

BIBLIOGRAPHY SECTION

ARTICLES

AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY 2011

STEFANO AMENDOLA - SERENA CITRO - MARIELLA DE SIMONE - FRANÇOISE
FRAZIER - ANGELO GIAVATTO - RAINER HIRSCH-LUIPOLD - DELFIM LEÃO - VICENTE
RAMON PALERM - THOMAS SCHMIDT - FABIO TANGA - FRANCES B. TITCHENER -
MARIA VAMVOURI - ANA VICENTE - PAOLA VOLPE

VOLUMES REVIEWED IN THIS SECTION

ABBREVIATIONS

- X. Brouillette & A. Giavatto (éds), *Les dialogues platoniciens chez Plutarque. Stratégies et méthodes exégétiques*, Leuven Univ. Press, 2011 —quoted *Dialogues platoniciens* [compte rendu d'ensemble in *Ploutarchos* n.s. 9 (2011/2012) 92-93].
- J. Candau Morón, F. González Ponce & A. Chávez Reino (eds), *Plutarco transmisor. Actas del X simposio internacional de la sociedad española de Plutarquistas*, Sevilla, 2011 —quoted *Transmisor*.
- F. Klotz & K. Oikonomopoulou (eds), *The Philosopher's Banquet. Plutarch's Table Talks in the Intellectual Culture of the Roman Empire*, Oxford University Press, 2011 —quoted *Banquet*.
- G. Roskam & L. Van der Stockt (eds), *Virtues for the People. Aspects of Plutarchan Ethics*, Leuven University Press, 2011 —quoted *Virtues*.

R. Mª AGUILAR, «Banquetes sin filantropía: a proposito de *De genio Socratis* 594A ss.», *Ploutarchos* n. s. 9 (2011/2012) 3-14.

The paper deals to a certain extent with the formal structure of the dialogue and

argues that a paradox exists between, on the one hand, the conversation among the conspirators about the nature of the Socratic “daemon”, which by its subject and the characteristics of the speakers could be considered a real “symposion”, and, on the other, the so-called “symposio-

sion”, which gathers Archias, Philip and the other Spartans, who are only preoccupied with women and wine. (Published abstract slightly shortened)

- R. Mª AGUILAR**, «La mujer de Alcibiades» in **A. Pérez Jiménez & I. Calero Secall** (eds.), *Δόρον Μνημοσύνης. Miscelánea de Estudios Ofrecidos a Mª Angeles Durán López*, Zaragoza, Libros Pórtico, 2011, 31-38.

La profesora Aguilar, atendiendo a las distintas propuestas de Lefkowitz y Pomeroy, efectúa una revisión sumaria del papel que la mujer ateniense de época clásica desempeña en su vida privada; e incide en el pormenor que Plutarco refiere (Alc. 8.6) sobre Hipáreta, la mujer de Alcibiades. Se trata de una mujer que exhibe una valentía orgullosa: no obstante la conducta disoluta de su marido, reclama el divorcio en comparecencia personal ante el magistrado. El episodio cuenta con dos aspectos de relevancia singular. En efecto, merced a Plutarco conocemos el nombre de la esposa de Alcibiades; y se trata del único caso testimoniado en época clásica donde consta la solicitud de divorcio sin mediación de un varón. (V.R., A.V.)

- S. AMENDOLA**, «I giardini di Adone: Plu. Ser. num. 560 b-c ed Erasm. Adag. I, 1, 4», *PhilolAnt* 4 (2011) 123-131.

Il saggio esamina nella sua totale articolazione l'interpretamentum che Erasmo da Rotterdam compila per l'adagio I 1,4 il cui lemma è Adonidis horti. Per ogni sezione del testo erasmiano vengono individuate le possibili fonti classiche e cristiane, sottolineando il ruolo e il valore che l'umanista assegna a tali citazioni una volta poste nel nuovo contesto degli Adagia. In particolare, poi, ci si sofferma su una pericope plutarchea tratto dal De sera numinis vindicta (dove compare appunto l'espressione 'giardini di Adone'), di cui Erasmo riporta sia il testo greco sia una propria interpretazione latina, la quale viene ripensata e riformulata più volte

dall' umanista. Attraverso l'analisi della tradizione a stampa del trattato, nella quale viene ora inserita anche la pericope erasmiana, si evidenzia come alcuni interventi testuali moderni sul testo plutarcheo si poggino in maniera più o meno dichiarata sul lavoro interpretativo svolto dai dotti umanisti, i quali per primi hanno avvertito le difficoltà testuali del passo, provando ad affrontarle e superarle con i loro sforzi esegetici. (M.D.S.)

- I. ARRAYÁS-MORALES**, « Destruction et restauration d'une ville pontique pendant les guerres mithridatiques: le cas d'Amisos (Plut., Luc., XIX) », *REA* 113 (2011) 431-446.

L'article se présente comme une tentative de reconstitution des faits (siège, impact des ravages subis par la ville et de la pression économique exercée par l'armée romaine, puis renaissance et réorganisation territoriale) dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par la Fondation Guggenheim "Horrors of War during the Roman Expansion to the Hellenistic World". I.A-M. s'attache en particulier à la clementia et aux difficultés de l'imperator pour l'imposer à ses troupes. Plutarque n'y est qu'une source parmi d'autres. (F.F.)

- L. BALLESTEROS PASTOR**, «El relato sobre Hipsicratea (Pomp. 32.7-8) y la imagen de Mitrídates en Plutarco », in *Transmisior*, 113-122.

La visión negativa que ofrece Plutarco sobre Hipsicratea se corresponde con la intención del queronense por censurar; prosopográfica e históricamente, la figura de Mitrídates, caracterizado como enemigo proverbial de los griegos. (V.R., A.V.)

- M. BECK**, «Plutarch as a transmitter of space in the Lives», in *Transmisior*, 123-146.

M.B. tire de Bakhtin la notion de "chronotopic perception" définie comme "an

ideological perception; a way of comprehending human life as materially and simultaneously present within a physical-geographic space and a specific historical time" (132) pour l'appliquer à Plutarque. L'article procède à une série d'analyses particulières. Nombre d'exemples correspondent à des lieux comprenant un monument : ainsi pour Périclès et l'embellissement d'Athènes (en part. Per. 13, 1-2) ou le temple fondé par Solon (Sol. 9,4), mais la topographie y tient aussi une large place : ainsi avec les premiers rois romains, Romulus et Numa, le premier donnant sens à la Rome contemporaine, tandis que le second symbolise l'établissement de limites, avec le temple du Dieu Terme. Suivent, dans l'ordre chronologique, l'Artémision et le Pirée pour Thémistocle, les aménagements de Cimon, Périclès et Samos, la remarque que Lysandre et Cimon s'ouvrent sur la description d'un lieu. Alexandre, dont l'espace est le monde, attache cependant assez peu d'importance à l'espace des batailles et c'est le ch. 14 qui y est surtout relevé (anecdotes de Diogène et de Delphes, illustrant son caractère). De ses imitateurs n'est retenu qu'Antoine et la campagne parthique (en part. ch. 45). En conclusion M.B. souligne, sur le plan moral, l'importance du soutien des arts et d'une certaine forme de philanthropie dans l'action que Plutarque assigne au politique et, sur le plan littéraire, l'emploi des chronotopes comme reflets du caractère et de l'action du héros. Les dernières lignes "While my discussion of Plutarch's use of space in the Lives is by no means exhaustive, it does show that descriptions and discussions of space, especially man-made space, is a significant narratological component of Plutarch's biographical technique" invitent à développer la thématique. Il faudrait à mon sens, aller au-delà du modèle de Bakhtine et établir des

distinctions plus fines entre espace naturel, espace construit, espace politique, espace symbolique et surtout être attentif au jeu des espaces entre eux -ce qu'esquisse ici la constatation de la complémentarité entre Romulus et Numa, et qu'on voit aussi, comme je crois l'avoir montré, dans la Vie d'Antoine, où Plutarque crée des oppositions symboliques entre Rome / Athènes/Alexandrie. (F.F.)

J. BENEKER, «The crossing of the Rubicon and the outbreak of civil war in Cicero, Lucan, Plutarch and Suetonius», *Phoenix* 65 (2011) 74-99.

This article considers three Rubicon narratives from the early Empire, by Lucan, Plutarch, and Suetonius, to argue that the authors use Caesar's crossing to raise historical and ethical questions about the fall of the Republic. It also considers Cicero's response to Caesar's invasion, arguing that although Cicero did not discuss the Rubicon per se, his assertion of the Republican ideal serves as a useful comparandum for the later Imperial narratives. Lucan makes an argument on essentially the same basis as Cicero, though it seems by Lucan's time to represent an old-fashioned perspective on the Republic. By the early second century, Beneker argues, the recollection of Republican ideals at this moment of crisis seems to have lost its appeal, so that Plutarch narrates the crossing of the Rubicon with philosophical detachment and Suetonius did not feel compelled to question its propriety, even as he turned to Cicero himself for source material. (Published Abstract, expanded by the author)

D. BIANCONI, «Un altro Plutarco di Planude», *Segno e testo. International Journal of Manuscripts and Text Transmission* 9 (2011) 113-130.

L'autore identifica per la prima volta la mano di Massimo Planude in diverse note marginali e interventi testuali presenti

nel codice Laur. Plut. 69.6, il più antico tra i manoscritti che compongono la cosiddetta editio tripartita che caratterizza la tradizione delle Vite di Plutarco. I marginalia planudei individuati sul manoscritto realizzato nel 997 da Gregorio Kouboukleios e utilizzato poi agli inizi del Rinascimento dei Paleologi da Niceforo Gregora, può quindi aggiungersi alle altre numerose testimonianze sull'interesse del dotto bizantino per l'opera di Plutarco. (S.A.)

N. BIFFI, «L' "imitatio Alexandri" di Lucullo: un'aggiuntiva», *InvLuc* 33 (2011) 7-11.

Il comandante romano Licinio Lucullo, che era subentrato a Silla nella guerra contro Mitridate, aveva mostrato l'intenzione di essere associato, per virtù e gesta, ad Alessandro Magno. Discostandosi in taluni casi dallo studio di Ballesteros Pastor, il quale aveva esaminato alcune vicende in cui sembrava che Lucullo avesse manifestamente imitato le imprese del Macedone, lo studio analizza in particolare un episodio relativo a Lucullo che le fonti, tra cui Plutarco, ricollegavano, con cenni espliciti o allusivamente, ad una circostanza drammatica riguardante Alessandro. Si tratta del ritiro di Lucullo dalla spedizione in Armenia a seguito dell'insubordinazione dei soldati, evento che rievocava quanto era accaduto analogamente ad Alessandro nel corso della spedizione in India. Alla base degli scritti biografici e storici, in cui le due figure venivano velatamente o esplicitamente assimilate, potrebbe esserci la Luculleide del poeta Archia, come aveva già ipotizzato Reinach. (S.C.)

C. BINDER, «Plutarch und Ktesias. Beobachtungen zu den Quellen der Artaxerxes-Vita», in J. Wieshöfer (hrsg), *Ktesias' Welt* (Classica et Orientalia. 1), Wiesbaden, 2011, 53-68.

Basé sur une communication présentée en 2006 lors du colloque Ktesias' Welt,

*cet article aura finalement paru trois ans après le grand commentaire du même auteur à la Vie d'Artaxerxès, qu'il était censé annoncer (C. Binder, *Plutarchs Vita des Artaxerxes. Ein historischer Kommentar*, Berlin 2008). Il n'en demeure pas moins un complément utile aux considérations de ce dernier sur les sources de Plutarque pour la Vie d'Artaxerxès. L'auteur démontre que Ctésias constitue une source beaucoup moins importante que ce qui est généralement admis par la critique moderne. Il le prouve à l'aide d'une série d'exemples illustrant trois cas de figure : les passages qui remontent clairement à l'œuvre de Ctésias (avec des références explicites) ; ceux qui ne mentionnent pas Ctésias, mais qui peuvent lui être attribués ; ceux, enfin, qui ne sont très certainement pas de Ctésias. De cette analyse détaillée, l'auteur conclut que l'œuvre de Ctésias n'est en aucun cas la source principale de Plutarque. Selon lui, l'attribution de nombreux passages reste incertaine et les contradictions de Plutarque avec ses propres sources in-vitent à la plus grande prudence. (T. S.)*

M. B. BITTARELLO, «Otho, Elagabalus and the Judgement of Paris: the literary construction of the unmanly emperor», *DHA* 37 (2011) 93-113.

The paper compares the literary image of Otho (in Suetonius, Tacitus, Plutarch, and Cassius Dio) and Elagabalus (in Herodian, Cassius Dio and the Vita Heliogabali); this comparison is based on a passage of the Vita Heliogabali that connects the two emperors. The author explores the reasons of this connection, which appears to be grounded in certain similarities found in their biographies (such as their relation with marriage, their effeminacy, their love of luxus, and their impiety) as well as in certain similar political choices, particularly in their dealings with the army. The paper also

explores the meaning of the connection made by the sources between both emperors and the story of the Trojan prince Paris, since Otho is compared to Paris and Elagabalus to Venus 'in the story of Paris'. These connections link the two emperors to the most negative aspects of the Trojan legend, which had been the founding myth of the Julio-Claudian dynasty. Finally, the author highlights how both Otho and Elagabalus are portrayed according to the cliché of the unmanly oriental prince and to Roman gender stereotypes. Also, it is noted how the sources suggests that both emperors attempt to locate themselves on a super-human level. (Published Abstract)

- D. L. BLANK, «Plutarch's and the sophistry of "Nobel Lineage"», in J. Martínez (ed.), *Fakes and forgers of classical literature. Falsificaciones y falsarios de la Literatura Clásica*, Madrid, Ed. Clásicas, 2011, 33-60.**

L'auteur revient sur l'histoire débattue de la rédaction du traité Ὑπὲρ εὐγενείας (De nobilitate), transmis sous le nom de Plutarque dans un manuscrit « redécouvert » en 1722 à Copenhague, et dont une traduction latine avait apparemment été publiée en 1556 par Arnoul le Ferron (1515-1563). D'abord considéré comme authentique, le texte grec avait très vite été reconnu (notamment par Wytttenbach) comme ne pouvant pas être de Plutarque, bien que Duebner et Bernardakis l'eussent encore inclus dans leur collection des fragments du Chéronéen. Une comparaison détaillée du texte grec et de sa prétendue traduction latine prouve au contraire que le texte grec est en réalité une « rétroversion » (par un traducteur inconnu) de la version latine de Le Ferron. Ce dernier a forgé de toutes pièces ce petit traité (en latin), qu'il a produit à partir des trois fragments (authentiques) transmis par Jean Stobée et d'extraits divers pris dans l'œuvre de

Plutarque lui-même, mais également chez d'autres auteurs anciens. En rédigeant ce faux traité, Le Ferron a sans doute voulu s'inscrire dans le débat philosophique qui avait cours à son époque et, en le mettant sous le nom de Plutarque, lui assurer l'autorité morale du Chéronéen. (T.S.)

