

СТАТЬИ / ARTICLES

ЭЛЕМЕНТЫ ЕСТЕСТВЕСТВОНАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ АРИСТОТЕЛЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ОНЕЙРОКРИТИКЕ

М. С. ПЕТРОВА

Институт всеобщей истории РАН (Москва)

beionyt@mail.ru

MAYA PETROVA

Institute of World History, Russian Academy of Sciences (Moscow)

ARISTOTELIAN FEATURES IN MEDIEVAL ONEIROCRITISM

ABSTRACT. The paper is dedicated to the problem of perception of Greek knowledge in the Middle Ages. How early it could have begun; to what extent and in what form the ingredients of Aristotle's theories began to appear in the texts of the European medieval authors on dreams, visions and the occurrence of sleep? The theories of William of Conches (*De phil. mundi* XXI–XXII), including his glosses on Macrobius' *Commentary on the 'Dream of Scipio'*, and ps.-Augustine (*De sp. et an.* XXV) are analyzed. It is shown that their texts contain the synthesis of different, non-direct psychological and physiological Greek concepts, in which one can see not only the influence of Platonic and Neoplatonic doctrines, but also the ingredients of the Aristotelian theories.

KEYWORDS: the Aristotelian tradition, dreams, interpretation, William of Conches.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта (№ 15–18–30005) «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности в исторической перспективе».

Цель настоящей статьи – ответить на вопросы, связанные с проблемой восприятия греческого знания в Средние века. А именно: насколько рано, в какой степени и в каком виде в текстах европейских средневековых авторов, применительно к их психологическим и физиологическим представлениям

о сновидениях, видениях и наступлении сна, начинают проявляться элементы естественнонаучных концепций, восходящих к Аристотелю. При рассмотрении этой проблемы, следует учитывать, что какого-либо рационального учения о сновидениях / видениях в средневековой Европе не существовало. Однако попытки объяснить их появление все же предпринимались уже в самый ранний период Средних веков. По сути, все авторы того времени основывали свои изложения на весьма влиятельном рассуждении Августина из *О книге Бытия*, охватывающем не столько сновидения, сколько возникающие в различных состояниях видения,¹ а также на описании Григорием Великим причин наступления сновидений в *Диалогах*.²

Так, Августин выделял три вида видений (*De Genesi ad lit.* XII, 2-12; 13; 18; 30; XII, 7; 10): *телесное* (*visio corporalis*), *духовное* (*visio spiritualis*) и *разумное* (*visio intellectualis*), полагая последнее более авторитетным, а также указывал на то, что все видения могут быть приравнены к сновидениям, поскольку и те, и другие могут быть лживыми (*falsa*), правдивыми (*vera*), тревожными (*perturbata*) и спокойными (*tranquilla*). Что касается Григория, то он обозначал (*Dial.* II; IV; IV, 48) «правдивые сновидения», предвещающие будущее (или «божественные откровения»), и «иллюзии» (или «искушения»), насыляемые дьяволом (*ab occulto hoste*). Далее он указывал на шесть причин, по которым видятся сновидения, а именно: от пустого или переполненного желудка; от иллюзий (*illusione*); от размышления (*cogitatione*) и иллюзий вместе; от откровения (*revelatione*); от размышления и откровения вместе.³ В итоге, он выделил три агента сновидений: самого человека (его тело или помыслы), Бога (в качестве откровения) и дьявола (как наваждение).

Позднее, в IX–XI вв. средневековые авторы традиционно встраивали свои рассуждения не только в «схемы» Августина и Григория, но и в другие античные теории о снах и их классификации, в частности, воспринятые через

¹ Заметим, что в раннее Средневековье преимущественно была распространена литература о видениях, а не о снах. См., напр., Amat 1985; Dulaey 1973.

² См., напр., у Алкуина (*Comm. in Ap.*, PL 100, 1089AB) и Седулия Скотта (*Collect. misc. diuisio 40*, 1). Подробнее см. Петрова 2007, 155–9.

