

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»
Кафедра истории и теории права

Е.В. Гарбузова

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ: ДРЕВНИЙ МИР И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Методические рекомендации

*Витебск
ВГУ имени П.М. Машерова
2014*

УДК 321.01(075.8)+34.01(075.8)

ББК 67.3(0)я73+66.1(0)я73

Г20

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 3 от 20.12.2013 г.

Автор: доцент кафедры истории и теории права ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат юридических наук **Е.В. Гарбузова**

Р е ц е н з е н т ы :

декан юридического факультета ВГУ имени П.М. Машерова,
кандидат философских наук, доцент *А.А. Бочков*;
доцент кафедры истории и теории права ВГУ имени П.М. Машерова,
кандидат юридических наук *П.Г. Шеленговский*

Гарбузова, Е.В.

Г20 История политических и правовых учений: Древний мир и Средневековье : методические рекомендации / Е.В. Гарбузова. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. – 35 с.

Издание призвано помочь в сжатые сроки ознакомиться с основными положениями политико-правовых концепций периода Древнего мира и Средневековья. Адресуется студентам юридических факультетов и всем, интересующимся историей политических и правовых учений.

УДК 321.01(075.8)+34.01(075.8)

ББК 67.3(0)я73+66.1(0)я73

© Гарбузова Е.В., 2014

© ВГУ имени П.М. Машерова, 2014

ВВЕДЕНИЕ

Курс истории политических и правовых учений представляет собой историко-теоретическую дисциплину, актуальность которой возрастает в условиях современного общества, стремящегося к построению правового государства. Изучение представлений о государственно-правовых явлениях необходимо для формирования эффективной модели государства и законодательства.

Методические рекомендации призваны помочь студентам проследить историю возникновения и развития представлений о государственно-правовых явлениях в период Древнего мира и Средневековья, их взаимовлияние и взаимозависимость, расширить знания по вопросам становления первых теорий происхождения, назначения государственно-правовых явлений, выработать навыки аналитического мышления и научного суждения о процессах, происходящих в обществе, посредством экстраполяции представлений о государстве и праве, сложившихся в древних цивилизациях, на современные научные теории; развивать умения анализа и обобщения действий и процессов различных субъектов государственно-правовой деятельности и т.д.

Изучение дисциплины направлено на выработку таких умений, как выявление проблемных вопросов курса, закономерностей и особенностей развития представлений о государстве и праве; анализ учебно-методической и справочной литературы, нормативных документов историко-правового характера, монографий и научных статей по дисциплине; использование полученных знаний с целью формирования научного мировоззрения и для успешного освоения отраслевых юридических дисциплин; аргументация своей позиции на выступлениях по вопросам истории политических и правовых учений; самостоятельный анализ многообразия политических и правовых научных школ; использование на практике полученных знаний об основных закономерностях зарождения и развития политико-правовой мысли.

1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

1.1 Предмет и метод истории политических и правовых учений

1.2 Периодизация истории политических и правовых учений

1.1 Предмет и метод истории политических и правовых учений

История политических и правовых учений – наука, которую можно отнести к историко-теоретическим дисциплинам. История политических и правовых учений тесно связана с общей теорией права, конституционным правом зарубежных стран, историей государства и права, философией права, историей философии.

Как самостоятельная наука история политических и правовых учений сформировалась в эпоху Просвещения и представляла попытку объяснить закономерности происхождения, развития, функционирования и социального назначения государства и права, а также найти оптимальную модель их соотношения.

Предметом истории политических и правовых учений является совокупность идей, теорий, доктрин, дающих целостное представление о сущности и формах политики, власти, государства и права, закономерностях их происхождения, развития и функционирования, их месте и роли в жизни общества и человека на различных этапах исторической эволюции и в различных странах.

Специфические черты истории политических и правовых учений:

1) данная наука изучает только целостные, завершенные системы взглядов, а не разрозненные идеи;

2) предмет истории политических и правовых учений имеет форму учений, доктрин, теорий. Политико-правовая доктрина (учение, теория) – это специфическая форма осмысления, усвоения и преобразования политико-правовой действительности.

В структуру политико-правового учения входит **3 элемента**:

1) *теоретическое содержание учения* – система выводов и положений, рассматривающих природу, сущность и назначение политико-правовой идеи;

2) *политическая идеология* – система идеалов и ценностей, в которой осознаются и оцениваются отношения классов и социальных групп к государству и праву;

3) *доктринальная основа* – совокупность приемов и способов познания и интерпретации государства и права.

Например, понимание государства как результата общественного договора вытекает из доктрины естественного права, которое явилось методологией объяснения политико-правовой действительности в XVII в. и объективно выражает интересы зарождающейся буржуазии.

История политической и правовой мысли формируется, начиная с предыстории науки, проходя следующие *этапы*:

1) *предыстория науки* – 4 тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. Наука истории политико-правовых учений в собственном смысле слова ещё не существовала в данный период, но были сформулированы многие теории, оказавшие влияние не только на развитие науки, но и на политику конкретных государств. Изначально представление о государстве и праве выражалось в религиозно-мифологической форме, с развитием же рационалистического объяснения действительности учение принимает форму философско-этических теорий;

2) *институционализация истории политических и правовых учений* – XVIII–XIX вв. (история политико-правовых учений характеризуется как рационально-этическая форма знаний);

3) *современный этап* – XX–XXI вв. Для истории политико-правовых учений характерен плюрализм взглядов и теорий.

Методология включает в себя:

- *исторический метод* – позволяет определить место и значение теории в современной системе знаний, выявить совокупность социальных факторов, которые повлияли на развитие отдельной теории; определяет идеологию классов, господствующих в определенный период времени; устанавливает логику развития учений о государстве и праве;
- *социологический метод* – позволяет выявить социальные факторы, условия жизни общества, которые вызвали к жизни конкретное учение, а также то, каким образом это учение повлияло на жизнь общества;
- *нормативно-ценностный подход* – способствует установлению идеалов и ценностей, лежащих в основе учения;
- *общелогические методы* (анализ и синтез, дедукция и индукция и др.);
- *специально-юридические методы* (правовое моделирование, формально-юридический, сравнительно-правовой и др.).

Использование методов зависит от господствующей парадигмы, т.е. модели теоретического истолкования, которая представляет собой совокупность познавательных принципов и приемов отражения политико-правовых явлений.

Можно выделить следующие основные парадигмы:

1) *теологическая* (Израиль, Западная Европа в Средние века, исламские государства). Религия была одной из самых ранних форм общественного сознания, в которой человек отражал окружающий его мир;

2) *натуралистическая* (Древняя Греция, Древняя Индия, учение Спинозы). Все политико-правовые явления объясняются с той же точки зрения, что и явления природы;

3) *юридическая* (Древний Китай, Персия). Все государственно-правовые явления объясняются с формальной точки зрения права;

4) *социологическая* (социальная) – характерна для настоящего времени. Объединяет группу разнородных концепций, объясняющих природу и содержание политики, государства и права внешними по отношению к ним социальными факторами: экономикой, культурой, идеологией и т.д.

1.2. Периодизация истории политических и правовых учений

Периодизация истории политических и правовых учений необходима для понимания логики развития воззрений на государство и право.

Подходы к периодизации.

Формационный. Делит историю на формации (первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, буржуазная, социалистическая, коммунизм). Недостаток данного подхода заключается в том, что смена формаций не всегда влечет к смене государственного строя; большинство теорий сложно отнести к конкретной формации;

Историко-хронологический. Идеологически нейтрален, ориентирован на выявление связи политической доктрины с интересами конкретного класса (периоды: Древний мир, Средние века (Возрождение и Реформация), Новое время и Новейшее время);

Социетальный. При данном подходе политико-правовые доктрины рассматриваются с точки зрения их культурной, религиозной и социально-экономической обусловленности; принимается во внимание соотношение государства и общества, при котором обеспечивается определенная степень индивидуальной свободы личности, её гарантии и роль в процессе.

Этапы:

1) *традиционное общество* (IV тыс. до н.э.- начало XVI в.).

Для данного периода характерна зависимость индивида от общества и государства, его социальной принадлежности. Государство в этот период при помощи права определяет социальную структуру и устанавливает права и обязанности различных социальных групп. Для политико-правовых доктрин характерна классификация людей по их социальному статусу;

2) *становление гражданского общества* (XVI-XVIII вв.). Этому способствовали периоды Возрождения, Реформации и Просвещения. Здесь возникают, обосновываются и претворяются в жизнь принципы ограниченного правления, равенства всех социальных групп перед законом и судом, возрастает роль права в регулировании общественных отношений, формируются международные стандарты общения государств;

3) *современный этап гражданского общества* (XIX-XXI вв.). Для данного периода характерно усложнение отношений государства и индивида и многообразие подходов к объяснению политико-правовых явлений.

