

***Курс лекций
по дисциплине
«История политических
и правовых учений»***

Бочков А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений.....	3
ТЕМА 2. Политическая и правовая мысль Древнего Востока.....	9
ТЕМА 3. История политических и правовых учений Древней Греции.....	14
ТЕМА 4. Политические и правовые учения христианства.....	27
ТЕМА 5. Политическая и правовая мысль эпохи Возрождения и Реформации (XIV – XVII вв.).....	33
ТЕМА 6. Политическая и правовая мысль Киевской Руси.....	41
ТЕМА 7. Политическая и правовая мысль Московского государства.....	47
ТЕМА 8. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период ранних антифеодальных революций.....	54
ТЕМА 9. Политические и правовые учения во Франции XVIII в.....	60
ТЕМА 10. Политические и правовые учения немецкого и итальянского Просвещения XVII – XVIII вв.....	67
ТЕМА 11. Политические и правовые учения в России XVIII в.....	69
ТЕМА 12. Политико-правовые учения в Германии в к. XVIII – нач. XIX вв.....	74
ТЕМА 13. Политико-правовая идеология России в первой половине XIX в.....	78
ТЕМА 14. Политико-правовые учения в США в XVIII-XIX вв.....	82
ТЕМА 15. Политико-правовые идеи французских представителей критического утопического социализма.....	84

ТЕМА 1

Предмет и метод истории политических и правовых учений

План:

1. Предмет истории политических и правовых учений.
2. Методология истории политических и правовых учений.
3. Содержание истории политических и правовых учений.
4. Периодизация истории политических и правовых учений.

Литература:

1. Азаркин Н.Н. и др. История политических учений. Выпуск I. М., 1994.
2. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Под редакцией В.С.Нерсисянца. М., 1999.
3. История политических и правовых учений. Краткий учебный курс. Под редакцией В.С.Нерсисянца. М., 2001.
4. История политических учений. Учебник для вузов. Под редакцией О.Э.Лейста. М., 2001.
5. История политико-правовых учений. Под редакцией профессора Н.Н.Хорошилова. М., 2002.
6. Малахов В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия для высшей школы. М., 2000.
7. История политических и правовых учений. Домарксистский период. Под редакцией О.Э.Лейста. М., 1991.
8. Нерсисянц В.С. Политические учения Древней Греции. М. 1979.
9. Цицерон. Диалог. М., 1966.
10. История политических и правовых учений. Выпуск I. Древний мир. Под редакцией В.С.Нерсисянца. М., 1985.

Предмет истории политических и правовых учений

Важное место в историко-теоретических дисциплинах правоведения занимает история политических и правовых учений. Изучение ее опирается на общую теорию права, историю государства и права славянских народов, зарубежных стран, римское право, конституционное право зарубежных стран, философию, социологию, культурологию.

История политических и правовых учений – это самостоятельная научная и учебная дисциплина исторического и теоретического направления.

Задача курса:

1. Показать закономерности исторического развития важнейших политико-правовых учений;
2. Раскрыть содержание наиболее влиятельных теоретических концепций государства и права с прошлого до настоящего;
3. Способствовать формированию юридического мировоззрения, политической и правовой культуры, умение оценивать политико-правовые концепции.

При этом при оценке концепций применяется не гносеологический подход (истинная - неистинная), а социологический - способность выражать интересы определенной конкретной социальной группы. По этому политико-правовая доктрина изучается в курсе в следующем аспекте:

1. где и когда она возникла, ее авторы;
2. как она выражает интересы определенных социальных групп;
3. какие идеи лежат в ее основе, ее теоретическое обоснование, ее связь с господствующим мировоззрением;
4. происхождение, задачи, формы государства, содержание, основные принципы и источники права;
5. историческая обоснованность и судьба политико-правовой доктрины.

Оценивать доктрину нужно с точки зрения той исторической ситуации, а не с современных условий или общих отвлеченных идей.

Курс назывался по-разному: «История политических идей» (в Московском университете читал профессор Б.Н. Чичерин), «История философии права» (в Москве читал профессор

Г.Ф.Шершеневич, в Санкт-Петербурге – профессор Н.М.Коркунов). После 1917 г. курс назывался: «История политических учений», «История учений о государстве и праве», «История политических и правовых учений».

Предмет – история возникновения и развития теоретических знаний о государстве, праве, политике и законодательстве, политических и правовых теорий (В.С.Нерсисянц).

Предмет – история теоретически оформленных в доктрины взглядов на государство, право, политику (А.Н.Хорошилов).

Курс рассматривает такие злободневные вопросы как: проблемы юридического равенства и сословных привилегий, прав человека, соотношение государства и права, политики и морали, демократии и технократии, реформы и революции и т.д.

Курс изучает – **учения**, т.е. теоретически оформленные знания, а не разрозненные высказывания, суждения мыслителей.

Курс изучает учения в органической связи с политикой, правом, государством, прослеживает их взаимосвязь и преемственность.

Единство политических и правовых учений обусловлено единством государства и права. Политические учения представлены как теоретические доктрины проблем государства, как особое политическое явление во взаимосвязи с другими политическими явлениями и институтами с точки зрения представителей разных школ.

Правовые учения освещаются в виде концепций права, законодательства, где отражается их природа, сущность и роль. Они характеризуют политико-правовое состояние общества в целом.

Политико-правовые учения изложены в работах политических мыслителей, философов, политических деятелей, публицистов. Каждая политико-правовая доктрина в той или иной степени отражает современное государство, право, политическую жизнь и затрагивает интересы тех или иных классов или социальных слоев.

Отсюда – ее социальная значимость, влияние на общественное сознание.

Любая политико-правовая доктрина есть отражение специфики соответствующей эпохи, обусловлена экономикой, политикой, структурой власти, интересами и потребностями различных социальных групп. Каждое политико-правовое учение появляется закономерно, как продукт общественного развития, в сложной системе идеологических влияний. Политико-правовая доктрина всегда соответствует исторической обстановке, степени развития культуры, общественной психологии. В истории политических и правовых учений существует преемственность – каждая из последующих доктрин учитывает представления и понятия, содержания в предыдущих доктринах. Всякая новая теория исходит из накопленного идейного материала, но корни ее лежат в социальных условиях общества.

Политико-правовая доктрина выражает в системе понятий и категорий государственно-правовую реальность эпохи.

Каждая большая историческая эпоха имела свои политико-правовые учреждения, понятия и способы их теоретического объяснения. В каждую эпоху свои политико-правовые проблемы: так в Древней Греции главное внимание уделялось устройству государства, проблеме определения лиц, допущенных к участию в политической деятельности, следовательно, поиск идеальных форм правления. В средние века – вопрос о соотношении государства и церкви. В XVII – XVIII вв. – проблема не столько формы правления, сколько формы политического режима, законности, гарантий равенства перед законом, свободы и прав личности. XIX - XX вв. – вопрос о социальных гарантиях прав и свобод человека, сейчас в Беларуси – государственного суверенитета, верховенства правового закона, достойного уровня жизни и т.д.

Любая идеология приобретала научный характер, если она отражала объективные, реальные связи и совпадала с наиболее общим направлением истории развития. Мы будем изучать учения прогрессивные, реакционные, консервативные, либеральные, утопичные.

Огромный вклад в историю политической и правовой мысли внесли не только юристы, но и многие философы, политологи, социологи: Пифагор, Гераклит, Демокрит, Августин, Ф.Аквинский, Гетте, Локк, Кант, Фихте, Гегель, Маркс и др. Философские концепции этих мыслителей в курсе истории политических и правовых учений изучается под специфическим углом зрения. С помощью особых методов. Большой вклад в разработку идей внесли древнегреческие софисты, древнекитайские легисты, римские юристы; М.Падуанский, средневековые юристы

Н.Макиавелли, Ж.Бодэн, Г.Гроций, Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Т.Джефферсон, И.Бентам, Р.Иеринг, Л.И.Петражицкий, П.И.Новгородцев и др. Курс имеет свою логику: политико-правовые явления и отношения, он рассматривает историю политических и правовых учений прошлого.

Методология истории политических и правовых учений

Если предмет отвечает на вопрос – что изучается, то метод – как изучается.

Метод – это совокупность приемов освоения действительности.

Методология – это обусловленное философское мировоззрение; совокупность определенных теоретических принципов, логических приемов и специальных методов исследования политико-правовых явлений. Методология включает в себя принципы: всесторонность, историчность, комплексность, многопартийность, плюрализм, практика как цель и критерий познания истинности.

Логические приемы: анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза и др.

Метод исследования:

- философско-мировоззренческий (диалективно-материалистический, идеалистический, диалектический, метафизический);
- общий (сравнения, абстрагирования, функциональный, системный, структурный, от абстрактного к конкретному и т.д.);
- специальные методы (статистический, математический, кибернетический, психологический, конкретно-социологический (наблюдение, опрос, анкетирование, анализ доказательств и др.);
- специальный юридический, метод выработки правовых решений, толкование норм права, формально-юридический, сравнительно-правовой и др.)

Начиная с нового времени (т.е. с XVIII в. – периода научной революции в естествоведении, становления капитализма и начала буржуазной революции) проблема методологии становится одной из основных в науке. До этого не проводилось различия между наукой и научным методом. Родоначальником английского материализма и эмпиризма Ф.Бэкон (1561 – 1626) сравнивал метод в познании со светильником, освещающим дорогу в потемках, с путеводной нитью в руках исследователя. Но сами методы не составляют методологию. Ею они становятся тогда, когда объединены единой системой.

Т.к. история политических и правовых учений наряду с другими юридическими дисциплинами относится к числу гуманитарных наук, поэтому она использует богатый арсенал философских и специально-научных методов, и прежде всего методы формально-логические, диалектические, системные, сравнительно-исторического анализа. Метод не самоцель, а путь познания, способ, прием исследования. Каждая предшествующая теория выступает в качестве метода для последующих теорий, продолжающих и развивающих ее (например, пифагорейцы, платоники, перипатетики, томизм, кантианство, гегельянство и т.д.).

Для истории политических и правовых учений выделяют следующие функции метода:

1. метод как способ построения определенной политико-правовой теории (принципы, внутренняя логика, структура данной системы);
2. метод как способ интерпретации, оценки предшествующих политико-правовых учений;
3. метод как форма и способ выражения соотношения между данной политико-правовой теорией и освещаемой действительностью (соотношение материального и духовного в политико-правовой позиции, теории и практики и т.д.).

Один из ведущих методов – метод историзма, т.е. как возникло, какие этапы прошло, в какое время, Эпоху. Исторический подход позволяет выявить в учениях как исторически проходящее, так и пребывающее, остающееся в истории. Так конкретная историческая реальность Платона, Аристотеля, римских юристов отошла в прошлое (от общности жен у Аристотеля, отсутствие частной собственности у Платона). Но некоторые их положения об общем благе, идеальном государстве, справедливости, роли законов стали необходимым звеном в исторической цепи развивающегося политико-правового знания и является составным моментом современных теоретических воззрений и построений. Так же как политико-правовые учения связаны с практикой не непосредственно, а опосредованно сложной картиной реальных исторических событий, так и момент

их преемственности опосредован всей совокупностью теоретических знаний, приобретенных и сформулированных в истории политической и правовой мысли.

Конкретно-исторический аспект политико-правового содержания учения показывает, какие именно исторические определения и конкретные взгляды на общество, государство, право, политику обоснованы в данном учении, как они соотносятся с требованиями определенных социальных групп, слоев, классов, какие интересы и тенденции развития они выражали, какую позицию занимал автор учения в контексте своей эпохи.

Теоретический аспект отражает философские, общеметодологические, познавательные, мировоззренческие моменты учения. Он показывает как и каким образом обосновывались конкретные политико-правовые взгляды, в какие теоретические концепции они оформлялись, какие исходные принципы, мысли положены в их основу. Конкретно-исторические аспекты взаимосвязаны, но это не исключает их относительную самостоятельность, благодаря чему теоретические идеи, формулы, построения могут опережать, либо отставать от исторической обстановки (идеи социал-утопистов, либо современные консервативные, анархистские идеи).

Политическая и правовая мысль аккумулирует и вечные проблемы, которые по-разному освещаются разными мыслителями (справедливость, равенство, право и свобода, право и закон, личность и общество, мораль и политика и т.д.).

Весь материал излагается на основе сочетания хронологического и проблемно-категорического способов и приемов изложения.

Хронологический подход идет по персоналиям: Платон, Аристотель, Ф.Аквинский, Кант, Гегель и по школам: брахманизм, буддизм, даосизм, древнекитайские легисты, софисты, историческая школа права, юридический позитивизм и т.д. Это позволяет раскрывать последовательность и специфику формирования политико-правовых учений, их связь с эпохой. Но при этом в учениях раскрываются их теоретические проблемы, концепции, преемственность, новизна, их значимость, вклад, место и роль, связь с историей и т.д. Это позволяет выделить общее и особенное, объективное и субъективное, взаимодействие и взаимовлияние. Большую роль играет историко-сравнительные исследования, они позволяют выявить классификацию и типологию политико-правовых учений, верную оценку их содержания. Только исходя из общей картины можно адекватно оценивать их части.

Содержание истории политических и правовых учений

За период существования государства и права возникло множество политико-правовых доктрин. Они существовали в различных формах – теоретический трактат, философские сочинения, политический памфлет, проект конституции. Каждая из них разработана как результат индивидуального творчества. Но они содержат и общее:

1. выражают отношения определенных классов и социальных групп к государству и праву (программная, оценочная часть учения);
2. строятся на свойственной данной эпохе идейно-теоретической основе (методологическая наполненность учения);
3. содержат решения основных проблем теории государства и права (теоретическое содержание учения).

Поэтому политико-правовая доктрина включает 3 компонента:

- 1) логико-теоретическую, философскую или иную (например, религиозную) основу;
- 2) выраженную в виде понятийно-категориального аппарата, содержащую попытку решения вопросов о происхождении государства и права, закономерностях их развития, о форме, социальном назначении и принципах устройства государства, об основных принципах права, его соотношения с государством, личностью, обществом и т.д.;
- 3) программные положения – оценки существующего государства и права, политические цели и задачи.

Логико-теоретическая основа политико-правовой доктрины с другими формами общественного сознания, с мировоззрением эпохи.

Политические учения раннеклассового и рабовладельческого общества отражались преимущественно на религиозные (в государствах Древнего Востока) и на философские (Древняя Греция

и Древний Рим) обоснования. Мировоззрение средних веков было теологическим, религиозным. Методом мышления нового времени был рационализм.

Содержанием политико-правовой доктрины является ее понятийно-категорический аппарат, теоретическое решение общих проблем государства и права, системы взглядов, основанных на категориях, имеющих ключевой характер в данной доктрине.

К традиционным вопросам содержания политических и правовых учений относятся вопросы о происхождении государства и права, их связи с обществом, личностью, с отношениями собственности, о формах государства, его задачах, методах политической деятельности, связи государства и права, об основных формах (источниках права), о правах личности и т.д. В предмет истории политических и правовых учений включаются только учения, содержащие решения общих проблем теории государства и права.

Программные положения доктрины – оценка государства и права, цели и задачи политической деятельности и борьбы накладывают отпечаток на направленность содержания ее теоретической части и определяют выбор методологической основы самой доктрины. В программных положениях четко выражается социально-классовый характер доктрины в целом. Программная часть учения непосредственно выражает интересы и идеалы определенных классов, социальных групп, их отношение к государству и праву. Именно программа связывает воедино все элементы доктрины. Хотя политико-правовые доктрины являются результатом индивидуального творчества, но те из них, которые приобретают общее значение, имеют определенные социальные функции. К функциям политико-правовых доктрин относится идеологическое самоопределение какой-либо социальной группы по проблемам права, государства, политики, а также влияние на массовое политическое и правовое сознание, на политику государства и развитие права. Для того, чтобы определить, чьи интересы выражены в данном учении необходимо исследовать исторические условия создания учения, классовую структуру общества, социальные противоречия, степень и тенденции развития общества. Кроме классовых, социальных интересов политико-правовые доктрины могли содержать и общечеловеческие ценности (идеи справедливости, всеобщие блага, свободы, сострадания, добра и т.д.). Это в том случае, если учения выражали интересы большинства общества, а если меньшинства, то оправдание и укрепление жестокости, несправедливости, привилегий.

Общечеловеческой ценностью является проблема преодоления политического отчуждения. Политическое отчуждение – это превращение государства в аппарат, стоящий над обществом и чуждый с ним. История политических и правовых учений – это процесс накопления, развития аккумуляции знаний о политике, государстве и праве. Но это не исключает иллюзорные, утопические доктрины (теория общественного договора, социализм и др.).

Накопление, возникновение новых политико-правовых учений идет скачкообразно, неравномерно. Эпохи взрыва сменяются периодами апатии, плагиата.

Главной причиной развития истории политических и правовых учений является общественная потребность в решении государственно-правовых проблем, конкуренция ряда общественно-политических идеалов, выражающих интересы различных социальных групп. Учения – это не только отражение действительности, но и оценка его, попытка предсказать будущее, преемственность учений, пристрастия авторов (погода, женщины, вино, образование и т.д.). Много зависит от режима. Демократический. Тоталитарный - официальный (Хрущев – есть 2 точки зрения, одна моя – другая неправильная; ярлыки – роман Дудинцева «Белые одежды» - генетика продажная девка империализма). В гражданском обществе – многообразие идеалов и политико-правовых доктрин.

По прогрессирующему направлению учения делят на:

- реакционные (восстановление прежних порядков);
- консервативные (сохранение и укрепление существующих государства и права);
- прогрессивные (положение измененное).

По срокам и способам достижения идеала:

- радикальные (быстрая и всесторонняя перестройка государства и права);
- умеренные (перестроить не все и не сразу);
- революционные (насилие, ломка);
- реформистские (не революция, а реформы).

Классовый подход не всегда верный (например, декабристы, марксисты). Поиски, но не научные, долговременно с предвидением.

Тенденция – возвращение гуманистического начала политических и правовых учений, идей свободы, справедливости, общего блага, общечеловеческих принципов.

Идеология взгляда ориентирована на определенный идеал, не всегда достижимый, но привлекательный для определенной части общества. Большинство политических мыслителей обосновывали свои доктрины «исторической необходимостью», «справедливостью», «волей, интересами народа», «общим благом» и т.д. Многие в этом были искренни и убеждены в истинности и полезности для народа своих положений, а если и заблуждались – то из лучших побуждений. Другие – лишь прикрывались интересами народа, стремясь к личной власти, богатству, честолюбию.

Периодизация истории политической и правовой мысли

Разные подходы. Несколько периодизаций. Либо по ОЭФ, либо по цивилизациям. Но в соответствии с ОЭФ – подход неудачный, т.к. больше всего учений оказывалось в период перехода от одной формации к другой (XVII – XVIII вв.), либо острых потрясений внутри формации (например, Греция V – IV вв. до н.э.). Вместе с тем смена одной формации другой не всегда сопровождалась переменой общего мировоззрения эпохи, в соответствии с которой всегда строилась логико-теоретическая основа политико-правовых доктрин. Так, христианство, возникшее в рабовладельческом обществе, не претерпело значительных изменений в феодальном обществе средних веков.

Причина многих доктрин не социально-экономическая, но может быть и религиозной, культурной, борьбой за независимость и т.д.

Более приемлемо классическое деление общей истории на Древний мир, средние века, Новое и Новейшее время.

Древний мир: когда господствовала религиозно-мифологическая форма идеологии и политическая мысль не носила четко выраженный классовый характер. Это Древний Восток (Египет, Вавилон, Индия, Китай), Древняя Греция и Древний Рим (IV в. до н.э. – 476 н.э. падение Рима) – время зарождения государственности и политико-правовых идей. Для Востока, с его азиатским способом производства, типичной формой государства была восточная деспотия, патерналистские представления о власти, когда монарх был связан только обычаями и традицией. Правитель отвечает только перед Богом. Цель государства – общее благо. Установленный порядок незыблем.

Особое место занимала Древняя Греция с ее античным способом производства с полисом (по греч. город – государство), где формами правления были: аристократия, демократия, олигархия, тирания. Политическая жизнь способствовала развитию теоретической мысли, побуждала к поиску идеального государственной системы. Политико-правовая мысль проходит здесь быстрый путь от мифа к науке. Мыслители Древнего Рима, вслед за греками, оказали большое внимание на всю последующую политико-правовую мысль. Важны их положения о формах государства, о государстве как деле народа, создание юриспруденции и т.д.

И для Востока и Античного мира интересы полиса, общества были превыше всего, а личность – не рассматривалась как самостоятельная ценность.

Средние века – от нападения Рима до конца XVII в., однако все больше ученых склонно XVI и XVII вв. относить к Новому времени, называя их ранним Новым временем. Это эпоха развития идеологии на основе христианства и ислама (VII в.).

Именно христианство в Европе считается основой официальной веры и мировоззрения феодализма. Важная проблема средних веков – соотношение духовной и светской власти. На Востоке большую роль занимала политико-правовая идеология ислама, со временем форма обоснований восточных деспотий. Ислам, в отличие от христианства исходит из неделимости духовной и светской власти. Многие ученые в рамках Средневековья рассматривали политико-правовые проблемы периода Возрождения и Реформ (XIV – XVI вв.). Именно в этот период сложилось мировоззрение гуманизма, в центре внимания оказался человек, зарождается индивидуализм как самостоятельная ценность человека. Гуманизм первостепенное значение придает земной жизни, политической организации, рационалистически подходит к решению этих проблем, опирается на факты и умозаключения, чем подрывал теологию.

Реформация привела к расколу церкви, появлению протестантизма, существенно подорвала феодальную систему.

Новое время (XVII – XIX вв.) – век Просвещения и буржуазных революций (в Нидерландах, Англии, США, Франции), свободной конкуренции. Просветители были убеждены в могуществе человеческого разума, в его способности перестроить систему государственных отношений. «Мнение правит миром» - ставка на просвещенных монархов. Объект критики – церковь и сословная неравенство феодального строя. Распределение здравых идей – лучший способ переустройства мира. Идеи «просвещенного абсолютизма», конституционной ограниченной монархии и народного суверенитета. Они выдвигают теории естественного права, общественного договора, о необходимой конституции и т.д. Знаменем XIX в. стал либерализм (политический – обеспечение прав и равенства граждан) и экономический (свобода предпринимательской деятельности). Экономический либерализм лежит в основе юридического мировоззрения, когда все общественные явления рассматривались с сугубо правовой точки зрения. Ведущим направлением правовой теории становится юридический позитивизм, изучающий право как замкнутую, самостоятельную систему. На политико-правовую мысль большое влияние оказали философия позитивизма, социология. Одновременно происходит нарастание критики буржуазных порядков. С одной стороны со стороны консерваторов, с другой – социалистической мысли. В 40-х годах XIX в. создается теория научного социализма. Но либерализм остается основной тенденцией политико-правовой мысли этой эпохи.

Новейшее время: эпоха монополистического капитализма, империализма, социализма и кризиса социалистической системы – с начала XX вв. Государственное вмешательство в социально-экономические процессы. Юридический позитивизм утрачивает свои позиции, его вытесняет социологический позитивизм. Право перестало ассоциироваться только с государством, в центре внимания оказывается правотворческая деятельность суда, нормы создаваемые коллективами и объединениями.

I мировая война показала, что капитализм способен вести к величайшим бедствиям и катастрофам.

Социальное движение раскололось на революционное и реформистское.

Появление мировой системы социализма в Европе, возникает фашистское движение как крайняя форма расизма и национализма. Возникают теории конвергенции, сближение двух систем, понятие государства всеобщего благоденствия, социальное государство. Намечались пути совершенствования политической демократии. Они были прерваны фашизмом и во многом искусственной ликвидацией социалистических отношений в странах Восточной Европы.

ТЕМА 2

Политическая и правовая мысль Древнего Востока

ПЛАН

1. Общая характеристика взглядов Древнего Востока.
2. Политическая и правовая идеология Древней Индии.
3. Политическая и правовая мысль Древнего Китая.

Самая Древняя цивилизация возникает на Востоке: в Древнем Египте, Вавилоне, Индии, Палестине, Иране, Китае. Именно здесь раньше всего происходит переход от первобытнообщинного строя к государственному – к. VI - нач. III т. до н.э. Патриархальное натуральное хозяйство, устойчивость государственных форм собственности на землю, общинное землевладение, медленное развитие индивидуальной частной собственности. Рабы в производстве решающей роли не играли, основной продукт производили крестьяне, объединенные в сельские общины. Не было четкого классового деления. Привилегированное положение занимала придворная и имущественная знать. Характеристика формы государства – восточные деспотии во главе с фараоном, царем.

Политическая мысль зарождается в рамках религиозно-мифологического мировоззрения, унаследованного от родового строя.

Ведущее место занимали мифы о божественном, сверхъестественном происхождении общественных порядков. Первыми правителями и законодателями общества были боги. Цари, жрецы,

судьи и другие представители власти считались наместниками, потомками богов и наделялись священными чертами. Так в Древнем Китае верховный правитель Поднебесной являлся единственной точкой связи с высшими небесными силами.

Черты политических и правовых учений Древнего Востока:

1. сугубо прикладной характер, когда политические и правовые учения были посвящены вопросам управления, механизма осуществления власти и правосудия, технике и методике осуществления властных полномочий;
2. синтез политики, права и морали представлял собой этико-политические доктрины. Акцент на изменение морального облика людей. Часто искусство управления сводилось к нравственному совершенствованию государя, к управлению силой личного примера;
3. патриархальность, незыблемость, традиционализм экономических и политических основ общества, если выступление народных масс то за справедливость, перераспределение богатства;
4. неразрывная связь с космосом, природой. Люди – часть природы. Земные порядки – часть общемирового, космического порядка. Так, согласно зороастризму, государство – земное воплощение небесного царства Ормузда. Монарх – служитель Ормузда, он должен защищать подданных. Земная иерархия – отражение небесной иерархии;
5. земные законы – воплощение вечных божественных законов;
6. религиозно-мифологический характер.

Социально-политические теории Древнего Востока состояли из религиозных догм, моральных представлений и прикладных знаний о политике и праве. Вследствие экономической отсталости, завоевательных причин многие государства Древнего Востока погибли. Многие их политико-правовые учения не получили развития. Но это не касается политико-правовой мысли Индии и Китая.

Рабовладельческое государство Древнего Египта возникает в IV т. до н.э. в форме централизованной монархии – восточной деспотии, во главе которой стоял фараон, который уподоблялся Богу. Уже в мифах и сказках Древнего Царства фараону присваивалось имя «великий Бог», «благий Бог», повествуется о том, что цари рождаются от брака между смертной женщиной и Богом солнца. Идеология развивается в политических трактатах в виде «поучений». Так в «Поучении Птахотета» (III т. до н.э.) автор обосновывает социальное неравенство людей «высших» и «низших», установлением Бога, проводит мысль покорности, смирения и вечности существующих порядков.

В «Поучении гераклеопольского царя своему сыну Мери-ка-Ра» (ок. 2100 г. до н.э.) говорится: «Скрути толпу и удали пламя, которое от нее исходит», «Не поддерживай человека, который враждебен, ибо он беден ... он враг». Поучение советует возвышать вельмож. «Больше чем отвращение – азиат для Египта». Физический труд считается уделом «низших», «проклятием судьбы».

В конце IV т. до н.э. в Месопотамии (Шумере и Аккаде) начинают складываться первые города-государства, создавшие высокоразвитую для своего времени цивилизацию. Ученые считают, что история начинается с Шумера. Шумеры раньше египтян научились проводить воду на поля, осушать болота, изобрели лук, плуг и колесо, выращивать пшеницу и лен. Шумеры рассказали о сотворении человека из глины, о древе познания добра и зла, описали всемирный потоп и о том, как одному из людей удалось спастись, построив ковчег и взяв в него свою семью и по паре животных. Но больше всех изумила современников шумерская литература. В поэме о Гильгамеше (II т. до н.э.) содержатся все известные легенды из Библии (о спасении младенца, который стал царем, о судьбе библейского пророка Моисея и др.). В поэме рассматриваются проблемы нравственного выбора, любви, служения долгу, осуждается деспотизм правителя. Именно Шумеры стоят у истоков человеческой культуры.

Важнейшим источником политической и правовой мысли Древнего Вавилона являются Законы или Кодекс Хаммурапи, шестого вавилонского царя, правившего Вавилоном с 1750 г. до н.э. В 1901 г. французские археологи во время раскопок в Сузах (столице древнего Элама) нашли каменный столб с текстом 247 законов, написанных клинописью. Во введении к законам Хаммурапи говорит: «...Мардук направил меня, чтобы справедливо руководить людьми и дать стране счастье, тогда я вложил в уста страны истину и справедливость и улучшил положение людей» (Мар-

дук – самый почитаемый Бог Вавилона). Бог через царя дает людям свод правил, устанавливающих справедливость в их взаимоотношениях друг с другом. Праву придается сакральный характер. В законах отсутствует разделение на публичное и частное право. Наказание рассматривается как возмещение вреда и назначается судами. Формируются представления о формах вины. Назначение наказания по принципу талиона (око за око, зуб за зуб). Хаммурапи первым из правителей древности соразмерил силу закона с силой царя и признал за подданными право самим заботиться о своей жизни. Он предложил народу образ Бога, устанавливающего согласие между людьми.

Крупнейшим историческим памятником древней культуры Ирана является Авеста – собрание священных книг зороастризма, религии древних племен, населявших территорию Ирана, стран Ближнего и Среднего Востока. Основоположник зороастризма – Спитак Спитама (VI в. до н.э.) по происхождению мидянин, выступивший в роли пророка Заратуштры. Согласно учению Заратуштры в мире 2 начала: доброе – Ахура-Мазда (ормуз) и злое – Ангра-Манью (Ахриман), между которыми происходила постоянная борьба. Законы Мазды – выражения демократической идеологии, интересов крестьян общинников. Этика Заратуштры выражается в трех принципах: добрая мысль, доброе слово, доброе дело. Это осуществляется в трех правилах: хорошо думать, хорошо говорить, хорошо делать. Царь управляет страной на основе разума, справедливости, законов Мазды.

Ведущим направлением в политической и правовой идеологии Древней Индии являлся брахманизм и буддизм. В I половине II т. до н.э. в Индию приходят арийские имена. Эпоха от пришествия ариев до образования первых государств (VI в. до н.э.) получила название ведийской по имени древних письменных памятников – Веды (что означает знание, ведение). Ведийская Индия делилась на 4 сословия, касты (варны): брахманы (священнослужители), кшатрии (воины), вайшьи (крестьяне, ремесленники, торговцы), шудры (неприкасаемые, лица физического труда, слуги). Варны по преданию произошли из тела великана Пуруши, из уст – брахманы, рук – кшатрии, из бедер – вайшьи, из ступней – шудры. Господствующее положение занимали варты брахманов и кшатриев, сосредоточившие в своих руках духовную и светскую власть. Система получила название брахманизма по имени верховного Бога Брахмы. Брахман означает благоговение, благочестивая жизнь. Существует несколько слоев Вед (Самхиты – сборники гимнов в честь богов, Брахманы – мифологические, ритуальные и иные объяснения к самхитам, «Араньяки» – лесные книги для лесных отшельников, монахов, Упанишады-Упаниша – сидеть у ног учителя, получая от него наставления, поучения. Самхит тоже четыре – Ригведы, Самаведы, Яджурведы, Атхарваведы). Женщины и шудры к ведам не допускались. Наиболее ярко идеология брахманизма была отражена в политическом трактате «Наставления Ману о дхарме» (II в. до н.э. II в. н.э.). На русский язык трактат переведен под названием «Законы Ману», а также трактат «Артхашастра» («Наставления о пользе»). Человек – это творение богов, часть живой природы. Люди, как растения и животные имеют тело и душу. Тело смертно, душа бессмертна. С гибелью тела она поселяется в другом теле, растении, животном. Странствие души по различным телам называется сансара. Сначала переселение душ из одного тела в другое было беспорядочным, а затем в зависимости от поведения человека, следование дхарме своей варны.

Дхарма – буквально – закон, первоначально бог закона и правосудия, затем сам закон. Это культовые, общественные и семейные обязанности, установленные богами для каждой варны. Нерадивое исполнение дхармы, влекло за собой рождение в более низкой варне, или в теле животного или растения. И наоборот. Так действовал закон возмездия – карма. Если брахман точно исполнял свою дхарму, то это освобождало его душу от дальнейших рождений и страданий, связанных с пребыванием в телах. Наступала мокша – освобождение. Мокша – это достижение чистоты абсолютной реальности. Наивысшее достижение – нирвана. Сословная принадлежность определялась по рождению и являлась пожизненной. Переход в высшую варну брахмана допускался лишь после смерти человека, как награда за служение богам, терпение и кротость. Все осуществляется за счет наказания. «Весь мир подчинится посредством наказания», – сказано в «Законах Ману». Политический идеал – теократическое государство, где царь правил под руководством жрецов и обеспечивается верховенство религиозного закона над светским.

В борьбе против брахманизма сформировался буддизм (VI – V вв. до н.э.). Основатель – Сиддхартха Гаутама-Будда – познавший истину, его еще называли Будда Шакьямуни – Пробуж-

денный мудрец из рода Шакьев, Татхагатай – в истине приходящим и уходящим, Бхагаваном – Благословенным, Джинной – победителем, Локаджьештхой – Превосходным в мире.

Из каст на первом месте – кшатрии. Вначале буддизм отражал взгляды рядовых земледельцев-общинников и городской бедноты. Затем в нем усиливаются мотивы покорности и непротивление власти. Главная цель – избавить человека от страданий. Буддизм носит психологический и этический характер. Он проникнут стремлением к добру и не причинению вреда. Буддизм возникает как своеобразный бунт против религиозного брахманизма. Он предпринял попытку рационалистического объяснения природы и общества, отвергал идею божественного происхождения каст и царской власти. В древнеиндийских источниках проводится идея выборов правителя. По буддизму – государство появилось вместе с конфликтами из-за собственности на землю. Буддизм проповедовал равенство между людьми в духовной, религиозной сфере. Люди считались равными, ибо все они живут в мире страданий и за всеми признавалась способность к духовному росту. Буддизм призывал не к изменению общественного строя, а к отрешению от земных страстей и интересов. Оппозицией к власти буддизм не был. Он считал, что прочная власть защищает моральные устои от расшатывания. Буддизм отражал потребность в формировании крупных государств и содействовал укреплению империи Маурьев.

На рубеже старой и новой эры появляется индуизм, религия, впитавшая брахманизм, буддизм и ряд других верований. Буддизм же получает распространение главным образом за пределами Индии – в странах Юго-Восточной Азии, Китае, Японии и др. В первых веках нашей эры буддизм становится одной из мировых религий.

Древний Китай (II т. до н.э. – II в. до н.э.)

Политико-правовая мысль Древнего Китая представлена: конфуцианством, даосизмом, моизмом и легизмом. Расцвет политической мысли VI – V вв. до н.э. Политической мыслью занимались правители, мудрецы, философы. В центре внимания человек и общество, проблемы организации государства, естественной, природной закономерности.

Конфуций, Кун-цзю, Кун-фу-цзы – что означает мудрец (учитель) – министр в княжестве Лу, создал свою школу. Его мысли изложены в сборнике «Луньюй» («Беседы и высказывания»), составленном учениками философа в V в. до н.э. Цель морали Конфуция – не загробная жизнь, а наилучшее, разумное устройство государства. Основу политического учения составляет принцип добродетели – дэ. Управляющие верха должны быть совершенными, благородными людьми (цзюнь-цзы). Их жизнь подчинена строгим нормам ритуала (ли). Их отличают гуманность, чувство долга, справедливости, стремление к знаниям, верность, мягкость, уважение к старшим. Благородный чиновник всегда следует справедливости, готов к опале, если в поднебесье нет справедливости. Конфуций предлагает начать с возрождения пошатнувшейся морали правителей. Государство он уподобляет гигантской семье: царь – отец, старший в роде. Царь государства – общее благо. Призвание царя – накормить народ, обогатить и обучить его (Патерналистская концепция власти). Деление на благородных и простолюдинов – естественно. Каждый должен занимать такой статус, который соответствует его моральным качествам – принцип исправления имен. Основа стабильности в обществе – четкая организация и формализация общественной деятельности, соблюдение своих обязанностей на своем месте. Каждый шаг по обычаям и ритуалам. Эти правила Ли – своего рода естественное право, освещенное многовековой традицией. Пример должны показывать цзюнь-цзы – чиновники. Скептически относился к управлению посредством создания новых законов и наказаний. Следовать ритуалу, обычаю, морали, примеру. С помощью законов можно вызвать страх, но не достигнуть нравственного обновления.

«Если управлять с помощью законов и обеспечивать порядок посредством наказаний, - говорил Конфуций, - люди будут стараться избежать наказаний, но не будут испытывать стыда; если же управлять с помощью Дэ и обеспечивать порядок ритуалом, люди будут иметь стыд и станут честными и искренними». Необходимость в государстве отпадает, если правила ритуала будут всеми соблюдаться. Идея – распространение моральных знаний и обучение всех людей. Учение сыграло огромную роль в китайской истории и культуре. Во II в. до н.э. – стало официальной идеологией и сыграло роль государственной религии Китая.

Даосизм

Основатель Лао-цзы (VI в. до н.э.). Ему приписывается книга «Дао-дэ цзин» (хотя составлена она в III в. до н.э.).

Дао – первопричина и закон развития Вселенной, которой подвластны и небо, и земля, и природа, и общество. Человек часть природы. Подчинение вечному закону природы дает ему счастье. Все, что придумали сами люди, отделяет их от дао и ведет к несчастью. Цивилизация, усовершенствование жизни ведут к утрате первозданного совершенства, спокойствия и гибели. Уход от людей, общества, отшельничество. Максимально сократить потребности, вести естественную жизнь в общении с природой, в узком кругу близких. «Государство, - говорил Лао-цзы, - должно быть маленьким, население малочисленным. Если и есть различные орудия, ими не стоит пользоваться». Лао-цзы – один из первых представителей анархизма. Государство - искусственная структура, оно осуждается как и богатство и знатность, т.к. правители используют власть в своих корыстных целях. «Народ голодает от того, что правители берут слишком много налогов». Лао-цзы так же осуждает войны. Создать мини-государства на уровне деревень, общин. Правителям как можно меньше вмешиваться в естественный ход жизни. Главный принцип мудрого управления – недеяние.