³ Интересно обратить внимание на примеры, взятые Григорием из Писания для обозначения четырёх видов сна (эти примеры будут заимствованы многими средневековыми авторами (среди которых, например, Гонорий Августодунский [*Eluc. III, 9: Unde somnia*, PL 172, col. 163A]). Указывая на иллюзорность сновидений, Григорий цитирует строки из Ветхого Завета (Сир. 34: 7; Лев. 19: 26). Для снов двойного происхождения, он приводит строфу из Екк. 5: 2 (*размыщение и иллюзии*), а также упоминает историю Даниила, растолковавшего сон Навуходоносора (Дан. 2: 29-31) (*размыщение и откровение*). Для обозначения снов, посланных Богом, происходящих от тайных откровений, Григорий указывает на сны ветхозаветного Иосифа (Быт. 37: 6-7 и 9) и Иосифа, супруга Марии, из Нового Завета (Мф. 2: 13). См. Greg., *Dial* (ad loc.). Также см. Ле Гофф 2001, 355–7; 366–8.

Макробия (V в.).⁴ И лишь в начале XII в. опосредованное через арабов знакомство с учением Аристотеля и греческой медициной⁵ стимулировало развитие теории снов, что, как представляется, было связано с возникновением стойкого интереса к физиологии засыпания и причинам наступления собственно сна.

Одним из первых мыслителей, выдвинувших новую научную теорию, был Гильом из Конша (1080–1154), знаяший работы Галена (III в.),⁶ Немесия Эмессского (кон. IV в.), Макробия⁷, арабов в переводе Константина Африканы (XI в.). В работе *Философия мира* (сар. XXI–XXII),⁸ а также в глоссах к Макробиеву *Комментарию на ‘Сон Сципиона’*,⁹ он синтезировал полученное знание, изложив иное «учение» о снах, которое сводилось к следующему. Сон – это засыпание «душевных сил», то есть чувственного восприятия, рассудка и ума, при одновременном усилении «природных сил», например, таких как пищеварение. Холодный и влажный пар (*fumus*)¹⁰ поднимается по жилам, блокируя чувства, и доходит до головы, препятствуя способности рассуждать и мыслить.¹¹ Пар не может пройти далее и, обращаясь вспять, начинает рассеиваться и исчезать; тело становится суще и согревается; дух, который управляет душевными силами, вновь наполняет жилы, заставляя человека

⁴ См. Петрова 2007, 135–54; 155–72.

⁵ Об известности ряда трактатов Аристотеля из *Parva Naturalia* в арабском мире, среди которых: *De sensu*, *De memoria*, *De somno*, *De insomniis*, *De divinatione*, *De longitudine*, см.: Donati, S. 2012, 346. Об арабских переводах *Parva Naturalia*, а также о гипотезе существования различных версий этого собрания Аристотелевых текстов, их восприятия в арабском мире, см. Di Martino, C. 2003, 375–8. О платонизированном Аристотеле см. Hansberger 2006, 7; Eadem 2008, 50–77; Eadem 2010, 143–62; Eadem 2011, 57–84; Endress 2012, 274–5. О малых естественнонаучных сочинениях Аристотеля *О сне и бодрствовании*, *О сновидениях*, *О предсказаниях во сне* см.: Чулков 2005, 420–32; Чулков 2005, 423–32; Соловьева 2011, 40–58. Об инкубации у неоплатоников пишут: Афонасин–Афонасина 2016, Афонасин 2016 (ср. Afonasín–Afonasina 2014).

⁶ О знании Галеном теорий Аристотеля см. Балалыкин 2015А, 119–34, Балалыкин 2015Б, 95–112, Балалыкин 2015В, 124–43.

⁷ О чтении Гильомом Макробиева *Комментария на ‘Сон Сципиона’*, см. Jeauneau 1960, 17–23; Idem 1971, 95–102; Dronke 1974, 13–78.

⁸ См. также: *De phil. mundi* I, 21 (50AB); I, 23 (58A); II, 11 (60C); II, 32 (74A); IV, 15 (90B).

⁹ *Комментарий* Гильома на текст Макробия еще не издан. Здесь мы следуем А. М. Peden (1985, 64), использовавшей манускрипты: MS. GL. Kgl. S. 1910, 4°, ff. 11v–14r (Copenhagen Rjngelige Bibliothek). Также см. Gul, *Glos. sup. Plat. CXL – CXLI* (Jeauneau 1965, 241–3).