2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

2.1 Общая характеристика политико-правовых воззрений Древнего Востока

2.2 Политико-правовая мысль Древнего Египта, Древнего Израиля

2.3 Политико-правовая мысль Древней Индии

2.4 Политико-правовая мысль Древнего Китая

2.1 Общая характеристика политико-правовых воззрений Древнего Востока

Возникновение и содержание политико-правовых идей в государствах Древнего Востока (Египет, Индия, Китай, Персия, Вавилон, Израиль) обуславливается следующими закономерностями в развитии восточных обществ:

1) специфический характер социально-экономических отношений государств Древнего Востока, а именно господство патриархального натурального хозяйства, коллективной (государственной и общинной) собственности на землю (верховным владельцем земель считался правитель);

2) особая культурная традиция – для мировоззрения Древнего Востока характерно постоянное постижение истины, объяснение общекосмического единства мира и человека, гармонии небесного и земного; один из главных акцентов делается на отрешённости от мирской суеты.

Политико-правовые учения на Древнем Востоке выполняли следующие *функции*:

- целеполагание и мобилизация;
- духовное освоение мира и объяснение его порядка;
- легитимизация власти, существующего социального и политического порядка.

Характерные черты государственно-правовых учений Древнего Востока:

1) традиционализм;

2) религиозно-мифологическая форма представлений о государстве. Политико-правовые теории не представляют обособленной формы знаний, являются частью мифологического мировоззрения, что объясняется неструктурированностью в то время человеческого мышления;

3) связь с природой;

4) условия жизни общества обосновываются как божественное установление;

5) прикладной характер (политика рассматривается как искусство управления, государственная власть персонализирована);

6) защита в разных теориях господствующего класса.

Таким образом, в государствах Древнего Востока политико-правовая мысль представляет собой своеобразную смесь религиозных верований, мифологических представлений, моральных запретов и поучений прикладного характера.

2.2 Политико-правовая мысль Древнего Египта, Древнего Израиля

Государственно-правовые концепции Древнего Египта содержатся в мифах, поучениях, трактатах жрецов, гимнах в честь фараонов. Главной идеей всех этих источников является обоснование тезисов о божественном происхождении государства и права. Кроме того, учения о государстве и праве носили прикладной характер и были направлены на легитимизацию власти фараонов.

В период Древнего Царства (2778-2260 гг. до н. э.) жрецами верховного бога Птаха был написан *«Мемфисский богословский трактат»*. В соответствии с его положениями, всё на земле, в том числе боги и человек, было создано богом Птахом. Все боги поддерживали порядок и истину в человеческом сообществе. Порядок и истина основывались на всеобщей гармонии и справедливости. Справедливость олицетворяла богиня Маат.

Фараон отождествлялся с Богом и должен стремиться, подобно богам, утверждать на земле справедливость. В период Среднего Царства (2040-1786 гг. до н. э.) возникает культ бога Солнца Амона (в некоторых регионах Египта его называли Ра). Фараон считается сыном бога Солнца, а затем отождествляется с этим божеством. Несмотря на то, что фараон и его власть имеют божественное происхождение, он должен был следовать принципам добропорядочного поведения, что обуславливалось его предназначением на земле – необходимостью обеспечивать гармонию и справедливость.

Для Древнего Египта характерно создание различных поучений, в которых содержались советы по управлению государством. Примером такого источника политической мысли является *Пучение гераклеопольского царя Ахтоя своему сыну*, в соответствии с которым фараон не должен делать ничего противозаконного и неправильного, иначе он не сможет добиться милости богов в загробной жизни. В «Пучении» подчёркивается божественное происхождение власти правителя, кроме того, фараону рекомендуется опираться на мудрых советников, которые создают справедливые законы.

«Пучение Птахотепа», написанное влиятельным вельможей в XVIII в. до н. э., также носит рекомендательный характер. Автор советует своему сыну воздержаться от жестокости в отношениях с подчинёнными, подчёркивает естественное равенство всех свободных людей, утверждает, что каждый человек в своём поведении должен руководствоваться принципом добропорядочности («ка»). Приближённые фараона должны давать

обоснованные рекомендации правителю и руководствоваться при этом интересами дела, а не собственной выгодой.

Египетское общество Птахотепа рисует в виде пирамиды. На вершине пирамиды – фараон, его должны поддерживать жрецы и вельможи, а народ – это основание пирамиды. Каждая часть пирамиды выполняет свое предназначение, это и является основанием стабильности. Равновесие пирамиды опасно нарушать. Это может привести к восстаниям, смуте и упадку государства.

Древнеегипетское учение о праве. Право в Древнем Египте понималось как мера должного поведения, т. е. долг совершать поступки, которые обусловлены социальным статусом человека и принципом добродетельности.

Специфика политической и правовой культуры Древнего Египта обусловлена неразрывной её связью с ритуалом и культом загробной жизни.

Следование божественным установкам, которые олицетворяли справедливость, подкреплялось ответственностью перед богами. «*Книга мёртвых*» описывала судебный процесс в загробном царстве, устанавливала правила добропорядочного и правомерного поведения, которые распространяются на всех людей.

Для правовой мысли Древнего Египта характерно и особое отношение к деятельности государственного аппарата. В частности, обязанность визирия при выполнении судебных функций – соблюдать правила соразмерности наказания содеянному, строго следовать принципу законности и т.д.

Таким образом, политико-правовая мысль Древнего Египта была неотделима от религиозно-мифологических представлений, устанавливала правила поведения как для простых людей, так и для фараона и его чиновников.

Древний Израиль. Особенностью израильской политико-правовой мысли является непосредственная обусловленность религией, для которой характерно единобожие. Верховным правителем не только иудеев, но и всех народов на земле считался Бог Яхве. Непосредственное управление иудейским народом долгое время осуществляли священники и судьи, так как единого правителя не было.

Уподобление власти царя божественной власти влечёт за собой обоснование в иудейской теории единовластия, или царства. Власть земного правителя не произвольна, он должен судить справедливо, соблюдать законы и реализовывать божью волю.

Главным критерием легитимности царской власти является законопослушность правителя. В учении о власти у древних иудеев говорится о трех функциях правителя: законодательной, исполнительной, судебной. Закон у израильтян соотносился с разумом Творца, наказание – с мудростью правителя, судьи, а исполнение законов – с силой царя.

Правитель не был ограничен лишь при исполнении законов. Он имел право привлекать народ к работам, перераспределять собственность подчинённых, взимать подати, вести войну.

Для реализации своих полномочий правитель создавал бюрократический аппарат. Существовали совещательные инстанции старейшин. Особое место иудеи отводят правосудию. Считалось, что судьи приводят в жизнь божью волю, божий закон, поэтому земной суд должен воплощать высшую справедливость. Суд приводит в жизнь принцип законности.

Статус царя у древних иудеев не являлся привилегией, его функции – это большое бремя и долг, возложенные на царя Богом.

Правовые нормы, которые регулировали жизнь древних иудеев, также вытекают из религиозных норм. Содержатся они в Пятикнижии Моисея «Тора», а также в *10 заповедях*.

Законы должны быть известны всем, поэтому их нужно непременно обнародовать.

2.3 Политико-правовая мысль Древней Индии

На политико-правовую мысль Древней Индии оказала влияние религия – брахманизм. Господствующей данная религия была в так называемый ведийский период (вторая половина II тыс. до н. э. – сер. I тыс. до н. э.).

Брахманизм предопределил особый социальный строй Древней Индии – деление общества на *варны* брахманов (к ним относились жрецы), кшатриев (воинов), вайшьев (земледельцев, торговцев, ремесленников), шудр (слуг).

Переход из одной варны в другую считался невозможным, запрещались браки между представителями различных варн.

Устройство мира, в том числе деление общества на варны, государственный строй и право считались воплощением вселенского мирового закона (Рта), в соответствии с которым формируется учение о переселении душ.

Самсара – странствие души по телам. Выход из самсары – основная цель человеческой жизни путём исполнения своей драхмы (долга) и достижения нирваны (состояния полной безмятежности и отрешенности). Если человек не исполняет свою драхму, то действует закон воздаяния (карма).

Основным источником религиозных норм, а также политических и правовых идей данного периода были:

- *Ригведы* (сборники гимнов);
- *Упанишады* (поучения, которые содержали религиозные нормы). Самая древняя – «Брихадараньяка» (XIII-VII вв. до н. э.);
- *Дхармашастры* (религиозные нравственные предписания);
- «Законы Ману» («Наставления Ману о дхарме»).