- D. L. BLANK, «Reading between the Lies: Plutarch and Chrysippus on the Uses of Poetry», *O.S.A.Ph.* 40, *Essays in memory of Michael Frede*, 2011, 237-264.**

Il contributo riguarda il rapporto tra il de audiendis poetis e l'opera di Crisippo, in particolare la sua riflessione sull'uso della poesia nell'ambito della formazione filosofica. L'autore sostiene che Plutarco deriva dal filosofo stoico le tecniche che raccomanda agli allievi per trarre il massimo vantaggio dalla poesia ed evitare i rischi connessi a essa. A tale scopo egli fornisce: [1] un riassunto dettagliato del trattato plutarco (240-244) con riferimenti puntuali ai precedenti platonici che esso implica; [2] una sintesi dei principi educativi crisippei in vista dell'evoluzione dell'individuo con particolare riferimento alla musica e logica (244-249): secondo Crisippo, buone nutrici, buoni genitori e amici oltre che la frequentazione con la musica e con la poesia costituiscono la preparazione dei giovani alla filosofia; persino il contatto con il vizio può essere utile, per rinforzare la nozione e la conoscenza del bene (il contatto con i due opposti ha dunque la medesima valenza pedagogica dell'in utramque partem disse-rere); [3] una discussione dell'uso della poesia, omerica in particolare, secondo Crisippo (249-253), ritenuta cruciale in ragione dell'aderenza al reale del linguaggio che essa impiega (in particolare la terminologia morale) e della capacità di essa di essere una prima via, plausibile, razionale e pre-filosofica, di accesso alla verità; [4]

un'analisi puntuale del materiale cri-sippeo nel de audiendis poetis (253-261), con particolare riferimento alle pratiche etimologiche, alla natura mimetica della poesia, alla capacità di essa di veicolare la conoscenza morale, mediante lo studio delle differenze di carattere (diaphorai) secondo il metodo della paradiorthôsis: la tesi generale dell'autore è che in questo trattato Plutarco segue un atteggiamento che gli è proprio anche altrove, "tweaking the Stoics for not following their own precepts" (259). La critica che Plutarco rivolge agli stoici ha dunque come effetto il fatto di contraddire la sua propria posizione o di obbligarlo a tacere la tesi di base, che è in realtà prossima a quella degli stoici: la poesia è propedeutica alla filosofia se si riesce a mirare ai benefici di essa e non lasciarsi distrarre dallo stile, dai dettagli del plot o della composizione; la poesia non deve essere semplicemente letta ma usata per migliorare lo spirito e fornire plausibilità sempre crescente alle nozioni morali. (A.G.)

E. BLOEDOW, «Pericles' early career», *Athenaeum* 99 (2011) 279-298.

*L'espressione λήμνη τοῦ Πειραιῶς attribuita da Pericle a Egina (Plut. Per. 8, 7) induce a porlo tra i fautori della guerra del 458, dato che nel 431 l'isola non era più una reale minaccia per Atene. Plut. Per. 9, 3-4 suggerisce che il promotore delle riforme del 462 a.C. non fu Efialte ma Pericle, al potere già nei primi anni '60 (Per. 16, 9), come indicherebbero anche la precocità delle sue ambizioni politiche e i costanti sforzi per contrastare Cimone. (Abstract from the *Année Philologique*)*

M. BONAZZI, « Plutarque et l'immortalité de l'âme », in *Dialogues platoniciens*, 75-90.

Il tema dell'anima e dell'immortalità di essa è cruciale in epoca imperiale e si iscrive bene nel tentativo delle diverse

personalità di definire la propria visione filosofica nella rapida evoluzione del pensiero che caratterizza tale periodo. Tale tema possiede differenti implicazioni – etiche e metafisiche – e si iscrive di volta in volta in trattazioni eterogenee, argomentate o strutturate in forma di mito filosofico. Plutarco è in questo senso un ottimo rappresentante di tale interesse: egli dissemina nell'insieme delle sue opere riferimenti alla psicologia e ne tratta in maniera esaustiva in un trattato perduto, il peri psychês, i cui frammenti sono analizzati nel dettaglio in questo contributo, che tiene conto di volta in volta degli ipotesti platonici e del Fedone e del Fedro in particolare. Oltre ai riferimenti platonici, tali frammenti segnalano la volontà di Plutarco di fondare la propria dimostrazione dell'incorruttibilità dell'anima su "faits concrets et certifiés" (80) sull'insieme delle credenze su tale aspetto cruciale dell'umanità e del mondo. Secondo l'autore del contributo, i frammenti possiedono tra le altre cose una chiara dimensione anti-epicurea, come mostra il confronto con alcuni passi del suav. viv. Epic. Nell'insieme dei frammenti del peri psychês emerge un tratto fondamentale del platonismo plutarco, che riassume l'uso delle citazioni platoniche, l'intento anti-epicureo e i riferimenti a dei faits-divers della tradizione greca: riuscire a mostrare che la filosofia di Platone costituisce la sintesi della civiltà greca e ne fornisce l'espressione più perfetta e più potente. (A.G.)

P. R. BOSMAN, «Signs and narrative design in Plutarch's 'Alexander'», *Akroterion* 56 (2011) 91-106.

Plutarch's Alexander reflects the tendency among earlier Alexander sources to augment the life of the great Macedonian with a supernatural aspect. Plutarch himself selects from, dismisses and fashions this material in accordance with his own

standards for responsible biography, but also with his narrative purposes. This paper explores the relationship between signs from the supernatural sphere (*semeia / theia*, including dreams, oracles, omens, portents) and Plutarch's narrative line. In the initial section of the biography, Plutarch's deliberate association of his protagonist with divine involvement provides sanction for his future success. After establishing his character as 'spirited' (*thymoeidēs*), the signs support his spirit (*thymos*) and ambition (*philotimia*) towards fulfilling his allotted role. During the latter part of the narrative, portents tend to become ominous, so that Alexander is depicted as dejected (*athymos*), anxious (*tarachōdēs*; *periphobos*), despairing (*dysthymos*), and superstitious (*deisidaimōn*). In this way, the signs support an ascending and descending line in Alexander's biography and hint at divine and psychological (in addition to moral) reasons for Alexander's successes and eventual demise. (Published Abstract)

- C. BOST-POUDERON, « Intermédiaires et conciliateurs entre administrés et administration dans les provinces grecques de l'Empire romain: les témoignages de Dion de Pruse, Plutarque et Épictète », in A. Gangloff (éd.), *Médiateurs Culturels et Politiques dans l'Empire Romain. Voyages, conflits, identités*, Paris, De Boccard, 2011, 93-102.

À travers les figures de Dion de Pruse, Plutarque et Épictète, l'auteure examine comment les intellectuels grecs des deux premiers siècles de notre ère pouvaient être perçus par leurs contemporains comme des intercesseurs auprès du pouvoir impérial. La part la plus importante de l'article est consacrée à Dion de Pruse. De Plutarque sont cités et analysés les extraits suivants tirés des Préceptes politiques : 814C-D (rechercher l'amitié d'un Romain puissant), 816C-D (brève

mention d'une ambassade de Plutarque), 815D-E (défendre les intérêts de la cité contre les abus des autorités romaines), 805A-B (l'ambassade comme moyen d'entamer une carrière politique). Le sujet ayant déjà été abondamment traité par la critique moderne, l'article n'apporte rien de réellement nouveau, même si la mise en perspective des trois auteurs est intéressante. (T.S.)

- F. E. BRENK, « From wild beast to love divine. Plutarch between "pagan" and christian marriage », in *Transmissor*, 303-316.

Three of Plutarch's writings, in ascending order, can be used to exemplify his role as intermediary between 'pagan' and Christian marriage. The first of these consists of a few fragments of his *On Love* (Περὶ Ἔρωτος). Written, according to the genre, in an Epicurean vein, they are extremely negative toward erotic love and presumably would be so against eros in marriage. Similar negative comments about erotic love can be found in Saint Paul and the Church Fathers. The second is his *Advice to a Bride and Groom*. This is mainly directed at the bride, intended to give advice on keeping her husband content, or put more bluntly, always to be submissive. In many respects it reflects the same attitudes as found in Saint Paul's famous 'Rules for the Home' (*Haustafeln*). Yet, as pointed out recently, it is also something of a manual on how a wife can manipulate her husband and gain the upper hand. Much overlooked by scholars is the religious element in this essay, even if subdued, that is, the sanctity of marriage and the dependence upon the patronage of certain gods for success, in particular Aphrodite. The Ἐρωτικός (*Amatorius*, *Dialogue on Love*) besides exalting heterosexual married love, also defends the right of an older woman to marry and presumably dominate the marriage with a younger husband. Far more than the other two, the divine elements enters, in the figure of Eros and Aphrodite, and above all, in the

Platonic Form of the Good (or God perhaps) as the ultimate goal of married life. (Published Abstract)

- Y. BROUILLETTE, « Apollon au-delà de tout ce qui est visible: Plutarque et République 6, 509b », in *Dialogues platoniciens*, 29-45.
 Lo studio indaga l'interpretazione plutarchea della celebre formula platonica di Resp. 6, 509b secondo cui l'idea del bene è «al di là dell'essenza», formula ripresa da Plutarco in def. orac. 413C ove essa caratterizza Apollo. Lo studio si divide nelle seguenti sezioni: [1] discussione dell'identificazione di Apollo al sole (29-34), tema del dialogo e del gruppo dei Dialoghi pitici nel loro insieme, in particolare allo scopo di distanziarsi dalla teologica popolare e dall'immanentismo stoico; [2] analisi più generale (34-41) dell'interpretazione plutarchea della sezione centrale della Repubblica, in particolare delle immagini della linea e della caverna; in questo contesto, una precisazione fondamentale è possibile: c'è corrispondenza – e non identità – tra il sole e Apollo, poiché come il sole permette di vedere, così Apollo facilita la visione propria all'oracolo; [3] analisi della ripresa del testo platonico come fondatrice di una trascendenza provvidenziale antistoica e antiepicurea, oltre che contraria alla religiosità popolare, fondata su tre punti fondamentali della lettura plutarchea del testo platonico: la dicotomia tra mondo sensibile e mondo intelligibile, l'identificazione di Apollo all'idea del bene (di cui il sole è un'emanazione), la concezione del dio come causa, il che permette di fondare la dimensione provvidenziale propria della concezione plutarchea e di integrare tale analisi nello scopo complessivo dei Dialoghi pitici volti alla difesa della divinazione delfica. (A.G.)

- R. CABALLERO, «Entre la necesidad del destino y la libertad del átomo: el clinamen de Epicuro y la libertad de indiferencia (Plut., Stoic. rep. 23, 1045 B-F)» in A. Pérez Jiménez & I. Calero Secall (eds.), *Δῶρον Μνημοσύνης. Miscelánea de Estudios Ofrecidos a Mª Ángeles Durán López*, Zaragoza, Libros Pórtico, 2011, 69-82.
 En el capítulo 23 del ensayo Stoic. Rep., Plutarco comenta la existencia de ciertos filósofos que concibieron la realidad de un movimiento adventicio en el alma con el propósito de evitar que nuestros impulsos se vean condicionados o coaccionados por causas externas. Al respecto, el autor revisa las distintas hipótesis y concluye que los filósofos pertinentes son los académicos quienes, adoptando la terminología estoica, habrían ofrecido la respuesta antedicha. Asimismo, el profesor Caballero desecha concienzudamente la posibilidad de que la doctrina fijada resultara inspirada por los epicúreos y su concepto del clinamen. (V.R., A.V.)
- E. A. CALDERÓN DORDA, «Plutarco transmisor de la elegía: Teognis y el corpus teognídeo», in *Transmisor*, 3-22.
 Es sabido que la tradición de los poemas que incluyen el corpus teognídeo ha conocido una doble tradición: la directa, merced a códices medievales, y la indirecta, gracias a los testimonios de autores eruditos. En tal sentido, el profesor Calderón examina con perspicacia las citas plutarqueas sobre el citado corpus, frecuentemente preferibles a las lecturas de los códices medievales. En fin, los datos examinados permiten concluir que los autores helenísticos y de época imperial contaban, para la colección teognídea, con una tradición distinta de la transmitida mediante los códices medievales. (V.R., A.V.)
- J. M. CANDAU MORÓN, «Plutarco y la historiografía trágica», in *Transmisor*, 147-170.
 El gusto por el clasicismo que exhibe

Plutarco no le hace renunciar, sin embargo, al manejo y a las citas (con aceptación ocasionalmente positiva por parte del Queronense) de autores correspondientes a la llamada historiografía trágica, particularmente de Duris y de Filarco. Ello refleja bien el talante de Plutarco, erudito de eclecticismo doctrinal y permisividad literaria. (V.R., A.V.)

M. CANNATÀ FERRA, «Plutarco nel ‘De musica’», *QUCC* 99 (2011) 191-206.

La questione dell'autenticità del De musica, e della sua attribuzione a Plutarco, ancora oggi anima il dibattito degli studiosi. Un attento riesame dei diversi elementi plutarchei e non-plutarchei presenti nel trattato consente di confermare la sua non autenticità: la datazione dell'opuscolo sarebbe di due secoli posteriore all'epoca di Plutarco. Non si tratterebbe però di un falso: la sua attribuzione al filosofo di Cheronea sarebbe frutto di un errore dovuto a una mano relativamente recente. (M.D.S.)

J. C. CAPRIGLIONE, «Del Satio che voleva baciare il fuoco (o Come trarre vantaggio dai nemici)», in *Virtues*, 99-108.

J. Capriglione analizza ispirazione, presupposti ed obiettivi del De capienda ex inimicis utilitate rilevando una logica di fondo appartenente alle dimensioni esteriori ed interiori della vita al fine di trovare un equilibrio sociale al servizio della polis. In particolare, Capriglione ritiene il De capienda una chiave di volta per capire fino a che punto e quanto profondamente Plutarco fosse consapevole di tutti i limiti connotati all'indole di ciascuno, sulla scorta di un'analisi condotta sulle passioni, su cui occorre esercitare un ruolo di controllo e di guida per volgerle a maggior profitto. Con pragmatismo il Cheronese, riconoscendo ai nemici una funzione etica e sociale, mette a punto una strategia di attacco contro di loro servendosi del politically correct per otte-

nere una sorta di vittoria militare che corrisponde alla forza etica capace di padroneggiare le proprie scelte pratiche con l'esercizio del controllo in maniera socialmente responsabile. (F.T.)

P. E. CARAPEZZA, «La teoria e la pratica : la poetica di Aristossene nel De musica 32-36 e gl' ‘Inni delfici’», *QUCC* n. s. 99 (2011) 177-190.

Dall'analisi degli Inni delfici emerge che i loro autori, Ateneo e Limenio, sia nella scelta delle parole sia nella loro resa melodica e armonica (scelta del ritmo, dell'armonia, del genere, uso delle modulazioni in rapporto all'ethos), si attengono alla teoria del tarentino Aristosseno, quale risulta dalla sintesi che di essa ci restituiscono da un lato Dionigi di Alicarnasso, dall'altro i capitoli 32-36 del De musica pseudo-plutarcheo. (M.D.S.)

A. CASANOVA, «La hora del amor (*Quaest. Conv. 3.6*): Plutarco y la tradición (literaria y filosófica)», in *Transmisior*, 317-326.

El capítulo oportuno de las Quaestiones Convivales trae a colación ciertas reflexiones sobre la hora propicia para el acto amoroso. Sobresale en última instancia la propuesta de Soclaro (remedio sin duda de la opinión que el propio Plutarco sostiene): la noche constituye el momento más adecuado. (V.R., A.V.)

M. CASEVITZ, « Homère en prose : Plutarque et la réutilisation de l'*Odyssée* dans le traité *Sur le fait que les animaux se servent de raison* », in B. Acosta-Hughes et Al. (edd.), *Homère revisité. Parodie et Humour dans les réécritures homériques*, Presses Univ. de Franche-Comté, 2011, 15-25.

Ce bref article, donné dans le cadre d'un colloque consacré aux “Réécritures et parodies d'Homère dans la littérature d'époque hellénistique et tardive” relit l'opuscule en insistant sur sa dimension parodique et ironique. Soulignant le ca-

ractère abrupt du début comme de la fin de l'ouvrage, il attire l'attention, à travers le nom de "Gryllos" et le début par un anaphorique ταῦτα, sur l'allusion à Xénophon. Au fil du texte sont alors relevés les emprunts et décalages par rapport à Homère et les aspects "socratiques" des leçons de Gryllos : travail suggestif d'un amoureux des mots et d'Homère qui ne prétend pas résoudre le sens de cette parodie, "qui maltraite l'idée que les hommes ont d'eux-mêmes et des animaux et de leur place dans l'ensemble des êtres animés". (F.F.)

