26: 554-576.
- ROSE, H. J. 1938: «Herakles and the Gospels,» *Harvard Theological Review*, 31: 113-142.
- ROSEN, K. 2005: *Julian, Kaiser, Gott und Christenhasser*, Klett-Cotta, Stuttgart.
- RIEGL, A. 1901: *Die spätrömische Kunstindustrie*, Wien.
- , 1889: *Die ägyptischen Textilfunde im K. K. Österreich. Museum*, Wien.
- ROUSSEAU, P. (ed.) 2009: *A Companion to Late Antiquity*, Blackwell, Oxford.
- , 1994: *Basil of Caesarea*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles.
- RUBENSON, S. 2007: «Asceticism and Monasticism, I: Eastern,» en A. Casiday and F. W. Norris (eds.): *The Cambridge History of Christianity. Constantine to 600*, Cambridge University Press, Cambridge: 637-668.
- SABIN, P.; VAN WEES, H. and WHITBY, M. 2007: *The Cambridge History of Greek and Roman Warfare*, Cambridge University Press, Cambridge.

- SAFFREY, H. 1992: «Pourquoi Porphyre a-t-il édité Plotin?», en L. Brisson, M.-O. Goulet-Cazé, R. Goulet and D. O'Brien (eds.), *Porphyre: La vie de Plotin*, vol. 2. Vrin, Paris: 31–57.
- SAMBURSKY, S. 1962: *The Physical World of Late Antiquity*, Basic Books, New York.
- SANZ SERRANO, R. M. 2013: «Mujer y *paideia* en la Antigüedad Tardía», en R. M. Cid López y E. B. García Fernández (eds.): *Debita verba: estudios en homenaje al profesor Julio Mangas Manjarrés*, Universidad de Oviedo, Oviedo: 663-681.
- , 2011: «Mujer pagana, mujer cristiana. La educación femenina en el mundo romano», en C. Segura Graíño (ed.): *La querella de las mujeres XII: Las mujeres sabias se querellan*, Al-Mudayna, Madrid: 17-44.
- , 2010: «Ser rétor en la ignorancia», en C. F. Vaquero, J. Gállego, P. M. López Barja de Quiroga (eds.): *Dialéctica histórica y compromiso social*, Marcial Pons, Zaragoza: 861-894.
- , 2009: «Fundamentos ideológico y personales en el pronunciamiento del emperador Juliano», *Potestas*, 2: 83-116.
- , 2003: «*Cesset superstitio*. La autopsia de un conflicto», *Gerión*, 21, 7: 97-168.
- , 1993: «Julian Apostata in Kleinasien», *Istanbululer Mitteilungen*, 43: 455-462.
- , 1991: *El paganismo tardío y Juliano el Apóstata*, Akal, Madrid.
- SARADI, H. G. 2011: «Late Paganism and Christianization in Greece», in L. Lavan and M. Mulryan (eds.): *The Archaeology of Late Antique Paganism*, Brill, Leiden / Boston: 263-309.
- SCHACHNER, L. A. 2010: «The Archaeology of the Stylite», in D. M. Gwynn and S. Bangert (eds.): *Religious Diversity in Late Antiquity*, Brill, Leiden / Boston: 329-398.
- SCHARINGER, S. 2017: *Die Wunder des Pythagoras. Überlieferungen in Vergleich*, Harrassowitz, Wiesbaden.
- SCHEMMEL, F. 1908: «Die Hochschulen von Athen im IV. und V. Jahrhundert P. Ch. N.», *Neue Jahrbuch*, 11: 494-513.
- SCHIAVONE, A. 1996: *La storia spezzata: Roma antica e occidente moderno*, Laterza, Roma.
- SCHILLE, G. 1966: «Die urchristliche Wundertradition», *Aufsätze und Vorträge zur Theologie und Religionswissenschaft*, 35: 1-29.
- SCHISSEL, O. 1926: «Der Studienplan des neuplatonikers Proklos», *Byzantinische Zetschrift*, 26: 265-272.
- SCHLINKERT, D. 1994: «Der Hofeunuch in der Spätantike. Ein gefährlicher Aussenseiter?», *Hermes*, 122: 342-359.
