САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОЛИТИКА И ФИЛОСОФИЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ СЕНЕКИ

Выпускная квалификационная работа

по направлению подготовки 46.03.01 *История*

образовательная программа бакалавриата *История*

 профиль: *Всеобщая история*

Выполнил:

обучающийся 4 курса

Подолинская Яна Вячеславовна

Научный руководитель

кандидат исторических наук, доцент

Никитюк Елена Валентиновна

Санкт-Петербург

2018

Содержание

Введение...3

Глава I. Биография...13

1. Ранние годы жизни и начало политической карьеры…………………..13
2. Пик политической карьеры и смерть Сенеки…………………………...21

Глава II. Философия Сенеки……..…………...…………………………………34

1. Особенности стоицизма Сенеки…………………………........…………34
2. Основные философские произведения…………..……………………...43

Глава III. Нравственные письма к Луцилию как средоточие главных философских идей Сенеки..……………...…………………..………………….57

Заключение...73

Список источников и литературы..76

Введение

Жизнь и деятельность Луция Аннея Сенеки была поистине яркой, плодотворной в творческом отношении и весьма драматичной в конце его пути. Он был римским философом, поэтом-моралистом, государственным деятелем, нравственным наставником и даже в какой-то мере выступал психологом в своих произведениях. Также Сенека был воспитателем императора Нерона и одним из крупнейших представителей стоицизма. Его произведениями зачитывалась вся золотая молодежь Римской империи. Однако ко времени расцвета его политической и писательской карьеры о Сенеке появились противоречивые мнения. Уже Тацит говорил, что «многие упрекали Сенеку в несоответствии строгой жизни, видимость которой он создавал, с жадностью» (Ann., XIII, 18). Но, несмотря на это, Тацит больше симпатизировал философу, например, отмечая, с каким достоинством мыслитель покинул этот мир. Дион Кассий был больше склонен обвинять философа, только однажды он отметил его мудрость: «Луций Анней Сенека, который превзошел в мудрости всех римлян своих дней и даже многих последующих…» (Hist. Rom., LIX, 19, 7).

Среди современных исследователей также разнятся оценки деятельности Сенеки. Отечественные историки в большей степени склонны восхищаться Сенекой, хотя они и осуждают некоторые моменты в его жизни. Например, В. А. Ивлиев упрекает философа по поводу его небольшого сочинения «Утешение к Полибию», потому что оно пронизано лестью к императору Клавдию и преследует конкретные корыстные цели. И. Н. Титаренко, в свою очередь, оправдывает философа, утверждая, что такого шага от него требовало время. Зарубежные исследователи тоже неоднозначны в своих оценках: предметом спора часто становится либо несоответствие богатства Сенеки его стоической проповеди, либо спор о том, кем в большей степени являлся Сенека – философом или политиком? В этой связи, например, Е. Бакли, М. Т. Динтер и Г. Д. Хейл часто обращают внимание на способы обогащения Сенеки, прямо не ставя ему это в вину, но самим наличием подобного факта как бы осуждая его. В противоположность им, П. Грималь полностью опровергает мнение своих коллег и, как и И. Н. Титаренко, утверждает, что время требовало от Сенеки определенных действий.

В любом случае наличие подобных противоречий дает плодотворную почву для дальнейших исследований. Изучение жизни и деятельности Сенеки является важным по нескольким причинам: во-первых, у философа можно встретить достаточно много описаний сцен бытовой жизни и исторических событий, что позволяет восстановить реалии Римской империи I в. н.э.; во-вторых, с помощью анализа литературного творчества Сенеки можно проследить эволюцию стоической доктрины и то, как она повлияла на мировоззрение римских граждан; наконец, изучение биографии и творчества Сенеки важно для понимания его влияния на философскую мысль и религиозные течения последующих эпох, в том числе и на современность.

Таким образом, целью данного исследования является изучение жизни и деятельности Сенеки в контексте той политической обстановки (в основном в правление Нерона), которая царила в Риме I в. н.э.; детальный анализ политической карьеры философа и мероприятий, проведенных им в качестве первого советника императора, необходимый для понимания его роли и значения в политической жизни Рима; подробный обзор его философских идей и произведений, важный для определения особенностей стоического мировоззрения философа, его отличия от ортодоксального учения и значения. И, наконец, основная цель настоящей работы - доказать актуальность изучения данной исторической личности для дальнейшего развития исследований по истории Рима указанного периода и их значимость для современности.

Свидетельства современников, которые могли бы в полной мере описать жизнь и карьеру Сенеки, к сожалению, отсутствуют. Источников, в которых встречаются некоторые эпизоды из жизни философа, сохранилось немного. Во-первых, это фундаментальный труд Тацита, древнеримского историка II в. н.э., - «Анналы», в котором он описал правление Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона. Основные свидетельства о биографии Сенеки описаны в главах, в основном посвященных правлению Нерона: здесь большое внимание историк уделяет первым годам правления императора, убийству Агриппины, восстанию в Британии и, наконец, дает подробнейшее описание гибели Сенеки (Ann., XVI, 60-64). К сожалению, «Анналы» не содержат биографических справок о ранних годах жизни философа, а только косвенно описывают события, касающиеся времени расцвета политической карьеры Сенеки при императоре Нероне. Другим не менее важным источником является «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, древнеримского писателя, историка, ученого-энциклопедиста, личного секретаря императора Адриана. Хотя автора больше интересуют личности императоров и пикантные подробности из их жизни, в главе, посвященной Калигуле, содержится оценка творчества Сенеки, позволяющая понять отношение современников к литературной деятельности философа (Suet., IV, 53, 2). Еще одним свидетельством выступает «Римская история» Диона Кассия - писателя и историка конца II - начала III в. н.э. В отличие от Светония он оставил гораздо больше оценок жизни и творчества Сенеки, но в основном негативного характера. Историк осуждает вычурность нового стиля Сенеки, отмечает его пагубное влияние на римскую молодежь, упрекает философа в несоответствии его жизни собственному учению (Hist. Rom., LXI, 3, 7, 10, 19).

Существует еще несколько свидетельств, которые лишь кратко упоминают о Сенеке в определенном контексте. Например, римский писатель Авл Геллий в своем знаменитом произведении «Аттические ночи» размышляет о потерянной 22 книге из «Нравственных писем к Луцилию» Сенеки (Gell. N. Att., XII, 2, 3). Хотя достоверно доказано, что книг было 20, сам факт того, что во времена Авла Гелия Сенеку продолжали читать, крайне важен. Марциал, поэт-эпиграммист начала II в. н.э., называет Сенеку «речистым» в VII книге своих эпиграмм (Mart., VII, 45, 1). Ювенал, сатирик и современник Марциала, в своих «Сатирах» дважды вскользь упоминает о Сенеке в связи с описанием событий времени Нерона, не давая философу при этом никаких оценок или характеристик (Juv., V, 15). Известное влияние литературного стиля Сенеки испытывал Плиний Младший. В своих «Письмах к друзьям» он, тем не менее, цитирует философа, между прочим упоминая о его легкомысленном стихотворении (Plin. Sec., V, 3, 5).

И, наконец, небольшие биографические справки оставил сам Сенека в своих сочинениях. В основном о жизни философа можно узнать из его позднего сочинения «Нравственные письма к Луцилию», где он подводит итоги своей жизни и делится с собеседником некоторыми воспоминаниями из прошлого. Например, именно из писем широкому кругу читателей становится известно о слабом здоровье философа и его поездке в Египет на лечение. В эпиграммах, «Утешении к Гельвии» и «Утешении к Полибию» Сенека оставляет множество подробностей о своем пребывании в ссылке на Корсике. В «Естественнонаучных вопросах» философ рассказывает о местах, в которых он успел побывать. Можно предположить, что Сенека не очень любил говорить о себе, так как его немногочисленные свидетельства разрозненны и написаны в основном в контексте философских размышлений в качестве примеров.

Несмотря на узкий круг первоисточников, личность Сенеки представляет большой интерес для исследователей. Изучение античного наследия философа в отечественной историографии открывается кратким философско-биографическим очерком П. Н. Краснова «Анней Сенека, его жизнь и философская деятельность»[[1]](#footnote-1). Автор приводит небольшую биографическую справку и в общих чертах обрисовывает политическую обстановку в Риме I в. н.э., затем тезисно описывает основные философские, литературные и драматические произведения Сенеки. Работа ценна наличием большого количества цитат античных авторов, которые помогают более полно воссоздать картину описываемых событий.

В 1948 г. в свет вышла статья академика Р. Ю. Виппера «Этические и религиозные воззрения Сенеки»[[2]](#footnote-2). В этой работе прослеживается основное содержание философии Сенеки. Автор анализирует ее связь с учением Ранней Стои, находит сходства и различия с ортодоксальным стоицизмом, выделяет присущие мировоззрению Сенеки особенности, обозначает его достоинства и недостатки. Отдельным пунктом академик Р. Ю. Виппер выделяет связь стоицизма Сенеки с христианством, приводя доказательства этого путем выдержек из произведений Сенеки, Библии и сочинений христианских авторов**.**

Т. И. Кузнецова в своей статье подробно описывает «Нравственные письма к Луцилию», а также затрагивает более обширную проблематику появления и развития эпистолярного жанра[[3]](#footnote-3). Статья Н. Г. Ткаченко «Трактат о безмятежности духа» Луция Аннея Сенеки посвящена одноименному произведению философа[[4]](#footnote-4). Автор подробно освещает данный труд не только с литературоведческой точки зрения, но и в контексте исторических событий, протекавших во время написания трактата.

Описание жизни и деятельности Сенеки часто встречается и в более общих работах по философии. Например, в работе В. Ф. Асмуса «Античная философия» содержится краткое описание философских взглядов Сенеки, в то время как биография мыслителя практически не затрагивается[[5]](#footnote-5). Из этого небольшого очерка можно почерпнуть некоторые идеи, не озвученные в других работах, специально посвященных данному вопросу, однако он носит, по существу, ознакомительный характер.

В 1979 г. в свет вышла статья Я. Ю. Межерицкого «Принципат Юлиев-Клавдиев в произведениях Сенеки», в которой автор рассматривает вопрос о том, как проблема власти отражалась в трудах философа[[6]](#footnote-6). В общей работе И. М. Тронского по истории античной литературы есть отдельная глава, посвященная новому стилю Сенеки, где автор анализирует не только его особенности, но и попутно излагает основы философии Сенеки[[7]](#footnote-7). Наконец, в 1991 г. в свет вышел «Курс лекций по древней и средневековой философии» видного историка философии А. Н. Чанышева[[8]](#footnote-8). Одна из его лекций посвящена стоицизму Сенеки, где автор подвергает критике философа за несоответствие его проповедей образу жизни, который тот вел.

Фундаментальные отечественные работы о Сенеке стали выходить в начале 2000-х гг. Одной из них стала монография И. Н. Титаренко[[9]](#footnote-9). В ней решаются задачи, связанные с исследованием стоической философии, такие как: комплексная характеристика мировоззрения в Риме того времени и место стоицизма в этой системе взглядов; установление связи ортодоксального стоицизма с учением Сенеки и отличительные черты последнего; краткий обзор философских, драматических и литературных произведений и многое другое. В меньшей степени работа затрагивает биографию философа, но, тем не менее, из нее можно почерпнуть основные вехи жизни Сенеки.

Не уступает работе И. Н. Титаренко и монография В. А. Ивлиева «Мудрость Сенеки», в которой автор рассматривает биографию философа, но лишь с конкретных, интересующих его сторон (в основном с политической точки зрения)[[10]](#footnote-10). В данном исследовании можно обнаружить большое количество материала, посвященного узкой проблематике и только конкретным произведениям, что придает ему особую ценность, так как многие из представленных автором проблем до сих пор не были затронуты в отечественной историографии.

В 2006 г. была опубликована статья Г. С. Кнабе «Античное письмо», в которой автор раскрывает эволюцию эпистолярного жанра и анализирует произведение Сенеки «Нравственные письма к Луцилию» в контексте рассматриваемой тематики[[11]](#footnote-11). Одна из наиболее поздних статей о Сенеке - «Современны ли моральные принципы Сенеки?» А. И. Арчимаевой, представляет собой краткий очерк, в котором на примере трактата Сенеки «О благодеяниях» автор анализирует основные моральные установки, остающиеся актуальными и сегодня[[12]](#footnote-12).

Зарубежная историография представлена в основном англоязычной литературой. Труд, созданный Ф. С. Холландом, который так и называется - «Сенека**»**, подробно охватывает жизнь и литературное творчество выбранной автором личности, а также включает в себя анализ его произведений и основных философских взглядов[[13]](#footnote-13). Монография Р. М. Гуммера(«Сенека-философ и его современное послание») носит более узконаправленный характер: кратко описывая основные вехи жизни философа, автор более детально останавливается на влиянии стоического мировоззрения Сенеки на развитие философской мысли с римских времен вплоть до начала XX века[[14]](#footnote-14). Другая работа, написанная в предыдущем столетии, также рассматривает определенный круг тем. Статья Дж. Р. Фирса «Нерон как наместник богов в трактате Сенеки “О милосердии”» посвящена трактату Сенеки, который он создал для молодого императора, где рассматриваются основные взгляды Сенеки на божественное происхождение власти правителя[[15]](#footnote-15).

Современная зарубежная историография также представлена большим количеством статей на узкую тематику. В статье Дж. М. Риста«Сенека и стоическая ортодоксия» изложены аргументы в пользу сходства учения Сенеки с ортодоксальным стоицизмом[[16]](#footnote-16). Также издательством ЖЗЛ в 2003 г. был переведен фундаментальный труд П. Грималя «Сенека, или Совесть империи»,который является основополагающим для изучения жизни и творчества Сенеки[[17]](#footnote-17). Философским аспектам деятельности античного мыслителя посвящена статья Дж. Уильямса «Физика, мораль и повествование в «Естественнонаучных вопросах», а конкретнее - одноименному произведению Сенеки[[18]](#footnote-18). В данной работе рассматриваются основные стороны философии и физики, затрагиваемые в указанном труде, а также их взаимосвязь на примере первой части этого трактата. Этому же произведению посвящена статья Х. М. Хайна, вышедшая при университете Шотландии годом позже, под названием «Рим, космос и император в Естественнонаучных вопросах Сенеки»[[19]](#footnote-19). Однако в ней отмечены совершенно другие моменты, обозначенные в трактате. Автор акцентирует внимание на вопросах, которые не являются основными в учении Сенеки, например, - о месте Римской империи во вселенной. Немаловажным является анализ отношения Сенеки к императорской власти, который дополняет трактат «О милосердии» и позволяет составить полную картину концепции власти у философа.

Существует и множество других статей, полностью посвященных другим произведениям Сенеки. Так, М. Пасхалис в статье «Загробная жизнь императора Клавдия в «Отыквлении» Сенеки» подробно останавливается на описании сюжета этого произведения: путешествии Клавдия по загробному царству, суде над императором советом богов и пр.[[20]](#footnote-20). Ученый дает свою личную оценку этой небольшой сатиры и определяет ее жанр, частично освещая его происхождение. Заслуживает внимания небольшое исследование Дж. Шафера «Нравственные письма к Луцилию как драматическое образование»[[21]](#footnote-21). Статья, написанная скорее как рекомендация, содержит в себе советы о том, как следует читать «Нравственные письма к Луцилию», но попутно здесь встречаются небольшие отрывки из произведения и их анализ, что в действительности помогает лучше понять сочинение философа.

 В 2013 г. в англоязычной литературе появился фундаментальный труд, в целом посвященный эпохе правления Нерона, созданный М. Т. Динтером и Е. Баклеем, - «Путеводитель в эпоху Нерона»[[22]](#footnote-22). Несмотря на то, что он не посвящен напрямую Сенеке, в нем содержится много материала по литературному творчеству писателя, анализ его основных философских произведений. Также много внимания уделяется его значению как наставника Нерона при дворе и в качестве политика. Аналогичная работа Г. Д. Хэйла, уже полностью посвященная Сенеке, вышла под названием «Путеводитель по Сенеке»[[23]](#footnote-23). Для нас эта работа оказалась важнейшей, так как она включает в себя подробную биографию Сенеки, обзор его политической карьеры и конкретных задач, претворенных им в жизнь в первое пятилетие правления Нерона, анализ каждого философского произведения Сенеки по отдельности, полную характеристику его философских взглядов, а также разбор его драматических произведений. И, наконец, одно из наиболее современных исследований - «Стоицизм и утешения» Б. Линдберга, в котором автор рассматривает три «утешения», созданные Сенекой в разное время, в качестве феномена, присущего только стоицизму[[24]](#footnote-24). Работа содержит рассказ о происхождении «утешений», основных элементах и общих чертах этого жанра и т.д. На основе этих данных автор рассматривает «утешения», написанные Сенекой, находя взаимосвязь с ортодоксальным стоицизмом и некоторые отличия от него.

Таким образом, несмотря на узкий круг первоисточников, историография по данной проблематике достаточно всеобъемлюща и разнообразна. Встречаются как масштабные труды, рассматривающие различные аспекты творческой и политической жизни Сенеки, так и специальные работы, останавливающиеся на анализе конкретных произведений, взглядов или особенностей учения Сенеки. Из этого следует, что тема далеко не исчерпана и предоставляет, таким образом, плодотворную почву для исследовательской деятельности историков, философов, культурологов, литературоведов.

Глава I. Биография

1. **Ранние годы жизни и начало политической карьеры**

Ранние годы Сенеки практически не фигурируют в источниках. Свидетельства, которыми располагают исследователи, относятся уже к расцвету политической и философской деятельности Луция Аннея Сенеки. Небольшое количество биографических фактов оставил и сам философ в своих поздних сочинениях. Имея некоторые представления о принципах воспитания и быте Рима того периода, можно реконструировать семейный уклад и отношения между членами семьи Сенеки.

Дата рождения Сенеки остается спорной. Некоторые исследователи полагают, что он родился в I в. н.э., другие считают, что в IV в. до н.э. Консенсус по этому вопросу так и не достигнут, поэтому принято считать, что Луций Анней Сенека родился не ранее IV в. до н.э. и не позднее I в. н.э. в г. Кордубе (современная Кордова), на юге Испании, в столице римской провинции Бетика, процветающем торговом городе[[25]](#footnote-25). В роду Сенеки не было именитых предков, которые могли бы провести свою родословную к высшим сословиям Рима. Будущий философ и политик происходил из всаднического сословия, образованного позже других. Этот факт говорит о том, что родственники Сенеки, не обладая обширными связями с высшей аристократией, добивались всего сами. Его отец, Марк Анней Сенека, был популярным ритором своего времени, автором знаменитых трудов по истории и практике декламации, в частности, таких сочинений, как «Контроверсии» и «Суазории». Мать, Гельвия, происходила из влиятельной провинциальной семьи, жившей в суровой простоте[[26]](#footnote-26). В одном из своих ранних сочинений, а именно в «Утешении к Гельвии», Сенека напишет, что она была образованной, интеллигентной женщиной, невероятно увлеченной философией. Однако муж, сторонник консервативных взглядов и старых римских обычаев, не одобрял занятий своей жены, поэтому в основном она занималась воспитанием детей.