Chr. CHANDEZON, « Particularités du culte isiaque dans la basse vallée du Céphise (Béotie et Phocide) », in N. Badoud (ed.), *Philologos Dionysios. Mélanges offerts au Pr Denis Knoepfler*, Genève, 2011, 149-182.

Cette étude d'un historien, en hommage à un autre historien, étudie deux autels d'Orchomène et de Chéronée, appartenant l'un comme l'autre au mobilier des sanctuaires égyptiens, et ornés du motif rare du massacre de cervidés. C.C. s'appuie, pour expliquer ce décor, sur la description d'une des panégyries annuelles d'Isis à Tithorée par Pausanias (10. 32.13-18). Il revient en particulier sur la situation du sanctuaire (il n'a pas pu être archéologiquement localisé, 172 sq), sur le bestiaire sacrificiel (174 sq) et les animaux interdits (177 sq) — tous passages où le témoignage de Plutarque est utilisé ponctuellement. Mais le spécialiste de Plutarque lira surtout avec profit les pages de conclusion (180-182) sur la religion isiaque en Grèce en général et sur sa place dans la connaissance qu'avait Plutarque de la religion d'Isis : à côté du séjour d'Alexandrie ou de l'hypothétique origine égyptienne d'Ammonios, et plus sans doute qu'eux, doit être prise en compte l'importance des cultes béotiens. (F.F.)

V. COSTA, «La Vita di Teseo plutarchea e la tradizione dell'attidografia», in *Transmisor*, 171-186.

Un problema spinoso, tuttora irrisolto, riguarda la delimitazione del periodo in cui le opere degli attidografi potevano essere ancora lette integralmente, prima che andassero perdute irreparabilmente o fossero soggette ad un intervento fortemente selettivo della materia. Nella Vita di Teseo ricorrono numerose citazioni da tali scritti, in primo luogo da Filocoro, evocato da Plutarco soprattutto quando gli appare opportuno rileggere il mito in chiave razionalistica; altri attidografi, come Ellanico e Demone, sono menzionati allorché tramandano dettagli o varianti rispetto alla versione più nota del mito di Teseo.

Tuttavia non è possibile definire con certezza se Plutarco ha attinto direttamente agli originali o se ha fatto ricorso a fonti intermedie, che presumibilmente conservavano solo in parte il contenuto di quegli scritti. Esaminando attentamente i passi della biografia di Teseo in cui Plutarco ricorre ai racconti degli attidografi, lo studioso ha osservato che le citazioni non sono equamente distribuite lungo il corso della narrazione, ma sono limitate ad alcuni specifici episodi, come la spedizione a Creta e i primi atti di governo ad Atene. Come si può spiegare l'omessa citazione degli attidografi in relazione ad aspetti altrettanto rilevanti legati alla figura di Teseo, quali il sinecismo dell'Attica e la rivalità con Menesteo? La ragione di questa omissione potrebbe derivare dal fatto che Plutarco avesse a disposizione epitomi delle Atthides, per cui ricorreva ad ampie citazioni solo quando la fonte intermedia conservava memoria di uno specifico episodio.

La Vita di Teseo in definitiva non costituisce elemento probante della sopravvivenza integrale degli scritti attidografici oltre il I sec. a.C., indicato generalmente come il periodo in cui l'attidografia gradualmente si dissolve. (S.C.)

P. DESIDERI, «Roma: la buone ragioni di un impero», in *Transmisior*, 99-112.

La relazione di Paolo Desideri è densa di richiami alle opere del filosofo di Cheronea che hanno per tema la storia dell'Impero romano. Al di là del fatto che il discorso storico si esprima in termini biografici, Plutarco si mostra profondamente convinto che la forza militare, la capacità diplomatica ed organizzativa dei Romani avevano vinto il fallimentare assetto della Grecia. Un esempio evidente di tale convinzione è nelle Vite di Numa e Licurgo ove il re romano è considerato di gran lunga più capace e 'più greco' del legislatore di Sparta. Il ruolo di Roma è ribadito pure nel De fortuna Romanorum. Qui Plutarco immagina che Virtù e Fortuna posero fine alla loro contesa perché la città potesse raggiungere la supremazia sugli altri popoli e, dunque, conclude Plutarco, «di libertà i popoli ne hanno tanta quanta è consentita da chi li domina» (Mor. 824C). (P.V.)

P. DESIDERI, «Greek Poleis and the Roman Empire. Nature and Features of Political Virtues in an Autocratic System», in *Virtues*, 83-98.

The contribution aims at assessing the particular features which mark Plutarch's idea of the perfect Greek statesman in the context of the Roman imperial age in which Plutarch himself lived. First of all the modern Greek statesman cannot be allowed to emphasise, in order to strengthen the political feelings of his community, or, incidentally, to promote his own career, the great military accomplishments and virtues of the glorious Greek past; on the contrary, he will carefully stress episodes of friendly behaviour inside the polis and among different poleis. Governing Greek poleis at that time implied steady confrontation with the symbols of the Roman central government in one's region. Plutarch strongly underlines that the Greek statesman must absolutely reaffirm

his own and his polis' dignity in any circumstance, but at the same time he is fully convinced that only concord among the well-to-do can really be a good solution for such problems. (Published Abstract slightly shortened)

M. DE SIMONE, «Dalla musica antica alla 'nuova': innovazioni e riprese nel racconto storico del 'De musica' pseudo-plutarco», *QUCC* n. s. 99 (2011) 83-96.

Nella prima parte del trattato pseudo-plutarco la cosiddetta 'nuova' musica è considerata responsabile «di una netta rottura con il passato», che la renderebbe «del tutto estranea alla linea evolutiva tracciata per l'archaia» (p. 85). Si tratta di una rappresentazione ideologica, fortemente condizionata dalla visione tradizionalista degli autori di V e IV secolo, che studiosi come Csapo e Barker hanno provato recentemente a mettere in discussione. Seguendo la loro impostazione, è possibile ricavare dallo stesso trattato De musica una serie di indizi (l'adozione di intervalli microtonici, la contaminatio dei generi lirici, l'introduzione di modulazioni armoniche) che rivelerebbero l'esistenza di paradigmi musicali arcaici che gli esponenti della 'nuova musica' avrebbero riutilizzato e riadattato al loro stile, e che porterebbero a contestare quella visione della musica arcaica come strutturalmente uniforme e governata da leggi immutabili. (S.A.)

D. DI BARTOLO, «La fortuna dei 'Moralia' in età moderna», *QUCC* n. S. 99 (2011) 281-287.

Nel corso del Medioevo, la conoscenza e lo studio di Plutarco passavano esclusivamente attraverso l'apocrifia Istituto Traiani. Ma già nel 1373 la traduzione latina del De cohibenda ira segnò una tappa importante nell'ambito egli studi plutarcoi, che vennero notevolmente ampliati in età umanistica, ma che furono ini-

zialmente rivolti agli aspetti storico-filosofici, data anche la difficoltà nel tradurre elementi e dettagli di natura 'tecnica'. Solo a partire dalla fine del XV secolo il trattato *De musica* attribuito a Plutarco divenne centrale per lo studio umanistico della musica antica. (M.D.S.)

J. DILLON, «Aspects de l'exégèse dualiste de Platon par Plutarque», in *Dialogues platoniciens*, 65-74.

Lo studio intende chiarire la natura esegetica e la volontà di fedeltà al maestro del platonismo plutarqueo mediante lo studio del trattato *La generazione dell'anima* nel Timeo. Il testo, che si fonda su una serie di citazioni platoniche che rispecchia l'idea di una coerenza e di una continuità proprie all'intero corpus del maestro, è iscritto dall'autore del contributo nella tradizione del commento sistematico a Platone. Nella sua esegesi, Plutarco intende opporsi ai filosofi dell'Accademia antica, Senocrate e Crantore in particolare. In particolare, egli mira a mostrare che secondo Platone esisteva uno stato di caos precosmico e ciò al fine di mostrare l'esistenza di un'anima malefica e disordinata che presiedeva a tale caos. Questo mira a corroborare la tesi plutarquea dell'esistenza nell'universo di una forza che si oppone al dio e all'ordine e che deve essere ritenuta responsabile delle imperfezioni e del male morale che si riscontra nel mondo. La volontà di oggettività che fonda la prassi esegetica non impedisce dunque a Plutarco di inscrivere l'interpretazione del maestro nel contesto delle esigenze filosofiche proprie al suo pensiero. (A.G.)

G. D'IPPOLITO, «Il Dioniso di Plutarco», in *Transmisor*, 327-336.

Le numerose testimonianze ricavabili dal corpus plutarqueo su Dioniso e sul suo culto possono contribuire a creare un'immagine innovativa e unitaria di tale divinità, il cui aspetto e significato

sono invece solitamente avvertiti come disomogenei e ambigui. In Plutarco Dioniso appare depurato dall'immaginario di età classica che mostra un dio crudele, irrazionale e pericoloso, signore dei riti orgiastici: il Cheronense, attraverso da un lato il rapporto sincretico stabilito con i culti di derivazione orientale (Osiride) e dall'altro l'identificazione con Apollo delfico, assegna a Dioniso una peculiare potenzialità salvifica, che appare derivata dall'escatologia di origine platonica. (S.A.)

G. D'IPPOLITO, «Il 'De musica' nel 'corpus' plutarqueo: una paternità recuperabile», *QUCC* n. s. 99 (2011) 207-225.

Nonostante la comune convinzione della non autenticità del *De musica*, recuperarne la paternità plutarquea è ancora possibile, laddove, piuttosto che accettare conclusioni ormai standardizzate, si analizza nuovamente la questione operando confronti sulla base di criteri tanto intertestuali quanto extratestuali, sulla base dei quali è possibile affermare che sia sul piano stilistico sia su quello concettuale non vi sono differenze sostanziali con i testi sicuramente plutarchei. (M.D.S.)

T. E. DUFF, «Plutarch's *Lives* and the Critical Reader», in *Virtues* 59-82.

This paper analyses the kind of reader constructed in the *Lives* and the response expected of that reader. It begins by attempting a typology of moralising in the *Lives*. The application of moral lessons are left to the reader's own judgement. Furthermore, Plutarch's use of multiple focalisations means that the reader is sometimes presented with varying ways of looking at the same individual or the same historical situation. In addition, many incidents or anecdotes are marked by 'multivalence'; that is they resist reduction to a single moral message or lesson. In such cases, particularly in the prologues which precede many pairs of *Lives* and the

synkriseis which follow them, the reader is sometimes explicitly invited to exercise his or her own critical faculties. (Published Abstract slightly altered)

- T. E. DUFF**, «Platonic allusion in Plutarch's Alcibiades 4-7», in P. Millett, S. P. Oakley and R. J. E. Thompson (éds), *Ratio et res ipsa. Classical essays presented by former pupils to James Diggle on his retirement* (Cambridge classical journal. Supplementary volume. 36.), Cambridge, 2011, 27-44.

Plutarch deals with Socrates' relationship with Alcibiades in chs. 4-7 of his Life. He draws heavily here on two Platonic works, the First Alcibiades and the Symposium, but engagement with the Platonic texts is denser and more profound in Alcibiades than a study of just those two texts would suggest. In fact, this part of the Alcibiades contains allusions to several other Platonic texts in which Alcibiades does not occur as a character and in which his name is not mentioned: Republic Books 6 and 8, Charmides, Phaedrus, Apology, and Lysis. These texts function as 'inter-texts' against which the Alcibiades is to be read. (Published Abstract)

- M. T. FAU RAMOS, M. JUFRESA MUÑOZ**, «El alejamiento de los mejores: el ostracismo en Plutarco», in *Transmisor*, 187-190.

La actitud de Plutarco con arreglo a la práctica del ostracismo parece clara: el ostracismo permite que nos mandatarios de excelencia (como Aristides) brillen y queden justamente elogiados. Sin embargo, el ostracismo nace de la envidia que despierta en el demos la consideración de individuos sensiblemente notables. En fin, esta actitud puede compadecerse con la ideología política del Queronense. (V.R., A.V.)

- J. A. FERNÁNDEZ DELGADO**, «Plutarco comentarista de Hesíodo», in *Transmisor*, 23-36.

Con base en el comentario del neoplatónico Proclo a Los Trabajos y los Días de

Hesíodo, es factible detectar las indicaciones que Plutarco expuso, asimismo, en un comentario a la obra hesiódica. Al respecto, Fernández Delgado se centra en el análisis de ciertos pasajes hesiódicos que, a juicio de Plutarco, deben ser omitidos (o coyunturalmente incluidos, en un caso) con arreglo a la tradición transmitida sobre el poeta beocio. (V.R., A.V.)

- F. FERRARI**, «La construction du platonisme dans le *De E apud Delphos* de Plutarque », in *Dialogues platoniciens*, 47-62.

Lo studio mira ad approfondire l'idea della natura programmatica dell'E di Delfi, ove, secondo l'autore, sono riassunti gli aspetti più importanti del pensiero di Plutarco: il platonismo, nella tensione di esso tra gli aspetti dogmatici da un lato e scettici dall'altro, l'approccio dialettico fondato sull'interrogazione e la risposta, la relazione tra filosofia e religione delfica e il confronto con le altre scuole filosofiche, in particolare quella stoica e quella pitagorica. Tale analisi è inscritta nella forma specifica del testo in questione, in cui ogni personaggio è portavoce di una visione particolare del mondo e del pensiero e in cui la serie dei discorsi mira a creare un affresco concettuale progressivo e coerente. Nel suo insieme, il dialogo è inoltre simbolo dell'evoluzione dello stesso Plutarco, come mostra la dialettica tra dialogo e contesto extradiegetico, la dialettica cioè tra il Plutarco personaggio e il Plutarco narratore, distinti in due posizioni filosofiche specifiche: un'aritmologia pitagorica per il primo, un platonismo a forte carattere teologico per il secondo. Le acquisizioni fondamentali del testo possono essere considerate le seguenti: l'intimo legame tra filosofia e religione delfica, la centralità della zêtêsis nella ricerca filosofica, l'aporia e la prudenza come chiavi di essa, il riconoscimento costante della distanza tra l'imperfezione umana e la

dimensione divina. Il contributo segue il procedere del testo, organizzandosi in sezioni che corrispondono alle differenti soluzioni dell'enigma dell'E: Lampria, Nicandro e Teone (religione e logica stoica, 50-52), Eustrofo e Plutarco (soluzione di carattere matematico e pitagorico, 52-55), Ammonio (scetticismo, critica dell'evidenza sensibile e metafisica teleologica, 56-59). Una conclusione (60-62) riassume le dieci tesi fondamentali attribuibili appunto al platonismo di Ammonio, maestro di Plutarco. (A.G.)

F. FERRARI, «La psichicità dell'anima del mondo e il divenire precosmico secondo Plutarco», *Ploutarchos* n. s. 9 (2011/2012) 15-36.

According to the first interpreters (Xenocrates and Crantor), it is very important to clarify the meaning of the two fundamental ingredients of the world-soul, i.e. the indivisible and ever invariable being and the divisible being that comes to pass in the case of bodies. In the first section of his work, Plutarch criticizes the interpretations proposed by Xenocrates and Crantor because they are not capable to indicate among the components mentioned by Plato the psychic ingredient of the world-soul. According to Plutarch this psychic element must be identified with the divisible being, which is a reference to a precosmic soul. This irrational soul moves the precosmic body (matter) from eternity. It is the same soul mentioned by Plato in the 10 book of the Laws. The hypothesis of this precosmic soul as substrat of the world-soul allows to Plutarch to solve a set of exegetical problems in Plato's text. (Published Abstract slightly shortened)

M. FERRARIO, «Parole e musica in 'Plutarco' (*Peri mousikēs*) e in Filodemo», *QUCC* n. s. 99 (2011) 73-82.

Dal trattato pseudo-plutarco De musica si evince che l'autore concorda con coloro i quali attribuiscono alla musica una

funzione etica e religiosa, perché serve a onorare gli dei e ad educare i giovani. Tale assunto è in perfetto accordo con quanto sostiene lo stoico Diogene di Babilonia, contro il quale polemizza l'epicureo Filodemo di Gadara. Nel suo trattatello, di cui abbiamo i resti in diversi papiri ercolanesi, Filodemo sostiene che la musica serve solo a produrre piacere e diletto, e che la capacità etica e paideutica dei componimenti poetici è legata esclusivamente alle parole. La musica, intesa in senso stretto, di per sé non ha alcuna rilevanza nel culto degli dei e nell'educazione dei fanciulli. (M.D.S.)