Анархистские идеи:

1. государство – искусственный организм, аппарат подавления и насилия;
2. децентрализация, низведение государства до уровня деревни;
3. лучшее правительство – то, которое меньше всего правит;
4. аполитизм, замкнуться в себе, не интересоваться делами государства и общества.

Не нужно влиять на события, следует довериться действию космического закона дао. Причина общественных недостатков в том, что люди съедаясь корыстью, отошли от первоначальной простоты Дао и стали полагаться не на мудрость, а на знания, на развитие своих способностей. Надежда на уравниловку. Умеренность и средний достаток. Дао – это естественное право.

Моизм

Основатель Мо-цзы (IV в. до н.э.), его основная книга «Мо-цзы» - вначале приверженец конфуцианства, но затем отходит от него. Выражал интересы мелких собственников, ремесленников, торговцев, мелких государственных служащих.

Основные идеи:

1. равенство всех людей перед божественным небом;
2. источник мудрости не врожденные добродетели, не чтение книг, а знания, почерпнутые из жизни простого народа.
3. идея выборности первого правителя – сына неба, как самого достойного, чтобы прекратить хаос, неурядицы. Принципы правления которой – строгая дисциплина и централизация, единый центр. Древние правителя приносили пользу всему народу, причина нынешних неурядиц в том, что правители отвергли заветы старины и предаются алчности, ведут нескончаемые войны, обрекая народ на нищету;
4. вместо конфуцианского человеколюбия, которое представляет собой корыстную любовь, основанную на привязанности по крови и приоритета родственных связей – принцип всеобщей любви (любви к дальнему), которая распространяется и на отношения между государствами и внутри государств;
5. реформы в пользу народа, идея эгалитаризма, отказ от роскоши, утонченной культуры;
6. государство – активный субъект преобразований.

Принуждение, наказание (как и награда) возможно с помощью общего блага. Преобразование предполагает не только использование обычаев, но и установление новых правил в форме законов.

Считается, что именно с Мо-цзы право стало ассоциироваться в Китае не только с ритуалом (ли), но и наказанием – син и законом – фа. Поэтому Мо-цзы является предшественником легизма – основного течения китайской политической мысли, соперничавшего с конфуцианством.

Легизм

Основателем легизма считается правитель области Шан – Шан Ян (IV в. до н.э.). Свои идеи он изложил в трактате «Шан цзюнь шу» («Книга правителя области Шан»). Появление легизма – кризис власти. Шан Ян заявил, что народ распустился, предаётся удовольствиям, забывает земледелие. Казна пустеет, государство клонится к упадку, надо не болтать, а налаживать дисциплину. Государство должно ликвидировать распущенность, установить единообразие в мыслях и действиях (все унифицировать). Необходимо укрепить чиновнический и карательный аппарат, вводить жесткие нормы, обязательную для всех систему наказания. Господство закона (фа), а не ритуала (ли) – отсюда легизм. Легисты выступили за систему доносов, круговорот поруки, коллективной ответственности. Жесткая централизация, всеилие бюрократии. Власть и собственность принадлежат государству. Отсутствие сословий с четким делением. Жестокое деление на правителей и управляемых. Легизм способствовал насаждению восточной деспотии, установлению «азиатского способа производства». Философов топили в «нужниках».

Было разработано учение о «законническом государстве», о технике осуществления власти. Главное – это обязательность закона, его форма и система наказаний. Всю полноту власти сосредоточить в руках верховного правителя, брать в чиновники тех, кто доказал свою преданность государю на службе в войске. Система продажи чиновнических должностей (основные требования к чиновнику – слепо повиноваться).

Под законом понималась репрессивная политика – уголовный закон. За малейший проступок следует кара смертной казнью, искоренение инакомыслия, оглушение народа.

Высшая цель государя – объединение Китая путем захватнических войн, создание могущественной державы.

ТЕМА 3

История политических и правовых учений Древней Греции

ПЛАН

1. Политические и правовые учения Древней Греции раннего периода.
2. Развитие древнегреческих учений софистами, Сократом и Демокритом.
3. Учение Платона о государстве и праве.
4. Политико-правовые учения Аристотеля.
5. Политические и правовые учения в период упадка древнегреческих государств: Эпикур, стоики, Полибий.
6. Политические и правовые учения Древнего Рима.

Политическая и правовая мысль Древней Греции раннего периода

IX – VI вв. до н.э.

Политические и правовые учения Древней Греции можно разделить на 3 периода:

1. ранний (IX – VI вв. до н.э.) – возникновение древнегреческой государственности;
2. классический (V – I пол. IV в. до н.э.) – время расцвета политико-правовой мысли;
3. период эллинизма (IV – II в. до н.э.) – период упадка древнегреческого государственности, подпадение под власть Македонии, а затем и Рима.

В середине I т. до н.э. Греция завершает переход к рабовладельческому строю.

Социально-политический строй Древней Греции – это система независимых полисов (городов-государств). Характерной чертой политической жизни которой – борьба между аристократией и демократией. Поэтому государственная власть в полисах была либо демократической (Афисты), либо аристократической (Спарта). Именно в Древней Греции зарождается наука, философия, политические теории. Поднимаются проблемы возникновения государств, их классификации, наилучших форм устройства. Разрабатываются учения о нравственной свободе индивида, о равенстве граждан, о договорном происхождении закона и государства. Ликург в Спарте, Солон в Афинах разрабатывают и устанавливают в своих полисах систему законодательства. Многие политико-

правовые идеи древнегреческой мысли вошли в сокровищницу последующей истории современной культуры.

К первому периоду относятся прежде всего Гомер и Гесиод.

Гомер – легендарный, слепой странствующий поэт Древней Греции (VIII в. до н.э.), автор поэм «Иллиада» и «Одиссея». Миром и богами правит судьба. Справедливость (дике) – установил Зевс, он сурово наказывает тех, кто нарушил дике. Основа общества – дике (справедливость) и на этом держится полис как государство. Дике выступает в качестве основы сложившегося обычая, обычного права (темис). Темис есть конкретизирование вечной справедливости, оно регулирует отношения между людьми и взаимоотношения богов. Дике – это основа и принцип права как сложившегося обычая, обычного права (темис).

Идеи права и справедливости рассматриваются Гесиодом (VIII – VII вв. до н.э.) в поэмах «Теогония», «Труды и дни». Боги выступают у него как олицетворение различных нравственно-правовых принципов и сил. Право занимает свое незыблемое место в божественном устройстве мира. Наказание восстанавливает необходимое равновесие там, где человеческая спесь перешла границы правомерного. Божественное наказание – это нечто имманентное социальному порядку, вызываемое всяким нарушением права. Пророчество Гесиода мрачно: «Правду заменит кулак... Где сила, там будет и право. Стыд пропадет... От зла избавления не будет». Гесиод выразил имущественное расслоение деревни и распад общины. Лучшие времена – «золотой век» – позади. Историческая концепция Гесиода выражена в легенде о пяти поколениях людей: золотом, серебряном, героическом и железном. Первое поколение было создано «вечными богами» из золота. «Жили те люди, как боги». Последующие поколения были хуже и хуже. Наконец, настало время железа: «Землю теперь населяют железные люди. Не будет им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя, и от несчастий. Заботы тяжелые дадут им боги».

Причина гибели предыдущих эпох и переход к железному веку – отход от традиций, порча нравов, отсутствие правды, подмена права силой, неповиновение богам.

Европейская правовая мысль опирается на рациональные взгляды 7 мудрецов древней Греции VII – VI вв. до н.э. (магическое число): Фалес, Питтак, Периандр, Биант, Солон, Клеобул, Хилон (смотреть философию изнутри). Они были сторонниками справедливых законов. «Повинуйся законам, – говорил Хилон». Лучшее государственное устройство то, где граждане боятся законов в той же мере, в какой боялись бы тиранов. К числу «семи мудрецов» принадлежит Солон – знаменитый афинский государственный деятель и законодатель. В период острой политической борьбы между афинским демосом и знатью был избран первым архонтом и наделен широкими полномочиями. Издаёт новые законы в 594 г. до н.э. и реформировал социально-политический строй афинского полиса. Он произвел отмену частных и государственных долгов, долговое рабство – сисахию (стряхивание бремени). Упразднил кабалу за прошлые долги. В соответствии с имущественным положением разделил афинское население на 4 класса. Его законы подорвали роль и влияние аристократии. Высшим органом власти стало народное собрание, ввел суд присяжных (гелиэя) и учредил Совет 400 (буле). Установил максимальный размер землевладения, находящегося в частных руках. Понимал закон, как сочетание права и силы полиса, а не отдельных лиц. Издал закон, что кто не примыкает ни к какой стороне во время смуты, предается бесчестию и лишается гражданских прав. Государство нуждается в законном порядке. Беззаконие и междоусобица – наибольшее зло. По мнению Аристотеля, именно с реформ Солона началась демократия. Ликург (для разрядки – см. Юниту 1).

Пифагор первым употребил понятие философия, как любовь к мудрости и называл себя философом, а не мудрецом, так как мудрецом может быть только Бог. Пифагор (ему приписывают теорему Пифагора) и его последователи пытались выразить правопорядок через математическое равенство и гармонию. Он считал, что самое мудрое – это число. Справедливость – есть число, помноженное само на себя. Справедливость – это воздаяние равного за равное, следование боже-ству и нравственным правилам. Сама справедливость обеспечивает гармонию в обществе. Справедливость, законы, правосудие идет от Бога. После божества следует более всего уважать родителей и законы, повинувшись им по убеждению, а не внешне. Законопослушание считал высшей добродетелью, а сами законы – большой ценностью. Наихудшее зло – анархия, безвластие. Правители должны быть людьми не только знающими, но и гуманными. Пифагорейский союз. Пифагорейцы лечили тело гимнастикой и наружными лекарствами, а душу – музыкой. Избегали отрицательных

эмоций: гнева, уныния и душевной тревоги, чтобы предотвратить болезни, разрабатывали режим диеты и отдыха.

Гераклит Эфесский (VI в.) из царско-жреческого города. Отец «Наивной диалектики» (пантра рей – все течет, все изменяется; в одну и ту же реку нельзя войти дважды). За глубокомыслие и загадочность изложения получил прозвище – «Темный» «О природе» - 130 фрагментов (Сократ – то, что я понял – превосходно, я думаю не менее превосходно и то, что я не понял). «Плачущий» - т.к. ему казалось, что все то, что люди делают – жалкое. Имел скверный характер, постоянно ругался со своими соотечественниками (любил выражаться).

Считал, что в основе всего лежит диалектический закон Вселенной – логос (предтеча закону единства и борьбы противоположностей). Логос – это объективный закон мировозздания, принцип порядка и меры. Борьба – причина всего возникновения. Это глубочайшая гармония. Зло всегда частно, а добро – абсолютно. Люди по природе равны. Но они не равны фактически. Их неравенство – следствие неравенства их интересов. Большинство живет не по логосу, а по своему разумению, по страстям. Счастье же не в услаждении тела, а в умении «говорить правду и действовать согласно природе, к ней прислушиваясь». Этому могут следовать лишь аристократы (лучшие), которые предпочитают «вечную славу смертным вещам». «Для меня один стоит десяти, если он – лучший». Демократия – это правление «неразумными» и «худшими». Гераклит сторонник писанного права, он подчеркивал, что «народ должен бороться за закон, как за свои стены». Все человеческие законы питаются от единого – божественного, т.е. от логоса.

Развитие древнегреческих учений софистами, Сократом и Демокритом

Развитие демократических учений. В V в. до н.э. во многих городах Греции на смену политической власти старинной аристократии и тирании пришла власть рабовладельческой демократии. Наивысшего расцвета рабовладельческая демократия достигла во II пол. V в. до н.э. в Афинах. Она именовалась золотым веком афинской демократии, веком «Перикла» - одного из ее вождей. Наиболее яркими выразителями ее были софисты («софос» - мудрый). Вначале словом «софист» называли искусных в каком-либо деле людей – поэтов, музыкантов, законодателей, мудрецов. Затем писатели консервативного и реакционного толка, отрицавшие демократический строй, перенесли свою вражду и на новых учителей, готовивших молодых людей к политической и судебской карьере. «Софистами» они называли тех, кто в речах, обращенных к слушателям, стремился не к выяснению истины, а к тому, чтобы ложь выдавать за правду. Эти люди учили убеждать и силой слова доказывать, обучали технике ораторского искусства, учили за большие деньги (главное убедить, об истине речь не шла). Учили побеждать в спорах и тяжбах. Они теоретики риторики, мастера слова, создали науку о слове. Доводили до крайности мысль об относительности всякого знания (Мир не познаваем – в нем истины нет, она субъективна). Основной тезис софистов выразил Протагор (Протагор – профессиональный преподаватель риторики и эристики – искусства речи и искусства спора. Один из первых стал брать деньги за обучение философии.). «Человек есть мера всех вещей: существующих в том, что они существуют, - и несуществующих в том, что они не существуют». Выделяют старших и младших софистов. К старшим принадлежат: Протагор, Горгий, Гиппий, Антифонт. Выражая интересы торговых кругов, стремившихся опереться на широкие слои свободного населения, софисты, как и другие представители демократического направления, понимали демократию ограниченно, по-рабовладельчески, исключая из ее понятия рабов, а иногда и некоторые слои свободного населения. Протагор объехал всю Элладу, написал законы для города Фурии, в Афинах он по поручению Перикла разработал проект новой конституции. Однако, вскоре был схвачен и приговорен к смертной казни. Причиной послужила его книга «О богах», которая была конфискована и публично сожжена. В конце концов его изгнали из Афин. Он утонул в Лиссинском проливе на пути из Южной Италии в Сицилию. Протагору принадлежит более десятка сочинений: «О государстве», «О богах», «О науках» и другие. Ни одно из них не дошло, за исключением, нескольких фрагментов. Критерий определений, что хорошо и плохо. Природу нельзя обмануть – человека можно. Господство над природой нельзя построить на обмане, господство одного класса общества над другим можно. Протагор указывал, что наказание имеет смысл лишь при условии, что добродетель можно воспитать – карают ведь ради предотвращения зла. Он считал, что добродетели научить нельзя. Свой релятивизм и скептицизм Протагор направляет про-

тив всякого догматизма, в том числе и против религиозного. Книга «О богах» начинается словами: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того каковы они по виду. Ибо многое препятствует знать (это): и неясность (вопроса), и краткость человеческой жизни». Однако, лучше верить в богов, чем не верить. Протагор обосновал идею равенства свободных людей. Он впервые высказал мысль о законах и правопорядке, как результате договора между людьми. Законы есть выражение согласованной, «взаимной справедливости». Законы – это та высшая справедливость, на которую не может претендовать ни один человек.

Антифонт считал, что справедливость состоит в том, чтобы не нарушать законы государства, в котором состоишь гражданином. Некоторые софисты критиковали законы полиса, которые произвольны и искусственны, в то время как в природе все происходит само собой, по необходимости. Софисты подчеркивали идею земной природы законов и моральной ответственности людей за их установление.

Младший софист Фрасимах (Трасимах – к. V – нач. IV в. до н.э.) обосновывает мысль о политической справедливости как выгоде сильнейшего. Он вплотную подходит к догадке о классовом характере права и морали в классовом обществе. Все издаваемые в государствах законы направлены к пользе и выгоде господствующего класса имущих. Общество таково, что справедливый там (народ) всегда проигрывает, а несправедливый (тиран) – выигрывает. Софистов критикуют Аристотель и Платон. Аристотель вскрывает приемы софистов: речь либо слишком быстрая, либо слишком медленная – смысл не уяснить. Софист стремился вывести противника из себя, ибо в гневе трудно следить за логичностью рассуждений. Софист разрушает серьезность противника смехом, а затем приводит в смущение, переходя на серьезный тон.

Софистика оказала большое влияние на идейно-политические концепции нового времени.

Убежденным критиком софистов был Сократ (V – IV вв. до н.э.), с именем которого связано появление философско-правового рационализма («Я знаю, что я ничего не знаю», «Женишься, не женишься – все равно раскаешься», «Познай себя»). Знать – это знать, что это такое, давать понятия. В основе поведения человека лежит знание. Человек, знающий, что такое добро никогда не будет вести себя дурно, нарушать моральные и правовые нормы, человек, не знающий законов, требований справедливости, не может поступать правильно. Он понимал неразрывность моральных и правовых требований, единство справедливости и долга, считал, что любые законы должны исполняться, а их изменения осуществляется не посредством насилия, а при помощи рациональной аргументации. Сократ отождествлял счастье с добродетелью. Но делать добро нужно лишь зная в чем оно. Только тот человек мужествен, который знает, что такое мужество. Зло – результат не знания доброго. Нравственность – следствие знания. Сократ отличает, но не противопоставляет естественное право (естественный закон) и позитивное законодательство (законы установленные полисными властями, но не противопоставляет их, так как и не писанные божественные законы и писанные человеческие законы, имеют одну и ту же справедливость, которые не просто является критерием законности, но по существу тождественны с ней).

Будучи верным своему принципу не нарушать закон (не справедливо обвиненный в развращении юношества – выдумывании новых богов). Он отказался от подготовленного побега. «Меня осудили по закону. А если придут Законы и спросят, а где Сократ?» Последние слова на суде: «Но уже пора идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а что из этого лучше, не кому не ведомо кроме Бога» (выпил яд цикуты).

Демокрит (V в. до н.э.) – представитель атомистического материализма («смеющийся» философ, несерьезным казалось ему все, что делали всерьез люди). Предан науке – ему принадлежат слова – одно причинное объяснение выше, чем обладание персидским престолом. Ночами запирался в надгробии, чтобы не мешали размышлять. Много путешествовал, промотал отцовское наследство, за это лишился права погребения на родине. Но вернул уважение сограждан то ли удачным предсказанием, то ли тем, что прочитал им одно из своих сочинений. Ему принадлежат около 70 сочинений – по разным отраслям знания, был энциклопедистом. Сочинения погибли, сожжены идеалистами, Платоном? Живое возникает из неживого по законам природы без всякого творца и разумной цели. Рабство не считал безнравственным. «Рабами пользуются как частями тела». Негативно относился к семье, женщине и детям. С женщинами лучше дела не иметь, а если необходимо завести семью, то надо выбрать женщину простую, маленькую и молчаливую. «Женщина намного искуснее мужчины в злословии», «Пусть женщина не рассуждает: это ужасно», «Украше-

ние женщины – молчаливость». Наибольшее унижение для мужчины – повиноваться женщине. Воспитание детей – дело ненадежное. Лучше взять ребенка на воспитание у друга. Очень ценил дружбу.

Его политические взгляды – умеренность во всем. Богатые и бедные будут всегда. Богатством надо пользоваться разумно, принося пользу народу. Бедным надо радоваться тому, что имеешь, и смотреть не на тех, кому лучше, а на тех, кому хуже. Бедным быть лучше, чем богатым, ибо бедняки избегают злых козней, зависти и ненависти. Счастлив тот, кто довольствуется немногим. Счастье не в богатстве, не в стадах и золоте, оно – в душе.

«Эвтюмия» - «хороший дух» - спокойствие, безмятежность, уравновешенность, гармония, невозмутимость. Средства достижения эвтюмии – мера во всем, золотая середина («не стремись знать все, чтобы быть во всем невеждой»). Однако все моральные предписания рассчитаны на мудрецов, живущих по законам морали. Если бы общество состояло из одних мудрецов, то в праве не было бы надобности. Мудрецы чуждаются людей, ибо целиком погружены в философию. Отсюда тезис: «Проживи незаметно». Мудрец уклоняется от политической деятельности. Право – хуже морали. Но оно необходимо для толпы. Предписания закона искусственны, это дурное изобретение. Мудрец не должен повиноваться законам, а жить свободно. Законы созданы людьми. Если бы люди были справедливы друг к другу, то закон не мешал бы каждому жить, как ему угодно. В эпоху Демокрита зарождается античная теория естественного права, суть которой в соответствии законов государства природе людей и вещей. Если же закон противоречит их природе, он не справедлив, недолговечен и подлежит изменению. Именно в незыблемости законов Демокрит усматривал причину анархии и несправедливости. Законы не должны мешать людям жить, им надлежит лишь ограничивать пороки – стяжательство, стремление к богатству и т.д. Законы и правопорядок призваны обеспечивать достижение эвтюмии.

Демокриту принадлежит учение о самостоятельном историческом прогрессе людей от звероподобного состояния к цивилизованному. Люди до всего дошли собственным умом, подгоняемые нуждой и пользуясь наблюдениями над природой.

Единомыслие и солидарность свободных членов полиса являются опорой благоустроенного государства. Государство – это общее дело. Искусство управления государством – наивысшее из искусств.

Демокрит – сторонник демократической формы правления и враг монархии. Но править должны аристократы духа, «лучшие».

Учение Платона о государстве и законах

Наивысшего расцвета идеологии древнегреческой аристократии достигает в философии Платона и Аристотеля.

Платон (V – IV вв. до н.э.) происходил из афинского аристократического рода. Подлинное имя Платона – Аристокл, Платон – прозвище (от «платюс» - широкий, широколобый, «широкоплечий») – серебряный призер двух Олимпийских игр, был всесторонне одаренным в гимнастике, музыке, поэзии. Ученик Сократа, тяжело переживал смерть своего учителя. Учился так же у философа Кратила (последователя Гераклита, который абсолютизируя тезис Гераклита – не только нельзя дважды войти в реку, но даже и один раз. Нельзя назвать никакую вещь по имени: имя – одно и то же, но вещь меняется, так что имя к ней неприменимо. Выход один – не называть вещи, а только указывать на них пальцем.). Платон в течение 12 лет много путешествовал, знакомился с учениями пифагорейцев, особенно с результатами их математических исследований. Попал в рабство, был выкуплен друзьями. В сорокалетнем возрасте вернулся в Афины и в роде, посвященной аттическому герою Академу, открывает свою школу – Академию, участники школы стали называться академиками. Платоновская академия просуществовала 915 лет. Большое значение придавал математике как пропедевтике философии. Над входом в школу Платона висела надпись: «Не геометр, да не войдет». Умер в 327 г. до н.э. в своего рождения на брачном пиру. Почти все сочинения дошли до нас. Почти все произведения написаны в художественно-диалогической форме. В подавляющем большинстве их главное действующее лицо – Сократ. Философ – идеалист, главное – учение об «идеях», идеальном мире, который предшествует реальному. «Душа – первична, тело – вторично». Основные политико-правовые идеи высказаны им в диалогах «Государство», «Зако-

ны», «Политик», «Софист» и др. Реальному миру, как вторичному, противопоставляет идеальный мир, как благое – злему. Высшей идеей выступает идея блага как источник истины, соразмерности, гармонии и красоты. Бог и идея блага близки. Бог творит идеи, он мера всех вещей.

Этика – учение о нравственности, и политика – учение о государстве у Платона тесно связаны: государство – подобно человеку, а человек – государству, справедливость в человеке и государстве одинакова. Поэтому человек может быть нравственно совершенным лишь в правильно организованном государстве. Платон в «Государстве» и «Законах» по сути отождествляет государство и общество. Государство – это совместное поселение людей для взаимопомощи и удовлетворения потребностей, как результат общественного разделения труда. Поэтому в государстве должны быть и землевладельцы, и строители, и ремесленники, и торговцы, и воины. Государство (Respublica) – полит. – «общественное дело» – поэтому государство, законы должны служить интересам всех. Государство – это «макрос антропос» – гигантский человек, существующий по аналогии с индивидуальной человеческой душой.

Разделение труда возможно и выгодно, так как люди от природы предназначены к выполнению какой-либо одной трудовой операции. Идеальному типу общества Платон противопоставил отрицательный тип общественного устройства. В нем главным двигателем поведения людей оказываются материальные заботы и стимулы. «Каково бы ни было государство, в нем всегда есть два государства, враждебные друг другу: одно – государство богатых, другое – бедных». Но Платон не против неравенства и его критика государства направлена против демократии, которую он ненавидит, а приоритет большинства над меньшинством. Он называет «безумием большинства». Он дает сатирический образ демократа – «разбогатевшего кузнеца, лысого и приземистого, который недавно вышел из тюрьмы, помылся в бане, приобрел себе новый плащ и собирается жениться на дочери своего господина, воспользовавшись его бедностью и беспомощностью». Типичный человек демократического государства нагл, разнуздан, распутен и бесстыден, однако наглость там называется просвещенностью, разнузданность – свободой, распутство – великолепием, бесстыдство – мужеством. Демократическое государство легко вырождается в тираническое, ибо чрезмерная свобода и для одного человека, и для государства обращается не во что иное, как в чрезмерное рабство. Платон осуждает не только демократию, он ненавидит также тиранию, отрицательно относится к олигархии – власти богатых, и к тимократии – власти военных (тирания вырастает из демократии, из представительства). Главной причиной смены форм государства Платон считал порчу человеческих нравов.

Прообразом идеального государственного строя для Платона послужила аристократическая Спарта и сохранившиеся там патриархальные отношения – организация жизни господствующего класса по образцу военного лагеря, пережитки общинной собственности, группового брака и т.д. Идеальное государство по Платону – это прекрасный город. Этим государством руководят лица, действительно способные хорошо управлять государством:

1. в силу природных задатков и одаренности;
2. силу долголетней предварительной подготовки.

Основным принципом идеального государственного устройства Платон считал справедливость, когда каждый занят своим делом и занимает свое особое положение. Господство справедливости сплачивает разнородные части государства в гармоничное целое.

Подобно тому, как в душе три части, так и в государстве должно быть три группы граждан, три сословия. Разумной части души, добродетель которой в мудрости, должно соответствовать сословие правителей-философов; яростной части, добродетель которой в мужестве – сословие воинов (стражей); низменной, вожделеющей части души – сословию земледельцев и ремесленников. Именно такое государство добродетельно: оно мудро мудростью своих правителей-философов, мужественно мужеством своих стражей, рассудительно повиновением худшей части государства его лучшей частью и справедливо, так как каждый занимаясь своим делом, не вмешиваясь в чужие дела, служит ему как некой целостности.

Гражданам платонского государства должно быть внушено: все они братья, так как их общая мать – земля, на которой они обитают, но они все же неравны, так как когда боги творили людей, то к одним примешали золота, к другим – серебра, а к третьим – меди и железа. Платоновское государство обладает четырьмя главными доблестями: 1) мудростью; 2) мужеством; 3) сдерживающей мерой; 4) справедливостью. «Ни для государства, ни для граждан не будет конца несча-

ствием, пока владыкой государств не станет племя философов». На возражение, что философы странные и никчемные люди, Платон устами Сократа возражает, что иначе не может быть в неправильном устроенном государстве, где все лучшее становится худшим и где прирожденных философов портят софисты и «безумие большинства». Философы выходят из числа стражей. Прирожденный философ – это редкое сочетание способности познанию, памяти, остроумие, проницательность с постоянством нрава. Ради приобретения знаний он отказывался от телесных удовольствий, он благороден, не хвастлив, не робок, справедлив, кроток, великодушен. Им препадают счет, геометрию, диалектику (5 лет) – «играючи», не насильственно. С 35 возраста они 15 лет правят, становятся правителями. Они аристократы духа. Для осуществления на практике своего проекта Платон рассчитывает, что среди потомков царей и властителей встретится философская натура (но не удачно). Стражи получают двойное воспитание: телесное и духовное, или гимнастическое и мусическое. Страж должен быть гармонично развит, сочетать в себе отвагу с кротостью. В гимнастическом воспитании запрещается опьянение, предписывается диета. Это воспитание должно служить здоровью. Человеку с таким здоровьем нет нужды во враче. Нельзя жить непрерывно лечась – такая жизнь подобна беспрестанно умирающему. Платон отдает приоритет духовным качествам. Судьи и врачи «будут заботиться о гражданах, полноценных как в отношении тела, так и души, а кто не таков, кто полноценен лишь телесно, тем они предоставят право вымирать; что касается людей с порочной душой, и притом неисцелимых, то их они сами умертвят». Духовное воспитание включает знакомства с искусствами и науками. Искусство могущественно, оно глубоко проникает в души и затрагивает их. Искусство должно делать их мужественными, стойкими, не боящимися смерти, не унывающими. Об образе жизни земледельцев и ремесленников мы ничего из «Государства» Платона не узнаем, так как его внимание сосредоточено на жизни первых двух сословий. Известно, что третье сословие может иметь частную собственность, деньги, торговать, однако, достаток их должен быть средним.

Платон – предшественник казарменного социализма. Главный источник социального зла, несправедливости, разрушающих государство – частная собственность. Именно частная собственность разрушает целостность и единство государства, восстанавливает людей друг против друга. Поэтому стражи и философы не имеют никакой частной собственности, им не дозволено пользоваться золотом и серебром – ведь золото и серебро в их душах. Они ничем не владеют кроме своего тела. Они живут сообща и столуются все вместе, раз в год получая продовольствие от граждан, которых они охраняют.

Ради счастья, блага целого упраздняется семья, все женщины общие и дети тоже, «и пусть отец и мать тоже не знает, какой ребенок его, а ребенок – кто его отец». Все отцы и матери. Но половые отношения строго регламентированы. Женщине разрешено иметь детей с 20 до 40, мужчине – с 25 до 55. Дети, рожденные вне этих возрастных рамок, а также физически хилые – уничтожаются.

Для получения наилучшего потомства – лучшие сходятся с лучшими (причем отличившиеся на войне имеют право первого выбора). Потомство лучших мужчин и женщин будет воспитываться, худших – уничтожаться. Платон считает аристократию лучшей формой государства и различает в ней 2 подвида: если среди правителей выделяется кто-то один – это царская власть, если же правят несколько человек – это аристократия. Суждение философов Платон ставит выше законов, так как, не будучи связанными формальными рамками, они найдут справедливое решение. Платон регламентирует все стороны человеческой жизни. Он сторонник единомыслия (платоновского). В «Государстве» сформулирован принцип единства власти и философии. Правят философы или цари становятся философами. Не должно быть философов кроме тех, кто правит. Платон предлагает устранять всех, кто будет претендовать или посягать не только на власть, но и на философию. Строгому надзору подвергается искусство. Платон запрещает всякое искусство, где поэт или исполнитель подражает другому человеку. Изгоняет все драматическое искусство (быть собой). Мифы должны учить добродетели, Бог – причина блага, но не зла. Вычеркнуть все те места, где герои обнаруживают страх перед смертью. Из искусства изгнать изображение лжи, безрассудства, корыстолюбия. В поэзии оставить лишь описание примеров стойкости и выдержки. Война – зло, которое в хорошо устроенном государстве следует избегать.

Не сумев на практике реализовать свой идеал, описанный в «Государстве», Платон в «Законах» идет на компромисс. Если в «Государстве» он полагается, прежде всего, на мудрость прави-

телей-философов, то в «Законах» большая роль отводится установленному законом порядку осуществления власти.

1. Всем гражданам разрешается жить семьями и иметь в частном владении дом или участок земли. Надел считается собственностью государства, но переходит по наследству.
2. Деления на сословия (правителей, стражей, производителей) нет. Но все граждане делятся на 4 класса, в зависимости от имущественного состояния. На народное собрание обязаны ходить граждане I и II класса (под страхом наказания), для граждан III и IV класса – это добровольное дело. Кроме граждан есть и не граждане. Это рабы и иностранцы. Они занимаются ремеслами, земледелием, торговлей.
3. вместо упраздненной частной собственности для правителей вводится уравнивание, устанавливаются пределы обогащения, исключается роскошь, не допускается ростовщичество. Большое значение придается единомыслию.
4. форма нового государства – смешение принципов монархии и демократии. Во главе его – 37 правителей, избираемых путем многоступенчатых выборов. В выборах участвуют лишь те граждане, кому разрешалось носить оружие. Возраст правителей от 50 до 70 лет.

Они связаны законами и оберегают их. Из числа 37 – выделяется «Ночной совет» в составе 10 самых мудрых правителей. Есть еще выборный совет 360 (по 90 человек каждого класса). Упоминается о народном собрании. Все должностные лица избираются, причем кандидаты проходят предварительную проверку. Сохраняется жесткая регламентация частной жизни, воспитывается чувство единства и коллектива. Суровые карательные меры – смерть и изгнание не только за преступление, нарушение закона, но и за инакомыслие. Очистить государство от неугодных лиц и оставить только хороших. Идеи его утопичны, проекты несбыточны. Но он внес много ценного в политическую мысль: идея общего блага и общего интереса как основа политического объединения, идея частной собственности как причина социальных противоречий и конфликтов, четкое определение форм государства и закономерного их изменения, признание законности важнейшим атрибутом политической организации. Минусы: идеализация кастовости и аристократического правления, оправдание неравенства, пренебрежение правами личности, жесткая регламентация всех сторон жизни.

Политико-правовые учения Аристотеля

Аристотель (IV в. до н.э.) – величайший древнегреческий философ, его еще называли «самой универсальной головой» среди древнегреческих философов. Родина – полис Стагира, отец Аристотеля Никомах – придворный враг македонского царя Амины III. Учитель Аристотеля Платон, он 17-летним прибыл в Афины и стал слушателем «Академии» Платона, где пробыл 20 лет, вплоть до смерти своего учителя. Платон ценил Аристотеля, называл его умом, но говорил, что нужно держать его в узде. Аристотель критиковал Платона: «Все мысли Платона хотя чрезвычайно изысканы, остроумны, оригинальны и глубоки, но всем этом трудно сказать, чтобы были верны», «Платон мне друг, но истина дороже», на что Платон заявлял – жеребенок лягает свою мать. В течение 4 лет Аристотель был воспитателем будущего великого полководца Александра Македонского. Впоследствии Александр скажет: «Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, так как отцу я обязан жизнью, то Аристотелю тем, что дает ей цену». Однако отношения между учителем и учеником никогда не были теплыми. Вернувшись в Афины 50-летним мужем, Аристотель открывает здесь философскую школу – Ликей, названную так потому, что школа находилась рядом с храмом Аполлона Ликейского («волчьего»). В состав территории входили тенистый сад с крытыми галереями для прогулок, поэтому школа Аристотеля называлась также «перипатетической» («прогулочной»), а члены школы – «перипатетиками», т.е. прогуливающимися (не одна сотня учеников). Аристотель преподавал в Ликее 12 лет.

Свое политико-правовое учение изложил в работах «Политика», «Никомахова этика», «Афинская полития». Он исследовал свыше 150 конституций и проектов, основал 14 наук, в том числе и политическую науку, отец логики. Политика у Аристотеля тесно связана с этикой. Человек делает себя сам. Нравственность – это приобретенное качество души. В качестве добродетели Аристотель выделяет мужество, благоразумие, справедливость и рассудительность. Справедливость – это общее благо. Достижению общего блага и должна служить политика. Цель политики –

воспитание гражданина – умеющего повиноваться властям и законам. Граждане – это те, кто исполняет воинские, административные, судебские и жреческие функции.

Государство – это творение природы, продукт естественного развития. Человека он называет «животным политическим», т.е. общественным. Существует несколько ступеней объединения, которые люди создают в своем стремлении к общению:

1. семья, состоящая из мужчины, женщины и их детей;
2. расширенная семья – несколько поколений кровных родственников с боковыми ветвями;
3. полис – высшая форма объединения. Цель полиса – благо граждан.

Он сторонник патриархальной теории происхождения государства. Семья, несколько селений, государство. Цель государства – жить счастливо.

Признаки полиса-государства:

- 1) единство власти и территории – целостность полиса;
- 2) нахождение полиса под властью одного правителя, имеющего одну конституцию;
- 3) распределение власти в полисе на свободных и равных граждан.

Рабовладение по Аристотелю было естественным и неизбежным: «Кто по природе, принадлежит не самому себе, а другому, и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб. Одни люди по своей природе свободны, другие же – рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо». Однако Аристотель считал недопустимым порабощение греков греками, в результате захвата в плен или за долги. Сторонник частной собственности. «Человеку свойственно больше всего любить самого себя. То, что выгодно гражданину, выгодно и полису, богатство граждан соответствует общему благу». «Трудно выразить словами, сколько наслаждения в сознании, что нечто тебе принадлежит». «Одна мысль о собственности доставляет несказанное удовольствие». Отмена ее ничего не дает, так как «общее дело все сваливают друг на друга». Так как власть в государстве – это продолжение власти главы семьи, то первая форма политического устройства – патриархальная монархия. Таких форм много. Государства различаются, прежде всего, тем, в чьих руках власть – у одного лица, у меньшинства или у большинства. Одно и то же лицо, и меньшинство, и большинство могут править «правильно» и «неправильно». Следовательно, существуют 6 форм политического устройства: три правильных – царство, аристократия и полиция; три неправильных – тирания, олигархия и демократия.

Монархия (царство) – древнейшая и самая божественная форма, особенно абсолютная монархия, которая допустима при наличии превосходнейшего человека. Он бог между людьми, он сам закон. Однако в целом аристократия предпочтительнее монархии, ибо при аристократии власть находится в руках немногих, обладающих личным достоинством. Аристократия возможна там, где личное достоинство ценится народом, это власть благородных.

При политии (республике) государство управляется большинством. Но у большинства – единственная общая им всем добродетель – воинская, поэтому «республика состоит из людей, носящих оружие».

Из неправильных форм Аристотель резко осуждает тиранию, считая, что она не согласна с природой человека. В «Политике» содержатся знаменитые слова философа, что «чести больше не тому, кто убьет вора, а тому, кто убьет тирана», ставшие в последствии лозунгом тираноборцев. При олигархии правят богатые, а так как в государстве большинство бедно, то это власть некоторых. Из несправедливых форм Аристотель отдает предпочтение демократии, считая ее наиболее сносной, но при условии, что власть там остается в руках закона, а не толпы (охлократия). Аристотель пытается найти переходы между формами политического устройства. Олигархия, подчиняясь одному лицу, становится деспотией, а распускаясь и ослабляясь – демократией. Тирания может стать демократией и т.д. Аристотель выделял несколько типов демократии. В одних случаях все граждане, богатые и бедные на равных основаниях участвовали в осуществлении верховной власти. В других – право выборной должности связано с невысоким имущественным цензом. Граждане неравны. Совершенная форма правления – полиция, представляет собой вариант власти большинства. Она сочетает в себе стороны олигархии и демократии, это та «золотая середина», к которой стремится Аристотель. Число граждан в государстве должно быть ограниченным, чтобы они знали друг друга, территория достаточной для удовлетворения потребностей населения, политический идеал – экономически обособленный полис. В наилучшем государстве все граждане греки превращаются в рабовладельцев, а все народы мира – в их рабов.

