

Тема 1: «Политическая и правовая мысль Древнего мира»

Учебная литература:

1. История политических и правовых учений: учебник / Под общ. ред. М.Н. Марченко. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 655 с.
2. Мазарчук, Д.В. История политических и правовых учений: учебное пособие / Д.В. Мазарчук. М.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2015. 101 с.
3. История политических и правовых учений: учебник / отв. ред. В.В. Лазарев. 3е изд., испр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 800 с.
4. История политических учений. Вып.1 / Н.М. Азаркин, В.Н. Левченко, О.В. Мартышин. М.: Юрист, 1994. 132 с.
5. История политических учений. Вып.2,3 / под ред. О.В. Мартышина. М.: Юрист, 1996-2000. 368, 560 с.
6. История политических и правовых учений: учебник / под ред. М. Н. Марченко. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 656 с.
7. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Сост. и ред. Г.Г. Демиденко, Г.А. Борисов. Белгород, 1999. 1158 с.
8. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред. О.Э. Лейста. М.: Городец, 2000. 512 с.

Вопрос 1 Политико-правовая мысль в Древней Греции. Политико-правовая мысль раннего периода

Государственность в Древней Греции возникла в I тыс. до н.э. в форме самостоятельных и независимых полисов – отдельных городов-государств.

Переход от первобытнообщинного строя к раннеклассовому обществу и политической форме организации общественной жизни сопровождался все более углублявшимся процессом классовой дифференциации населения, усилением социально-политических антагонизмов, обострением борьбы между различными слоями общества – родовой знатью и обнищавшими общинниками, между богатыми и бедными, свободными и рабами.

В этих условиях повсеместно разворачивается ожесточенная борьба за власть, которая находит свое концентрированное выражение в борьбе за учреждение одной из форм правления-аристократии (власти «лучших»), олигархии (власти «богатых») демократии (власти народа, т.е. всех взрослых свободных уроженцев одного полиса). Борьба разных слоев общества за власть, за установление соответствующих форм и норм социальной и политической жизни нашла свое отражение в борьбе различных течений политической и правовой мысли Древней Греции.

В середине I тысячелетия до н.э. в Греции завершается переход к рабовладельческому строю. На характер и сроки этого перехода решающее воздействие оказала довольно рано возникшая у греков морская торговля – ее развитие стимулировало рост городов и создание греческих колоний вокруг Средиземного моря, ускорило имущественное расслоение общества. Благодаря оживленным связям с другими странами торговые центры Греции превратились в мощные очаги культуры, куда стекались новейшие достижения в области техники, естествознания, письменности и права.

Интенсивная торговая деятельность греков, расширявшая их познавательный кругозор, совершенствование технических навыков и умений, активное участие граждан в делах полиса, особенно демократического, вызвали кризис мифологических представлений и побуждали искать новые приемы объяснения происходящего в мире. На этой почве в Древней Греции зарождается философия как особая, теоретическая форма мировоззрения.

Политико-правовые концепции начинают разрабатываться в рамках общеполитических учений.

Уровень экономического и политического развития создал (отразил) иную систему ценностей, чем в государствах Древнего Востока (более древних) – свобода, собственность, индивидуализм, культ закона и законности;

Противопоставление себя всему остальному миру как высших и лучших (дихотомия: эллины – варвары).

В истории возникновения и развития древнегреческой политико-правовой мысли более или менее отчетливо выделяются три периода.

Ранний период (IX–VI вв. до н.э.) связан со временем возникновения древнегреческой государственности. В этот период наблюдается заметная рационализация политико-правовых представлений (в творчестве Гомера, Гесиода и особенно – знаменитых «семи мудрецов») и формируется философский подход к проблемам государства и права (Пифагор и пифагорейцы, Гераклит).

Второй период (V – первая половина IV в. до н.э.) – это время расцвета древнегреческой философской и политико-правовой мысли, нашедшего свое выражение в учениях Демокрита, софистов, Сократа, Платона и Аристотеля.

Третий период (вторая половина IV–II в. до н.э.) – период эллинизма, время начавшегося упадка древнегреческой государственности, подпадения греческих полисов под власть сперва Македонии, а затем и Рима. Воззрения этого периода представлены в учениях Эпикура, стоиков и Полибия.