A. FONGONI, «Alternanza delle armonie nei Misi di Filosseno (ps.-Plut. De mus. 33, 1142EF)», *QUCC* n. s. 99 (2011) 153-164.

Dal trattato De musica apprendiamo che i Misi di Filosseno di Citera, noto esponente della cosiddetta 'Nuova Musica', prevedono modulazioni da un tonos all'altro, e in particolare utilizzano il tonos ipodorico per l'inizio, l'ipofrigio e il frigio per la parte centrale, il mixolidio e il dorico per il finale. Sulla base dell'analisi, e del confronto con un passo della Politica di Aristotele, si può concludere che qui il termine tonos non è utilizzato nel significato aristossenico di 'chiave', ma piuttosto quale sinonimo di harmonia. (M.D.S.)

F. FRAZIER, «Autour du miroir. Les miroitements d'une image dans l'œuvre de Plutarque», in *Virtues*, 297-326.

The paper aims at an exhaustive reconsideration of the simile of the mirror in Plutarch's works. The vast range of uses may be classified under two headings, ontology (with its epistemological sequel) and ethics. In the epistemological field, the mirror imagery appears in relation to mathematics -especially geometry- and reminds us of the necessity for human knowledge to lean on sensible images that only reflect intelligible beings and

may be deceptive as well as initiatory. In the ethical field, Plutarch insists on self-knowledge and emulation of the glorious models of the past, but he also takes into account the demands of particular circumstances. In everyday life friends can contribute to moral improvement, but the simile of the mirror is not used for them. The analysis finally raises the (still open) question of the respective roles which interiority and the example of other people have in moral life. (Published Abstract slightly shortened)

F. FRAZIER, « Justice et Providence. Du dialogue de Plutarque aux questions de Proclus », *Semítica et Classica* 4 (2011) 171-184.

Il contributo costituisce un confronto tra il de sera numinis vindicta e le Dieci questioni sulla provvidenza di Proclo (8 e 9 in particolare) con una particolare attenzione alle specificità di genere e all'influenza di esse sul contenuto concettuale: ciò che Proclo discute in due sezioni distinte è trattato da Plutarco secondo lo schema di una progressione esplicita nelle critiche rivolte alla Provvidenza proprio al dialogo filosofico. Il focus è sulla questione della giustizia individuale, al cuore dei primi undici capitoli del de sera e oggetto della Questione 8 di Proclo. Il contributo si compone di: [1] uno studio comparativo dei movimenti argomentativi dei due testi (173-174); [2] un'analisi approfondita del trattamento della punizione nei due autori (Proclo, 50-53 e de sera 4-11), con un'attenzione particolare agli ipotesti platonici (174-178); nel passaggio dal testo plutarco a quello di Proclo, in particolare, si assiste a un approfondimento che va dalla questione della punizione a quella del male in sé; i medesimi riferimenti platonici (Gorgia, Fedro) vengono inoltre rifunzionalizzati in maniera differente dai due autori; [3] uno studio del dio come paradigma (171-181) – vale a dire della declinazione dell'homoiôsis theô

del Teeteto – in entrambi gli autori, con la conseguente analisi delle virtù da seguire e degli exempla che corroborano tale programma di vita; anche in questo caso entrambi gli autori fanno ricorso a simili citazioni platoniche, tratte in particolare dal Timeo, ma la discussione in Plutarco si arricchisce di riferimenti particolari al più ampio ambito globale, coerente con la cosmologia plutarco e con la prospettiva antiepicurea del de sera; [4] un confronto conclusivo, incentrato sulla nozione di rimorso, tra il mito di Tespesio (181-184) e il testo di Proclo. È a questo punto della trattazione che il tema etico della giustizia e della punizione raggiunge in Plutarco la sua massima ampiezza, abbracciando una visione estremamente larga dell'ordine del mondo, religiosa e filosofica insieme, e operando una sintesi perfetta tra il Timeo e il Gorgia, esaltati nella forma letteraria e filosofica del dialogo. (A.G.)

R. J. GALLÉ CEJUDO, «Plutarco y la transmisión de los fragmentos elegíacos de época helenística: algunas hipótesis sobre el *Mulierum Virtutes*», in *Transmisor*, 37-48.

*Examen del papel que desempeña Plutarco en la transmisión de la elegía de época helenística mediante el ejemplo del tratado *Mulierum Virtutes*, donde el testimonio de Plutarco es fundamental para establecer que el de *Queronea* es fuente de un hipotético texto elegíaco no preservado en la tradición literaria. (V.R., A.V.)*

G. GARCÍA LÓPEZ, «La actuación política en Plutarco (*Mor.* 776b-827f)», in *Transmisor*, 471-480.

La familiaridad de Plutarco con el arte de la política y el mismo léxico de índole política es verificable mediante una revisión, ajustada a los capítulos pertinentes, sobre terminología precisa (como areté, paideía, téchne, prâxis, lógos y el adjetivo politikós). (V.R., A.V.)

A. GIAVATTO, « Le Dialogue des Sources dans les *Questions Platoniciennes de Plutarque* », in *Dialogues platoniciens*, 117-129.

Partant de l'utilisation par Socrate dans le Banquet (201a) des propres mots d'Agathon en 197b comme prémisses, A.G. se demande si cette "démarche argumentative entre citant et cité" est transposable en dehors du dialogue, "dans une dimension apparemment monologique comme celle d'un ζήτημα", et en prend pour exemple la QP 10, inspirée principalement par Soph. 262c. Y sont limités à deux (nom/verbe) les éléments fondamentaux du discours, contre les huit parties théorisées ultérieurement par les Alexandrins et illustrées par Homère (A 185). Sont donc mis en présence Platon, qu'il s'agit de défendre, Homère, dont la justesse de l'exemple se discute, et la grammaire alexandrine, dont Plutarque se sert pour déterminer le sens donné aux mots des deux auteurs. L'analyse sépare ensuite le texte en trois sections (1009C-E, le πρώτος λόγος (et non λόγος grammatical) traité par Platon / 1009E-1010C, les autres parties ne sont que secondaires / 1010D-1011E, analyses grammaticales de ces parties). Montrant la transformation progressive de la référence à Homère (la formule ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζε venant à l'appui de la vision platonicienne) et de l'utilisation de la grammaire alexandrine et stoïcienne, elle ne peut guère être résumée, mais on retiendra la conclusion, plus générale: "Du point de vue historiographique des modernes, le parallèle entre ces auctoritates consisterait à admettre la distance temporelle entre elles et l'écart doctrinal qui en découle. Le but de Plutarque est plus ambitieux : il veut concilier ce qu'il considère comme le point de vue de Platon avec toutes les autres traditions de pensée – littéraires, philosophiques, et scolaires – comme si la pensée de Platon, ou mieux, sa propre version de la pensée de Platon,

contenait in nuce tout développement possible, en amont et en aval." (F.F.)

A. GIAVATTO, « Répertoire des Citations de Platon dans les *Moralia* », in *Dialogues platoniciens*, 131-142.

*En annexe du volume d'Actes, figure un répertoire complet ordonné à partir des passages des *Moralia* (pagination Etienne, éd. de 1599) et non de Platon, comme dans l'index de Helmbold & O'Neil ; il retient les citations identifiables à l'exclusion des loci similes – sauf exception signalée par cf ; signalant aussi (par ~ ou ≈) la fidélité plus ou moins grande au texte platonicien, A.G. donne ici un instrument de travail très commode. (F.F.)*

S. GILLESPIE, «Two-way reception: Shakespeare's influence on Plutarch», in *English translation and classical reception: towards a new literary history*, Chichester, Wiley-Blackwell, 2011, 47-59.

L'auteur commence par rappeler l'influence bien connue que Plutarque, par l'intermédiaire de la traduction anglaise de Thomas North, a exercée sur Shakespeare, notamment dans sa conception du caractère du héros comme figure tragique, à tel point que Shakespeare reflète souvent bien mieux la pensée de Plutarque que ne le fait la traduction, parfois fautive, de North. Par la suite, à travers une série d'exemples tirés d'Antony and Cleopatra, l'auteur montre que Shakespeare, à travers l'immense influence qu'il a exercée sur notre conception moderne de la tragédie, influence également notre manière d'aborder l'œuvre de Plutarque et, plus largement, la tragédie grecque. Ainsi, en partant de l'œuvre de Shakespeare, on dénote en quelque sorte une influence en deux directions : d'un côté, il est clair que Plutarque a influencé Shakespeare ; de l'autre, il apparaît que notre propre lecture de

Plutarque est influencée par notre connaissance de Shakespeare. (T.S.)

- M. GIORDANO**, «*Gli dei nel De musica*», *QUCC* n. s. 99 (2011) 59-72.

Il contributo trae principio dall'analisi di De mus. 14, dove l'invenzione della musica è attribuita agli dei. La descrizione della statua di Apollo Delio, che regge l'arco con la mano destra e con la sinistra una statuetta delle tre Cariti, rappresentate rispettivamente con la lira, la syrinx e l'aulos, costituisce lo spunto per analizzare le prerogative musicali delle tre divinità tradizionalmente associate ai tre strumenti, ovvero Apollo, Pan e Dioniso. (M.D.S.)

- G. GONZÁLEZ ALMENARA**, «*Las trabajadoras autónomas en Plutarco, ¿mujeres empresarias de la Grecia antigua?*», in *Transmisor*, 481-494.

Con un suggestivo titolo, la autora estudia los pasajes plutarqueos que apuntan a una clase femenina de emancipación socioeconómica incipiente, en probable seguimiento de las heteras quienes, desde su condición, discurren con cierta independencia en el ámbito de la sociedad griega. (V.R., A.V.)

- A. GOSTOLI**, «*Da Demodoco a Timoteo: una storia della lirica greca nel De musica attribuito a Plutarco*», *QUCC* n. s. 99 (2011) 31-42.

Il trattato De musica offre «la più antica storia della poesia lirica greca a partire dall'epica lirica preomerica fino al V-IV secolo a.C., ponendosi di fatto come il contraltare della Poetica di Aristotele» (p. 31), perché considera la storia della lirica come parte integrante della storia della poesia. Tra le questioni più spinose di questa ricostruzione storica vi sono la definizione della struttura metrica e ritmica della citarodia epica pre-omerica (e la sua comparazione con la versificazione stesicorea), la ricostruzione dei generi poetico-musicali arcaici

e il ruolo svolto dalla scuola musicale spartana, l'identificazione delle invenzioni metriche attribuite ad Archiloco. (M.D.S.)

- M. HERNÁNDEZ GÓMEZ**, «*La Carta séptima de Jenofonte y el Agesilao de Plutarco*», in *Transmisor*, 191-198.

Un estudio comparado entre las mencionadas obras revela diferencias de importancia tanto en lo concerniente a las cuestiones biográficas como en lo tocante a los aspectos de cronología sobre los hechos. (V.R., A.V.)

- A. IBAÑEZ CHACÓN**, «*¿De minora a majora? Los Parallela minora en la editio major de los Moralia*», *Ploutarchos* n. s. 9 (2011/2012) 37-48.

The next edition of the Moralia by P.D. Bernardakis and H. G. Ingenkamp aims to provide an improved text after the unpublished editio major of G. N. Bernardakis. However, after analyzing texts of the Parallela minora regarding the editio minor and with subsequent editions is reevaluated the old edition of Bernardakis. (Published Abstract)

- E. KECHAGIA**, «*Philosophy in Plutarch's Table Talk: In Jest or in Earnest?*», in *Banquet*, 77-104.

E.K. s'interroge sur la place et le rôle de la philosophie au banquet et dans les Propos de Table, œuvre qui porte l'empreinte de la littérature des Problémata, de la zêtêsis socratique et des Memorabilia de Xénophon. La philosophie est conçue par Plutarque comme un art de vivre et comme une recherche des causes des phénomènes et des pratiques. E.K. explique que cette œuvre est conçue de façon à promouvoir l'enseignement philosophique : les jeunes élèves en philosophie peuvent apprendre à travers elle les outils et les méthodes qu'ils doivent suivre pour mener une enquête et pour argumenter en utilisant des arguments probables (πιθανόν) et plausibles (εϊκός). (M.V.)

F. KLOTZ, «Imagining the Past: Plutarch's Play with Time», in *Banquet*, 161-178.

L'article se focalise sur la représentation caléidoscopique de soi dans les Propos de Table et plus précisément sur les multiples facettes qu'adopte le narrateur dans ses interactions avec des amis ou des membres de sa famille. Il apparaît tantôt en père, tantôt en fils, tantôt en philosophe accompli, tantôt en élève attentif. Il représente une relation pédagogique maître-élève de façon idéalisée en adoptant lui-même l'identité d'un professeur expérimenté ou d'un étudiant modeste. Plutarque/narrateur est un modèle pour ses lecteurs comme Plutarque/convive est un modèle pour les autres convives. Les Propos de Table mettent ainsi à disposition du lecteur plusieurs exemples du philosophe en action au symposion. (M.V.)

J. KÖNIG, «Self-Promotion and Self-Effacement in Plutarch's Table Talk», in *Banquet*, 179-203.

L'auteur étudie l'entrejeu qui se développe entre la promotion de soi dans les conversations conviviales et la tendance à l'effacement de sa voix. Cet effacement se fait au profit de la communauté des banqueteurs ou des auteurs du passé qui retrouvent une voix grâce à l'énonciation des citations tirées de leurs œuvres. Dans les Propos de Table, on est en présence non seulement d'une manifestation symposiaque réunissant plusieurs convives mais également d'une communauté virtuelle constituée d'auteurs du passé dont on ré-actualise le savoir. Dans la première partie de l'article, J.K. examine des textes scientifiques, sympotiques et des miscellannées où l'autorité auctoriale s'exprime à la première personne, puis il se penche sur son déploiement effectif dans les Propos de Table où les pratiques de la représentation du Soi sont subverties. Il observe que dans les Propos

de Table il y a une tension continue entre l'identité individuelle et l'identité collective, entre le savoir du convive et celui des auteurs anciens cités. (M.V.)

H. G. INGENKAMP, «Plutarchs Schrift gegen das Borgen (Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δαυεῖσθαι): Adressaten, Lehrziele und Genos», in *Virtues*, 223-236.

In Aufnahme einer bislang unveröffentlichten Studie zu „Sprungbrettargumenten bei Plutarch“ fragt Ingenkamp nach den sozialgeschichtlichen Implikationen der Rhetorik Plutarchs in De vitando aere alieno. Die Adressaten erblickt er in der Schicht der „kleinen Leute“. Wie De cupiditate divitiarum und De tranquillitate animi sei die Schrift nicht als praktische Seelenheilungsschrift, sondern als argumentierende Homilie einzuordnen. (R.H-L.)

D. F. LEÃO, «Licurgo. O mítico criador da constituição espartana», in Ana Paula Pito (coord.), *Mitos e heróis. A expressão do imaginário*, Braga, 2011, 49-61.