Аристотель различает 2 вида справедливости: уравнивающую и распределяющую.

Уравнивающая – принципом ее является «арифметическая пропорция» затрагивает отношения обмена, возмещения ущерба, назначение наказания за имущественные и некоторые другие преступления.

При распределяющей справедливости учитывается положение человека в обществе. Ее принцип – геометрическая пропорция – воздаяние по достоинству и заслугам.

Аристотель отождествляет право с политической справедливостью. У него есть только политическое право. В деспотических формах правления права нет, также как в отношении господ и рабов, отцов и детей. Он делит политическое право на естественное и условное (волеустановленное). Естественное право – существующее независимо от его легитимности (признания или непризнания его). Эти явления существуют от природы: семья, рабство, частная собственность, войны с варварами и др. Условное (волеустановленное) право – зависит от признания граждан и зафиксированно в обычаях и нормах закона. Закон должен соответствовать политической справедливости и праву. Отступление закона от права означало бы вырождение закона в средство деспотизма. Естественное право – выше закона. Политическое правление – это правление закона, а не людей.

Политико-правовые учения в период упадка древнегреческой государственности

С середины IV в. до н.э. древнегреческие государства подпадают в зависимость от Македонии и приходят в упадок. Это ярко проявилось в настроениях упадничества, неуверенности, аполитичности. Он связан с учениями эпикурейцев, стоиков и Полибия.

Одним из последователей атомизма Демокрита был Эпикур – учитель философии. Основал в Афинах свою школу в саду, где на воротах стояла надпись: «Гость, тебе будет здесь хорошо; здесь удовлетворение – высшее благо», следовательно, название школы «Сад Эпикура» – и прозвище эпикурейцы – философы из садов. Учение излагал в многочисленных сочинениях (около 300) – лишенные литературного изящества, главные 37 книг «О природе».

Выражения: «Проживи неизвестно», «Смерть – самое страшное из зол не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, мы не существуем».

Государство и право существуют не от природы, и возникают как результат общественного договора людей, вызванного страхом друг перед другом и направленного на непричинение друг другу вред. Право и государство – продукт договора, результат соглашения. Естественного права никогда не существовало. Свобода – это ответственность за выбор своего образа жизни, а справедливость – это договор о полезном – с целью не вредить друг другу и не терпеть вреда.

В основе понятия о праве лежит понятие о пользе. Право – есть совокупность общепризнанных положений, определяющих и нормирующих общение между членами политической общины с целью общей пользы. Положительное содержание права в различных государствах различно.

Главное для человека – достижение внутреннего спокойствия, безмятежность духа, поэтому нужно отстраниться от политической борьбы и посвятить себя моральному совершенствованию.

Противниками эпикуризма были стоики (от слова стоя – колоннада, название портика в Афинах): Зенон из Китиона, Клеанф, Хрисипп. Если этика эпикурейцев пронизана пафосом свободы, стремлением вырвать человека из железных оков необходимости, то для стоиков необходимость («судьба», «рок») непреложна, а свобода – невозможна. Судьба «ведет» того, кто добровольно и беспечно ей повинуетея и «насиленно влечет», «тащит» того, кто неразумно или безрассудно ей противится (Сенека «Волящего судьба ведет, неволящего – влачит»). Мудрец стремится вести жизнь, согласуясь с природой и для этого руководствуется разумом. Высшая цель жизни – безмятежное существование («атараксия»).

Государство и право – не дело рук человека, а результат действия естественных, природных сил. В государстве и праве находит свое воплощение господствующий в мире божественный разум, логос. Человек – это космополитический гражданин мира, заботится о благе государства и даже о благе мира в целом. Все разумные существа образуют единое государство. Силу закона в нем имеет естественное право, основанное на общем для всей природы разуме. Естественное право – источник всякого положительного права. «Положительное» право есть право лишь постольку,

поскольку оно согласуется с «естественным правом». Все различия в законах разных государств – есть результат нарушений естественного права. Требовали от своих последователей активной государственной, политической деятельности на благо государства.

К политическим мыслителям этого периода относится Полибий (к. III в. до н.э. – II в. до н.э.) сын стратега Ахейского союза, сам был гиппархом (начальником конницы) союза – последний крупный политический мыслитель Древней Греции. Основной труд «История» в 40 т., главный мотив – установления мирового господства римлян. Живя в период упадка древнегреческих рабовладельческих государств, Полибий стремился доказать, что причина этого, распространение в Греции демократических государственных форм.

Будучи продолжателем стоиков о циклическом развитии мира, он полагал, что общественная жизнь существует от природы и направляется судьбой. Всякое общество проходит цикл, как и живые организмы: возрастание, расцвет, упадок. Это идет все время по кругу, как повторение. Это касается и форм правления. Последовательно меняются 6 форм государства: сначала возникает – монархия, как единоличное правление, основанное на разуме царя или вождя. Разлагаясь, она переходит в тиранию. Она же свержается благородными мужами при поддержке народа и перерастает в аристократию (власть немногих, преследующих интересы общего блага). Она же перерождается в олигархию (денежного «мешка»). Недовольство олигархией и приводит к очередному перевороту и народ, никому уже не веря, возлагает надежды на себя – устанавливает демократию. Которая перерождается в худшую форму правления – охлократию – власть толпы, черни, одичание которой снова ведет к монархии, и все повторяется сначала. Однако мудрый правитель может это преодолеть и установить смешанную форму, которая сочетает начала монархии, аристократии и демократии, где каждая власть служит противодействием другой. Такое государство в процветании и равновесии. Примеры: аристократическая Спарта, Карфаген, но особенно Рим, где действует 3 ветви власти: монархическая (консулат), аристократия (сенат) и демократия (народное собрание).

Общая характеристика политико-правовые учений Древнего Рима

Творчество Цицерона и римских юристов. История политической и правовой мысли Древнего Рима насчитывает целое тысячелетие. Его историю делят на 3 периода:

1. царский (VIII – VI вв. до н.э.);
2. республиканский (VI – I в. до н.э.);
3. императорский (I в. до н.э. – V в. н.э.).

Единая Римская империя в 395 г. н.э. была разделена на Западную (столица Рим) и Восточная (Константинополь, Византийская империя – которая просуществовала до 1453 г.). За исторически короткий срок Рим превращается в крупнейшую рабовладельческую империю.

Особенности:

1. тесная связь, преемственность с философией, политико-правовыми учениями Древней Греции;
2. учения Древнего Рима выражали отношения зрелого рабовладельческого общества, когда возникает крупная земельная собственность, появляется огромное количество рабов, идет острая борьба между плебеями и патрициями, которая поставила господствующие классы перед необходимостью усилить правовую защиту имущественных отношений. В результате появляется юриспруденция как самостоятельная отрасль знаний. В трудах римских юристов детально обосновываются институты и нормы, определяется правовой статус свободных нравов, право собственности, порядок наследования, виды сделок и т.д.;
3. изменилась политическая теория, когда республиканская форма правления была заменена монархическим режимом. Официальной идеологией становятся идеи космополитизма, мирового господства Рима, концепции неограниченной императорской власти и государственный культ правящего императора;
4. большое влияние на идеологию римского общества оказало философия стоиков. Древнеримские стоики (Сенека, Марк Аврелий) говорили о «духовном равенстве» всех людей, о неотвратимости судьбы, о необходимости подчиниться мировому закону. Пессимизм и мистицизм римских стоиков нарастал с усилением кризиса и распада Древнего Рима. Он был идей-

ным предтеча христианства, которое зародилось среди социальных низов (рабы и женщины). И если в II – III в. христианская религия была в оппозиции официальному Риму, то в IV веке она была возведена в ранг официальной идеологии римского государства.

Видным идеологом римской аристократии в период республики был знаменитый оратор и государственный деятель из сословия всадников Марк Туллий Цицерон. Его учение сочетало идеи Платона, Аристотеля и стоиков и защищало интересы знати, крупных землевладельцев, нобилитета (аристократии). Лучшими людьми он считает крупных землевладельцев, с презрением говорит о людях физического труда, а также торговцах, ростовщиках. Подражая Платону, свои идеи он изложил в работах «О государстве», «О законах», «Об обязанностях», а также в многочисленных судебных и политических речах. Был сторонником естественного характера происхождения государства.

Причиной происхождения государства он считает присущую человеческой природе общительность, определял государство как «дело народа», основанное на общности права и всеобщей пользе. Государства нет там, где власть опирается на насилие и произвол. Отрицая договорной характер возникновения государства, Цицерон главную причину его возникновения видел не слабости людей и их страхе, а во врожденной потребности жить вместе. Семья – первоначальная ячейка общества и из нее постепенно, естественным путем возникает государство (как у Аристотеля). Причина образования государства является охрана собственности. Нарушение неприкосновенности частной и государственной собственности – нарушение справедливости и права.

Право – основа государства, а само государство – не только моральное, но и правовое сообщество (стоит у истоков правового государства). Законы государства должны соответствовать установленному в природе божественному порядку, в противном случае они не имеют законной силы. Цицерон выводит возникновение права из понятия закона, как силы природы. Права мудрых и достойных граждан, включая право собственности, вытекают непосредственно из природы, из естественного закона. Естественное право возникает раньше писанного. В его основе лежит справедливость – «она воздает каждому свое». Справедливость требует не вредить другим и не нарушать чужую собственность. Законы, принимаемые в государстве, должны соответствовать установленному в нем строю, традициям и обычаям предков. Писаное право Цицерон делит на частное и публичное. Имущественные и социальные различия между людьми возникают не от рождения, а в силу установившихся в обществе отношений. Частная собственность возникает не от природы, а в результате либо захвата, либо победы в войне, либо закона и соглашения. Цицерон положительно оценивал значение богатства и договоров в общественной жизни и считал, что государство «держится на кредите». Государство и право носят божественный характер и основаны на всеобщем разуме и справедливости (над миром правит разум). В интересах укрепления рабовладельческого государства Цицерон высказывает идею об активном участии верхушки в политической жизни. Государственная деятельность – высшее проявление человеческой добродетели.

Цицерон подробно останавливается на классификации государственных форм, различая демократическую, аристократическую и монархическую формы государства. Он считал, что демократия самая порочная из всех форм государственного устройства. Цицерон выделяет три основные формы государства: монархию, аристократию и демократию. Лучшая – монархия. Политический идеал – аристократическая сенатская республика. Каждая форма неизбежно вырождается: в тиранию, господство клики богатых и власть черни. Наиболее совершенная форма правления – смешанное государство, сочетающее начала монархии, аристократии и демократии. Это Римская республика в прошлом – где монархические начала представлены властью консулов, аристократические – правлением сената, демократические – народным собранием и властью трибунов. Одобрив захватнические войны Рима, он пропагандирует идеи космополитизма и мирового государства (конец жизни прошел в борьбе против военной диктатуры триумvirата (Антония, Октавиана, Лепида). Цицерон выступил от имени «всей Италии» и играл роль «единовластного демагога». После победы триумvirата имя Цицерона было включено в проскрипционные списки, подлежащих смерти без суда. 7 декабря 43 г. до н.э. Цицерон был казнен). Учение Цицерона оказало большое внимание на римских и христианских авторов, мыслителей эпохи Возрождения и французских просветителей.

Политические и правовые воззрения римских юристов отражают ожесточенную борьбу рабов и рабовладельцев, римских граждан и покоренными ими народов в период кризиса и разложения римского общества. Они были выразителями интересов рабовладельческой аристократии. Светская юриспруденция как самостоятельная отрасль знаний сложилась в Древнем Риме во II – I в. до н.э. считается, что начало светской юриспруденции, связано с именем Гнея Флавия, вольноотпущенника и писца государственного деятеля Аппия Клавдия Цека. Он похитил и опубликовал составленный Аппием сборник юридических формулировок, используемых в процессе. Эта публикация получила название «Jus civile Flavianum» (цивильное право Флавия).

Начало публичному обучению юриспруденции положил Тиберий Корунканий, который в присутствии учеников разбирал юридические вопросы и открыто высказывал свое мнение.

Светская юриспруденция была порождением тех слоев рабовладельческой знати, которая была заинтересована в правовой охране частной собственности с одной стороны и с другой стороны выступила против расширения законотворческой деятельности государства в сфере имущественных отношений, больше полагаясь на советы и консультации избранных юристов (на свои деньги), чем на писанный закон. Расцвет римской юриспруденции падает на I в. до н.э. – III в. н.э. – период ранней империи, когда императоры, стремясь ограничить законодательную власть сената предоставляют наиболее выдающимся юристам, право давать разъяснения и толкования от имени императора, обязательные для судей, которые нередко приравнивались к закону. Так император Валентиниан III (426 г. н.э.), издал специальный закон о придании законной силы высказываниям пяти юристов: Гая, Папиниана, Павла, Ульпиана, Модестина. При разных мнениях – спор решался большинством, а если и это было невозможно, то предпочтение отдавалось мнению Папиниана. Также закон признавал значение «цитируемых юристов»: Сабина, Сцевола, Юлиана, Марцелла.

Сочинения римских юристов стали важной частью кодификации Юстиниана, которые включали:

1. Институции (освещение основ римского права для начального обучения);
2. Дигесты или пандекты (собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов);
3. Кодекс Юстиниана (собрание императорских Конституций).

Кодификация была осуществлена выдающимся юристом IV в. – Трибонианом.

Деятельность римских юристов включала в себя:

1. *respondere* – ответы на юридические вопросы частных лиц;
2. *cavere* – сообщение формул и помощь при заключении сделок;
3. *agere* – сообщение формул для ведения дел в суде.

Они оформляли свое мнение в письменной форме в присутствии свидетелей и на основе действующего права, путем интерпретации правовых норм справедливости создавая новые нормы права – нормы *jus civile* (цивильное право). Наибольший вклад они внесли в разработку проблем права, причем подчеркивали, что в «цивильном праве всякое определение чревато опасностью, ибо мало случаев, когда оно не может быть опрокинуто» (я волен). Понятие права, юристы выводили из идеи стоиков мирового, всеобщего закона природы. Помимо Ульпиана, слово *jus* (право) получило свое название от *justitia* (правда, справедливость), ибо, по определению Цельса, право – это искусство добра, равенства и справедливости. Из понимания правовой справедливости Ульпиан выводил следующие предписания права: жить честно, не чинить вреда другому, каждому предоставлять то, что ему принадлежит. Римские юристы постоянно подчеркивали необходимость и долженствование в праве. Показательны высказывания Павла: «Говорится, что претор высказывает право, даже если он решает несправедливо: это (слово) относится не к тому, что претор сделал, но к тому, что ему надлежало сделать». Юристы не отделяли еще право от нравственности, не считали его источником мирового божественного разума.

В составе права юристы выделили три части:

1. естественное право (*jus naturale*);
2. право народов (*jus gentium*);
3. право граждан (*jus civile*).

Естественное право распространяется и на людей и на животных. К его установлениям относятся брак, семья и воспитание детей. По естественному праву все рождаются свободными.

Право народов касается только людей. По этому праву римляне строят свои отношения с покоренными народами, соседними государствами. Этим правом введены война, рабство, основание царств, международная торговля и другие установления.

Право граждан (цивильное право) регулирует отношения между свободными римлянами. Гай называл его собственным правом государства. Источником этого права Папиниан называл законы решения плебеев, постановления сената, «мнения мудрых» и т.д. Различение права народов и права граждан имело цель оправдать рабство, агрессивские войны и неравенство завоеванных народов по отношению к римлянам.

Римские юристы делили право на частное и публичное. По формуле Ульпиана, публичное право – относится к положению государства, а частное – к пользе отдельных граждан.

Римские юристы заложили основы цивилистики, теории гражданского права, разрабатывая в основном вопросы частного права. Они разграничили виды сделок, формулы исков, определили правомочия собственника и других субъектов права. В отличие от публичного права разработали правовые положения святынь и жрецов, полномочия государственных органов и должностных лиц, понятие власти, гражданства и т.д. Они оправдывали агрессивную политику римского государства, неограниченную власть римских императоров. «Что угодно принцепсу, имеет силу закона, - считал Ульпиан, - так как народ свою власть уступил императору». Римские юристы, пытаясь обосновать покорность и смирение, хотели продлить существование римской империи.

Именно римские юристы стоят у истоков юриспруденции, как самостоятельной отрасли знаний.

ТЕМА 4

Политические и правовые учения христианства

План

1. Политико-правовые учения первоначального христианства.
2. Учения Августина Блаженного.
3. Средневековые ереси.
4. Политико-правовое учение Фомы Аквинского.

Политические и правовые учения первоначального христианства

В I в. н.э. среди рабов и низших слоев Римской империи возникло христианство, которое на I этапе своего развития являлось выражением протеста угнетенных против рабовладения.

В развитии христианства выделяется 2 этапа:

1. ранее христианство (I в. н.э. – I пол. II в. н.э.). - апостольская церковь. Источником политико-правовых учений – был Новый Завет, созданный в первые века нашей эры. Он состоял из четырех Евангелий (греческое благовестие): от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, 21 послания апостолов и Откровения Иоанна Богослова, более известного под греческим названием «Апокалипсис» (откровение). Было распространено исключительно среди угнетенных Римской империи и решительно осуждало рабовладельческий строй, особенно в «Апокалипсисе» (греческое откровение), где осуждалось «царство дьявола», «дьявольский мир зла и насилия», римские императоры («зверь – антихрист Нерон»), цари, вельможи, богатые купцы. Христиане мечтали об уничтожении Рима («великой блудницы вавилонской»), ждали пришествия Мессии, Христа, которая сокрушит царство зла, повергнет угнетателей в «гиену огненную» и установит «тысячелетнее царство», где трудящиеся «не будет уже ни алкать, ни жаждать». В ожидании мессии проповедовались смирение и непротивление злу насилием. В ожидании пришествия мессии ранние христиане объединялись в общины, организованные на демократических началах. Все члены были равноправны, существовала общность имущества, члены общин трудились, передавая свое имущество в общую кассу, существовали общественные трапезы. Связь между общинами поддерживали апостолы. В основе политико-правовых идей раннего христианства лежало право, понимаемое как правда, справедливость, непосредственно идущая от бога. Правда и свобода составляют содержание божественного закона, предписанного людям. Его необходимость вызвана тем, что человек слаб, впадает в

грех и нуждается в спасении. В виде заповеди конкретизируются некоторые общечеловеческие ценности: не убий, не кради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, не пожелай чужого, «почитай один другого выше себя», «не о себе только каждый заботься, но каждый о других». Правда и закон свободы конкретизируются в принципах равенства («нет ни эллина, ни иудея»), эквивалента (равным за равное), обязанности труда и распределения по труду («если кто не хочет трудиться, то и не ешь»). В Новом Завете содержится осуждение богатых, частной собственности, провозглашается общность имущества, так как богатство - корень всех зол, причина порчи человека.

2. II этап I – II вв. Н.э. – епископальная церковь. Со II в. христианские общины стали пополняться выходцами из обеспеченных слоев, которые стремились использовать новую религию в своих интересах. С этого времени начинается превращение христианства в религию, удобную и выгодную ... Среди верующих зарождается разочарование в скором приходе мессии, берет верх направление, где упор делается на мистические стороны учения. Демократическая христианская община была уничтожена, все дела общины были переданы в руки «епископов» и «дьяконов», образовавших стоящий над массой верующих «клир» (духовенство). Епископы назначались из состоятельных людей. Епископы общин установили между собой прочие связи, возникла вселенская церковь. Вне церкви нет спасения, без епископа нет церкви. Духовенство присваивает себе монопольное право проповедовать и толковать христианские учение, разработало систему обрядов служб, догматические общие трапезы были заменены причащением, апостолы – слугами епископов, равенство верующих – противопоставлению клира и мирян. Развивается апологетика – оправдание императорской власти, культ императора. «всякая душа да будет покорна высшим властям, нет власти не от Бога». В 324 г. – христианство провозглашается господствующей религией. Церковь заключает прочный союз с императорской властью.

Учения Августина Блаженного

Виднейшим западным отцом церкви был епископ **Аврелий Августин Блаженный** («Молот ведьм») (354 – 430 гг.), основатель патристики, т.е. трудов отцов церкви. Родился в Северной Африке в семье небогатого римского чиновника. Из противника христианства постепенно превращается в его сторонника и горячего проповедника. «Ты нас создал для себя и наше сердце будет неспокойным, пока не успокоится в тебе» - так начинаются «Исповеди» в 13 книгах, где он в форме молитвы рассказывает о своей жизни, отличавшейся беспокойством, ошибками, поисками и наконец внутренним успокоением души в христианстве. Кроме «Исповеди» он написал «О троице», «О свободной воле», «О величии души», «О граде божьем» (22 книги), указывает, что Рим пал по вине собственного эгоизма и безнравственности, но не по вине христианства. Счастье человека в единении богом. Бог, душа – первичны (Поместный собор – есть ли душа у женщины – 300 епископов – нет, 302 – есть, т.е. есть, но маленькая). Добро от Бога, зло от человека. Зло – это либо гордыня (желание обойтись без бога), либо вожденность (страсти). Его мировоззрение – теоцентрично. «Верь, чтобы понимать», - вера должна предшествовать пониманию.

История человечества подчинена божественному провидению, известному лишь Богу. История начинается с грехопадения Адама и Евы и заканчивается страшным Судом. Адам, как первый человек, родился свободным и безгрешным. У него была возможность следовать за божьей волей и достичь бессмертия. Однако люди в лице Адама, искушенного дьяволом, совершили грех. В мире существует два государства: «Божий град – духовная общность людей, основанная на «любви к богу, доведенной до презрения к себе». Это меньшая часть государства, те, кто своим религиозно-моральным поведением заслужили у бога спасение и милосердие. К граду Божьему принадлежит Авель – первый праведник. Основателем града земного был братоубийца – Каин. В нем живут люди по плоти, их любовь к себе доведена до презрения к Богу. Это люди самолюбивые, алчные, эгоистичные, забывшие о Боге. Человеческая и божественная истории едины, но текут в противоположном направлении. Бой двух царств – града божьего (усиливается) и земного. Греховный «земной град» рушится. Падение Рима – тому сигнал (епископ Гиппон (церковное имя Августина) писал «О граде Божиим» под свежим впечатлением взятия и разгрома «вечного города» вандалами под предводительством Алариха). Но гибель Рима – это не конец истории. Надежды он связывает

с «градом Божиим» Августин сторонник естественной эволюции возникновения государства, но предопределенной божественной волей. Природа толкает людей к объединению сначала в семьи, потом в государство для обеспечения внутреннего мира и внешней безопасности. Стремление к объединению приводит к «общественному договору». С ним он связывает представления о взаимных обязанностях. В семье власть принадлежит лучшему – отцу. Политическая власть вытекает из уважения к качествам первых королей. Но короли сами устанавливают власть, власть принадлежит им по воле Бога, который делегирует ее каждому народу. В одних случаях Бог сам назначает правителя – так было с народом Израиля, в других – его воля проявляется через действие норм позитивного права. Бог создал человека так, что объединение в общество и политическая власть для него необходимы. Цель власти – обеспечение справедливости, мира и согласия между правителями и подданными. Государства, в которых не соблюдаются справедливость – грабительские. (Эту мысль Августин подкрепляет анекдотом из жизни Македонского. Однажды к Александру на суд привели пирата. «Почему ты грабишь корабли на море? – спрашивает Александр, – по той же причине, по которой ты разоряешь землю, – отвечает пират, – разница только в том, что я с моим маленьким суденышком – всего лишь разбойник, а ты со своим огромным флотом – император»). Формы правления Августин делит на правильные и неправильные. Несправедливый царь – тиран, несправедливый народ – тоже тиран, несправедливая аристократия – власть эгоистичной группировки. Правильные формы там, где уважают Бога и человека, т.е. соблюдают справедливость, верность заветам религии. Земные государства бывают разные. Одни – организации насилия и разбоя, они начинаются с братоубийцы Каина, продолжаются братоубийцей Ромулом, олицетворяют грех, несправедливость, насилие. Другие царства – это христианские государства, власть которых основана на заботе о подвластных. Августин за общую собственность, когда каждый мог брать из общего запаса то, что ему было нужно. Собственность – человеческое установление и как оно было людьми введено, так же может быть и отменено. Имущество царства должно быть использовано для общего блага. Августин не отрицал рабства. «Лучше быть рабом у человека, нежели у похоти». Светская и церковная власти различны и каждая обладает независимостью, суверенитетом. Они должны друг другу помогать. Государство призвано защищать церковь от ее врагов, варваров, еретиков. Церковь, в свою очередь воспитывает паству в духе лояльности, гражданственности. Церковная власть – высшая, т.к. духовная сфера – выше мирской. Но никаких выводов о прямом подчинении государей церковью у Августина нет. Главное в его учении – разделение двух властей.

Августин призывает насильственно приобщать к христианской вере, вооруженным путем искоренять ереси. Ссылаясь на святого Луку, он призывал: «Принудьте войти всех, кого найдете» («Принуты войти») – в средние века стали девизом инквизиции. Всякое насилие над ребенком в школе, до государственного насилия – есть следствие греховной испорченности человека и потому неизбежно. Проблема уничтожения еретиков и принудительного крещения неверующих занимает немалое место в трудах Августина. Насилие не зло, если оно применяется в благих целях. Отец бьет непослушных детей, бог страданиями учит людей, люди силой удерживают того, кто падает в пропасть. «Лучше раны нанесенные другом, чем поцелуй врага», «церковь преследует, любя». «церковь не только приглашает к добру, но и принуждает к нему». Задача государства – поддержание социального порядка.

Для Средневековья Августин был непререкаемым авторитетом в вопросах религии и философии, вплоть до Фомы Аквинского.

Средневековые ереси

Монополия христианской церкви на идеологию, политику и право не могла не подвергнуться критике, не вызвать протест, который в условиях того времени облекался в религиозную форму.

Течения в христианской церкви, отступавшие от официально одобренных догматов, получили название «ереси» в переводе с греч. – учение. Гносеологические корни ереси уходили в античный рационализм, в естественное стремление человека объяснить при помощи разума основные догматы христианской веры (о троичности божества и богочеловечности Христа). Социально-политическую базу ересей составляла недовольство широких народных масс, страдавших от эксплуатации и насилия. Еретики считали себя истинными христианами и выступали против духовенства и церкви, извративших, по их мнению, подлинное учение Христа. Еретики обвиняли ду-

ховенство в корыстолюбии, тунеядстве, отступлении от апостольских правил в непомерной гордыне и высокомерии. Одни ереси были чисто богословскими, другие носили антифеодальный характер, осуждали не только церковь, но и крепостничество, дворянские привилегии, государство и право. Для всех ересей – идеал – раннее христианство. Ереси возникают в центрах интеллектуальной жизни своего времени, торговли, ремесла. В VI в. развивающиеся города Восточного Средиземноморья дали богатый спектр ересей: арианство (Александрия), несторианство (Константинополь), донатизм (Карфаген) и другие. Первые ереси возникают на почве тринитарных споров (догмата о троичности божества).

Официальная церковь защищала краеугольный догмат христианской веры о Святой Троице (отец, сын и дух святой, суть «то же самое» триединое Божество), а ее оппоненты доказывали, что Бог – сын, т.е. Иисус Христос, не может быть равен Богу – отцу, а лишь «подобен» ему (ариане), причем некоторые из еретиков видели в Христе только человеческую природу (несториане). Некоторые ереси смыкались с широким народным движением. Ереси были осуждены, еретики преданы анафеме (отлучение от церкви).

В 527 г. император Юстиниан издал эдикт против еретиков (к ним причислялись также иудеи и язычники), которые должны были в трехмесячный срок перейти в официальную конфессию под страхом ссылки, конфискации имущества и даже смертной казни.

Из бурных событий VI – VII вв. официальная церковь вышла окрепшей как идеологически, так и организационно. Она отшлифовала свои основные догматы и доктрины. Из двух источников христианства Священные писания и Священные предания – все больший упор стали делать на последнем, т.е. на трудах отцов и учителей церкви, а позже – на буллах и энцикликах высших церковных иерархов. Усилились и политические претензии церкви, стремившейся подчинить себе светскую власть.

Второй значительный всплеск еретических учений в городах Западной и Южной Европы в XI – XIII вв. связан с обострением социальных противоречий и идеологической борьбы. В западных областях Болгарии (ныне Босния) возникает движение богомилов («милые богу люди»), в Ломбардии, на севере Италии, появляется патарены, в Лионе, на юге Франции – тисераны («ткачи») и вальденсы (последователи Пьера Вальдо, богатого купца, раздавшего свое имущество беднякам), а в Лангедоке – на юге Франции – альбигойцы. В историю все эти ереси вошли под общим названием «катары» («чистые»).

Богомилы обратили внимание на то, что в Новом Завете сказано о двух силах: доброму богу Христу противоречит злой дьявол, которому принадлежат все царства мира. В Новом Завете говорится: «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновении времени, и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если бы поклонился, все будет твое». Богомилы сделали вывод, что богатство и есть дьявол. «Никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне (богатству)». Когда Адам, изгнанный из рая, стал пахать землю, то дьявол взял с него кабальную запись на него и его потомство, так как вся земля присвоена дьяволом. С тех пор крестьяне и прибывают в кабале у слуг дьявола, захвативших пахотные земли. Кому видеть приятно крест, на котором казнен сын божий. Конечно не богу, а дьяволу, поэтому крестами – орудиями казни украшают себя богатые, церковь продавшаяся дьяволу.

Богомилы из всех обрядов признавали только посты, взаимную исповедь и молитву «Отче наш». «Князь мира сего осужден... Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон».

Ереси катаров были направлены на критику основ католической догматики. Продолжателями традиции ариан катары выступили против ортодоксальной трактовки тринитарного вопроса. От несториан они унаследовали очень высокие требования к клиру. Средневековое духовенство, в первую очередь римские курия, погрязшие в алчности и разврате, не как не соответствовали нравственным стандартам катаров, поэтому за ними не признавалась роль посредником между Богом и мирянами. Катары отрицали церковный культ, выступали за ликвидацию храмов, икон, обрядов и семи христианских таинств (крещения, причащения и т.д.). Они требовали «дешевой церкви» - без церковной десятины, без многогранного клира и без крупной феодальной собственности. Радикальные течения катаров доходили до отрицания современного им государства, его институтов, воинской службы, присяги, налогов и т.п. Католическая церковь видела в катарах грозного сопер-

ника и бросила против еретиков всю силу и влияние. Катары были отлучены от церкви и подвергнуты вечному проклятию – анафеме. В союзе со светским феодализмом, папский Рим организовал против еретиков карательные экспедиции, а против альбигойцев – крестовый поход. Чтобы отвлечь массы от еретических учений Рим создал так называемые «нищенствующие» ордена францисканцев и доминиканцев. Была учреждена инквизиция. Стремясь выбить из рук еретиков – священное писание, папа Григорий VII издал буллу (1231 г.) запрещающую мирянам читать Библию. Ценой крайнего напряжения интеллектуальных и материальных сил, разорения и запустения самых развитых районов Западной Европы католическая церковь к к. XIII в. одержала полную победу над катарами.

Развитие товарно-денежных отношений в недрах феодального строя, рост ремесел, городов подготовило образование централизованных государств в Западной Европе. Растущее бюргерство, заинтересованное в объединении страны, поддерживало королевскую и императорскую власть. Опираясь на растущие города, королевская власть вела борьбу против сторонников феодальной раздробленности – князей, баронов и других, а также против католической церкви.

Идеологию растущего бюргерства, поддерживающего централизованную власть в форме сословно-представительской монархии, выразил Марсилий Падуанский – ректор Парижского университета. В своем труде «Защитник мира» (1324 г.) М.Падуанский выступал против притязаний духовенства на светскую власть, указывая, что католическая церковь – виновница феодальной раздробленности, и ее вмешательства в дела императоров ведут к междоусобным войнам. Для создания условий развития торговли и ремесла М.Падуанский требовал создания сильной централизованной власти, независимой от церкви. Он делил законы на юридические, регламентирующие поведение людей, и религиозные, не имеющие отношения к земной жизни. По поучению М.Падуанского, церковь не имеет права вмешиваться в дела светской власти. Он призывал передать всю полноту власти сословному собранию, которое издавало бы законы и избирало императора. Это учение, обосновывавшее образование сословно-представительских монархий и ликвидацию феодальной раздробленности, было в то время прогрессивным, так как это создавало условия для развития производственных сил.

М.Падуанский выдвинул концепцию народного суверенитета, объявляющую народ источником политической власти и высшей ее инстанцией. Он подошел к идее о разделении властей – на исполнительную и законодательную. Падуанский отрицал правомерность церковного суда, инквизиционных трибуналов, принуждения в делах религии. Выступая за реформу церкви, он был против привилегий пап, выступая за выборность священников.

II-я половина XIV – XV вв. – новый подъем религиозного диссидентства. В еретическом движении появляется два течения: бюргерское и плебейское.

Зажиточные горожане – бюргеры, мелкое дворянство и часть светских князей стремились к «дешевой церкви», упразднению духовного сословия и секуляризации огромных богатств, накопленных католической церковью. Главой идеологической бюргерской ереси был доктор богословия, профессор Оксфордского университета в Англии – Джон Уиклиф (1324 – 1384 гг.). Он требовал уничтожения привилегий духовенства и сложной иерархии католической церкви, отмены церковных налогов, конфискации церковных богатств.

Плебейское еретическое движение XIV – XV вв. представлено выступлениями странствующих священников лоллардов (от глаг. Lollen – бормотать) в Англии и таборитов (табор, повозка) во главе с Яном Жижжкой («страшный слепец») в Чехии. Лолларды, выражавшие интересы трудящихся масс Англии требовали уничтожения не только церковных налогов, но и всех вообще церковных повинностей. Разделяя требования Уиклифа о конфискации церковных земель, лолларды требовали одновременного уничтожения феодальной собственности на землю и передача всех земель крестьянским общинам. «Когда Адам пахал, а Ева пряла – кто тогда был дворянином?» – говорили они, требуя уничтожения феодальных сословий. Антифеодальные идеи лоллардов играли большую роль в подготовке восстановления английского крестьянства по руководству Уота Тайлера (1381 г.). Глава лоллардов Джон Болл был одним из вождей этой крестьянской войны.

К началу XV в. относится зарождение Реформации в Чехии, находившейся под властью германской императорской и католической церкви. Начало восстанию чешского крестьянства, рыцарства и городских сословий против немецкого феодализма было положено выступлением Яна

Гуса, который требовал уничтожения власти католической церкви в Чехии, отмены привилегий духовенства, конфискации церковных богатств. Закончил свою жизнь на костре инквизиции. Среди восставших определилось два лагеря: лагерь бюргеской, умеренной Реформации («чашники») – требовавших «дешевой церкви», конфискации церковных земель, уничтожения ряда привилегий и «табориты» (крестьянско-плебейский лагерь), которые требовали не только церковной реформы, но и отмены церковных привилегий, феодальных повинностей. В соответствии с идеей раннего христианства они утверждали, что наступит «тысячелетнее царство», где не будет угнетения и насилия. Крестьянская армия таборитов вела борьбу против феодалов. Напуганные размахом этой борьбы «чашники» пошли на прямую сделку, заключив соглашение с католиками. Еретическое движение угнетенных масс Чехии было подавлено феодалами.

Политико-правовое учение Фомы Аквинского

Фома – Тома – томизм, Аквинат (1225/6 – 1274) – «ангельский» доктор (за характер), «универсальный» доктор – за знания. Принадлежал к аристократическому роду, был внучатым племянником Фридриха Барбароссы, Ф.Аквинский – монах доминиканского ордена. Родился под Неаполем, близ города Аквино. Преподавал философию и теологию в ряде университетов Европы, владел всеми науками, доступными в то время. Отличался импозантностью, молчаливостью и рассеянностью, а также колоссальной работоспособностью. Написал множество трудов, посвященных разнообразным вопросам. Его работы: «Сумма теологии», где одна часть специально посвящена законам. Политические взгляды изложил в работе «О правлении государей» и в комментариях к «Политике» и «Этике» Аристотеля. Так как Аристотель был язычником, то задачу примирения Аристотеля с Христом решили Альберт Великий (учитель Ф.Аквинского) и Фома Аквинский. Привел систему рациональных доказательств существования бога. Через 35 дней после смерти причислен к лику святых.

Фома – крупнейший представитель схоластики (схола – школа) – учения обосновывающего догматы католической церкви с позиций рациональной, формальной логики. Тогда появилось выражение «Философия есть служанка богословия». Фома пользовался реализмом Аристотеля и достижениями римского права. Он исходит из идеи божественного создания мира. Духовный мир возглавлялся папой, наместником бога.

1. На вершине системы права находится «вечный закон» – это божественное провидение. Бог создал мир с определенной целью. Строительство не закончено. План в голове у творца, но он проявляется во Вселенной по мере ее развития в соответствии с божьим замыслом. Весь закон человек познать не может, а отдельные максимы – может. На основе общих божественных принципов рационализации, человек вырабатывает;
2. Естественный закон – это законы общежития, стремление к самосохранению и продолжению рода;
3. Позитивный, человеческий закон – это действующее феодальное право, выражающее требования естественного закона, подкрепленное принуждением;
4. Божественный закон – часть вечного закона, который передается с помощью откровения. Божественный закон содержится в Библии и видениях святых. Три вида законов – божественный, естественный и человеческий – должны ввести человека в круг действия вечного закона. Наиболее несовершенный – человеческий закон. Его нужно проверять с точки зрения соответствия естественного и божественного закона. Критерием служит – религиозное сознание, религиозный долг. Закону, не соответствующему установленному, можно не повиноваться. Принудительное осуществление такого закона – признак тирании. Однако ради общего спокойствия его надо соблюдать. Позитивное же право, противоречащее божественному закону не нужно соблюдать. Ставя на первое место религиозную нравственность, Фома одобрял неповиновение тиранам вплоть до восстания, если тиран заставлял совершать акты противные вере, но любое выступление против законодательных властей он считал смертным грехом.