- SCHRAMM, M. 2013: *Freundschaft im Neuplatonismus. Politisches Denken und Sozialphilosophie von Plotin bis Kaiser Julian*, De Gruyter, Berlin / Boston.
- SCHWYZER, H.-R. 1976: «Plotins letztes Wort», *Museum Helveticum*, 33: 85-97.
- SCOTT, I. W. 2011: «The Divine Wanderer: Travel and Divinization in Late Antiquity», in P. A. Harland (ed.): *Travel and Religion in Antiquity*, Wilfrid Laurier University Press, Waterloo: 101-121.
- SCOTT, M. 2015: *Delfos. Historia del centro del mundo antiguo*, Ariel, Madrid.

- SEECK, O. 1895-1920: *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, Stuttgart.
- SELTMANN, C. 1956: *La femme dans l'Antiquité*, Plon, Paris.
- SFAMENI GASPARRO, G. 2005: «Il sofista e l' "uomo divino"», in *idem* (ed.): *Modi di comunicazione tra il divino e l'umano. Tradizioni profetiche, divinazione, astrologia e magia nel mondo mediterraneo antico. Atti del II Seminario Internazionale (Messina 21-22 Marzo 2003)*, Edizione L. Giordano, Cosenza: 247-310.
- SHAW, G. 1967 (2nd ed. 2014): *Theurgy and the Soul. The Neoplatonism of Iamblichus*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.
- SIMMONS, M. B. 2015: *Universal Salvation in Late Antiquity. Porphyry of Tyre and the Pagan-Christian Debate*, Oxford University Press, Oxford.
- SIMON, M. 1975: «The *Religionsgeschichtliche Schule*, Fifty Years Later,» *Religion Studies*, II: 135-144.
- SITZGORICH, T. 2013: «Holy men», en R. S. Bagnall, K. Brodersen, C. B. Champion (eds.): *The Encyclopedia of Ancient History*, Blackwell, Oxford.
- SMITH, A. 2010: «Porphyry and his School,» in L. Gerson (ed.): *The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity*, Cambridge University Press, Cambridge: 325-357.
- , 2004: *Philosophy in Late Antiquity*, Routledge, London.
- , 1987: «Porphyrian Studies since 1913,» in H. Temporini and W. Haase (eds.): *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, 2, 36, 2, De Gruyter, New York: 717–773.
- , 1974: *Porphyry's Place in the Neoplatonic Tradition*, Martinus Nijhoff, The Hague.
- SMITH, M. 1978a: *Jesus the Magician: Charlatan or Son of God?* Barnes & Noble, New York.
- , 1978b: «On the History of the 'Divine Man'» in A. Benoit, M. Philonenko and C. Vogel (eds.): *Paganisme, Judaïsme, Christianisme: Influences et affrontements dans le monde antique. Mélanges offert à Marcel Simon*, E. de Boccard, Paris: 335-345.
- , 1971: «Prolegomena to a discussion of aretologies, divine men, the Gospels and Jesus», *Journal of Biblical Literature*, 90: 174-199.
- SMITH, R. 1995: *Julian's Gods. Religion and Philosophy in the Thought and Action of Julian the Apostate*, Routledge, London.
- SMITH, R. R. R. 1990: «Late Roman Philosopher Portraits from Aphrodisias», *Journal of Roman Studies*, 80: 127-155.
- SOHM, R. 1892: *Kirchenrecht. Die geschichtlichen Grundlagen*, vol. 1, Duncker y Humblot, Leipzig.
- SPENGLER, O. 2007 (1^a ed. 1919-1922): *Der Untergang des Abendlandes*, Albatros, Düsseldorf.
- SPEYER, W. 1985: «Der numinose Mensch als Wundertäter», *Kairos*, 26: 129-153.
- STACE, W. T. 1960: *Mysticism and Philosophy*, MacMillan and Co., London.
- STANCLIFFE, C. 1983: *St. Martin and His Hagiographer: History and Miracle in Sulpicius Severus*, Oxford University Press, Oxford / New York.

- STANLEY, F. H. 1991: «Roman education: observations in the Iberian experience», *Revue des Études Anciennes*, 93, 3-4: 299-320.