В «Законах Ману» две главы из двенадцати посвящены государству, политике и праву. Три основных положения:

- ✓ обоснование божественного происхождения государственной власти;
- ✓ сопротивление власти правителя считается смертным грехом;
- ✓ основным источником порядка в государстве является наказание.

Устанавливается верховенство религиозного закона над государственным. Сама политика определялась как искусство владения наказанием (дандарити).

В «Законах Ману» впервые были выделены следующие структурные элементы государства: царь; советник; страна; крепость; казна; войско; союзники.

Правитель в концепции брахманизма уподобляется богам в утверждении на земле порядка. Считалось, что руководить на земле должны кшатрии под руководством брахманов. В брахманизме выделяются следующие правовые теории по их юридической силе:

- 1) религиозный закон;
- 2) закон, который устанавливает правитель;
- 3) предписания драхмы для определенной варны;
- 4) закон для конкретного человека в конкретной ситуации.

С критикой ряда основных положений брахманистической идеологии складывается новое религиозное направление – **буддизм**. Основатель – **Сиддхартха Гаутама** (565-479 гг. до н.э.), прозванный *Буддой* (просветленным).

Концепция буддизма основывается на следующих основополагающих идеях. Любая жизнь есть страдание, которое возможно преодолеть, следуя четырем благородным истинам:

- ✓ жизнь есть страдание;
- ✓ у всех страданий есть своя причина;
- ✓ если причины страданий искоренить, страдания закончатся;
- ✓ к прекращению страданий ведёт *благородный восьмеричный путь* (правильное воззрение, правильное намерение, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное памятование, правильное сосредоточение).

Правильное соблюдение восьмеричного пути ведёт к состоянию полной невозмутимости (нирваны), для достижения которой необходимо отречься от мирской сеты и вести аскетический образ жизни.

Каждый человек, независимо от варны, может достичь спасения. Буддисты не отвергали варновый строй, но при этом ставили кшатриев выше брахманов.

Основной источник предписаний буддизма – «*Джаммапады*» («Стезя законов»), в соответствии с которым каждому человеку предназначается индивидуальный путь спасения и духовного совершенства. Буддисты отрицали идею божественного промысла в создании государства.

Миром управляет природная закономерность, в соответствии с которой существует абсолютное добро и абсолютное зло. Зло может породить только зло. Насилие нельзя победить насилием, поэтому каждый, в том числе и правитель, должен стремиться вести добродетельный образ жизни.

В период раннего буддизма, который постепенно становится государственной религией, считалось, что правители должны избираться народом и править в полном согласии с ним. Более поздний буддизм проповедует покорность и подчинение властителю. Государство должно быть централизованным для того, чтобы обеспечить порядок и возможность каждому прийти к спасению. Буддизм не отрицал значение права в управлении государственными отношениями, установление наказания считает лишь вспомогательным способом достижения гармонии в обществе.

Таким образом, для буддизма была характерна опора на моральные и религиозные принципы.

В более поздний период начинает складываться **светская концепция** государства и права. Основные её положения содержатся в трактате Каутильи «*Артхашастра*» (IV в. до н. э.), который содержит три части, посвящённые праву, хозяйству и государственному управлению.

Каутилья придаёт приоритет царскому законодательству перед религиозным. В политике должна преобладать светская доктрина, основное государственное управление должно исходить из практической пользы. Каутилья выделяет четыре формы законодательства по их юридической силе: царский указ; священный закон; судебные решения; обычай.

2.4 Политико-правовая мысль Древнего Китая

Первые политические и правовые идеи в Древнем Китае изначально были обусловлены мифологическим пониманием миропорядка.

Считалось, что изначально существовал лишь хаос. Постепенно его упорядочивание приводит к появлению двух начал: Инь – земного, Ян – небесного. Небо является высшей силой, которая следит за справедливостью и создаёт пять начал мира: дождь, солнце, жару, холод, ветер. От их своевременности и умеренности зависит благосостояние народа.

Исполнителем воли божественного Неба на земле является правитель (император), который стоит над народом. Таким образом, в Древнем Китае абсолютизировалась связь природного и социального начал.

Специфика мировоззрения в Древнем Китае обусловила и особые черты политической и правовой идеологии:

- 1) *доктринальной основой идеологии является ритуал*, который обосновывается постоянством природных и социальных устоев. Особую значимость имеет культ предков и почитания старших. Отсюда – обоснование покорности всех граждан власти правителя как почитания старшего младшими;

2) *прагматизм* (направленность на достижение практического результата) приводит к созданию на протяжении долгого времени различных по направленности политических устоев.

Свое развитие политико-правовые школы получили в период царства *Чжаньго* (V-III вв. до н. э.). Наиболее влиятельными среди них были четыре школы.

1. **Конфуцианство**, основанное **Конфуцием** (551-479 гг. до н.э.). Его взгляды изложены в книге «*Лунь юй*» («Беседы и высказывания»). Составленной его учениками.

В книге Конфуция описано идеальное государство, цель которого состоит в достижении гармонии во взаимоотношениях между правителями и подданными.

Государство рассматривается данным мыслителем как механизм поддержания порядка и общения между людьми.

В учении обосновывается патриархально-патерналистская теория государства (власть императора подобна власти главы семьи, он должен заботиться о своём народе как отец, а подданные должны подчиняться ему, почитать и уважать его, как дети), оправдывается также социальное неравенство.

Идеальное правление императора должно опираться на взаимность, золотую середину (умеренность во всём) и человеколюбие (почтительность и уважение). Эти три основы составляют правильный путь («дао»). Конфуций выступает за аристократическую форму правления, где вместе с правителем государственные вопросы решают «благородные мужи», которые следуют долгу, подчиняются закону и требовательны к себе.

Таким образом, в государственном управлении действует принцип меритократии («правления лучших»). При этом социальное происхождение чиновников не имеет значения, важны лишь их личные качества. Конфуций выделяет следующие качества чиновников: они не должны быть расточительными, алчными, гордыми, жестокими, гневными; должны подавать народу нравственный пример. Под влиянием данных взглядов в Китае были введены экзамены на чин, в ходе которых оценивались качества претендентов на государственные должности.

Правовое учение конфуцианства не было развито, так как в данной теории большое значение придавалось нравственным заповедям: каждый человек должен следовать правилам ритуала («ли»); человеколюбия («жэнь»); заботы о людях («шу»); почтительного отношения к родителям («сяо») и преданности правителю («чжун»); каждый обязан выполнять свой долг («и»). Если все подданные будут следовать данным требованиям, то позитивный закон («фа») не будет нужен.

2. **Легизм** («законничество»). Основателем является чиновник **Шан Ян**, автор труда «*Шанцзюнь шу*» («Книга правителя области Шан»). Ос-

новые идеи теории легизма исходят из представлений о злой природе человека. В древности люди были просты и честны. Сейчас они стали хитрыми и лживыми. Поэтому ими нужно управлять, используя законы, устанавливающие строгие наказания.

Легисты утверждали, что люди должны быть добрыми и человеколюбивыми, но истинная добродетель исходит из наказания. Идеальным государством для легистов была восточная деспотия, которая характеризовалась неограниченной властью правителя. Таким образом, данная концепция выражала интересы знати и чиновников.

В соответствии с теорией легизма, правитель должен опираться на бюрократический аппарат и армию, а также на репрессивные органы. Целью управления считалось установление порядка, который заключается в послушании народа законам и власти, а также покорение других народов. Правитель должен быть умным и хитрым, он является верховным законодателем. При этом сам в своих действиях не связан никаким законом.

3. **Даосизм.** Основателем является **ЛаоЦзы** (VI в. до н. э.). Его взгляды изложены в произведении *«Дао дэ цзин»* («Книга о Дао и дэ»). Даосизм исходит из описания Дао как первоисточника и первоначала всего сущего, всеобъемлющего закона мироздания (Дао – естественный закон. Человек в своей жизни следует законам Земли. Земля следует законам неба. Небо следует законам Дао, а Дао следует самому себе. Дао стоит даже выше богов).

Причины конфликтов в обществе – отклонение от Дао. ЛаоЦзы проповедует возвращение к неизменной естественной простоте и соблюдению принципа недеяния (у вэй). Государство, как и всё, что создано самим человеком, является отклонением от Дао, поэтому оно должно быть низведено до уровня деревни. Лучшим правительством является то, которое меньше всего правит.

4. **Моизм** – основатель **Мо Цзы (Мо Ди)** (479-400 гг. до н.э.). Моизм отбрасывает концепцию предопределённости в жизни каждого человека, так как это лишает смысла человеческие поступки. Небо является образцом для взаимоотношений между людьми. Оно желает, чтобы люди жили в согласии, любили друг друга. В соответствии с этим моисты выдвигают концепцию равенства людей. Для выполнения воли Неба необходимо соблюдать следующие принципы:

- понимание мудрости;
- почитание единства;
- всеобщая любовь;
- взаимная выгода;
- оборона против нападений и т.д.