Существование государства – это естественный закон, веление разума. Вслед за Аристотелем он заявил, что человек – «животное» политическое, он стремится к объединению и обобщению для обеспечения лучших условий жизни. Создание государства – результат естественной склонно-

сти к общественной жизни, своего рода инстинкт, опосредованный волей Бога. Фома не исключал общественность договора в качестве способа создания государства. Цель государства – общее благо, как материальное и духовное. Духовное важнее, но необходимо минимальное материальное благосостояние. Государственную власть от Бога. Фома признает три правильные формы государства (монархия, аристократия, полиция) и три извращенные (тирания, олигархия, демагогия или демократия). Принцип деления, по отношению к общественному благу. «Правильные» государства представляют собой политическую власть, а «неправильные» – деспотическую. Первая – основана на праве и обычае, вторая – на произволе, она не ограничена правом. Монархия – лучшая форма, власть царя напоминает власть Бога. Но на практике, монархии следует предпочесть смешанную форму правления. Но если у Аристотеля полиция – комбинация из лучших свойств олигархии и демократии, то у Фомы, в смешанной форме преобладает монархический элемент. Фома за верховенство церковной власти над светской, но в умеренных формах. Папство рассматривает весь христианский мир как единство, своего рода огромное государство, управляемое наместником божьим – Папой. Папство уподобляется светской властью. Две власти соотносятся как душа и тело. Духовная власть выше светской, материальный Папа наказывает грешников и отстраняет их от власти. Король повинный в ереси может быть смещен, так как власть не может находиться в руках недостойных. Но государственная власть устанавливается сама по себе, а не церковью.

Собственность рассматривается как дар Бога человеку. Ею следует пользоваться с чувством ответственности. Церковное имущество – общее достояние, духовенство его только распределяет. Собственность – это ответственность и опека. Никто не должен иметь больше, чем для удовлетворения потребности. Однако частную собственность считал незыблемой. Фома призывал к решительной борьбе с еретиками. «Извращать религию, от которой зависит жизнь вечная, гораздо более тяжкое преступление, чем подделывать монету».

В начале, томизм из-за своего рационализма, был встречен враждебно. Но уже в XIV в. томизм стал доктриной доминиканского ордена. В 1879 г. папа – Лев XIII объявил учение Фомы «единственно истинной философией католицизма». От этой даты отсчитывает свое существование неотомизм, как важное течение современной философской и политической мысли. Неотомизм остается официальной философией Римской курии и кругов христианской демократии. Это религиозное освящение существующего порядка, солидаризм различных классов основанных на христианстве. Любви – основа решения социального вопроса. Неотомизм – консервативное течение.

ТЕМА 5

Политическая и правовая мысль эпохи Возрождения и Реформации (XIV – XVII вв.)

План

1. Учение Н. Макиавелли о государстве и политике.
2. Политико-правовые идеи Реформации.
3. Политические идеи тираноборцев.
4. Теория государственного суверенитета. Политическое учение Ж. Бодена.
5. Политико-правовые идеи раннего социализма.

Учение Н. Макиавелли о государстве и политике

Никколо Макиавелли (1469 - 1527 гг.) – философ, историк, дипломат, политик, драматург, знаток античной литературы. Отец его юрист, доходы семьи были скромные, потому университетское образование не получил. Но выросший в кругу флорентийской гуманистической интеллигенции хорошо изучил латынь, свободно читал древних авторов. Занимал ряд должностей в правительстве флорентийской республики. После падения республики в 1512 г. и восстановления власти Медичи, Макиавелли был заключен в тюрьму, подвергнут пыткам и сослан в свое деревенское имение.

Его основные работы: «История Флоренции», «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия», «Государь» («Князь») (создал его в восьмилетней ссылке). Макиавелли считается «отцом» новой науки о политике.

В мире Макиавелли нет места ни для божественного присутствия, ни для божественного вмешательства. Бог отождествляется у него с фортуной и необходимостью. Он пытается выяснить закономерности, которые движут людьми и государствами. Государства возвышаются, достигают вершин величия, гражданской доблести и могущества, затем разлагаются, приходят в упадок и гибнут, не подчиненные никакой свыше предустановленной цели, но вызванные изменением нравов. Круговорот этот – результат воздействия судьбы – фортуны, отождествляемой с Богом. Фортуна - необходимость – это воплощенная природная закономерность неизбежного хода вещей, определенных причинно-следственных связей. Но воздействие судьбы не фатально. Успех человеческого деяния зависит не только от судьбы – необходимости, но и от того, в какой мере человек – деятель, политик – сумеет ее понять, к ней приспособиться и ей противостоять. Судьба как разрушительная река, которая приносит своим разливом неисчислимые бедствия жителям. Но этой стихии, напору судьбы можно противостоять. Здесь нужны не только осторожность, но и решительность и смелость и умение подчинить обстоятельства. «Лучше быть смелым, чем осторожным, потому что судьба – женщина, и если хочешь владеть ею, надо ее бить и толкать... Судьба всегда благоволит к молодым, потому что они не так осмотрительны, более отважны и смелее ею повелевают».

Возникновение человеческого общества, государства, морали объясняется естественным ходом причин. Забота о самосохранении и самозащите привела к объединению людей в общество и к избранию ими из своей среды самого храброго, которого они сделали своим начальником и стали повиноваться ему. Хорошим и благородным Макиавелли объявляет все, что содействует укреплению государства, он хвалит тех политических деятелей, которые добиваются успеха любыми средствами, в том числе с помощью обмана, хитрости, коварства и открытого насилия. Он отвергает рассуждения об идеальных государствах и идеальных государях. Цель автора «Государь» дать практические советы практическому политику ради достижения реального результата. Здесь нет места для прекраснотушных мечтаний.

«Ведь тот, кто хотел бы всегда исповедовать веру людей, неминуемо погибает среди столь многих людей, чуждых добра. Поэтому князю, желающему удержаться, необходимо научиться умению быть недобродетельным и пользоваться или не пользоваться добродетелями, смотря по необходимости». Это не значит, что государь должен использовать их исключительно в целях укрепления государства.

«...Не отклоняться от добра, если это возможно, но уметь вступить на путь зла, если это необходимо». Цель оправдывает средства. Политический деятель всегда будет оправдан, если результаты окажутся хороши. Но этой целью является не частный, личный интерес государя, но «общее благо», которое он не мыслит вне создания сильного и единого национального государства. Спасение отечества – сильная централизованная власть, способная оградить страну от чужеземного нашествия.

Государю принадлежит вся полнота власти. Народ – это необузданная масса, где государь – его опекун, защищающий от произвола чиновников и обеспечивающий безопасность. Благодеяния надо давать народу «маленькими порциями», чтобы они вызвали большую благодарность и любовь к правителю. Власть держится на страхе и любви. Страх должен поддерживаться наказаниями, суровыми и жестокими. Политика – вне морали, добра и зла, она исходит из понятия пользы и вреда. «Людей следует либо ласкать, либо уничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое – не может», «Лучше убить, чем грозить, - грозя, создаешь и предупреждаешь врага, убивая – отделываешься от врага окончательно». Следовательно, макиавеллизм – синоним коварства, лицемерия, предательства, аморализма и жестокости». Главная обязанность правителя – война, которую он не может возложить на другого. Фундаментом власти являются хорошие законы и сильная армия. О праве и справедливости – речи нет. Право – орудие власти. Государственная власть должна быть твердой и решительной. Самосохранение и упрочнение политической власти любой ценой – доминирующий интерес государственности. Макиавелли в научный оборот вводит понятие *stato* – государство, как особым образом организованную политическую власть.

Все государства он делил на республики и государства, управляемые единовластно. Последние он делил на «унаследованные» и «новые».

«Новые» делятся на те, где подданные привыкли повиноваться государю и те, где они «иско-ни жили свободно». Опираясь на труды античных авторов, Макиавелли утверждал, что каждая из

трех «хороших» форм правления имеет тенденцию перерастать в одну из трех «плохих»: самодержавие – в тиранию, аристократия – в олигархию, народное правление – в разнузданность и анархию. Каждую из этих шести форм, взятую в отдельности, он считал губительной: «хорошие» по причине их кратковременности, а «плохие» – в силу их злокачественности. Предпочтение он отдает смешанной форме (монархии, аристократии и демократии). Тиранию считал временной мерой – горьким лекарством, надобность в которой со временем отпадает.

Религия должна служить политике и государству. Она должна воспитывать в людях не смирение, а активность и делать человека могущественным. Все его помыслы – на укрепление государства.

Политико-правовые идеи Реформации

В XV в. страны Западной и Центральной Европы охватила Реформация (от лат. *Reformatio* – преобразование, перестройка) – массовое движение против католической церкви. Крупнейшим идеологом бюргерского крыла Реформации был немецкий теолог, доктор богословия Мартин Лютер (1483 – 1546 гг.), который выступал против продажи индульгенций (отпущение грехов за деньги), он провозгласил «95 тезисов» против торговли индульгенциями. Лютер и его единомышленники заявляли, что спасение достигается исключительно верой. Каждый верующий оправдывается перед Богом и не нуждается для этого в услугах священников. Церковь, в том виде, как она сложилась в XVI в., вообще не нужна христианам, так как она не только мешает общению с богом, но и подменяет богослужение идолопоклонству. Они заявили, что в католицизме почитание бога подменено почитанием церкви. Спасение христиан не в церковных службах, мессах, иконах, а в глубокой и искренней вере в бога. Перед Богом все равны, клир ничем не отличается от мирян.

То, что относится к религии – дело совести христианина, источник веры – «чистое слово божье» (священное Писание). Все, что находит подтверждение в текстах Библии, считалось непрекаемым и священным, а вся иерархия католической церкви, монашество, большинство обрядов и служб рассматривались как человеческое установление, подлежащее рациональной оценке и критике, и фактически отрицалось.

Человек живет в двух сферах: в сфере «Евангелия» (религиозная сфера) и в сфере «закона» (царство земное). Если бы мир состоял из подлинных христиан (истинно верующих), то в законах и правителях не было бы необходимости. Но так как «злых всегда больше», то бог учредил два правления – духовное (для верующих) и светское (для сдерживания злых). Истинный христианин должен заботиться о других людях, поэтому он платит налоги, почитает начальство, делает все, что идет на пользу светской власти.

Главное, чтобы христианин не использовал меч в своекорыстных интересах, и тогда «стражники, палачи, адвокаты и прочий сброд» могут быть христианами. Бог велел подчиняться любой власти. Но законы князя не простираются на вопросы веры. Задача духовенства – нести слово божье, во всем остальном оно должно подчиняться государству. Светская власть независима от папства. Лютер призывал королей и князей к вооруженной борьбе против пап, кардиналов и всего духовенства.

Мирской порядок опирается не на божественное, а на естественное право – производное от воли божьей. Естественное право управляет лишь внешним поведением людей, имуществом, вещами. Область веры, внутренний мир человека находится вне юрисдикции государства, вне действия его законов. Светской власти, опирающейся на естественное право, следует руководствоваться практической целесообразностью, реальными интересами, определенными человеческим разумом. Разумно управляет тот князь (монарх), который употребляет власть не как привилегию, а как бремя, возложенное на него Богом. Христианский «управитель должен считать себя слугой, а не господином народа». Лютер учил подданных быть покорными, не восставать против власти, сносить несправедливость.

Призывы Лютера против церкви вылились в войну лютеран и католиков. На территории Германии она завершилась Агсбургским религиозным миром (1555 г.), согласно которому лютеранство становилось равноправной католичеству религией. В 1529 г. католики на II-м Шпейерском рейхстаге добились отмены этого положения. И тогда несколько князей и представителей городов подали протест императору, ссылаясь на то, что вопрос о религии – дело совести, а не

предмет решения большинства голосов. С тех пор приверженцев Реформации стали называть протестантами. После Агсбургского мира протестантизм приняли ряд германских земель, а также скандинавские государства.

Крестьянско-плебейский лагерь возглавил Томас Мюнцер (ок. 1490 – 1525 гг.), превративший реформационное движение в бескомпромиссную борьбу против эксплуататорских порядков, социального неравенства, власти князей, засилья церкви – в Крестьянскую войну в Германии в 1524 – 1526 гг. Он призывал крестьян объединяться в «Христианский союз и братство». Главная идея Мюнцера – революционная передача власти простому народу, так как только обездоленный люд лишен эгоистических целей и стремится к «общей пользе». Социальные верхи, узурпировавшие государственную власть, распоряжаются ею для своих корыстных целей. Поэтому нужно воспользоваться мечом для того, чтобы сбросить «безбожников с трона правления» и выдвинуть на их место простых людей. Контроль над государственной политикой должен осуществлять сам народ. Во взглядах Мюнцера есть зачатки республиканских идей. Представителем радикального религиозно-политического течения Реформации был Жан Кальвин (1509 – 1564 гг.), француз, обосновавшийся в Швейцарии. Его главное сочинение – «Наставление в христианской вере», основой которого явился догмат о божественном предопределении. Его учение – кальвинизм широко распространилось в Швейцарии, Нидерландах, Франции, Шотландии, Польше, Англии и североамериканских колониях.

Согласно Кальвину, Бог заранее определил путь одних людей к спасению и блаженству, а путь других – к гибели. Люди бессильны изменить волю Бога, но могут распознать ее: если их профессиональная деятельность идет успешно, если они набожны и добродетельны, трудолюбивы и покорны властям (установленным Богом), значит, Бог благоволит им. В кальвинизме выразилась протестантская этика («Дух капитализма» по Макс Веберу): целиком посвящать себя своей профессии, быть бережливым и рачительным хозяином, презирать наслаждения и расточительность, быть честным, верным слову и соглашению. Успех в делах – доказательство божьей избранности. Это стало духовной основой капитализма в Западной Европе.

Кальвин осуждал феодально-монархические круги за насилие, произвол, беззаконие и предостерегал из-за этого божью кару, но в то же время всякую власть объявлял божественной. Право сопротивляться тирании Кальвин признавал только за подчиненными государю органами власти, церковью, представительными учреждениями. Открытое неповиновение и свержение тирана допустимы только в том случае, когда исчерпаны все пассивные средства сопротивления, все «легальные формы борьбы». «Наихудшей» формой правления для Кальвина была демократия. Предпочтение он отдавал олигархической форме организации государства.

Отличительной чертой кальвинистской доктрины была крайняя религиозная нетерпимость, особенно к крестьянско-плебейским ересям. Для политической практики Кальвина (в 1541 – 1564 гг. он руководил Женевской консисторией) была характерна крайняя жестокость: консистория подчинила себе городской магистрат, за гражданами была установлена слежка, все стороны жизни были жестоко регламентированы, за малейшие нарушения установленных норм назначались тяжкие наказания. Кальвинская идеология содействовала первой буржуазной революции в Европе – в Нидерландах и утверждению в ней республики. На ее основе сложились первые буржуазные партии в Англии, прежде всего в Шотландии. Кальвинизм, наряду с другими течениями, подготовил тот «мыслительный материал», на почве которого в 17 – 18 вв. сложилось классическое политико-юридическое мировоззрение буржуазии. В борьбе против Реформации церковь развернула контрреформацию. Усилены были преследования еретиков, реорганизована инквизиция, утвержден список запрещенных книг, за чтение которых следовало отлучение от церкви, мирянам запрещалось чтение Библии.

Было создано «общество Иисуса» испанским дворянином Игнатием Лойолой, превратившееся в монашеский орден иезуитов – «боевой отряд воинствующей церкви». Чтобы укрепить авторитет католицизма, они не обособлялись от мирской жизни, стремились овладеть просвещением и наукой, стать «орденом ученых». В ряде стран они создали широкую сеть школ. Главным в ордене был обет послушания, полный отказ от собственной воли, полное повиновение начальникам ордена. «Нужно совершить грех, смертный или простой, если начальство того требует во имя господина нашего Иисуса Христа». Иезуиты проникали в окружение монархов, склоняли их к борьбе с протестантами, организовали ряд покушений на неугодных католической церкви королей. Цель оп-

равдывает средства. Иезуит мог обещать любому человеку «выполнить его волю как свою», мысленно добавив: «Если она, воля, будет того достойна». На словах осуждали макиавеллизм, а на деле руководствовались им. В результате мер, католическая церковь вернула ряд стран в лоно своей церкви.

Политические идеи тираноборцев

После Варфоломеевской ночи (1572 г.) (истребление гугенотов (французских кальвинистов) – в среде французских протестантов (гугенотов) появляются произведения монархомахов (тираноборцев), которые осуждали тиранию короля, выражая сепаратические настроения крупных феодалов отстоять и укрепить независимость от королевской власти.

Монархомахи требовали ограничения власти короля сословными учреждениями, предоставление народу суверенитета, права смещать и выбирать монархов, оказывать сопротивление тирану. Но народ это лишь его представители: герцоги, принцы, оптиматы и другие деятели государственной власти. Восстание и убийство тирана правомерно лишь под руководством должностных лиц аристократии. Монарх заключает с народом договор, только тогда власть монарха законна. «Суверенитет народа» выше прерогатив монарха и не должен быть ограничен волей государя. Это было консервативное, рационально-феодалное направление, но именно они включали в язык политики такие понятия как суверенитет народа, общественный договор, законность государственной власти, право на сопротивление и другие.

Острым памфлетом против французского абсолютизма был трактат французского гуманиста, поэта и публициста Этьена де Ла Боэси (1530 – 1563 гг.) «Рассуждение о добровольном рабстве», написанный около 1548 г. и изданный гугенотами после Варфоломеевской ночи. Автор описывал постыдное и бедственное положение народа под игом тирании. Автор пытается решить вопрос – почему люди стали невольниками государей и почему последним удается удерживать это состояние?

Тирания, возникнув различными способами (договор, сила, наследование), держится силой привычки народа к рабству. В стародавние времена властители насилием и обманом отняли у людей естественно присущую им свободу. С этим злом примирились, оно было забыто и воспроизводилось по привычке. Это рабство является добровольным, так как народ, впавший в привычное состояние, содержит и терпит тирана. Чтобы выйти из этого состояния, нужно народ «просветить». Тиран опирается на приближенных, каждый из которых имеет в подчинении своих приближенных и т.д. Тысячи и миллионы связаны этой цепью с тираном. Они связаны с тираном взаимной выгодой, где каждый стремится обеспечить себе долю в добыче и быть самым маленьким тиранчиком при большом тиране. Автор критикует тиранию с позиций естественного равенства и свободы, критикует фаворитизм, бюрократию и т.д. Трактат неоднократно переиздавался, в том числе два года подряд (1789 и 1790 гг.) в начале Французской революции.

Теория государственного суверенитета. Политическое учение Ж. Бодена

В к. XVI в. во Франции шла ожесточенная борьба между гугенотами и католиками. Эта гражданская война создавала угрозу самому государству. В этой обстановке все больше укреплялась мысль, что только сильная королевская власть может обеспечить мир и порядок. Обосновывалось мнение, что тирания лучше войны. С теоретическим обоснованием того, что король может защищать общегосударственные интересы, которые выше религиозных и иных распри, выступил выдающийся французский мыслитель, историк и правовед Жан Боден (1530 – 1596 гг.). Его основной труд: «Шесть книг о республике». Здесь он дает дефиницию государства: «Государство есть управление множеством семейств и тем, что является общим у них всех, осуществляемое суверенной властью, сообразно праву». Ячейкой государства является семья, а возникает оно посредством договора. Высшая цель его - гарантировать мир внутри общества, защищать общность от насилия извне, заботиться об истинном счастье индивидов. Крупнейший вклад Бодена – разработка проблемы суверенитета государства. «Суверенитет – есть абсолютная и постоянная власть, которую римляне называют величием (достоинством), означающим высшую власть повелевать». Суверенная власть – это власть единая. Ее прерогативы принадлежат только ей, она не должна их делить,

допускать каких-либо органов, которые бы стояли над нею или рядом. Боден выделяет пять отличительных признаков суверенитета:

1. издание законов, адресуемых всем без исключения подданным и учреждениям государства;
2. решение вопросов войны и мира;
3. назначение должностных лиц;
4. действие в качестве высшего суда, суда в последней инстанции;
5. помилование.

Суверенная власть должна соблюдать ряд условий:

1. следовать законам божественным и естественным;
2. не вмешиваться в дела семьи;
3. не нарушать принцип веротерпимости;
4. не взимать подати с собственника без его согласия.

Носитель суверенной власти – монарх получает временно и на определенных условиях осуществление некоторой функции власти. Боден сторонник абсолютной монархической власти. Там, где властвует один – там порядок. В монархии обеспечены компетентность (советуют многие) и энергичность власти (решает один). В демократическом государстве много законов и властей, но дело там в упадке, народ – «зверь многоглавый и лишенный рассудка». Однако Боден в условиях монархии допускает существование отдельных элементов аристократических и демократических форм правления. Аристократические элементы возможны тогда, когда государь назначает на должности только знатных, лучших, богатых; демократические элементы начинают присутствовать в государственном управлении, если монарх открывает доступ к должностям практически всем свободным и разумным людям (индивидам). По способу осуществления власти Боден делит все государства на три вида:

1. законные, где подданные повинуются законам суверена, а сам суверен – законам природы, сохраняя за подданными их естественную свободу и собственность;
2. вотчинные или сеньюральные, в которых суверен силой оружия стал обладателем имущества и людей, и правит ими как отец семейства;
3. тиранические, где суверен презирает естественные законы, распоряжаясь свободными людьми, как рабами, а их собственностью как своей.

Право – это цель бытия государства. Лучшим является государство, где суверенитет принадлежит монарху, а управление имеет аристократический и демократический характер. Такое государство он называл королевской монархией. Идеальным является монарх, который боится бога.

Боден рассматривал обусловленность государственно-правовых учреждений различных стран климатом и географической средой, преувеличивая значение географического фактора, выводя из него биологические, психологические основы поведения, многие социальные формы жизнедеятельности народов.

Заслуги Бодена: доказал необходимость государственного суверенитета, высказался за просвещенную, конституционную монархию, очертил пределы государственной власти. Но это не вызвало большого резонанса в эпоху становления абсолютизма во Франции.

Политико-правовые идеи раннего социализма

В XVI – XVII вв. заметное место в общественном сознании занимает социализм. Его идеалом был строй социальной справедливости, основанный на общности имущества, без частной собственности, с материальным равенством и без тиранических форм правления.

Виднейшими представителями утопического социализма указанного периода были Т. Мор (1478 – 1535 гг.) и Т. Кампанелла (1568 – 1639 гг.).

Томас Мор – английский юрист, политический деятель и писатель родился в семье преуспевающего лондонского юриста, королевского судьи. Обучался в колледже Оксфордского университета, в юридических школах Лондона, занимался преподавательской и адвокатской деятельностью. Был членом королевского совета, затем лордом – канцлером Англии. Вступает в конфликт с

королевской властью, был брошен в Тауэр, мужественно вел себя на процессе – был казнен 6 июля 1535 г.

Главное произведение – «Золотая книга» Мора – «Утопия», созданная в 1516 г.

Утопия в переводе с греч. – место, которого нет. Автор гневно обличает несправедливый общественно-политический строй Англии, выражает сострадание угнетенным, ставшим жертвами первоначального накопления капитала. Именно Мору принадлежат знаменитые слова о том, что в Англии эпохи «огораживаний» овцы «съели людей» и определение им современного эксплуататорского государства как «заговора богачей». Причину всех неслыханных народных бедствий гуманист видит в существовании частной собственности, в господстве личного, частного интереса. «Где только есть частная собственность, где все меряют на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел». «Никакая страсть не поразила худшими бедами человеческую жизнь, – пишет Мор, – чем эта тайная привязанность к самому себе, к собственной выгоде...». Идеал общества, основанного на общественной собственности, Томас Мор обосновывал и теологически – ссылаясь на священное писание: «Господь провидел многое, когда постановил, чтобы все было общим, и много провидел Христос, когда снова пытался отворотить смертных от частного интереса к общему».

Предлагаемое Мором в «Утопии» истинное и справедливое общественное устройство должно вести к восстановлению истинной человеческой природы, не искаженной несправедливостью классового общества. Идеальное государство основано на общности имущества, на всеобщем и обязательном труде, на ликвидации паразитического существования привилегированных слоев и групп, на справедливом и равном распределении общественного богатства. Цель коммунистического общества не только удовлетворение материальных потребностей граждан и общества, но и прежде всего – свободное развитие человеческой личности. Рабочий день в идеальном государстве сокращен до неслыханных во времена Мора размеров – 6 часов. Главная задача утопийцев – обеспечить всем гражданам или большее количество времени для духовной свободы образования. Необходимые средства существования они получают с общественных складов. Определенные непривлекательные работы (забой скота, вывоз нечистот и т.д.) должны были выполняться рабами (военнопленными и преступниками). Жители довольствуются простой одеждой, им не ведомы излишества и роскошь.

Утопия – государственно-организованное общество с четкой структурой публичной власти. Каждые 30 семейств избирают должностное лицо – филарха, 10 филархов – одного протофиларха. На специальном собрании филархи тайным голосованием избирают из четырех названных народом кандидатов пожизненного правителя государства – принцепса. Он может быть смещен, если будет заподозрен в стремлении к тирании. Остальные должностные лица и сенат, который состоит из старых, умудренных жизненным опытом граждан, избираются ежегодно. Принцепс с участием сената и народного собрания решает важнейшие вопросы: администрирование, составление хозяйственных планов, учет и распределение произведенной продукции. Мор пытался соединить демократическую, олигархическую и монархическую формы. «Законов у них мало... Сами же они считают в высшей мере несправедливым связывать кого-либо такими законами, число которых превышает возможность их прочесть или которые столь темны, что никто не может понять, – писал Т. Мор в «Утопии».

Томмазо Кампанелла (1569 – 1639 гг.) – итальянский мыслитель, политический деятель, монах-доминиканец, автор всемирно известного «Города Солнца». Человек необычайно одержимый, разносторонних интересов, большой силы характера, деятельный.

Джованни Доменико Кампанелла родился в семье неграмотного сапожника. Вступает в славившийся учеными традициями Доминиканский орден. Изучил философию. Был арестован по обвинению в ереси. Был заключен в тюрьму, прошел несколько инквизиционных процессов. Становится во главе заговора против испанского владычества в Италии. Заговор в результате доноса был раскрыт, а Кампанелла брошен в тюрьму. Он был подвергнут пыткам, ему грозила смертная казнь и как политическому преступнику и как еретику. Решается на отчаянный шаг, чтобы спасти свою жизнь – симулирует сумасшествие, был подвергнут 36-часовой пытке, и, выдержав все, добился фактической отмены смертного приговора. 27 лет в неаполитанской тюрьме. Несмотря на жестокие условия заключения, в эти годы Кампанелла создает десятки сочинений – прежде всего знаменитую утопию «Город Солнца», трактаты по философии, «Метафизику», «Апологию Гали-

лея». В 1626 г. ему удается добиться освобождения и перевода в Рим, где он снова на несколько лет оказался узником инквизиционной тюрьмы. Покровительство папы Урбана III, заинтересовавшегося астрологическими занятиями Кампанеллы, обеспечивает ему освобождение, но попытки издания книг встречают противодействие церковных властей. Бежит во Францию. Умер в Париже 21 мая 1639 г.

Идеал общественного устройства основан на общей собственности. На общем труде. Т. Кампанелла был убежден в необходимости и возможности реального установления справедливого общества. «Город Солнца» возник из программы калабрийского заговора против испанского владычества. После провала заговора Кампанелла не отказался от своей мечты. Разочаровавшись в народных массах, не поддержавших заговорщиков, он продолжает добиваться осуществления справедливого общественного устройства, надеясь использовать для этого государство и церковь, настойчиво предлагая план глубоких социальных преобразований европейским государям.

Свои надежды Кампанелла связывал с ожиданием космического переворота, под которым понимал господствующую в космосе объективную закономерность. Неопознанная, она именуется «Роком, Судьбой и Случаем», но осмысленная людьми воплощается в «Благоразумии» человеческого поведения. Поэтому человек, не полагаясь на благоприятное, должен сам стремиться к преобразованию мира. Главную причину всех бедствий и неурядиц современного мира, Кампанелла видел в социальном неравенстве, существовании богатства и нищеты. «Во всем христианском мире, - писал он в своей работе «Испанская монархия», - обнаруживается это заблуждение, что одни – бедняки, а другие – богачи... И сегодня мы видим. Что у одного есть сто тысяч скуди дохода, а у тысячи людей нет и трех скуди на одного». Богатство и бедность, власть денег приводят к господству в обществе частного интереса, к погоне за наживой, к разрушению нравственности: «Каждый обращает любовь свою на деньги, а из этого произошли мошенничества, и люди часто продают и перепродают свою веру, видя, что деньги пользуются поклонением и имеют власть над всем, и подчинили корысти науку и религиозную проповедь, и забросили земледелие и ремесла, став рабами денег и богачей» (там же, с. 142). Господство в обществе неравенства, частного интереса порождает ничем не сдерживаемое себялюбие, индивидуализм. Воплощением этих пороков Кампанелла считал макиавеллизм. «Государи почитают Макиавелли за Евангелие, - писал он папе Павлу V. – Ведь никто не верит ни в библию, ни в Коран, ни в Евангелие, а верят только в личную пользу. Почти все ученые и государи суть политики – макиавеллисты». «Государственная необходимость, - это понятие, придуманное тиранами, - утверждал он в «Политических афоризмах», - так как кажется, что для сохранения и приобретения власти можно преступить любой закон... Он имеет в виду личное благо того, кто правит».

На неприступной горе расположен город Солнца. У них все общее. «Община делает всех одновременно богатыми и вместе с тем бедными: богатыми – потому, что у них все есть, бедными – потому, что у них нет никакой собственности, и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им». Ликвидация частной собственности соединена в «Городе Солнца» с упразднением моногамной семьи. У соляриев жены общие и в деле услужения и в отношении ложа. Из существования семьи Кампанелла выводил возникновение частной собственности и социального неравенства. «Собственность образовывается у нас и поддерживается тем, что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей», а «отсюда возникает себялюбие». Общность жен должна была служить государственному контролю за деторождением. Так как частные лица большей частью дурно производят потомство и дурно его воспитывают на гибель государства, то священная обязанность этого падает на государство и должностных лиц. Контроль за деторождением осуществляется в «Городе Солнца» в соответствии с биологическими и астрологическими теориями Кампанеллы.

Игровое обучение, приобщение к наукам. Для выявления наклонностей детей, их «водят в мастерские к сапожникам, пекарям, столярам, живописцам и т.д.». Труд – из проклятия, становится почетным и уважительным делом.

Солярии «того почитают за знатнейшего, кто изучил больше искусств и ремесел и кто умеет применять их с большим знанием дела». Никакой труд не является позорным. Благодаря всеобщему участию в труде, рабочий день в Городе Солнца сокращен до 4-х часов, остальное время солярии проводят в приятных занятиях науками», «развитии умственных и телесных способностей, и все это делается радостно». Высвобождение свободного времени достигается благодаря примене-

нию технических новшеств и изобретений. Научное и политическое руководство обществом целиком преданы в руки особой группы ученых-жрецов. Во главе идеального государства стоит верховный правитель, он же первосвященник, именующийся «Солнце» или «Метафизик» и обозначенный Кампанеллой с помощью солнечного символа. При нем имеются три соправителя (Мощь, Мудрость и Любовь) ведающими вопросами войны и мира, военным искусством и ремеслами, свободными искусствами, контролем за деторождением и т.д. Этих правителей избирают, а по существу, назначают – всех остальных должностных лиц избирают, причем избрание их утверждается малым советом. Избрание (пожизненное, за исключением тех случаев, когда верховные правители сами сочтут нужным передать свои должности более достойным) высших четырех правителей основывается на совершенстве их познаний во всех необходимых науках. Политическая власть в Городе Солнца соединена со священнослужением: первосвященником является Метафизик, священниками – высшие должностные лица. Они ведают богослужениями и исповедуют граждан.

При храме существует особая коллегия из 12 жрецов, которые кроме пения псалмов изучают звезды, определяют как они воздействуют на людей, определяют часы для оплодотворения, для посева, жатвы, сбора винограда и т.д. Сохраняя в идеальном государстве религию, Кампанелла исходит из представления о важнейшем значении духовного единства в жизни общества. Существенным пунктом программы Кампанеллы было всемирное единение. Утопия всемирной монархии порождена у него стремлением прекратить братоубийственные войны между народами, голод, эпидемии. Это своего рода союз государств и народов. Во главе его должен быть первосвященник. В Риме должен быть учрежден сенат, в который войдут либо главы всех государств, либо их представители. Воспрещаются всякие войны, все споры решаются мирным путем.

Кампанелла верил в возможность рационально, научно, путем строгой регламентации перестроить общественную жизнь. В его мечте о справедливом и разумном общественном устройстве явственно проступают казарменно-монастырские черты. Солярии не только работают отрядами, но и спят и обедают совместно, вся их частная жизнь согласуется с предписаниями правителей и велениями звезд. Кампанелла печется о религиозном единстве и определяет смертную казнь за преступления против господствующего религиозного культа. Огромное влияние коммунистического идеала Кампанеллы на всю последующую историю политических и правовых учений.

ТЕМА 6

Политическая и правовая мысль Киевской Руси

План

1. Общая характеристика политической и правовой мысли Киевской Руси.
2. Политические идеи в произведении митрополита Иллариона «Слово о Законе и Благодати».
3. Политические идеи Владимира Мономаха.
4. Правовые идеи юридических памятников Киевской Руси.

Общая характеристика политической и правовой мысли Киевской Руси

Генезис русской политической мысли был связан с историей Древнерусского государства.

Становление и развитие Российского государства было осложнено внешней опасностью: постоянным противоборством славянских племен с южными и восточными соседями за свою независимость.

Эта борьба продолжалась в следующем тысячелетии. С 1054 по 1462 г.г. (образование централизованного Российского государства) на Россию было совершено 245 военных нашествий. С 1240 по 1462 гг. не было ни одного года без войны. Из 537 лет (с Куликовской битвы 1380 по 1917 гг.) Россия была в состоянии войны 334 года. В XVI веке она была вынуждена находиться в состоянии войны 43 года, в XVII веке - 48 лет, в XVIII – 56 лет. Это наложило отпечаток на психологию, менталитет русского человека: сословия в отношении к верховной власти имеют только повинности и обязанности, прав нет. Идея независимости, единства Русских земель, сильной княже-

ской власти становились ведущими в политической мысли. Проблема социальных противоречий отодвигалась на второй план.

Русская политическая мысль пыталась ответить на основные вопросы своего времени, показать пути их решения.

В ее истории прослеживаются 3 этапа:

1. с древнейших времен до XIII в. – основное внимание уделялось внешнеполитическим проблемам, идее независимости Русского государства, задачам единства Руси;
2. XIV - XVI вв. – на первый план выдвигаются внутривнутриполитические проблемы: идея сильной самодержавной власти;
3. в центре внимания вопросы сословно-представительной монархии, правовое положение правителей и подданных, юридическое обоснование сопротивления подданных тирании.

Киевская Русь с центром в Киеве называют в исторической науке Русским государством, она зарождается в VIII в. и окончательно сложилась во II половине XI в. Как единый политический организм просуществовала до середины XII в. Однако она продолжала жить как этническая, культурная, религиозная и правовая общность и в период раздробленности, вплоть до возникновения Московского царства. Киевская Русь была раннефеодальной монархией, во главе с великим князем, опиравшегося на дружину. Принятие христианства и распространение письменности обусловили появление самых разнообразных литературных жанров: хроник, трактатов, правовых сборников. Эти идеи не складывались еще в политические и правовые теории, не использовались еще специальные понятия и термины, они выражались обыденным языком. Так же как и в раннефеодальных государствах Западной Европы («Салическая правда», «Бургундская правда») в Киевской Руси принимается «Русская правда». Киевская Русь была государством весьма самобытным, существенно отличающимся от западноевропейского образца.

1. В Киевской Руси более значительную роль играла государственная власть. Здесь не имущественный, а властный, политический фактор был определяющим.
2. Вторым важным фактором, определяющим содержание и характер политической и правовой мысли Киевской Руси, был фактор культурный. Киевская Русь представляла собой государство с высокоразвитой духовной культурой. По степени духовной культуры, распространению грамотности и письменности среди населения Киевская Русь превосходила современные ей государства Западной Европы.
3. Особую роль играло православное христианство, которое задавало определенные стереотипы политическому мышлению, и правосознанию.

Византийское идейное наследие обогащало политическую и правовую мысль. Но языческие ценности и языческое мировоззрение полностью не были искоренены. В XV в. кардинал Д'Этли доносил в Рим об увиденном на Руси: «Русские до такой степени сблизили свое христианство с язычеством, что трудно было сказать, что преобладала в образовавшейся смеси: христианство ли, принявшее в себе языческие начала, или язычество, поглотившее христианское вероучение».

Политическая и правовая мысль должна была служить целям практической политики. Ее творцами были государственные и церковные деятели: князья, митрополиты и т.д.

Основные концепции древнерусского политико-правового сознания:

1. концепция Русской земли (ни пяди земли врагу), синоним Русь – не только географическая территория проживания русского народа, но и как огромный дом, обитель русского народа и православной веры. Этот образ зачастую приобретает ярко выраженную эстетическую окраску.

Это не просто обитель, но земля светло-светлая, прекрасно украшенная, многими красотами прославленная. Это нечто такое, что делает русских самостоятельным, независимым народом среди других народов. Это то, о чем должны постоянно проявлять заботу русские князья. Если князья справедливы, то Бог милостив к Русской земле, прощает ей многие прегрешения, если злы и лживы, то насылает на нее бедствия. В княжеских усобицах древнерусские писатели усматривали главную причину всех несчастий.

2. Идея божественного происхождения княжеской власти и ответственности князей перед Богом утверждается в русском политическом сознании вместе с распространением в русских землях христианства. Православие было государственной религией, составляло идеологический скелет государственного организма. В Киевской Руси великий князь называется различ-

ными титулами «единодержавец», «самодержавец», «царь». Но в отличие от единовластия византийского императора, великий князь властвовал не один, а совместно со всем княжеским родом, с другими князьями. Он был, скорее, первым среди равных. В соответствии с христианским учением о божественном происхождении государственной власти главный упор делается на божественности не сана правителя, а его обязанностей, служения Русской земле. Идеальный князь в русском политическом сознании – это князь-труженик, князь-воин. Идея князя-охранителя православия дополняла концепцию его богоизбранности.