¹⁰ Латинское слово “fumus” (пар, туман) соответствует греческому ἀτμίς, ἄτμος (=ἀτμός). Ср. Arist., *Met.* I, 3 (340a 34–35, 340b 3, 340b 28); I, 9 (346b 29 и 32); I, 10 (347a 17, 19 и 24); I, 11 (347b 24); II, 4 (359b 30, 360a 23, 360b 35); III, 3 (372b 32); IV, 7 (384a 6); IV, 9 (387a 25). Также см. *De gener. animal.* 784b 15, 17–18 и 22; *De gener. et corr.* 330b 4; *Probl.* 906b 21, 907a 29, 924a 38, 927b 11, 935b 33, 937a 7, 939b 22, 941a 39, 947a 23; *De sensu* 443a 26 и 30.

¹¹ Ср. трактат Аристотеля *О сновидениях* (особ. гл. 3), в котором идет речь о «механике» и психофизиологии сновидений. См. также Чулков 2005, 421–422.

проснуться. Гильом утверждает, что сны могут быть вызваны внутренними телесными и психологическими факторами: качеством съеденной пищи, балансом жидкостей организма, положением тела во время сна, мыслями и заботами, которые занимали человека до засыпания и пр. Сны, обусловленные физиологией, ничего не означают, но сновидения, вызванные внешними причинами, например, ниспосланное от Бога откровение относительно будущего, конечно, имеют значение. Сам по себе сон есть состояние, во время которого душа, освободившаяся от служения телу, видит образы, запечатлённые в мозге.¹²

В других, составлявшихся в XII в. гlossenах также начинают проявляться новые идеи. Эти гlossenны становятся более научно-ориентированными. Иногда подобные примечания следуют Гильому, объясняя сон в терминах активности «душевных» и «природных» сил,¹³ а также движений пара (последний ассоциировался, преимущественно, с кошмарами).¹⁴ В гlossenах встречается принадлежащее Гильому понимание «инкуба» (мужского демона) – это или давление передних клеток мозга на задние, когда спящий лежит навзничь, или давление печени, желчного пузыря и желудка на сердце, когда спящий

¹² См. *De philos. mundi* IV, cap. XXI – XXII, PL 172, col. 94AC: [cap. XXI. *De somno*]: Somnus ergo est quies animalium virtutum cum intensione naturalium. Contingit autem, fumo humido ad superiora ascende, implentur nervi quibus animalis virtus solet descendere. Desinit ergo videre animal, et audire, etc., donec naturali calore illo desiccato, animalis spiritus incipiat ascendere, et ad aliquem sensum animalem excitare; [cap. XXII. *Unde somnia, et de animali et spiritali virtute*]: Somnium vero ex reliquis cogitationum, ex cibo et potu, et ex temperie, et ex complexione, ex qualitate jacendi, habet existere, et hoc nihil significat. Alia ex ministratioне angelorum, alia ex mundi causa, alia ex virtute et libertate animae, quorum omnium probationes in promptu habemus. Sed quoniam nostro proposito hoc multum non attinet, et ad finem voluminis tendimus, illo praetermissio ad spiritualem virtutem transeamus. Praedictus ergo fumus per diversa foramina transeundo subtilius ad cor perveniens, ad attrahendum aera illud dilatat, ut interior calor temperetur: ad expellendas vero superfluitates idem constringit, et tunc dicitur spiritalis virtus, cui arteriae deserviunt. Sed ad animalem virtutem veniamus. Praedictus vero fumus per nervos ascendens colando, ita subtilis efficitur: qui, perveniens ad cerebrum, spiritus dicitur; descendensque per diversa instrumenta, diversas operatur animales virtutes, ut ostendemus: quae quia e cerebro prodeunt, de ipso ante dicamus, deinde qualiter sensus inde prodeant, et quoniam in capite continentur, ab illo exordiamur. Cp. Аристотель, *О сновидениях* 461а, 462ab (Чулков 2005, 428–432).

¹³ См., напр.: MS Plut. 77. 6, f. 8^r (Biblioteca Laurenziana, Florence); MS Hamilton. 11, f. 4ra (University Library, Glasgow). Cp. Ioan. Saresb., *Polycr.* II, 14 (ed. Webb, p. 87-88 [428ad]). Здесь и ниже ссылки на манускрипты приводятся по работе А. М. Peden (1985, 72).

¹⁴ См., напр.: MS Hamilton. 11, f. 4ra (Glasgow); MS Bibl. Pub. Lat. 168, f. 4^r и MS Voss. Lat. Q. 44, f. 3^v (Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit); MS Canon. Class. 257 (s. XIV), f. 5rb (Oxford, Bodleian Library). Отметим, что Ж. Ле Гофф обращает внимание на то, что в латинском языке нет слова, обозначающего «кошмар». При этом он ссылается на Макробия, который не даёт латинского эквивалента греческому слову ἐπιάλτης. См. Ле Гофф 2000, 313.