В соответствии с концепцией моизма, возникновение государства является результатом общественного договора. В идеальном государстве

народ является высшей ценностью. Он избирает мудрого и добродетельного правителя, который должен любить свой народ. При осуществлении своих функций правитель должен умело сочетать наставления и наказания. Чиновники и советники подбираются по деловым качествам. Власть правителя опирается на хорошие традиции, законы и моральные принципы.

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА

3.1 Политические идеи Древней Греции раннего периода

3.2 Политические и правовые теории Древней Греции классического периода (Демокрит, софисты, Сократ)

3.3 Государственно-правовая теория Платона

3.4 Учение о государстве и праве Аристотеля

3.5 Политическая и правовая мысль Древней Греции периода упадка политической системы (теории эпикурейцев, стоиков)

3.6 Древнеримская правовая мысль, взгляды Цицерона и римских юристов

3.1 Политические идеи Древней Греции раннего периода

В развитии политической и правовой мысли Древней Греции выделяют три *периода*:

- *предфилософский*(ранний) *период* (IX-VI вв. до н.э.);
- *философский**период* (VI-IV вв. до н.э.);
- *эллинистический период* (III-I вв. до н.э.).

Возникновение и развитие политических и правовых теорий Древней Греции обусловлено особенностями общественно-политического строя греческих государств (полисов). В полисах общество было неотделимо от государства. Каждый свободный гражданин имел политические права и участвовал в государственном управлении. В этот же период начинают складываться классы (рабовладельцы, рабы). Возникает философия как особая форма познания и объяснения мира. Политическая наука еще не выделена. Именно философия пытается объяснить причины и условия возникновения государства и права, их назначение, проводит поиск идеального государственного устройства.

Для раннегреческой политической мысли характерно объяснение государственно-правовых явлений с точки зрения мифологии.

Один из наиболее ярких представителей литературы данного периода – **Гомер** (приблизительно VIII в. до н. э.) в своих трудах «Илиада» и «Одиссея» объяснял существующие общественные порядки исполнением воли богов, выражая при этом интересы аристократии. Уже в его трудах обосновывается принцип справедливости и законности.

Олицетворение справедливости – «Дике». Гомер оперирует и понятием обычного права («темис») как основным регулятором общественных отношений. Темис – набор предписаний и установлений, в которых конкретизируется «Дике». Гарантами исполнения высших норм поведения являются двенадцать олимпийских богов во главе с Зевсом.

Идеи права и справедливого общественного устройства приобретают еще большее значение в поэмах **Гесиода** (VII в. до н. э.) «*Теогония*» и «*Труды и дни*». Труд «*Теогония*» посвящен справедливому устройству общества и выражает интересы крестьян. По Гесиоду, есть два верховных божества – Зевс и Фемида, богиня справедливости, которая должна обеспечить, установить на земле эвномию (благозаконие, законность).

Справедливые порядки всегда связаны с честностью и трудолюбием. Главным принципом жизни каждого человека должен быть следующий: «меру во всем соблюдай».

По мнению Гесиода, идеальное общественное устройство осталось в прошлом. Сначала на Земле после сотворения людей был установлен «золотой век», который сменился «серебряным», затем – «бронзовый», затем – «век героев», а позже наступил – «век железный». В «железном веке» царит произвол, правду заменил кулак; где сила – там и правда.

С формированием древнегреческой этики возникают различные школы, которые занимаются вопросами нравственного самосознания и исследуют правила поведения. Наиболее видными представителями этики раннего периода были следующие философы и политические деятели: *Фалес, Питтак, Солон и др.* Они считали правила поведения людей результатом общественного соглашения.

В частности, **Солон** (ок. 638-559 гг. до н. э.), который занимал должность архонта в Афинах, стремился найти компромисс между правящей аристократией и народом. «Государство, - говорил он, - это порядок, основанный на законе, который сдерживает чрезмерные притязания знати и демоса (народа)».

Солон в соответствии со своими представлениями разрушает в Афинах родовой строй и вводит территориальный и имущественный принцип построения государства. По имущественному принципу выделяет четыре класса, три из которых допускались к управлению государством. Политическим идеалом для него была цензовая демократия, которая могла сдерживать аристократию и народ, опираясь на закон как сочетание права и силы коллективной морали полиса. Солон создал в своем государстве конституцию как систему основополагающих законов в жизни общества, позднее она была заимствована римлянами.

Гераклит Эфесский (ок. 530-483 гг. до н. э.) впервые приводит философское обоснование политики. Основным законом мироздания является Логос (всеуправляющий разум) – принцип порядка и меры. В мире нет ничего неизменного, все течет, все изменяется. Противоположности находятся в постоянной борьбе между собой. Люди живут не по Логосу, пото-

му что мудрость дана не всем. Отсюда появляется и социальное неравенство, которое выражается в неравенстве интересов людей.

Людей Гераклит делит на неразумных, живущих по своему разумению, и мудрых, которые понимают, что счастье заключается в размышлении и понимании того, что необходимо говорить только правду и жить в соответствии с логосом.

Гераклит критиковал демократию. Политическим идеалом для него была так называемая «аристократия духа» (меритократия). «Все человеческие законы, – говорит он, – должны исходить из Логоса – единого божественного закона». При этом Гераклит являлся сторонником позитивного закона. Он утверждал, что «народ должен бороться за законы, как за свои стены».

Пифагор (580-500 гг. до н. э.) – виднейший математик и философ того периода – являлся сторонником аристократии. Худшей формой организации общества он считал анархию (безвластие), так как человек по своей природе не может обходиться без руководства. Положение каждой группы людей в обществе обусловлено характерной для него иерархией ценностей.

Главными ценностями для Пифагора были прекрасное и благопристойное, далее следовали выгодное и полезное и, наконец, приятное.

Аристократию Пифагор представлял как правление умных и нравственных людей, живущих в соответствии с прекрасным и благопристойным. Гармония между гражданами полиса возможна благодаря справедливости, которую он понимал как воздаяние равным за равное.

Право он рассматривал как равную меру для регулирования отношений неравных индивидов. Пифагор выстраивал собственную иерархию законов. Позитивные законы, по его мнению, должны быть справедливыми и соответствовать божественному закону. Что характерно, данный мыслитель не признавал обычай в качестве источника правовых предписаний.

3.2 Политические и правовые теории Древней Греции классического периода (Демокрит, софисты, Сократ)

Для классического периода характерна развитая философия, возникновение рационального подхода к объяснению политики и права.

Демокрит (ок. 460-370 гг. до н. э.) считал, что все сущее состоит из атомов и антиподов, состояние которых приводит к возникновению многообразия предметов и явлений. Их связь обуславливается необходимостью. Эта необходимость заставляет людей соединяться с другими людьми.

Человек, по его мнению, – животное от природы, способное ко всякому учению и имеющее помощниками во всем руки, рассудок и умственную гибкость. Люди должны соблюдать меру во всем.

Общество и государство представлялось Демокритом как результат общественной эволюции из природного состояния. Государство создается для достижения счастья каждого. В основе его лежат общение и дружба.

Главная цель государства – достижение *эвтюмии* («хорошего расположения духа»), т. е. состояния безмятежности и гармонии души. Дос-

тичь такого состояния поможет демократия, которая, в идеале, должна сочетаться с компонентом правления аристократии.

Мудрецам, как утверждал философ, законы не нужны, так как они живут в соответствии с нормами морали, живут незаметно. Законы же необходимы для толпы.

Демокрит рассматривал различные нормы регулирования социальных отношений, при этом выше всего ставит мораль. Право видится им лишь как вспомогательное средство, которое искусственно создано людьми.

Он считал естественным деление людей на богатых и бедных. Однако богатством следует пользоваться разумно, оно должно использоваться, принося пользу народу.

Вовлечение политико-правовой тематики в круг широкого обсуждения связано с **софистами**, появившимися в V в. до н.э. в Древней Греции. Они обучали искусству побеждать противника в спорах и судебных тяжбах, распространяли среди граждан знания о политике, философии и праве. Софисты впервые признали человека и его благо высшей ценностью.

Софисты делятся на два поколения:

- 1) старшие (Протагор, Гиппий, Горгий, Антифонт);
- 2) младшие (Фрасимах, Критий, Калликл).

Основатель софистики – Протагор утверждал, что «человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих в том, что они не существуют». Фактически, данное выражение является квинтэссенцией концепции релятивизма, на которой строились представления софистов о добре и справедливости.