3. Проблема соотношения светской и церковной власти. Если в Византии, императорская власть исполняла светские функции, а церковная – духовные, то в Киевской Руси глава государства был распространителем христианства и в некотором смысле даже создателем церковной организации.
4. характерной чертой русского политического и правового сознания является этническая терпимость, отношение к представителям всех этнических групп как к людям, хотя и чужой веры, по имеющим равные права с православными.

Поэтому в сознании, никогда не будет места расовым, националистическим теориям, проповедующим превосходство одной какой-либо этнической группы над другими. Именно эта терпимость позволит русскому народу создать империю, удивительное государственное образование – государство-мир, в рамках которой сохраняет себя, объединяется в одно общество сотни различных народов и народностей.

Киевская Русь изначально была политическим государством. Одновременно она была страной открытой как для торговли с иноземцами, так и для различных религиозных влияний.

При таких условиях свободы и открытости, существующих на Руси, прочность целостного государственного организма в огромном мире зависели от сохранения идеологического, мировоззренческого единства правящего и образованного слоя общества. В политической и правовой мысли сложилась парадоксальная ситуация, когда княжеская власть обязывается строго следовать канонам религии, которую она сама же выбрала из нескольких конфессий и привила подвластному населению. Другой парадокс – в России христианская церковь, в отличие от церкви на Западе, выступала за усиление централизованной государственной власти и всячески стремилась сохранить единство государственной организации.

В условиях Киевской Руси, православная христианская церковь могли существовать только как общерусская организация, опирающаяся на сильную централизованную, единодержавную власть. Государственная власть и христианская церковь усиливали друг друга. В этом отличительная черта от Западной Европы. Русские мыслители не отделяли государство от церкви и церковь от государства, как это делали византийские и западноевропейские идеологи. Русский церковный деятель часто выступал в своих произведениях с позиций государственного деятеля, отстаивая интересы великокняжеской власти, возвышая государство над церковью. Государственный деятель часто представал в своих трудах как церковный проповедник. Не случайно многие русские князья получили от православной церкви персональные звания святых, блаженных, благочестивых. Верховный государственный властитель воплощал собой не насилие над обществом, а душу подвластного ему общества. Для политической идеологии Киевской Руси характерно воззрение на государственную власть как на преимущественно духовную силу.

Во многом это воззрение проистекало из неразвитости в эпоху Киевской Руси государственного аппарата. Но основной источник его таился в особенности культурного развития русского общества. Если в Западной Европе главными центрами культуры в средние века были монастыри, то на Руси столпом культуры выступала в первую очередь государственная власть, которая привила христианство, возводила церкви, распространяла грамотность, организовывала школы, развивала книжную культуру. Становление монастырей как центров духовной культуры произошло на Руси во многом благодаря государству.

Русская политическая мысль зарождалась с появлением среди русских сознания ответственности за судьбу своего отечества, Русской Земли.

Крупнейшим писателем Киевской Руси середины XI в. был киевский митрополит Илларион, «муж благочестивъ, божественным Писаниемъ разумень и постник». Он был первым митрополитом из русских, до него эту должность занимали священнослужители только греческого происхождения, присылавшиеся из Константинополя. Илларион хорошо знал греческий язык, византийскую церковную литературу. Его перу принадлежат: «Слово о Законе и Благодати», «Молитва» и «Исповедание веры».

Главное творение Иллариона – «Слово о Законе и Благодати» - созданное в период между 1037-1050 гг. Это проповедь, произнесенная в одном из церковных храмов. О чем повествует Илларион: «О Законъ, Моисѣем данномъ, и о Благодѣти и Истинѣ, Иисусѣм Христомъ бы вѣщихъ».

Начинает он свое произведение с выяснения взаимодействия Закона и Истины. Закон рассматривается как проводник чужой воли: Бога и Господина. Он призван определять внешние поступки людей на той ступени развития, когда они не достигли совершенства. Благодаря подзаконному состоянию человечество избегает взаимного истребления. Достигнув внутреннего совершенства на основе Истины, христианин не нуждается в законе. Закон и Истина противопоставляются друг другу, они взаимодействуют в определенной последовательности. Законопослушное и нравственное поведение человека связано с постижением Истины и достижением в силу этого Благодати как идеала христианина. Бог посредством Благодати и Истины спас русских, привел их в истинный разум. В распространении морально-этического идеала Христианства Илларион видит путь к совершенствованию человечества и замене Закона (Ветхий Завет), Истиной (Новый Завет). Вся всемирная история делится на два периода:

1. богоизбранность иудейского народа, Ветхого Завета и подчинения Закону;
2. Новый Завет – период Благодати, когда христианство стало достоянием всех народов, принявших его свободно и добровольно.

Русский народ добровольно присоединился к христианству и не нуждается в опеке Византии. А так как центральной фигурой этого процесса был Владимир Святославович (Креститель), то киевский князь является главным среди остальных русских князей. Его власть крепка и основана на правде. Источник верховной власти – в божественной воле, поэтому Великий князь отвечает перед богом и обеспечивает мир и хорошее управление.

Владимир – учитель и наставник, не только глава государства, но и духовный пастырь своего народа. Сила православной веры в теснейшем союзе ее с государственной властью.

Однако Илларион ничего не говорил о богоизбранности князя или о божественном происхождении государственной власти. Согласно ему, божественное происхождение имеет не власть верховного правителя в государстве, а разум в сердце его.

Власть над людьми князь получает в представлении Иллариона, не от Бога, а по наследству от славных предков своих – русских князей. Княжеская власть – это не столько совокупность властных полномочий, сколько поле деятельности процесса свершения благих дел для Русской Земли.

Политические идеи Владимира Мономаха

Владимир Мономах (1053 – 1125 гг.) – знаковая фигура в истории русской политической мысли, идеал русского князя самодержавца, осуществившего идею преемственности Византии и Киевской Руси (затем Московской Руси). Это имело исторические основы. Когда русские войска разбили византийскую армию во Фракии, то византийский император Алексей I Комнин желая помириться с великим князем Владимиром Мономахом, прислал ему в дар царский венец византийского императора Константина Мономаха («шапку Мономаха») и другие драгоценные предметы, знаменитую царскую власть. На него был возложен венец, и он назван царем. Престол великого князя Киевского Владимир Мономах занимал около 12 лет. Это были годы небывалого могущества Руси, когда русским можно было жить спокойно, не опасаясь ни княжеских междоусобиц, ни набегов кочевников. Половцы, вспоминая об этом времени в «Слове о погибели земли Русской», детей своих малых Владимиром Мономахом пугали, а литовцы из болот своих на свет не показывались, а венгры укрепляли каменные стены своих городов железными воротами, чтобы великий Владимир не покорил, а немцы радовались, что они далеко – за Синим морем.

Свою мировоззренческую позицию, каким должен быть князь, Владимир Мономах изложил в сочинении «Поучение», дошедшего до нас в составе Лаврентьевской летописи. Его «Поучение» - это, прежде всего, нравственная проповедь в соответствии с христианским учением. Выступая за объединение князей ради единства Русской земли, Владимир особо подчеркивал необходимость соблюдения договоров, заключение которых на Руси в ту пору скреплялось крестоцелованием (то есть, если будете крест целовать, говорил Владимир Мономах своим детям, то, проверив сердце свое, целуйте на том, на чем можете устоять, а поцеловав, соблюдайте, а иначе, преступив, погубите свою душу). Владимир Мономах осознал, что нравственные качества властвующих приобретают важное политическое значение, что судьба Русского государства, его будущее стало в огромной мере зависеть от того, насколько нравственными окажутся власти. Для того, чтобы прекратить княжеские усобицы, Мономах призывает к соблюдению Христовых заповедей. Владимир Мономах не говорит о божественном происхождении власти. Власть - это не дар, возвышающий того, кто ее получает. Она не освобождает ее носителя от соблюдения правил общежития. Властитель должен быть прежде всего человеком. Он должен помогать обездоленным, чтить старых, как отца, и молодых, как братьев, остерегаться лжи, пьянства и других пороков... Обращаясь к своим детям-князьям Владимир Мономах призывал их не лениться. По его мнению, князь – это великий труженик. Князь также милосердный судья. Честь себе князь приобретает не положением своим, а знанием. Что умеете доброго, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь, писал он и приводил в пример своего отца, мудрого и образованного князя Всеволода Ярославовича, который знал пять языков. Князь призывал чтить епископов, попов и игуменов. В эпоху феодальной раздробленности видное место в духовной жизни Руси занимало «Моление» (или «Слово») Даниила Заточника (конец XII – начало XIII вв.) Автор «Моления» принадлежал к привилегированным кругам, но потерял состояние, стал нищим и оказался в заточении. Находясь в заточении, он обращался к князю (в первой редакции – к основателю Москвы Юрию Долгорукому, во второй – переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу) с просьбой защищать его от притеснений и освободить от оков. Все свои беды Даниил усматривал от произвола, чинимого боярами, княжескими слугами, богачами. Самоуправство бояр незаконно и несправедливо, порождает в стране неурядицу. Их действия ведут к ослаблению государства. Все надежды на личное освобождение и установление порядка в государстве он связывает с сильной «яко дуб» княжеской властью. Силовые методы в деятельности князя, направленные на укрепление суверенитета государства, стабильности политической жизни, внутреннего порядка и внешней безопасности, Даниил величает «царскою грозою». Установление единовластия князя – основная идея «Моления». Единовластие – единственное средство возвеличения государства, установления твердого порядка и избавления простых людей от бедствий. При этом князь должен быть мудрым и решительным, советоваться с образованными и мудрыми людьми, избегать феодальных усобиц и заботиться о своих подданных. Эта идеализация «хорошего князя» послужила основой широко распространившимся позже царским иллюзиям русского крестьянства.

Правовые идеи юридических памятников Киевской Руси

Первыми письменными источниками права Киевской Руси являлись договоры Руси с Византией 912 и 945 года. Наиболее значительными были «Русская правда» и церковные уставы великих князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Законоподданство Киевской Руси предстает как результат законотворческой деятельности конкретных властителей. Однако законодательные полномочия не давали им возможностей для произвола. Законотворчество воспринималось как обязанность, возложенная богом. Законодательство было конкретным, казуистичным. Законоподданство Киевской Руси в отличие от законоподданства других государств отличалось своим гуманизмом. Для него характерна сравнительная мягкость наказаний, которая, как правило, выражается в денежном штрафе. Здесь русский законодатель исходил из идеи святости человеческой жизни и не предусматривал смертной казни в качестве меры наказания. Однако термины «казнь», «казнить» часто употреблялись в законодательных актах, но подразумевали они не лишение жизни, а простое и телесное наказание. Развитие гуманизма было связано с распространением на Руси православной христианской веры, но главные предпосылки этих начал коренились все же в самом

русском обществе, его экономическом и социально-политическом строе и духовном складе. Если Византийскому законодательству были свойственны самые жестокие наказания за преступления: отсечение руки или носа, выкалывание глаз, осклопление и т.д., то на Руси эти нормы не были восприняты.

Характерной чертой законодательства Киевской Руси было представление о преступлении как о деянии, причинившем материальный вред другому человеку. Наказание мыслилось как возмещение данного вреда. Поэтому оно выражалось обычно в денежной форме, сумма которой устанавливалась законом. С принятием христианства добавляется мысль о преступлении, как еще и о грехе. Последнее стало мыслиться, помимо прочего и в виде духовной кары. По мере распространения христианства углубляется идейное содержание концепции духовной кары. Идея духовной кары возникла на Руси еще в рамках язычества. Однако благодаря христианству она получила новое, более глубокое содержание (от проклятия до страшного суда перед богом).

На Руси рано осознали высокую ценность права и общественной жизни. Оно мыслилось в русском обществе не только в качестве орудия управления, инструмента для поддержания порядка, но и в виде средства воспитания души. Это представление о праве хорошо выражало понятие «правда», которое со времен Ярослава Мудрого все чаще использовалось в качестве замены понятию «закон». Однако последнее употреблялось более для обозначения нравственно-религиозных заповедей, нежели для названия нормативного акта, изданного властителем.

В современной историко-правовой науке стали называть «правдами» сборники правовых норм, возникших в западноевропейских странах в эпоху раннего феодализма («варварские правды»: «Салическая правда», «Бургундская правда» и т.п.). Однако термин «правда» имеет сугубо русское, специфическое значение.

Итак: политическая и правовая мысль Киевской Руси была направлена на сплочение русского общества, сохранение единства государственного механизма. Поэтому государственная деятельность представляла как служение Русской земле, а также начало правды, справедливости и добра, воплощенным в православном христианской религии.

Русская политическая и правовая мысль основывалась на классических произведениях христианской литературы, византийских авторах, древнегреческих и древнеримских философов.

Русская мысль впитала в себя достижения мировой духовной культуры, сохранившую самобытность. К началу XIII в. Киевская Русь как единый государственный организм прекращает свое существование. Однако политические и правовые идеи Киевской Руси влились в политико-правовую идеологию Московского государства.

В XIII в. для Руси наступили тяжелые времена. Ослабленная княжескими междоусобицами, страна была захвачена монголо-татарами. Осмыслению причин великой беды посвящены сказания «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Слово о погибели Русской земли» и другие. Их авторы видели в этих трагических событиях наказание за небрежение к христианским, нравственным и правовым нормам. Пять «Слов» архимандрита Киево-Печерского монастыря Серапиона Владимирского говорят об этом: «Се уже к 40 лет приближаеть томление и мука. Кто же ны сего доведе? Наша безаконье и наши греси, наше непослушанье, наше непокаянье». И далее он призывает: «Лучши, братья, престанем от зла; лишимся всех дел злых: разбоя, грабленья, пьянства, прелюбодейства, скупости, лихвы, обиды, татбы, лжива послушства, гнева, ярости, злоиманья, лжи, клеветы, резеоиманья» («Лживо послушство» - лжесвидетельство; «резеоиманье» - ростовщичество). Именно такие деяния, утверждал Серапион, привели к гибели Вавилон, Рим и другие некогда могущественные города.

ТЕМА 7

Политическая и правовая мысль Московского государства

План

1. Политическая и правовая мысль Московского государства.
2. Политические и правовые идеи «несостоятельности».
3. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого.
4. Политические теории Ивана Грозного и Андрея Курбского.
5. Политические и правовые идеи И.С. Пересветова.

Формирование политической идеологии Московского государства

Феодалная раздробленность и татаро-монгольская иго затормозили развитие Руси почти на 2,5 века. Эти явления становятся основными темами летописей. После Куликовской битвы (1380 г.), положившей начало освобождению Руси, Москва становится центром объединения Русских земель.

История Московского государства начинается со II половины XIII в. В течение XIV – XV вв. оно превращается из небольшого княжества в мощное централизованное государство с сильнейшей монархической властью. К концу XV в. его территория расширяется, прирастая Западной Сибирью и Поволжьем. Московское государство все чаще именуют теперь «Россия» или «Великая Россия».

Московское государство – это уже зрелое феодальное общество. Политическая и правовая идеология Московского государства – сложная и разнообразная по тематике, в рамках ее идей идеологическая и политическая борьба. Несмотря на урон, нанесенный татаро-монгольским игом (только 1% дошел из литературного наследия Киевской Руси – остальное сожжено и разрушено), русская культура развивалась, строились новые церкви и монастыри, открывались новые школы, распространялась грамотность среди русского населения, создавались новые книги. Переводятся на русский язык в течение XIV – XV вв. произведения христианской философской литературы: святого Дионисия Ареопагита, Петра Дамаскина, поучения святого Ефрема Сирина, Исаака Сирина и другие. XIV – XV вв. – это эпоха расцвета русского летописания.

Прослеживается традиция и преемственность между культурами Киевского и Московского государства. Киевская Русь была колыбелью Московии, а московские князья – потомки киевских князей, наследники их доблестей и земель. Центр государства перемещается из Киева в Москву. Характерной идеей еще со времен татаро-монгольского владычества был образ князя – защитника Русской земли. Прародителем Московского князя считался Владимир Мономах, «Владимир Красное солнышко». Об этом говорится в «Послании о Мономаховом венце», «Сказании о князьях Владимирских» и т.д.

Царская власть понималась как передающаяся по наследству. Царем нельзя стать – им можно только родиться. Этот титул исходит от высшего авторитета, от бога. В священных текстах царем именуется сам бог, который выступает как «Небесный Царь». Считалось, что титул царя – выше королевского титула. А когда в 1489 г. посол императора священной Римской империи германской нации Максимилиана I Николай Поппель, пребывая в Москве, предложил Ивану III от имени своего императора титул короля. То в ответ великий князь Московии передал послу через дьякона Федора Курицына следующие слова: «...А что ты нам говорил о королевстве, (спрашивая), желаем ли мы, (чтобы) Цезарь поставил нас королем на своей земле, то следует тебе знать, что мы Божьей милостью Государи на своей земле изначала, т.е. от первых своих прародителей. А поставление мы имеем от Бога, как наши прародители, так и мы». Идея царской власти приводит к появлению понятия истинного, боговенчанного, христианского царя, с одной стороны и противоположное ему понятие ложного, самозванного царя – с другой.

Истинный царь, по мнению идеологов Московии – это царь боголюбивый, охранитель православной веры.

Вместе с тем истинный царь рассматривался и в качестве защитника Русской земли. Об обязанностях русского государя писал монах псковского Елеазарова монастыря Филофей (нач. XVI в.). Он говорил, что государства гибнут, если отступают от христианской православной веры. Именно предательство православной веры привело к гибели Византии. Московское царство приобретает здесь особое значение. «Два убо Рима подошла, а третий стоит, а четвертому не быти», Отсюда проистекала идея особой ответственности русского царя за судьбу вверенного ему Богом государства. Вся история человечества представляет собой историю трех великих всемирных государств, чья судьба направлялась Богом. Первое – (Рим) пало из-за ереси. Второе – (Византия) было завоевано турками из-за Флорентийской (1439 г.) унии (соглашение об объединении католической и православных церквей на условиях принятия православием догматов католического вероучения). Греческое духовенство надеялось таким путем получить помощь от Западной Европы в борьбе против турок.

Русское духовенство и князь Василий II Темный унию не приняли, а подписавший ее русский митрополит Исидор был низложен. Третьим Римом стала Москва – хранительница православия. Она будет им до предначертанного Богом конца света. Русь – последний земной носитель идеала православного государства. Филофей видел предназначения Русского государства быть не Империей, а Святой Русью, средоточением не материального, а духовного. Если Русь погибнет, то идеал не умрет, но стремиться к нему на земле станет уже некому. Поэтому царь выступает в русском политическом сознании не просто как глава государства, верховный правитель, а хранитель Святой Руси. Отсюда формула: без царя нет святой Руси, без Святой Руси нет царя. Московский государь стал пониматься как «самодержавец», т.е. тот, кто самостоятельно держит государство. В течение XVI в. титул царя указывал на независимость его носителя от кого-либо земного владыки. Даже появилось словосочетание «вольное царское самодержавство». Последнее противопоставлялось «убогим королевствам» европейских стран, где государи не «коренные», не «вотчинные», как на Руси, а «посаженные» и, следовательно, не «вольные».

Политическая и правовая идеология Московии отражала состояние крепнущего в своих материальных и духовных силах, растущего в своих территориальных размерах гордого и независимого государства, создававшего свои великие возможности и перспективы. Основателем династии Московских государей был объявлен римский император Октавий Август. Тем самым московские цари утверждали мировое значение своей державы и стремились стать если не выше, то хотя бы вровень с государями европейских держав. Эта переориентация с Византии на древний Рим в XVI в. привела к утверждению идеи о том, что Русь получила христианство не из Византии, а из Древнего Рима, непосредственно из самого первоисточника. В связи с этим в русском обществе возникает культ Андрея Первозванного как святого апостола, принесшего на Русь христианскую веру. Эта легенда была отражена еще в летописях Киевской Руси и в Московском государстве получает дальнейшее развитие. Центральной доминантной русской политико-правовой идеологии была идея самоценности Русского государства, права ее на самостоятельную, самобытную жизнь.

По мнению Филофея, царь является наместником Бога на земле и его слугой. В его лице светская и духовная власть совмещаются. Светская власть должна руководствоваться законами. Царь должен жить праведно, наблюдая за тем, чтобы и подданные жили по закону и заповедям. Церковь представляет одно из ведомств государства, поэтому царь должен назначить епископов, искоренять недостатки в православии, содержать церковь и монастыри, бороться с ересями. Таким образом, Филофей увеличивает объем светской власти и одновременно ограничивает духовную власть, но сохраняет за духовенством право «говорить правду» царям. Но светская власть должна осуществляться в законных формах, царю надлежит жить «праведно». Законы государства – лишь часть «правды», божественных заповедей.

Политические и правовые идеи «нестяжательства»

«Нестяжательство» – идеологическое течение II половины XV – начала XVI в. в русской православной церкви. Так как его проводниками выступали монахи Заволжья, то в литературе оно именуется учением «Заволжских старцев». «Нестяжателями» их называли за проповедь бескорыстия (нестяжание). Они призывали монастыри отказаться от владения каким-либо имуществом, в том числе земельными угодьями, селами и превратиться в школы чисто духовной жизни. Главное – это внутренний, духовный мир, который требует от человека определенной свободы от внешнего мира. Главным идеологом был преподобный Нил Сорский (1433-1508 гг.). Он происходил из боярского рода, принял монашеский постриг, много путешествовал. Основал скит на берегу реки Сорки (отсюда Сорский), что на Вологодчине, по другому – пустынь – сообщество монахов, живущих в отдельных кельях, устроенных в лесных дебрях. Другой последователь – Вассиан Косой (ок. 1470 - до 1545 гг.) – был князем, представителем знатного рода Гедиминовичей, троюродным братом великого князя Василия III. Состоял на государственной службе, был послом, воеводой, был обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни, но благодаря заступничеству был пострижен в монахи. Другой идеолог – Максим Грек (ок. 1470 – 1556 гг.) происходил из знатной и богатой семьи греческой аристократии. Получил хорошее светское образование в луч-

ших итальянских университетах. Был переводчиком Псалтыря на русский язык. За то, что открыто заявляет о том, что неприлично монастырям владеть каким-либо недвижимым имуществом был осужден к монастырскому заточению, где и пробыл более четверти века. Другой сторонник – Артемий Троицкий, монах, обвинен в склонности к ереси и приговорен к заточению в Соловецком монастыре. В результате жестоких репрессий к 60-м гг. XVI в. нестяжательство как социальное движение прекратило свое существование.

Духовная мощь нестяжательства основывалась на личном авторитете его идеологов. И Нил Сорский и Вассиан Косой, и Максим Грек, и Артемий Троицкий были людьми в высшей степени образованными, умственно одаренными. Они умели красиво излагать свои мысли, были талантливыми писателями. До нас дошло большое количество их произведений. Это был тот редкий пример, когда люди проповедующие идеи, стремились жить в полном соответствии с ними. Им помогли те наказания, которые им назначались. Так Максим Грек почти все свои произведения, в том числе «Исповедание православной веры» написал во время заточения в Тверском Отрочь монастыре. Все нестяжатели церковью причислены к лику святых. Это была истинно русская и истинно православная идеология. Идеологи нестяжательства искали опору:

1. в первоначальных текстах священного писания (Новом Завете);
2. в разуме человека.

Они строили свою церковь, принципиально отличную от той, которая официально существовала, их служение богу не было средством достижения материального богатства и высокого социального статуса, но было путем праведной жизни по заповедям Христа, где человек ответственен только перед богом. Но свобода допускалась ими только в рамках христианской православной религии. Они более резко чем иосифляне осуждали еретиков, но если последние настаивали на необходимости казнить еретиков, то нестяжатели проявляли к ним большее милосердие. Милосердное отношение нестяжателей к раскаявшимся еретикам официальная церковная власть изобразила как потворство ереси и использовала как повод для разгрома нестяжательства как движения.

Признавая земных властителей порочными, нестяжатели отказывались им подчиняться и объявляли, что царь – это Царь Небесный, то есть Иисус Христос, и государство их – на небесах.

Они были убеждены, что государи, буруемые пороками, влекут свои государства к гибели. Идеальный царь – это царь благочестивый и правящий в соответствии с христианскими заповедями. Он правит вместе с митрополитом, слушая его советы. Вопрос о соотношении светской и церковной власти они решали не так, как это было принято на Руси, то есть не по принципу: «Богу – богово, а кесарю – кесарево и богово». Они предлагали разделить духовную и материальную сферы. Первая – богу, вторая – царю. Они выступали за независимость от государства, непорочную и авторитетную духовную власть, соответствующую предназначениям Святого Евангелия. Учение нестяжателей с полным основанием называют истинно православной политической доктриной. Живя в окружении пороков, Нил Сорский поставил перед собой цель – остаться человеком. Политическая доктрина «нестяжательства» - это учение о том, как остаться человеком тому, кто берет на себя высшую государственную власть.

Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого

Иосиф Волоцкий (1440 – 1515 гг.) – один из самых выдающихся деятелей и идеологов русской православной церкви за всю ее историю. Родился в небогатой дворянской семье. С 8 лет и до смерти его жизнь была связана с монастырем. Получил хорошее монастырское образование. Основал один из самых могущественных монастырей Московии – Иосифо-Волоколамский монастырь, в стенах его была сосредоточена богатейшая библиотека религиозных и светских книг, произведений древнегреческих и древнеримских историков и философов, византийских и западноевропейских писателей.

Иосиф полагал, что нестяжательной, т.е. свободной от обладания имуществом, должна быть только личная жизнь монахов. Для монастыря же в целом, обладание землями, селами, деньгами – жизненно необходимо (для обеспечения богослужения в храме и для оказания помощи странникам, нищим, больным). Монастырское имущество не может препятствовать монахам достигать вечного спасения. Иосиф Волоцкий боролся против «ереси жидовствующих» (правда и его самого

обвиняли в жидовстве). Волоцкий пользовался цитатами из Священного писания и сочинений христианских писателей (обвинили в плагиате).

«Ересью жидовствующих» Иосиф называл еретическое движение, возникшее в Новгороде в 70-х годах XV в. Его проводниками были такие видные люди, как архимандрит Симонова монастыря Зосима (в 1490 – 1494 гг. – Митрополит Московский и Всея Руси), дьяк Федор Курицын, невестка Ивана III Елена Волошанка, ее сын и внук великого князя Дмитрий.

По книге Волоцкого «Просветитель», еретики учили:

1. истинный Бог есть един и не имеет ни Сына, ни Святого Духа, т.е. нет Пресвятой Троицы;
2. истинный Христос, или обетованный Мессия, еще не пришел и когда придет, то наречется Сыном Божиим не по естеству, а по благодати, как Моисей, Давид и другие пророки;
3. Христос же, в которого веруют христиане, не есть Сын Божий, воплотившийся и истинный Мессия, но является простым человеком, распятым иудеями, умершим и истлевшим в гробу;
4. поэтому надо принимать веру иудейскую как истинную, данную Самим Богом и отвергать веру христианскую как ложную, данную человеком.

Иосиф Волоцкий усматривал в «ереси жидовствующих» опасную угрозу нравственным устоям русского общества, распад которых неминуемо влек за собой его гибель.

Однако сохранившиеся сочинения еретиков говорят о том, что они не обратились в иудаизм, хотя отвергали институт монашества, негативно относились к монастырям, отрицали христианские постулаты, не принимали многие христианские обряды (причастие, молитвы о усопших и т.д.). Называя ересь «ересью жидовствующих», Иосиф Волоцкий следовал еще византийской традиции обозначать опасные для христианской религии и церкви явления как иудейские. Об этом говорят сочинения Иоанна Дамаскина, хорошо известные на Руси. Так на одном из соборов восточных епископов Иоанн Дамаскин предал анафеме византийского императора – еретика Льва Исавра: «Первозлейшему иконоборцу, паче же христорборцу зверю зловредному, прельщенному от двух псов евреев, демонскому слуге, богопротивному ратнику Божия церкви, мучителю, а не царю, Льву Исавренину и его лжепатриарху Анастасию, гонителя Христова стада, а не пастырю и с таинники их анафема».

Церковный собор в декабре 1504 года осудил главных еретиков на смертную казнь, а невестка Ивана III Елена Волошанка и ее сын Дмитрий еще в 1502 году были посажены в темницу.

Иосиф Волоцкий был горячим проповедником идеи божественного происхождения верховной государственной власти. Цари от Бога получают управление государством. Он придавал верховной государственной власти церковный характер, смешивал светские законы с религиозными, христианскими. Пределы осуществления верховной государственной власти в русском обществе мыслились Волоцким не столько правовыми, сколько религиозно-нравственными. Царь – это держатель «правды», высокого, освященного Богом, нравственного начала в общественной жизни. Царь – есть Божий слуга. Бог ставит его на царство не для удовлетворения своих эгоистических желаний, но для охраны православно-нравственных устоев общества, защиты его от душевного и телесного вреда, от воздействия еретиков. С еретиками и вероотступниками, т.е. губителями души, государственная власть должна поступать так же, как с убийцами – т.е. казнить их. Идеальный государь по Волоцкому, это – человек непорочный, как ангел, блюститель законности и справедливого суда, не берущий взятки, не уповающий на ложь, не желающий восхвалений, милосердный к людям. Однако государь не волен распоряжаться имуществом церковей и монастырей.

Политическая идея Ивана IV

Иван IV (1530 – 1584 гг.) («Грозный») – Московский государь после смерти Василия III с 1533 г. В 1547 году венчался на царство и после подтверждения своего царского звания Константинопольским патриархом стал первым общепризнанным русским царем. Покорил Казанское и Астраханское царства, присоединил к Москве Западную Сибирь, известен политикой опричного террора. Менее известен как талантливый русский писатель и политический мыслитель. Его произведения – образец литературного стиля XVI в. Один из самых образованных людей своей эпохи, превосходил знанием Священного писания даже многих церковных деятелей, не только русских, но и чужестранных. В составленном в 1617 году сборнике славянских и русских сочинений – Хронографе об этом русском царе говорилось, что он был «во словесной премудрости ритор, естест-

вословен и смышлением быстроумен». Незаурядный ум, образованность и писательский талант позволили Ивану IV выстроить собственную теорию своей царской власти. Ее можно назвать теорией «православного христианского самодержавия». С точки зрения Ивана Грозного – православное христианское самодержавие – это прежде всего династийная власть, т.е. власть передающаяся в рамках одной династии. Родоначальником династии он называл русского великого князя Рюрика или древнеримского императора Октавиана Августа. «Мы от Августа кесаря родством ведемся» – с гордостью сообщал русский царь шведскому королю Юхану III. Юхан III прислал Ивану IV грамоту с грубой бранью, но не это вызвало гнев – а то, что шведский король посмел написать свое имя впереди его имени.

На что Иван пишет грамоту, что на его лай он даст отповедь позже, а пока вразумляет шведского короля, что писать своё имя впереди его, царского имени неприлично, так как «нам цысарь римский братъ и иныя великия государи, а тебъ тѣмъ братомъ называтися невозможно по тому, что Свѣйская Земля тѣхъ государствъ честню ниже...». По мнению Ивана Грозного, многовековая диснастийность монархической власти является признаком величия государства. В понимании Ивана Грозного – православное христианское самодержавие являлось властью, действующей в соответствии с традициями предков. Это власть, данная от Бога. Отсюда его полная независимость от общества в целом и каких-либо общественных групп, от боярства, духовенства. Царь ответственен лишь перед Богом. Это власть единая, абсолютная. И наличие в государстве разных властей, приводит его к гибели.

Когда Иван IV узнал, что с его послами в Англии встречалась не сама Елизавета I, он отправляет ей полное укоров послание. Где говорит, что у тебя, помимо тебя, другие люди владеют. «А ты пребываешь въ своемъ девическомъ чину, как есть пошлая девица».

Для себя он полагал возможным даже вмешиваться в монастырскую жизнь. Он отвергал какую то ни было возможность установления договорных отношений между ним и его поданными.

В представлении Ивана Грозного – отношения царя со своими подданными должны быть отношениями не равных людей, а господина и рабов. Признавал свободу царской власти от своих подданных, но не признавал возможности для царя творить полный произвол (но сам – мог). Осуждал кровавую расправу французского короля Карла IX над протестантами в ночь на кануне дня святого Варфоломея (с 23 на 24 августа) в 1572 г., унесшую жизни более двух тысяч человек (но опричина по числу жертв была равна Варфоломеевской ночи). Царь должен властвовать в соответствии с Божьими Заповедями. Дети не должны противиться родителям, а рабы господам ни в чем, кроме – веры. Царская власть – должна наказывать злодеев, устроить «страшный суд», представлялась как наказание за грехи – божье наказание, а сам царь – судья.

Политические идеи Андрея Курбского

Андрей Курбский (1528 – 1583 гг.) – принадлежал к знатному роду Рюриковичей. До 1564 года – ближайший подручник русского царя, влиятельный царский воевода, один из любимцев Ивана IV. Из любимцев превращается в опального, бежит в Литву и поступает на службу к королю Польскому и Великому князю Литовскому Сигизмунду II Августу. Принимает участие в войне против России.

Желая оправдать свою измену, пишет послание Ивану Грозному, где обвиняет царя в несправедливых гонениях на себя и других русских воевод, в истреблении без вины целых боярских семей, свое бегство представляет как изгнание. Между ними завязывается переписка, где каждый обвиняет другого в тяжких преступлениях и оправдывает себя. Это - два послания русского царя изменнику и три послания последнего своему государю. По ней, мы судим о политических и правовых взглядах как Ивана Грозного, так и Андрея Курбского. Литературное наследие Курбского велико. Кроме трех посланий царю, оно включает десятки посланий разным государственным и церковным деятелям, а также написанное к концу 70-х годов XVI в. сочинение «История о великом князе Московском», многочисленные переводы произведений таких авторитетных христианских писателей как Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Дионисий Ареопagit, Григорий Богослов и др. По уровню образованности Андрей Курбский не уступал Ивану Грозному и остается загадкой

как он, будучи воеводой и проводя с юных лет время в военных походах, сумел так много прочитать книг. Уже в первом послании Курбскому Иван Грозный обращается к нему как к крестопреступнику и губителю христианства, еретику.

В действительности Курбский никогда не предавал христианской православной веры и был активным ее защитником. По мнению Курбского – всякая ересь губительна для государства. Следовательно, могущество и благополучие государства зависит от распространении в нем Священного писания и процветания философских наук. Свое имение в Миляновичах (близ Ковеля – подаренное Польским королем – зависть польской шляхты) он превратил в центр православной духовной культуры в Литве, перевез сюда значительную часть своей большой библиотеки, собрал вокруг себя знатоков древних языков, организовал с ними перевод на церковно-славянский язык важнейших богословных произведений. Резко выступал против католицизма и протестантизма, унии католической и православной церкви. По мнению Курбского, ослабление христианской веры и распространение ереси порождает у людей безжалостность и равнодушие к своему народу и отечеству. Эти странные свойства он замечал в избытке у польских и литовских аристократов. Курбский обвинял Ивана Грозного в злодействах, в попрании христовых заповедей. Как и Иван Грозный, Курбский трактовал верховную государственную власть как дар от Бога. Россия для него не простое государство, но «святая русская империя». Русский царь, в понимании Курбского, это прежде всего праведный судия. Однако носители государственной власти, не исполняют заповеди божьи, а творят произвол. В третьем послании Ивану Грозному, Андрей Курбский проводит мысль, что беззаконие, творимое властителем, губительно не только для подвластных, но и для самого властителя и его семьи. Царь, по его мнению, утратил то, что подобает по царскому сану, а именно: праведный суд и защиту подданных. В представлении Курбского, царская власть должна осуществляться при содействии советников – совещательном органе при царе (типа Избранной рады). В вопросах соотношения светской и церковной власти Андрей Курбский был близок к идеологии нестяжателей. Он полагал, что церковь должна препятствовать беззаконию и кровавому произволу властителей, к этому призывает дух христианских мучеников, принявших смерть в борьбе против преступных и несправедливых властителей. Однако Курбский знал, что никто на грешной земле не заступится за униженных и оскорбленных, кроме самого Господа Бога. И только «Страшный суд» принесет им избавление от преступных властителей.

Политические и правовые идеи И. С. Пересветова

Иван Семенович Пересветов – один из видных русских мыслителей XVI в. Происходил из русской дворянской семьи, выходец из Литвы, он возводил свою родословную к Пересвету (герою Куликовской битвы). В тяжбе с соседями-боярами он потерял землю. После долгих попыток он передает Ивану Грозному две челобитные (малая и большая) с проектами государственных и социальных преобразований.

Сочинения Пересветова сохранились. Наиболее значительные из них: «Повесть об основании и взятии Царьграда», «Сказание о Магмет-Салтане», «Сказание о Константинополе», «Первое предсказание философов» и челобитные Ивану IV получившие названия «Малая челобитная» и «Большая челобитная». Содержание сочинений пришлось по душе Ивану Грозному. Пересветов выступал против произвола вельмож, за сильную государственную власть, централизацию административной и судебной систем. Свои мысли он излагает, основываясь не на священном писании, а на историческом опыте Византии и Турецкой империи. Его можно отнести к мыслителям светского направления в русской политической идеологии XVI в.

Пересветов оперирует понятиями «правда» и «вера». «Правда – это нечто, в соответствии с чем следует жить, управлять, судить, наказывать. Синонимами данного понятия выступают такие слова как «мораль», «справедливость», «право». Но словом «правда» в русской литературе обозначались одновременно и сами добрые дела – правду можно творить, осуществлять. Правда – это совокупность определенных представлений о мире. В этом смысле она есть истина. «Вера» в русской литературе обозначает систему религиозных (христианских) догматов или религию. Вместе с тем, как истина и правило поведения, т.е. в некотором смысле налагается на содержание понятия «правда». Для Пересветова правда – это самое важное в жизни любого государства, его процветания зависит от того, как соблюдается в нем правда. Потеря правды в государстве влечет его ги-

бель. С потерей правды греками Иван Пересветов называл, например, падение Византии в 1453 году.

Главная причина - в поведении греческих вельмож, которые, пользуясь своим положением, «богатели от слез и от крови роду человеческого, и праведный суд порушали, да не повинно осуждали по мздам». Правда не тленна, это свет неизреченный, милость и щедроты Божии.