- STARK, R. 2003: «Upper Class Asceticism: Social Origins of Ascetic Movements and Medieval Saints», *Review of Religious Research*, 45.1: 5-19.
- STEIN, E. 1928: *Geschichte des spätrömischen Reiches (284-476 n. Chr.)*, 2 Bd., L. W. Seidel, Wien.
- STENGER, J. R. (ed.) 2018a: *Learning Cities in Late Antiquity: the Local Dimension of Education*, Routledge, London / New York.
- , 2018b: «The “Pagans” of Late Antiquity,» in J. Lössl and N. J. Baker-Brian (eds.): *A Companion to Religion in Late Antiquity*, Blackwell, Oxford: 391-408.
- , 2009: *Hellenische Identität in der Spätantike. Pagane Autoren und ihr Unbehagen an der eigenen Zeit*, De Gruyter, Berlin / New York.
- STERK, A. 2004: *Renouncing the World Yet Leading the Church: The Monk-Bishop in Late Antiquity*, Harvard University Press, Cambridge / London.
- STEWART, C. 2000: «Monasticism,» in Ph. E. Esler (ed.): *The Early Christian World*, Routledge, London / New York: 344-366.
- STRATHMANN, H. 1950: «Askese I (nichtchristlich)», in *Reallexikon für Antike und Christentum*, 1, Anton Hiersemann Verlag, Stuttgart: 750-758.
- STRAW, C. and LIM, R. (eds.) 2004: «Introduction», in *idem: The Past Before Us. The Challenge of Historiographies of Late Antiquity*, Brepols, Turnhout: 11-18.
- STUART, D. R. 1931: «Authors’ Lives as revealed in their Works,» *Classical Studies in honor of John C. Rolfe*, Filadelfia: 285-304.
- SWAIN, S. 1997: «Biography and Biographic in the Literature of the Roman Empire», in M. J. Edwards and S. Swain (eds.): *Portraits: Biographical Representation in the Greek and Latin Literature of the Roman Empire*, Clarendon Press, Oxford: 1-38.
- TALBERT, C. H. 1978: «Biographers of Philosophers and Rulers as Instruments of Religious Propaganda in the Mediterranean Antiquity», in H. Temporini and W. Haase (eds.): *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, 16, 2, De Gruyter, New York: 1619-1651.
- , 1975: «The Concept of Immortals in the Mediterranean Antiquity», *Journal of Biblical Literature*, 94, 3: 419-433.
- TANASEANU-DÖBLER, I. 2013a: *Theurgy in Late Antiquity. The Invention of a Ritual Tradition*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen / Bristol.
- , 2013b: «Sosipatra. Role Models for Pagan ‘Divine Women’ in Late Antiquity», in M. Dzielska and K. Twardowska (eds.): *Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism*, Jagiellonian University Press, Kraków: 123-148.
- , 2008: *Konversion zur Philosophie in der Spätantike. Kaiser Julian und Synesios von Kyrene*, Steiner, Stuttgart.
- TAEGER, F. 1957 y 1960: *Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes*, 2 vols., Verlag Kohlhammer, Stuttgart.
- TARÁN, L. 1984: «Amelius-Amerius: Porphyry *Vita Plotini* 7 and Eunapius *Vitae Soph.* 4.2, *Ancient and Medieval Philosophy*, 105: 475-479.

- TEITLER, H. C. 2017: *The Last Pagan Emperor. Julian the Apostate and the War against Christianity*, Oxford University Press, Oxford.
- TEMIN, P. 2013: *The Roman Market Economy*, Princeton University Press, Princeton / Oxford.
- TIEDE, D. L. 1972: *Charismatic Figure as Miracle Worker*, Society of Biblical Literature, Dissertation series, Missoula.
- THOMASSEN, E. 2006: *The Spiritual Seed: The Church of the "Valentinians"*, Brill, Leiden / Boston.
- TILBURG, C. R. van 2007: *Traffic and Congestion in the Roman Empire*, Routledge, New York.
- TILLEMONT, M. L. de 1720: *Histoire des empereurs et autres princes qui ont régné pendant les six premiers siècles de l'Église, vol. 2*, François Pitteri, Paris.