У Сенеки Младшего было двое братьев: Новат и Мела. Старший, Новат, позднее принявший имя Юний Анней Галлион, прошел все ступени политической карьеры в Риме, при Нероне стал сенатором, консулом-суффектом и проконсулом Ахайи и тем самым проконсулом, который отказался судить апостола Павла. Источником, повествующим об этих событиях, являются «Деяния апостолов»: «Иудеи! Если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, и об именах, и о законе вашем, то разбирайтесь сами: я не хочу быть судьею в этом» (Acta Apost., XVIII, 14, 15). Младший брат, Анней Мела**,** стал имперским прокуратором, а впоследствии и отцом поэта Лукана (Марка Аннея Лукана)[[27]](#footnote-27). В конце жизни он удалился от дел, успев скопить неплохое состояние.

Таким образом, члены семьи Сенеки были, по сути, провинциалами, стремящимися использовать возможности политической и социальной мобильности, которую им обеспечивала колония, основанная во времена Августа. Ко всему прочему у этого небольшого рода были неплохие связи: дядя Сенеки, Галерий, был префектом Египта, а друг его отца (и, в конечном итоге, приемный отец старшего брата Сенеки, Новата) Луций Юний Галлион был довольно известным ритором своего времени, общался с Овидием и вполне возможно мог использовать личные связи, чтобы помочь Аннеям обзавестись нужными знакомствами и построить блестящую карьеру[[28]](#footnote-28).

Трепетно относясь к будущему своих детей, Сенека Старший в 15 или 16 г. н.э. вместе с семьей решает переехать в Рим, чтобы дать своим детям хорошее образование. В столице они обучались истории, философии, греческому языку, римскому праву, риторике. Именно в Риме Сенека всерьез увлекся философией. Большое влияние на Сенеку оказал стоицизм, однако будущий философ много внимания уделял и другим учениям. За короткий период времени он познакомился со многими философскими направлениями и их самыми яркими представителями. Наставниками Сенеки в философии были стоик Аттал, пифагореец Социон, эклектик Фабиан Папирий и киник Деметрий[[29]](#footnote-29). Позднее он будет с признательностью вспоминать своих наставников, особенно Аттала. О нем он напишет в «Нравственных письмах к Луцилию» следующее: «Чем больше душа принимает в себя, тем она становится шире. Этому, помню, поучал нас Аттал, когда мы осаждали его уроки, приходили первыми, а уходили последними, и даже на прогулках вызывали его на разговор, между тем как он не только с готовностью, но и с радостью шел навстречу ученикам» (Epist., CVIII, 2, 3).

Но Сенека Старший не одобрял увлечений сына, поэтому вскоре перед Сенекой Младшим встал вопрос выбора будущей профессии. Послушав отца, он оставил занятия философией и начал адвокатскую практику, но та оказалась недолгой: Сенеку серьезно подводило здоровье. На лечение он отправился в Египет, по желанию своей тетки, муж которой, Ветразий Поллион, был претором этой провинции. Здесь будущий философ проводит пять лет (26-31 гг.)[[30]](#footnote-30). Помимо того, что Сенека проходил лечение в Египте, он также делал некоторые заметки о жизни, быте египтян, климате и географии, нравах и обычаях страны, которые позже отразились в книге «О стране и обрядах египтян», не дошедшей до наших дней. Помимо этого, он изучал систему управления провинциями и их финансами в больших масштабах, что в будущем ему пригодится в политической карьере[[31]](#footnote-31).

В 31 г. Сенека возвращается из Египта и продолжает адвокатскую деятельность. Около 33 года, при императоре Тиберии он становится квестором (казначеем). Вскоре Сенека стал вхож в знатные круги, поддерживал дружеские отношения с Ливиллой и Агриппиной - сестрами императора. Тиберий благоволил талантливому оратору, философу и новоиспеченному политику: уже ко времени восшествия на престол Калигулы Сенека входит в сенат, быстро завоевав внимание искушенной публики, прежде всего, своим ораторским мастерством. Он становится настолько популярен, что возбуждает зависть императора и, в итоге, Калигула приказывает убить Сенеку. Ему помешала одна из многочисленных наложниц императора, уговорив его не совершать задуманное, уверенная в том, что слабый здоровьем философ и так скоро умрет.

Перед кончиной Калигулы в 41 году Сенека написал «Утешение к Марции», посвященное дочери Кремуция Корда. Кремуций Корд был историком и ярым оппозиционером, о котором, в частности, положительно отзывался Тацит. Примерно в это же время Сенека написал первую книгу трактата «О гневе», которая, предположительно, появилась на почве гнева Калигулы и являлась своего рода результатом наблюдения за этим пороком, находившимся в числе дурных привычек покойного императора[[32]](#footnote-32). Сенека, вхожий в имперские круги (к которым принадлежали, в том числе, и особы королевского дома), смог нарисовать реалистичный портрет довольно неуравновешенного правителя[[33]](#footnote-33). После смерти Калигулы Сенеке пришлось разочароваться и в следующем императоре, ученом и юристе, с которым он вполне мог сойтись на самой благоприятной почве. Однако с приходом к власти Клавдия Сенеку подстерегают новые несчастья: молодая жена императора, Мессалина, возненавидевшая философа, приказала сфабриковать против Сенеки ложное обвинение. В итоге тот был обвинен в связи с племянницей Клавдия Ливиллой и приговорен к смертной казни, но император смягчился и отправил Сенеку в ссылку на Корсику.

В Корсиканской ссылке Сенека находился в период с 41 по 49 г.[[34]](#footnote-34). Из жизни Сенеки в изгнании известно только то, что он сам рассказывает в различных работах, написанных им в этот период. В одной из своих элегий Сенека так описывает место своего пребывания:

Корсика, как ты ужасна, когда разгорается лето,

Но несравненно страшней в дни под пылающим Псом.

Будь милосердною к тем, кто в изгнании здесь погибает.

Тем, кто здесь заживо мертв, легкой да будет земля[[35]](#footnote-35).

Подобное описание очень иллюстративно и в полной мере раскрывает Корсику как место для заключения: суровый климат, бедные земли, скудные пейзажи не располагали к занятию земледелием или садоводством, здесь вообще практически ничем нельзя было всерьез увлечься, чтобы скоротать время ссылки. Именно в этот период Сенека целиком и полностью посвящает себя литературному творчеству. За время ссылки философ пишет два «утешения»: «Утешение к Гельвии» и «Утешение к Полибию»[[36]](#footnote-36).

Первое свое «утешение» он посвящает матери, обеспокоенной положением сына, который находится в ссылке. Центральной темой произведения становится любовь к матери. Он сообщает ей, что здоров и бодр духом и все свободное время посвящает творчеству, наблюдению за природой и, конечно, философии: «Мой ум избавился от мелких забот, и я занимаюсь тем, что мне нравится. Когда я устаю от более серьезных занятий, я читаю что-нибудь легкое или, стремясь к исследованию истины, погружаюсь в созерцание природы» (Ad Helv., I, 2). Используя свой непринужденный изысканный стиль, он убеждает своего адресата в том, что довольствуется малым, и просит ее не волноваться о нем, потому что она осталась не одна, есть еще любящие сыновья, готовые поддержать ее в тяжелые дни. Он убеждает ее (а может и самого себя), что в его ссылке нет ничего позорного, потому что вызвана она не бесчестным поступком, а является результатом тирании и несправедливости со стороны императора.

 Второе «утешение», написанное годом или полутора годами позже, адресовано иному лицу и выдержано совершенно в другом тоне. На момент создания этого сочинения Сенека находился в ссылке уже три года[[37]](#footnote-37). Оно посвящено вольноотпущеннику Полибию, который принадлежал к правящей партии и пользовался благосклонностью Клавдия. Судя по контексту, произведение написано с четким политическим расчетом: Сенека пытался убедить своего адресата в необходимости каким-либо образом воздействовать на принцепса, чтобы тот освободил опального философа[[38]](#footnote-38). Сенека пишет: «Пусть он как угодно рассмотрит и решит мое дело. Либо справедливость Цезаря признает мое дело правым, либо он снисходительно признает его таковым. В любом случае его благодеяние для меня будет одинаковым; ведь он или признает мою невиновность или выскажет свое желание» (Ad Polyb., XII, 3).

Следует отметить, что мнения исследователей по поводу этого отрывка расходятся: одни считают трактат Сенеки низкопоклонством перед императором, другие - что философ не питал иллюзий по поводу своего положения и просто хотел справедливого суда. Античные авторы однозначны насчет этого сочинения: Дион Кассий полагал, что трактат написан с целью польстить императору в надежде, что тот его освободит[[39]](#footnote-39). Однако он не отрицал, что после возращения Сенека сожалел о своем поступке. Интересную точку зрения отстаивал один из деятелей французского просвещения – Дени Дидро. Она заключается в том, что первоначальный трактат был утрачен, и то, что сохранилось, является подделкой, составленной одним из многочисленных враждебных критиков жизни и произведений Сенеки, которых вызвала консервативная реакция во II в. н.э.[[40]](#footnote-40). Дидро считает, что она создана, чтобы опозорить и высмеять философа, вольноотпущенника и ненавистника императора[[41]](#footnote-41).

Современные исследователи (например, П. Грималь) утверждают, что «Сенека добивался законного права на верность своим убеждениям, в том случае, если Клавдий политике «свободы» предпочтет иную стратегию власти, надеялся хотя б на его милосердие по отношению к тем, кто сделал другой выбор»[[42]](#footnote-42). И. Н. Титаренко также считает, что Сенеку не стоит осуждать, но по другой причине: время требовало от него осторожности. В то время, когда жена Клавдия, Мессалина, была достаточно влиятельной, в Риме были распространены массовые репрессии, которые могли доходить и до ссыльных.

Другой отечественный историк, В. А. Ивлиев, полагает, что Сенека этим произведением изменил своим взглядам. По мнению ученого, выбор Сенеки был не случаен: Полибий – достаточно влиятельная фигура в римской политике, пользовавшаяся благосклонностью императора. Сенека, судя по всему, был хорошо с ним знаком. В начале 43 г. философ получил известие о смерти брата Полибия[[43]](#footnote-43). Он решил воспользоваться ситуацией для дипломатического шага о помиловании[[44]](#footnote-44). Плавно от искренних слов утешения он переходит к тому, что Полибию остается уповать на императора, которому Сенека неприкрыто льстит. Говоря об этом произведении, В. А. Ивлиев подчеркивает: «До нас дошел только отрывок, но для славы Сенеки было бы лучше, если б он вовсе не дошел до нас»[[45]](#footnote-45). Возможно, что правда находится где-то посередине: Сенека действительно хотел выразить сожаление по поводу трагической потери Полибия в духе стоицизма, но не воспользоваться таким случаем он не мог, и попытался таким образом выпросить помилование у императора.

В любом случае, несмотря на противоположные мнения об «Утешении к Полибию», результат был один: со стороны Сенеки это был неудачный дипломатический ход, потому что ответа от Полибия так и не поступило. Через четыре года, после того, как Сенека отправил письмо, к нему пришло трагическое известие: Мессалина обвинила Полибия в измене, и по ее приказу он был казнен. В тот момент казалось, что для философа все потеряно, но ситуация внезапно изменилась.

В 49 г. Сенека неожиданно был вызволен из ссылки. Такой внезапный поворот был связан с крупными событиями, происходившими тогда в Риме. Мессалина, жена Клавдия, в отсутствие мужа организовала свою свадьбу с неким Силием[[46]](#footnote-46). Выведенный из терпения император казнил неверную супругу. Ее место заняла Агриппина, племянница императора, отличавшаяся довольно властным характером (в общем, как и предыдущая супруга). Именно по ее настоянию Клавдий освободил из ссылки философа. Сенека был назначен воспитателем одиннадцатилетнего сына Агриппины, Луция Агенобарба, будущего императора Нерона. Кроме того, в 50 г. Сенека был назначен на должность претора. В том же году Клавдий усыновил Нерона, а в 53 г. состоялась женитьба последнего на дочери императора - Октавии, которая еще более укрепила положение сына Агриппины как наследника трона[[47]](#footnote-47). Агриппина добилась назначения на пост префекта претория преданного ей Афрания Бурра, а также Аникета, высокообразованного инженера, который позже стал обучать Нерона математике (и которому принадлежал план убийства Агриппины с помощью распадающегося корабля).

В середине 54 г., не без участия новоиспеченной супруги, Клавдий был отравлен, и гвардия провозгласила императором молодого Нерона[[48]](#footnote-48). Спустя некоторое время Сенека напишет сатиру на смерть Клавдия, которая называется «Отыквление». В этом произведении Сенека показывает свое истинное отношение к погибшему императору, которое явно расходится с тем, что было написано ранее в «Утешении к Полибию». Сенека обличает императора перед римским народом в его истинной сущности (как считает сам автор): «Клавдий выведен по умственным способностям – глупым; по характеру – вспыльчивым, жестоким, коварным; по политическим качествам – бездарным, недалеким, мстительным; по нравственному облику – безобразным, грузным, хромым, заикающимся, трясущимся»[[49]](#footnote-49). После всех этих поворотных событий Сенека становится одним из самых влиятельных высокопоставленных лиц Рима.

Подводя итог, можно сказать, что начало пути Сенеки на политическом поприще было довольно скромным: деятельность адвоката проходила весьма успешно и, возможно, могла бы продолжиться, но из-за состояния здоровья и вынужденной поездки в Египет ее пришлось оставить. Все основное время до возращения с Корсики Сенека провел вдали от Рима, событий и атмосферы, царивших в тот период. Зато такая практика, как будет видно в дальнейшем, очень помогла Сенеке больше узнать об экономическом, политическом, социальном устройстве и жизни провинций Римской империи в целом. Накопленные знания не только помогли Сенеке в управлении обширными владениями государства и проведении реформ, но и способствовали становлению Сенеки в качестве философа. Возможно, именно сочетание философа и политика в одном лице предопределило тот факт, что Агриппина выбрала именно Сенеку в качестве преподавателя и наставника юному императору Нерону.

1. **Пик политической карьеры и смерть Сенеки**

С первых же дней правления Нерона сформировалась правящая группировка в лице Сенеки и Афрания Бурра против Агриппины. В годы малолетства императора они фактически правили страной и определяли ее политику. Сенека из воспитателя превратился в первого советника, и тому был ряд причин: он уже был известен в Риме не только как писатель и трагик, но и как философ, поднимавший в своих трудах, в частности, и политические вопросы (какими качествами должен обладать император, как должны взаимодействовать ветви власти и т.д.); к тому же сказалось и прошлое Сенеки в качестве адвоката, так как при дворе императора обязательно должен был находиться грамотный юрист. Ко всему прочему Сенека обладал хорошими дипломатическими и ораторскими способностями, необходимыми для взаимоотношений с другими государствами.

 Как первый советник Совета принцепса, Сенека являлся главой исполнительной власти империи. Поэтому первый период правления Нерона под чутким руководством Сенеки в литературе обозначается как «Золотое пятилетие», так как правление императора в это время было образцом либеральной политики: от имени Нерона было объявлено о восстановлении древних обязанностей сената, дано обещание не вмешиваться в управление сенатскими провинциями и не преследовать сенаторов по закону об оскорблении императорского величия[[50]](#footnote-50).

В период наивысшего расцвета политической карьеры Сенеки законодатели неоднократно возвращались к проблемам рабства, так как рабы являлись основной производственной силой. Нужно отметить, что философ относился к рабам достаточно гуманно, но требовательно. Сам институт рабства он не осуждал и, более того, не выступал за его упразднение. Сенека, возглавляя правительство, проявлял заботу, прежде всего, о рабовладельцах. Именно он был инициатором ряда законов в их пользу. Во-первых, в 57 г. был отменен налог с закупки рабов**,** который был введен Августом, а налог с покупки увеличен до 4% от уплачиваемой суммы[[51]](#footnote-51). Таким образом, покупатели рабов выигрывали, а продавцы проигрывали, потому что, в соответствии с новым законом, налог платили те, кто продавал рабов. Во-вторых, в том же году был возобновлен один из указов времен Августа, который пояснял случаи, в которых рабов можно казнить[[52]](#footnote-52). Во времена правления Нерона этот приказ был расширен новыми условиями, которые делали этот закон очень жестоким. Однако, по мнению правительства, такой закон должен был отбить у рабов охоту к новым выступлениям против своих хозяев. Были отменены некоторые обременительные налоги, осуждалось доносительство, гонорары доносчиков сократились вчетверо[[53]](#footnote-53). Провинции Италии и другие города Империи в этот период стали пользоваться в то время большим самоуправлением, в чем сказался давний опыт Сенеки, его поездка в Египет и знакомство с муниципальным управлением этой части государства.

 Большое внимание Сенеке и его помощникам приходилось уделять организации зрелищных представлений,в частности, и потому что сам император принимал в них активное участие**.** Не обошлось при дворе Нерона и без любовных интриг. Сенека всячески способствовал этому. Он активно покровительствовал увлечению Нерона вольноотпущенницей Актой, считая, что она будет отвлекать его от государственных дел. Следует отметить, что такая политика имела определенный успех, но не на длительный срок.

Сенека не ограничивался только лишь областью внутренней политики. Его также заботили отношения и с другими государствами.Главными геополитическими направлениями были: Армения, Германия, Египет, Британия. Армения беспокоила римлян из-за действий Парфии, которая хотела перетянуть Армению в зону своего влияния[[54]](#footnote-54). Были приняты следующие экстренные меры: во-первых, усилены легионы, стоявшие в пограничных с Арменией провинциях; во-вторых, во главе этих же провинций поставили угодных Риму царей; в-третьих, командующим этим направлением поставили опытного стратега, прославившегося еще при Клавдии, - Карбуона[[55]](#footnote-55). Все эти меры помогли установить над Арменией протекторат ненасильственным путем. В Германии возглавлять легионы, стоявшие в Нижней Германии, Сенека назначил своего шурина, Помпея Паулина, а легатом Верхней Германии - Антистая Вета[[56]](#footnote-56). Рубежи этих территорий, таким образом, оказались под надежной защитой. Египет интересовал Рим, прежде всего, в экономическом отношении, так как он снабжал империю хлебом. Поэтому для Сенеки главной задачей было обеспечить Рим бесперебойным снабжением египетским зерном, с чем он успешно справился[[57]](#footnote-57). Таким образом, внешняя политика в этих регионах проходила мирным путем и ограничивалась усилением обороноспособности, ротацией кадров на местах и принятием экономических мер.