Не найдя себе пристанища на грешной Земле, она будет с неба светить людям. В «Сказании о книгах» Пересветов писал, что после захвата турками Царьграда «глас с небеси» возвестил патриарху, что Бог наслал на его жителей турок не навеки, а «любячи» - на поучение царьградцам. Суть этого поучения он описывает в «сказании о Магмет-Салтане» и вкладывает в уста турецкого владыки уроки, которые должен извлечь из падения Византии русский царь, чтобы предотвратить государство от гибели:

1. царю в своем государстве нельзя давать волю вельможам. Богатые и лживые они опутывают его ворожбой, лукавством и кознями.
2. царь должен быть грозным. «Не мощно царю царства без грозы держати».
3. «В котором царстве люди порабощены, и в том царстве люди не храбры и к бою против недруга не смелы: порабощенный то человек срама не боится, а чести себе не добывает, хотя силен или не силен, и речет так: однако есмь холоп, иного мне имени не прибудет».

В соответствии с уроками, турецкий властитель осуществил следующие мероприятия в завоеванной им стране:

1. велел, по словам Пересветова, «со всего царства все доходы себе в казну имати»;
2. ни в каком городе не дал вельможам наместничества и кормления;
3. назначил вельможам жалованье из своей казны, стал налоги собирать с помощью особых чиновников, поощрять за личные услуги, усердие и талант;
4. ввел суд и судебную пошлину, судить судьи должны по судебным книгам, а перед законом все равны;
5. царь управляет вместе с Советом (куда входят знать, судьи, духовенство, военноподначальники), опираясь на Закон;
6. создать постоянное войско, находящееся на денежном содержании. Ведущую роль в армии должны играть служилые дворяне. Для поддержания боеспособности войско следует обучить «науке воинской» и установить в нем строжайшую дисциплину. Важное место в нем должны занимать вооруженные огненным оружием стрельцы.

Пересветов судьбу православной христианской веры связывает с судьбой Русского государства. Греки правду потеряли и Бога разгневали и веру христианскую отдали неверным на поругание. Поэтому Русское государство – последний носитель православного царства, именно в нем, правда соединится с христианской верой.

В русской политико-правовой мысли XV – XVII вв. утверждается идея величия Русского государства, особой ответственности русских царей перед богом. XV – XVII вв. были временем зарождения и упрочнения Русского централизованного государства. Это был период накопления сил для нового взлета России – перехода русской государственности в качество империи.

ТЕМА 8

Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период ранних антифеодальных революций

План

1. Теория естественного права Гуго Гроция.
2. Развитие теории естественного права Барухом Спинозой.
3. Основные направления политической и правовой доктрин Английской буржуазной революции.
4. Политико-правовые учения Т. Гоббса и Дж. Локка.

С XVII в. в Западной Европе начинается революционное низвержение феодализма. Первыми буржуазными революциями были Нидерландская (1566 – 1609 гг.) и Английская (1642 – 1649 гг.). Идеологическим знаменем их был протестантизм. На основе кальвинизма сформировался новый

тип личности – носитель новой, протестантской этики, предписывающий личный аскетизм, трудолюбивую и деловую честность. Концептуальным выражением революций был рационализм и его теория естественного права и общественного договора. Горожане, буржуазия, крестьянство стремились освободиться от гнета католической церкви и дворянско-монархических государств. Теории носили ярко выраженный антифеодальный, буржуазный характер. Теория естественного права – это классическое воплощение нового мировоззрения. Её идейные истоки в трудах мыслителей эпохи Возрождения. Она основана на признании всех людей равными от природы и наделенными от природы естественными страстями, стремлениями, разумом. Законы природы определяют предписание естественного права, которому должно соответствовать позитивное (волеустановленное) право.

Первым крупным теоретиком естественного права был нидерландский ученый Гуго Гроций (1583 – 1645 гг.). Нидерланды (по имени наиболее провинции - Голландия) в XVII в. представляли собой наиболее развитую страну того времени, которая освободилась от гнета испанского короля и феодалов и добилась независимости и создания республики. Гуго Гроций – выдающийся голландский юрист и политический мыслитель, один из основателей раннебуржуазного учения о государстве и праве, рационалистической доктрины естественного и международного права нового времени. Обладал уникальными способностями, в 15 лет закончил Лейденский университет и получил степень доктора права, стал жертвой борьбы политических партий, был приговорен к пожизненному заключению, но бежал во Францию, где написал знаменитую книгу «О праве войны и мира. Три книги», затем поселился в Швеции. Его книга была внесена в список «еретических изданий» и запрещена до 1900 года. Написал более 90 работ по юридическим, историческим и философским наукам. Погиб при кораблекрушении. Предмет юриспруденции – вопросы права и справедливости, поэтому вопросы войны и мира – проблема юриспруденции, а не политической науки. Исходный пункт учения Гроция – природа человека, социальные качества людей. Все люди равны от природы, от рождения, т.е. изначально, и наделены естественными страстями, разумом, стремлениями, правами.

Законы природы определяют естественное право и ему должно соответствовать позитивное, волеустановленное право. Естественное право – это предписания здравого разума. В зависимости от того, признается соответствующим, либо противоречащим разумной природе человека то или иное действие, оно считается либо морально позорным, либо морально необходимым. Поэтому естественное право – это критерий, основание для различения должного (дозволенного) и недолжного (недозволенного). Естественное право, согласно Гроцию, это и есть право в «собственном смысле слова», и «оно состоит в том, чтобы предоставлять другим то, что им уже принадлежит, и выполнять возложенные на нас по отношению к ним обязанности». Источником этого права (т.е. естественного) является вовсе не чья-либо выгода, интерес или воля, а разумная природа человека как социального существа. В разумной природе человека – разумная социальная общественность, способность к знанию и деятельности, согласно общим правилам. Такое соблюдение общих правил общежития и есть источник естественного права. Оно включает в себя: воздержание от чужого имущества, возвращения полученной чужой вещи и возмещение извлеченной из нее выгоды, обязанность соблюдения обещаний, возмещение ущерба, причиненного по нашей вине, а также воздаяние людям заслуженного наказания.

Волеустановленное право является правом постольку, поскольку не противоречит разумной человеческой природе и естественному праву. Сама справедливость воспрещений и предписаний божественного права зависит от их соответствия естественному праву. Естественное право столь незыблемо, что не может быть изменено даже самим Богом. Хотя божественное всемогущество и безмерно, Бог не может сделать, чтобы дважды два не равнялись четырем, так точно он не может зло по внутреннему смыслу обратить в добро. Возражая против представления о том, что справедливость – это лишь польза сильных, что право создается силой, что именно страх побудил людей изобрести право, чтобы избежать насилия, Гроций стремился доказать, что происхождение государства и права (законов) является логически неизбежным следствием естественного права. Государство выводится Гроцием как следствие из начал естественного права. «Государство – есть совершенный союз свободных людей, заключенный ради соблюдения права и общей пользы». Люди объединились в государство добровольно, убедившись в «бессилии отдельных рассеянных семейств против насилия...». Поэтому государство – это чисто человеческое установление, хотя оно

и было потом одобрено Богом как благотворное для человечества. Гроций сторонник договорной теории происхождения государства. По своему социальному смыслу государство выступает как соглашение большинства против меньшинства, как союз слабых и угнетенных против сильных и могущественных, а не как «заговор богатей против бедных и слабых», как у Т. Мора. Общим носителем верховной власти (т.е. суверенитета) является государством в целом. Рассматривая формы правления, Гроций упоминает царскую (единодержавную) власть, власть знатнейших вельмож, свободную гражданскую общину, демократическую республику и т.д. Отрицая тиранию, Гроций отдавал предпочтение единоличной и аристократической формам правления. Гроций был противником мнения, что верховная власть всюду и без изъятия принадлежит народу, что государей, которые злоупотребляют своей властью, следует низлагать и карать. Он считал, что собственные права и свободы подданных прекращаются с заключением соглашения об учреждении государства и гражданской власти. Праву на сопротивление властям он противопоставляет «закон о непротивлении», отступления от которого допустимы лишь в крайних случаях при условии, что сопротивление насилию не причинит величайшего потрясения государству и не приведет к гибели множества невинных.

Война по Гроцию не противоречит естественному праву, однако он различал войны справедливые (оборонительные) и несправедливые (захватнические). В конечном счете, он подчеркивал, что все войны ведутся ради мира.

Гроция называют «отцом международного права», т.к. он разработал новую светскую доктрину международного общения. Он отрицал мнение, что в международных отношениях сила решает все. Войны должны вестись только по международному праву как части естественного и части положительного права. От военных действий не должны страдать мирное население, женщины и дети, а с военнопленными следует обращаться гуманно.

Теория естественного права и общественного договора становится интернациональной.

Книга Гроция, не смотря на запрещение папы, выдержала 30 изданий.

Дальнейшее развитие, теория естественного права получила в творчестве великого голландского философа и мыслителя Баруха (Бенедикта) Спинозы (1632 – 1677 гг.). Спиноза родился в семье еврейского купца. Голландия была единственной страной, в которой евреи пользовались относительной свободой вероисповедания, и евреи из Португалии, Испании и других стран, в которых царила религиозная нетерпимость, устремлялись в Голландию. Свои политико-правовые взгляды он изложил в «Богословском трактате», «Этике, доказанной геометрическим методом» и «Политическом трактате».

В основе его политико-правового учения лежит идея строгой закономерности, причинной обусловленности всех явлений природы. «Бог и природа есть одно и то же». Т.к. человек – часть природы, то на него распространяется все естественные закономерности и естественное право.

По природе и естественному праву люди – враги, естественное состояние (как по Т. Гоббсу) «война всех против всех», «человек человеку – волк».

Однако высший закон природы состоит в стремлении каждого к самосохранению, а в естественном состоянии самосохранение людей, достижение ими своих желаний не могут быть обеспечены. Выход из тупика естественного состояния и переход посредством общего договора в состояние гражданское диктуется природой. Общество и государство Спинозой не различаются. Ошибка всех прежних учений о политике в том, что они брали людей не такими, какие они есть, а такими, какими они хотели бы их видеть. Следовательно, отсюда идут все утопии, а нужно быть реалистами. Государство и управление необходимы для согласной жизни людей и сдерживания их в определенных границах. Все люди, как варвары, так и цивилизованные повсюду находятся в общении и живут в определенном гражданском состоянии. Отличительный признак гражданского состояния – наличие верховной власти (*imperium*), совокупное тело которой и есть государство (*civitas*). При этом под верховной властью, которая выступала как сила, мощь, Спиноза понимает, по существу, суверенитет государства. Только верховная власть решает, что есть добро, а что есть – зло, что справедливо, а что не справедливо. Верховная власть не связывается никаким законом, но все должны ей во всем повиноваться. Спиноза выделяет частное гражданское право, как реализацию гражданином дозволенных верховной властью, части своих естественных прав. Осуществление не дозволенных государством всех остальных естественных прав – есть преступление.

Спиноза определяет пределы мощи государства и права:

- не могут творить произвол и насилие, противоречащее здравому смыслу, иначе государство совершает преступление, так как идет в разрез с велениями разума;
- предел права государства обусловлен природой своих подданных, которые лишь в той мере признают это право государства, в какой они боятся его угроз и не любят гражданское состояние;
- все сферы государства: способность суждения, истинное познание бога и любовь к нему, вопросы взаимной любви и ненависти, право человека не свидетельствовать против себя, не убивать своих родителей.

Власть государства должна учитывать общественное мнение. Отвергая в принципе право народа на сопротивление властям, Спиноза, однако считает, что при нарушении государственным властями условий договора народ имеет естественное право на восстание.

Спиноза – защитник свободы совести и веротерпимости. Большое внимание он уделяет форме государства. Выделяет три формы: монархию, аристократию, демократию. Симпатии к демократическому государству, которое наиболее естественно и приближается к свободе. Здесь власть и законы не противостоят народу.

Учение Спинозы – первое в идеологии Нового времени теоретическое обоснование демократии.

Основные направления политической и правовой доктрин Английской буржуазной революции

Английская буржуазная революция имела более широкий резонанс в обществе, чем Нидерландская. Основными движущими силами ее были: городская буржуазия, джентри, крестьянство, старое дворянство, верхушка английской церкви. Религиозной основой ее был кальвинизм. Одно из требований – «чистка» (англ. pure, лат. Purus – чистый) английской церкви от остатков католицизма, поэтому противников короля называли пуритане. Кроме религиозных мотивов, звучали идеи естественного права и договорного государства.

Ведущей партией были индепенденты (от англ. independence – независимые). Они выступали за полную независимость и самоуправление для каждой общины верующих, ликвидацию централизованной и подчиненной королю английской церкви, веротерпимость, неотчуждаемость свободы совести.

Из политических требований: признавая преимущества республики, они готовы были довольствоваться конституционной монархией.

Наиболее ярким выражением идеологии индепендентов был великий английский поэт, политический деятель Джон Мильтон (1608 – 1674 гг.). В своих трактатах он обосновывал свободу людей по природе. Народ – это единственный источник и носитель власти, который ради защиты общего блага создал государство. Если правители уклоняются от подчинения законам, то народ вправе призвать их к ответу. Поэтому суд народа над королем есть проявление кротости и милосердия (оправдание революции и казни Карла I).

Более радикальным крылом движения были левеллеры (от англ. level – уровень), они выступали за продолжение революции, демократическую конституцию и установление республики, за обеспечение прав и свобод граждан.

Идеологом левеллеров был Джон Лилберн (1614 – 1657 гг.). Центральная его идея – принцип первичности, верховенства и суверенности власти народа. Левеллеры прирожденные права англичан отождествляют с естественным правом: свободой слова совести, печати, петиций, торговли, равенства перед законом и судом. Естественным правом считали частную собственность, резко выступали против сословных различий и привилегий.

Государство – результат договора, соглашения людей «для пользы и блага каждого». Правители получают власть с согласия народа. Левеллеры разработали конституции республиканской Англии: народное представительство, избирательное право англичанам с 21 года, осуществление принципа законности, избрание шерифов, судей, законодатели не могут одновременно исполнять закон, не может парламент осуществлять правосудие.

Еще более радикальным направлением были диггеры (копатели). Они осуждали не только монархию, но и весь общественный уклад Англии, основанный на имущественном неравенстве и

частной собственности. Они надеялись на силу проповеди и примера. Для чего в 1649 году на холме святого Георгия создали коммуну и стали сообща вскапывать общинные земли (англ. digger – копатель). Лидером движения был Джерард Уинстенли (1609 – 1652 гг.). Истинная республиканская свобода, по его мнению, заключается в свободном пользовании землей. В своей работе «Закон свободы», он пишет о необходимости переходного периода от строя частной собственности к строю общности имущества и революционной власти над богатыми в этот период. Выступал за республику, образованную в результате выборов, с ограничением избирательных прав власти имущих. Задача новой власти – передать земли (общинные, пустоши, церкви, короля) народу, где и создать коммуну. Используя законы и воспитание, подготовить условия для полного искоренения частной собственности, денег и найма рабочей силы, вступление в силу новой Конституции.

Во главе государства – парламент, ежегодно избираемый мужчинами, достигшими 20-летнего возраста. Должностные лица – выбраны на 1 год. Государство не только охраняет общественный порядок, но и руководит народным хозяйством. Принятые парламентом законы обсуждаются народом и могут отклоняться.

Политико-правовые учения Т. Гоббса

Томас Гоббс (1588 – 1679 гг.) – великий политический мыслитель и философ английской буржуазной революции был сторонником абсолютизма. Т. Гоббс был последовательным сторонником материалистической философии Ф. Бэкона, отождествлявшим законы развития мира с законами механики, он развил механическую теорию в понимании всей социальной жизни, государства и сущности человека. Он выделял такую специфику человеческой природы, как интересы и потребности. Причем в человеческом общежитии индивидуальное и частное – первично, а государственно-общественное – вторично, производное. Учение Гоббса отражало интересы утверждающейся буржуазии о человеке, как о прирожденном эгоисте, индивидуалисте, который ищет для себя добра, избегая зло. Гоббс с его индивидуалистским подходом к государству и отечеству, был знаменем борьбы с феодальной сословностью, корпоративностью, подчеркивал принципиальное равенство людей, как части природы, отрицал религиозные концепции происхождения государственной власти. Гоббс разработал рационалистическую концепцию происхождения и существования государства в основной работе «Левиафан», а также в «Гражданине».

Он пытался учение о государстве и праве превратить в столь же точную науку, как геометрия, «фигуры и линии которой никто не оспаривает». Гоббс утверждал, что изначально все люди созданы равными в отношениях физических и умственных способностей, и каждый имеет одинаковое с другими «право на все». Но человек – это существо эгоистическое, жадное и честолюбивое. Окружают его завистники и враги. Отсюда фатальная неизбежность «войны всех против всех». Это «естественное состояние рода человеческого». Т.е. Гоббс воспроизвел картину зарождавшегося капиталистического общества.

Но человеку присущи страх, инстинкт самосохранения и разум. Гоббс естественному праву противопоставляет естественный Закон, как предписание естественного разума, запрещающее любому человеку делать что-либо пагубное для его жизни. Главный естественный закон гласит – необходимо стремиться к миру и следовать ему. Вторым естественным законом – отказ каждого от своих прав в той мере, в какой это требуют интересы мира и самозащиты. Третий – люди обязаны выполнять заключенные соглашения. Здесь источник и начало справедливости.

Есть еще 16 естественных законов (например – против гордости, против надменности и т.д.). Все эти законы объединяет общее правило: «не делай другому того, чего бы ты не желал, чтобы было сделано по отношению к тебе». Но естественные законы не обязательны к исполнению. Превратить их в безусловный императив может только сила – позитивный закон: предписание делать или не делать что-либо. Для утверждения этих законов, преодоления страстей и эгоизма, необходим общественный договор, устанавливающий государственную власть. Сторонник механического подхода Гоббс рассматривает государство как искусственный механизм, итог человеческого творчества.

Дело власти – приказывать, а гражданина – подчиняться, исполнять законы. Государственная власть свободна от всяких посягательств и ограничений. Гоббс ставит актуальную проблему политики – политическое отчуждение, когда государство возникает в процессе отчуждения значитель-

ной части принадлежащих людям естественных прав и свобод. В качестве суверена власти Гоббс видит и монарха и коллективный орган (собрание), суверен является законодателем, и он сам не подчинен гражданским законам. Политическим идеалом Гоббса остается монархия, сильная централизованная власть, он выступает против разделения властей в государстве.

Главная задача государства – «обеспечить блага народа». Цель государства – «обеспечение безопасности», ибо до появления государства в обществе царил «война всех против всех».

Государство – это результат человеческого творчества и главное условие культурного развития народа, ибо «вне государства – господство страстей, война, страх, бедность, мерзость, одиночество, варварство, невежество, дикость; в государстве – господство разума, мир, безопасность, богатство, благоразумие, взаимопомощь, утонченность, науки, доброжелательство». Как подчеркивал Гоббс, государственная власть суверенна, абсолютна и неделима, «государство есть единое лицо, ответственным за действия которого сделала себя путем взаимного договора между собой огромное количество людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для мира и общей пользы».

Первоначально источником власти Гоббс считал договор между подданными и правителем, который не может быть расторгнут без согласия сторон. Однако в ходе революции приводилось много фактов нарушения королем взятых обязательств. И тогда Гоббс сформулировал иное понятие общественного договора: каждого с каждым, где правитель вообще не принимает участия, а значит, не может его нарушать. И таким путем были изъяты основания для расторжения договора, изменения избранной формы правления, протеста против решений суверена. Власть суверена абсолютна и безгранична, это монополия на жизнь и смерть подданных. У народа по отношению к верховной власти есть только обязанности, прав нет.

Гоббс в типологии лучших форм правления выделяет три вида: монархию, демократию и аристократию. Гоббс видел слабость демократии в непрофессионализме, эгоизме толпы, неустойчивости закона, борьбе политических партий. «При монархии король есть народ».

Отсутствие прав народа к суверену Гоббс толкует как правовое равенство людей в их взаимных отношениях, которые гарантирует король: незыблемость договора, защита в суде, равные налоги, обеспечение частной собственности. Он был сторонником конкретных требований в области права: суд присяжных, право на защиту, соразмерность наказания преступлению и т.д. Гоббс был сторонником авторитарной, неограниченной королевской власти, фактически тоталитаризма.

По словам Лейбница, Гоббс «написал чудовищную книгу». После реставрации Стюартов и смерти Гоббса, его сочинения в Англии были запрещены, а «Левиафан» публично сожжен Оксфордским университетом.

Революционные события 1642 – 1649 гг. завершились провозглашением Англии республикой и установлением протектората Кромвеля. После его смерти произошла реставрация Стюартов (1660 г.). Но в 1688 году в результате «Славной революции» Стюарты были свергнуты, и в Англии образовалась конституционная монархия.

Дж. Локк (1632 – 1704 гг.)

Идеологом социального компромисса в 1688 г. выступал Джон Локк – философ, виднейший теоретик, государственный деятель, непосредственный участник английской революции, заложивший основу современной британской политической системы. Именно Локк сформулировал основополагающие принципы буржуазной государственности, заложил теоретические основы буржуазного либерализма.

Локк решительно выступал против феодальных и теологических теорий власти и права, против теократии и вмешательства государства в дела веры. До появления государства люди пребывали в естественном состоянии «полной свободы в отношении действий и распоряжения своим имуществом и личностью». «Все люди по природе свободные, равные и независимые», каждый обладает естественными правами: право на индивидуальность, на свои действия, на свой труд и его результаты. В естественном состоянии все равны, свободны, имеют собственность, здесь царит мир и доброжелательность. Законы природы предписывают мир и безопасность. Естественное право предполагает, что каждый охраняет свои интересы. Но здесь нет гарантий, отсутствует неотвратимость наказания. Для гарантий естественных прав и законов, люди отказались от само-

стоятельного их обеспечения и заключили общественный договор. Гарантом стало государство. Договор – это не отказ от власти и передача ее в руки одного лица или группы лиц, а соглашение одного лица с другими об объединении в сообщество с целью мира, безопасности, стабильности. По этому договору граждане не отказываются от своих естественных прав, поэтому соглашение носит ограниченный и строго определенный характер и цель. Как подчеркивал Локк, «государство – любое независимое сообщество». Учреждение государства Локк рассматривает как торжество разума, как процесс исторически закономерный и прогрессивный. Но при локковском договоре, государство не всесильно (как Левиафан), при полном бесправии народа, всех подданных. Государство имеет общий установленный закон, судебные учреждения по разрешению споров и наказания преступников.

Локк отстаивал принцип всеобщего политического и юридического равенства граждан. Личная собственность граждан – это гарант не только свободы и независимости человека, но и организации общества согласно законам природы. Частная собственность – это вечная, обязательная сторона жизни гражданина, общества и государства. Цель объединения людей в государство – сохранение их собственности. Локк рассматривал проблему контроля и ограничения государственной власти, гарантий от нарушений закона и соблюдения режима суверенитета личности. «Власть общества или созданного людьми законодательного органа не может простирается далее, нежели это необходимо для общего блага». В интересах обеспечения основных прав человека, Локк предлагал такие меры регулирования жизни общества, как регламентация сферы деятельности государства, введение принципа согласия граждан как основы деятельности государственных органов, признание права на вооруженное восстание против тирании, утверждение принципа разделения властей и т.д. Так, государство обязано «править согласно установленным законам, провозглашенным народом и известным народу; править с помощью беспристрастных и справедливых судей, в интересах мира, безопасности и общественного блага народа».

Дж. Локк подчеркивал примат представительной, законодательной власти среди других властей. Локк выделяет три вида власти в государстве: законодательную, исполнительную и природную (вопросы войны и мира, межгосударственные коалиции и т.д.). Тирания – это осуществление власти независимо от права: «Где кончается закон, начинается тирания». Абсолютная монархия несовместима с гражданским обществом.

Локк ратовал за режим законности, исполнение законов.

Позиция Локка предвосхищала идею «правового государства» и оказала огромное влияние на мыслителей Французского Просвещения, идеологов французской революции и деятелей американского освободительного движения.

ТЕМА 9

Политические и правовые учения во Франции XVIII в.

План

1. Основные идеи просвещения. Вольтер.
2. Учение Ш. Монтескье о государстве и праве.
3. Политическая и правовая доктрина Ж. Руссо.
4. Политико-правовые учения коммунизма в предреволюционной Франции.
5. Основные направления политико-правовой мысли в период французской революции.
6. Грахх Бабеф и «Заговор во имя равенства».

Основные идеи просвещения. Вольтер

Этот период времени характеризуют как эпоху Просвещения.

Просвещение трактуется как влиятельное общекультурное явление эпохи перехода от феодализма к капитализму. Термин «просвещения» встречается у Вольтера и других просветителей, но окончательно утверждается после статьи И. Канта «Что такое просвещение?» (1784 г.). Просветители безгранично верили в торжество человеческого разума и возможность устройства справедливого общества. Они верили, что «мнение правит миром» и надеялись на мудрого, просвещенно-

го монарха. Просветители выражали интересы тех социальных слоев, которые надеялись осуществить назревшие преобразования с помощью распространения знаний.

Общепризнанным лидером французского Просвещения был выдающийся писатель и философ Вольтер (псевдоним, настоящее имя – Франсуа Мари Аруэ – 1694 – 1778 гг.). В 1717 г. за вольнодумные стихи был заключен в Бастилию, после вторичного заключения был выслан из Франции. В историю общественной мысли вошел как страстный обличитель католической церкви, религиозного фанатизма. В своей работе «Философские письма» резко обличал царившие во Франции порядки, религиозную нетерпимость и мракобесие. Был сторонник философии деизма. «Христианство и разум не могут существовать одновременно», - писал Вольтер. Просвещенные люди не нуждаются в христианских откровениях. Вера в бога нужна для того, чтобы внушать «черни» и неразумным правителям нравственный образ поведения. Отсюда крылатое выражение Вольтера: «Если бы бога не было, то его нужно было бы выдумать». Против католической церкви Вольтер выдвинул лозунг: «Раздавите гадину». Критику феодальных порядков Вольтер проводил с позиции рационализма. Согласно его взглядам, на смену деспотическому правлению придет царство разума и свободы, где каждому человеку будут предоставлены естественные права – право на личную неприкосновенность, право частной собственности, свобода печати, свобода совести и др. «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». Вольтер выступал за ликвидацию крепостного права, освобождение крепостных, принадлежащих церкви и государству. Помещичьих крестьян следовало освобождать лишь с согласия владельца и притом за выкуп. Управлять государством должны только собственники. Признавая естественное равенство («мы все в равной степени люди»), Вольтер решительно отвергал как социальное, так и политическое равенство. Он признавал справедливым деление на класс богатых и класс бедных. Образцом государственной организации он считал парламентские учреждения в Англии. «Наилучшие законы – в Англии: правосудие, отсутствие произвола, ответственность должностных лиц за нарушение свободы граждан, право каждого высказывать свое мнение устно и письменно. Две партии следят одна за одной и оспаривают честь охраны общественной свободы».

Был сторонником законности, либеральных методов управления, разделения властей. Равенство понимает в политико-юридическом смысле, как одинаковый статус гражданина, одинаковая зависимость от закона и одинаковая защита законом. Основополагающими принципами для Вольтера являлись: свобода, собственность, законность, гуманизм. Влияние его идей испытали не только французские, но и русские просветители.

Учение Ш. Монтескье о государстве и праве

Шарль Луи Монтескье (1689 – 1755 гг.) – выдающийся политический мыслитель, юрист, философ, «вождь законодательной Европы», первый в идеологии просветительства, создатель развернутой политической доктрины. Основные его работы: «Персидские письма», «Размышления о причинах величия и падения римлян», «О духе законов». Уже первое его произведение «Персидские письма» - это злая сатира на политический режим, на быт и нравы высшего общества Франции, и призыв к устройству государства на новых «гражданских» началах. Монтескье отвергал теологическую картину мира и давал материалистическое его истолкование на основе законов природы. Отвергая фатальный характер действия общественных законов, он обращал внимание на свободу воли в поступках людей. Закономерности социального мира получают у него концентрированное выражение в понятии «общего духа народа».

Важнейшим вкладом Монтескье в политико-правовую теорию стала его идея о разделении властей и детально разработанная теория законов. В работе «О духе законов» Монтескье жестко критикует и отвергает все теологические и абсолютистские концепции государства и права, отождествляя существующую абсолютистскую монархию Франции с деспотической властью. Монтескье разделяет государство и общество, выдвигает идею о влиянии условий географической среды (климат, почва, рельеф, территория) на облик народа и его законодательство. Поэтому прави-

тель, законодатель обязан учитывать и конкретные условия среды, особенности народа и сумму политических факторов.

Политическая свобода ускоряет развитие экономики, промышленности и торговли, что в свою очередь, укрепляет и обогащает общество. Политическая стабильность достигается за счет четкого разделения властей, что гарантирует законность, дальнейшее развитие политических свобод и утверждает право основным регулятором взаимоотношений «человек – общество – государство».

Монтескье решительно выступал за всеобщее равенство людей, за всеобщее избирательное право. Монтескье связывал идеи политической свободы с принципом гражданской свободы человека («безопасность граждан»). Под свободой понимается «право делать все, что дозволено законом».

Для обеспечения свободы и предотвращения тирании необходимо строгое соблюдение законов, утверждение в обществе «принципа законности» (идея правления закона). Законы общества имеют объективный характер, они тесно связаны с теми способами, которыми различные народы добывают себе средства к жизни. Мир в обществе и между государствами, народами – первый, естественный закон человечества.

Люди управляются различными законами: естественным правом, божественным правом (правом религии), церковным (каноническим) правом, международным правом (вселенским гражданским правом, где каждый народ – гражданин вселенной), общим гражданским правом, относящимся ко всем обществам, частным государственным правом, имеющим в виду отдельное общество, правом завоевания, гражданским правом отдельных обществ, семейным правом. Большое внимание Монтескье уделяет способам составления законов, законодательной технике. Монтескье выдвигает идею устранения имущественного неравенства в обществе, о долге государства обеспечить каждого гражданина средствами к существованию. К теории общественного договора относится и учение Монтескье о происхождении государства. Государство – это результат сознательной деятельности людей, исторический продукт развития общества, переход от естественного состояния. «Государство есть общество, где есть законы». Поэтому задача государства – насильно заставлять отдельных граждан выполнять законы, служащие общему благу, устранять социальные противоречия, войны, вражду между людьми. В работе «О духе законов» Монтескье выделяет три формы правления: республику, монархию и деспотию. Каждой соответствует и свой принцип правления: добродетель, честь и страх, произвол.

Симпатии Монтескье на стороне республики, именно она утверждает новые жизненные принципы – равенство, свободу, любовь, патриотизм. Она дает народу и его представителям верховную власть. Еще в начале XVIII в. Монтескье призвал к созданию органов народного представительства, ограничивающих полномочия монархии (в виде сословного парламента). Являясь автором теории разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, Монтескье считал, что это помогает избежать злоупотребления властью.

Монтескье выдвигает гипотезу о зависимости формы государственного правления от размеров территории: небольшие государства имеют в основном республиканскую форму правления, средние – монархический режим, а большие государства – деспотии. Он выступал против унификации правления, копирования чужих форм и законов, так как «каждое государство есть выражение духа нации».

Монтескье выдвигал идеи демократического правления, когда «верховная власть в республике принадлежит всему народу». Принципы демократии – политическая добродетель, баланс властей, умеренность и сдерживание власти через народное представительство.

Политическая и правовая доктрина Ж. Руссо

Жан Жак Руссо (1712 – 1778 гг.) – выдающийся философ, писатель, теоретик педагогики, яркий и оригинальный мыслитель в истории политико-правовых учений, положивший начало новому направлению общественной мысли – политическому радикализму. Его взгляды изложены в трудах: «Рассуждение по вопросу: способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?», «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми», «О политической экономии», «Об общественном договоре, или Принципы политического права».

В «Рассуждении...» на заданный вопрос Руссо отвечает отрицательно, он ставит под сомнение положение, что распространение знаний способно усовершенствовать нравы общества. «Только портит нравы», - утверждал мыслитель. Распространение ненужных человеку знаний порождает роскошь, которая в свою очередь приводит к обогащению одних за счет других, к отчуждению богатых и бедных.

В своем социально-политическом учении Руссо исходил из представлений о естественном (догосударственном) состоянии. Он принимает естественное состояние в качестве гипотезы. По описанию Руссо с начала, люди жили, как звери. У них не было ничего общественного, даже речи, не говоря уже о собственности или морали. Они были равны между собой и свободны. По мере совершенствования навыков и знаний человека, орудий его труда складывались общественные связи, зарождается семья, народность. Выход человека из состояния дикости в общественное состояние, оставаясь свободным, был самой «счастливой эпохой».

Затем развитие цивилизации было сопряжено с ростом общественного неравенства или с регрессом свободы. Причина имущественного неравенства – установление частной собственности на землю. На смену естественного состояния приходит гражданское общество. «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества». В этом обществе идет постоянная борьба между богатыми и бедными. «Общество пришло в состояние самой страшной войны: человеческий род, погрязший в пороках и отчаявшийся, не мог уже ни вернуться назад, ни отказаться от злосчастных приобретений, им сделанных».

Затем появляется политическое неравенство, чтобы обезопасить свое имущество, богатые составили «хитроумный план»: якобы для защиты от взаимных раздоров предложили учредить публичную власть и законы. Так образовалось государство и люди разделились на правящих и подвластных. Принятые законы уничтожили естественную свободу, закрепили собственность и ради выгоды немногих обрекли весь человеческий род на «труд, рабство и нищету».

Государство возникло на договорной основе путем «ловкой узурпации». Создалась ситуация, когда «человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». Последний предел неравенства наступает с перерождением государства в деспотию. В деспотии нет законов, а все люди равны – они ничто перед тираном, равны в своем бесправии. Люди оказались в естественном состоянии. Круг замкнулся.

В естественном состоянии ни право, ни морали не существовало. Т.е. естественное право лишено юридического смысла и выступает как естественное для человека, исключительная нравственная категория.

Во II-ом естественном состоянии (деспотии), тоже нет права, т.к. здесь все определяется силой. Т.к. в деспотическом государстве все держится на силе, то применение силы по отношению к тирану естественно и правомерно. Пока народ терпит и повинует, то это хорошо, но сбросит тирана – поступит еще лучше.

Восстание против деспота правомерно лишь по законам деспота, но само по себе не приводит к образованию законной власти. Основанием права могут быть только договор и соглашение. Представление с договорным происхождением власти Руссо соотносит не с прошлым, а с будущим – с политическим идеалом. Переход в состояние свободы предполагает заключение подлинного общественного договора, когда взамен мнимых прав, основанных на силе, личность приобретает гражданские права, и в том числе собственность, защищаемые обществом.

В результате договора равных между собой, образуется республика, где индивид, подчиняясь обществу, становится свободным, так как не подвластен никому в отдельности. Суверенитет принадлежит народу: он осуществляет законодательную власть, а свобода – это когда граждане находятся под защитой закона. Народный суверенитет имеет два признака: он неотчуждаем и неделим. Поэтому Руссо против представительного органа: решение принимает весь народ (мужчины). Идее разделения властей Руссо противопоставил идею разграничения функций и подчинения исполнительной власти суверену. Механизм выявления интересов суверенного народа Руссо раскрывает с помощью понятий: воля всех – сумма интересов и общая воля – образуется путем вычитания взаимоисключающих интересов. Общая воля есть пересечения волеизъявления граждан. Идеалом для Руссо является демократическая республика.

Руссо признавал, что политическое равенство граждан нельзя обеспечить, пока сохраняется общее неравенство, но выступал против обобществления частной собственности. Решение проблемы он видел в том, чтобы уравнивать имущественное положение граждан. «...Ни один гражданин не должен быть настолько богат, чтобы быть в состоянии купить другого, и ни один – настолько беден, чтобы быть вынужденным продать себя». Руссо считал, что такой порядок осуществим при сохранении частной собственности мелких размеров, основанной на индивидуальном труде.

Своим учением о законе как выражении общей воли и о законодательной власти как прерогативе неотчуждаемого народного суверенитета, своей концепцией общественного договора и принципов организации государства, Руссо оказывал огромное влияние на представителей самых различных течений – от умеренных конституционалистов до сторонников коммунизма.

Политико-правовые учения коммунизма в предреволюционной Франции

В предреволюционной Франции появляются теории государственного и общинного социализма, где теоретически обосновывается общество, основанное на коллективной собственности. Автором первого из них был Морелли (1715 - ? гг.), опубликовал несколько произведений, главное – «Кодекс природы, или истинный дух ее законов». Морелли изображал естественное состояние как золотой век, когда люди подчинялись только законам природы, предписывающим общность имущества и всеобщую обязанность труда. Обществом управляли отцы семейств. Конец естественному состоянию положило не соглашение народа, а «чудовищный раздел произведений природы». Раздел имущества, учреждение частной собственности «перевернуло вверх дном законы природы», и сказало страсти людей, породило жадность. Возникла «всеобщая чума – частный интерес». В результате для подчинения людей порядку пришлось издать великое множество «жестоких и кровавых законов...». Пока не уничтожена частная собственность никакие политические преобразования не приведут к положительному результату. Морелли обосновывает принцип общественной собственности, право и обязанность каждого гражданина трудиться и т.д. Он полагал, что все стороны жизни граждан должны быть детально регламентированы – начиная от содержания, воспитания, одежды, занятия определенным видом деятельности. Законы определяют, кто в каком возрасте чем должен заниматься, когда какую одежду носить, когда вступать в брак. Строгая цензура и государственный надзор за науками и искусствами, тотальная регламентация жизни, деятельности, помыслов, вкусов, одежды, семейного положения каждого члена общества оправдывалось тем, что интересы общества стоят выше интересов личности. Морелли – сторонник централизованного в масштабах государства производства и распределения, строго регламентированных законов. Морелли описывает оригинальную форму организации власти, основанной на суверенитете законов природы. Нация делится на провинции, провинции включают города, которые делятся на трибы, трибы – на семьи. Из отцов семейств образуется – Сенат города, из представителей городских сенатов – Верховный Сенат Нации. Сенаты подчинены власти законов. Существовала система наказаний. Самые тяжкие преступления – убийство, попытки уничтожить священные законы, ввести частную собственность. Виновный заключается «на всю жизнь, как буйный помещанный и враг человечества, в построенную на кладбище пещеру». Путь к восстановлению погрязших законов Морелли видел в просвещении. Он обращается к царствующим монархам с призывом способствовать прогрессу разума, исправить ошибки политики и морали.