Вопрос 2 Политико-правовые взгляды Сократа

Философско-политическая теория Сократа (469–399 гг. до н.э.) была ориентирована против разрушительных тенденций софистики.

Придумал термин философия (любовь к мудрости) и сам себя так называл.

"Я знаю, что ничего не знаю. А тот, кто говорит, что знает хоть что-то, тот не знает и этого". "Познай самого себя".

В противоположность этико-правовому релятивизму софистов Сократ обосновывает принципы этического понимания проблем общества и государства, ставя во главу угла своей философии понятие добродетели. Он убежден в существовании абсолютной истины и соответствующего ей должного этико-политического порядка. Путь истинного познания – это путь познания добродетели; закон и справедливость отождествляются.

Трактуя политические отношения, Сократ настаивает на том, что справедливость и право носят объективный общеобязательный характер и являются разумными по своей сущности явлениями. Следовательно, познание мира политики должно подчиняться не софистической игре со словом, направленной на достижение выгоды, а поиску истины при помощи человеческого разума. Таким образом, Сократ создает важные предпосылки для формирования теоретического подхода к государству и праву в точном смысле этого слова, поскольку его мысль ориентируется на поиск и определение основных понятий.

Кроме того, если человеку доступно познание истины и добродетели, то на основании такого знания он может справедливо и законно устроить общественную жизнь. В результате к политике становится возможным применить принцип компетентности, когда отправление власти должно осуществляться теми, кто способен разумно судить о государственных делах, получив для этого необходимую образовательную подготовку. Иными словами, Сократом закладываются основания для понимания политики как профессии, являющейся достоянием не всех граждан, а определенной группы профессионалов – специально подготовленной политической элиты, что, конечно же, создавало напряженность между принципами древнегреческой демократии и таким ходом мысли. Сам Сократ открыто высказывал откровенно критическое и ироническое отношение к афинской демократии и не скрывал своих симпатий к аристократической Спарте. Это стало источником серьезного конфликта

между ним и политической системой Афин, который завершился трагедией – судом и смертной казнью философа.

Сократ, не создав собственной системы, тем не менее выдвинул ряд идей получивших дальнейшее развитие у Платона, Аристотеля и др. Среди них выделяются следующие тезисы: наука о человеке – это главная их наук (а не натурфилософия, как думалось ранее); человек должен быть добродетельным через образование, в первую очередь – посредством самопознания и самовоспитания. Особо следует отметить вывод Сократа о том, что добродетель – это не релятивная, в всеобщественная, вечная, а следовательно – божественная категория. Таким образом по Сократу добродетель и ее основа – совесть – ничто иное как ответ великих божественных добродетелей, великого божественного порядка, обнаруживаемого в гармонии космоса. Добродетель не свойственна всем людям в равной мере, поскольку существуют врожденные способности, не может быть одинаковых образовательных условий.

Напрямую по проблемам права, включая естественно-правовую тематику, Сократ не высказывался.

Политико-правовые взгляды Сократа можно свести к следующим положениям:

1. Сократ стремился к рациональному обоснованию природы государства и права. Там самым он заложил начало теоретического исследования в этой области.
2. Сократ различал естественное право и позитивный закон. Он пытался обосновать разумную природу политических и правовых явлений:
 - а) Разумное начало
 - б) Естественное право
 - в) Позитивный закон
3. Сократ развивает принцип верховенства законов над всеми сферами государственной и общественной жизни.
4. Тождество законного и справедливого («Что справедливо, то и законно»).
5. Мораль и истина тождественны. Сократ утверждал, что моральные качества (добродетели) имеют объективную природу и не зависят от субъективной оценки человека.
6. Истина (мораль) – это знание. Зло люди совершают по незнанию.
7. Оптимальной формой правления Сократ считал аристократию (правление «знающих», интеллектуальной элиты общества).
8. Отрицательно относился к крайней демократии (т.к. люди склонны к стяжательству, демократическое правление он считал не компетентным). Худшей формой правления Сократ считал тиранию.
9. Верховенство интересов государства по отношению к личности.