лежит на левом боку.¹⁵ Кроме того, глоссы трактуют инкуба как сужение кровеносных сосудов и сгущение паров вокруг сердца,¹⁶ либо крови вокруг сердца,¹⁷ расстройство мозга парами, либо как общий переизбыток крови.¹⁸

Заметим, что Гильом прилагает свою теорию паров, к отрывку из *Комментария Макробия*, в котором говорится о способности души предвидеть события (I, 3, 17–18). В этом месте Макробий цитирует Порфирия, который считал, что хотя истина и скрыта, душа может достичь ее, когда в состоянии сна освобождается от тела. Но и тогда душа видит истину как бы через завесу. Гильом поясняет, что эта завеса есть пар, который наполняет тело. Когда пар истончается, душа способна видеть истину более ясно, и это есть то, что означают «ворота из рога». Под «скрытой истиной», как он полагает, имеется в виду неясные будущие события, о которых душа не может знать, будучи в теле. Здесь душа видит истину только через посредство образов.¹⁹ Некоторые глоссаторы повторяют мнение Гильома, говоря, что душа имела полное знание до того, как облачилась в телесную массу (*molem corporis*);²⁰ соответственно они трактуют густой пар как «слоновую кость», а более разреженный – как «рог».²¹ Термин “*somnium*”, под которым понималось загадочное сновидение, побуждал комментаторов понимать неясные видения, явленные во сне, как символы и образы. Сам Гильом приводит примеры видений, которые открывают истину через *подобные* образы (например, сон фараона о семи тонких колосьях в преддверии семи лет голода) и через *неподобные* образы (например, сны о слезах, предвещающие смех). Глоссы повторяют эти примеры и добавляют другие: сон Помпея, которому накануне гибели приснилось собственное прославление^{22/23}.

¹⁵ См., напр.: MS Hamilton. II, f. 4ra (Glasgow); MS K. 506, f. 6^r (Karlsruhe, Badische Landesbibliothek); MS Pal. Lat. 274, f. 39^r (Biblioteca Apostolica Vaticana).

¹⁶ MS K. 506, f. 6^r (Karlsruhe).

¹⁷ MS Voss. Lat. Q. 44, f. 3^v (Leiden).

¹⁸ См. MS Hamilton. II, f. 4ra (Glasgow).

¹⁹ См. MS Gl. Kgl. S. 1910, f. 13^{rv} (Copenhagen), в котором воспроизводятся глоссы на Макробия, согласно MS R. 69, f. 15^r (Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka) и имеется продолжение комментария, согласно MS 199, f. 27vb (Cologne, Dombibliothek).

²⁰ См., напр.: MS Voss. Lat. Q. 44, f. 4^v (Leiden); MS Clm. 407, f. 10^r (Munich); MS Pal. Lat. 274, f. 40^r (Vatican).

²¹ MS Hamilton. II, f. 4rb (Glasgow).

²² См., напр., сон фараона: MS Hamilton. II, f. 4ra (Glasgow); MS Lat. 6622, f. 9^v (Paris, Bibliothèque Nationale); слезы как радость: MS 199, f. 27vb (Cologne); MS Plut. 77. 6, f. 7^v (Florence); MS Lat. 27, f. 95^v (Oxford, Lincoln College); MS C. 54, f. 156^r (Rome, Biblioteca Vallicelliana); Помпей: Clm. 14619, f. 6^v; BN Lat. 6622, f. 9^v. Заслуживают внимания и те глоссы, которые не связаны с теорией Гильома. Так, в одном манускрипте из Уэльса происхождение «инкуба» объясняется посредством отсылки к трем пастухам короля Латина, спавшим со своими стадами и произ-

Теории снов продолжали распространяться не только на протяжении XII в.,²⁴ но и в XIII. Для этого времени уже характерен синтез различных учений в одной работе. Пример имеется у Пасхалия в *Книге тайного сокровища*, написанной на латинском языке в Константинополе в 1135 г. Пасхалий соединяет в своей работе Макробиеву теорию и часть *Онейрокритики* Артемидора с «новой наукой» из *Философии мира* Гильома из Конша. Он расширяет определения Макробия (цитируя их) по каждому виду снов, используя физиологические объяснения, характерные для глосс XII века. Например, он так говорит о причинахочных кошмаров. Причины кошмаров – в «страстях тела», таких как болезнь и неуравновешенный характер; «инкубы», в действительности, представляют собой кровь, скопившуюся у сердца или давящую на части мозга.²⁵ Более того, в XIII в. знакомство с психологическими работами Аристотеля²⁶ продолжает стимулировать появление трактатов, в которых сновидение объясняется действием различных душевых сил.