Наряду с теорией Морелли к коммунистическим теориям XVIII в. Ф. Энгельс относил учение Мабли. Габриэль Бонно де Мабли (1709 – 1785 гг.) родился в дворянской семье и получил религиозное образование. Мабли написал много сочинений по истории, международному праву, морали и политике. Его политическое и правовое учение сложилось под сильным влиянием теории Руссо, а также идей Морелли. Во всех произведениях Мабли очень резко порицал имущественное неравенство и продолжающую его частную собственность. В его сочинении «О правах и обязанностях гражданина» прославляется «счастливая общность имущества», соответствующая законам природы.

Мабли называл частную собственность источником всех несчастий, угнетающих человечество. К числу порождений собственности Мабли относил неравенство людей, рабство, тиранию, запутанность законов, жадность и другие нравственные пороки, роскошь и «бесполезные искусства».

ва». Счастливый строй мог быть основан разве только на каком-нибудь пустынном острове людьми, свободным от предрассудков и неискоренимых страстей Европы. В последних произведениях Мабли доказывал, что общность имущества идеальна для человечества, но неосуществима не только из-за «испорченности» людей, но и деления общества на противоположные классы и отсутствие сил, способных взять на себя осуществление коммунистического идеала. Поэтому Мабли вообще отказался от коммунистических идеалов. «Но оставим Платона; и не бойтесь, - писал Мабли, - ...что я вздумаю основать республику более совершенную, чем платоновская; но у меня нет материала, чтобы соорудить такое здание». «Вот на берегу Огайо или Миссисипи, - горестно добавлял Мабли, - Платон мог бы учредить свою республику».

В своей известной книге «О законодательстве или принципы законов» Мабли отказывается от идеи общности имущества, но резко порицает пороки и бедствия, проистекающие из частной собственности. Она порождает неравенство имущества и ведет к деспотизму. «Едва богатства приобретут вес, богатые пытаются захватить государственную власть... Незаметно для себя государство оказывается во власти деспотизма, а глупость народа навеки закрепляет его порабощение». Мабли делает вывод о том, что лучше всего, чтобы нация была настолько бедна, чтобы богатых не было бы и быть не могло. Чем беднее нация, тем менее склонна она к тирании. Богатства, по природе своей, не могут сочетаться с хорошими законами. «Чем больше законы научат нас довольствоваться малым, тем больше они скрепят связи общества, ибо они разовьют и поддержат наши социальные качества».

Мабли, как Руссо, считал невозможным ликвидировать частную собственность, но ее можно обуздать с помощью законов. Для этого ввести законы против роскоши, запретить торговлю, вместо денежных взносов (налогов) требовать от граждан услуг, определить предел владения каждого гражданина. Не допускать бесполезных искусств. «Чем суровее будут законы, тем менее опасным будет неравенство имущества».

Детальное регламентирование законами хозяйственных и других бытовых отношений, искусственное поддержание бедности, искоренение роскоши и искусств, тотальный государственный надзор и строгие наказания должны обеспечить всеобщее равенство граждан при сохранении строгого ограничения частной собственности.

Теория общинного безгосударственного коммунизма изложена в произведении сельского священника Жана Мелье (1664 – 1729 гг.) в работе «Завещание» естественное право он понимает как права трудящегося народа, направленное против объединившихся монарха и дворянства, с помощью церкви, грабивших и разоряющих народ. Современное государство образовалось в результате обмана, когда на «спину трудящегося» взобрались тираны, попы, дворяне и чиновники.

Частная собственность породила жадность, и за ее счет обогатились наиболее хитрые, злые и недостойные. Поэтому частная собственность, оправдываемая церковью, есть заблуждение. Мелье сторонник народной революции, которая должна быть направлена против родовой знати, чиновников, князей и королей, епископов и аббатов. Основу будущего общества Мелье должны составлять общины (в деревне, городе, местечке), где все заняты полезным трудом и имеют все одинаково хорошее (пищу, жилище, обувь и т.д.). Руководят самые мудрые и благонамеренные, стремящиеся к поддержанию народного благосостояния. Отпадут причины войн, смут, мятежей, не станет судебных процессов по поводу собственности, а также варварства и других корыстных преступлений. Сочинение Мелье распространялось в рукописях (1762 г.), было опубликовано лишь через 100 лет в 1864 году.

Основные направления политико-правовой мысли в период Французской революции

Политико-правовые доктрины эпохи Просвещения нашли свое практическое воплощение в ходе Французской революции (1789 – 1794 гг.).

В истории Французской революции выделяют три этапа:

1. 1789 – 1792 гг. – власть захватили сторонники крупной буржуазии – конституционалисты, сторонники конституционной монархии;
2. 1792 – 1793 гг. – власть переходит к жирондистам (представителям республиканско настроенной буржуазии);

3. 1793 – 1794 гг. – революционная диктатура якобинцев, выражавших интересы мелкой буржуазии, крестьянства и городских низов.

Идеологами конституционалистов были Оноре де Мирабо, Эмманюэль Сийес и Антуан Барнав. Для них характерны призывы к объединению против ненавистных аристократизма и абсолютизма, идеи всеобщего равенства и свободы.

26 августа 1789 г. Учредительным собранием была принята Декларация прав человека и гражданина, где провозглашалось: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Декларация закрепляла естественные и неотъемлемые права человека на свободу, безопасность и сопротивление угнетению, равенство граждан перед законом, принцип разделения властей. Это был один из первых конституционных актов провозгласивших формально-юридическую свободу, права и равенство граждан.

В результате народного восстания 1792 г. к власти пришли жирондисты (от названия департамента Жиронды). Лидеры – Жак Бриссо и Жан Ролан. Будучи сторонниками республиканского строя, они отстаивали принципы народного суверенитета, общей воли как основы законодательства. Законодательными актами, принятыми в период их правления, была отменена монархия, а также ликвидировано деление граждан на активных и пассивных по цензовому признаку. Впервые в мировой практике было установлено республиканское представительное правление в унитарном государстве (французская республика объявлялась единой и неделимой).

Восстание, вспыхнувшее в Париже 31 мая – 2 июня 1793 гг., передало власть в руки якобинцев. Вождями якобинцев были Максимилиан Робеспьер и Жан Поль Марат. Они настаивали на целом ряде революционных преобразований. Робеспьер проводил различие между конституционным и революционным правлениями. Задача конституционного правления – обеспечить спокойную жизнь республики на основе конституции. Задача революционного правления – завоевать свободу в борьбе. Будущее конституционное устройство Франции мыслилось якобинцами в форме демократической республики, где наряду с представительной демократией получил широкое распространение непосредственно волеизъявление народа. Якобинская Конституция 1793 года предусматривала, что законодательные акты, принятые законодательным собранием должны поступать на утверждение избирателей. В принятой Конвентом Декларации, собственность, наряду с равенством, свободой и безопасностью отнесена к числу естественных и неотъемлемых прав человека. Якобинцы осуществили революционные меры против спекуляции, реквизировали продовольствие, установили максимальные цены, провозгласили право на труд и установили минимум заработной платы. Однако они проявили непоследовательность в обеспечении неимущих, провозгласили частную собственность естественным правом, оставили в силе закон Ле-Шапелье, запрещающий организацию рабочих союзов и собраний. Якобинский террор работал как «часы», однако в последний период диктатуры он был направлен не только против аристократов и жирондистов, но и всех «подозрительных», инакомыслящих, казавшихся опасными якобинским вождям. Доведя до конца антифеодальную революцию, отстояв революционные завоевания от феодальной реакции, якобинская диктатура исчерпала себя и пала в результате термидорианского переворота (1794 г.) Некоторые революционные мыслители выдвинули проекты переустройства Франции на основе общности имущества. Так появились термины «коммунисты», «коммунизм», но широкой поддержки в тот период они не получили.

Гракс Бабеф «Заговор во имя равенства»

Отмена якобинских «максимумов», резкое ухудшение положения ... способствовали тому, что в марте 1796 года Бабеф, Марешаль и другие революционеры создали «Тайную директорию общественного спасения» для установления подлинного равенства и продолжения революции. Планировалось восстание, заговор. Заговор был раскрыт. Бабеф, Дартэ были осуждены к смерти и казнены, другие участники заговора приговорены к ссылке. Теоретиком и руководителем тайного общества был Гракс Бабеф (1760 – 1797 гг.), его авторитет был столь высок, что участников заговора называли бабувистами, а разработанную ими доктрину – бабувизмом. Бабеф писал, что богачи завладели государством «и в роли хозяев диктуют тиранические законы бедняку, скованному нуждой, униженному невежеством и обманутому религией». При сохранении частной собственности, для множества людей пользование их правами остается почти иллюзорным, так как равенство

перед законом является «условным равенством», «красивой и бесплодной фикцией закона». Бабувисты предполагали начать восстание в Париже, оттуда по всей республике. Сразу же предполагалось принять меры для обеспечения положения трудящихся (бесплатная раздача хлеба народу, обеспечение его продовольствием, вселение неимущих в дома врагов революции и т.д.). Все лица, не занятые полезным трудом, объявляются «иностранцами». Они не пользуются политическими правами, под страхом смертной казни им будет запрещено иметь оружие. «Богачи, не желающие отказаться от своего избытка в пользу неимущих, являются врагами народа». Народ организуется как военная сила, все занятые полезным трудом, получают оружие; народное собрание, состоящее из вооруженных трудящихся, проводят в жизнь законодательные акты Конвента. Принимаются меры, направленные на постепенное искоренение частной собственности: отмена денег, упразднение права наследования, запрет частной торговли с другими народами и т.д. В начале революции будет создана Большая национальная община, организованная на коммунистических началах. Ей передается все имущество, собственность становится общинной. Всесторонняя демократизация государства приведет к тому, что народ станет сувереном. Бабеф и его сторонники детально разработали концепцию коммунизма, основанного на государственном регулировании всех сторон общественной жизни. Производство, потребление, воспитание и обучение, общественная и личная жизнь граждан будущего общества, должны были, по их мнению, тотально регламентироваться при помощи права и государства. Враждебность к частной собственности доводилась до отрицания ряда достижений культуры и цивилизации, до уравнивания потребностей и талантов. Бабувисты признавали в основном физический труд, недоверчиво относились к развитию наук и искусств, людям интеллектуального труда. Предполагалось строго регламентировать образование, мебель, одежду, «чтобы так называемое изящество мебели и одежды уступило место деревенской простоте», предлагали пресекать «манию выставления напоказ своего остроумия и фабрикования книг». Всем гражданам должен быть обеспечен «одинаковый и честный средний достаток». Не будет ни столицы, ни больших городов, все дома и мастерские будут построены по одинаковым планам, участие в общественных трапезах обязательно, подрастающее поколение будет воспитываться в спартанском духе, многие стороны жизни граждан строго регламентируются государством, вводится религия равенства с догмой бессмертия души.

Идеи бабувистов оказали огромное влияние на развитие политической идеологии коллективизма и коммунизма XIX в.

Итак, век Просвещения – это время рационализма, веры во всемогущество разума и государства. Просвещение освобождало политико-правовую идеологию от теологии. Идет поиск объективных, исторических факторов, влияющих на государство и право. Исследуется проблема политического отчуждения и его преодоления: через всевластие народа, всемогущество закона, всемогущество разума, политические преобразования. Политико-правовые доктрины получают классические формы: доктрина прав человека и гражданина, теория общественного договора, разделения властей, представительной и непосредственной демократии и т.д.

В этот период оформляется коммунистическая идеология, основанная на отрицании частной собственности, общности имущества, создании безгосударственного коммунизма.

ТЕМА 10

Политические и правовые учения немецкого и итальянского Просвещения XVII – XVIII вв.

План

1. Естественные-правовые теории в Германии.
2. Правовая теория Беккариа.

Естественные-правовые теории в Германии

Особенностью немецкого Просвещения является слабость германской буржуазии и её прямая зависимость от княжеских дворов, склонность к соглашениям с властями, уход в сферы философских умозрений. Немецкие просветители рвут с религиозным мировоззрением, противопоставляя ему разумное начало. Политико-правовой наукой это нашло выражение в учениях С. Пуффен-

дорфа, Х. Томазия и Х. Вольфа. В учении Самуила Пуфендорфа (1632 – 1694 гг.) обосновывается представление о естественном состоянии. Естественное состояние – это свобода и независимость людей. Человеческая природа – противоречива и эгоистична. Так как нет гарантий естественных прав, то люди объединяются для «пользы и безопасности». Так, в результате деятельности людей возникло государство. В основе появления государства лежат два договора, один – между людьми об объединении и выборе формы правления, другой – между людьми и избранным ими правителем о взаимных обязанностях, когда подданные подчиняются, а правитель заботится. У народа сохраняются некоторые естественные права: свобода совести, убеждений, но право на неповиновение отбрасывается. Государство получает право наказывать во имя всеобщего блага. Лучшая форма правления – абсолютная монархия. Неограниченная власть монарха – обеспечит общественный порядок и безопасность. В результате договора между господами и теми, кто не имел работы, возникло крестьянство.

Последователь Пуфендорфа – профессор Христиан Томазий (1655 – 1728 гг.) – ректор университета в Галле, автор почти пятидесяти научных работ, первым в Германии начавший читать лекции по естественному праву не на латыни, а на немецком языке. Он продолжил намеченную Пуфендорфом линию на освобождение государственно-правовой науки от господства теологии. Человек – это существо общежительное, утверждал Томазий, и природа его состоит в том, чтобы стремиться к личному благу, жить в мирном общении с другими. Но человеку свойственно корыстолюбие и честолюбие. Основа естественного права – мораль, которая предписывает делать то, что соответствует разумной природе людей. Но требования морали не подкреплены принуждением. А так как люди делятся на мудрых и глупых, то для первых – нужен совет, а для вторых – принуждение, принудительная власть, которая осуществляется государством, созданным людьми, а не богом.

Государство у Томазия – «естественное общество, которое включает в себе верховную власть ради довольства всех и гражданского благополучия». Государство, как и у Пуфендорфа, у Томазия, образуется двумя общественными договорами. Власть правителя – направлена на сохранение общественного мира. Право создается и защищается людьми, его действие подкреплено принуждением. Сфера действия права не распространяется на духовную свободу и убеждения. «Не может быть хорошим политиком тот, кто не является на деле настоящей нравственной личностью», – писал Томазий. Монархия – лучшая форма государства, но если монарх нарушает договор, то народ может протестовать. Понимая, что причиной раздоров в обществе является частная собственность, путь к их устранению, Томазий видит в создании государства «с общностью имущества». Для этого необходимо длительное духовное воспитание людей. Томазий осуждал практику полицейского государства, вмешивающегося в личную жизнь подданных, проводившего судебные процессы над колдунами и применяющее пытки. Поэтому – по его мнению, иноверцы и инакомыслящие не должны подвергаться уголовному преследованию, еретиков надо просто выслать из государства.

Позицию оправдания полицейского государства под вывеской просвещенного абсолютизма, занимал Христиан Вольф (1679 – 1754 гг.). Основа учения Вольфа – тезис о влечении человека к счастью. Бог вдохнул в души тягу к совершенствованию. Она заставляет делать добро, избегать зла. Соблюдать эти обязанности – естественный закон поведения людей. В этом их право. Т.е. право вытекает из нравственности и, следовательно, требует от каждого быть нравственным. От природы все люди равны и свободны. Обязанность совершенствования порождает права, в том числе право на труд – без него нет совершенствования. Так как семья такие условия не создает, то семьи объединяются, так возникает государство, цель которого – общее благосостояние и общая безопасность, обеспечивающие совершенствование людей. Народ передал власть правительству. Лучшая форма государства – монархия. Монарх – представитель народа. С образованием государства народ ограничил свою свободу и природное равенство ради совершенствования. Так же и отдельный человек может ограничить свою свободу, став рабом. Отсюда возникает власть господ над крепостными. Законы государства – это практическая реализация естественного закона. Они дают свободу для исполнения нравственных обязанностей. Право – это свобода действий для исполнения обязанностей. Рамки свободы определяет монарх, обладая при этом полным суверенитетом пользоваться всей властью, в том числе в духовной сфере (религии, науке, искусстве, образовании) и т.д. Он должен быть просвещенным, добродетельным, любить народ, заботиться о нем,

знать науку управления и т.д. Повиновение подданных безусловно, но при покушении власти на естественные законы они имеют право на сопротивление.

Это были абстрактные теоретические конструкции, не имевшие шансов на реализацию. Это была попытка рационалистического обоснования существующего режима.

Правовая теория Чезаре Беккариа

На рубеже XVIII в. двухвековой социальной застой в Италии уступает место активизации экономической жизни и общественной мысли. Однако неокрепшая итальянская буржуазия нередко шла на компромиссы с феодально-клерикальными кругами. Эту двойственную позицию занимали итальянские просветители, родоначальник классической школы в науке уголовного права, Чезаре Беккариа (1738 – 1794 гг.), автор знаменитого трактата «О преступлениях и наказаниях», проникнутого свободолобием, гуманизмом, верой в человеческий разум и законность.

Беккариа родился в Милане, находившемся под властью Австрии. Он окончил иезуитскую школу. Его основная работа «О преступлениях и наказаниях» была опубликована тайно в 1764 г. и вызвала как ожесточенные нападки церкви, так и признание просвещенных людей своего времени, в том числе императрицы Марии-Терезии, претендовавшей на «просвещенный абсолютизм». Она покровительствовала Беккариа, предоставив ему кафедру в Милане, а затем ряд государственных должностей. Его трактовка естественного состояния сходна с трактовкой Гоббса. В естественном состоянии люди жили в одиночку. Постоянные столкновения между ними делали их естественную свободу необеспеченной и бесполезной: для общего блага люди объединялись и жертвовали частью своей свободы во имя безопасности. Из пожертвованной части свободы и образовалась по общественному договору верховная власть государства. Хранителем ее стал суверен, как представитель всего общества. Он должен обеспечить общее благо – безопасность и справедливость.

Беккариа различает справедливость божественную, естественную и человеческую. Первые две – основаны на божественных и естественных законах. Человеческая – базируется на общественном договоре, устанавливающем пределы власти государства. Она изменчива, критерий ее – общее благо. Поэтому основанные на ней законы государства должны обеспечивать большее счастье для большего числа лиц. Но невежественные представления о справедливости привели к тому, что законы государства являются оружием в руках незначительного меньшинства. Они несправедливы, закрепляют сословное неравенство перед уголовным законом, право сильного, произвол и насилие. Беккариа резко критиковал современную ему юриспруденцию, опирающуюся на изречения римских и средневековых юристов, а уголовное право – на вековые предрассудки. Существующие законы, писал он: «Служат только для прикрытия насилия», помогают приносить народ «в жертву ненасытному идолу деспотизма». Причину этого, Беккариа видел в частной собственности, дающим одним власть и благополучие, а другим – нищету и бесправие. Право собственности – «ужасное и, может быть, не необходимое право». Но дальше этой констатации Беккариа не идет. Он не выступал за радикальное переустройство общества, за уничтожение частной собственности. Все надежды он связывал с просвещенным монархом и его справедливыми и мудрыми законами, перед которыми будут все равны. Развивая идею законности, он утверждал, что свобода гражданина – делать все, что не противоречит законам, что сами власти должны строго соблюдать законы. Без этого не может существовать «законное общество». Поэтому посягательство на безопасность и свободу граждан является одним из тяжких преступлений. Только законы могут устанавливать наказания. И право на их издание, принадлежит только суверену, как представителю всего общества. Однако суверен судить не может, это задача суда, исходящего из законов и установленных фактов. Причина преступности, в социальных условиях, нищете людей и столкновении их интересов, порожаемых человеческими страстями.

Нужно отличать преступления действительные от мнимых и произвольных, и цель наказания – предупреждение новых преступлений и исправление преступников. Для этого наказание должно быть публичным, наименьшим из возможных, соразмерным преступлению и установленным в законе. Беккариа протестовал против пыток, мучительных наказаний и призывал к ограничению применения смертной казни. Он отстаивал равенство всех перед законом и возможность наказания только за те деяния, которые определены судом как преступные. Его идеи нашли отражение во французской Декларации прав человека и гражданина к. XVIII в., в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве Франции нач. XIX в. Смертную казнь Беккариа допускал только в чрезвычайных обстоятельствах, когда необходимо сохранение существующего правления или когда нация борется за свободу. Во всех остальных случаях – она несправедлива и неоправданна. Угроза смертной казни не останавливает преступника и более эффективно пожизненное лишение свободы. Смертная казнь неоправданна с точки зрения естественного права, так как недопустимо, чтобы человек желал лишиться себя жизни, и, следовательно, он не мог предоставить это право другим. Смертная казнь – «война нации с гражданином», т.е. возврат в естественное состояние. Она неоправданна и с моральной точки зрения, так как вызывает в народе ожесточенность и безнравственность. Неоправданна она и юридической точки зрения, так как применение ее может быть результатом ошибки судей, которая становится непоправимой.

Идеи Беккариа были восприняты в уголовно-правовой науке: равенство перед законом, «нет преступления – нет наказания без указания в том в законе», соответствия тяжести наказания тяжести совершенного преступления.

Екатерина II приглашала Беккариа в Россию, но он отказался. Однако в ее известном «Наказе» Комиссии по составлению нового Уложения, примерно половина статей по уголовному праву заимствованы у него, а вся X глава «Об образовании криминального суда» – перевод из Беккариа.

ТЕМА 11

Политические и правовые учения в России XVIII в.

План

1. Обоснование абсолютизма в России в трудах Ф. Прокоповича и В.Н. Татищева.
2. Политические идеи И.Т. Посошкова.
3. Политико-правовые учения М.М. Щербатова и С.Е. Десницкого.
4. Политико-правовые идеи А.Н. Радищева.

Обоснование абсолютизма в России в трудах Ф. Прокоповича и В.Н. Татищева

На рубеже XVII и XVIII в. русское феодальное государство окончательно оформляется как абсолютная монархия. Петровские преобразования заложили условия ликвидации отсталости России. Укрепляется крепостное право, закончилось законодательное оформление феодалов в привилегированное «благородное» сословие (шляхетство – дворянство), которое резко противопоставлялось «подлому» люду.

Официальная доктрина абсолютизма включала традиционное теологическое обоснование царской власти. В законодательных актах того времени утверждалось: «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Власть монарха есть выражение идеи «общего блага», «всеобщей пользы», так как только монарх знает, что необходимо стране и подданным. И на Западе и в России, концепция просвещения абсолютизма была основана на высокомерном, презрительном отношении к народу как темной, непросвещенной, пассивной, ленивой массе, которая может быть облагодетельствована только при помощи насилия и принуждения. Преодоление отсталости страны осуществлялось свойственными абсолютизму методами административного вмешательства во все стороны жизни подданных, всесторонней опеки, полицейского надзора и принуждения (батоги, палки, штрафы, каторга, тюрьма). Западный опыт насаждался насильственно, внешне. Теория естественного состояния, заимствованная на Западе, вступила в вопиющее противоречие с феодальной действительностью.

С идеологическим обоснованием абсолютизма и петровских преобразований выступила группа дворян и священников – «ученая дружина Петра». Взяв за основу теорию естественного права, антифеодального, антитеологического по основе, они подвергли ее деформации, выборочно используя ее категории, осторожно ссылаясь на авторитеты (не ссылались на теорию Гоббса из-за его материализма), зато ссылались на Гроция и Пуфендорфа.

Одним из видных теоретиков абсолютизма был архиепископ Феофан Прокопович (1681 – 1736 гг.). Получил широкое богословское образование в Киеве, Польше, Италии; преподавал в Киевской духовной академии риторику, философию, богословие, математику и другие науки. Был приглашен Петром I в Петербург, где принимал активное участие в подготовке и проведению церковной реформы. В обосновании церковных реформ писал проповеди, трактаты и другие произведения. В основе его мировоззрения лежит представление о взаимодействии «двух земных пособий»: природы и науки – двух свыше даруемых – знание веры и убеждение в божественности священного писания. Он призывал в политике сочетать доводы естественного разума, законы народные, примеры истории и слово божее.

Духовная власть должна подчиняться светской, государству. В государстве есть чины – утверждал он, – и каждый занят своим делом. Упразднение патриаршества, утверждение Духовной коллегии, а затем Синода Прокопович обосновал ссылками на преимущества коллегиального управления перед единоличным. Сочетанием богословных и рационалистических идей Прокопович обосновал неограниченную монархию. С одной стороны неограниченную власть императора проистекает от бога, с другой – из соглашения, по которому народ отказывается от всех своих прав и свобод, наделяя властью правителя. Прокопович писал, что в безвластном состоянии царили хаос, произвол, кровопролитие. Для обеспечения мира, безопасности, общего блага народ, «не без смотра божия» заключает соглашение об отказе от всех прав и свободы, о создании государства. Формы правления, зависят от народного соглашения, но устанавливаются не произвольно, а в соответствии с размерами государства. Республики могут существовать «разве в малом народе» и на небольшой территории (Венеции, Генуе, Швейцарии, Бельгии). Главное политико-философское произведение Прокоповича «Правда воли монаршей во определении наследника державы своей...» – написано в обосновании указа Петра I (1722 г.), определившего право императора назначать наследника престола. Порицая демократию и аристократию, Прокопович, правильной формой государства признает только монархию. Он отдает предпочтение наследственной монархии, где монарх может и должен своим завещанием назначить достойного и способного наследника престола. Права самодержавца, по Прокоповичу, не ограничены и абсолютны; он имеет право регулировать все стороны жизни и быта – от обрядов до употребления платьем, церемоний пиров, погребений и т.д. Подданные же должны все выполнять беспрекословно. Царь стоит над законом, и это полезно народу. С идеологическим обоснованием правового положения дворянства выступил Василий Никитич Татищев (1686 – 1750 гг.) – государственный деятель, организатор горного дела на Урале, географ, историк, автор труда «История российская».

Татищев сторонник теории естественного права и договорного происхождения государства. Он ссылаясь на Гроция, Пуфендорфа, Вольфа, но отрицательно отзывался о сочинениях Макиавелли, Гоббса, Локка, содержащих мысли «более вредительные, нежели полезные». Естественное состояние человека – это состояние вольности. Но так как человек живет в окружении себе подобных, он вынужден подчиняться ограничениям трех видов:

1. по природе (власть родителей);
2. по договору (отношения найма между хозяином и слугой);
3. по принуждению (рабство или невольничество).

Первые две узды имеют отношение к происхождению и сущности государств: власть монарха подобна родительской (природной) и основана на договоре. Договор – основа всякого государства, в том числе и монархического. Формы правления зависят от ряда объективных условий, к которым относятся местоположение, размер территории и состояние населения. Демократия – «общенародие» – для города или маленькой территории, где можно быстро всех собрать. Аристократия (правление избранных) – для островных государств, защищенных от внешнего врага, привыкшего к подчинению закону, т.е. просвещенного (Англия, Швеция, Венеция). Монархия – для больших территорий, где надо сохранять единство, быть готовым к отражению нападения (Россия, Испания, Франция). Для подготовки порядочного законодательства, пресечения казнокрадства, фаворитизма необходим представительный орган.

Татищев различает законы естественные и гражданские (положительные). Законы положительные основаны на «соображениях политической мудрости», устанавливаются «по произволению каждого народа». Если естественные законы определяют, что «право и неправое», то политика

судит о том, что полезно и вредно. Естественное право рассуждает об отдельном человеке, политика – об обществе в целом.

Сословное деление обусловлено исторически сложившимся разделением труда, предопределившим правовое положение каждого из сословий. Привилегии дворянства оттого, что оно защищает государство. Татищев сторонник сохранения табеля о рангах, при котором дворянство пополняется заслуженными выходцами из других сословий. Главным показателем государственной мощи Татищев считал «многолюдство и богатство», а «богатству корень – купечество и рукоделие». Купечество подобно сердцу в человеческом теле. Торговля умножается через вольность купечества. Но это скорее для Запада, для России он считал необходимым и полезным административное вмешательство в промышленность и торговлю, государственный контроль за качеством товаров, жесткую регламентацию предпринимательской деятельности.

Введение крепостничества Б. Годуновым было ошибкой, что вызвало смуту. Но и отменить крепостничество нельзя, т.к. без опеки дворянина – мудрого и просвещенного – ленивый и невежественный крестьянин погибнет. Татищев рекомендует тотальный надзор за крестьянами, строгие меры внеэкономического принуждения, регламентацию всей деятельности и быта. Будучи сторонником просвещенного Закона и разумного правительства, Татищев сформулировал требования к Закону: язык закона прост, понятен, без иностранных слов, законы должны быть согласованы, своевременно доведены, сохранять обычаи, «... в государстве не персоны управляют законом, а закон персонами», - отмечал Татищев.

Политические идеи И.Т. Посошкова

Идеологом растущего класса промышленников и купцов был Иван Тихонович Посошков (1652, 1653 или 1665 – 1726 гг.). Посошков занимался предпринимательством и торговлей. Он написал несколько произведений, в т.ч. «Книгу о скудности и богатстве», в которых излагается программа действия абсолютизма, какой ее хотело видеть купечество. Все надежды он возлагает на царя, которого «почитаем яко Бога». Посошков – сторонник тотальной государственной регламентации производства, труда, быта для увеличения общего богатства.

Сословия появились в результате разделения труда, и государство должно заставить каждое из них делать свое дело («царство воинством расширяется, а купечеством украшается»). Посошков делал упор на обязанности дворянства. Он выступал за расширение крепостничества. Понимая, что крестьянин – главный производитель, он считал, что повинности надо урегулировать, крестьян от произвола защитить и стимулировать их труд. Посошков рекомендовал, чтобы помещик заставлял работать крестьянина 7 дней в неделю, для пресечения побегов ввести паспорта, ограничить повинности, которые должен определять съезд дворян.

Важную роль отводил купечеству. Без него нет богатства у государства. Настаивал на регламентации порядка торговли, цен. Купечество – единственное торговое и промышленное сословие. Промышленность нужно обеспечить крепостными, заставить на предприятиях работать нищих, а в зимнее время – крестьян. Предлагал принять свод Законов – Уложение («сочинить правосудную книгу»). Для ее подготовки учредить собрание из представителей каждого сословия и затем царским указом дать правовую силу Уложению. Гарантом Уложения должен быть суд. Искоренить в суде взяточничество, волокиту, «неправду», судей штрафовать и сурово карать (каторга, смертная казнь и др.) Предлагал ввести в состав суда людей из низших чинов, отставных военных, купцов «с острым умом». В суде все равны, а судьи – подчиняются только царю и богу.

Второе условие гарантии Уложения – грамотность народа, дабы уберечь, особенно нерусских, от незаконных поборов. Нужно учить принудительно и иметь хотя бы по одному грамотному в каждой деревне. В 1724 г. Посошков завершил свой труд. При вручении книги Петру I просил никому не открывать его имени. После смерти Петра I Посошков был арестован по важному и секретному «государеву» делу и заключен в одиночный каземат Петропавловской крепости, где и скончался в ожидании судебного разбирательства. Книга Посошкова была опубликована только в 1842 г.

Политико-правовые учения М.М. Щербатова и С.Е. Десницкого

Время правления Екатерины II (1762 – 1796 гг.) называют веком «просвещенного абсолютизма». Это было время законодательного закрепощения крестьян, усиления привилегий дворянства, резкого несоответствия между либеральной идеологией и реакционной феодально-крепостнической политикой. Екатерина II создает Уложенную комиссию, состоящую из представителей всех сословий (кроме крестьян). Для обеспечения ее работы она подготовила «Наказ», где содержалось положение о равенстве граждан (подчинении всех законам), о свободе (зависимости только от закона), об ограничении государственной власти (границы определялись только императрицей), о безопасности граждан, о власти Законов и другие – носившие жестко декларативный характер. В духе идей Просвещения, Екатерина обосновывает самодержавное правление, ссылкой на географическое положение. Но это были лишь прожекты, деятельность Уложенной комиссии была прекращена, правовая реформа была признана ненужной. Либеральные идеи Просвещения были прикрытием, подлинной идеологией был Макиавелизм: «Во всем должно иметь и лисий хвост и волчий рот» (Екатерина II).

Во II половине XVIII в. государственные дела решали в основном фавориты (Бирон, Орловы, Потемкин и другие), а родовая знать все больше оказывалась невостребованной. Это породило аристократическую реакцию на чрезмерную самостоятельность власти. Так появилась идеология феодальной аристократии. Наиболее видным ее представителем был князь Михаил Михайлович Щербатов (1733 – 1790 гг.) – сторонник сословного неравенства. Родился в Москве, получил прекрасное домашнее образование, владел несколькими европейскими языками. Служил в Семеновском полку, в чине капитана вышел в отставку. Увлёкся литературой, историей, написал ряд трудов по государствоведению, законодательству, экономике и нравственной философии. В 1762 г. приступил к написанию «Истории Российской от древнейших времен» и занимался ею в течение всей жизни (работа доведена до 1610 г. и опубликована в семи томах). В 1767 г. Щербатов избран депутатом от Ярославского дворянства в Уложенную комиссию, перед которой Екатерина II поставила задачу пересмотра действующего законодательства и создания нового свода законов. Наиболее крупные его произведения на политико-правовые темы были: «О надобности и пользе градских законов», «Разные рассуждения о правлении», «Размышления о законодательстве вообще», «О повреждении нравов». Отмена Петром III (1762 г.) обязательной службы дворян потребовала нового обоснования их привилегий. Привилегии дворян и земли передаются по наследству за особые заслуги перед государством их предков. На этом держится власть императора. Дворяне имеют особое образование, просвещение и воспитание. Дворяне служат государству, выполняя его функции в управлении крестьянами. Щербатов М.М. был против права купечества владеть крестьянами, против просвещения народа. Защищая феодальный строй, Щербатов порицал хаотичность законодательства, жестокость законов, бездарность чиновников, неустроенность правосудия. Для ограничения самодержавия Щербатов предлагал передать законодательную власть дворянскому собранию. В вопросе происхождения государства Щербатов придерживался принципов естественно-правовой теории и концепции договорного происхождения государства. Все люди произошли от «единого нашего праотца Адама и потом от Ноя... и поэтому все суть братья и все равно благородны». Но это равенство разрушалось по причине различия в силах и способностях людей, что ведет к неравенству. Происхождение собственности, а затем и «потомственного благородства» Щербатов, подобно Дж. Локку ставит в зависимость от личных качеств человека. Договор об образовании государства люди заключили в целях обеспечения безопасности и уступили часть своей свободы. При анализе форм государственной власти Щербатов выделяет 4-е формы правления: монархию, аристократию, демократию и деспотию. Однако он полагал, что в «чистом виде» ни одна из них никогда не существовала, «ибо монарх не может править без вельмож, вельможи не могут без народа... а народ не может без начальников сам себя управлять». Форма правления и законы Щербатов ставил в зависимость от климата страны, размера территории, ее рельефа, плодородия почв и численности народонаселения. Наиболее привлекательной из европейских, он считал английскую конституционную монархию, в качестве достоинств которой он отмечал разделение властей и определение их компетенции законами. Самовластие от тирании «есть мучительство, в котором нет иных законов и иных правил, кроме безумий своенравий деспота». В самовластии нет законов, а если и есть, то они никого не способны защищать; обычно такая форма власти порождает нравственные пороки: лживость вельмож, продажность чиновников, развращенность народа и расстройство всех видов управления страной. Результат тирании – общее паде-

ние нравов; самовластия разрушает силу государства. Монарх возглавляет исполнительную власть и руководит управлением страной в законных пределах. Монарх в проектах Щербатова представлен высшим чиновником государства: он лишен почестей, особых торжественных одеяний и церемоний, его украшают только добродетели.

Ярким представителем дворянского либерализма был профессор, доктор права Московского университета Сергей Ефимович Десницкий (ок.1740 – 1789 гг.). Десницкий изучал математику, медицину, юриспруденцию в университете Глазго, слушал лекции А. Смита, защитил диссертацию по римскому праву. Читал в Московском университете римское право, занимал кафедру российского законоведения. Будучи первым русским профессором, первым начал читать лекции на русском языке. Под влиянием А. Смита, Десницкий связывал развитие общества, государства и права с хозяйственной деятельностью народа, способом добывания средств к жизни. Делит историю в соответствии с формами собственности, брака, сословного деления, религиозных и юридических представлений. Десницкий признавал существование природных прав человека: права на жизнь, здоровье, честь, собственность. Лучшая форма организации власти – конституционная монархия. Десницкий был сторонником теории разделения властей. Законодательная власть, по проекту Десницкого, осуществляется монархом совместно с однопалатным Сенатом, ему же принадлежит и высшая судебная власть. Десницкий выступал за полное отделение судопроизводства от администрации, выделение суда присяжных, установление гласности и непрерывности процесса, предоставление права защиты. Десницкий выделяет пять ветвей исполнительной власти. Власть осуществляется монархом. Гражданская власть (вопросы градостроительства, благоустройства, установление цен, пошлин) принадлежит органам местного самоуправления. В правовой сфере Десницкий предложил деление права на государственное, гражданское, уголовное и судебное, выступал за строжайшее соблюдение законности в практике государственной жизни. Смертная казнь – лишь за умышленные убийства и измену родине. Выступал против крепостного права. В целом его доктрина была направлена на создание конституционного варианта монархического правления в России.

Политико-правовые идеи А.Н. Радищева

Крестьянская война Е. Пугачева стимулировала поиск новых форм правления российского государства. Одним из авторов ее был Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802 гг.), который родился в Москве в семье богатого помещика. Окончил Пажеский корпус в Петербурге и юридический факультет Лейпцигского университета, владел несколькими древними и новыми языками. Начальник Петербургской таможни, создавший нашумевшую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» (на что Екатерина II заявила, - да Вы бунтовщик, хуже Пугачева). За что по указанию Екатерины II, суд приговорил Радищева к смертной казни, через сорок дней – заменяют ссылкой в Илимский острог на «десятилетнее безысходное пребывание». Свой личный долг перед отечеством он усматривал в борьбе с крепостничеством и самодержавием. Радищев яростный критик крепостного права, которое он определяет, как звериный обычай поработать себе подобного человека. Отталкиваясь от теории естественного права и договорного происхождения государства, Радищев пишет, что по природе все люди равны, но с появлением частной собственности это равенство нарушилось, а крепостное право – это насилие, которое противоречит общественному договору. Самодержавие он отождествляет с тиранией и называет наипротивнейшим состоянием. Радищев рисует жуткую картину произвола, беззакония, насилий и издевательств помещиков и чиновников над беззащитными крестьянами. Монарх не может быть просвещенным. Его союзником в угнетении и подавлении народа является церковь. Радищев сторонник концепции народной революции. Однако он опасается ее, так как народ из-за «темноты своей» пойдет по пути мщения и поиска самозванцев.