Сократ развивал учение о естественном праве. Он говорил, что существуют неписанные, «божественные» законы, установленные не людьми, а богами, и имеющие силу повсеместно, независимо от воли людей. Эти законы – «братья законов человеческих». Они составляют нравственную основу действующего в государстве права. Есть положения, повсеместно признаваемые людьми независимо от того, выражены ли они в писаных законах. Таковы, скажем, обязанности почитать богов, уважать родителей, быть признательными своим благодетелям и т.п. Естественные, неписанные законы требуют также повиновения писаным законам. Справедливое и законное – одно и то же.

Сократ использует представление о неписанных, естественных законах не для критики действующих законов, а для обоснования необходимости их соблюдения. Любые законы, каковы бы ни были их достоинства, спасительнее беззакония и произвола.

Вопрос 3 Политико-правовое учение Платона

Общественно-политические воззрения Сократа получили свое дальнейшее развитие в творчестве его ученика – великого древнегреческого философа Платона (427–347 гг. до н.э.).

Платон – это первый крупнейший философ-идеалист западной традиции мышления, который создал законченную теорию идеального государства-полиса. В ее основе лежит платоновская гносеология, т.е. теория идей. Согласно этой теории, существуют два мира, которые противопоставляются друг другу.

Первый – это мир идей, подлинных сущностей, которые вечны и неизменны. В свою очередь обыденная действительность, чувственно-предметный мир повседневного опыта – это своеобразная копия мира идей, которая не имеет самостоятельного бытия и носит вторичный характер. Этот мир текуч и изменчив, в нем нет истины и совершенства. Платон – основатель школы объективного идеализма. Он считал, что существует два мира: духовный мир (идеи) и материальный мир. Первичны идеи. Платон различал сущность и явления. Главной задачей философии является познание сущности. Платон верил, что люди могут познать истину, но носителями истины могут быть только избранные.

Толпа не может познать истину. В соответствии с этими принципами в диалоге «Государство» Платон выстраивает свой идеал общественно-политического целого.

Идеальный полис Платона – это реализация идеи блага. Последнее трактуется как то, что придает познаваемым предметам истинность, а человека наделяет самой способностью познавать. Социальная структура идеального государства соответствует строению человеческой души. Разумной части соответствует сословие философов, яростной – сословие воинов-стражей, вожделем – сословие ремесленников.

Отсюда вытекает принцип разделения труда, иерархизирующий отношения между тремя платоновскими классами. Поскольку идея блага и способность в соответствии с ней справедливо организовывать общественную жизнь доступна только философам, то именно они должны править в идеальном государстве. В таком идеально устроенном организме, где каждый занимается своим делом, не может быть противоречий и конфликтов. Поэтому такое общество не может развиваться, к нему неприменимы динамические характеристики социально-политических систем, так как любое изменение есть отклонение от идеальной нормы, что невозможно по определению.

Для двух высших сословий Платон устанавливает общность имущества и быта, но крестьянам и ремесленникам разрешается иметь частную собственность и вступать в товарно-денежные отношения. Кроме того, управленческая элита лишена семьи и института брака – детей воспитывает само государство.

Итак, платоновское идеальное государство – это не столько аристократия в точном смысле слова, сколько идеократия, поскольку философы-правители являются не творцами идей, а лишь их профессиональными созерцателями.

Платон осознавал, что нарисованное в его диалоге государство не имеет отношения к эмпирической действительности, это идеал, который неосуществим в повседневной жизни, так как она всегда представляет собой несовершенную копию идеального мира. Отсюда вытекает, говоря современным языком, платоновская типология форм политического господства, которая описывала несовершенные формы правления, противоположные идеальному государству. По Платону, в начале человеческой истории имела место совершенная форма человеческого общежития, не было конфликтов и противоречий. Но любое изменение идеала – это ухудшение. Поэтому реальный историко-политический процесс есть последовательная нравственная деградация и отдаление от первоначального совершенства. Схема сменяющих друг друга форм государства такова: первая несовершенная форма – тимократия, власть честолубцев; вторая – олигархия, власть немногих «любостяжателей и любителей денег»; третья – демократия, где правят свободные граждане, но до предела обостряются противоречия между богатыми и бедными; наконец, четвертая и наихудшая – тирания, власть одного над всеми.