- TOO, Y. L. and LIVINGSTONE, N. (eds.) 2000: *Pedagogy and Power: Rhetorics of Classical Learning*, Cambridge University Press, New York.
- TOO, Y. L. 2018: «Education, Grammar and Rhetoric», in T. Toom (ed.): *Augustine in Context*, Cambridge University Press, Cambridge: 79-85.
- , (ed.) 2001a: *Education in Greek and Roman Antiquity*, Brill, Leiden / Boston / Köln.
- , 2001b: «Introduction: Writing the History of Ancient Education», in Y. L. Too (ed.): *Education in Greek and Roman Antiquity*, Brill, Leiden / Boston / Köln: 1-21.
- , 1998: *The pedagogical contract : the Economies of Teaching and Learning in the Ancient World*, University of Michigan Press, Ann Harbor.
- TRIGG, J. W. 1998: *Origen*, Routledge, London / New York.
- TWARDOWSKA, K. 2013: «Athenais Eudocia — Divine or Christian Woman?», in M. Dzielska and K. Twardowska (eds.): *Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism*, Jagiellonian University Press, Kraków: 149-158.
- URBAINCZYK, T. 2002: *Theodoret of Cyrrhus. The Bishop and the Holy Man*, The University of Michigan Press, Ann Harbor.
- URBANO, A. P. 2018: «Literary and Visual Images of Teachers in Late Antiquity», in P. Gemeinhardt, O. Lorgoux and M. M. Christensen (eds.): *Teachers in Late Antique Christianity*, Mohr Siebeck, Tübingen: 1-31.
- , 2017: «Biography in Late Antiquity», in T. Toom (ed.): *Augustine in Context*, Cambridge University Press, Cambridge: 13-21.
- , 2014: «Sizing Up the Philosopher's Cloak: Christian Verbal and Visual Representations of the *Tribon*,» in K. Upson-Saia, C. Daniel-Hughes and A. J. Batten (eds.): *Dressing Judeans and Christians in Antiquity*, Routledge, New York: 175-194.
- , 2013a: *The Philosophical Life. Biography and the Crafting of Intellectual Identity in Late Antiquity*, The Catholic University of America Press, Washington D.C.
- , 2013b: «'Dressing a Christian': The Philosopher's Mantle as Signifier of Pedagogical and Moral Authority,» in M. Vinzent (ed.): *Studia Patristica. Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011*, Peeters, Leuven / Paris / Walpole: 213-230.

- UYTTERHOEVEL, I. 2007: «Housing in Late Antiquity: Regional Perspectives,» in L. Lavan, L. Özgenel, and A. Sarantis (eds.): *Housing in Late Antiquity. From Palaces to shops*, Brill, Leiden / Boston: 67-96.
- UZDAVINYS, A. 2014: *Philosophy & Theurgy in Late Antiquity*, Angelico Press Sophia Perennis, Dayton.
- VALANTASIS, R. 1991: *Spiritual Guides of the Third Century: A Semiotic Study of the Guide-Disciple Relationship in Christianity, Neoplatonism, Hermetism, and Gnosticism*, Fortress Press, Minneapolis.
- VAN NUFFELEN, P. 2011: «Eusebius of Caesarea and the concept of paganism», in L. Lavan and M. Mulryan (eds.): *The Archaeology of Late Antique 'Paganism'*, Brill, Leiden / Boston: 89-109.
- VAN UYTFANHGE, M. 2005: «La biographie classique et l'hagiographie chrétienne antique,» *Hagiographica*, 12: 223-248.
- , 1993: «L'hagiographie: un «genre» chrétien ou antique tardif? L'origine et les ingrédients du discours hagiographique,» *AB*, 111: 135-188.
- VERMES, G. 1973: *Jesus the Jew: A Historian's Readings of the Gospels*, Fortress Press, Minneapolis.
- VERSNEL, H. S. 2011: *Coping with the Gods. Wayward Readings in Greek Theology*, Brill, Leiden / Boston.
- , 1991: «Some Reflections on the Relationship Magic-Religion», *Numen*, 38, 2: 177-197.