“Lycurgus: the mythic creator of the Spartan constitution”. A long tradition, which has in Plutarch of Chaeronea its most remarkable point, presented Lycurgus as the founder of the Spartan constitution, thus crediting him with creating a set of rules that would guide the city's political and military life for many centuries to come. On the contrary, that founding document – known as “Great Rhētra” – could be the result of the contributions of several statesmen, and, indeed, upon its traditional creator rests, since Antiquity, the legitimate suspicion that he might not have even existed. In spite of these doubts, it will be very difficult to find any study on Sparta's history that does not start, precisely, by considering the figure of Lycurgus, whose mythical outlines are mixed with the sheer idealization that Spartan society underwent from an early age as well. With this paper, this old discussion will be revisited as an

elucidative example of how historical facts can be amplified up to the borders of myth, in order to benefit a certain ideology, embodied by the paradigmatic figures of the founding heroes [D.L.]

- L. LOMIENTO, «Riflessioni critiche sul concetto di ‘appropriatezza’ nel *De musica* dello ps. Plutarco (*De mus.* 32-36)», *QUCC* n. s. 99 (2011) 135-152.**

*I capitoli 32-36 del *De musica* pseudo-plutarco sono ritenuti generalmente aristossenici (già in Weil-Reinach sono considerati tali), eppure vi sono alcuni aspetti che sembrano rendere incerta questa attribuzione, e che «presuppongono una mediazione culturale più composita» (p. 141). In particolare, i capitoli in questione non paiono incentrati sugli effetti etici e psicagogici della musica, ma piuttosto sugli aspetti tecnico-strutturali ed estetici. Lo stesso concetto di ‘appropriatezza’, cuore tematico della sezione, sembra essere basato anzitutto su elementi strutturali ed espressivi, il che farebbe pensare alla mediazione di una fonte ‘tecnica’ di età ellenistica. (M.D.S.)*

- G. MARASCO, «Fra storiografia e tragedia: Plutarco e Ctesia di Cnido», in *Transmisor*, 199-206.**

Marasco, nella sua comunicazione, prende in esame l'interesse di Plutarco per i Persika di Ctesia di Cnido, medico di corte del re persiano Artaserse II. Il filosofo di Cheronea utilizzò ampiamente l'opera di Ctesia per i capp. 1-21 della Vita del re persiano pur riconoscendone i limiti come già avevano fatto gli antichi. Ma Plutarco - come ricorda l'autore del saggio - riconosceva a Ctesia la drammaticità della sua opera, particolarmente adatta alle sue Biografie che nascevano con un intento fortemente morale. Un elemento questo che ancora di più è da sottolineare in quanto, avvicinandosi ad un personaggio non greco - quale era Artaserse -, Plutarco attribuiva alla virtù e al vizio valore universale. (P.V.)

- A. MERIANI, «Carlo Valgulio e il testo del ‘*De musica*’», *QUCC* n. s. 99 (2011) 229-258.**

*Dal momento che la traduzione del *De musica* realizzata da Carlo Valgulio antecede la prima edizione a stampa dell'opuscolo, diventa importante cercare di capire su quale manoscritto - o almeno su quale famiglia di manoscritti - egli si sia effettivamente basato. La messa a sistema delle informazioni ‘esterne’ e dell'analisi interna della traduzione, confrontata con il testo offerto da diversi manoscritti, porta a concludere che Valgulio abbia avuto sotto mano manoscritti della famiglia vqs, e si sia basato soprattutto su v. Dall'analisi della traduzione valguliana, peraltro, si ricavano congetture che andrebbero rivalutate, ed eventualmente incluse nell'apparato critico di una eventuale nuova edizione dell'opuscolo pseudo-plutarco. (M.D.S.)*

- H.M. MARTIN, «Plutarchan Morality: Arete, Tyche, and Non-Consequentialism», in *Virtues*, 133-150.**

This essay begins with an examination of Demosthenes 12.7-13.6, where Plutarch extols Demosthenes for consistently advocating in his public policy the principle that Athens should do what is right (to kalon), regardless of the consequences. This moral position is then contrasted with consequentialism, ‘the view that all actions are right or wrong in virtue of their consequences’. Various passages in the Lives and the Moralia are successively analysed in order to present the Platonic essence of the morality extolled in the Demosthenes and to emphasise the non-consequentialism of such morality: Pericles 1-2, De Iside et Osiride 351CD, De sollertia animalium 960A-965B, De facie 942F-945D, De sera numinis vindicta 550DE, Phocion 1.4-6, Dion 1.1-2. The essay then shifts to an array of passages in the Lives in which

Plutarch assumes a consequentialist position, in that he advocates or approves the notion that expediency (to sympheron) must have precedence over what is right (to dikaios) when the welfare of one's country is at stake: Phocion 32.1-9, Theseus-Romulus 6.1-5, Themistocles 3.5-4.4, Aristides 13.2 and 25.1-3, Cimon 2.5, Nicias-Crassus 4.3-4. Finally, this inconsistency is explained as the expression of something that is actually a common feature of human experience, and as a reflection of his unregarded reaction to the moral dilemmas he personally faced when he gazed into the mirror of history and evaluated the conduct of the subjects of the Lives. (Published Abstract slightly shortened)

- M. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**, «**Plutarco transmisor de las Islas de los Bienaventurados y su recepción en la historiografía canaria (ss. XVI-XIX)**», in *Transmisor*, 545-568.
Revisión actualizada de los estudios más relevantes de la historiografía canaria (ss. XVI-XIX) a propósito de las dos islas bienaventuradas, atlánticas, que Plutarco menciona en la Vida de Sertorio (8-9.1). (V.R., A.V.)
- A. I. C. MARTINS**, «**A recepção do motivo felicitas vera & falsa de Plutarco no tratado de filosofia moral de Frei Luís de Granada**», in *Transmisor*, 533-544.
"The reception of Plutarch's motive felicitas vera & falsa in the treaty of moral philosophy of Frei Luís de Granada". The cultural scenery of Renaissance emphasizes, revivals and revalues Classical principles of Ancient Culture, like a uox universalis. The dynamic ofgnoseological contaminatio improves a new esthetical and literary matrix, because humanists early recognized the ancient potential of its pattern and model. The humanist Frei Luís de Granada in his opus, Collectanea Moralis Philosophiae, organized moral

sententiae from ancient authors. The II tomus is reserved to Plutarch's legacy and in the secunda classis we have felicitas vera & falsa, whose study will be the aim of this paper. [English abstract by the author]

- C. A. MARTINS DE JESÚS**, «**Semíramis y Émpone. Dos historias de amor y desamor en el Amatorius de Plutarco**», in *Transmisor*, 69-80.
El autor, traductor de Amatorius al portugués y buen conocedor de la pieza plutarquea, comenta los pormenores de sendos episodios de amor y desamor en el opúsculo del Queronense. (V.R., A.V.)
- M. MEEUSEN**, «**From reference to Reverence: Five Quotations of Aristotle in Plutarch's Quaestiones Naturales**», in *Transmisor*, 347-364.
This paper presents a detailed analysis and contextualization (so far as possible) of five quotations of Aristotle in Quaestiones Naturales. The purpose is to deduce significant information about the reverence of Plutarch towards the Stagirite and to formulate hypotheses for further inquiry about the position of Aristotle in the Corpus Plutarcheum in general. In the margin something is said about the writing methods of Plutarch and his attitude towards his sources. I conclude that Plutarch, seeing that he mildly and constructively criticizes Aristotle, takes a gentle and non-polemical position towards Aristotelian physics. (Published Abstract)
- M. MONACO**, «**Folly and Dark Humour in the Life of Demetrios**», *Ploutarchos n. s.*, vol. 9 (2011) 49-59.
Versión révisée d'un papier présenté à une rencontre d'Oxford "Irony and Humour as Imperial Greek Literary Strategies: The Playful Plutarch", l'article s'attache à montrer dans l'emploi de l'humour plus qu'un simple instrument didactique, un élément de la stratégie narrative; ainsi deux scènes de changement de costume

(9, 3-4 et 44, 6) sont mises en relation avec la tonalité de chaque partie de la Vie, comique ou tragique ; puis sont étudiés deux personnages de la partie comique, Antigone le Borgne et Lamia ; enfin sont envisagés "l'humour noir" de la partie tragique et l'ironie de la captivité. Sur ce thème intéressant, on peut regretter que la distinction entre l'humour de l'auteur et les mots d'esprit des personnages, et encore l'utilisation des seconds par le premier, restent souvent incertaines. Une comparaison aussi avec la place tenue par la paidia dans la Vie d'Antoine serait sans doute éclairante. (F.F.)

J. G. MONTES CALA, «Los testimonios plutarqueos sobre Filóxeno de Citera», in *Transmisor*, 49-58.

Análisis de los trece testimonios que documenta Plutarco sobre el autor de ditirambos Filoxeno de Ciera, con incidencia particular en la agrupación de los pasajes por temas y motivos pertinentes, con atención estrecha a la condición de los mismos en el tratamiento de los topoi inherentes a un subgénero literario: las Vitae poetarum. (V.R., A.V.)

T. MORGAN, «The Miscellany and Plutarch», in *Banquet*, 49-73.

L'auteure se focalise sur un type de production littéraire très populaire à l'époque impériale, les miscellanées, qu'elle définit comme une collection de différentes sortes de textes courts (poésie, théologie, grammaire, rhétorique, médecine, géographie etc.) inclus dans un ouvrage plus large. Les Anciens ont reconnu le concept sans toutefois utiliser un terme générique distinctif. L'exigence de l'egkuklios paideia durant l'époque impériale explique la popularité de ce genre. T.M. présente Plutarque comme un virtuose de ce genre. Les Propos de Table dans lequel sont inclus des aitia, des problēmata, des chreiai ainsi que des discours philosophiques est une œuvre qui a contribué au développement des miscellanées. (M.V.)

J. MOSSMAN & F. TITCHENER, «Bitch is not a Four-Letter Word. Animal Reason and Human Passion in Plutarch», in *Virtues*, 273-296.

The analysis of De sollertia animalium (and to a lesser extent, Bruta animalia ratione uti) tries to provide insight into Plutarch's own attitudes about virtues, arguing that the use of animals provides a kind of surrogacy or a place for Plutarch to argue his points at a safe remove. (from the Published Abstract)

F. MUCCIOLI, «Plutarco, il "buon uso" delle fonti epigrafiche e il decreto di Temistocle», in *Transmisor*, 207-222.

Muccioli indaga come Plutarco combini la doppia citazione del celebre decreto di Temistocle del 480 a.C. con la tradizione epigrafica e letteraria che lo tramanda ed in ordine alle sue tecniche di narrazione biografica. In una prospettiva più ampia, lo studioso discute il principio metodologico plutarcheo enunciato in Nic. 1,5 a proposito dell'importanza delle fonti epigrafiche attingendo ad alcuni esempi degni di nota prescelti tra le vicende degli eroi ateniesi e dalla storia del V e IV secolo a.C. narrate nelle Vite di Plutarco. In particolare, Muccioli studia le fonti epigrafiche nelle Vite considerando le esigenze della ricerca anti-quaria, le prospettive metodologiche e le istanze etiche ed analizza tradizione e problematiche connesse al decreto di Temistocle individuando alcuni elementi nuovi ed interessanti. (F.T.)

I. MUÑOZ GALLARTE, «Posidonio en Plutarco: acerca del nacimiento del alma del mundo», in *Transmisor*, 365-378.

La exégesis que efectúa Plutarco sobre los planteamientos de Posidonio revela que Plutarco se sirve del autor para censurar los postulados de Posidonio y, de paso, defender las ideas filosóficas que el Queronense sustenta, ligadas a la ortodoxia del platonismo. (V.R., A.V.)

- A. NARRO SANCHEZ**, «Los valores de la buena mujer en Plutarco a través del *De Institutione Feminae Christianae* de Luis Vives», in *Transmisior*, 569-584.
La obra ensayística de Plutarco es venero frecuente de Luis Vives en la redacción de su manual pedagógico sobre la educación femenina, con una orientación inherente a los principios cristianos del humanista. (V.R., A.V.)
- L. de NAZARÉ FERREIRA**, «La transmisión de Simónides de Ceos por Plutarco», in *Transmisior*, 59-68.
Aportación de Plutarco a la transmisión del corpus simonideo con incidencia particular en sendos tópicos anejos a la tradición biográfica del poeta: la avaricia y la sabiduría. (V.R., A.V.)
- J. M. NIETO IBÁÑEZ**, «Plutarco transmisor de la polémica antioracular en la patrística griega», in *Transmisior*, 365-378.
La importancia de los oráculos en Plutarco ejerce una gran influencia en los círculos paganos y cristianos posteriores. Muy concretamente, el cristianismo (y en particular Eusebio de Cesarea y Teodoreto de Ciro) insistirá en el fin de los oráculos antiguos. En última instancia, los temas adivinatorio y profético reflejarán bien la confluencia (o no) entre el nuevo mensaje cristiano y la civilización grecorromana. (V.R., A.V.)
- A. G. NIKOLAIDIS**, «'Minor' Ethics : Some Remarks on *De garrulitate*, *De curiositate* and *De vitioso pudore*», in *Virtues*, 205-222.
Plutarch's treatment of polypragmosyne and dysopia makes it easy for one to understand why these foibles are described as affections and maladies of the soul, but for adoleschia this is not so clear and the reasons offered are hardly satisfactory or convincing. This paper attempts to give an explanation for this and proceeds to suggest some reasons. (from the Published Abstract)
- K. OIKONOMOPOULOU**, «Peripatetic Knowledge in Plutarch's *Table Talk*», in *Banquet*, 105-130.
L'article étudie l'influence de la littérature des Problémata sur les questions et les réponses qui structurent les Propos de Table. K.O. montre que le savoir transmis oralement dans le cadre collectif du banquet n'est pas restitué de façon stérile mais se caractérise par la découverte des choses nouvelles (εἰρησιλογία). Aristote constitue une base et un stimulant pour une réflexion philosophique qui ne cesse de se renouveler. L'accumulation et la transmission du savoir se base sur la mémoire que réactivent les convives en citant les œuvres du passé pour adapter ces citations et ces références aux arguments et aux exigences du moment. Point de départ pour cet exercice intellectuel, l'exigence de πολυμάθεια est aussi d'inspiration aristotélicienne. Si les Propos de Table se réapproprient la paideia du passé, ils constituent le point de départ pour des futures enquêtes et l'enrichissement du savoir. (M.V.)
- J. OPSOMER**, «Fortune and Happiness in Theory and Practice», in *Virtues*, 151-173.
*This contribution explores the relation between (good and bad) luck, character, and happiness, primarily in the Life of Dion, but also in other texts. As a Platonist Plutarch is committed to the view that virtue, which consists in the rule of reason over the passions, is strongly conducive to happiness. He is even attracted by the view that virtues constitutes a sufficient condition to that end. Yet he distances himself from the view that luck plays no role at all towards happiness. In *De virtute morali* Plutarch takes into account the role of luck when he is discussing prudence, an intellectual virtue that is exercised in the realm of contingency. The relationship between virtue and luck is central to the Life of Dion. Adversity is also*

a test for character. In the Life of Sertorius Plutarch comes close to the Stoic view that virtue cannot be lost due to ill-fortune. Yet he allows for less than perfect forms of virtue, which are not incorruptible. In the Life of Solon he claims that a virtuous disposition can be destroyed by drugs or disease. There is not inconsistency between these claims. Plutarch accepts the existence and moral relevance of pure luck, for this is where practical virtues and prudence become relevant. He also accepts constitutive moral luck as a given. (Published Abstract slightly shortened)

J. OPSOMER, « Arguments non-linéaires et pensée en cercles. Forme et argumentation dans les Questions platoniciennes de Plutarque », in *Dialogues platoniciens*, 93-116.