В Британии же Сенекой проводилась преимущественно завоевательная политика,которая закончилась восстанием Боудикки в 61 г. н.э. Поводом к восстанию послужил произвол римских чиновников. О восстании подробно рассказывает Тацит: «Боудикка, поместив на колеснице впереди себя дочерей, когда приближалась к тому или иному племени, восклицала, что британцы привыкли воевать под предводительством женщин, но теперь, рожденная от столь прославленных предков, она мстит не за потерянное царство и богатства, но как простая женщина за отнятую свободу, за свое избитое плетями тело, за поруганное целомудрие дочерей. Разнузданность римлян дошла до того, что они не оставляют неоскверненным ни одного женского тела и не щадят ни старости, ни девственности» (Ann., XVI, 35). К восстанию присоединилось множество британских племен, которые осадили римскую колонию Камулодун и другие центры римского владычества - Лондиниум (современный Лондон) и Верулам[[58]](#footnote-58). Всего, согласно Тациту, в схватках с бриттами пало до 70 тысяч римских граждан и союзников. Однако хорошо вооруженная и дисциплинированная римская армия сумела подавить восстание. Боудикка приняла яд. Брожение продолжалось в Британии еще несколько лет, задерживая ее окончательное подчинение Риму[[59]](#footnote-59). Тацит явно стоит на стороне своего народа. Так он, например, описывает победу римлян: «Наши воины истребляли противника, не щадя и женщин; к грудам человеческих тел добавлялись и трупы пронзенных дротиками и копьями лошадей. Одержанная в тот день победа не уступает в блеске и славе знаменитым победам древности. Ведь было истреблено, как утверждают некоторые, немногим менее восьмидесяти тысяч британцев, тогда как мы потеряли лишь около четырехсот убитыми и ненамного более раненными. Боудикка лишила себя жизни ядом, а префект лагеря второго легиона Пений Постум, узнав об успешных действиях воинов четырнадцатого и двадцатого легионов, сразил себя мечом, ибо лишил свой легион той же славы, не выполнив вопреки воинскому уставу, приказа полководца» (Ann., XVI, 37).

Из вышеперечисленных внешне- и внутриполитических акций можно сделать вывод о значительной роли Сенеки в правительстве Нерона. Большинство решений было принято в основном с его подачи. Но молодой император тоже не оставался в стороне и послушно выполнял указания своего учителя.Нерон проявлял сдержанность в получении наград, отказался от титула «отца отечества» и установления своей золотой статуи в храме Марса[[60]](#footnote-60). Его больше интересовало стихосложение, декламация и пение. Многие прекрасно понимали, что за всеми благодеяниями в основном стоит Сенека, который хотел воплотить свои политические идеалы на практике. Однако Нерон взрослел и в нем все более прослеживались недостойные черты характера: кровожадность, лицемерие и многие другие, малопригодные для правителя[[61]](#footnote-61). Сенека всеми силами пытался перевоспитать своего ученика в духе стоицизма. Он напишет трактат «О милосердии**»**, очевидно посвященный Нерону[[62]](#footnote-62). В этом произведении он попытался раскрыть своему ученику хорошие стороны милосердия, приводя ему в пример Августа, который под конец своей жизни достиг расцвета славы, потому что стал снисходительнее обращаться со своими врагами, чем многих привлек на свою сторону[[63]](#footnote-63). Помимо того, что Сенека пытался теоретически привить Нерону любовь к милосердию, он заставлял молодого императора произносить в Сенате речи в пользу граждан, пострадавших при тирании Клавдия. Так, по настоянию Нерона, был возвращен Платон Латерат, обвиненный в связях с Мессалиной и лишенный сенаторского звания[[64]](#footnote-64).

Сближение Сенеки со своим учеником и линия, проводившаяся им в политике, не нравились Агриппине, которая сама предпочитала быть на первых ролях. Ее стремления были опасны как для карьеры философа, так и для будущего государства в принципе, учитывая нескончаемую жажду власти матери Нерона. Устранить ее было непросто, потому что для сына она все еще была авторитетом. Первое столкновение Сенеки и Агриппины произошло при приеме армянских послов, просивших аудиенции у Нерона, когда Агриппина хотела сама принять их, а Сенека, по приказу Нерона, остановил ее, таким образом не допустив ее до императорских почестей[[65]](#footnote-65). Второе столкновение, произошло из-за новой любовницы Нерона, Акты: Сенека и Бурр всячески покровительствовали этой связи, что, конечно, не устраивало Агриппину. В гневе она стала грозить, что устроит восстание против императора в пользу Британника, законного наследника Клавдия. Когда об этом услышал Нерон, он приказал убить Британника. Агриппина впала в немилость[[66]](#footnote-66). По убеждению Сенеки, Нерон отправил того допросить свою мать, вместо того, чтобы убить ее на месте. Она произнесла трогательную речь, которая оказала сильное впечатление на императора. Он примирился с ней.

Удаление Агриппины от двора было апогеем силы и значения Сенеки. К этому времени он достиг высших гражданских почестей: в 57 г. н.э. он был назначен консулом. Благодаря подаркам Нерона, успешной ростовщической деятельности, состоятельности его второй жены и прибыльности обширных виноградников, состояние философа резко увеличилось: по тем временам оно оценивалось в 300 млн. сестерциев[[67]](#footnote-67). Его непоколебимое положение подтверждает процесс Суиллия, разразившийся в 58 г. н.э. Суиллий Руф, который раннее по просьбе Мессалины выдвинул обвинение против Сенеки в 41 г., был обвинен во взимании платы за адвокатские услуги[[68]](#footnote-68). Теперь же правда была на стороне философа, и любая попытка пошатнуть его положение могла закончиться неудачей. Тацит сообщает, что Суиллий сделал попытку обвинить Сенеку в различных грехах, приписывая ему зависть и неразборчивость в средствах достижения целей, развращение женщин и жажду наживы (Ann., XIII, 42). Но этот ход не имел никакого успеха, т.к. Суиллий имел дело еще и с опытным адвокатом, который сумел в итоге сослать обвиняемого на Балеарские острова.

Агриппина тем временем понимала шаткость своего положения: после отравления Британника ее сын все больше отдалялся от нее и все сильнее доверялся своему учителю. Нерон настолько стал тяготиться вниманием своей матери, что решил убить ее. К этому поступку его подталкивала и его новая любовница – Поппея Сабина, которая видела в матери императора единственную помеху на пути к трону. Нерон созвал своих приближенных, чтобы они помогли ему воплотить задуманное. Аникет, который являлся, помимо прочего, и главой мезенского флота, предложил оригинальное решение: утопить Агриппину, подстроив кораблекрушение. Нерон одобрил этот вариант. Было подготовлено все необходимое, Нерон перед этим разыграл примирение, чтобы заманить мать на корабль. Он отправил ей письмо, в котором предлагал встретиться с ним в Байях. Агриппина, поверив Нерону, согласилась плыть на этом корабле, однако план провалился. Механизм, из-за которого должна была произойти утечка, не сработал. Во время кораблекрушения ей удалось спастись. Эта сцена очень подробно и ярко описана в произведении Сенеки **«**Октавия». Например, в строках:

Цезарь, мать обманув,

На губительном плыть ее корабле

По Тирренским волнам коварно послал (Octavia, 311-313).

Сенека прямым текстом говорит о злом умысле императора. Далее же он описывает панику людей, находившихся на потерпевшем бедствие в штиль корабле. Агриппина, чудом спасшись, вернулась к себе на виллу. Очевидно, что за этим стоял Нерон, однако она не подала виду, что догадалась. Мать отправила к сыну гонца с письмом, в котором сообщила, что все в порядке. Тацит так описывает чувства императора после того, как до него дошли известия о спасении Агриппины: «Помертвев от страха, он восклицает, что охваченная жаждой мщения, вооружив ли рабов, возбудив ли против него воинов, или воззвав к сенату и народу, она вот-вот прибудет, чтобы вменить ему в вину кораблекрушение, свою рану и убийство друзей: что же тогда поможет ему, если чего-нибудь не придумают Бурр и Сенека» (Ann., XIV, 7).

После этого Нерон созвал экстренное совещание для координации дальнейших действий. Было решено (опять-таки с подачи Сенеки) умертвить Агриппину. Эта задача была возложена на Аникета, который, отобрав верных людей, отправился к вилле матери Нерона. Тем временем император, узнав о прибытии посланца Агриппины, решил возвести на мать ложное обвинение. Пока тот передавал послание Агриппины, Нерон подвинул меч к ногам посланца и заявил присутствующим здесь Сенеке и Бурру, что тот хотел убить его по приказу матери. Прибывшие во главе с Аникетом врываются в дом Агриппины и убивают ее. После этого события Нерон приказал Сенеке как можно скорее написать послание сенату, в котором тот должен был выдвинуть аргументы в пользу обвинения Агриппины. Текст послания не дошел, но известно, что после него сенат одобрил действия Нерона. Несмотря на растущую уверенность и нетерпение императора, его отвращение к делам обеспечило еще два года относительно разумного и гуманного управления в Риме после смерти Агриппины. Спустя три года после убийства матери Нерон женился на Поппее Сабине, которая становится очередным соперником Сенеки и Бурра в борьбе за власть. После этого первые советники больше не имели власти над императором. В 61 г. н.э. произошло последнее поворотное событие в карьере Сенеки: Бурр был отравлен, и этот факт ознаменовал окончательное падение философа. Партия противников Сенеки подняла голову, в то время как у наставника Нерона не оказалось поддержки со стороны. Противники осуждали Сенеку за участие в заговоре против Агриппины, за бесчисленные богатства, накопленные им за время службы, количество вилл и роскошность его жизни. Когда Сенеку предупредили о дурных слухах, ходивших по Риму, философ заметил охлаждение к себе и со стороны Нерона. Он попросил императора разрешения удалиться от государственных дел, в чем тот ему не отказал.

Так завершилась политическая карьера Сенеки. Теперь он стал полностью посвящать себя философским размышлениям и литературному творчеству так, как это было во времена корсиканской ссылки. Он практически не бывал в Риме и жил уединенно со своей женой в окружении врача и немногих друзей. В последние годы своей жизни он работал над фундаментальным трудом, который впоследствии назвал «Естественнонаучные вопросы», где обобщил все свои наблюдения за явлениями природы, полученными во время пребывания в Египте, а позднее на Корсике, а также над письмами, адресованными другу и сподвижнику, Луцилию, более молодому своему современнику, который занимал различные всаднические должности при Клавдии и Нероне. Это была настоящая переписка друзей, которая началась в 60 г. н.э. и длилась до конца жизни философа. Письма можно считать настоящим курсом нравственной философии, написанным в духе стоицизма. В них много говорится о бедности, о свободе воли, о борьбе с превратностями судьбы, о бессмертии души, о дружбе, и, наконец, наиболее подробно о смерти: как следует ее встречать и как нужно относиться к смерти близких людей[[69]](#footnote-69). Но тихая и мирная жизнь философа не могла пройти мимо императора, который воспринимал его поведение как немой протест. Становится ясно, что для Нерона не представляется возможным оставить престарелого философа в живых. Нерон, скорее всего, видел в своем бывшем наставнике мощный оплот оппозиции, от которого он до сих пор не избавился.

Сохранилось два правдоподобных, но поразительно различающихся друг от друга рассказа о смерти Сенеки. Дион Кассий, историк третьего века, римский сенатор, который писал на греческом языке, ничего не говорит о том, что Нерон заказал убийство своего бывшего учителя, но концентрирует внимание на четырех ключевых моментах: Сенека хотел, чтобы его жена Паулина умерла вместе с ним; в последнее время он занимался только литературной деятельностью; его смерть приблизили солдаты, и он умер, несмотря на его более ранние попытки потакать Нерону[[70]](#footnote-70).

Тацит же создает более сложный сценарий и сообщает следующее: «Наконец наступила очередь умереть и Аннею Сенеке. Смерть его была особенно приятна императору, не потому, впрочем, чтобы было доказано участие Сенеки в заговоре, но потому, что она давала повод совершить при помощи меча то, что не удалось сделать при помощи яда. Для обвинения Сенеки достаточно было слов Наталиса (доносчика, раскрывшего заговор Пизона), что Пизон посылал его к Сенеке во время болезни, чтобы спросить его, почему Сенека не хотел принять Пизона, и предложить Сенеке поддерживать дружбу с Пизоном более частыми свиданиями…» (Ann., XV, 56-60).

Этих сведений оказалось достаточно, чтобы вынести смертный приговор философу. Он с мужеством принял этот факт, решив вскрыть вены на руках. Его жена Паулина захотела последовать за ним, чему философ не противился. Оба вскрыли себе вены, но так как Сенека был уже очень стар, кровь вытекала очень медленно; чтобы ускорить ее истечение, он приказал открыть жилы также на ногах и коленях. Нерон же, не имея никакой ненависти к Паулине, боясь упреков за чрезмерную жестокость, приказал спасти ее. Она на несколько лет пережила своего мужа, храня почтение и уважение к его памяти. Между тем, смерть философа по-прежнему не наступала. Сенека попросил Стация Аннея, своего друга и опытного врача, дать ему яд, приготовленный на всякий случай заранее[[71]](#footnote-71). Сенека принял отраву, но напрасно: его тело похолодело и яд не произвел своего действия. Тогда он вошел в горячую ванную и, обрызгав водой присутствующих, сказал, что это возлияние Юпитеру Освободителю, а затем задохнулся в ванной от горячих паров. Его тело было сожжено без всяких торжественных обрядов, как он и завещал незадолго перед своей смертью. Сенека умер в апреле 65 г. н.э., оставив после себя множество произведений, учение о морали и нравственности, которое оказало влияние на дальнейшую литературную традицию.

Историки, как древние, так и современные, расходятся во мнениях относительно масштаба и характера вклада Сенеки в эпоху правления Нерона[[72]](#footnote-72). Дискуссия осложняется тем фактом, что античные писатели политической истории склонны думать субъективно, согласно личным связям и сиюминутным решениям, а не абстрактно, с точки зрения более далеких целей, первостепенных нужд и политической стратегии. Античные источники утверждают, что у Сенеки и Нерона не было представления о потребностях империи. Но в действительности, по крайней мере, два направления повторяются на всем протяжении правления Сенеки: одним из них является возврат к гражданскому управлению после военного самодержавия Клавдия, вторым является продолжение политики Клавдия в экономической сфере и забота о рациональном использовании городского пространства[[73]](#footnote-73). В период тесной связи Сенеки с Нероном реформы улучшили состояние императорской казны, тем самым обеспечив и проекты общественных работ, которые характеризовали режим Нерона как до, так и после печально известного пожара в Риме в июле 64 г. н.э. Однако историографическая традиция предпочитает рассказы о придворных интригах дебатам о политике, финансах и общественных проблемах. В этом отношении Сенека выступает как исключительно важный игрок, который правит вместе с Бурром и другими, чтобы найти баланс между Нероном и Агриппиной, уверить высшие классы в благих начинаниях Нерона, избавиться от пережитков правления Клавдия и, наконец, отрицать законность правления Нерона, когда его поведение стало больно ударять по большей части элиты, таким образом обманув общественное мнение[[74]](#footnote-74).

Можно сделать вывод о том, что Сенека действительно играл важную роль в политике при Нероне, особенно во время «Золотого пятилетия». Однако ничем выдающимся он не запомнился, отсюда и малочисленное упоминание о его заслугах в источниках. Философ прошел стандартный карьерный путь к высшим государственным постам. Сенека был довольно заурядным политиком, продолжавшим линию предшественников (особенно ему симпатизировал Август). Никаких масштабных реформ, которые могли бы войти в анналы истории, Сенека не проводил; политическая мысль, отраженная в философских произведениях Сенеки, не отличалась оригинальностью, так как и здесь он в основном повторял ранее выраженные идеи. Попытка сделать из Нерона идеального государя также не увенчалась успехом: император отличался жестокостью, при нем продолжалась тирания. На репутации Сенеки сказались внешнеполитические неудачи и особенно активное участие в дворцовых интригах. Именно из-за этого у современников философа сложилось впечатление о нем, как о придворном интригане, а не выдающемся политике. Но Сенеку не следует упрекать в его действиях. Скорее всего он был в большей степени теоретиком, нежели практиком: у него не было возможности пройти серьезную политическую школу, так как взлет по карьерной лестнице был очень резким, без постепенного роста. Поэтому ситуация, в которой он оказался, требовала от него чрезвычайных мер, чем он, в первую очередь, и занялся, понимая, что Нерон не готов к единоличному управлению государством. Провал Сенеки как политика следует искать не в его действиях, а скорее всего в политических взглядах: философ в политике, чье мировоззрение было достаточно идеалистическим, не мог совместить свои взгляды с политической обстановкой и царившей атмосферой беззакония и насилия в Риме I в. н.э.

Глава II. Философия Сенеки

1. **Особенности стоицизма Сенеки**

Несмотря на то, что политическая карьера Сенеки не увенчалась успехом, его деятельность на литературном поприще была весьма плодотворной. Исследование литературного творчества неотделимо от философской деятельности Луция Аннея Сенеки. Прежде чем приступить к анализу философских концепций Сенеки Младшего, необходимо в общих чертах рассмотреть эпоху, в которой протекала жизнь и деятельность философа.

Римская империя времен Юлиев-Клавдиев была весьма прагматичной по своему характеру: ее интересы были сосредоточены на деньгах, сельском хозяйстве, инженерии, военном деле, праве, ораторском искусстве и управлении государством. Это время постепенно отмиравшей рабовладельческой аристократии; время, когда посессоры бездумно тратили свои богатства на роскошное убранство своих дворцов, званные приемы и ужины, накопление ненужных дорогих украшений. Они ни в коем случае не являлись предпринимателями в подлинном смысле этого слова. Богатства их увеличивались в основном посредством ростовщичества или спекуляций на денежном рынке. Это время тирании принцепсов: трое императоров, на время правления которых выпала политическая карьера Сенеки, были тиранами. Распространенным явлением были судебные процессы об оскорблении величия, а также массовое доносительство. В такой атмосфере формировались взгляды простых римских граждан.

После того как Рим стал самым могущественным государством в мире, покорившим многие народы, философия стала стремиться к универсальности, принятию всех существующих культур: восточной, греческой и даже религиозных обычаев варварских народов. Вследствие подобного синтеза римская философия постепенно становилась эклектичной, вбирая в себя лучшие идеи различных культур. В мировоззрении обычных римских граждан появилось стойкое стремление согласовать личное, индивидуальное с общественным, государственным[[75]](#footnote-75). Несмотря на то, что в дальнейшем более рельефно проступает стремление к индивидуальным ценностям, Сенека верит, что тем большую пользу он может принести, чем выше занимаемый им пост. В это же время среди римлян прослеживается большая увлеченность этическими теориями, а не метафизическими вопросами. После крушения Карфагена территория римского государства значительно расширилась, ввиду чего в воззрениях римлян появились такие понятия, как империализм и космополитизм[[76]](#footnote-76). Утилитарная гражданская простота, присущая республиканскому времени, уступила место роскоши. Римляне стали покупать больше украшений, разбивать красивые сады или внимать новинкам греческой философии. Таких людей не могла привлекать вера в мистическую отчужденность: их могло заинтересовать учение, совмещающее теорию и практику. Из всех греческих философских школ самым подходящим оказался стоицизм.