Как утверждали старшие софисты, мир полон искусственных изобретений, которые разрушают эту меру. К таким искусственным изобретениям относятся писанные законы, так как они представляют собой властные ограничения в отношении людей. Закон часто воплощает тираническое начало и не стремится к подлинному благу человека. Истинное же благо дается природой, так как именно в ней заключается справедливость.

Природе вещей должен соответствовать условный естественный закон, который для человека должен быть важнее, чем позитивные государственно-правовые законы.

Для существующего общества старшие софисты предлагали демократию как оптимальное устройство, так как при ней учитываются интересы всего народа, и законы, создаваемые людьми, максимально соответствуют естественному закону.

Сократ (469-399 гг. до н. э.) был учеником и последователем софистов, но позже стал критиковать их идеи (в частности, о главенстве в обществе справедливых законов).

Сократ отвергал релятивизм софистов и пытался объяснить объективный характер этических и нравственных норм, а также обосновать нравственную природу государства и права. В своих идеях философ отождествлял закон и справедливость.

Государственная деятельность и политика должны быть подчинены соблюдению законов, в том числе и законов гражданских. При этом Сократ оперирует понятием «народная нравственность».

Исследуя государственное устройство общества, Сократ выделяет «хорошие» и «плохие» формы правления, в зависимости от того, основаны ли они на воле народа.

Например, монархия есть правление при добровольном согласии народа на основе законов политии. Тирания есть правление против воли народа по произволу правителя (самая худшая форма правления). То государство, где должностные лица избираются из народа и выполняют законы, то есть правление немногих избранных в интересах и с согласия большинства, – аристократия. Если большая часть народа участвует в управлении государством – это демократия.

Сократ выдвигает идею свободных взаимоотношений государства и гражданина: если совершеннолетний гражданин не доволен государственно-правовым устройством, он может свободно покинуть страну либо бороться с беззаконием. Но если гражданин признает власть государства и общества, он должен всемерно выполнять их предписания.

Сократ утверждает высшей ценностью, идеалом общественно-государственного устройства свободу, т. е. «чистую справедливость», а гражданские права и обязанности рассматриваются им как воплощение свободного выбора граждан.

3.3 Государственно-правовая теория Платона

Платон (427-347 г.г. до н.э.) – один из величайших мыслителей всей истории философии, политических и правовых учений, который считается основателем направления *объективного идеализма*.

Он занимался общими проблемами мира истины путем человеческого знания, понятий прекрасного в мире человеческой деятельности. В этих рамках он раскрывает вопросы истинности и справедливости общественного и государственного устройства.

Основные представления Платона о государстве и праве содержатся в его трудах, написанных в форме диалогов: «Государство», «Законы», «Политик».

В соответствии с представлениями философа, истина заключается в постижении бестелесных идей вещей, а явления всего сущего не являются истинными, это лишь отражение идей.

*Государств*ов концепции Платона есть синоним общества. Идеал государства зависит от требований, которые предъявляются к человеку, осуществлению им своей деятельности.

Законы – это принципы жизни общества, требования общества к человеку. Государство – воплощение блага и справедливости. Благо – это то, что сохраняет. Все то, что ведет к переменам – зло.

Таким образом, благо состоит в стремлении человека к справедливости, которая устанавливается для всего общества и для каждого человека.

Смысл государства, по мнению Платона, заключается в обеспечении стабильности общества и сохранении разумных устоев. Государство возникает тогда, когда человек не может самостоятельно удовлетворять свои нужды. Тогда он привлекает другого человека; испытывая нужду, люди собираются вместе, чтобы жить сообща и оказывать друг другу помощь.

Таким образом, *государство* есть общественное устройство, которое сопровождается системой управления общими нуждами. Жизнь государством для людей необходима. Но для достижения своей основной цели государство должно быть справедливым.

Минимальное количество людей для возникновения государства – 3-5 человек. Это дает возможность обеспечить специализацию труда в общих интересах. С течением времени количество людей растет, увеличиваются запросы, возникает больше интересов и стремлений, расширяется число профессий. Люди начинают группироваться в *классы*:

- 1) производители (ремесленники, торговцы, земледельцы и т.д., обеспечивающие материальное благосостояние общества);
- 2) стражи (воины, ответственные за охрану порядка и безопасности);
- 3) мудрецы-философы (они играют особую роль в государстве, имеют широкие полномочия, осуществляют общее управление).

Справедливое устройство государства состоит в том, чтобы каждый делал свое дело. В идеальном государстве должны реализовываться такие добродетели, как:

- a) *мудрость* – высшее знание, способность дать ответ на любой вопрос о государстве и праве. Ей могут обладать правители.
- b) *мужество* – правильное и согласное с законом мнение о том, что страшно и что нет.
- c) *рассудительность* – это согласование лучших качеств людей и обуздание худших.
- d) *справедливость*.

Платон выделял **правильные и неправильные формы правления**. К первым им были отнесены монархия и аристократия, ко вторым – тимократия (власть военных), олигархия, демократия, тирания.

Наилучшим Платон считал *аристократическое общество как правление достойных*. При этом единственным ориентиром политики, по его мнению, должны быть законы. Общество не должно нарушать позитивный закон и сложившиеся обычаи.

В идеальном государстве законы должны иметь единую общую цель – утверждение добродетели («установление благ божественных и человеческих»). Закон неизбежен и необходим в силу несовершенства человеческой природы. Его цель – воспитание разумных качеств людей. Поэтому

в нем должны быть установлены конкретные предписания для того, чтобы пронять людей.

Исходя из этого, Платон большое внимание уделял уголовному законодательству и уголовной политике государства (наказания за совершение преступлений должны быть достаточно суровыми), особо акцентировал внимание на неприкосновенности собственности. Стремление к обогащению, по его мнению, есть зло.

Правосудие также есть воспитание граждан. Есть три института для рассмотрения дел: *суд посредников, суд соседей, профессиональные судьи.* При этом Платон являлся сторонником упорядоченного судебного разбирательства, защиты граждан в суде.

В дальнейшем взгляды Платона претерпели существенные изменения. В труде «Законы» он говорил о том, гражданам должно быть дозволено иметь семью, дом в собственности и земельный надел (который принадлежал бы государству и передавался по наследству). В новом типе государства нет классов, но вводятся четыре сословия, которые определяются по имущественному цензу (первые три участвуют в управлении государством); гражданами при этом могут быть только свободные. Частная собственность должна быть уравненной, исключается роскошь. Форма нового государства есть смешение принципов монархии и демократии (во главе 37 избранных правителей), а деятельность органов власти должна контролироваться так называемой «стражей законов».

3.4 Учение о государстве и праве Аристотеля

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) считается родоначальником политической науки, так как именно он сформулировал ее предмет и метод. Вопросам государства и права были посвящены его труды «Политика», «Афинская полития», «Никомахова этика».

Государство рассматривается Аристотелем как форма общежития граждан, пользующихся известным политическим устройством. Для этого необходимо наличие добродетелей: мужества, благоразумия, справедливости и рассудительности, - наличие которых является приобретенным состоянием души человека и отличает человека от животного.

Политика государства обусловлена природой человека как политического существа («зоон политикан»), которая выражается в потребности жить сообща и наличии представлений о добре и зле, справедливости и несправедливости. Политика есть сфера интеграции граждан в сообщество, в цивилизованную форму общности. Ее цель – благо всего народа и государства. Политик должен учитывать природу человека и не ставить своей задачей воспитание нравственно совершенных людей. Достаточно, чтобы они обладали качествами граждан (умение повиноваться властям и законам).

Аристотель рассматривает государство как совершенную форму жизни людей.

Политическое устройство – это порядок, который лежит в основании распределения государственных властей. Оно включает:

- три власти (законодательную, судебную, административную);
- власть закона.

Закон рассматривался Аристотелем как бесстрастный разум, основание, по которому властвующие должны властвовать и защищать форму государственного быта.

Главный элемент государства – граждане. К ним относятся те, кто участвует в управлении, несет военную службу и служит богам, исключение – рабы.

Государство представлялось мыслителем в качестве продукта естественного развития. Изначально существовала семья, для которой характерны отношения троякого рода: господские (власть домоправителя), супружеские и родительские. Семьи организуются в селения, а те объединяются в государства.

Таким образом, Аристотель является одним из основателей патриархальной теории возникновения государства.

Формы правления Аристотель делит на:

- 1) правильные (монархия, аристократия, полиция);
- 2) неправильные (тирания, олигархия, демократия).

По мнению Аристотеля, условия существования идеального государства являются ограниченная территория и ограниченная численность населения. При этом в нем должна быть аристократическая форма правления, при которой гражданами являются только правители и воины. Земли в таком государстве нужно делить на общие и частные. Однако сочетание всех этих условий неосуществимо.