ведших потомство фавнов, сатиров и инкубов (см. Peden 1981, 35).

²³ Ср. также представления Аристотеля о физиологии сна, которые сводятся к следующему: сон связан с питанием, так как воздействие питания на рост человека происходит в состоянии сна более интенсивно, чем в состоянии бодрствования. Еда приходит извне в предназначенные для неё помещения – желудок и кишки – и это тот путь, который проходит пища. Там происходят изменения – хорошее попадает в кровь, плохое изгоняется, но также определённого рода субстанции путём испарения переходят в кровь. Эти вещества поступают в центр тела – к сердцу, первоисточнику жизни. От испарений, происходящих из пищи, и возникает сон. Испаряемое вещество есть теплота, поэтому оно стремится вверх (точно так же как тёплый воздух всегда поднимается вверху), затем оно поворачивает и попадает вниз. Поэтому еда и питье, особенно же употребление вина, содержащего много тёплых веществ, действует усыпляюще. Аристотель, признавая, что в этой области ещё много неясного, задавался также вопросом, не наступает ли сон оттого, что пространства и ходы внутри головы охлаждаются вследствие движения, когда туда попадают испарения; он утверждал, что движение вызывает охлаждение, что желудок и кишечник, если они пусты, находятся в теплом состоянии, в то время как наполнение пищей приводит их в движение и поэтому охлаждает. См. Федосюк 1956, 24–25; Солопова 2010, 156–68; 169–75.

²⁴ Иоанн Солсберийский (1115 / 20–1180) в своих рассуждениях о снах в *Поликратике* использует идеи этих глоссаторов, хотя его классификация воспроизводит ту, что изложена Макробием в его *Комментарии*. Вслед за Макробием Иоанн Солсберийский различает виды снов (“insomnium”, “phantasma”, “somnium”, “oraculum”, “visio”), указывает на их причины и значение, говорит об эпизоде. Кроме того, он цитирует те же строки Вергилия (см. Verg., Aen. IV, 3), которые имеются у Макробия (см. Комм. I, 3, 6). Далее Иоанн привлекает теорию видений Августина. См. Ioan. Saresb., *Polycr.* II, 15: De speciebus somniorum, et causis, figuris et significationibus; Ibidem 16: Generalia quaedam de significationibus, tam somniorum, quam aliorum figurallium (PL 199, cols. 429A – 433B).

²⁵ См. Pash., *Lib. thes. occulti* I, iv, x (Collin-Rosset, S., ed. 1963, 157–9).

²⁶ См. Endress 2012, 274.

Среди многих примеров,²⁷ одним из наиболее ярких, на наш взгляд, является изложение о том, откуда приходят сны, из трактата *O духе и душе* (*De spiritu et anima* XXV), приписываемого пс.-Августину. В этом сочинении автор использует терминологию и классификацию Макробия, которую знает через посредников и интерпретирует согласно «новой науки».²⁸ Он полагает, что «существует пять видов того, что видится спящим, а именно, “прорицание, “предвидение”, “сновидение”, “наваждение” и “phantasma”. “Прорицание” – когда во сне родитель или же кто-то из святых и великих людей, или жрец, или даже Бог открыто возвещает о том, что произойдёт или не произойдёт, о том, что следует сделать или чего необходимо избежать. “Предвидение” – когда то, что некто видит, затем случается наяву таким же, каким являлось спящему. “Сновидение” – это то, что скрыто в символах и без толкования не может быть понято. “Наваждение” – это то, что беспокоило бодрствующего, а теперь является и спящему: это [может быть] забота о пище или о питье, или какие-либо дела, или занятия, или недомогание. Следовательно, сняться те дела, которыми кто-либо занимался, и теперь в снах являются подобия обычных занятий, которые отпечатались в уме. Кроме того, различные сновидения достигают неограниченного многообразия. Сны же всячески изменяются по характеру и [по типу] влаги. Одни видят сангвинические [от крови] сны, другие

²⁷ Здесь можно указать на тексты Элреда из Риво (1110–1167) (*De an.* III, Talbot 1988, 133–42), Альберта Великого (род. 1193 или 1206 / 07–1280) (*De somn. et vig.*, Jammy 1651, 64–109), Арнольда из Виллановы (1235–1313), (*Exp. visionum*, Waldkirch 1585, 623–40).