 Стоицизм берет свое начало в Риме во II в. до н.э. и быстро закрепляет свои позиции, так как образ стоического мудреца вполне соответствовал римскому республиканскому образу идеального гражданина. К тому же это была философия политической активности, что было довольно близко к римской действительности. Стоики были рационалистами, они верили в разум, а не в суеверия и предрассудки. Они критиковали традиционные ценности и институты, частично используя конструктивистский подход, в котором познание воспринимается как активное построение субъектом интерпретации действительности, а не просто ее отражение[[77]](#footnote-77). Кроме того, стоики были универсалистами, верили в единство человечества и равенство людей. Важнейшие идеи западной традиции, остающиеся по-прежнему весьма актуальными, можно отнести к стоицизму: естественные и неотъемлемые права человека, критика рабства, равенство между полами и космополитизм[[78]](#footnote-78). Наконец, на протяжении многих лет после правления Августа стоицизм из философского учения трансформировался в духовную опору. Когда общественные дискуссии затихли, сенат превратился в чисто номинальную фигуру, а правительство подверглось чрезмерной бюрократизации, эта философская школа прочно закрепилась в лекционных залах, салонах и домах в качестве душевного успокоения.

В такой среде протекала жизнь великого философа, и формировались его собственные взгляды. Учение Сенеки, согласно господствовавшему в то время мировоззрению, по существу носило практический характер: по его словам философия не является популярной профессией, предназначенной для хвастовства или проявления мастерства; она заключается не в словах, а в реальной жизни[[79]](#footnote-79). Так как философия фактически служила руководящим пособием в повседневной жизни, она не строилась на определенном базисе, отличалась свободным стилем, выраженным в небольших эссе, беседах с друзьями, где философ давал определенные практические советы, полезные в обыденности, то есть носила преимущественно бессистемный характер.

 Философия, в понимании Сенеки, состояла из исследования естествознания и нравственного закона. Познание природы интересовало стоика исключительно с религиозно-этической стороны, в качестве средства постижения слитого с природой божества и очищения души от ложных, первобытных страхов[[80]](#footnote-80). В отношении природы у Сенеки прослеживается некоторый дуализм. Человеческая природа двойственна: с одной стороны, инстинктивная или физическая природа роднит людей с животными; с другой, рациональная сторона сближает их с божественным началом. Мир тоже разделяется на две части: материальную и духовную[[81]](#footnote-81). Тела, по его мнению, являются лишь оболочкой для бессмертной души человека. Отводя физическому воплощению второстепенную роль, Сенека не навязывает крайний аскетизм. Он призывает не потакать телу и не развращать его, и, так как оно является единственным средством общения с внешним миром, его нужно чистить, одевать, ухаживать, поддерживать в соответствующей форме. Характерная особенность человека - это его разум, который является ни чем иным, как частью божественной природы, погруженной в человеческое тело. С этой точки зрения, одной из главных черт учения Сенеки является пантеизм, который проникнут мыслью о гармонии космоса и хаоса, причем космос выступает единым и общим для богов и людей[[82]](#footnote-82).

В критике общественных взглядов у Сенеки нет ничего революционного - это стандартная программа сдерживания страстей и похотей, разумной умеренности. Высшее благо, по его мнению, заключено в разуме, а не чувствах[[83]](#footnote-83). Сенека, по-видимому, последовательный пацифист: он не размышляет о грандиозных завоеваниях и каких-либо переменах внутри империи. Также у Сенеки нигде нет осуждения богатства. Он считает, что богатство – не порок, порочно лишь использование богатства для получения еще больших сокровищ. Сам философ владел несметным состоянием, но он настаивал, что его имущество приобретено честным, правовым путем. По отношению к рабству у Сенеки противоречивые взгляды. С одной стороны, он не против социального рабства (по его мнению, рабами становятся те, у кого не хватает смелости умереть[[84]](#footnote-84)), но в то же время проповедует мягкое отношение к ним, утверждая равенство всех людей без исключения перед смертью. Однако искоренение рабства было невозможно в тех исторических условиях. Поэтому в сочинениях мыслителя можно найти осуждение отдельных личностей, поступающих дурно по отношению к своим подданным, но не самого института, важного для экономической стабильности (хотя сам Сенека избегал подобных мыслей)[[85]](#footnote-85).

Многие, как например, академик В. Ю. Виппер, четко прослеживают в творчестве Сенеки религиозные черты. Бог для философа есть воплощение разума. Бог любит людей подобно тому, как отец любит своих детей, поэтому его этические воззрения носят явный патриархальный характер. В одном из писем он поясняет, кем является Бог: «Пусть человек выслушал, какую меру надо соблюдать в жертвоприношениях, как необходимо бежать прочь от докучных суеверий, - все равно он далеко не пойдет, если как должно не постигнет умом, каков есть бог - всем владеющий, все ниспосылающий, безвозмездно благодетельствующий. В чем причина божеских благодеяний? В природе богов» (Epist., XCV, 48).

Еще один мотив, который разительно отличает учение Сенеки от его греческих предшественников – отношение к политической деятельности. В то время как у Зенона, родоначальника стоической школы, можно найти резко негативные высказывания об общественных и партийных интригах, у Сенеки, по крайне мере во время расцвета его государственной карьеры, прослеживаются другие настроения. Но когда его карьера пошла на спад, философ стал активно проповедовать аполитизм; вместо гражданских чувств он выдвигает на первый план религиозный космополитизм[[86]](#footnote-86). Он говорит не только о римском народе, к которому собственно и принадлежит, а о человечестве в целом, об общем отечестве для всех людей – о всем мире. У человека всегда есть выбор, перед ним открыты все пути к самосовершенствованию, а с помощью стремления к добродетели возможна победа добра над злом[[87]](#footnote-87).

 Существует также мнение ряда исследователей о том, что взгляды Сенеки во многом схожи с христианскими. Такого рода размышления не лишены оснований: формирующаяся христианская теология во многом сочувственно относилась к Сенеке. Тертуллиан утверждал, что у Сенеки было много христианских мыслей, Лактаций признавал некоторое сходство идей Сенеки и новой монотеистической религии. Иероним даже внес Сенеку в список христианских писателей[[88]](#footnote-88). Некоторые схожие черты между христианством и стоицизмом Сенеки действительно имели место: в произведениях философа часто звучат мотивы ухода от государственных дел, от материальных и повседневных забот; он размышляет о жизни со святыми и праведниками, о важности сознавать себя членом вселенской общины[[89]](#footnote-89).

О распространении учения он говорит следующее: «Философия - это добрый совет, а давать советы во всеуслышание никто не станет. Иногда не стоит пренебрегать и этой, так сказать, всенародностью, - когда надо подтолкнуть сомневающегося, но, когда дело не в том, чтобы внушить желание учиться, а в самом учении, тогда нужны слова не такие громкие. Они легче проникают вглубь и удерживаются: ведь слов нужно немного, но зато убедительных» (Epist., XXXVIII, 12). Сенека отводит философии роль утешителя, ставит перед ней задачу религиозного успокоения человека: «Гибнуть и терять одинаково неизбежно, и, поняв это, мы найдем утешенье и спокойно будем терять теряемое неизбежно. Но в чем же нам найти помощь против этих потерь? В том, чтобы хранить утраченное в памяти, не допускать, чтобы вместе с ним канул и тот плод, который оно нам принесло» (Epist., XCVIII, 10, 11). Отношение Сенеки к рабству также сближает его с христианством, которое уже тогда учило о равенстве людей перед богом, равенстве во грехе, но без требования упразднения социального рабства[[90]](#footnote-90).

 Отличным от христианских идей является тот факт, что философия Сенеки не воспрещает самоубийства. Более того, самоубийство - одна из важнейших тем в сочинениях Сенеки. В трактате «О провидении» философ говорит следующее: «Сдавить ли себе петлей горло, утопиться ли в воде, размозжить себе голову о каменную скалу, проглотить горящие уголья - все равно, смерть уж тут, она пришла мгновенно». – «Чего вы смущаетесь? Как можете вы так долго боятся того, что совершается так быстро?». В этих строках заметно некоторое равнодушие Сенеки к смерти: он относится к ней стоически и, более того, он один из немногих стоиков, кто ассоциирует самоубийство со свободой[[91]](#footnote-91). В трактате «О гневе» писатель размышляет: «Оглянись: куда ни взглянешь, всюду конец твоим несчастьям. Видишь вон тот обрыв? С него спускаются к свободе. Видишь это море, эту речку, этот колодец? Там на дне сидит свобода. Видишь это дерево? Ничего, что оно почти засохло, больное, невысокое: с каждого сука свисает свобода. Посмотри на свою глотку, шею, сердце: все это дороги, по которым можно убежать из рабства… Ты спрашиваешь, какой еще путь ведет к свободе? Да любая жила в твоем теле!» (De Ira., III, 15). По сути, он оставил единственную в мировой литературе апологию и прославление самоубийства[[92]](#footnote-92). Трудно говорить, был ли здесь отход от традиционного стоицизма. Так, многие исследователи оспаривают этот факт. По мнению Дж. Риста, объяснять подобное явление нужно не из внутренних философских мотивов, а из жизненных обстоятельств: ужасы, творившиеся при тогдашнем императорском дворе, не оставляли иного выхода[[93]](#footnote-93).

Очень любопытна еще одна черта философии Сенеки – ее психологизм. Можно предположить, что нравственные вопросы занимали мыслителя гораздо больше, чем чисто теоретический вопрос о единстве человеческой личности, который так волновал того же Хрисиппа[[94]](#footnote-94).

Другой особенностью философии Сенеки являются его этические взгляды. Этика Сенеки, по выражению А. Н. Чанышева, - это этика пассивного героизма[[95]](#footnote-95). Судьба имеет абсолютную власть над человеческой жизнью, и, в сущности, ничего изменить нельзя. Можно только стойко переносить ее удары, и в этом смысле человек может занимать только оборонительную позицию. В каком-то смысле фатализм Сенеки - психологический прием, помогающий переживать несправедливости и продолжать жить полной жизнью и заниматься своими делами. Этика Сенеки, однако, несет в себе определенное противоречие. Зачем действовать, если все предопределено? Это противоречие так и не было разрешено стоиками. Культ разума и силы духа, с одной стороны, и признание бессилия человека перед непредсказуемой фортуной, с другой, являются несовместимыми[[96]](#footnote-96).

Несмотря на очевидные достоинства и несомненную оригинальность стоицизма Сенеки, явно выступают и негативные моменты его учения. Как было отмечено, его философии были присущи значительные противоречия. Помимо несовместимости некоторых этических понятий, чаще всего отмечалось (особенно его современниками) несоответствие воззрений Сенеки его собственной жизни. Он был невероятно богат, в его распоряжении были обширные владения: сады, виллы, роскошная мебель и виноградники. Все это делало его уязвимым перед нападками современников и позднейших критиков его жизни и философской деятельности[[97]](#footnote-97). Сам Сенека никогда не проповедовал бедность. Он восхищался ей, но призывал скорее не быть зависимым от своих богатств и быть готовым в любой момент отказаться от них без всякого сожаления. Отсюда вытекает еще одна черта в учении Сенеки, а именно - его компромиссный характер. В действительности, все проповеди мыслителя обращены к высшим аристократическим кругам и адаптированы под их нужды[[98]](#footnote-98): социальное рабство Сенека приветствует и оправдывает, богатство не осуждает, в отношении власть имущих высказывается отчужденно, единственный способ вовлечения в политику для него - пассивное сопротивление, конечным итогом которого становится смерть и последующее обретение свободы.

 Некоторые произведения Сенеки имеют неприкрыто льстивые очертания. Впервые это прослеживается в «Послании к Полибию», написанном им во время ссылки. Тогда Сенека восхвалял императора Клавдия, не скупясь в выражениях. Позднее он посвятил юному Нерону трактат «О милосердии», в котором он превозносил принцепса над всем остальным миром. Император - самый могущественный и властный самодержец Рима, именно таким видит Сенека правителя. С одной стороны, это не удивительно. Из этого произведения явно следует, что Сенека выступает убежденным сторонником монархической формы правления. Он хотел вырастить идеального принцепса для своей страны. Сенека написал ему, по сути, руководство, как стать идеальным монархом. Но форма, в которую он облачил свою идею, стала походить на едва скрываемую лесть императору. Здесь, конечно, тоже можно оправдать философа: Сенека жил в тяжелую пору политического и социального растления Рима, он вынужден был служить системе безграничного деспотизма[[99]](#footnote-99).

Подводя итог общим чертам философского учения Сенеки, следует отметить, что его моральные идеи можно признать новыми только по отношению к Риму: в Греции и на эллинистическом Востоке эти идеи разрабатывались уже давно[[100]](#footnote-100). В лице Сенеки греческий стоицизм вступает в свою новую, римскую фазу. Философия Сенеки не лишена противоречивости, но в то же время мыслитель опережал современные ему философские идеи. Именно по этой причине он и оказался весьма популярной фигурой на политической арене, но все же вызвал оппозицию среди тех, кто придерживался консервативного курса в государственном строительстве[[101]](#footnote-101). Но цель Сенеки заключалась вовсе не в том, чтобы изменять мир, а в том, чтобы гармонизировать человека с определенным порядком, логосом, то есть разумом.

1. **Основные философские произведения**

Философия Сенеки, таким образом, представляет собой многогранное учение, вобравшее в себя лучшее из различных философских школ и течений, но переработанное уже на римской почве со своеобразными нововведениями и стилистикой самого Сенеки. В своих произведениях он затрагивал практически все аспекты человеческого бытия. Философ использовал различные стилистические приемы и жанровые структуры для выражения своих идей.

Одним из первых видов жанра, который использовал Сенека в ранний период свое творчества, являлось так называемое «утешение» – риторический жанр, разработанный греческими философами в период эллинизма[[102]](#footnote-102). «Утешения» у Сенеки направлены на то, чтобы обучить стоика, как переносить разочарования, горечь утраты и как противостоять смерти. Само слово «утешение» встречается в его трудах не так часто, но, по крайней мере, в трех произведениях Сенеки явно говорится об «утешениях», и адресованы они конкретным лицам. Два из них посвящены женщинам: матери Гельвии и Марции, дочери Кремуция Корда. Третье адресовано Полибию, знатному вольноотпущеннику эпохи Клавдия. Следует отметить, что «утешение» должно было следовать за каким-либо печальным событием. Так, Марция потеряла ребенка, Гельвия страдала по сыну, который оказался в ссылке на Корсике.

Для утешения Сенека использует специальные элементы. Фортунау него олицетворяет неопределенность и непредсказуемость жизни, с которой человек находится в постоянном столкновении. Она поражает его тогда, когда тот меньше всего готов к этому. Кроме того, это так называемая адиофора – безразличие к вещам, которые не ведут к нравственному самосовершенствованию (например, богатство, комфорт). Следующим элементом является предопределенность, которая переплетается с непредсказуемостью фортуны. Как было сказано, это противоречие стоикам не удалось разрешить, но, с точки зрения утешения, определенность облегчает горе, помогает принять неизбежность произошедшего. Сын Марции, по словам Сенеки, жил столько, сколько должен был, потому что никто не умирает слишком рано. Принятие неизбежного является частью стоической мудрости.

«Утешение к Марции»было написано приблизительно в конце 40 - начале 41 года. Марция была дочерью известного историка Кремуция Корда, написавшего фундаментальный исторический труд о событиях от смерти Юлия Цезаря до смерти Августа[[103]](#footnote-103). Положительные отзывы Корда о деятельности Марка Брута и Гая Кассия стали следствием обвинения историка в восхвалении республики и ее защитников. Во время судебного разбирательства он не изменил своим взглядам, за что был приговорен к смерти. Кремуций Корд не стал дожидаться казни и решил покончить жизнь самоубийством, объявив голодовку[[104]](#footnote-104). Сенат принял решение уничтожить его труды, и только благодаря его дочери, Марции, удалось спасти несколько экземпляров его книг. По мнению Сенеки, именно благодаря ей дух ее отца был жив, в чем и состояла ее заслуга перед римской литературой. При Калигуле обвинение с Кремуция Корда было снято, а Марция стала пользоваться значительным влиянием, активно участвуя в культурной жизни Рима. Она была хорошо знакома с Сенекой, посещала его литературный кружок. Но несчастья продолжали преследовать Марцию: в 38 г. она потеряла единственного сына. Марция угасала, и Сенека хотел помочь ей путем написания философского утешения. Драма Марции становится для сосланного философа поводом излить и свое горе, утешить самого себя[[105]](#footnote-105).

«Утешение к Гельвии» было написано Сенекой во время корсиканской ссылки. Успокаивающие слова адресованы матери, тяжело переживающей ссылку сына. Корсика славилась своими суровыми климатическими условиями, поэтому ее переживания не были лишены оснований. Сенека вспоминает о богатствах, которыми обладал в Риме, и говорил матери, что во всем этом нет истинного блага. Только в душе человек может быть счастливым или несчастным; только она делает людей богатыми или бедными. В центре размышлений Сенеки, прежде всего, то, что постоянная смена места происходит повсюду, и правильное отношение к этому факту порождает если не счастье, то, по крайней мере, спокойствие[[106]](#footnote-106). Не ясно, верил ли в свои слова Сенека, или же он просто хотел успокоить свою мать. «Утешение к Гельвии» исследует различные аспекты и последствия изгнания, что отличает данный труд как от других работ предшественников философа, так и от остальных сочинений самого мыслителя.

В 43 или 44 г. был написан трактат «Утешение к Полибию».Эта работа отличается от предыдущих «утешений» времени корсиканской ссылки. «Утешение к Полибию» Сенеки проникнуто желанием вернуться в Рим и снова возвратится к государственным делам. Адресатом был вольноотпущенник Полибий, бывший в то время литературным секретарем императора. Он состоял в особой канцелярии, которая отбирала материалы для научных занятий императора. Клавдий ценил Полибия, поэтому последний обладал достаточным влиянием. Сенека был знаком с вольноотпущенником. В 43 г. философ получил известие о том, что брат Полибия скоропостижно скончался. Воспользовавшись моментом, помимо самого «утешения» к Полибию он наполнил свое произведение хвалебными эпитетами в адрес императора Клавдия. Как говорилось ранее, мнения исследователей расходятся в отношении этого произведения. Лесть философа к императору совершенно не соответствовала стоическому учению. Но зная политическую обстановку того времени, можно объяснить переживание Сенеки по поводу своего положения.