- , 1990: *Inconsistencies in Greek and Roman Religion I. Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three Studies in Henotheism*, Brill, Leiden / New York / København / Köln.
- VESSEY, M. 2009: «Cities of the mind: Renaissance views of early Christian culture and the end of antiquity», in P. Rousseau (ed.): *A Companion to Late Antiquity*, Blackwell, Oxford: 43-58.
- , 1998: «The Demise of the Christian Writer and the Remaking of "Late Antiquity": From H.-I Marrou's Saint Augustine (1938) to Peter Brown's Holy Man (1983)», *Journal of Early Christian Studies*, 6., 3: 377-411.
- VIDAL, J. L. 2012: «Libros, librerías y librerías en la Roma Antigua,» *Myrtia* 27: 57-71.
- VIELHAUER, P. 1975: *Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die Apostolischen Väter*, de Gruyter, Berlin / New York.
- VÖÖBUS, A. 1958: *History of Asceticism in the Syrian Orient. A Contribution to the History of Culture in the Near East*. Louvain.
- VÖSSING, K. 2003: *Schule und Bildung im Nordafrika der Römischen Kaiserzeit*, Latomus, Brussels.
- WALDEN, W. H. 1909: *The Universities of Ancient Greece*, Charles Scribner's sons, New York.
- WALLIS, R. T. 1972: *Neoplatonism*, Duckworth, London.
- WALTER, J. 2008: «Alypius und Iamblichos – ein Herz und eine Seele? Zu Eunapios Vit. soph. 5.3,» in A. Jördens, H. A. Gärdner, H. Görgemanns et al. (eds.): «*Quaerite*

- faciem eius semper*»: Studien zu den geistgeschichtlichen Beziehungen zwischen Antike und Christentum, Dankesgabe für Albercht Dihle zum 85. Geburtstag aus den Heidelberg «Kirchenvätercolloquium,» Hamburg: 383-394.
- WARD-PERKINS, B. 2005: *The Fall of Rome and the End of Civilization*, Oxford University Press, Oxford.
- WATTS, E. J. 2017a: *Hypatia. The Life and Legend of an Ancient Philosopher*, Oxford University Press, Oxford.
- , 2017b: «Athens between East and West: Athenian Elite Self-Presentation and the Durability of Traditional Cult in Late Antiquity», *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 57: 191-213.
- , 2016a: «The Lycians are coming: The Career of Patricius, the Father of Proclus,» in D. Layne and D. Butorac (eds.): *Proclus and His Legacy*, De Gruyter: 137-143.
- , 2016b: «Teaching the New Classics: Bible and Biography in a Pachomian Monastery», in P. Gemeinhardt, L. v. Hoof and P. v. Nuffelen (eds.): *Education and Religion in Late Antiquity. Reflections, Social Contexts, and Genres*, Routledge, New York: 47-58.
- , 2015a: *The Final Pagan Generation*, University of California Press, Oakland.
- , 2015b: «Ordering Intellectual Life», in M. Maas (ed.): *The Cambridge Companion to the Age of Attila*, Blackwell, Oxford: 376-393.
- , 2013: «Damascius' Isidore: A Perfectly Imperfect Philosophical Exemplar», in M. Dzielska and K. Twardowska (eds.): *Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism*, Jagiellonian University Press, Kraków: 159-168.
- , 2012: «Education: Speaking, Thinking, and Socializing», in S. Johnson (ed.): *The Oxford Handbook of Late Antiquity*, Oxford University Press, Oxford: 467-486.
- , 2011: «Doctrine, Anecdote, and Action: Reconsidering the Social History of the Last Platonists (ca. 430-ca. 550 C.E.)», *Classical Philology*, 106: 226-44.
- , 2010: «Three Generations of Christian Philosophical Biography», in S. Scott, C. Sogno and E. J. Watts (eds.): *From the Tetrarchs to the Theodosians: later Roman history and culture, 284-450 CE*, Cambridge University Press, New York: 117-134.
- , 2007: «Creating the Academy: Historical Discourse and the Shape of Community in the Old Academy», *Journal of Hellenic Studies*, 127: 106-22.