В будущей России может установиться республиканский строй по аналогии с Новгородским, Псковским, Киевским вече. Так как в большом государстве сложно осуществить демократию, то Россия представляется ему как союз республик. Основа союза – частная собственность, но тех, кто обрабатывает землю, но не помещиков. Таким образом, форма правления – республика, форма государственного устройства – федерация, политический режим – народовластие. В республике существует разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Права понимают-

ся как естественные права личности и свободы граждан, включая вольность, право на самозащиту, собственность, восстание, свободу мысли, слова, совести, равноправие всех, смертную казнь как вид наказания Радищев отвергал. Социальная основа общества – мелкая частная собственность. Путь преобразований – революционный, столица – Нижний Новгород. Позиция Радищева отражала интересы крестьянства. Жизнь Радищева закончилась трагически. В 1801 году вступивший на престол Александр I привлек Радищева к работе Законодательной комиссии, где он выступил с вольнолюбивыми требованиями в защиту народа. Начались новые преследования и в 1802 году. Радищев покончил жизнь самоубийством.

ТЕМА 12

Политико-правовые учения в Германии в к. XVIII – нач. XIX вв.

План

1. Политико-правовые учения И. Канта.
2. Политико-правовые учения Г.Гегеля.
3. Историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта).

Видными представителями немецкой философии права были И. Кант и Г.В.Ф. Гегель.

Иммануил Кант (1724 – 1804 гг.) – родоначальник классической немецкой философии - профессор Кенингстерского университета. Две идеи, по словам Канта, интересовали всю его жизнь: «Звездное небо надо мной» и «Моральный закон – во мне». В философии он занимался гносеологией, теорией познания с помощью априорных (доопытных) форм: пространство, время, причинность и т.д. – которые вскрывают сущность предметов. Теория Канта – теория критического рационализма. Канта называют идеологом либерализма. Его политико-юридические взгляды содержатся в трудах: «Идеи всеобщей истории с космополитической точки зрения», «К вечному миру», «Метафизические начала учения о праве». Взгляды Канта навеяны идеями Просвещения: каждый человек обладает совершенным достоинством, абсолютной ценностью. Человек – это субъект нравственного сознания, который в своем поведении должен руководствоваться велениями нравственного Закона – категорического императива. Закон этот априорен. Он гласит: «Поступай так, чтобы максима твоей воли, могла в тоже время быть принципом всеобщего законодательства».

Суть:

1. человек цель, но не средство;
2. нравственное равноправие людей;
3. примат общего над индивидуальным.

Законы свободы в отличие от законов природы он называет моральными, так как они касаются лишь внешних поступков, то они называются юридическими законами. Источником нравственных и правовых законов выступает практический разум или свободная воля людей. Если мораль основана на внутренних побуждениях человека и осознании им своего долга, то право для обеспечения аналогичных поступков использует внешнее принуждение со стороны других индивидов либо государства. Если в сфере морали не может быть общеобязательных кодексов, то право предполагает наличие публичного законодательства, обеспеченного принудительной силой.

Рассматривая тесную связь права и морали, Кант характеризует правовые законы как минимум нравственности. Если в обществе установлено право, сообразное нравственным законам, то поведение людей поставлено в строго очерченные рамки, так что свободное волеизъявление одного лица не противоречит свободе других. Эти отношения не являются полностью нравственными, так как индивиды руководствуются не велением долга, а совсем иными мотивами – соображением выгоды, страхом наказания и т.д. Право обеспечивает лишь внешне благопристойные отношения между людьми. В обществе, где господствует только право (без морали), «между индивидами сохраняется и полный антагонизм».

По определению Канта право – это совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы. Такими условиями являются:

1. Наличие принудительно осуществляемых законов;
2. Гарантированный статус собственности и личных прав индивида;

3. Равенство членов общества перед законом;
4. Разрешение споров в судебном порядке.

Кант пишет о интеллектуально-волевой природе нормативности, характеризует правовые отношения как взаимосвязанные субъективные права и обязанности.

В «Метафизике нравов» Кант дает своеобразную трактовку естественного права. Он пишет, что человеку изначально свойственно одно единственное прирожденное право – свобода нравственного выбора. Из нее вытекают такие неотъемлемые качества людей, как равенство, способность делиться своими мыслями и т.д.

В догосударственном состоянии человек приобретает субъективные естественные права, в том числе право собственности, основанное на физической силе индивида. Подлинно юридический и гарантированный характер частное право приобретает только в государстве, с утверждением публичных законов.

Истоки происхождения государства Кант видел в общественном договоре. Заключив общественный договор в целях взаимной выгоды, люди отказываются от своей внешней свободы, чтобы приобрести ее снова в качестве членов государства. С возникновением государства возникает право. Кант различает следующие виды права:

1. Естественное право:
 - а) частное право – регулирует отношения индивидов, как собственников;
 - б) публичное право – регулирует отношения между людьми, объединенными в государство;
2. Положительное право – источником которого является воля законодателя.

Вслед за Руссо, Кант признает идею народного суверенитета. Но делит всех граждан на активных и пассивных (лишенных избирательных прав – это женщины и поденщики).

Выступая за разделение властей Кант, толкует это по-своему. Он выделяет:

1. законодательную власть – верховная власть;
2. исполнительную власть – власть правителя, подчиненная законодательной;
3. судебную власть – назначаемую исполнительной властью.

Субординация и согласие этих властей способны обеспечить и гарантировать благоденствие государства.

Государство – это объединение людей, подчиненных правовым законам.

Кант выделял три формы государственного устройства:

1. автократию (абсолютизм);
2. аристократию;
3. демократию.

Кант противник вооруженного восстания народа против тирании, он выступает за легальное сопротивление. Его называют одним из ранних идеологов социального реформизма. Кант выступал против захватнических, грабительных войн, за соблюдение международных договоров, невмешательство во внутренние дела государств.

Кант выдвигал проект «вечного мира» путем создания всеохватывающей федерации самостоятельных государств, построенных по республиканскому типу.

Канта считают одним из создателей концепции «правового государства». Под благом государства он понимал состояние наибольшей согласованности конституции с принципами права. Благо и назначение государства – в совершенном праве.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 – 1831 гг.) – гениальный немецкий философ, представитель объективного идеализма, создатель идеалистической диалектики. Родился в Штутгарте в семье финансового чиновника. Окончил богословский факультет Тюбингенского университета, отказался от карьеры пастора и углубленно занялся изучением философии. Основные его произведения «Феноменология духа», «Наука логики», «Энциклопедия философских наук». Главное произведение по вопросам государства и права – «Философия права» (1821 г.).

Крылатые выражения: «Все действительное разумно, все разумное - действительно», «Наличие противоречия – источник развития, отсутствие противоречия – источник застоя».

Наука о праве – есть часть философии. Политико-правовое учение (право, государство, общество) относится к ступени объективного духа и представляет собой его объективацию, внешнее выражение. Основная задача философии права – научное познание государства и права, а не указание на то, какими они должны быть. В отличие от юриспруденции, изучающей юридические законы, философская наука о государстве и праве призвана, по Гегелю, к постижению мыслей, лежащих в основании права. Право употребляется в гегелевской философии права в следующих значениях:

1. Право как свобода («идея права»);
2. Право как определенная ступень и форма свободы (особое право) – право, выраженное в определенной форме;
3. Право как закон (позитивное право) – право выраженное и известное, как закон.

Превращение права в закон путем законодательства придает праву форму всеобщности и подлинной определенности.

Различая право и закон, Гегель стремится исключить их противопоставление: Закон и право – лишь различные определения одного и того же понятия права на разных степенях его конкретизации. Содержание права может быть искажено в процессе законодательства, не все, данное в форме закона есть право, поскольку лишь закономерное в положительном праве законно и правомерно. Закон – это конкретная форма выражения права.

В гегелевском учении тремя ступенями развития понятия права являются: абстрактное право, мораль и нравственность. Учение об абстрактном праве включает в себя проблемы собственности, договора и неправды, учение о морали – умысел и вину, намерение и благо, добро и совесть, учение о нравственности – семью, гражданское общество и государство.

Абстрактное право – это право абстрактно свободной личности. Личность, по Гегелю, подразумевает вообще правоспособность. На стадии абстрактного права положительный закон еще не обнаруживает себя. Его эквивалентом является формальная правовая заповедь: «Будь лицом и уважай других в качестве лиц». Свою реализацию свободы личность находит прежде всего в праве частной собственности: люди равны как свободные личности в одинаковом праве на частную собственность, но не в размерах владения собственностью. Необходимым моментом в осуществлении разума является договор, в котором противостоят друг другу самостоятельные лица – владельцы частной собственности. Договор, по Гегелю, исходит от произвола отдельных лиц. Неправда включает в себя: простодушную неправду, обман, принуждение и преступление. Преступление – это сознательное нарушение права, и наказание является не только средством восстановления нарушенного права, но и правом самого преступника, заложенным уже в его деянии – поступке свободной личности. Абстрактное право и мораль приобретают свою действительность и конкретность в нравственности, когда понятие свободы объективируется в виде семьи, гражданского общества и государства. Гегель отвергает теории общественного договора как происхождение государства.

Государство представляет собой идею разума, свободы и права. Он трактует государство как живой организм, в котором существует органически целостная свобода – свобода государственно-организованного народа. Так как у Гегеля само государство есть правовое образование (конкретное право), а различные права и свободы действительны лишь на базе и в рамках государства, то гегелевская концепция государства и права представляет собой этатистский вариант буржуазной доктрины «господство права». У Гегеля свобода, право, справедливость действительны лишь в государстве, соответствующем своей идее.

Идея государства проявляется трояко:

1. конкретное (индивидуальное) государство;
2. государство в межгосударственных отношениях;
3. государство во всемирной истории.

Индивидуальное государство в развитом и разумном виде представляет собой основанную на разделении властей конституционную монархию. Гегель разделяет государственную власть на следующие:

1. законодательную;
2. исполнительную;
3. княжескую (совокупность и единство законодательной и исполнительной властей).

В отличие от Локка и Монтескье, систему сдержек и противовесов он считал ложной, так как это предполагает враждебность и противодействие властей друг другу. Он считал, что три власти должны осуществлять свою деятельность в органическом единстве, при котором все они исходят из мощи целого. Гегель критиковал идею народного суверенитета и обосновывал суверенитет наследственного конституционного монарха. Он отмечал, что в благоустроенной конституционной монархии все общественные отношения регулируются законами, а монарху остается лишь присоединить к этому свое субъективное: «Я хочу».

Гегель дает трактовку «гражданского общества» в «Философии права». Гражданское общество – это система всесторонней зависимости всех от всех, где «пропитание и благо единичного лица и его правовое существование переплетены с пропитанием, благом и правом всех». Это общество собственников, где собственность – средство свободы, личной воли индивида. Гражданское общество – это общество, где все взаимно обмениваются друг с другом продуктами своего труда с целью удовлетворения потребностей.

Недостатки гегелевского этатизма проявляются в возвышении государства над индивидом и обществом, в отрицании самостоятельной ценности прав и свобод личности. Вместе с тем Гегель восхваляет правовое государство, как такую организацию свободы, в которой механизм насилия и аппарат политического господства опосредованы и обузданы правом, функционируют лишь в государственно-правовых формах.

Историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта)

Историческая школа права имеет свое начало в Германии конца XVIII века, а в XIX веке оказывает существенное влияние на развитие политико-правовой мысли в Европе.

Суть этого направления заключается в том, что в основу изучения права ставится исторический аспект.

Густав Гуго (1764 – 1844 гг.) – основоположник исторической школы права. В книге «Учебник естественного права, или Философия положительного права» Гуго оспаривает основные положения теории естественного права. Концепцию общественного договора он отвергает по ряду оснований:

1. таких договоров никогда не было, так как все государства и учреждения возникали и изменялись другими путями;
2. общественный договор практически невозможен, так как миллионы незнакомых людей не могут вступить в соглашение и договориться;
3. никакая власть не будет прочной, если обязанность повиновения вытекает из общественного договора.

Видный юрист утверждает, что право – это историческое явление. Своим происхождением оно не обязано волеизъявлению законодателя. Оно, как и язык, не устанавливается договором, не вводится по чьему-либо указанию, не дается от бога, а возникает и развивается постепенно и незаметно, в силу стихийного образования соответствующих норм общения, добровольно принимаемых людьми.

Эволюция права совершается произвольно, сама собой, приравливаясь к потребностям времени, поэтому людям лучше всего не вмешиваться в этот процесс, а держаться проверенных временем порядков и обычаев. Право – это, прежде всего, правовые обычаи (исторически сложившиеся правила поведения, влекущие за собой юридические последствия). Право возникает из потребности решения споров. Это решение предоставлено властью. Признак права – принуждение, но право – не только установление государства. В статье «Являются ли законы единственными источниками юридических истин», Гуго сравнивает право с языком и нравами. Право развивается как правила игры (шахматы, бильярд, карты), где на практике часто встречаются ситуации, не предусмотренные поначалу установленными правилами. В процессе игры получают общие правила. Их авторы – все и никто. Обычаи имеют преимущество перед законом, так как общеизвестны и привычны.

Фридрих Карл Савиньи (1779 – 1861 гг.) – виднейший представитель исторической школы.

Он, как и Гуго, считал становление права в государстве, возникновение и функционирование юридических норм и институтов исторически определенным, объективным процессом. Вместе с

движением «национального духа» стихийно эволюционирует и право. Он сравнивал динамику права с развитием организма из зародыша. Изначально право, как зерно, покоилось в почве народного духа, постепенно и плавно раскрываясь. На первом этапе своего развития оно выступает в форме обычаев, на втором этапе на основе обычаев создаются правовые нормы, регулирующие общественные отношения. Законы, искусственно создаваемые людьми, бессильны бороться со злом. В лучшем случае они способны помочь упорядочению обычного права, которое формируется естественно – историческим путем под влиянием происходящих в народном духе необъяснимых мутаций. Право не создается законодателем, оно не зависит от случая или произвола. Право складывается исторически, как язык народа, его нравы и политическое устройство. Оно живет в общем сознании народа не в форме отвлеченных понятий, а живого восприятия юридических институтов. Вначале право существовало в общем сознании как «природное право», обособившись оно становится особой наукой в руках юристов. Научная обработка права юристами – необходимая предпосылка законодательной деятельности.

Георг Фридрих Пухта (1798 – 1846 гг.) – один из представителей исторической школы. Он убежден, что бесцельно искусственно конструировать ту или иную правовую систему. Созданная отдельно от самой истории, не наполненная народным духом, она не может прижиться в обществе.

Праву свойственна органичность, которая выражается в том, что стадии и ритмы развития права совпадают с ходом эволюции народной жизни. Все представители исторической школы права отвергают теорию договорного происхождения государства, не воспринимают идею разделения властей, не признают право народа на вооруженное восстание против тирана, отрицали другие передовые идеи того времени. Они переоценивали роль правовых обычаев, которые в конце XVIII - начале XIX веков уже не справлялись с полноценным упорядочением развивающихся общественных отношений.

Гуго, Савиньи, Пухта впервые обратили внимание на необходимость учета культурно-исторических и национальных особенностей в правотворческом процессе.

ТЕМА 13

Политико-правовая идеология России в первой половине XIX века

План

1. Политико-правовые идеи М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина.
2. Политические и правовые идеи декабристов.
3. Славянофилы и западники.

Политико-правовые идеи М.М.Сперанского и Н.М.Карамзина

Первая половина XIX века – период господства самодержавно-крепостнического строя. Крепостное право резко затрудняло развития страны. Россия сильно отставала от передовых государств, строивших гражданское общество. В стране растут непримиримые социальные противоречия.

Александр I, вступивший на престол в результате убийства Павла I, отменил Указы Павла I о запрете выезжать за границу, выписывать иностранные газеты и журналы, иметь частные типографии, открыл университеты в Дерпте, Казани, Харькове, Вильно. «Дней Александровых прекрасное начало», – так назвал Пушкин первые годы царствования Александра I. Видную роль в преобразовании этого периода сыграл Михаил Михайлович Сперанский (1772 – 1839 гг.), сын сельского священника, окончил Владимирско-Суздальскую духовную семинарию, Петербургскую духовную академию. Преподавал математику, физику, философию. Замеченный Александром I, был приближен к императорскому двору. С 1810 года был государственным секретарем. По заданию императора подготовил несколько проектов конституции Российской империи. По инициативе Сперанского был проведен ряд реформ в государственном аппарате, подготовлены проекты Уложения гражданских законов. Затем интриги, в результате он был уволен с поста государственного секретаря и выслан в начале в Нижний Новгород, а затем в Пермь. Был губернатором Пензы, генерал-губернатором Сибири, активно боролся со взяточничеством и другими многочис-

ленными злоупотреблениями чиновников. С 1812 года – член Государственного Совета по департаменту Законов. Николай I поручает ему составить свод Законов Российской империи. За 4 года было подготовлено 45-томное, а затем 15-томное издание, кодифицирующее основные Законы Российской империи, (за что Сперанский получил Андреевскую звезду).

Будучи человеком верующим, он воспринимает договорную концепцию государства как гипотезу – реализацию воли бога. Россия, по Сперанскому, прошла три ступени:

4. удельщина (Средние века);
5. абсолютная монархия (Новое время);
6. промышленное состояние (настоящее время).

Промышленное состояние нуждается в реформах: конституционном ограничении верховной власти, предоставлении политических и гражданских прав всем подданным (безопасность, сохранение собственности, обеспечение личных политических прав). На основе этой концепции Сперанский разрабатывает план политических и социальных преобразований.

В стране устанавливается режим конституционной монархии, подчиненной Закону. Законность обеспечивается разделением властей. Во главе исполнительной власти стоит монарх. Законодательная власть принадлежит двухпалатной Государственной Думе. Судебная власть включает суд присяжных, на местах – губернские, окружные и волостные суды. Верховный суд (члены суда – сенаторы) ведает уголовными делами. Высшая апелляционная инстанция – Сенат. Для согласования органов власти создается Государственный Совет, который обладает законодательной инициативой. Совет частично избирается, частично назначается царем, председательствует император. На местах: в губерниях, уездах, волостях избираются свои Думы. Управление осуществляют не философы (Платон), а Законы (Аристотель). Конституционная монархия опирается на квалифицированных чиновников. В их интересах принимаются два Закона (1809 г.): о придворных званиях и об экзаменах на чин. Дворянство имеет политические и гражданские права, владеет населенными землями. Среднее сословие имеет гражданские права, а политические, в зависимости от ценза. Народ не имеет политических прав, лишь общие гражданские права. Будучи противником крепостного права выступал за поэтапную его отмену.

Весной 1812 года интриги придворных привели к отставке и ссылке Сперанского. Немалую роль в этом сыграли «Записки о древней и новой России» писателя и историка Н.М. Карамзина.

Если чиновное дворянство было возмущено попытками Сперанского навести порядок в бюрократическом аппарате империи, особенно введение экзаменов для получения некоторых чинов, то основная масса дворянства протестовала против каких бы то ни было либеральных реформ. Это ярко выразил в «Записках о древней и новой России», автор «Истории и государства Российского», «Бедной Лизы» - Николай Михайлович Карамзин (1766 – 1826 гг.) – придворный историограф Александра I. Большое влияние на формирование взглядов Карамзина оказало русское масонство и политическая концепция просветителей. Политически-правовая концепция Карамзина получила в науке название охранительного либерализма. Наилучшая форма правления по Карамзину, - абсолютная монархия опирающаяся на законы. В обоснование он приводит доводы о недостаточной нравственности населения и политической грамотности на Руси, ссылается на географические факторы (обширность территории, численность) и на бывшее историческое величие. Правители, законодатели действуют по указанию истории и смотрят на ее листы как мореплаватели на чертежи морей. Предмет самодержавия – величайшее благо. Разделение властей недопустимо. Государь – законодатель, но исполнение законов обязательно для всех. Карамзин выступал в защиту привилегий дворянства как замкнутого сословия. Был противником отмены крепостного права, так как в этом случае крестьяне станут пить и злодействовать. Будучи противником теории естественного права, Карамзин считал, что «в государственном общежитии право естественное уступает гражданскому». Право, государство, сословный строй России он связывал с идеей самобытного народного духа. Высоко ценя Павла I, Карамзин, порицал его за искоренение древних навыков и введение иностранных обычаев: «Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ». Идя по пути просвещения, власть не должна навязывать народу чуждые ему законы и учреждения. Карамзин утверждал, что в России вообще неприменимо понятие прав гражданских: «У нас дворяне, купцы, мещане, земледельцы и прочие – все они имеют свои особенные права – общего нет, кроме названия русских».

Нравы и обычаи народов складывались веками, поэтому «для старого народа не надобно новых законов». Главной ошибкой законодателей Карамзин называл создание новых государственных учреждений – разных министерств, Государственного совета и т.д. Надо не перестраивать учреждения, писал Карамзин, а найти для управления Россией пятьдесят умных и добросовестных губернаторов. Для наведения порядка в правосудии монарх должен быть строг и смотреть за судьями. Государь сам есть живой закон. Главный мотив – страх. «Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми – Государь, единственный законодатель, единственный источник властей. Вот основание Российской монархии».

Политические и правовые идеи декабристов.

В декабре 1825 года произошло вооруженное выступление декабристов. Оно было подготовлено тайными обществами, которые преследовали следующие цели: отмена крепостного права, ликвидация самодержавия, создание представительных учреждений Республики или Конституционной монархии, отмена сословного строя, введение всеобщего равенства перед законом, равных для всех гражданских прав и свобод, упразднение дворянства, план «военной революции» как средство их достижения.

В Северном обществе программными документами были проекты Конституции Никиты Михайловича Муравьева (1796 – 1843 гг.). Наилучшей формой правления он считал конституционную монархию, где император был подотчетен Народному вече. Все жители государства по Конституции Муравьева имеют равные права. Крепостное право отменяется, крестьяне получают в свою собственность дворы, скот, орудия и по две десятины земли. Законодательная власть принадлежит Народному вече. Исполнительная – монарху. Государственное устройство – федерация 11 – 13 областей, где власть принадлежит областному управлению, решающему местные вопросы. В уездах создаются совестные суды. Путь преобразования – военно-революционный переворот, устанавливающий немедленно все политические и гражданские права. В Южном обществе программным документом была «Русская правда» Павла Ивановича Пестеля (1793 – 1826 гг.) – блестящего офицера полковника, участника войны 1812 года. Накануне Декабристского восстания был арестован по доносу, и в июле 1826 года вместе с другими руководителями восстания казнен. В своем проекте Конституции, названного «Русская правда» Пестель исходил из положения о естественном равенстве людей и их стремлении к общественной жизни. Государство – это приведенное в законный порядок общество. Государство существует при условии равновесия прав и обязанностей. Поэтому необходимы такие законы, которые удерживают это равновесие. Пестель различает законы духовные (из Библии), естественные (из природных требований и нужд жизни) и гражданские (издаются в соответствии с духовными и естественными законами, их цель – благоденствие). Обязательным условием гражданских законов, кроме их соответствия духовным и естественным, является приоритет естественных отношений. Право народа на революционное ниспровержение самодержавия Пестель обосновывает тем, что государственная организация России не служит всеобщему благоденствию, постоянно нарушает законы, наносит вред народу. Пестель предлагает отменить крепостное право и безвозмездно наделить крестьян землей, превратить всех в собственников.

В России президентская республика с разделением властей. Верховная законодательная власть принадлежит однопалатному Народному вече. Исполнительную власть осуществляет Государственная дума. Блюстительную власть (надзор за Вече и Думой) реализует Верховный Собор.

Россия является федеративным государством и состоит из трех уделов и десяти областей. Все жители являются гражданами, сословия уничтожаются, устанавливается одна национальность (русская), национальное самоуправление предоставляется только Польше, столица переносится в Нижний Новгород или Владимир. Вводятся общедемократические права и свободы: равноправие, неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний, создание партий запрещается.

Средство достижения – военно-революционный переворот, в результате которого ликвидируется монархия и производится физическое уничтожение царской семьи.

Славянофилы и Западники.

Разгром декабристов нанес тяжелый удар по передовой политической мысли в России. В стране усилилась цензура, все легальные общества были распущены. Государственной доктриной стала идея официальной народности, провозглашенная министром просвещения графом С.С. Уваровым: православие, самодержавие, народность.

Со взрывом бомбы можно сравнить выход «Философических писем» Петра Яковлевича Чаадаева (1794 – 1856 гг.) – гвардейского офицера в отставке. Чаадаев утверждал, что русская история пуста и оторвана от других народов. Россия не принадлежит ни к Западу, ни к Востоку, она как бы вне времени. Причину всех бед он видел в православии, зовущем к смирению, покорности, аскетизму и отрешению от мира. Тогда как католицизм зовет к борьбе за истину. В результате страны Запада нашли свободу и благосостояние.

В России же все по иному. «В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое, унижительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изменились совсем и поныне». Крепостничество он называл рабством. Письмо Чаадаева потрясло всю Россию, Герцен назвал его выстрелом, раздавшимся в темную ночь. Николай I объявил его сумасшедшим. Отвергая попытку одного из вельмож заступиться за Чаадаева, шеф жандармов Бенкендорф писал: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более, чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может представить себе самое смелое воображение; вот, мой друг, точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана».

Идеологи официальной народности называли Чаадаева преступником, предлагали выдать его православной церкви для смирения одиночеством, постом и молитвой. Это подтолкнуло к обсуждению перспектив развития России и породило два идейных направления в среде столичной интеллигенции – Западников и Славянофилов.

Славянофилы: А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Кириевские, братья К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев объединились вокруг журналов «Русская беседа» и «Москвитин». Они обосновали самобытный путь развития России, отрицали необходимость заимствования государственных и правовых институтов, основанных на конституции, народном представительстве, борьбе политических партий. Самобытность они видели в духовности православия, самодержавии, соборности и в общине. Отрицательно относясь к Петровским реформам, они абсолютизировали допетровскую Русь. Выступая против крепостничества, славянофилы считали, что именно Петром было введено фактическое рабство крестьян. До Петра I, утверждали они, Московская Русь была единой великой общиной, единением власти и земли. Петр разрушил это единство. Самодержавие – это внутренний, нравственный выбор народа. Народ не стремится к политической свободе, а ищет свободы нравственной, свободы духа. Самарин возражал против дарования народу конституции, так как она будет чужой, нерусской, антинародной (немецкой, французской, английской). Они считали, что в допетровские времена было единства власти и народа.

Славянофилы считали, что русскому духу противна всякая революция. Именно в крестьянской общине они видели проявление соборности, коллективизма, преграду частной собственности и «язвы прощтариянства», разумный консерватизм против чужеземных теорий демократизма и социализма. Выступая за смену крепостного права, они предлагали наделить крестьян землей, сохранив общину как залог тишины и безопасности правительства. Славянофилам была присуща идея панславизма и мессианской роли России, русский народ – народ богоносец, который избавит другие народы от «скверны капитализма». Критика бюрократии, защита свободы мнения и свободы слова стали причиной преследования славянофилов правительством. Западники Герцен, Бакунин, Огарев взяли у славянофилов идею крестьянской общины.

Западники – К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Я. Чаадаев, Т.Н. Грановский. В странах Западной Европы происходит осуществление идей закона, порядка, долга, справедливости. России суждено пройти единый с западной Европой путь. Изоляция России от Запада ошибочна. Западники критиковали существующий политический строй, крепостное право и настаивали на реформах по западному образцу, за конституционную монархию, парламентский строй, введение гражданских свобод. Россия отстала от Запада и должна заимствовать достижения цивилизации. Реформы Петра I – позитивные, в сторону Европы. Путь России – единение России и Европы, так как Европа – наследник, блюститель и хранитель всех предшествующих цивилизаций. Цари своим произволом нарушили естественный ход исторических событий. Россия – это составная часть всемирной исто-

рии. Основу западничества составляли идеи абсолютной ценности личности и равенства всех людей, существовании неотчуждаемых прав личности на жизнь, свободу, собственность, верховенство закона, защищенности частной жизни, происхождение государства на основе общего согласия с целью защиты прав и свобод.

Западники заложили основы российского либерализма. И западники, и славянофилы были патриотами своего народа и отечества. Они осуждали крепостное право и судебно-административный произвол. Критикуя общественное устройство они выступали за реформы.

ТЕМА 14

Политико-правовые учения в США в XVIII-XIX вв.

Как самостоятельное государство США возникли в результате освободительной борьбы 1775 – 1783 гг. английских колонистов против метрополии. Решающее влияние на политическо-правовую мысль оказала естественно-правовая теория Гоббса, Локка, Вольтера, Монтескье, Руссо. Наиболее крупными представителями политической и правовой идеологии США этого периода были активные участники освободительного движения в колониях и Войны за независимость Томас Пейн, Томас Джефферсон и Александр Гамильтон.

Виднейшим представителем демократического, гуманистического течения, автором великого революционного документа «Декларации независимости США» был Томас Джефферсон (1743 – 1826 гг.), ставший после образования США их третьим президентом. Джефферсон выступал против всяких форм феодально-монархических структур власти, привилегий. Выступая с позиций теории общественного договора и естественных, неотчуждаемых прав человека, он отстаивал принцип народного суверенитета, впервые в мире законодательно закрепленный в Декларации. Согласно ему, источник закона – народовластие, воля народа, который вправе контролировать власть. А в случае узурпации власти, установления тирании, силой свергать антинародную власть, т.е. он обосновывает право на революцию. Джефферсон разрабатывал идею равенства граждан в политических и избирательных правах. Он критиковал капитализм, ведущий к разорению и обнищанию широких слоев населения. Причиной бедствий Джефферсон считал развитие крупного капиталистического производства и идеализировал мелкое фермерское хозяйство.

Проблема прав личности и демократической организации власти являлся одной из основных в политической доктрине Джефферсона. Так естественное право провозглашается выше законов государственной власти. В «Декларации» Джефферсон пишет: «...Все люди сотворены равными, ...они наделены своим Творцом некоторыми необъемлемыми правами, в числе которых жизнь, свобода и стремление к счастью». В числе названных в «Декларации независимости» неотъемлемых прав нет права собственности, так как Джефферсон, под влиянием Пейна, считал право собственности приобретенным правом не относящимся к неотъемлемым правам человека.

Провозглашая приоритет прав гражданина и противопоставляя права личности полномочиям правительства, Джефферсон, выдвигает принцип конституционного ограничения функций верховной государственной власти. Джефферсон подверг критике Конституцию США 1787 г., преимущественно по его инициативе принимаются 10 дополнений к тексту Конституции, которые вступили в силу в 1791 г. и провозгласили отдельные права и свободы граждан (право на свободу слова, печати и др.). Политическим идеалом Джефферсона была демократическая республика.

Томас Пейн (1737 – 1809 гг.) – буржуазной революционный демократ. Представитель лево-радикального течения. Его политико-философский очерк «Права человека» по сей день пользуется огромной популярностью.

Войну североамериканских колоний Англии за независимость он считал войной революционной, достойной и благородной. Борьба за независимость – неотчуждаемое, естественное право каждого народа. К естественным правам он относит свободу слова, печати, совести, счастье, равенство и т.д. На основе естественных прав создается гражданское право, которое не должно противоречить природным правам. Отсюда источником власти является народ, и поэтому образование законодательной власти – неотъемлемая, естественная привилегия самого народа. Провозглашая принцип суверенитета народа, он требовал формирования правительства и суда соответственно воле народа. Пейн отдавал предпочтение демократической республике со всеобщим избирательным правом, светскому федеративному государству. Он проводит различия между обществом и

государством. Общество в любом своем состоянии – благо, а правительство, даже самое лучшее – это необходимое зло. Если бы люди не имели пороков и строили свои взаимоотношения на принципах справедливости, то правительства были бы не нужны. Назначением и целью правительства является обеспечение безопасности и свободы. Наилучшим правительством, лучшей формой правления, Пейн признавал ту, которая обеспечивает безопасность и свободу.

Пейн рассматривал революцию, в том числе американскую, как неизбежную, закономерную борьбу за справедливость. Монархи и тираны – это источник войн, порабощения человека.

Представителем федералистов был Александр Гамильтон (1757 – 1804 гг.) – известный политический деятель, законодатель, автор глубоких разработок в области конституционной теории, защитник сильной централизованной власти федерального правительства. Он считал, что федеративное устройство преодолевает слабость конфедеративной организации США. Только сильная центральная власть способна создать прочное авторитетное государство и не допустить развития демократического движения обездоленных масс. Федерация, как утверждает Гамильтон, будет барьером внутренним раздорам и народным восстаниям. Гамильтон был сторонником верховенства власти народа, создания системы сдержек и противовесов в сфере власти для обуздания неистребимого эгоизма людей, которых нужно заставлять сотрудничать ради общего блага. Народ – это всего лишь огромный зверь, с которым мудрому правителю следует считаться в той мере, в какой раздоры и недовольства могут угрожать его власти. Федералисты представляли интересы крупной торговой и промышленной буржуазии и плантаторов. Однако логика освободительной борьбы колоний, вынудило Гамильтона признать возможность республиканского строя. Но обязательным условием этого он считал создание сильной президентской власти, где президент избирается пожизненно и обладает широкими полномочиями. Парламент мыслится им как двухпалатный, создаваемый на основе избирательного права с высоким имущественным цензом. Только богатые люди способны обеспечить стабильность политического строя. Активное участие народа в государственных делах неизбежно приведет к ошибкам и ослабит государство.

ТЕМА 15

Политико-правовые идеи французских представителей критического утопического социализма.

Бурное развитие капитализма, экономические кризисы, бедственное положение Франции в I половине XIX века способствовали возникновению социалистических учений. Ф. Энгельс в работе «Развитие социализма от утопии к науке» называет основателями социализма Сен-Симона, Фурье и Роберта Оуэна. Общими для всех была резкая критика капитализма, частной собственности и стремление к обоснованию идеалов общественного строя, основанного на общем труде и справедливом распределении. Социалистические и коммунистические теории в начале получили распространение в Англии и Франции, затем и всей Европе. Они были многочисленны, разнообразны по жанру: романы, статьи, трактаты и т.д. Своими проектами авторы пытались облагодетельствовать все общество в целом. Для их воззрений характерно слабое внимание к вопросам государства и права, отрицание всякого серьезного политического действия, особенно революционной борьбы.

Тем не менее их взгляды оказали заметное влияние на последующее развитие политико-правовой теории и практики. Они считали, что справедливое общество можно построить без социальных потрясений, путем просвещения и преобразований.

Анри де Сен-Симон (1760 – 1825 гг.) – французский социалист-утопист в своих воззрениях на государство и право исходил из своей концепции исторического прогресса как прямой восходящей линии. Он считал, что общество развивается по восходящей линии к своему «Золотому веку». Движущими силами исторического развития он считал прогресс научного знания, морали и религии. Выделены три стадии развития общества:

- теологическая (период античности и феодализма);
- метафизическая (период буржуазного миропорядка);
- позитивная (период счастья и благоденствия).

На первой стадии господство принадлежало священникам и феодалам, на второй – юристам и метафизикам, на третьей должно перейти к ученым и промышленникам. Здесь управление государством, экономикой передается высокоталантливым лицам из числа «индустриалов». При этом сохраняется существующая система государственно-правовых форм. Остается институт монарха, но вся полнота власти концентрируется в парламенте – Совете промышленников. Сен-Симон предлагал провести постепенные реформы: устранить наследственную знать, выкупить землю у владельцев, которые не занимаются сельским хозяйством, облегчить положение крестьян. Народу незачем вмешиваться в дело реорганизации общества. Сен-Симон не посягал на устои частной собственности, превосходство индустриализма над буржуазным обществом он видел в том, что новая система превратит страну в единую, централизованно-управляемую промышленную ассоциацию, которая будет жить по разумно составленному плану комбинированной производственной кооперации.

Шарль Фурье (1772 – 1837 гг.) считал политику и политическую деятельность бесполезным занятием, не придавая существенного значения государству. Ни народный суверенитет, ни всеобщее избирательное право, ни республиканские учреждения не изменят жалкого положения народа. Оно круто изменится, если основу общества составляет ассоциации (фаланги) – производственно-потребительские товарищества. Личная свобода каждого – первая заповедь существования фаланги. Она не допускает никакого принудительного устава. Общеобязательные нормы принимаются совместно и соблюдаются сознательно и добровольно. Фурье полагал, что организация фаланг позволит через шесть лет перейти к социализму. При этом для перехода к коммунизму Европе и Северной Америке потребуется пять лет, Африке и Азии – десять. В идеальном обществе не будет ни государства, ни права. Выступал за слияние всех общин и коммун во всеобщий союз человеческого рода, всех народов – в один народ, разобщенных государств – в единую всемирную республику.

Роберт Оуэн (1771 – 1858 гг.) – инженер, предприниматель, филантроп, человек «который сделал себя сам». Текстильная фабрика, которой он управлял в Шотландии, процветала, «ибо умеренное расписание, хорошая оплата, здоровые условия работы и отдыха, порядок в школе, яслях дали свой результат, и рабочие трудились с энтузиазмом». Он верил в возможность переделать людей средствами воспитания и улучшения условий жизни. Оуэн полагал, что с помощью законов государство может провести реформы в пользу трудящегося населения. Но провести эти законы через парламент ему не удалось. Основным источником всех социальных зол и бедствий – частная собственность. Выступал за коллективный труд, общественную собственность и равенство прав и обязанностей всех членов.

Все социалисты и коммунисты критикуя капитализм рассчитывали на промышленный переворот, который создаст новое общество и подготовит условия перехода к строю коммун (ассоциаций). Они понимали экономические основы деления общества и эксплуатации пролетариата буржуазией. Некоторые призывали обращаться с пропагандой коммунизма только к рабочему классу.