В 41 г. Сенека пишет первые две книги трактата «О гневе». Формально сочинение посвящено брату философа, Новату (Галиону). Однако истинным адресатом был только что вступивший на престол Клавдий. Сенека пытался предостеречь новоиспеченного принцепса от гнева предыдущих тиранов, оказавшихся у власти – Тиберия и Калигулы. Философу пришлось на себе ощутить ярость только что убитого Калигулы, поэтому он решил воспользоваться политической ситуацией и расположить к себе нового правителя – Клавдия. Главной задачей Сенеки, поставленной в трактате, стало убедить собеседника в том, что подобное чувство не может принести пользы ни в каком деле, и поэтому оно должно быть отвергнуто. В гневе Сенека видит абсолютное зло[[107]](#footnote-107). Это состояние не может контролироваться разумом, поскольку гнев подавляет его, возвращая человека к животному состоянию.

Первая книга начинается с описания гнева. Среди всех пороков человека он является наименее человеческим. С самого начала Сенека описывает это порочное состояние следующим образом: «Гнев - это всегда возбуждение, раздражение, взрыв; неистовая, нечеловеческая жажда оружия, крови, казни; гневу безразлично, что станется с ним самим, лишь бы навредить другому; он лезет прямо на рожон, горя желанием отомстить во что бы то ни стало, хотя бы ценой жизни мстителя» (De Ira., I, 1). Многие философы рассматривают это состояние как кратковременное умопомешательство, не подчиняющееся самоконтролю и недоступное зову разума. Гнев – самое опасное качество для человечества. Он может разрушать как отдельного человека, так и целые общины. Третья книга, написанная, вероятно, в 42 г., отличалась по настроению от первых двух. Главной темой становится укрощение императорского гнева. Намечаются тираноборческие тенденции. Традиционным остается мотив обличения богатства, знатности, значимости общественного положения. Проявляется терапевтическая направленность философии Сенеки. Он дает практические советы, как избавиться от этого порока: избегать всякого, кто может спровоцировать на гнев, не утомляться, давать меньше воли своему языку и сдерживать его порывы, не быть любопытным, не придавать значения пустякам и т.д. Впервые в третьей книге появляется тема самоубийства как способа освобождения от рабства. В период ссылки для творчества Сенеки характерен мотив уединения и удаленности от дел.

В 49 г., после возращения в Рим, Сенека дописывает трактат «О краткости жизни», посвященный Паулину. Этот труд является одним из наименее организованных трактатов Сенеки: в его основе лежит не строго структурированный план, а поток бессвязных идей, сосредоточенных вокруг одной темы и в основном развивающих мысль о досуге и достоинствах философии[[108]](#footnote-108). Он начинается с постановки проблемы: большинство людей, от простолюдинов до знатных мужей, жалуется на то, что жизнь слишком коротка. Сенека, в свою очередь, так отвечает на заявленную проблематику: жизнь может показаться достаточно долгой, если использовать ее должным образом. Принимая за отправную точку утверждение о том, что природа слишком скупа по отношению к человеческой жизни, Сенека указывает на невежество людей: жизнь кажется короткой, потому что мы не знаем, как правильно использовать отведенное нам время. Таким образом, Сенека проводит четкую границу между настоящей жизнью и простым существованием: искусство жизни заключается в вечном стремлении к знаниям, которые труднее всего приобрести, чем что бы то ни было. Многие люди из-за того, что они не занимаются философией, не могут разглядеть истину в полной мере и по этой причине не живут полноценной жизнью. Но как достичь идеала? Сенека призывает своих читателей, в первую очередь, немедленно начать жить настоящим.

В 54 г. Сенека пишет сатиру, известную под названием «Отыквление». Она написана в смешанной форме – стихах и прозе, и представляет своего рода политический памфлет, который является единственным экземпляром так называемой менипповой сатиры, сохранившейся от классического Рима, и, по сути, выступает одним из самых ранних примеров этого жанра[[109]](#footnote-109). Произведение рассказывает о смерти императора Клавдия и его восхождении на небеса, где его просьба об обожествлении отвергается советом богов, после чего он отправляется в подземный мир, где его осуждают за массовое убийство аристократов. Сенека воспроизводит это так, будто загробная жизнь Клавдия – это просто продолжение его земной жизни, которая представляла собой своего рода изолированный, фантастический мир[[110]](#footnote-110). «Отыквление» пародирует эпические похождения и историографические клише, мифологический потусторонний мир, идеи поощрения и наказания, загробную жизнь и царское обожествление.

В 55 г. Сенека пишет одну из важнейших своих работ – «О милосердии».Скорее всего трактат не завершен, вероятно, он должен был состоять из трех книг, из которых до нас дошла первая и часть второй. В этом произведении Сенека обращается непосредственно к молодому императору Нерону. Трактат разделен на две части: теоретическую и практическую. Главным понятием первой части выступает милосердие. Именно в милосердии, по мнению философа, заключается разница между тираном и царем. Снова появляются тираноборческие мотивы. Произведение «О милосердии» перекликается с более ранней работой Сенеки о гневе и в определенной степени дополняет ее: если в трактате «О милосердии» описывается добродетель милосердия, то в предшествующем – порок гнева, особенно вредный для принцепса. Первая книга объясняет особую значимость и пользу милосердия для правителя, характеризует добродетельного императора как рационального, почти божественного лидера своего народа[[111]](#footnote-111). Она демонстрирует не только риторические навыки Сенеки, но и его интерес к методам привития добродетели в молодости. Излагая их, Сенека пытается передать все то лучшее, что он описывает в своем произведении, Нерону, чтобы тот мог следовать добродетели и поддерживать ее в себе.

Во второй книге Сенека не случайно сосредотачивается на добродетели как главном достоинстве правителя. Правление предшественника Нерона, Клавдия, характеризовалось жестокостью и беззаконием. Фокус на милосердии Нерона, по существу, служит для того, чтобы подчеркнуть его отличие от Клавдия. Каким образом Сенека достигает такого эффекта? В первую очередь, философ обожествляет правление молодого императора. По его мнению, королевская власть – это дар, которым боги наделяют своего наместника на земле. Отсюда следует, что милосердие, о котором так много размышляет Сенека, в своей истинной форме возможно только тогда, когда принцепс, в силу своей абсолютной власти, стоит выше всех институтов, созданных человеком, и именно ему даровано богами право наказания[[112]](#footnote-112). Именно боги, а не какие-то учреждения, являются источником абсолютной власти Нерона.

Таким образом, одной из главных целей трактата «О милосердии» является изложение идеологии нового режима[[113]](#footnote-113). Тонкой нитью через весь трактат проходят идеи, одобряющие абсолютизм. Но, помня историю предыдущих правлений, Сенека напоминает, что хоть Нерон и является абсолютным правителем, он должен добровольно сдерживать себя и подчиняться законам. На протяжении всего произведения автор возвращается к обязанностям, присущим императорской власти, подаренной богами. Важность милосердия для идеологии Нерона ясна, исходя из того факта, что Сенека также составлял речи для молодого императора, подчеркивая его приверженность к добродетели. Таким образом, в дополнение к дидактическим упражнениям, трактат «О милосердии» сочетает в себе философию с пропагандой правления императора Нерона[[114]](#footnote-114).

 Следующей немаловажной целью трактата является пропаганда учения философа. Сенека отнюдь не первый стоик, добившийся высоких государственных постов, но, несомненно, он был стоиком, который пользовался наибольшей политической властью, и трактат «О милосердии» - это попытка продемонстрировать позитивное влияние философии и опыта Сенеки на молодого императора. Сенека прилагает все усилия, чтобы подчеркнуть как свой статус в качестве философского наставника, так и практические политические выгоды стоической этики. Этот трактат дает возможность направить молодого императора в русло политической добродетели и, одновременно, изображает Сенеку не просто советником и писарем, но и философом-наставником потенциального императора.

 Трактат «О милосердии» - сознательная попытка приспособить стоицизм к колеблющейся политике имперского Рима. Он представляет собой попытку убедить сенат, который уже привык к императорской власти, что Нерон достойный принцепс и что он необходим на троне. В этой связи становится очевидным явный политический подтекст произведения: трактат «О милосердии» не только отметил важную веху в правлении Нерона, но и в развитии принципата в целом, хотя, возможно, последствия этой абсолютистской теократической концепции монархии как дара богов не были полностью очевидны для Сенеки[[115]](#footnote-115).

Около 56 г. Сенека написал трактат «О постоянстве мудреца»,посвященный Аннею Серену. В это время Нерон уже был женат на Октавии, брак с которой не принес ему счастья. Впоследствии он страстно увлекся вольноотпущенницей Актой. Стараясь скрыть любовные похождения молодого императора, Сенека обратился к Аннею Серену с предложением к последнему жениться на Акте. Молодой военачальник, увлеченный стоицизмом, не мог отказать философу, обрекая себя на страдания. Ему было в тягость разыгрывать счастливого мужа без возможности любить свою супругу. Стремясь успокоить Аннея Серена, Сенека и пишет этот трактат. Произведение написано в форме диалога. Главная его идея – показать возвышенный образ мудреца, способного противостоять любым несчастьям. Стоический мудрец не вымысел, не фантазия, его идеал достижим. Сенека пытается приблизить образ мудреца к жизни, чтобы не отбить желание у читателей к самосовершенствованию.

 Следующая важная работа Сенеки, «О блаженной жизни», написанная в 58-59 гг., посвящена его брату Новату. Противоречия между проповедью и жизнью стоического философа предопределили негативную оценку Сенеки многими мыслителями, в том числе и последующих поколений. Ф. Энгельс однажды написал: «Этот стоик, проповедовавший добродетель и воздержание, был первым интриганом при дворе Нерона, причем дело не обходилось без пресмыкательства; он добивался от Нерона подарков деньгами, имениями, садами, дворцами… только когда Нерон собрался схватить его за горло, он попросил императора взять у него обратно все подарки, так как, дескать, с него достаточно его философии»[[116]](#footnote-116).

Трактат «О блаженной жизни», в котором разбирается вопрос об отношении философа к богатству, служит ответом на обвинения общественного мнения в адрес философа. Он разрешает вопрос о богатстве следующим образом: богатство не порок, если оно нажито честным путем и не запачкано кровью. Даже если мудрец и богат, есть существенная разница между нищим и глупцом, для которого богатство составляет все[[117]](#footnote-117). Мудрец больше думает о бедности, когда его окружает богатство, но в то же время он не становится его рабом. Но основная задача Сенеки – определить, что такое счастье и как его добиться в жизни. Сенека считает счастливой жизнь, основанную на рациональных суждениях, результатом которых становится постоянное спокойствие души.

С 59 по 62 г. был написан трактат «О спокойствии души». В этом сочинении Сенека кратко изложил все основные положения стоического учения. Вновь произведение посвящено Аннею Серену. Главный вопрос, который должен решить для себя Сенека, - что должен делать стоик, когда политическая ситуация оборачивается против него? Все чаще и чаще возникали ситуации, когда идеал стоической философии расходился с действительностью, и примирить их не было возможности. Сенека развивает мысль о том, что мудрый всегда найдет возможность сохранить свою добродетель, найдет способ служить людям, независимо от того, занимает ли он высокий пост или проводит жизнь в уединении. Важнейшая идея римского философа состоит в призыве к гражданскому служению, которое можно продолжать, даже удалившись в тишину сельского имения. Как космополит, человек имеет обязанности перед всей цивилизацией, перед всем миром. Таким образом, общественная жизнь из узких пределов государства выходит на более глобальный уровень.

Трактат «О благодеяниях»создан в то время, когда начинался разрыв Сенеки и Нерона. Исходя из названия, основной темой размышлений Сенеки становится проблема принятия различных даров, подношений, об оказании и принятии благодеяний. Мнение философа по этому поводу очевидно: благодеяния не должны иметь обязательной целью получение благодарностей, хорошие поступки должны совершаться бескорыстно и не зависеть от того, для кого они совершаются. Благодеяния должны не только не преследовать какие-либо корыстные цели, но и совершаться с охотой, готовностью, по доброй воле[[118]](#footnote-118). Философ стал больше, чем когда-либо, склоняться к мысли о досуге. Он считал, что необходимо оставить общественную жизнь на долю государственных мужей и посвятить свою жизнь нравственному воспитанию человечества, изучению природных причин и мотивов человеческих поступков, то есть выполнению долга перед всеобщим «государством богов и людей». Эту же идею развивает первая работа, написанная после отставки Сенеки, - «О досуге»,датируемая 62-63 гг. В ней все более подчеркивается право на досуг, на совершенствование внутреннего мира, на занятия философией, литературой и поэзией. Важнейшим становится не долг перед государством, а долг перед другими людьми и перед самим собой. Сенека развивает идею космополитизма, разделяя государство на национальное, которому человек приписан рождением, и всеобщее, интернациональное.

С 63 по 64 г. философ пишет небольшой трактат «О провидении». В этом трактате Сенека поднимает одну из наиболее фундаментальных тем стоической философии, а именно - как объяснить существование губительных сил, которые мешают благополучию людей в мире, где правит доброе божество[[119]](#footnote-119). На поставленную проблему Сенека отвечает как истинный стоик: события и действия, неподконтрольные человеку, не влияют на его добродетель. В повседневной жизни люди сталкиваются с неприятностями – болезнями, травмами, голодом и пр. Но одно дело отметить, что такие ужасные вещи не влияют на человеческую добродетель, а другое – попытаться объяснить, почему темные силы вообще существуют в мире, которому покровительствует доброе божество. На этот вопрос мыслитель отвечает, что не все является злом, что таковым кажется. Кажущиеся несчастья, беды, невзгоды – это посланные провидением способы закалить дух, воспитать нравственную силу, обрести мужество. Аргументируя благость провидения, Сенека утверждает, что бог ограждает добрых людей от подлинных несчастий – преступлений, подлостей, от нечистых, корыстных замыслов и алчности. Несчастья – это своего рода испытания, которые укрепляют добродетель в человеке. На протяжении всей работы Сенека подчеркивает мужественный характер работы богов, вплетая его в традиционное римское понятие чести[[120]](#footnote-120). Сенека верит в провидение, считает, что в мире все правильное и прекрасное не возникает по воле слепого случая, а только вытекает из закона о необходимости.

 Примерно в это же время им было создано фундаментальное произведение, получившее название «Исследования о природе». Оно состоит из 7 книг: об огнях в воздухе (книга первая), о громах и молниях (книга вторая), о водах (книга третья), о Ниле (книга четвертая, часть первая), об облаках (книга четвертая, часть вторая), о ветрах (книга пятая), о землетрясении (книга шестая), о кометах (книга седьмая). Здесь Сенека рассматривает ту область знания, которая в Греции уже была известна как метеорология. Этот термин был введен Аристотелем и охватывает изучение физических явлений, которые происходят в воздухе и на земле[[121]](#footnote-121). Предметом рассмотрения становится взаимосвязь человека и природы. Важнейшей задачей философ видит объяснение различных природных явлений естественными причинами, способное избавить человека от страха и суеверий. За основу была взята натурфилософия стоиков и их идеи о живом и божественном космосе.

Стоит понимать, что «Исследования о природе» не являются сугубо естественнонаучным трактатом, а преследуют в основном чисто философские цели. В предисловиях и заключениях каждой книги Сенека обращает внимание на изучение естествознания как жизненно необходимой области для утешения или этических целей: именно познание вселенной позволяет узнать больше о нашем месте в ней и помогает освободиться от страха смерти, повседневных пороков, которые этот страх вызывают. Вселенная не олицетворяет собой хаос, а, наоборот, организована и определяется в соответствии с разумом. В этом произведении философ также размышляет о границах человеческого познания, утверждая, что скрытое от нас в природе не должно быть барьером для нашего участия в естественном порядке или для получения жизненно важных уроков, которые нам преподает изучение природы. Тот факт, что мы не можем объяснить определенные природные явления, является результатом ограниченности наших знаний, а не случайности во вселенной. Незнание причин стихийных бедствий приводит к страху, а там, где причины изучены поверхностно, нужно полагаться не на собственный опыт, а на дальнейшее исследование природы. Природа, утверждает философ, должна изучаться с целью морального совершенствования: этика и мораль должны основываться на научных фактах с той целью, чтобы изгнать невежество, страхи и абсурдные пороки, которые присутствуют в разуме, испытывающем сомнения.

Таким образом, в учении Сенеки бог определяется как разум вселенной. Природа, в свою очередь, – это физическое проявление божественного разума. Благодаря собственному методу научного анализа Сенека демонстрирует силу разума, способного преодолеть ограничения наших физических чувств для того, чтобы развеять иррациональные страхи, вызванные невежеством. Сенека, используя собственное понимание разума в изучении естественных наук, показывает отсутствие взаимосвязи разума и тела, а также то, как он может участвовать в общем порядке вещей, который и является божественным. Разум – это душа, находящаяся в согласии с божественной природой[[122]](#footnote-122). Божественный космос может быть непостижим, но (что явно находится в противоречии с эпикуреизмом) он рационален и не подвержен случайностям. Стоит отметить, что для Сенеки не ново подчеркивать взаимосвязь между различными частями мира и явлениями. Но его рассуждения только косвенно основываются на научных фактах и больше полагаются на внушение и символизм. Научные изыскания Сенеки в данном случае имеют меньшую ценность по сравнению с методами, которыми он формирует свои идеи, - с помощью типологии и сравнения[[123]](#footnote-123).

Таким образом, можно отметить, что «Естественнонаучные вопросы» - это образное видение восстановленной реальности, которую люди обычно разделяют на временные отрезки, на природные явления и события собственной жизни, включающие в себя очень разные (но взаимосвязанные у Сенеки) явления природы, художественное повествование, поэтические цитаты, научные и литературные изыскания, физику и этику[[124]](#footnote-124).

Нужно заметить, что Сенека был автором не только философских трактатов и произведений. Из-под его пера вышло не мало художественных трудов: менниппова сатира «Отыквление», о которой было сказано выше, а также несколько трагедий, которые представляют собой вольную переработку трагедий Эсхила, Софокла, Еврипида и их римских подражателей. Это, например, трагедии «Фиест», «Медея», «Федра», «Троянки» и др. Но самое знаменитое свое произведение Сенека напишет на закате политической карьеры и жизни, которое станет итогом всех его философских размышлений, а впоследствии окажет влияние и на последующие эпохи, в том числе и на современную.

Глава III. Нравственные письма к Луцилию как средоточие главных философских идей Сенеки

Последние три года жизни Сенека посвятил литературному творчеству. Продуктом этого плодотворного времени для писателя стали «Нравственные письма к Луцилию» - небольшие философско-литературные этюды на различные этические темы. Следует отметить, что Сенека писал свой труд в непростое для себя время: уже тогда он был отстранен от государственных дел и двора императора Нерона, уже тогда зрела оппозиция и ходили порочащие философа слухи. В это же время против Сенеки зрели заговоры. В такой напряженной обстановке Сенека разрабатывает основные проблемы стоицизма, связанные с теорией морали, применительно к новым условиям, выдвинутым действительностью Римской империи I в. н.э.