²⁸ См.: *De spiritu et anima* XXV (*Somnia unde diversa*), PL 40, cols. 795–798: *Omnium quae sibi videre videntur dormientes, quinque sunt genera; videlicet, oraculum, visio, somnium, insomnium, et phantasma* (cp. Macr., *Comm.* I, 3, 2). Oraculum est, cum in somnis parens vel aliqua sancta gravisque persona, seu sacerdos, vel etiam Deus eventurum aliquid aperte vel non eventurum, faciendum vel devitandum denuntiat. Visio est, cum id quis videt quod eodem modo quo apparuerat eveniet (cp. Macr., *Comm.* I, 3, 9). Somnium est figuris tectum, et sine interpretatione intelligi non potest. Insomnium est, quando id quod fatigaverat vigilantem, ingerit se dormienti (cp. Macr., *Comm.* I, 3, 4); sicut est cibi cura vel potus, vel aliqua studia, vel artes, vel infirmitates. Secundum namque studia quae quisque exercuit, somniat; et solitarum artium simulacra in praesentia mentis impressa apparent in somnis. Juxta etiam infirmitatum diversitates diversa accidunt somnia. Etiam secundum morum et humorum varietates variantur somnia. Alia namque vident sanguinei, alia cholericci, alia phlegmatici, alia melancholici. Illi vident rubea et varia; isti, nigra et alba. Phantasma est, quando qui vix dormire coepit, et adhuc se vigilare aestimat, aspicere videtur irruentes in se, vel passim vagantes formas discrepantes et varias, laetas vel turbulentas (cp. Macr., *Comm.* I, 3, 7). In hoc genere est ephialtes, quem publica persuasio quiescentes opinatur invadere, et pondere suo pressos ac sentientes gravare (cp. Macr., *Comm.* I, 3, 7). Quod non est aliud nisi quaedam fumositas a stomacho vel a corde ad cerebrum ascendens, et ibi vim animalem comprimens). Слова, сочетания слов и фразы, выделенные нами полужирным шрифтом, заимствованы пс.-Августином (или точно, или с небольшими изменениями окончаний или порядка слов) из текста Макробия.

гие – холерические [от желчи], третьи – флегматические [от слизи], четвертые – меланхолические [от черной желчи]. Некоторые видят красные и разноцветные сны, а кто-то – черные и белые. “Фантасма” – наступает тогда, когда некто начинает засыпать, но ощущает себя ещё бодрствующим; ему кажется, что он видит устремляющиеся к нему и блуждающие повсюду образы, неясные и различные, приятные или тревожащие. К этому же роду относится и эпиалт, который, как полагает распространённое убеждение, овладевает спящими, а они, придавленные его весом, ощущают тяжесть. Что это, как не некое парообразование, поднимающееся от желудка или от сердца к мозгу и подавляющее его душевную силу?».

Как очевидно, рассмотренные онейрокритические теории Гильома из Конша и пс.-Августина сочетают в себе различные психологические и физиологические представления, восходящие к греческому знанию. С одной стороны, в них просматривается влияние платонических и неоплатонических учений, усвоенных напрямую через латинскую позднеантичную интеллектуальную традицию (в частности, через Макробия). С другой стороны, в них содержатся выраженные элементы аристотелевских естественнонаучных концепций, как очевидно, воспринятых через арабский мир. При этом у арабов аристотелизм трансформировался под влиянием платонизма.

Таким образом, в текстах Гильома и пс.-Августина представлен синтез платонизма, неоплатонизма и аристотелизма, вошедших в христианскую религию и культуру. Создавая свои онейрокритические концепции, эти авторы встроили аристотелевскую компоненту в уже известные им платонические теории о снах и сновидениях. Возможно, именно это дало импульс поздним энциклопедистам (XVII в.) использовать в большей степени материалы Аристотеля,²⁹ Галена (а также Авиценны), что отвечало требованиям эпохи Нового времени.