Il contributo costituisce un'analisi approfondita della quinta Questione platonica oltre che una più generale riflessione sulle pratiche esegetiche di Plutarco, nelle Questioni platoniche in particolare, e della relazione di esse al resto del corpus. Il contributo fornisce: [1] un'analisi del genere letterario e filosofico dello zêtêma, in particolare in riferimento ai celebri hypomnêmata di cui parla il de tranquillitate animi (93-96); [2] una presentazione della struttura generale della quinta Questione platonica (96-99); [3] una valutazione dell'insieme degli argomenti che compongono questo zêtêma (99-111); [4] un paragone tra la quinta Questione platonica e la sezione cosmologica del de defectu oraculorum (421e-431a), tenuto conto del passaggio dalla formulazione propria dello zêtêma a quella del dialogo (111-114). Quest'ultimo punto in particolare permette di constatare come il lavoro più squisitamente esegetico proprio alle Questioni platoniche sia intimamente legato ai dialoghi plutarchei. Le quaes-

tionones come genere letterario possono essere considerate come un punto di partenza per la costruzione del dialogo filosofico, nella misura in cui entrambi i generi concepiscono il lavoro filosofico come un movimento di approssimazione progressiva alla verità. (A.G.)

G. OTTONE, «Plutarco trasmissore: ratio e prassi della citazione nella Vita di Agesilao», in *Transmisor*, 223-242.

L'immagine di Agesilao che emerge dal βίος plutarcheo appare sostanzialmente differente da quella proposta da Senofonte nell'Agesilao. Il racconto senofonteo infatti è caratterizzato dal tono encomiastico e dalla visione idealizzata del personaggio; in Plutarco, invece, Agesilao si rende autore sia di azioni encomiabili sia di gesti degni di biasimo. Ai fini della costruzione di questo ritratto ambivalente, Plutarco ricorre ad una serie di citazioni, dal tono denigratorio o elogiativo, seguite da precisazioni e commenti, il cui scopo appare quello di stemperare le parole infamanti, che si leggevano nella fonte, oppure di bilanciare le informazioni presenti in resoconti eccessivamente favorevoli al personaggio. Le citazioni consentono pertanto a Plutarco di delineare un profilo di Agesilao dai contorni sfumati, evidenziando la compresenza, nella medesima persona, di virtù, quali la semplicità e l'integrità, tradizionalmente associate al mondo spartano, e debolezze, come l'aver fatto ricorso al potere per arrecare vantaggi ai propri amici. Le citazioni dunque sembrano essere utilizzate non tanto per il loro valore documentario quanto per l'aggiunta di dettagli, anche non significativi storicamente, che contribuiscono a sottolineare l'ambivalenza dell'ethos del re spartano. Soffermandosi su alcune citazioni presenti nella Vita di Agesilao, la studiosa evidenzia che Plutarco spesso

le adatta al contesto in cui sono inserite, apportando alterazioni al significato originario; tale opera di ricontestualizzazione del testo citato pone in rilievo un aspetto problematico relativo all'opera del Cherone: quanto sono attendibili sia storicamente che formalmente le citazioni nel βίος? (S.C.)

- D. DE PACO SERRANO**, «Problemas fisiológicos en el libro VI de *Quaestiones Convivales*», in *Transmisor*, 337-346. Con base en el libro VI de las *Quaestiones Convivales*, la autora examina minuciosamente los aspectos de índole fisiológica que comparecen en el opúsculo *plutarqueo*. (V.R., A.V.)
- S. PALAZZO**, «I Romani e i re. Esempi di comunicazioni difficili in Plutarco», in C. Antonetti (cur.), *Comunicazione e linguaggi* (Quaderni del Dipartimento di scienze dell' antichità e del Vicino oriente. Università Ca' Foscari Venezia. 8), Padova, 2011, 239-256. *Le Vite plutarchee presentano come modello narrativo ricorrente l'incontro e il dialogo tra comandanti romani e sovrani ellenistici. In tale situazione i rappresentanti di Roma incarnano sempre valori estremamente positivi quali coraggio, clementia, humanitas e libertà di parola (parrhesia); al contrario i sovrani ellenistici sono 'dipinti' dal Cherone con i tratti tipici del tiranno, nemico di quella libertà che caratterizza invece i personaggi romani, migliore espressione di quel popolo romano nato libero e ostile ad ogni potere dispotico. Se in Polibio è possibile rintracciare dialoghi in cui ad un sovrano ellenistico, portatore di virtù e messaggi marcatamente positivi, si contrappongono un uomo romano descritto in maniera negativa, ciò non accade né in Livio né soprattutto in Plutarco: nelle biografie infatti i Romani che si confrontano con un re non presentano mai difetti da biasimare, ma incarnano un coraggio che viene sempre evidenziato e lodato dal biografo.* (S.A.)

- C. B. R. PELLING**, «Putting the -viv- into 'Convivial': The *Table Talk* and the *Lives*», in *Banquet*, 207-231.

C.P. s'intéresse à la méthode de travail de Plutarque dans les Propos de Table et examine les liens intertextuels qui se tissent entre cette œuvre et les Vies. Il analyse quelques cas d'intertextualité entre les Vies et les Propos de Table, qu'il appelle « cross-fertilization » mais observe qu'il y a peu de références ou d'allusions à des faits racontés dans les Vies, également pauvres en références à Rome. Plutarque ne charge pas son texte de références biographiques. C.P. s'arrête sur un passage-clé des Propos de Table (614A-B) où le narrateur fait savoir que les histoires de faits exemplaires suscitant l'émulation et éduquant les convives doivent être racontées au banquet ἀνυπόπτως, «sans suspicion», c'est-à-dire sans avoir l'air d'enseigner, sans paraître un «je sais tout» et sans fonder recherche biographique et conversation conviviale. (M.V.)

- C. B. R. PELLING**, «What is Popular about Plutarch's 'Popular Philosophy'?», in *Virtues*, 41-58.

This paper addresses two questions: what is popular philosophy, that is, does Plutarch conceive of it as different from other sorts of ethics, and, if so, whom is this philosophy for? It approaches these issues obliquely through the Lives and concentrate particularly on questions of politics. (From the published abstract)

- A. PÉREZ JIMÉNEZ**, «De nuevo el *Temístocles de Gracián/Enzinas de 1551*. ¿Una traducción revisada?», in *Transmisor*, 585-598.

*Un estudio pormenorizado, con abundante actualización crítica, del *Temístocles editado en 1551* induce al profesor Pérez Jiménez a una solución de eclecticismo sobre la autoría de la versión: se trataría inicialmente de una traducción de Gracián que, posterior-*

mente, Enzinas habría revisado y adaptado. (V.R., A.V.)

- A. PÉREZ JIMÉNEZ, «Astrometeorología y creencias sobre los astros en Plutarco», in *Virtues*, 259-271.

No obstante la relativa escasez de las referencias astrales en la obra de Plutarco, la comparación de las mismas revela el interés de Plutarco por el tema, donde los enfoques de naturaleza culta y científica se subordinan frecuentemente a los planteamientos de índole religiosa. (V.R., A.V.)

- A. PÉREZ JIMÉNEZ, «Ὅτι καθ'Ἡσίοδον. Posiciones críticas de Plutarco ante el poeta de Ascra» in A. Pérez Jiménez & I. Calero Secall (eds.), *Δῶρον Μνημοσύνης. Miscelánea de Estudios Ofrecidos a Mª Angeles Durán López, Zaragoza, Libros Pórtico, 2011, 221-232.*

El profesor Pérez Jiménez justiprecia el uso crítico que Plutarco realiza de Hesíodo, poeta y compatriota tebano. La ponderación de Hesíodo en la obra del Queroneense no empece, sin embargo, a que este censure algunas reflexiones del poeta, particularmente en lo concerniente a textos ubicados en Los Trabajos y los Días. Mediante la revisión puntillosa de pasajes correspondientes en buena medida a los *Moralia*, con especial incidencia en *De audiendis poetis*, Pérez Jiménez concluye que las actitudes críticas de Plutarco se ven motivadas a menudo por su desacuerdo (con base en motivos de índole moral o religiosa) sobre la letra de los versos hesiódicos. No obstante, el desacuerdo es respetuosamente crítico y el de Queronea pugna por salvar las contradicciones de Hesíodo mediante ciertos procedimientos tipológicos que afectan frecuentemente a la descontextualización (o a la aplicación a nuevos contextos) del mensaje hesiódico. (V.R., A.V.)

- A. PÉREZ JIMÉNEZ, «Plutarco y los *Emblemata amorum* de Vaenius», *Humanitas*, 63 (2011) 185-199.

El humanista Vaenius efectuó, en el siglo XVII, una obra de *emblemata amorum* inspirados en autoridades griegas y, al respecto, la figura de Plutarco cobra un lugar de importancia. Por su parte, Pérez Jiménez revisa los nueve emblemas en los que el humanista utiliza el nombre de Plutarco. En tal sentido, cuatro de ellos tienen la fuente de los *Moralia* bien identificada y, por tanto, es posible rastrear las ediciones o las traducciones latinas de que se sirvió Vaenius. En lo relativo a los cinco emblemas cuya fuente no está resueltamente identificada, Pérez Jiménez realiza un plausible esfuerzo conjetural donde alguno de los emblemas puede razonablemente adscribirse a cierta obra de Plutarco mientras que otros emblemas muestran la dificultad de una adscripción concreta, si bien los tópicos o los recursos estilísticos que destilan se corresponden adecuadamente con el usus *plutarqueus*. (V.R., A.V.)

- A. PÉREZ JIMÉNEZ, «En las redes de *χρόνος*. La peregrinación inicial de las almas contaminadas (Plu., *De facie* 943C)», in M. Herrero de Jáuregui, A. I. Jiménez San Cristóbal, M. A. Santamaría Álvarez et alii (eds.), *Tracing Orpheus: Studies of Orphic Fragments in Honour of Alberto Bernabé*, Berlin & Boston, Walter De Gruyter, 2011, 205-211.

He aquí un análisis pormenorizado del papel que desempeña el tiempo en la geografía escatológica de Plutarco (tal como consta en *De facie*) y, concretamente, en la peregrinación de las almas contaminadas. Una vez separadas las almas del cuerpo, las justas aspiran a ingresar en la llanura elísea (lo que solo consiguen algunas de ellas). Pues bien, Pérez Jiménez, con un inteligente análisis estilístico-estructural de los pasajes significativos, revela la adecuación de forma y sentido que

adopta el eje temporal en la primera separación post-mortem, al punto de que las leyes del tiempo se aplican sistemáticamente a todas las almas desligadas del cuerpo. (V.R., A.V.)

- J. PINHEIRO**, «A Batalha de Maratona em Plutarco», in *Transmisor*, 243-251.
“The battle of Marathon in Plutarch”. In this intervention it is our goal to examine how Plutarch introduces and develops the Battle of Marathon theme, one of the most relevant events of the fifth century BC, along with the battles of Salamis and Plataia (Comp. Arist. Cat. Ma. 5.1). Therefore, we intend to identify the set of information that can be collected from the Moralia and the Vitae, as well as the sources used, and, secondly, to consider the context in which Plutarch resorts to this glorious moment in Greek history and the rhetorical effects which he lends to the narrative. (English abstract by the author)
- L. M. PINO CAMPOS**, «La presencia de Plutarco en la obra de José Ortega y Gasset», in *Transmisor*, 599-620.
Análisis puntilloso, clasificado y comentado de las citas plutarqueas que menciona el celeberrimo filósofo español. (V.R., A.V.)
- M. RAFFA**, «Il canto di Achille (ps. Plut. De mus. 40, 1145 D-F)», *QUCC n. s. 99 (2011)* 165-176.
Nel De musica dello pseudo-Plutarco è menzionata una famosa scena dell'Iliade, nella quale Achille canta versi eroici accompagnandosi col suono della lira. L'identificazione di Ariostosso quale fonte del passo pseudo-plutarqueo che contiene la citazione dell'Iliade appare incerta, soprattutto alla luce del dibattito filosofico sull'ira e sugli effetti etici della performance musicale. Particolarmente significativa, in questo rispetto, è la menzione del centauro Chirone quale maestro di Achille, soprattutto in riferimento al ruolo della musica e alla cosiddetta enkyklios paideia. (M.D.S.)
- V. RAMÓN PALERM**, «Plutarco y Juan de Pineda», in *Transmisor*, 621-632.
En la extensa obra de Pineda (Los Diálogos familiares de la Agricultura Cristiana), el autor de Castilla, místico franciscano, efectúa un uso considerable de la producción plutarquea con el propósito de confrontar los mundos pagano y cristiano; y para exhibir, en abierta moralización, la preeminencia del segundo sobre el primero. (V.R., A.V.)
- J. REDONDO SÁNCHEZ**, «Sobre la recepción de Plutarco en el primer cuarto del siglo XV: el Memorial del Pecador Remut de Felip de Malla», in *Transmisor*, 633-644.
A tenor de la obra correspondiente de Malla, el profesor Redondo infiere (entre otras conclusiones de nota) que, en la recepción de la producción plutarquea por parte del autor catalán, este se valió de una tradición indirecta, mediata. (V.R., A.V.)
- D. RESTANI**, «Il ‘De musica’ attribuito a Plutarco e Girolamo Mei», *QUCC n. s. 99 (2011)* 259-271.
La geografia della ricezione del sapere musicale greco nell'Italia del Quattro e del Cinquecento è stata oggetto di studio solo a partire da anni recenti. L'interesse per le antichità musicali fu particolarmente vivo in città come Venezia e Roma, e passò anche attraverso la lettura, la traduzione e la rielaborazione del trattato pseudo-plutarqueo De musica. Tale fenomeno è evidenziato, in particolare, dai richiami espliciti al trattato contenuti in cinque epistole scritte tra il 1551 e il 1572, e indirizzate da Girolamo Mei le prime quattro a Pier Vettori, la quinta al musicista Vincenzo Galilei. (M.D.S.)
- J. RIBEIRO FERREIRA**, «O respeito da lei e os valores da liberdade e da moderação no Cato Minor», in *Transmisor*, 252-266.
“The respect towards law and the values of freedom and moderation in the Cato Minor”. This paper aims to show that

- the Cato Minor values obedience to the laws of Rome, the virtues of justice and moderation, love of freedom and homeland. Cato is a staunch defender of the Roman Republic, he fights for it and for freedom against all attempts to obtain power in an unconstitutional way. He prefers even death rather than to live under the rule of Caesar, when, using force, the latter becomes the sovereign of Rome. But his actions are always subjected to the dictates of moderation and humanity, his conduct is kind and courteous — finally he confers his life a gentleness that is close to the ideal of city man, corresponds to the ideal of civilization itself, which is not far at all from a vision of gentleness as democratic virtue. (English abstract by the author)*
- E. ROCCONI**, «*Psichike e ourania harmonia: alcune ipotesi sulle fonti di ps. Plut. De mus. 1138C-1140B*», *QUCC* n. s. 99 (2011) 99-116.
Nei capitoli 22-25 del trattato pseudo-plutarco l'autore discute diverse testimonianze, che per lo più sono tratte da Platone, da Aristotele e da fonti pitagoriche, relative alla perfetta simmetria dell'armonia musicale, e alla sua esatta corrispondenza con l'ordine armonico dell'universo. Il materiale discusso è assemblato secondo un disegno coerente, e l'unità tematica della 'digressione' porta a postulare l'esistenza di una fonte comune, sulla quale è possibile formulare diverse ipotesi oltre a quella 'aristotelica' già proposta di recente da Andrew Barker. (M.D.S.)
- S. RODE-BREYMANN**, «*Lebensbilder hervorragender Tüchtigkeit/ Plutarch-Rezeption in Opern am Habsburger Kaiserhof: ein Versuch*», in U. Heinen (hrsg), *Welche Antike? Konkurrierende Rezeptionen des Altertums im Barock*, Wiesbaden, 2011 261-276.
Der Aufsatz diskutiert die Rezeption der Viten Plutarchs in den Opernlibretti am Habsburger Hof im ausgehenden 17.
- Jahrhundert und deren geistesgeschichtliche und politische Voraussetzungen sowie ihre Funktion im Rahmen der Herrscherlegitimation, insbesondere die 1695 uraufgeführte Oper Die Großmüthigkeit deß Marcus Fabricius. (R.H-L.)*
- A. R. C. RODRIGUES**, «*O poder apotropaico do sangue (Quaest. Conv. 700e). Plutarco e a transmissão de uma prática agrícola ancestral*», in *Transmissor*, 391-400.
"The apotropaic power of blood (Quaest. Conv. 700e): Plutarch and the transmission of an ancestral agricultural practice". Plutarch's Table Talk, beyond its literary and philosophical dimensions, may well constitute a real and valid testimony of social and human customs and practices known by both the aristocrat and the farmer. The second discussion of the seventh book focuses on some curious examples of antipathetic and sympathetic aspects of nature, a recurring theme in this work. Indeed, agricultural bizarre phenomena are presented, namely the use of animal and menstrual blood for apotropaic purposes (700e). In fact, this practice is mentioned by Dioscorides and Pliny, who also offer several pharmacological and agricultural examples. After the analysis of this excerpt and other testimonies, they will be confronted with the representation of the menstruating woman in Hippocratic treatises, as well as its relation with the sacred. Thus, it will enable the reconstruction of a larger cultural subject transmitted by Plutarch. (English abstract by the author)
- M. A. RODRÍGUEZ HORRILLO**, «*Plutarco transmisor de Salustio: la Vida de Sertorio 10.5-7*», in *Transmissor*, 267-276.
Ciertos comentarios de Plutarco en la Vida de Sertorio revelan la existencia de una polémica entre Plutarco y Salustio debida con probabilidad al universo intelectual, sensiblemente distinguido, de ambos autores. (V.R., A.V.)