Нравственные письма Сенеки вызывают большое количество дискуссий в современной науке. Одной из ключевых проблем в изучении «Нравственных писем к Луцилию» является вопрос их датировки. Дело в том, что сами письма Сенеки практически не содержат в себе дат, связанных с какими-либо значимыми событиями для Рима. Однако большинство исследователей, в том числе П. Грималь, Г. Дамшен, А. Хейл[[125]](#footnote-125), сходятся в том, что верхней границей написания писем является 62 г. н.э. В качестве доказательства ученые обычно приводят 18 письмо Сенеки, в котором содержится упоминание о Сатурналиях в этот год: «Наступил декабрь; весь город в лихорадке; страсти к наслажденьям дана законная сила; везде шум невиданных приготовлений, словно есть разница между Сатурналиями и буднями» (Epist., XVIII, 1). Нижней границей считается 64 г. н.э., подтверждение чему можно найти в 91 письме, в котором упоминается печально знаменитый пожар в Лунгдуме: «Нашего Либералиса опечалила весть о пожаре, дотла спалившем Лугдунскую колонию» (Epist., XCI, 1). В остальных случаях у Сенеки встречаются разрозненные по всему тексту данные о том, какой идет месяц или время года, поэтому точной информации о конкретных числах больше не встречается.

Следующая серьезная проблема, с которой сталкиваются исследователи нравственных писем Сенеки, заключается в следующем: являются ли они доказательством переписки двух реальных людей или это просто литературное произведение? В пользу первой точки зрения говорит тот факт, что письма расположены в четком хронологическом порядке и содержат известные детали повседневной жизни[[126]](#footnote-126). Также на протяжении всех писем фигурирует реально существовавший адресат – Луцилий, прокуратор Сицилии, младший современник Сенеки.

 В пользу того, что реальной переписки не существовало, свидетельствуют, во-первых, многочисленные отсылки к античным авторам: связь писем Сенеки с текстами Платона и Горация всегда особенно подчеркивали сторонники фиктивности произведения философа. Но в этой связи Сенека никогда их не упоминает и на протяжении всей работы четко дает понять, что за основу он взял модели писем других писателей, прежде всего, Эпикура и Цицерона. Хотя он явно ссылается на античных авторов и использует уже давно известный эпистолярный жанр, становится очевидным, что его цель - создать нечто принципиально новое в литературе[[127]](#footnote-127). В-третьих, сама стилистическая обработка может быть доказательством того, что «Нравственные письма к Луцилию» являются сугубо художественным произведением. Дело в том, что Сенека являлся представителем так называемого «нового стиля», о котором (в связи с Сенекой) часто писали античные авторы, в частности, Дион Кассий, отмечая при этом изысканность и блистательность красноречия философа. В-четвертых, в ряде писем обращение к Луцилию служит скорее риторическим приемом, который является отправной точкой для последующих размышлений на заданную тему. Наконец, в самом сборнике отсутствуют ответные письма Луцилия к Сенеке, что ставит под сомнение подлинность переписки.

Несмотря на то, что большинство аргументов говорит в пользу фиктивности «Нравственных писем к Луцилию», в настоящее время, по мнению большинства исследователей, принято считать, что переписка действительно имела место, но впоследствии она была значительно отредактирована и дополнена Сенекой, с целью предоставить свой труд широкой аудитории[[128]](#footnote-128). Такая компромиссная точка зрения является наиболее вероятной: во-первых, Луцилий – реальный исторический персонаж; во-вторых, в письмах Сенека часто рассказывает о своих повседневных делах, иногда весьма далеких от философских размышлений; в-третьих, в некоторых посланиях Луцилию Сенека извиняется, что не успел ответить раньше или прямо говорит о том, что отправляет ответное письмо. При составлении художественного письма подобные мелочи не играют никакой роли в силу особенностей жанра, из чего можно сделать вывод о том, что реальная переписка Сенеки и Луцилия была исправлена и облачена в художественную форму самим философом.

Другая проблема касается жанра и способа подачи материала. Почему Сенека написал свой главный философский труд именно в форме писем? Дело в том, что античные письма далеки от современного понимания письма, как приватной переписки двух людей. Чаще всего подобная форма изложения мыслей в античности широко использовалась в сочинениях биографического, этического и дидактического характера, а позже, в этот же период, возник и жанр фиктивного письма[[129]](#footnote-129). Этот особый эпистолярный жанр прошел длительный путь эволюции и достиг своей поворотной точки как раз в письмах Сенеки: от общественного к индивидуальному, от событий и исторических решений к душе, от философских теорий к повседневному существованию.

Для Сенеки такой способ изложения своих идей особенно важен, так как эпистолярный жанр создает очень сильную иллюзию авторского присутствия. Не менее важным является и то, что он подразумевает постоянное взаимодействие с адресатом, и потому так подходит своеобразному мышлению Сенеки, колеблющемуся между внутренним “я” и внешним миром. Как отметил М. Фуко, то, что описывает Сенека Луцилию - это его собственное отношение к самому себе не только через философские размышления, но и через повседневные события[[130]](#footnote-130). В жанре письма отсутствует четкая система. Это позволяет рассматривать отдельные вопросы вне различных систем знания, что очень хорошо прослеживается у Сенеки: по большей части, каждое его письмо не ограничивается какой-либо одной темой, автор часто позволяет себе переходить с одной мысли на другую, не соблюдая четкой системы в своем изложении. Таким образом, форма письма является, по существу, наиболее адекватной для характера ума Сенеки формой подачи мыслей[[131]](#footnote-131). Философ выражает свои взгляды, не соблюдая какой-либо закономерности, часто отталкиваясь от писем Луцилия. Подобного рода прием позволяет читателю почувствовать свою вовлеченность и взаимодействие с автором. Эпистолярный жанр дает Сенеке большую свободу в выборе тем и средств выразительности, а отсутствие привычной для читателя точки отсчета (значимой даты, события) создает эффект полного погружения в стоическую «терапию»[[132]](#footnote-132).

Итак, «Нравственные письма к Луцилию» окончательно были собраны Сенекой к 64 г. н.э. и представляют собой собрание из 124 писем, образующих 20 книг. Авл Гелий, писатель II в. н.э., в главном своем произведении «Аттические ночи» (Gell. N. Att., XII, 2, 3) рассуждает о выдержках из 22 книги «Нравственных писем» и предполагает, что они были собраны самим Сенекой в том виде, в котором они дошли до его времени. И если вокруг первого утверждения до сих пор ведется оживленная полемика, то тот факт, что письма располагаются так, как их в свое время собрал Сенека, не подвергается сомнению большинством ученых. Главным адресатом писем является Луцилий – младший современник Сенеки, принадлежавший к всадническому сословию. В период активной переписки со своим другом-философом он находился на посту прокуратора Сицилии. О нем известно, что он был приверженцем эпикуреизма, поэтом-любителем и немного увлекался стоицизмом. Видимо поэтому он был идеальным учеником для Сенеки, так как главный замысел философа состоял в том, чтобы постепенно обратить Луцилия в стоицизм и попутно изложить основы стоической философии, прежде всего, ее моральной и этической стороны[[133]](#footnote-133).

Для достижения своей цели автор использовал различные средства. В первую очередь обращают на себя внимание многочисленные ссылки на античных авторов. Здесь Сенека демонстрирует исключительную эрудированность: он говорит о Пифагоре, Гераклите, Пармениде, Зеноне, Демокрите, Сократе, Платоне, Спевсиппе, Аристотеле, Ксенократе, Феофрасте, Эпикуре, Кратете, Зеноне-стоике, Клеанфе, Хрисиппе, Панетии, Посидонии, Цицероне - и это только в одних письмах к Луцилию[[134]](#footnote-134). За основу Сенека взял, как было сказано ранее, модели писем Эпикура и писем Цицерона к Аттику. Но на протяжении всего собрания заметно, что философ хотел создать нечто отличное от произведений этих авторов. Главное сходство с письмами Цицерона заключается в наличии единственного, хорошо известного адресата, в то время как у Эпикура их могло быть несколько. В отличие от писем Цицерона, которые были посвящены и предназначались только одному человеку, Аттику, письма Сенеки были открыты общественности[[135]](#footnote-135). В «Нравственных письмах к Луцилию» наиболее часто встречаются цитаты из Эпикура, поэтому можно с уверенностью говорить, что Сенека был знаком с его письмами, хотя большинство этих цитат было взято из антологий. Чаще всего автор использует их в качестве вводного слова. Его интересуют только отдельные сюжеты поздних сочинений Эпикура, особенно в их философском контексте. Также, несомненно, Сенека знал некоторые произведения Платона, но, вероятнее всего, его привлекали идеи среднего платонизма[[136]](#footnote-136). В «Нравственных письмах к Луцилию» есть и множество других аллюзий на различные философские течения и труды, но основным направлением был, конечно, стоицизм со значительными изменениями и новациями Сенеки.

Многие ученые сходятся во мнении, что главное произведение Сенеки дошло до наших времен фактически в том виде, в котором хотел оставить его автор. В «Нравственных письмах» можно выделить три тематических блока: в письмах 1-30намечены основные темы для постоянного обсуждения (такие как: презрение к внешним благам и стоическое отношение к смерти, бесстрашие перед лицом судьбы, обретаемое с помощью усвоения философии, размышления о смысле и назначении философии)[[137]](#footnote-137); письма 31-80 содержат в себе подробные объяснения раннее намеченных проблем и ряда вопросов более теоретического свойства (например, добродетель - это знание, ей противоположны пороки, которые рождаются от незнания; в свою очередь, знание - это разум; душа разумна и обладает божественной природой, благодаря которой все люди равны, а высшей целью человека является мудрость, которая и есть истинная добродетель)[[138]](#footnote-138); последний раздел, представленный в 81-124 письмах,является своего рода подведением итогов, возращением к раннее намеченным вопросам сквозь призму обретенной мудрости читателем и самим автором.

Чтобы понять, для чего Сенека написал «Нравственные письма к Луцилию», нужно разобраться, какой смысл он вкладывал в понятие философии. Во всех письмах тонкой нитью прослеживаются рассуждения Сенеки о философии, и везде он стоит на одной позиции: «Философия - не лицедейство, годное на показ толпе, философом надо быть не на словах, а на деле. Она - не для того, чтобы приятно провести день и без скуки убить время, нет, она выковывает и закаляет душу, подчиняет жизнь порядку, управляет поступками, указывает, что следует делать и от чего воздержаться, сидит у руля и направляет среди пучин путь гонимых волнами. Без нее нет в жизни бесстрашия и уверенности: ведь каждый час случается так много, что нам требуется совет, которого можно спросить только у нее» (Epist., XVI, 3).

То есть для Сенеки первостепенное значение имеет практическая значимость его философских изысканий в повседневной жизни. Для человека философия имеет определяющее значение потому, что она играет мировоззренческую, педагогическую и практическую роль. Она как компас, указывает правильное направление в жизни, сквозь тьму невежества и незнания. Главный, общий совет, который прослеживается через все письма – это призыв удалиться от политики, толпы, посвятить жизнь самосовершенствованию и воспитанию добродетели в себе[[139]](#footnote-139). Процесс образования для автора является удивительно разнообразным. Материал для назидания можно найти всюду: в философии, истории, поэзии и даже банальностях повседневной жизни[[140]](#footnote-140).

Стоит отметить, что Сенека не пропагандирует идею последовательной социальной реформы. Все его учение сводится к осуждению пороков, нравственному воспитанию человека, укреплению его воли для борьбы с соблазнами и превратностями судьбы. Философия, по существу, оказалась востребованной в той кризисной эпохе, в которой родился талант Сенеки, так как она дает определенные четкие ценности индивиду, ободряет его, вселяет уверенность в завтрашнем дне. При этом философия – это не уход в себя, бегство от внешнего мира во внутренний, иллюзорный, созданный человеческими мыслями. Она учит искусству выживания, может иметь действительно практическое применение, помогает объективно оценивать реальность, но в то же время невозмутимо, без отчаяния[[141]](#footnote-141).

Философия, таким образом, должна помочь человеку освободится от самых ужасных человеческих кошмаров. Для Сенеки это, прежде всего, страх перед бедностью и страх смерти. В мире, каким его видит Сенека, богатство и бедность резко противопоставлены друг другу, между ними нет среднего звена (среднего класса, как сказали бы сейчас)[[142]](#footnote-142). Возможно, Сенека ожидал, что его читатели сами начертят грань между бедностью и богатством, пользуясь собственными критериями. Он не думает о степени благосостояния с точки зрения конкретных доходов, наличия собственности или, например, с функциональной точки зрения: богатые люди живут на доходы от труда других людей (через владение имуществом, инвестиции и т.п.), а бедные должны работать на себя.

В любом случае, какое бы значение ни вкладывал Сенека в эти понятия, из текста следует, что предпочтение он отдавал бедности. Как объясняет сам автор, «многим богатство помешало посвятить себя философии, бедность же ничем не отягчена и не знает страха. Прозвучит сигнал трубы - бедняк знает, что не его она зовет; когда кричат о наводнении, он думает о том, как бы выйти самому, а не о том, что бы такое вынести; если надо отплыть в море, - гавань не наполнится шумом, не встревожит берег толпа, провожающая одного человека. Нет вокруг него полчища рабов, на прокорм которых нужны целые урожаи заморских стран. Нетрудно прокормить немногие рты, если твои нахлебники не избалованы и хотят лишь насытиться. Голод обходится недорого, привередливость - дорого. Бедности довольно удовлетворить самые насущные желанья» (Epist., XCV, 3, 4).

Сенеку восхищает пример Туберона, который принес деревянных козлов на пир, козьи шкуры вместо покрывал, а перед святилищем Юпитера выставил для пирующих глиняную посуду[[143]](#footnote-143). «Что сделал Туберон, как не освятил бедность на Капитолии? Пусть я не знал бы других его деяний, позволяющих поставить его в ряд с Катонами, - неужели мы не поверили бы одному этому? То был не пир, а суд над нравами» (Epist., XCV, 72) - именно в этом отрывке Сенека как бы одухотворяет бедность, подтверждая примером Туберона, что бедность – кратчайший путь к мудрости. Но проблема в том, что Туберон не был бедным человеком в классическом понимании: в 178 г. до н.э. он был народным трибуном, пользовался почетом и уважением, а также обладал хорошей недвижимостью[[144]](#footnote-144). Не нужно забывать, что и Сенека был довольно обеспеченным, в чем его часто упрекали современники, а также и поздние критики. Возникает вопрос: лицемерен ли в своих взглядах Сенека или у него попросту другое видение этой проблемы?

Следует подчеркнуть, что для философа бедность в ее социальном и экономическом аспекте – это определенно плохо, она сродни горю, позору, боли, болезням, изгнанию и смерти[[145]](#footnote-145). Автор рассматривает бедность как бы глазами богатого, во-первых, потому что он и сам был очень состоятельным человеком, во-вторых, его друг, Луцилий, тоже был знатного происхождения, и эту проблему ему нужно было объяснить с понятной для адресата точки зрения. Наконец, письма предназначались читателям, которые были в основном из узкого круга образованной римской элиты. Поэтому неправильно было бы утверждать, что Сенека воспевает бедность. Он скорее призывает состоятельных людей, желающих обрести мудрость, не отказываться от своих богатств, а вести более скромный образ жизни. Сенека считает, что «беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше» (Epist., II, 6). Поэтому богатство – не порок. Вещи, по мнению стоиков, сами по себе не могут нести в себе добро или зло: смысл в вещи вкладывает сам человек. Мудрый человек, по мнению Сенеки, может обладать богатствами до тех пор, пока он считает себя просто баловнем судьбы и готов в любой момент, по велению Фортуны, расстаться с богатствами без всякого сожаления[[146]](#footnote-146).

Однако центральной темой всего собрания писем становится первичный для человека страх - страх перед смертью. Для Сенеки он является основополагающим, ужасающим, способным вселить в человека тревожность перед будущим. Этот страх настолько сильный, что, по мнению Сенеки, он мог бы лишить человека той самой жизни, которую он так боится потерять. Осознание неизбежного конца может заставить человека отказаться от противостояния c судьбой и, таким образом, обратить его в рабство; тот, кто сдается ему, не только демонстрирует презренный недостаток мужества, но и лишает свою жизнь спокойствия, которого он мог бы достичь[[147]](#footnote-147). Поэтому в стоическом учении Сенеки особенно важно, чтобы человек избавился от страха смерти для достижения конечной цели – спокойствия души, поэтому он заявляет, что «нужно подготовить себя к смерти прежде, чем к жизни» (Epist., VI, 4). Жизнь и смерть в философии Сенеки были неразделимы: воспитание спокойного принятия смерти являлось подготовкой к жизни[[148]](#footnote-148). Сенека призывает: «Каждый день размышляй об этом, чтобы ты мог равнодушно расстаться с жизнью, за которую многие цепляются и держатся, словно уносимые потоком - за колючие кусты и острые камни. Большинство так и мечется между страхом смерти и мученьями жизни; жалкие, они и жить не хотят, и умереть не умеют» (Epist., IV, 5).

Итак, благодаря мудрости и философской отрешенности человек может освободиться от страха перед смертью. Чтобы смириться с этим фактом, нужна длительная стоическая практика. Сенека высоко ценил это качество и считал его одним из величайших достижений человеческого разума. В пример он приводит Муция Сцеволу – легендарного римского героя периода ранней Римской республики, который был схвачен после попытки убийства этрусского царя Порсены. В плену у него хотели выяснить детали его покушения, но он доказал верность Риму, засунув свою правую руку в огонь, таким образом получив прозвище «Леворукий»[[149]](#footnote-149). Для Сенеки эта легенда станет классическим образцом силы воли. Он много раз анализировал свое понимание воли, физической выносливости и личностной целостности. В тончайших деталях Сенека описывал, как Муций спокойно наблюдал за тем, как его рука медленно растворялась в пламени, обнажая кости, пока его мучители не убрали огонь. По его мнению, это образец контроля разума над телом. Отвергая телесную боль, Сцевола, таким образом, перестает быть рабом своей физической оболочки и сохраняет силу духа даже в такой непростой ситуации. Муций Сцевола выстоял и был освобожден от мук смертью. Для Сенеки этот исторический пример особенно важен, так как является показателем человеческой воли и свободы, которые являются ключевыми понятиями в его понимании стоицизма. Когда человек готов расстаться с жизнью по собственной воле, он добивается победы над Фортуной и обретает свободу.