В то же время возможна лучшая форма правления. Она должна быть смешанной (добродетели лучших форм) и умеренной (чтобы можно было преодолеть недостатки олигархии и демократии). Такой формой может выступить *полиция*. К ее признакам Аристотель относил:

- 1) собственность средних размеров;
- 2) преобладание среднего класса со средним достатком;
- 3) социальной опорой власти являются землевладельцы;
- 4) политическая власть сосредоточена в руках воинов;
- 5) принцип политической справедливости.

Вопросу справедливости мыслитель уделял особое внимание. По его мнению, существует справедливость *уравнивающая* (действует в сфере, в которой возможен эквивалентный обмен) и *распределяющая* (социальный статус человека). В основе уравнивающей справедливости лежит арифметическое равенство. Распределяющая справедливость основывается на принципе геометрического равенства пропорционально вкладу того или иного члена общества, предполагает назначение на должности и поощрения в соответствии с заслугами человека.

По вопросам правовой теории философ стоял на несколько иных позициях, нежели его учитель Платон. В труде «*Никомахова этика*» Аристотель утверждает, что право возникает в процессе политического общения людей и есть отношение одного человека к другому. Право служит критерием справедливости и выступает регулирующей нормой политического поведения. Хорошее законодательство способно помочь воспитать человеческие добродетели (в частности, чувство справедливости), но его цель состоит не в этом.

В обществе действует именно политическое право. Оно делится на естественное и волеустановленное (условное).

Естественное – это то, которое везде имеет одинаковое значение, не зависит от признания или непризнания его. Это набор всеобщих представлений и требований, которые наиболее полно отражают природную склонность человека к общению.

Волеустановленное – это равная мера, регулирующая отношения между людьми, это писаное право и обычаи.

3.5 Политическая и правовая мысль Древней Греции периода упадка политической системы (теории эпикурейцев, стоиков)

Эпикурейцы – последователи философа Эпикура (341-270 гг. до н. э.).

В концепции эпикурейцев человек и общество рассматривались как явления, подверженные естественному процессу всеобщего развития. Познавая законы природы, человек соотносит их со своим поведением. На этой основе формируется этика как связующее звено между природой и обществом.

Человек – существо разумное, он стремится к свободе (мере разумного поведения), получению удовольствия и достижению атараксии (безмятежного спокойствия духа). Он должен довольствоваться немногим, ограничивать свои желания, стремиться к независимости от общества.

Для достижения счастья люди должны совершенствоваться, именно поэтому создаются государства и законы. В догосударственном состоянии люди подобны животным, ими владеют страх и вражда. Для обеспечения безопасности создаются правовые нормы.

Учение Эпикура о государстве было основано на идее договора об общей пользе. Государство есть форма политического общения, ассоциация морально совершенных людей, созданная в целях безопасности и преодоления страха.

Эпикур различал право и закон. Закон есть гарантия автономии личности. Он должен быть справедливым, соответствующим естественному праву, которое есть представление о природной справедливости. Законы должны ограждать мудрых от толпы. Справедливость, в свою очередь, носит условный характер и зависит от условий времени и места.

Стоицизм. Основателем стоицизма был **Зенон** (336–264 гг. до н.э.). Известными представителями стоицизма также являются римляне Сенека, Марк Аврелий и др.

Стоики критикуют идеи эпикурейцев и развивают идеи Платона и Аристотеля. Стоики исходят из предопределенности всего сущего и фатализма мирового закона, т. е. судьбы, разума мироздания, универсального закона всего сущего.

Согласно Зенону, «естественный закон божественен и обладает силой, повелевающей делать правильно и запрещающей противоположное».

Естественное право установлено природой. Согласно с ним должен жить каждый человек.

Природное стремление к общению, связь между людьми есть основания возникновения государства. Цель государства – общее благо и справедливость.

Право понималось стоиками как мера должного поведения, жизнь в согласии с природой. Есть естественное право (выше всего) и позитивное (законы, обычаи), при этом позитивное право должно соответствовать первому, а человеческое поведение в целом должно следовать принципу «чего не желаешь себе, не делай другому».

Учение стоиков оказало заметное влияние и на взгляды **Полибия** (200-123 гг. до н. э.), автора «Истории в сорока книгах».

Полибий утверждал, что всем в мире правит закон судьбы. Человек, как часть природы, также должен повиноваться этому закону. *Право*, с точки зрения мыслителя, состоит в том, чтобы жить в согласии с природой, честно и добродетельно. Именно благодаря обычаям и законам, благоустроенное государство устойчиво и не вырождается.

Общество, как любой природный организм, зарождается, достигает расцвета и приходит к упадку, так же возникает государство. Потребность в государстве обусловлена в слабости человека.

Исторический процесс есть смена форм государства, каждая из которых страдает несовершенством:

Монархию сменяет *тирания*, тиранию *аристократия*, аристократию *олигархия*, ее, в свою очередь, сменяет *демократия*, на смену которой приходит *охлократия*. Ее затем сменяет монархия и т.д.

Преодолеть смену форм правления возможно при условии установления *смешанной формы*, сочетающей в себе лучшие качества правильных форм (примером может служить *Римская Республика*).

3.6 Древнеримская правовая мысль, взгляды Цицерона и римских юристов

Политико-правовую мысль Древнего Рима характеризуют:

- 1) рационализм;
- 2) возникновение юриспруденции как политической и правовой науки;
- 3) легитимизация власти и властных институтов, проводимая в связи с идеей права и закона (господствующие классы разрабатывали правовые механизмы защиты собственных интересов; государство рассматривалось как публично-правовая общность, основанная на согласии в основах права и служащая для защиты имущества)

4) право понималось как всеобщий, равный масштаб, соответствующий природе вещей.

Этапы развития Древнего Рима:

1. *царский* (754-509 гг. до н. э.);
2. *республиканский* (509-27 гг. до н. э.);
3. *императорский* (27 г. до н. э.-476 г.).

Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.) – знаменитый римский оратор, политический деятель и мыслитель. Свои политико-правовые воззрения Цицерон изложил в диалогах *«О государстве»* и *«О законах»*, а также многочисленных политических и судебных речах.

Цицерон являлся представителем аристократической идеологии, поддерживал естественную теорию происхождения государства. Он заложил основу юридической традиции в понимании государственных явлений.

Государство рассматривается Цицероном как общий правопорядок.

Народ – это соединение многих людей, связанных между собой согласием в области права и общностью интересов. Цицерон формулирует образ идеального гражданина, который должен следовать таким добродетелям как познание истины, справедливость, благопристойность и величие духа.

Поддерживая идеи Аристотеля в сфере происхождения государства, Цицерон утверждал, что у людей существует врожденная потребность жить вместе, есть необходимость защиты частной собственности.

Достижение согласия людей по вопросам права зависит от формы государства, которые мыслитель делил на:

- а) *правильные* (царская власть, власть лучших, демократия);
- б) *неправильные* (тирания, олигархия, охлократия).

Идеальной является смешанная форма правления (по примеру Римской Республики). Она может стать вечной в случае:

- разделения и взаимного уравнивания властей;
- деятельности мудрого правителя;
- наличия идеального гражданина как субъекта государства и права;
- наличия справедливых законов.

Политик должен быть умным, образованным, знать науку о государстве и праве, служить общему благу, защищать справедливость, быть решительным, доблестным и красноречивым.

Цицерон развивал учение стоиков о естественном праве – выражении разума и справедливости. По юридической силе и времени возникновения выделяет естественный закон (установлен природой и не зависит от мнения людей) и писанный закон (решение человека).

Право делит на частное; публичное; право народов.

Писаное право должно соответствовать требованиям естественного закона. К писанным законам относятся собственно законы, обычаи и традиции, а также приговоры судей.

В работах Цицерона утверждается равенство всех перед законом, под его действие которого должны подпадать все без исключения.

Что касается развития правовой теории, то оно прошло несколько этапов. Изначально монополия на решение юридических вопросов в Древнем Риме принадлежала жрецам – понтификам, которые составляли сборники юридических формул, не доступных никому. Право считалось отражением божественного промысла.

Возникновение светской юриспруденции связывают с именем **Гнея Флавия**, который выкрал сборник юридических формул у своего хозяина.

Основными вопросами науки о праве стали:

- соотношение нормального и отклоняющегося поведения;
- взаимодействие частного и публичного права;
- систематизация и кодификация права.

Значительный вклад в развитие юриспруденции внесли такие известные юристы, как Манилий, Марк Юний Брут, Сульпицийи др., все они происходили из сенаторов и консультировали по юридическим вопросам.