БИБЛИОГРАФИЯ

Оригинальные тексты, кроме указанных ниже, см. в электронных базах данных:

Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL), Packard Humanities Institute (Phi 5),
Patrologia Latina (PL), Thesaurus Linguae Graecae (TLG).

- Afonasin, E. V., Afonasina, A. S. (2014) “The houses of philosophical schools in Athens,” *ΣΧΟΛΗ (Schole)* 8.1, 9–23.
 Afonasin, E. V., Afonasina, A. S. (2016) “The Neoplatonic Asclepius,” *ΣΧΟΛΗ (Schole)* 10.1,

²⁹ См., напр., Серегина 2015, 197–207 и 208–49.

- 260–280 (in Russian).
- Amat, J. (1985) *Songes et visions. L'au-delà dans la littérature latine tardive*. Paris: Etudes Augustiniennes.
- Collin-Rosset, S., ed. (1963) *Le Liber thesauri occulti de Paschalis Romanus*, in: *Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age* 30.
- Di Martino, C. (2003) "Parva Naturalia, tradition arabe", R. Goulet, ed., *Dictionnaire des philosophes antiques* (Supplément) Paris: CNRS Éditions.
- Donati, S. (2012) "The Critical Edition of Albert the Great's Commentaries on *De sensu et sensato* and *De memoria et reminiscencia*: Its Significance for the Study of the 13th Century Reception of Aristotle's *Parva Naturalia* and Its Problems", Aafke M. I. van Oppenraay, ed.; Resianne Fontaine, collab., *The Letter before the Spirit: The Importance of Text Editions for the Study of the Reception of Aristotle*. Leiden–Boston: Brill.
- Dronke, P. (1974) *Fabula. Explorations into the Uses of Myth in Medieval Platonism*. Leiden–Köln.
- Dulaey, M. (1973) *La rêve dans la vie et la pensée de Saint Augustin*. Paris: Etudes Augustiniennes.
- Endress, G. (2012) "Platonizing Aristotle: The Concept of 'Spiritual' (rūḥānī) as a Keyword of the Neoplatonic Strand in Early Arabic Aristotelianism," *Studia graeco-arabica* 2.
- Hansberger, R. (2006/7) *The Transmission of Aristotle's 'Parva Naturalia' in Arabic*, unpubl. doctoral thesis. Oxford.
- Hansberger, R. (2008) "How Aristotle Came to Believe in God-given Dreams: The Arabic Version of *De divinatione per somnum*," L. Marlow, ed., *Dreaming across Boundaries: the Interpretation of Dreams in Islamic Lands*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hansberger, R. (2010) "Kitāb al-Hiss wa-l-mahsūs: Aristotle's *Parva Naturalia* in Arabic guise," P.-M. Morel, Ch. Grellard, eds., *Les 'Parva naturalia' d'Aristote: fortune antique et médiévale*. Paris: Publications de la Sorbonne.
- Hansberger, R. (2011) "Plotinus Arabus Rides Again," *Arabic Sciences and Philosophy* 21.
- Jammy, P., ed. (1651) *Albertus Magnus. De somno et vigilia*, in: *Opera omnia*, vol. 5. Lyon.
- Jeauneau, É. (1960) "Gloses de Guillaume de Conches sur Macrobe. Note sur les Manuscrits," *Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age* 27.
- Jeauneau, É. ed. (1965) *Guillaume de Conches. Glosae super Platonem*. Paris: Vrin.
- Jeauneau, É. (1971) "La lecture des auteurs classiques à l'école de Chartres Durant la première moitié du XIIe siècle. Un témoin privilégié: Les 'Glosae super Macrobius' de Guillaume de Conches," R.R. Bolgar, ed., *Classical influences on European culture A.D. 5000–1500*. Cambridge.
- Jeauneau, É., cur. (2006) *Glosae super Platonem, editionem novam trium codicum nuper repertorum testimonio suffultam*, in: *Guillelmi de Conchis opera omnia*, t. 3, *Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis*, t. 203. Turnhout: Brepols.
- Migne, J.-P., ed. (1844–1855) *Guillaume de Conches. De philosophia mundi*, PL, vol. 172 (под именем Гонория Августодунского).
- Peden, A. M. (1981) "Science and philosophy in Wales at the time of the Norman con-