Результатом размышлений Сенеки о страхе перед смертью стал главный вывод о ценности настоящего, его преимущественном значении перед прошлым и особенно перед будущим. Тема страха смерти логичным образом перетекает в следующую важную проблему – проблему отношения ко времени. Страх перед возможным несчастьем или, наоборот, привычка жить надеждами порождают страх перед смертью[[150]](#footnote-150). Сенека настоятельно призывает своих читателей наслаждаться настоящим: «Так что спеши-ка жить, мой Луцилий, и каждый день считай за целую жизнь. Кто приладился жить так, для кого каждый вечер - конец жизни, тот не знает страха. Кто живет надеждой, тот упускает ближайшее время, - а тогда на него нападают жадность и жалкий, делающий жалким все вокруг страх смерти» (Epist., CI, 10).

Таким образом, в центре внимания Сенеки – вечные вопросы человеческого бытия, актуальные и сегодня. Он говорит о скоротечности и ценности времени, которое становится еще более ценным в постиндустриальную эпоху. Взятые по частям письма представляют собой отдельные отрывки на определенные философско-этические темы, но вместе взятые - целостную энциклопедию стоической мудрости.

В «Нравственных письмах к Луцилию» Сенека размышлял не только над вечными вопросами человеческого бытия. Некоторые его взгляды были по-настоящему революционно новыми и не вписывались в картину мира римлян ранней империи, за что, в частности, Сенеку Младшего часто критиковали его современники, а также будущие поколения философов и писателей. Например, отличными от общепринятых были взгляды Сенеки на политику. Жизнеспособность империи времен правления Нерона зависела во многом от сочетания философского идеализма (который очевидно был свойственен блестящему уму философа) и активной политической деятельности, вопреки капризам и сумасбродству императора Нерона[[151]](#footnote-151). Стоический мудрец, находящийся у власти, смог сохранить стабильность империи на целое пятилетие при нестабильном и бесконтрольном правителе. Любые несоответствия морали Сенеки его образу жизни показывают лишь то, что течение событий было слишком сильным: после смерти Бурра (одного из советников императора и ближайшего союзника философа) влияние Сенеки постепенно ослабевает, и ситуация полностью выходит из-под его контроля[[152]](#footnote-152). С одной стороны, Сенека называет философию важным руководством по государственному управлению, с другой – считает стремление заниматься политикой тщетным и призывает удаляться от государственных дел, от безумной толпы обратиться внутрь себя. Об этом философ размышляет в 73 письме: «Люди, чья высокая цель - жить праведно - недостижима без общего спокойствия в государстве, непременно будут чтить как отца подателя этого блага - куда больше, чем те не знающие покоя в гуще дел, которые многим обязаны правителю, но во многом его и винят, и чью жадность, возрастающую по мере насыщения, не утолит никакая щедрость» (Epist., LXXIII, 1, 2). Не отрицая важность стабильного и процветающего государства, Сенека, как мудрец, предпочитает находиться в стороне от политики и наслаждаться покоем, который охраняет хорошо слаженная и работающая система. Подобный поворот во взглядах тем более очевиден, если проследить, через что на политическом поприще прошел сам Сенека: политическая ссылка при Клавдии, угроза убийства, исходящая от непредсказуемого императора Калигулы, стремительный упадок империи при Нероне.

По-иному, в отличие от рядовых римлян, Сенека смотрел и на рабство. Размышления по этому поводу можно найти в 47 и 70 письмах. В частности, в 47 письме Сенека пишет Луцилию: «Я с радостью узнаю от приезжающих из твоих мест, что ты обходишься со своими рабами, как с близкими. Так и подобает при твоем уме и образованности. Они рабы? Нет, люди. Они рабы? Нет, твои соседи по дому. Они рабы? Нет, твои смиренные друзья. Они рабы? Нет, твои товарищи по рабству, если ты вспомнишь, что и над тобой, и над ними одинакова власть Фортуны» (Epist., XLVII, 1). Несмотря на то, что Сенека - один из богатейших людей Рима (что предполагает большое количество рабов и прислуги), он заботился о гуманном отношении к рабам, потому что они такие же люди, как и все, и точно так же равны перед судьбой, как и остальные[[153]](#footnote-153). Взгляды философа на социальное рабство не были исключительными: в основном в образованной римской элите с зависимыми людьми обращались практически как с членами семьи, например, упоминаемый в этой связи Луцилий или младший современник Сенеки Плиний Младший[[154]](#footnote-154). Новизна здесь заключалась в том, что Сенека предал свои передовые взгляды огласке, впоследствии подвергшиеся критике со стороны последующих римских писателей и философов.

В некотором смысле передовым было отношение Сенеки к женщинам. Так, он писал Луцилию о своей второй жене, Паулине: «Зная, что ее жизнь стала едина с моею, я начинаю щадить себя, так как щажу ее… Высоким чувствам нужно идти навстречу, и порой, вопреки напору обстоятельств, во имя близких возвращаться к жизни даже и с мукой, зубами удерживая вылетающий дух… Кто ни жены, ни друга не ценит настолько, чтобы ради них продлить себе жизнь и не упорствовать в намеренье умереть, тот просто избалован» (Epist., CIV, 1-3). Сенека ставил брак наравне с дружбой и, исходя из отрывка, очень трепетно относился к своей супруге Паулине. Также Сенека осуждает измены и в какой-то степени придает особую ценность институту брака[[155]](#footnote-155): «Знаешь, что бесчестно требовать от жены целомудрия, а самому совращать чужих жен, знаешь, что ни ей нельзя иметь дело с любовником, ни тебе - с наложницей, - а сам не поступаешь так» (Epist., XCIV, 26).

Но все эти замечания касаются в основном либо его жены, которую он очень любил, либо женщин из аристократических кругов. По отношению к женщинам из низших слоев взгляды Сенеки противоречивы. Например, так он рассуждает о своей рабыне, Гарпасте: «Ты знаешь Гарпасту, дуру моей жены, что осталась наследственной обузой в нашем доме. Я сам терпеть не могу этих выродков, а если хочу позабавиться чьей-нибудь глупостью, то искать далеко мне не надо: я смеюсь над собой. Так вот эта дура вдруг потеряла зрение. Я рассказываю тебе правду, хоть и невероятную: она не знает, что слепа, и то и дело просит приставленного к ней раба перебраться куда-нибудь из этого темного дома» (Epist., L, 2). Наличие подобных высказываний никак не вяжется с образом стоического мудреца. Но нужно признать и то, что Сенека никогда не ставил себя в качестве идеального образца мудрого философа. В письмах он сам часто признавал, что имеет определенные недостатки. К тому же время правления Нерона было отмечено упадком нравов, что никак не могло пройти мимо современника подобного явления. Поэтому Сенека, с одной стороны, признавал права женщин и, по крайней мере, уважительно относился к близким, с другой, - некоторые его высказывания носили полуироничный характер[[156]](#footnote-156). Возможно, подобного рода факт можно объяснить значительным влиянием на Сенеку его матери, о которой он трепетно отзывался в «Утешении к Гельвии».

Таким образом, в «Нравственных письмах к Луцилию» Сенека собрал и систематизировал все свои взгляды и жизненный опыт. Философ поднимает важные, общечеловеческие проблемы, которые являются актуальными до сих пор. Сенека размышлял о множестве проблем как частного, так и глобального характера, охватить которые полностью не представляется возможным. Стоическое отношение к смерти, богатству и бедности, к страстям и порокам, хорошее отношение к людям разного социального статуса – без обсуждения всех этих проблем жизнь в эпоху упадка нравов была бы намного тяжелее, ведь стоицизм в интерпретации Сенеки помогал мириться со многими несправедливостями жизни.

 Все его взгляды были по-своему инновационными. В частности, нравственные идеи Сенеки переплетаются со своеобразными лингвистическими и стилистическими средствами автора. Стоит упомянуть о теории стиля Сенеки, которая находит практическое применение в его работах. По мнению Сенеки, философ должен уметь владеть таким стилем, который мог бы побудить человека к моральному совершенствованию и, в то же время, оказался бы достаточно простым, чтобы впоследствии стать источником практических знаний[[157]](#footnote-157). В своих рассуждениях о стиле Сенека приходит к неожиданным, «современным» выводам: каждый писатель должен владеть своим собственным неповторимым стилем и писать по индивидуальным правилам. Литературные шаблоны, с точки зрения Сенеки, не должны быть попыткой воспроизведения чужого стиля, а должны сопровождаться культурным образованием автора, направленным на выработку собственного, оригинального стиля.

Таким образом, «Нравственные письма к Луцилию» - это первое собрание писем в латинской прозе, выступающее в качестве пособия по этическому воспитанию и моральному совершенствованию, включающему в этот процесс как самого автора, так и адресата[[158]](#footnote-158). Стоицизм для Сенеки является формой обучения, с помощью которой на практике возможно обрести свободу от забот. Поскольку Сенека хорошо разбирается и в других различных философских течениях, исторических событиях, мифологии и повседневной жизни, можно говорить о том, что его труд поистине универсальный.

Заключение

Представление о гениальности Сенеки менялось уже у его современников. Один из его ненавистников, которого он наказал за нарушение закона, согласно которому адвокат не должен брать дела за денежное вознаграждение, назвал философа «дилетантом, который потакает незрелым мыслям нашей молодежи, завидующим тем, кто хранит в живых старое-доброе красноречие для защиты римских граждан»[[159]](#footnote-159). Квинтилиан негативно относился к стилю Сенеки. Он, по-видимому, также был озабочен влиянием трудов мыслителя на умы римской молодежи. Он не принимал нового стиля и отчаянно цеплялся за Цицерона. О стиле Сенеки Квинтилиан говорил следующее: «У Сенеки было много хороших качеств: его философия не всегда была исчерпывающей, зато он был чемпионом по осуждению пороков; у него много прекрасных высказываний и большинство из них заслуживают внимания. Но, как я уже сказал, в его стиле много губительных элементов из-за его любви предаваться трюкам…» (Quint. Inst., X, 1, 12). Безумный император Калигула обвинял его в создании «простых софических упражнений» и в разработке стиля, который был «песком без извести» (Suet., IV, 53, 2). Но в том самом отрывке, где Светоний цитирует данные высказывания, он говорит о Сенеке как о «неистовой силе наших дней». Тацит рисует его как искусного оратора, способного бюрократа, надежного исполнителя, но неудачливого и разочаровавшегося героя, запомнившегося не столько своей жизнью, сколько уходом из нее (Ann., XIV, 52, 5, 6). Во многом сочувственно к стоику относилась формирующаяся христианская теология, находившая у античного философа не мало христианских мыслей. В частности, этот факт подмечал Тертуллиан, утверждая, что иногда Сенека был почти христианином (Apolog., XII, 6). Лактанций также находил некоторые сходства, говоря, что нельзя более истинно христианину говорить о боге, чем говорит о нем Сенека (Div.inst., II, 8, 23). Иероним даже вносил его в список христианских писателей (De vir ill., 12), ссылаясь на переписку стоика с апостолом Павлом (правда, на данный момент признанную поддельной).

 Сенеку часто, как в древности, так и в наши дни обвиняют в лицемерии. Например, Дион Кассий в своей «Римской истории» подчеркивает, что Сенека не жил согласно своим принципам. Он вменяет ему в вину его огромное состояние, которое противоречит стоицизму, проповедующему безразличие к богатству и довольно жесткое отношение к экономии (Hist. Rom., LIX, 19, 7). Ювенал отмечает его исключительную эрудированность, но порицает за его письмо из ссылки Полибию, которое, по его мнению, изобилует раболепием и лицемерием (Juv., V, 15).

 Многие исследователи, изучающие личность Сенеки, вслед за античными авторами дают ему крайне негативную оценку. Например, А. Н. Чанышев подчеркивает, что Сенека не был примером добродетели. Он был сыном своего времени, своей среды, которая в то время была аморальной[[160]](#footnote-160). И. Н. Тронский отмечает, что философ обслуживал исключительно интересы господствующего класса, адаптируя для него стоицизм, во многом соглашаясь на компромиссы с самим собой, когда дело касалось особенно строгих норм этого философского течения[[161]](#footnote-161).

Как бы то ни было, влияние Сенеки колоссально. Во-первых, еще при жизни он прославился как успешный адвокат, блестящий оратор и писатель. Несмотря на то, что он был довольно невзрачным политиком во время правления императора Нерона, его глубокие познания в философии, государственном управлении, дипломатии поспособствовали тому, что первое пятилетие правления Нерона обозначено в истории как «Золотой век». Внешне- и внутриполитические промахи нужно связывать скорее с отсутствием у Сенеки значительного опыта в политической деятельности и с неблагоприятной обстановкой в Риме того времени. Во-вторых, большое значение имеет философское учение, разработанное Сенекой. Он первым переработал греческий стоицизм на римский лад, что позволило этому течению прижиться в Риме и стать на какое-то время господствующим. В-третьих, велико значение философии Сенеки для развития последующей философской мысли. Многие исследователи редко обращают внимание на тот факт, что Сенека в свое время предвосхитил христианство. Его идеи о добре и зле, проповеди, молитве, боге и т.д. сильно перекликаются с христианским вероучением. Философские идеи Сенеки, в общем и целом, тонкой нитью проходят у некоторых мыслителей, начиная с римских времен после смерти писателя и заканчивая началом XX в. Сенекой зачитывались Пьер Абеляр, Френсис Бэкон, Данте, Петрарка. Интересовались им и изучали его труды гуманисты эпохи Возрождения: Эразм Роттердамский, Мишель Монтень, Липсий. Высоко ценил моральную философию Сенеки Дени Дидро, посвятивший ему и его письмам специальное исследование. Наконец, произведения Сенеки остаются востребованными и в XXI веке. Его мысли о богатстве и бедности, жизни и смерти, а также этические идеи до сих пор находят отклик у современного читателя, не теряя своей остроты и актуальности.

Список источников и литературы:

Источники:

1. Геллий Авл. Аттические ночи. Книги I-X / Пер. А. Я. Тыжова. СПб.: Изд. центр «Гуманитарная Академия», 2007. 480 с.
2. Деяния св. Апостолов. Рим: Изд-е Рим.-Католической семинарии «Руссикум», 1946. 538 с.
3. Дион Кассий Коккейан. Римская история. Книги LXIV-LXXX / Пер. А. В. Махлаюка, К. В. Маркова, Н. Ю. Сивкиной, С. К. Сизова, В. М. Строгецкого. СПб.: «Нестор-История», 2011. 456 с.
4. Марциал Марк Валерий. Эпиграммы / Пер. Ф. А. Петровского. СПб.: Изд-во АО «Комплект», 1994. 448 с.
5. Письма Плиния Младшего / Пер. М. Е. Сергеенко, А. И. Доватура. Книги I-X. М.: Наука, 1982. 408 с.
6. Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию / Пер. С. А. Ошерова. М.: Наука, 1977. 384 с.
7. Сенека Луций Анней. Трагедии / Пер. С. А. Ошерова. М.: Искусство, 1991. 495 с.
8. Сенека Луций Анней. Утешение к Полибию / Пер. Н. Х. Керасиди // Вестник древней истории. 1991. № 4. С. 238-252.
9. Сенека Луций Анней. Философские трактаты / Пер. Т. Ю. Бородай. СПб.: Алетейя, 2001. 400 с.
10. Сенека Луций Анней. Эпиграммы / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек и Ю. Ф. Шульца // Античная лирика. Библиотека Всемирной литературы. Серия первая. Т. 4. М.: Изд-во «Художественная литература», 1968. C. 458-462.
11. Тацит Корнелий. Анналы. Малые произведения / Пер. А. С. Бобович // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», 1993. 832 с.

Литература:

1. Арчимаева А. И. Современны ли моральные принципы Сенеки? // Инновационное развитие. № 4. 2016. С. 61–62.
2. Асмус В. Ф. Античная философия. М.: Изд-во «Высшая школа», 1976. 544 с.
3. Виппер Р. Ю. Этические и религиозные воззрения Сенеки // Вестник древней истории. 1948. № 1. С. 43-63.
4. Грималь П. Сенека, или Совесть империи. М.: Молодая гвардия, 2003. 349 с.
5. Ивлиев В. А. Мудрость Сенеки. Том 1. Власть и страсть. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. 308 с.
6. Кнабе Г. С. Античное письмо // Кнабе Г. С. Древо познания - древо жизни. М.: РГГУ, 2006. С. 502-525.
7. Краснов П. Н. Л. Анней Сенека, его жизнь и философская деятельность. СПб.: Тип. Ю. Н. Эрлих, 1895. 80 с.
8. Кузнецова Т. И. «Письма к Луцилию» Сенеки-философа // Античная эпистолография: очерки / Ред. М. Е. Грабарь-Пассек. М.: Наука, 1967. С. 81-112.
9. Межерицкий Я. Ю. Принципат Юлиев-Клавдиев в произведениях Сенеки // Из истории античного общества / Отв. ред. Н. П. Соколов. Горький: Горьковский гос. ун-т, 1979. С. 95-109.
10. Пащак И. В. «Человек в неспокойном мире» (обращение к некоторым актуальным аспектам философии Сенеки) // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 8-5. С. 94-97.
11. Рист Дж. М. Сенека и стоическая ортодоксия // Луций Анней Сенека. Философские трактаты / Пер. Т. Ю. Бородай. СПб.: Алетейя, 2001. С. 368-385.
12. Титаренко И. Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. 272 с.
13. Ткаченко Н. Г. Трактат «О безмятежности духа» Луция Аннея Сенеки // Труды Исторического ф-та МГУ. Вып. 15. Серия III. Instrumenta studiorum. СПб.: Алетейя, 2000. С. 161-175.
14. Тронский И. М. История античной литературы. М.: Изд-во «Высшая школа», 1988. 464 c.
15. Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981-1982 учебном году / Пер. А. Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2007. 677 с.
16. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М.: Изд-во «Высшая школа», 1991. 512 с.
17. Энгельс Ф. Бруно Бауэр и раннее христианство // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 15. М., 1935. 708 с.
18. Alexander W. H. Three Emendations in Seneca's Letters // The American Journal of Philology. Vol. 60. No. 4. 1939. P. 470-472.
19. Buckley E., Dinter M. T. A Companion to the Neronian Age. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 486 p.
20. Burriss E. Seneca in Corsica. New York: New York University, 1922. 36 p.
21. Damshen G., Heil A. Brill’s Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. Leiden–Boston: Brill, 2014. 883 p.
22. Fears J. R. Nero as the Vicegerent of the Gods in Seneca's de Clementia // Hermes. Bd. 103. H. 4. 1975. P. 486-496.
23. Gummere R. Seneca the Philosopher and his Modern Message. Boston: Marshall Jones Co., 1922. 150 p.
24. Gummere R. The Modern Note in Seneca's Letters // Classical Philology. Vol. 10. No. 2. 1915. P. 139-150.
25. Haskell Y. Early Modern Anger Management: Seneca, Ovid, and Lieven De Meyere's «De ira libri tres» // International Journal of the Classical tradition. Vol. 18. № 1. 2011. P. 36-65.
26. Hine H. M. Rome, the Cosmos, and the Emperor in Seneca's «Natural Questions» // The Journal of Roman Studies. Vol. 96. 2006. P. 42-72.
27. Holland F. C. Seneca. London: Longmans, 1920. 205 p.
28. Larson V. Seneca and the Schools of Philosophy in Early Imperial Rome // Illinois Classical Studies. Vol. 17. No. 1. 1992. P. 49-56.
29. Lindberg B. Stoicism and Consolation // Lir-Journal. № 4. 2015. P. 171-185.
30. Manning C. Seneca and the Stoics on the Equality of the Sexes // Mnemosyne. Fourth Series. Vol. 26. Fasc. 2. 1973. P. 170-177.
31. Paschalis M. The Afterlife of Emperor Claudius in Seneca's Apocolocyntosis // Numen. Vol. 56. No. 2/3. 2009. P. 198-216.
32. Rosivach V. Seneca on the Fear of Poverty in the Epistulae Morales // L'Antiquité Classique. T. 64. 1995. P. 91-98.
33. Schafer J. Seneca’s Epistulae Morales as Dramatized Education // Classical Philology. Vol. 106. No. 1. 2011. P. 32-52.
34. William H. Five Minor Elucidations in Seneca's Moral Epistles // The American Journal of Philology. Vol. 71. No. 3. 1950. P. 285-289.
35. Williams G. Interactions: Physics, Morality, and Narrative in Seneca Natural Questions 1 // Classical Philology. Vol. 100. No. 2. 2005. P. 142-165.
36. Wilson A. M. Diderot. Oxford: Oxford University Press, 1972. 917 p.
1. Краснов П. Н. Л. Анней Сенека, его жизнь и философская деятельность. СПб., 1895. 80 с. [↑](#footnote-ref-1)
2. Виппер Р. Ю. Этические и религиозные воззрения Сенеки // Вестник древней истории. 1948. № 1. С. 43-63. [↑](#footnote-ref-2)
3. Кузнецова Т. И. «Письма к Луцилию» Сенеки-философа // Античная эпистолография: очерки. М., 1967. С. 81-112. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ткаченко Н. Г. Трактат «О безмятежности духа» Луция Аннея Сенеки // Труды Исторического ф-та МГУ. Вып. 15. Серия III. Instrumenta studiorum. СПб., 2000. С. 161-175. [↑](#footnote-ref-4)
5. Асмус В. Ф. Античная философия. М., 1976. С. 489-493. [↑](#footnote-ref-5)
6. Межерицкий Я. Ю. Принципат Юлиев-Клавдиев в произведениях Сенеки // Из истории античного общества / Отв. ред. Н. П. Соколов. Горький: Горьковский гос. ун-т, 1979. С. 95-109. [↑](#footnote-ref-6)
7. Тронский И. М. История античной литературы. М., 1988. С. 430-442. [↑](#footnote-ref-7)
8. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. С. 281-307. [↑](#footnote-ref-8)
9. Титаренко И. Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. Ростов н/Д., 2002. 272 с. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ивлиев В. А. Мудрость Сенеки. Том 1. Власть и страсть. Таганрог, 2011. 308 с. [↑](#footnote-ref-10)
11. Кнабе Г. С. Античное письмо / Кнабе Г. С. Древо познания - древо жизни. М., 2006. С 502-525. [↑](#footnote-ref-11)
12. Арчимаева А. И. Современны ли моральные принципы Сенеки? // Инновационное развитие. № 4. 2016. С. 61-62. [↑](#footnote-ref-12)
13. Holland F. C. Seneca. London, 1920. 205 p. [↑](#footnote-ref-13)
14. Gummere R. Seneca the philosopher and his modern message. Boston, 1922. 150 p. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fears J. R. Nero as the Vicegerent of the Gods in Seneca's de Clementia // Hermes. Bd. 103. H. 4. 1975. P. 486-496. [↑](#footnote-ref-15)
16. Рист Дж. М. Сенека и стоическая ортодоксия // Луций Анней Сенека. Философские трактаты / Пер. Т. Ю. Бородай. СПб., 2001. С. 368-385. [↑](#footnote-ref-16)
17. Грималь П. Сенека, или Совесть империи. М., 2003. 349 с. [↑](#footnote-ref-17)
18. Williams G. Interactions: Physics, Morality, and Narrative in Seneca Natural Questions 1 // Classical Philology. Vol. 100. No. 2. 2005. P. 142-165. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hine H. M. Rome, the Cosmos, and the Emperor in Seneca's «Natural Questions» // The Journal of Roman Studies. Vol. 96. 2006. P. 42-72. [↑](#footnote-ref-19)
20. Paschalis M. The Afterlife of Emperor Claudius in Seneca's Apocolocyntosis // Numen. Vol. 56. No. 2/3. 2009. P. 198-216. [↑](#footnote-ref-20)
21. Schafer J. Seneca’s Epistulae Morales as Dramatized Education // Classical Philology. Vol. 106. No. 1. 2011. P. 32-52. [↑](#footnote-ref-21)
22. Buckley E., Dinter M. T. A companion to the Neronian Age. Oxford, 2013. P. 188-288. [↑](#footnote-ref-22)
23. Damshen G., Heil A. Brill’s Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. Leiden–Boston, 2014. 883 p. [↑](#footnote-ref-23)
24. Lindberg B. Stoicism and Consolation // Lir-Journal. № 4. 2015. P. 171-175. [↑](#footnote-ref-24)
25. Damshen G., Heil A. Brill’s Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 6. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid. P. 8. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. P. 7. [↑](#footnote-ref-28)
29. Краснов П. Н. Л. Анней Сенека, его жизнь и философская деятельность. C. 13. [↑](#footnote-ref-29)
30. Титаренко И. Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. С. 50. [↑](#footnote-ref-30)
31. Gummere R. M. Seneca the philosopher and his modern message. P. 13. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid. P. 17. [↑](#footnote-ref-32)
33. Межерицкий Я. Ю. Принципат Юлиев-Клавдиев в произведениях Сенеки. С. 105. [↑](#footnote-ref-33)
34. Титаренко И. Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. С. 51. [↑](#footnote-ref-34)
35. Сенека Луций Анней. Эпиграммы / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек и Ю. Ф. Шульца // Античная лирика. Библиотека Всемирной литературы. Серия первая. Т. 4. М., 1968. С. 458. [↑](#footnote-ref-35)
36. Burris E. Seneca in Corsica. New York, 1922. P. 15. [↑](#footnote-ref-36)
37. Грималь П. Сенека, или Совесть империи. С. 128. [↑](#footnote-ref-37)
38. Межерицкий Я. Ю. Принципат Юлиев-Клавдиев в произведениях Сенеки. С. 104. [↑](#footnote-ref-38)
39. Burris E. Seneca in Corsica. P. 21. [↑](#footnote-ref-39)
40. Holland F. C. Seneca. P. 42. [↑](#footnote-ref-40)
41. Wilson A. M. Diderot. Oxford. P. 690. [↑](#footnote-ref-41)
42. Грималь П. Сенека, или Совесть империи. С. 124. [↑](#footnote-ref-42)
43. Burris E. Seneca in Corsica. P. 23. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ивлиев В. А. Мудрость Сенеки. С. 74. [↑](#footnote-ref-44)
45. Там же. С. 75. [↑](#footnote-ref-45)
46. Титаренко И. Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. С. 52. [↑](#footnote-ref-46)
47. Там же. С. 53. [↑](#footnote-ref-47)
48. Межерицкий Я. Ю. Принципат Юлиев-Клавдиев в произведениях Сенеки. С. 107. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ивлиев В. А. Мудрость Сенеки. С. 96. [↑](#footnote-ref-49)
50. Buckley E., Dinter M. T. A companion to the Neronian Age. P. 67. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ивлиев В. А. Мудрость Сенеки. C. 137. [↑](#footnote-ref-51)
52. Buckley E., Dinter M. T. A companion to the Neronian Age. P. 71. [↑](#footnote-ref-52)
53. Holland F. C. Seneca. P. 61. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ивлиев В. А. Мудрость Сенеки. C. 142. [↑](#footnote-ref-54)
55. Там же. [↑](#footnote-ref-55)
56. Buckley E., Dinter M. T. A companion to the Neronian Age. P. 75. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ивлиев В. А. Мудрость Сенеки. C. 143. [↑](#footnote-ref-57)
58. Buckley E., Dinter M. T. A companion to the Neronian Age. P. 82. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ibid. P. 84. [↑](#footnote-ref-59)
60. Титаренко И. Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. С. 54. [↑](#footnote-ref-60)
61. Межерицкий Я. Ю. Принципат Юлиев-Клавдиев в произведениях Сенеки. С. 108. [↑](#footnote-ref-61)
62. Там же. [↑](#footnote-ref-62)
63. Краснов П. Н. Л. Анней Сенека, его жизнь и философская деятельность. C. 46. [↑](#footnote-ref-63)
64. Там же. [↑](#footnote-ref-64)
65. Там же. С. 47. [↑](#footnote-ref-65)
66. Там же. [↑](#footnote-ref-66)
67. Holland F. C. Seneca. P. 69. [↑](#footnote-ref-67)
68. Титаренко И. Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. С. 54. [↑](#footnote-ref-68)
69. Краснов П. Н. Л. Анней Сенека, его жизнь и философская деятельность. C. 76. [↑](#footnote-ref-69)
70. Damshen G., Heil A. Brills Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 16. [↑](#footnote-ref-70)
71. Краснов П. Н. Л. Анней Сенека, его жизнь и философская деятельность. C. 85. [↑](#footnote-ref-71)
72. Damshen G., Heil A. Brills Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 11. [↑](#footnote-ref-72)
73. Ibid. [↑](#footnote-ref-73)
74. Ibid. [↑](#footnote-ref-74)
75. Титаренко И. Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. С. 41. [↑](#footnote-ref-75)
76. Gummere R. M. Seneca the philosopher and his modern message. P. 5. [↑](#footnote-ref-76)
77. Lindberg B. Stoicism and Consolation. P. 82. [↑](#footnote-ref-77)
78. Ibid. [↑](#footnote-ref-78)
79. Holland F. C. Seneca. P. 168. [↑](#footnote-ref-79)
80. Тронский И. М. История античной литературы. М., 1988. С. 432. [↑](#footnote-ref-80)
81. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. С. 299. [↑](#footnote-ref-81)
82. Асмус В. Ф. Античная философия. С. 491. [↑](#footnote-ref-82)
83. Larson V. Seneca and the Schools of Philosophy in Early Imperial Rome. Illinois, 1992. P. 51. [↑](#footnote-ref-83)
84. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. С. 301. [↑](#footnote-ref-84)
85. Рист Д. М. Сенека и стоическая ортодоксия. С. 382. [↑](#footnote-ref-85)
86. Виппер Р. Ю. Этические и религиозные воззрения Сенеки. С. 45. [↑](#footnote-ref-86)
87. Асмус В. Ф. Античная философия. С. 493. [↑](#footnote-ref-87)
88. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. С. 305. [↑](#footnote-ref-88)
89. Larson V. Seneca and the Schools of Philosophy in Early Imperial Rome. P. 53. [↑](#footnote-ref-89)
90. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. С. 302. [↑](#footnote-ref-90)
91. Там же. С. 297. [↑](#footnote-ref-91)
92. Виппер Р. Ю. Этические и религиозные воззрения Сенеки. С. 45. [↑](#footnote-ref-92)
93. Рист Д. М. Сенека и стоическая ортодоксия. С. 379. [↑](#footnote-ref-93)
94. Там же. С. 384. [↑](#footnote-ref-94)
95. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. С. 303. [↑](#footnote-ref-95)
96. Там же. С. 304. [↑](#footnote-ref-96)
97. Holland F. C. Seneca. P. 140. [↑](#footnote-ref-97)
98. Тронский И. М. История античной литературы. С. 434. [↑](#footnote-ref-98)
99. Виппер Р. Ю. Этические и религиозные воззрения Сенеки. С. 46. [↑](#footnote-ref-99)
100. Larson V. Seneca and the Schools of Philosophy in Early Imperial Rome. P. 56. [↑](#footnote-ref-100)
101. Gummere R. M. Seneca the philosopher and his modern message. P. 31. [↑](#footnote-ref-101)
102. Lindberg B. Stoicism and Consolation. P. 172. [↑](#footnote-ref-102)
103. Ibid. P. 174. [↑](#footnote-ref-103)
104. Gummere R. M. Seneca the philosopher and his modern message. P. 36. [↑](#footnote-ref-104)
105. Титаренко И. Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. С. 60. [↑](#footnote-ref-105)
106. Damshen G., Heil A. Brills Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 192. [↑](#footnote-ref-106)
107. Haskell Y. Early Modern Anger Management: Seneca, Ovid, and Lieven De Meyere's «De ira libri tres» // International Journal of the Classical tradition. Vol. 18. № 1. 2011. P. 38. [↑](#footnote-ref-107)
108. Damshen G., Heil A. Brill’s Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 162. [↑](#footnote-ref-108)
109. Paschalis M. The Afterlife of Emperor Claudius in Seneca's Apocolocyntosis. P. 200. [↑](#footnote-ref-109)
110. Ibid. P. 198. [↑](#footnote-ref-110)
111. Buckley E., Dinter M. T. A companion to the Neronian Age. P. 143. [↑](#footnote-ref-111)
112. Fears J. R. Nero as the Vicegerent of the Gods in Seneca's de Clementia. P. 489. [↑](#footnote-ref-112)
113. Buckley E., Dinter M. T. A companion to the Neronian Age. P. 144. [↑](#footnote-ref-113)
114. Ibid. P. 145. [↑](#footnote-ref-114)
115. Fears J. R. Nero as the Vicegerent of the Gods in Seneca's de Clementia. P. 495. [↑](#footnote-ref-115)
116. Энгельс Ф. Бруно Бауэр и раннее христианство // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 15. М., 1935. С. 607. [↑](#footnote-ref-116)
117. Ткаченко Н. Г. Трактат «О безмятежности духа» Луция Аннея Сенеки. С. 165. [↑](#footnote-ref-117)
118. Арчимаева А. И. Современны ли моральные принципы Сенеки? С. 60. [↑](#footnote-ref-118)
119. Damshen G., Heil A. Brill’s Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 118. [↑](#footnote-ref-119)
120. Ibid. [↑](#footnote-ref-120)
121. Hine H. M. Rome, the Cosmos, and the Emperor in Seneca's "Natural Questions". P. 42. [↑](#footnote-ref-121)
122. Buckley E., Dinter M. T. A companion to the Neronian Age. P. 193. [↑](#footnote-ref-122)
123. Williams G. Interactions: Physics, Morality, and Narrative in Seneca Natural Questions 1. P. 158. [↑](#footnote-ref-123)
124. Ibid. P. 160. [↑](#footnote-ref-124)
125. Грималь П. Сенека, или Совесть империи. С. 323; Damshen G., Heil A. Brill’s Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 191. [↑](#footnote-ref-125)
126. Damshen G., Heil A. Brill’s Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 193. [↑](#footnote-ref-126)
127. Ibid. P. 196. [↑](#footnote-ref-127)
128. Buckley E., Dinter M. T. A Companion to the Neronian Age. P. 197. [↑](#footnote-ref-128)
129. Кнабе Г. С. Античное письмо. М., 2006. С. 516. [↑](#footnote-ref-129)
130. Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981-1982 учебном году / Пер. с фр. А. Г. Погоняйло. СПб., 2007. С. 79. [↑](#footnote-ref-130)
131. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. С. 287. [↑](#footnote-ref-131)
132. Buckley E., Dinter M. T. A Сompanion to the Neronian Age. P. 197. [↑](#footnote-ref-132)
133. Ibid. P. 198. [↑](#footnote-ref-133)
134. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. С. 293. [↑](#footnote-ref-134)
135. Damshen G., Heil A. Brill’s Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 196. [↑](#footnote-ref-135)
136. Ibid. P. 200. [↑](#footnote-ref-136)
137. Schafer J. Seneca’s Epistulae Morales as Dramatized Education. P. 41. [↑](#footnote-ref-137)
138. Buckley E., Dinter M. T. A companion to the Neronian Age. P. 199. [↑](#footnote-ref-138)
139. William H. Five Minor Elucidations in Seneca's Moral Epistles // The American Journal of Philology. Vol. 71. No. 3. 1950. P. 288. [↑](#footnote-ref-139)
140. Schafer J. Seneca’s Epistulae Morales as Dramatized Education. P. 50. [↑](#footnote-ref-140)
141. Пащак И. В. «Человек в неспокойном мире» (обращение к некоторым актуальным аспектам философии Сенеки) // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 8-5. С. 97. [↑](#footnote-ref-141)
142. Rosivach V. Seneca on the Fear of Poverty in the Epistulae Morales // L'Antiquité Classique. T. 64. 1995. P. 91. [↑](#footnote-ref-142)
143. Ibid. P. 92. [↑](#footnote-ref-143)
144. Ibid. [↑](#footnote-ref-144)
145. Gummere R. The Modern Note in Seneca's Letters // Classical Philology. Vol. 10. No. 2. 1915. P. 141. [↑](#footnote-ref-145)
146. Holland F. С. Seneca. P. 140. [↑](#footnote-ref-146)
147. Damshen G., Heil A. Brill’s Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 228. [↑](#footnote-ref-147)
148. Ibid. P. 229. [↑](#footnote-ref-148)
149. Ibid. P. 199. [↑](#footnote-ref-149)
150. Rosivach V. Seneca on the Fear of Poverty in the Epistulae Morales. P. 230. [↑](#footnote-ref-150)
151. Gummere R. The Modern Note in Seneca's Letters. P. 146. [↑](#footnote-ref-151)
152. Alexander W. H. Three Emendations in Seneca's Letters // The American Journal of Philology. Vol. 60. No. 4. 1939. P. 471. [↑](#footnote-ref-152)
153. Gummere R. The Modern Note in Seneca's Letters. P. 147. [↑](#footnote-ref-153)
154. Alexander W. H. Three Emendations in Seneca's Letters. P. 473. [↑](#footnote-ref-154)
155. Gummere R. The Modern Note in Seneca's Letters. P. 149. [↑](#footnote-ref-155)
156. Manning C. Seneca and the Stoics on the Equality of the Sexes // Mnemosyne. Fourth Series. Vol. 26. Fasc. 2. 1973. P. 172. [↑](#footnote-ref-156)
157. Damshen G., Heil A. Brill’s Companion to Seneca: Philosopher and Dramatist. P. 200. [↑](#footnote-ref-157)
158. Ibid. P. 196. [↑](#footnote-ref-158)
159. Gummere R. M. Seneca the philosopher and his modern message. P. 32. [↑](#footnote-ref-159)
160. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. С. 300. [↑](#footnote-ref-160)
161. Тронский И. М. История античной литературы. С. 432. [↑](#footnote-ref-161)