- L. ROIG LANZILLOTTA**, «**Plutarch of Chaeronea and the gnostic worldview: Middle Platonism and the Nag Hammadi library**», in *Transmisor*, 401-418. *Um die Frage möglicher Beziehungen zur „Welt der Gnosis“, wie sie uns in der Bibliothek von Nag Hammadi zugänglich ist, neu zu beleuchten, untersucht Roig Lanzillotta Aspekte von Plutarchs Theologie (insb. Dualismus), Kosmologie (insb. die Rolle der vorkosmischen Weltseele), Anthropologie (insb. die Dreiteilung in Körper, Seele und Nous und Motiv des Aufstiegs der Seele), Erkenntnislehre und Ethik. Aus einer Reihe von Parallelen, die er aufzeigt, schließt er eine Nähe zu gnostischem Denken.* (R.H-L.)
- D. ROMERO GONZÁLEZ**, «¿Qué es la mujer? Hechizo de perversidad», in *Transmisor*, 495-504. *Plutarco exhibe, de manera ejemplificadora, sus conocimientos sobre los rituales mágicos asociados al mundo femenino. Sin embargo, el interés del Queroneense radica en perpetuar una imagen proverbialmente transmitida de la mujer, presa fácil de hechiceros y pronta al uso de encantamientos en beneficio propio.* (V.R., A.V.)
- G. ROSKAM**, «**Two Quaestiones Socraticae in Plutarch**», in *Transmisor*, 419-432. *Lo studio intende contribuire all'analisi dell'opera plutarchea sulla base dei clusters di citazioni, metafore, argomenti e similitudini che la caratterizzano e riflettono l'uso da parte di Plutarco di ὑπομνήματα nella composizione di essa. In particolare, il contributo è consacrato a due luoghi relativi a Socrate di cui l'autore intende mettere in luce i punti in comune, relativi all'uso delle fonti e alla presentazione del materiale, malgrado le differenze tematiche ed espressive dei due passi: Quaestiones Platonicae I, 999C-1000E e de genio Socratis 579F-582C e 588C-594A. Il primo testo, caratterizzato da uno stile elaborato e*

- rivolto ai membri della scuola filosofica dello stesso Plutarco, riguarda un aspetto cruciale del suo platonismo, vale a dire la dimensione scettica di esso. La Quaestio procede in maniera progressiva e la proposta esegetica conclusiva integra le precedenti, secondo un procedimento rilevabile anche altrove nel corpus (Quaestiones naturales, Quaestiones Romanae, E apud Delphos). Il parallelo con le Quaestiones conviviales, ove le idee proposte dai commensali sono considerate utili nella loro totalità, conferma il fatto che la Quaestio non implica il rifiuto delle prime tre giustificazioni dell'“infertilità” di Socrate. Il secondo testo, che ha vocazione più ampia in rapporto ai propri lettori, conferma anzitutto il fatto che il genere letterario del dialogo è compatibile con la struttura fondamentale dello ζήτημα che consiste a introdurre un problema filosofico e proporre una serie di risposte possibili. Anche in questo caso si rileva una «dynamic tension between an ascending structure, on the one hand, and the plausibility of each view, on the other» (p. 430). (A.G.)*
- G. ROSKAM**, «**Plutarch Against Epicurus on Affection for Offspring**», in *Virtues*, 175-201. *This paper contains a full discussion of Plutarch's De amore prolis. A concise survey of the previous philosophical tradition is followed by a systematic interpretation of Plutarch's argument in De amore prolis, which throws a new light on the argumentative, cumulative structure of the works of other authors and points to several interesting parallels from other Plutarchan works and from the works of other authors. This analysis also shows that the text should be understood as an anti-Epicurean polemic and that overemphasising the importance of the topic of animal psychology or family ethics risks misrepresenting the true*

scope of the world. (Published Abstract slightly shortened).

- G. ROSKAM, «Ambition and Love of Fame in Plutarch's *Lives of Agis, Cleomenes, and the Gracchi*», *Cl. Ph.* 106 (2011) 208-225.**

Plutarch's Lives of Agis, Cleomenes and the Gracchi contain an elaborate and increasingly complex discussion of the issue of ambition (φιλοτιμία) and love of fame (φιλοδοξία) in politics. A comparative reading of this double pair throws a new light on Plutarch's nuanced thinking about difficult moral questions and as such forms an interesting illustration of his general problematizing moral approach in the Lives. (Published Abstract)

- E. RUIZ Y YAMUZA, «Aproximación a las estrategias de mitigación en Plutarco: el uso de adversarios de modalidad», in *Transmisor*, 505-520.**

Análisis detallado de la orientación que adoptan, en el griego de Plutarco, ciertos adverbios de modalidad: τάχα, ἴσως y σχέδον. (V.R., A.V.)

- G. SANTANA HENRÍQUEZ, «Por qué resultaba odioso a los romanos el triunvirato? Las razones que nos trasmite Plutarco en las *Vidas Paralelas: Demetrio-Antonio* », in *Transmisor*, 277-288.**

Adoptando como base la Vida de Antonio, el autor reflexiona sobre los motivos que, al decir de Plutarco, inclinaban a los romanos al escepticismo desfavorable sobre el triunvirato. En última instancia, el profesor Santana concluye que la razón esencial radica en el rechazo intrínseco que suscitaba la figura de Antonio entre la ciudadanía romana. (V.R., A.V.)

- K. SCHLAPBACH, «Dance and Discourse in Plutarch's *Table Talks* 9, 15», in T. Schmidt and P. Fleury (eds), *Perceptions of the Second Sophistic and Its Times – Regards sur la Seconde Sophistique et son époque* (Phoenix.**

Suppl. 49), Toronto, 2011, 149-168.

This essay examines the final chapter of QC (9,15), in which Ammonius, Plutarch's teacher, exposes a theory of dance and emphasises in particular the tight relationship between dance and poetry. Dance stands out among the topics of symposiac conversation because it is not just talked about but is also part of the dramatic action. This gives us a twofold perspective on dance, and the essay looks precisely at the intersection of conversation and action. This approach differs from earlier treatments of the passage, which tend to focus exclusively on the technical terms.

The first part of the paper offers a brief discussion of performance culture in the context of the Second Sophistic. The second part analyses Ammonius' argument and the key notions he introduces, schema, phora, and deixis. It gives special attention to possible sources for the notion of deixis, which has hitherto been understood too narrowly as a grammatical category.

The third part of the paper examines the immediate context of Ammonius' elucidations and his condemnation of contemporary dance, which is aimed at pantomime. The picture that emerges is a hierarchy of 'dances': at the bottom, there is contemporary dance, which appeals to large masses. Above it are the dancing boys at the symposium of the cultured few, and at the top, the theory of dance and the dance of the past as subjects of learned conversation. It seems that the more the dance can be removed from the actual performance and the average audience, the better. Nevertheless, although the marginalization of the action in favour of the discourse is representative of the dramatic and narrative economy of QC as a whole, dance imposes itself on the symposiac agenda as a phenomenon of the present

rather than just an object of antiquarian interest. (Published Abstract slightly shortened)

- P. SCHMITT PANTEL, « Discours de genre dans les “Histoires d’Amour” attribuées à Plutarque », in *La femme, la parenté et le politique. Parcours sensible d’une historienne. Hommage à Claudine Leduc* (Pallas. Revue d’Études Antiques. 85), Toulouse, 2011, 83-90.

Dans ce bref article, l’auteure s’intéresse aux cinq récits qui constituent les Erotikai diegeseis (= Histoires d’amour) attribuées à Plutarque et se demande « s’il existe une cohérence dans ce recueil apparemment hétéroclite ». Selon elle, le thème unificateur est celui du genre, puisque ces histoires concernent autant des filles que des garçons. En passant en revue les thèmes qui émaillent trois de ces cinq récits (désir sexuel, violence, abus de pouvoir, vengeance divine, mort, etc.), elle met en évidence le fait que les jeunes filles et les jeunes garçons y sont traités de façon rigoureusement semblable. Dès lors, il apparaît que dans les jeux de pouvoir, ce qui distingue les protagonistes n’est pas tant le genre que la classe d’âge et le fait d’être citoyen ou non citoyen. « La séparation ne passe pas de façon simple entre le masculin et le féminin, mais entre les citoyens adultes et les autres. » Le genre n’entre donc pas seul en considération, mais « s’articule à d’autres formes de construction pour définir les contours de l’identité civique ». (T.S.)

- Ph. A. STADTER, «Plutarch in Alexander Hamilton’s pay book», in *Transmisor*, 645-656.

The notes made by the American Alexander Hamilton in the winter of 1777-1778 while reading in English the Plutarch’s Lives of Theseus, Romulus, Lycurgus, and Numa reveal this future founder of the United States as deeply interested in the structures of government which restrain the tyranny of monarchs and in Numa’s

use of religion to civilize the Romans, as well as many special customs and religious practices, especially the harsh treatment of the Spartan helots. Hamilton can be seen as an ideal reader of Plutarch. (Published Abstract)

- Ph. A. STADTER, «Competition and its Costs : φιλονικία in Plutarch’s Society and Heroes», in *Virtues*, 237-255.

After establishing that the correct form and derivation of the stem is from nik- (‘victory’), not neik- (‘strife’), this paper examines Plutarch’s use of words formed from the philonik- stem. In the *Moralia*, on the one hand, Plutarch adopts a hortatory position, warning against the dangers of competitiveness within the family (*De amore frat.*), among friends (*Quaest. conv.*), and in politics (*Praec. ger. reip., an seni*). In effect, the philonikia described is always undesirable. In the *Parallel Lives*, on the other hand, he recognizes that competition can on occasion spur a political figure to greatness, but can also be destructive, as is shown by an analysis of four pairs of Lives (*Lyc.-Num.*, *Ages.-Pomp.*, *Arist.-Cat.Maj.*, *Phil.-Flam.*). (from the published abstract)

- F. STOK, «Perotti traduttore di Plutarco: il ‘De Fortuna Romanorum’», *StudUmanistPiceni* 31 (2011) 29-44.

Fabio Stok che già da diversi anni si occupa con Giancarlo Abbamonte delle traduzioni umanistiche del *De fortuna Romanorum* e del *De Alexandri fortuna an virtute*, rivolge in questo saggio la sua attenzione alle traduzioni di Angeli, Perotti, Budé, Xylander e Crusierius di alcuni passi dei due opuscoli che assai presto vennero accostati nella tradizione manoscritta. Dopo un attento esame lo studioso conclude che la traduzione di Angeli può considerarsi ‘pionieristica’ «caratterizzata da una tendenza alla resa ad verbum ma anche da semplificazioni, espansioni e talora da vere e proprie interpolazioni, errori e fraintendimenti».

La traduzione di Perotti, pur ereditando alcuni errori di Angeli, elimina i numerosi fraintendimenti, mentre è da annotare che il latino di Budé è sintatticamente complicato ma impreziosito da scelte lessicali frutto di una vasta cultura. Collocandosi in un contesto culturale segnato dal dibattito circa le traduzioni sorto in Francia, le traduzioni di Xylander e Crusenius si segnalano per una eleganza classica la prima, per uno stile più espressivo, un lessico 'corrente' e una sintassi 'spezzettata' la seconda. (P.V.)

- F. TANGA**, «*Il Mulierum Virtutes di Plutarcho: la testimonianza degli Excerpta Vaticana*», *Ploutarchos* n. s. 9 (2011/2012) 61-74.

The 8th chapter of Περὶ ἀρίστων (Anonymus de incredibilibus) mentions a long section of Mulierum Virtutes' story 9 concerning the Chimaera, but quoting this Plutarch's work under the title Περὶ ἀρετῆς γυναικῶν. This quote helps in resolving various concerns raised by the title Γυναικῶν ἀρεταί, still today object of ambiguous translations and interpretations. (Published Abstract)

- S.-T. TEODORSSON**, «*Plutarch, a main source for the Presocratics and the Sophists*», in *Transmisior*, 433-446.

When we read the testimonia about the Presocratics and the Sophists, and the fragments of their texts, we observe that Plutarch is one of our most important sources for our knowledge of these pioneers of Greek philosophy and science. He quotes double as many fragments as Aristotle. Only Stobaeus surpasses him, while other writers quote rather limited numbers of passages. We notice that Plutarch seems to have been especially interested in Empedocles, Heraclitus and Democritus; the great majority of quotations are from their texts. On the other hand, Plutarch displays a broad interest in the Presocratics and Sophists generally; he spreads his quotations over a great

number of other writers of that period in these genres. (Published Abstract)

- F. B. TITCHENER**, «*Plutarch's Table Talk: Sampling a Rich Blend: A Survey of Scholarly Appraisal*» in *Banquet*, 35-48.

Dans sa contribution, F.B.T. présente les différentes études qui ont été menées sur les Propos de Table. Pendant longtemps, les spécialistes ont fait des commentaires ou ont adopté des approches descriptives et prosopographiques pour étudier cette œuvre. Ces études n'ont pas toujours abordé les Propos de Table dans leur ensemble, privilégiant l'examen de parties et aspects précis. Or, ces dernières années voient se multiplier des analyses consacrées à l'ensemble de l'œuvre ainsi que des approches plus théoriques. Désormais une attention accrue est portée au contexte culturel et idéologique qui a vu naître l'œuvre, envisagée comme une œuvre littéraire cohérente. (M.V.)

- V. TSOUNA**, «*Philodemus, Seneca and Plutarch on anger*», in **J. Fish and K. R. Sanders** (eds), *Epicurus and the Epicurean tradition*, Cambridge University Press, 2011, 183-210.

It is a matter of some controversy whether Seneca and Plutarch had access to, or took account of, Philodemus' On Anger (De ira). Certainly neither Seneca's De ira nor Plutarch's On the Control of Anger contains any explicit reference to the earlier treatise by Philodemus. Nevertheless, there is some reason to believe that both Seneca and Plutarch would have had access either to Philodemus' treatises, or at least to material from the Epicurean scholar Zeno of Sidon that Philodemus incorporated into his own writing. (Extract on line)

- M. VALVERDE SÁNCHEZ**, «*Eros e imaginación: a propósito de Plu., Mor. 759b-c*», in *Transmisior*, 81-96.