- quest: a Macrobius manuscript from Llanbadarn," *Cambridge Medieval Celtic Studies*, vol. 2.
- Peden, A. M. (1985) "Macrobius and Medieval dream literature," *Medium Aevum* 54.1.
- Simpson, D., ed. (1988) *Sedulii Scotti Collectaneum miscellaneum diuisio* (Suppl. F. Dolbeau), in: *Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis*, t. 67+suppl., 2 vol. Turnhout: Brepols.
- Talbot, C. H., ed. (1952) *Ailred of Rievaulx. De anima*, in: *Medieval and Renaissance Studies* (Supplement I). London: The Warburg Institute.
- Waldkirch, C., ed. (1585) *Arnaud de Villeneuve. Expositiones visionum, quae fiunt in somnis, ad utilitatem medicorum non modicam*, in: *Opera omnia*. Bâle.
- Webb, C. I., rec. (1909) *Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum libri 8*. Oxonii E Typographeo Clarendoniano.
- Willis, I., ed. (1963) *Ambrosii Theodosii Macrobius Commentarii in Somnium Scipionis*. Leipzig.
- Афонасин, Е. В. (2016) «О том, что наилучший врач также и философ: заметка о враче неоплатонике», *Платонические исследования* 3.
- Афонасин, Е. В., Афонасина, А. С. (2016) «Неоплатонический Асклепий», *ΣΧΟΛΗ (Schole)* 10.1, 260–280.
- Балалыкин, Д. А. (2015А) «Микроструктура живой материи в натурфилософской системе Галена. Часть 1», *Философия науки* 65.
- Балалыкин, Д. А. (2015Б) «Микроструктура живой материи в натурфилософской системе Галена. Часть 2», *Философия науки* 66.
- Балалыкин, Д. А. (2015В) «Первая книга трактата Галена *О доктринах Гиппократа и Галена*», *Вопросы философии* 8.
- Ле Гофф, Ж. (2000) *Другое средневековье: время, труд и культура Запада*. С. В. Чистякова и Н. Ф. Шевченко, пер.; В. А. Бабинцев, ред. Екатеринбург: Изд. Уральского гос. ун-та.
- Ле Гофф, Ж. (2001) *Средневековый мир воображаемого*. Е. В. Морозова, пер., С. К. Цатурова, ред. Москва: Прогресс.
- Петрова, М. С. (2007) *Макробий Феодосий и представления о душе и о мироздании в Поздней Античности*. Москва: Кругъ.
- Петрова, М. С., пер. (2007) *Макробий, Комментарий на 'Сон Сципиона'* (I, 1 – 4; 8 – 14 и 17; II, 12 – 13 и 17). Москва: Кругъ.
- Серегина, А. Ю. 2015 «Аристотелевская традиция в медицине и “спор о женщинах” в XVII веке: *Книга повитух Джейн Шарп*», *Адам и Ева* 23.
- Серегина, А. Ю., пер. (2015) «Джейн Шарп, Книга повитух», *Адам и Ева* 23.
- Солопова, М. А. (2010) «Возникновение науки о снах и сновидениях в Древней Греции», М. С. Петрова, ред., *Интеллектуальные традиции Античности и Средних веков (исследования и переводы)*. Москва: Кругъ.
- Солопова, М. А., пер. (2010) «Аристотель, О предсказаниях во сне», М. С. Петрова, ред., *Интеллектуальные традиции Античности и Средних веков (исследования и переводы)*. Москва: Кругъ.
- Солопова, М. А. (2011) «Аристотель о природе сновидений: физика против мантики (на основании трактата *О предсказаниях во сне*)», *Историко-философский*

376 Аристотель в средневековой онейрокритике

ежегодник 2012. Москва: Канон+РООИ Реабилитация.

Федосюк, Ю. А., пер. (1956) *Гуго Глязер, Исследователи человеческого тела от Гиппократа до Павлова*, Б. Д. Петров, ред. Москва: МедГиз.

Чулков, О. А. (2005) «К переводу: Аристотель, *О сновидениях*», А. В. Цыб, ред., *Akademieia. Материалы и исследования по истории платонизма*, вып. 6. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Пб. ун-та.

Чулков, О.А., пер. (2005) «Аристотель, *О сновидениях*», А. В. Цыб, ред., *Akademieia. Материалы и исследования по истории платонизма*, вып. 6. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2005.