Можно выделить следующие формы участия юристов в разрешении споров:

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

В классический период императоры с целью ослабления власти сенаторов даруют юристам право толковать правовые нормы. Эти толкования приравнивались к законам. В число этих юристов вошли **Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин** (II–III вв.).

Право в этот период отражало нужды реальной жизни. Происходит становление юридического правопонимания, выводятся стандарты социального поведения.

Большое влияние на формирование правовой теории оказала философия стоиков: источником права считался божественный разум, который создал природу и все сущее на земле в соответствии со справедливостью (право есть мера справедливости).

При этом видные юристы старались не давать конкретных определений такого явления, как право. В частности, **Павел** утверждал, что право – это то, что всегда является справедливым. **Ульпиан** считал правом «искусство справедливости».

Справедливость рассматривалась как неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право. Предписания права, с точки зрения римских юристов, в самом общем виде заключались в следующем: жить честно; не чинить вреда другому; каждому воздавать то, что ему принадлежит.

К заслугам представителей науки о праве в классический период можно отнести проведенную ими классификацию права на частное (право к пользе отдельных лиц) и публичное (право к положению государства).

Ульпиан предлагал делить частное право на:

а) естественное (предписание природы для людей и животных, в соответствии с которым все рождаются свободными; регулирует отношения семьи и воспитание детей).

б) право народов (в отношении покоренных народов и соседних государств);

в) гражданское (регулирует имущественные отношения свободных римлян).

Римские юристы одними из первых начали различать понятия «закон» и «право», соотнося их как форму и содержание. Закон при этом представлялся как формализация требований справедливости.

4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА

4.1 Представления о государстве в раннем христианстве

4.2 Правовые идеи в раннем христианстве

4.3 Государственно-правовая концепция Аврелия Августина

4.1 Представления о государстве в раннем христианстве

На первом этапе своего развития (I-III вв.) раннее христианство развивалось как идеология угнетенных слоев населения (рабов, разорившихся крестьян, городских бедняков. В доктрине христианства фактически выражался протест против несправедливости существующих общественного и государственного порядков, а также было сформулировано видение идеального государства, строящегося на совершенно иных принципах. Данные идеи были выражены в Евангелиях, Посланиях Апостолов, «Откровениях Иоанна Богослова» (Апокалипсисе).

В целом для раннего христианства характерна критика рабовладельческого общества, а сама Римская империя именовалась не иначе, как «царство дьявола» и «великая блудница вавилонская», считалось оплотом несправедливости и беззакония. При этом в источниках христианской мысли данного периода высказывались надежды на то, что данное государство будет уничтожено, после чего на земле установится «Царство Небесное», в котором будет торжествовать высшая справедливость.

Идеальным государством считалось «Царство Божие», в котором живут праведные люди, царят мир, гармония, справедливость.

Основными принципами жизни раннехристианской общины были следующие: принцип равенства людей независимо от их происхождения и статуса; принцип отрицания частной собственности (именно она считалась источником угнетения людей, причиной всех несчастий в обществе); принцип всеобщности труда и распределения по труду («Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»).

При этом ранние христианские общины жили обособленно, связь между ними поддерживали странствующие проповедники (их называли апостолами), которые были равны по своему статусу другим членам об-

щины. Первый период развития христианства получил название *«Апостольская церковь»*.

Во второй период (начиная со 2-й половины II в.) христианство постепенно приобретает официальный статус и, в конечном итоге, становится государственной религией Римской империи. Несомненно, это привело к пересмотру основных принципов вероучения, особенно в части отношения к политическим институтам. Христианство получает поддержку со стороны знатных и состоятельных слоев населения, что было обусловлено реакцией на падение нравов в Римской империи того периода. Христианство в связи с этим начинает пропагандировать смирение, отказывается от активной борьбы с несправедливым устройством общества.

Идеологи религии обращаются к посланиям апостола Павла, в которых содержатся утверждения о божественном происхождении политической власти: «...нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию Установлению».

Претерпели изменение и воззрения на частную собственность и богатство, которые больше не рассматриваются как зло, а используются на пользу Церкви или могут быть пожертвованы в пользу неимущих.

Изменяется также и стиль жизни христианской общины, что было связано с формированием церковной организации, церковного аппарата. Епископы устанавливали между собой прочные связи, что привело к созданию Вселенской Церкви. При этом за Церковью признавалось монопольное право толковать и проповедовать вероучение, осуществлять обряды, службы и т.д. Был сформулирован принцип «вне Церкви нет спасения», «без епископа нет Церкви», что фактически привязывало верующих к церковной организации. Данный период в развитии раннего христианства получил название *«епископальная церковь»*.

4.2 Правовые идеи в раннем христианстве

Представления о праве в раннем христианстве были неразрывно связаны с идеями справедливости и истины, источником которых считался Бог. Поведение верующих регулировалось совокупностью религиозных, нравственных и правовых предписаний, которые регламентировали различные сферы жизни человека.

Отношения человека и Бога определяла вера. Правовые же нормы определяли отношения между людьми в обществе и основывались на принципе формального равенства. При этом моральные и правовые нормы рассматривались как вспомогательные по отношению к религиозным.

Источником права считалась Божественная воля, реализуемая в справедливости. Правовые нормы были выражены в форме запретов и дозволений, содержались они в заповедях. Право считалось мерилом свободы человека, устанавливало принцип личной ответственности каждого за свои поступки, а также принцип формального равенства.

Важнейшим правилом, определяющим все поведение человека, считалось заимствованное из греко-римской философии «золотое прави-

ло»: «И так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом есть закон...».

Христианские идеи оказали большое влияние на развитие политико-правовых представлений в Европе в период Средневековья, под их влиянием были сформулированы основные концепции происхождения верховной власти, развивалось каноническое право.

4.3 Государственно-правовая концепция Аврелия Августина

Официальное признание христианства государственной религией Римской империи привело к упрочению церкви и ее стремлению к оказанию влияния на осуществления верховной власти. Притязания церкви на политическую власть требовали теоретического базиса, что предопределило становление христианской религиозной доктрины политики и права.

Одним из первых мыслителей, сформулировавших теократическую доктрину государства и права христианской церкви, был Аврелий Августин (Августин Блаженный) (353-430). Его взгляды были изложены в труде «О Граде Божьем», в котором была предпринята попытка объяснить причины взятия Рима готами в 410 г. Августин утверждал, что Рим – град дьявола, поэтому он пал под натиском варваров.

Вся история человечества представляется Августином как борьба «Града Земного» и «Града Божьего». Если первый является средоточием грешников и дьяволов, то второй – праведников и ангелов.

Существование двух этих градов предопределено греховной природой человека, который, будучи наделенным свободной волей, выбрал для себя жить не по Богу, а по собственному усмотрению. В связи с этим формируются два града – Божий (Церковь) и Земной (государство). При этом Августин утверждает, что целью Града Божьего является право, общая польза, справедливость, мир и покой. Государство же, созданное человеком, должно иметь две цели: поддерживать земной, временный порядок (посредством насилия и принуждения); служить Церкви (следовательно, помогать Граду Божьему направлять земное государство к миру небесному).

Земные государства могут быть разделены на два типа: первый – это сообщество нечестивых, организация насилия и разбоя, второй – «христианские государства», образец того, каким должен быть «Град Земной». Государства лучше всего функционируют и сохраняются, если они скреплены верой и прочным согласием, стремятся к установлению общего блага, ибо это есть то, чего хочет Бог.

Августин Аврелий оправдывал социальное неравенство, рабство, частную собственность, утверждая, что все это есть божественное установление.

Правовые идеи Августина базировались на идее о том, что право представляет собой промысел Бога. Предназначение права заключается в ограничении греховной природы человека, его свободной воли, упорядочении отношений между людьми, закреплении установленного Богом порядка.

Законы Августин делил на Божественные (содержащиеся в религиозных догматах) и позитивные (установленные правителем), при этом, несомненно, первым отдавался приоритет перед вторыми.

5. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

5.1 Учение о государстве и праве Фомы Аквинского

5.2 Государственно-правовая концепция Марсилия Падуанского

5.3 Учение средневековых юристов о праве

5.1 Учение о государстве и праве Фомы Аквинского

Фома Аквинский (1225-1274) – автор государственно-правовой доктрины католической церкви. В своей теории, изложенной в трудах «О правлении государей» и «Сумма теологии», синтезировал политико-правовые взгляды Аристотеля и догматику католицизма.

Фома Аквинский рассматривал государство как следствие особой природы человека (как существа «общезительного»), с одной стороны, и как результат Божественного промысла, с другой. Государство представляет собой политическую общность, созданную для достижения общего блага, обеспечения условий для достойной и разумной жизни.