El profesor Valverde explora la relación existente entre eros e imaginación en

el Amatorius de Plutarco mediante un análisis penetrante de los conceptos de phantasia y enérgeia/enérgeia presentes en el ensayo plutarqueo. (V.R., A.V.)

M. VAMVOURI RUFFY, «Symposium, Physical and Social Health in Plutarch's Table Talk », in *Banquet*, 131-157.

M.V.R. uses physiology and medicine as a starting-point to discuss how the world relating to the body and the sphere of the symposium encounter one another in Table Talk's reconstructed conversations. She constructs her argument beginning with how philosophy and timing of symposium entertainments have a physical effect, including how timely music can be therapeutic and untimely conversation can be harmful. This is followed by the similarities between the leaders of the symposium and a doctor such as avoidance of all excessive behaviour. She expands the topic by showing how conduct at the symposium, the physical realm, and the political sphere are interdependent within the text, revealing Plutarch's vision of life in society. She concludes with an elaboration of how the work itself affects its readers' body and soul in the same way the symposium would. (F.T.)

L. VAN DER STOCKT, «Some aspects of Plutarch's view of the physical world. Interpreting Causes of Natural Phenomena», in *Transmisor*, 447-455.

Plutarch had no ambition to make substantial progress in the field of physical science. His criterion for validating scientific opinions seems to have been about all the comprehensiveness of 'logical' explanations and the coherence of the theory. (Published Abstract)

L. VANDERSTOCKT, «Semper duo, numquam tres? Plutarch's Popularphilosophie in Friendship and Virtue in *On having many friends*», in *Virtues*, 19-39.

The contributio first sketches the goals and procedures of eighteenth-century German 'Popularphilosophie', and then explores

the interaction of philosophical tenets with rhetorical invasiveness in this particular Plutarchan 'lecture'. It makes it clear that Plutarch's rhetorical techniques as well as his partial representation of traditional philosophical tenets (esp. Aristotle) create a positive and stimulating pedagogy. More than Themistius' On Friendship (Or. 22), the lecture seems to address a youthful audience, appealing to its self-esteem; more than Maximus' Friendship and Virtue (Or. 35), it testifies to the confidence that the (idealized) friendship is within reach. (Published Abstract slightly shortened)

L. VAN HOOF, «Entre transmisión y transformación: Plutarco sobre el cuidado de la salud», in *Transmisor*, 457-467.

Este trabajo evidencia, por un lado, aspectos formales de la epistolografía, puesto que Plutarco en ocasiones recoge procesos epistolares completos, desde la composición hasta la lectura de la carta. En cuanto al contenido, se revela la importancia de los encabezamientos (que Plutarco utiliza para describir el carácter de los personajes) y de los distintos tipos epistolares transmitidos por el Queronense. Por otro lado, Plutarco muestra un uso de la epistolografía relacionado con situaciones misteriosas y con frecuencia ilícitas; y, además, utiliza a menudo cartas en situaciones paralelas de las parejas biografiadas. (V.R., A.V.)

L. VAN HOOF, «'Diet-Ethics'. Precepts of Healthcare Between Diet and ethics», in *Virtues*, 109-129.

In antiquity, the question of what constitutes a healthy regimen was the object of a fierce debate among doctors, athletic trainers and philosophers. When writing his Precepts of Healthcare (De tuenda sanitate praecepta), Plutarch's authority was therefore far from self-evident. As the opening dialogue of the text makes clear, the author not only reveals himself to be acutely aware of

this challenge, but also eager to take it up. This article examines the nature of Plutarch's healthcare programme, and analyses some important strategies used in order to promote this 'diet-ethical' advice in dialogue with competing views on healthcare. (Published Abstract)

- P. VAN NUFFELEN, «2. Plutarch of Chaeronea: "History as a basis for a philosophy that has theology as its end"», in *Id., Rethinking the gods. Philosophical Readings of Religion in the post-Hellenistic period*, Cambridge Univ. press, 2011, 48-71.**

Deux chapitres (voir résumé suivant) sont consacrés à Plutarque dans ce livre important, où l'auteur s'interroge en historien sur l'utilisation de la tradition religieuse comme source de la connaissance philosophique dans la période "post-hellénistique", celle qui va de la fermeture des écoles philosophiques en 80 av. J.-C. au Haut Empire, ou encore de Varron à Celse, et s'attache au(x) discours qui en résultent — sur le livre complet, voir, par ex, <http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-02-40.html> (R. Hirsch-Luipold), et <https://ndpr.nd.edu/news/32076> (G. Boys-Stones, en particulier sur la fécondité et les limites de la notion de "discours"). Dans la première partie, consacrée à "l'Ancienne Sagesse", Plutarque apparaît au ch. 2, le ch. 1, avec Chæremon et Cornutus, ayant donné une vision surtout romaine et stoïcienne : y sont analysés d'abord le fragment conservé des Daidala (50-55) et le De Iside (55-65), puis vient une partie associant "histoire des religions et superstition", avec les Vies de Lycurgue et de Numa et le De superstitione (65-71), où les contradictions que croit relever l'auteur s'éclaireraient sans doute à la double lumière du platonisme et de la variété des œuvres de Plutarque. Mais l'étude n'est pas celle d'un philosophe et la thèse générale – Plutarque voit dans

*la tradition la source d'une vérité qui n'a rien d'une révélation mais est plutôt d'ordre symbolique et à interpréter au moyen de la philosophie (49) – n'a rien qui puisse choquer le spécialiste de Plutarque, et certainement pas l'auteur de ces lignes, très étonnée de se voir citer en note (48, n. 2) comme un des tenants d'une évolution de Plutarque vers un "dépassement de la raison" (contra, l'article de 2008 recensé in *Ploutarchos* n.s. 8 (2011/2012) 124). (F.F.)*

- P. VAN NUFFELEN, «8. Plutarch: "a benevolent hierarchy of gods and men"», in *Id., Rethinking the gods. Philosophical Readings of Religion in the post-Hellenistic period*, Cambridge Univ. press, 2011, 157-175.**

C'est sur Plutarque que P.V.N. conclut la deuxième partie de son ouvrage consacrée à la "hiérarchie cosmique" et à la "double projection" d'une structure politique idéalisée sur le panthéon divin et de la hiérarchie divine sur les structures politiques réelles, dans un chapitre qui essaie de replacer son interprétation, si originale soit-elle, dans le cadre général dessiné par les chapitres précédents – où les autres auteurs examinés sont Maxime de Tyr et Ælius Aristide (ch. 6) et Dion Chrysostome (ch. 7). Sont donc examinés surtout les écrits politiques sous quatre rubriques : "Metaphysical and political order" (Numa 17, De fort. Rom. 2. 316E-317C, Ad princ. iner. et la notion de nomos empsychos, et De unius dom. 4. 827A-B, 158-164); "Demons: Top-Down and Bottom-Up Interpretations" (réf. à Pel. 16, 5-8, De genio 24. 593C-D, De defectu 26. 361B et 10. 441F-415B, De facie 30. 944D, 164-167); "Supersition: God is not a Tyrant" (réf. au De aud. poet., en part. 8. 26B, l'approche de la poésie étant rapprochée de celle de la religion, De superstitione et De sera, 167-171); "The Persian Great King and Anti-Stoic Polemic" (De stoicorum repugnantiis, 171-175). (F.F.)

G. VANOTTI, «L' Ermocrate di Plutarco (e / o di Timeo?)», in **R. Scuderi & C. Zizza (cur)**, *In ricordo di Dino Ambaglio. Atti del convegno, Università di Pavia, 9 - 10 dicembre 2009*, Pavia University Press, 2011, 91-102.

Il personaggio di Ermocrate, lo stratega siracusano che aveva rivestito un ruolo di certo non secondario nella guerra del Peloponneso, in particolare negli eventi che si svolsero in Sicilia, viene menzionato da Plutarco esclusivamente nella Vita di Nicia. Gli avvenimenti sono modellati sulla scorta dell'esposizione tucididea, sebbene in Plutarco si possa evidenziare maggiore approssimazione inerente soprattutto ai riferimenti cronologici e topografici.

L'aspetto che appare marcato in Plutarco, e del tutto assente in Tucidide, è l'indole magnanima ed equilibrata di Ermocrate, che si manifesta in chiarezza in due specifici episodi; in primo luogo quando Ermocrate, nel corso dell'assemblea riunitasi a Siracusa per decidere quale trattamento riservare ai prigionieri ateniesi, invita i Siracusani a non abusare della loro condizione di superiorità; in secondo luogo allorché lo stratega avrebbe evitato agli ateniesi Nicia e Demostene, oramai imprigionati dai Siracusani, di essere giustiziati dai nemici, consentendo loro indirettamente di suicidarsi in carcere. Anche in questo caso il resoconto plutarco si discosta da quello di Tucidide, il quale riferiva che i Siracusani furono i responsabili della morte dei due Ateniesi. Da dove potrebbero derivare dunque questi dettagli, che non si ravvisano in Tucidide e che sembrano restituire una prospettiva favorevole ad Ermocrate? Secondo la studiosa alla base di questi episodi potrebbe esservi il ritratto dello stratega siracusano che Timeo aveva delineato con tono celebrativo; Plutarco tuttavia non si era limitato a riprodurre acriticamente il modello timaico, sin troppo encomiastico,

bensì avrebbe confrontato il testo di Timeo con i resoconti più attendibili di Tucidide e Filisto, fornendo un'immagine di Ermocrate in cui, oltre ai pregi, vengono evidenziate anche le carenze dal punto di vista strategico. (S.C.)

J. VELA TEJADA, «**Plutarco transmisor de Jenofonte: alétheia y propaganda antiespartana en la Vida de Agesilao**», in *Transmisor*, 289-299.

La caracterización de Agesilao en el corpus plutarqueo dista de ser favorable al rey espartano. Un cotejo con testimonios literarios de fuste (como los transmitidos por Jenofonte) revela que Plutarco se atuvo preferentemente a fuentes históricas (Helénicas de Oxirrinco y Éforo) de signo, si no antiespartano, al menos filobeocio, lo que explicaría en buena medida la caracterización que Plutarco confiere al mandatario. (V.R., A.V.)

A. VINCENTE SÁNCHEZ, «**La comunicación escrita en la antigüedad a través de la obra biográfica de Plutarco**», in *Transmisor*, 521-529.

Este trabajo evidencia, por un lado, aspectos formales de la epistolografía, puesto que Plutarco en ocasiones recoge procesos epistolares completos, desde la composición hasta la lectura de la carta. En cuanto al contenido, se revela la importancia de los encabezamientos (que Plutarco utiliza para describir el carácter de los personajes) y de los distintos tipos epistolares transmitidos por el Queronenense. Por otro lado, Plutarco muestra un uso de la epistolografía relacionado con situaciones misteriosas y con frecuencia ilícitas; y, además, utiliza a menudo cartas en situaciones paralelas de las parejas biografiadas. (V.R., A.V.)

P. VOLPE CACCIATORE, «**Qual è la migliore musica, l'antica o la moderna? Pietro Metastasio e il 'De musica'**», *QUCC* n. s. 99 (2011) 273-279.

Nella corrispondenza epistolare tra Pietro Metastasio e Saverio Mattei, relativa

ai vizi e alle virtù della musica antica e di quella moderna, l'autore evidenzia efficacemente il riemergere di richiami e allusioni a tematiche e riflessioni contenute nel *De musica pseudo-plutarqueo*. Come già era successo in età umanistica, anche nel XVIII secolo l'opuscolo attribuito a Plutarco gioca quindi un ruolo primario all'interno del dibattito sulla musica e sulla sua funzione spiccatamente 'etica'. (S.A.)

S. VOUTSA, «Constantinos Cavafis lee a Plutarco: historia, ironía y drama», in *Transmisor*, 657-674.

Se trata de un estudio sobre los poemas cavafianos inspirados en las Vidas de Plutarco, con el propósito de glosar poéticamente los aspectos de mayor enjundia, en la poesía del alejandrino, sobre la condición humana. (V.R., A.V.)

J. WARREN, «Pleasure, Plutarch's non posse and Plato's Republic», *CQ* 61 (2011) 278-293.

J.W. insiste sur l'emploi de Resp. IX fait par Plutarque pour dénoncer la méconnaissance épicurienne du plaisir. Il rapproche en particulier 1091D-E et Resp. IX 584d sq, en soulignant deux points: 1) la définition épicurienne du plaisir comme évitement du mal n'atteint qu'un plaisir illusoire, une "ombre": l'épicurien est comme le prisonnier de la caverne ou encore, comme le malade qui se débarrasse de la maladie et y voit le plaisir suprême; 2) elle méconnaît l'existence d'objets intelligibles qui comblent les désirs rationnels et cette concentration, erronée, sur les plaisirs physiques renvoie à l'erreur ontologique qu'est la méconnaissance des Idées (appui sur IX 585a-e). Un second passage important (IX 586a1-b3) comporte la métaphore, habituelle, du plaisir comme "a kind of filling" et renvoie à une interprétation de la relation entre désir et plaisir, et à la distinction entre plaisir en mouvement et plaisir

catastématique, que Plutarque ne creuse pas. Il insiste plutôt, toujours à partir du même passage, sur la vision appauvrie de l'humanité qu'ont les Épicuriens, qui ne proposent que des plaisirs inappropriés à notre nature rationnelle. Une seconde partie, qui prend en compte, outre les plaisirs purement rationnels, les plaisirs de l'existence les plus raffinés -exploitant l'image des Épicuriens comme adversaires de la paideia-, montre un certain adoucissement de Resp. IX, ajoutant aux mathématiques, les plaisirs des arts, littérature, histoire etc. : l'ensemble est mis en relation par J.W. avec le dualisme psychique de Plutarque. Enfin une dernière partie, plus orientée vers l'histoire de la philosophie et de la polémique entre Épicuriens et Platoniciens, réunit toutes les traces d'utilisation des textes de Platon par les premiers, de Métrodore jusqu'au IIe s. ap. J.C., pour tenter de cerner un débat, réel, mais mal connu, sur la vraie nature du plaisir. (F.F.)

A. V. ZADOROJNYI, «Plutarch and Homer», in M. Finkelberg (ed.), *The Homer Encyclopedia*, vol. II. H - Q., Wiley - Blackwell, 2011, 676-678.

Nécessairement dense, ce bref article de dictionnaire résume l'attitude ambivalente de Plutarque à l'égard d'Homère, entre l'exploitation érudite de ce vaste corpus et le rejet tout platonicien de la poésie. L'auteur rappelle qu'Homère est l'auteur le plus fréquemment cité par Plutarque qui, de surcroît, selon le témoignage du Catalogue de Lamprias, lui a consacré plusieurs traités aujourd'hui perdus. Plutarque a manifestement une connaissance solide du corpus homérique et il lui arrive de citer des vers entiers qui ne sont pas connus de la tradition manuscrite dominante. Souvent, Homère est cité comme autorité pour toutes sortes de questions d'ordre

historique, médical, scientifique, métaphysique, psychologique et éthico-politique, mais à plusieurs reprises, Plutarque le désapprouve explicitement ou implicitement, selon l'idée (héritée de Platon) que la poésie est mensonge. L'article est utile grâce aux très nombreuses références qui illustrent les divers aspects mis en évidence. (T.S.)

- A. V. ZADOROJNYI, «The ethico-politics of writing in Plutarch's *Life of Dion*», *JHS* 131, 2011, 147-163**

The paper focuses on the representation of pedagogical and political communication between (and around) Plato. Dion and

*Dioysius II in Plutarch's *Life of Dion*. Plutarch's narrative invokes both the Platonic critique of writing as an inadequate medium for teaching philosophy, and the polarity between free oral speech and writing as a symptom of tyranny. It is argued that the *Life* espouses but also complicates and implicitly interrogates the opposition between writtenness and orality across the philosophical and the political domain, thus constituting a rich intertextual response, from an Imperial Platonist author, to the Platonic concerns, about the written word. (Published Abstract)*