- , 2006: *City and School in Late Antique Athens and Alexandria*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- , 2005a: «Where to Live the Philosophical Life in the Sixth Century? Damascius, Simplicius, and the Return from Persia», *Greek, Roman and Byzantine Studies* 45, 3: 285-315.
- , 2005b: «Orality and Communal Identity in Eunapius' *Lives of the Sophists and Philosophers*», *Byzantion*, 75: 334-361.
- , 2004: «Justinian, Malalas, and the End of the Athenian Philosophical Teaching in A.D. 529», *The Journal of Roman Studies*, 94: 168-182.
- WEBER, M. 2014 (1st ed. 1922: *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehender Soziologie*): *Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, Fondo de Cultura Económica, México.

- , 2001 (1st ed. 1905: *Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus*): *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Routledge, London / New York.
- WECOWSKI, M. 2014: *The Rise of the Greek Aristocratic Banquet*, Oxford University Press, Oxford.
- WEINREICH, O. 1926: «Antikes Gottmenschentum», *Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung*, 2: 55-81.
- , 1909: *Antike Heilungswunder: Untersuchungen zum Wunderglauben der Griechen und Römer*, Topelmann, Giessen.
- WENZEL, A. 2010: «Libanius, Gregory of Nazianzus, and the Ideal of Athens in Late Antiquity,» *Journal of Late Antiquity* 3.2: 264-285.
- WETTER, G. 1916: *Der Sohn Gottes: eine Untersuchung über den Charakter und die Tendenz des Johannes Evangeliums; zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Heilandsgestalten der Antike*, Bona Fide, Göttingen.
- WENDLAND, J. 1904: «ΣΩΤΗΡ,» *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft*, 5: 335-353.
- WHITE, C. 2010: *Lives of Roman Christian Women*, Penguin, London.
- WICKHAM, CH. 2005: *Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800*, Oxford University Press, Oxford.
- WIEMER, H.-U. 2017: «Neue Priester braucht das Land, oder: Wollte Kaiser Julian eine "heidnische Kirche" schaffen?» *Zeitschrift für Antikes Christentum*, 21.3: 520-558.
- WINDISCH, H. 1934: *Paulus und Christus. Ein Biblisch-Religionsgeschichtliche Versuch*, J. C. Hinrich, Leipzig.
- WOLF, P. 1952: *Vom Schulwesen der Spätantike: Studien zu Libanius*, Verlag Für Kunst und Wissenschaft, Baden-Baden.
- WOOTEN, C. W. 1973: «The Ambassador's Speech: a particularly Hellenistic Genre of Oratory,» *Quarterly Journal of Speech*, 59: 209-212.
- WULFF, O. und WOLFGANG, F. (eds.) 1926: *Spätantike un koptische Stoffe aus ägyptischen Grabfunden in dn Staatlichen Museen Kaiser Friedrich Museum, Ägyptisches Museum, Schliemann-Sammlung*, Berlin.
- WYLES, R. and HALL, E. 2016: *Women classical scholars: unsealing the fountain from the Renaissance to Jacqueline de Romilly*, Oxford University Press, Oxford.
- ZAMORA CALVO, J. M. 2010: «Platonópolis; filosofía de la historia en Plotino», en F. Duque y V. R. Lozano (eds.): *Filosofía del Imperio*, Abada, Madrid: 61-82.
- ZECCHINI, G. 2015: «L'Antiquité tardive: periodisations d'un âge noir et hereux», en S. Ratti (ed.): *Une Antiquité tardive noire ou hereuse? Actes du colloque international de Besançon (12 et 13 novembre 2014)*, Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon: 29-41.
- ZANKER, P. 1995: *The Mask of Socrates. The Image of the Intellectual in Antiquity*, University of California Press, Berkeley / Los Angeles / Oxford.
- ZINTZEN, C. 1965: «Die Wertung von Mystic und Magie in der neuplatonischen Philosophie,» *Rheinisches Museum für Philologie*, 108: 71-100.

ZOLLA, E. 2000: *Los místicos de Occidente, vol. 1*, Paidós orígenes, Barcelona.

ZUCKER, F. 1950: *Plotin und Lykopolis*, Akademie-Verlag, Berlin.