Основываясь на положении о том, что весь мир строится на принципе иерархии форм от высших к низшим, от духовных к материальным, Фома Аквинский утверждал примат духовной власти над светской. В то же время мыслитель осознавал опасность идеи божественного происхождения всякой власти (любой правитель, руководствуясь данной мыслью, может творить беззаконие, установив тираническое правление). В связи с этим Фомой Аквинским был разработан тезис о наличии в структуре власти трех элементов, к которым отнёс:

- 1) сущность власти (установленный Богом порядок управления, основанный на господстве и подчинении);
- 2) формы и способы приобретения власти (законные и незаконные);
- 3) способы использования власти (способные быть как законными и соответствующими Божественным предписаниям, так и дурными и несправедливыми).

С этих позиций Фома Аквинский обосновывал право подданных на тираноубийство как способ избавления народа от незаконной и несправедливой власти.

Под влиянием Аристотеля мыслитель разработал классификацию форм правления на правильные (монархия, аристократия и полиция) и неправильные (тирания, олигархия и демократия). Критериями данной классификации выступили законность и достижение властью общего блага.

Монархию Фома Аквинский разделил на абсолютную и политическую (сословно-представительную), причем именно вторая выступает в его концепции в качестве идеальной.

Особого внимания заслуживает правовая теория Фомы Аквинского, выработавшего собственную классификацию законов. Философ выделил такие виды законов, как:

- Вечный закон (Божественный естественный закон) – сам божественный разум, управляющий миром;
- Естественный (человеческий естественный) закон – отражение Вечного закона человеческим разумом;
- Человеческий (человеческий положительный) закон – действующее право (выражение требований естественного закона и подкрепление их санкциями);
- Божественный (Божественный положительный) закон – предписания религии, закрепленные в Библии.

Мыслитель утверждает примат Божественного закона над человеческим. Кроме того, в его правовой теории понятия права и закона разграничиваются. Право рассматривается как установление человеческого закона, устанавливающее одинаковый для всех масштаб справедливости по принципу воздаяния равным за равное.

В концепции Фомы Аквинского находит свое отражение и обоснование сословного неравенства. По мнению мыслителя, высшие слои общества должны повиноваться высшим, ведь истинная добродетель подданных заключается в подчинении. Частная собственность. В свою очередь, рассматривалась как одно из природных установлений, которое стимулирует человека к труду и является незыблемой.

5.2 Государственно-правовая концепция Марсилия Падуанского

Распространение в XI-XIII вв. ересей, а также активная борьба правителей против притязаний католической церкви на политическую власть в Западной Европе привели к формированию доктрины, которая осуждала вмешательство церкви в дела государства. Наиболее последовательно данный протест был выражен в учении Марсилия Падуанского (1280-1343), ректора Сорбоннского университета, который за свои идеи был отлучен от церкви и объявлен еретиком.

В труде «Защитник мира» Марсилиус Падуанский обосновал идею о том, что неверные представления о соотношении Церкви и государства являются основной причиной войн, смут, социальных несчастий.

Церковь, вмешиваясь в государственные дела, провоцирует конфликты, что приводит к нестабильности и мешает нормальному, мирному общению людей. Сам Христос говорил: «Царство мое – не от мира сего». Следовательно, духовенство в своем стремлении служить высшей цели, должны проповедовать вероучение, а не претендовать на земную власть, наказывать грешников и т.д. Так как Божественный закон установил сам Бог, то только ему принадлежит право наказывать за его нарушение.

Государство мыслитель рассматривает как форму человеческого общежития, основанную на общем согласии всех составляющих его лиц и направленную на достижение общего блага. Происхождение государства Мар-

силей Падуанский объясняет в духе идей Аристотеля (государства возникают естественным путем посредством развития рода, племени, городов).

Особенностью государственной власти является то, что ее источником и носителем является народ, а не Бог. Таким образом, мыслитель обосновывает принцип народного суверенитета

5.3 Учение средневековых юристов о праве

В Западной Европе в период Средних веков светская власть нашла достаточно серьезную поддержку в борьбе против засилия католической церкви среди юристов.

Особенностью развития права в Западной Европе в данный период было фактическое сосуществование римского, канонического и обычного права. Это повлияло на становление представлений о праве и различных взглядов на соотношение данных правовых систем.

В начале XII в. в Болонье возникает школа, которая ставит своей целью изучение римского права в чистом виде, по первоисточникам, — глоссаторы (от «глоссы» — краткий комментарий, оставляемый на полях первоисточника римского права). Основателем данной школы был видный юрист Ирнерий (1085-1125).

Глоссаторы составляли краткие пояснения, а также подробные комментарии к различным местам источников и даже целостные сложные работы, полностью охватывавшие предмет исследования. При этом глоссаторов заключала в стремлении отделить римское право от влияния средневековых «примесей».

Идеи глоссаторов были очень популярны и очень быстро распространились в Италии, Франции и даже Англии. Но достаточно скоро ситуация изменилась. Юристы начинают изучать не столько первоисточники, сколько мнения уважаемых юристов по вопросам их содержания. Результатом существования школы глоссаторов можно считать труд Аккурсия (Франческо Аккорсо) (1182-1260), носивший название «Glossaordinaria». Данный сборник глосс сам стал предметом изучения.

Во второй половине XIII в. школа глоссаторов приходит в упадок и утрачивает свое влияние. Но в XIV в. снова пробуждается интерес к римскому праву, что было обусловлено практической целью — найти систему права, более соответствующую новым экономическим условиям, чем обычай феодального строя. Это предопределило возникновение школы постглоссаторов (комментаторов), одним из виднейших деятелей которой был Бартоло (1314 - 1357). Если для глоссаторов буква римских источников была священна, они признавали римское право лишь в его чистом виде, то постглоссаторы стремились подвести жизненные отношения под содержание римских законов, изменяя их смысл применительно к новым реалиям развития общества.

В противовес светской школе глоссаторов возникла школа, изучавшая нормы, созданные церковью для управления общественной жизнью. В

XII веке монах Грациан составляет первый канонический сборник, аналогичный римским сборникам.

Третья группа исследователей права состояла из юристов, которые, вследствие необходимости выполнять их судебные обязанности, изучали действовавшие в их местности обычные нормы. В XIII в. к таким юристам можно было отнести во Франции Бомануара, составившего Кутюмы Бове-зи (*ContumesdeBeauvoisis*), в Германии – Эйке фон Репгофа

Представители светской правовой юриспруденции – легисты – нашли рассматривали римские правовые сборники как самый авторитетный источник права. Римское право рассматривалось как писанный разум, *ratioscripta*. Авторитет, на который опирались представители обычного права, представлял собой авторитет старины. Норма имела силу и значение потому, что выражала собою мнение предков.

Что характерно, юриспруденция постепенно избавлялась от влияния схоластики, что выводило ее из-под влияния церкви и делало светской наукой. Это вызвало реакцию со стороны католического духовенства, которое отказывалось признавать римские нормы, если они не содержались в источниках права канонического. На помощь светским юристам пришли и философы, в частности, Пьер Абеляр, признавший, что юриспруденция является самостоятельным родом знания.

В то же время средневековая юриспруденция по своей методике была не так уж далека от схоластики, в ней большое значение придавалось логичности выводов, рассмотрению и сопоставлению понятий, опоре на авторитетные мнения и т.п. Кроме того, юристы зачастую плохо знали латынь, что приводило к ошибкам в комментировании источников. Тем не менее, на нормах римского права, стоявшего много выше тех норм, которые сложились сами собою в западноевропейском обществе, глоссаторы и постглоссаторы развили мышление, подготовили его к дальнейшей работе в области теории и политики, научились не смешивать правовые явления с бытовыми, что само по себе было достижением в правовой теории того времени. Кроме того, большое значение имело составление сборников обычного права, которые формировались в соответствии с личным усмотрением авторов, но были направлены на практическое их применение.

Помимо этого, в рассматриваемый период лишь легисты представляли светскую науку, что делало их определенной силой в борьбе светских правителей с засилием римских пап. Короли и императоры стремились опираться и на нравственный авторитет, который приобрела наука, особенно связанная с римскими традициями. Легистами переносили на современность римские государственные понятия и привнесли также в область государственного права римские гражданские понятия. Это позволяло правителям утверждать, что власть получена ими не от рук представителей церкви (так как они не могут передать то, что им не принадлежит).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ	4
2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА	7
3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА	15
4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА	27
5. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	30

Учебное издание

ГАРБУЗОВА Екатерина Владимировна

**ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ:
ДРЕВНИЙ МИР И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ**

Методические рекомендации

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Компьютерный дизайн

И.В. Волкова

Подписано в печать . Формат 60х84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 2,04. Уч.-изд. л. 1,94. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/255 от 31.03.2014 г.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.