В «Государстве» Платон, конструируя идеальное, справедливое государство, исходит из того соответствия, которое существует между космосом, государством и отдельным человеком. «По самой идее справедливости, – говорит Платон, – справедливый человек нисколько не отличается от справедливого государства, но, напротив, схож с ним».

В человеке существуют три начала:

1. Разумное.
2. Яростное.
3. Вождедеющее (биологическое).

Идеальным человеком, по Платону, является тот человек, у которого разумное начало преобладает.

В идеальном государстве, как и в человеке, существует три начала.

1. Совецательное – правители (философы)
2. Защитное – воины (стражи)
3. Деловое – производители (ремесленники, земледельцы)

Справедливость состоит в том, чтобы каждое начало занималось своим делом и не вмешивалось в дела других. На этом основывается наилучшее удовлетворение потребностей (т.к. каждый человек будет лучше заниматься одним делом, чем несколькими одновременно). Такое разделение труда вытекает из природного неравенства людей (миф о том, что при рождении одним людям подмешивается золото, другим – серебро и т.д.; в мифе говорится, что государство погибнет, если им будет управлять железный или медный страж). Кроме того, справедливость требует соответствующей иерархической соподчиненности всех начал во имя целого:

1. Правители (философы) – интеллектуальная элита общества. По Платону, править должны знающие, и править должны именно философы, т.к. они не могут совершать плохих поступков. Существует диктатура правителей. Они являются законодателями, решают все вопросы государственной и общественной жизни, занимаются науками и воспитанием. Власть – это обязанность.

В сословие правителей отбираются дети, наиболее способные к умственному труду. Философы обязательно должны пройти военную службу, после которой они обучаются различным наукам, и только по достижении пятидесяти лет становятся правителями.

2. Стражи (воины). В сословие стражей отбираются дети с хорошими физическими данными и преобладающим яростным началом. Задача стражей состоит в защите государства. Стражам строго запрещается прикасаться к деньгам, золоту, серебру и иметь какую-либо собственность (даже жены и дети у них должны быть общими).

3. Производители (торговцы и ремесленники) не должны вмешиваться в вопросы управления или иные сферы деятельности государства. Их главной функцией является обеспечение государства необходимыми благами (пищей, орудиями труда и т.д.).

Исходя из вышеизложенного Платон выводит функции государства:

1. Социальная функция (удовлетворение потребностей)
2. Защитная функция.
3. Воспитательная функция (человеку внушается, что интересы государства выше интересов личности).
4. Духовная функция (развитие философии и науки)

Платон считал, что превыше всего – благо государства, а не отдельных личностей или социальных слоев (главное, чтобы было счастливо все государство в целом).

Идеальное государство, в понимании Платона, – это полис, т.е. небольшой город государство. Территория полиса не должна быть особо обширной, поэтому завоевательные войны им осуждаются. Войны могли вестись только в целях защиты государства. Война, по Платону, – главный источник частных и общественных бед.

Оптимальной формой правления Платон считал аристократию (т.е. власть «лучших», управлять государством должны знающие).

Следующей, по предпочтительности, формой правления является тимократия (т.е. власть воинов сословия стражей). Она наиболее близка к аристократии. Такой тип формы правления существовал в Спарте. Вместо разумного начала в таком государстве господствует яростный дух.

Такое государство будет вечно воевать. Порча поглощенного войной и раздорами тимократического государства приводит, в результате скопления значительного богатства у частных лиц, к олигархии. Этот строй основан на имущественном цензе; у власти стоят богатые, бедняки не участвуют в управлении. У неимущих зреет ненависть против алчных богачей, приводящая к перевороту в государстве и установлению демократии. В целом демократию Платон расценивает как строй приятный и разнообразный, но не имеющий должного управления. Равенство при демократии уравнивает равных и неравных. Согласно Платону, демократия опьяняется свободой в неразбавленном виде, и из нее вырастает ее продолжение и противоположность – тирания (т.е. власть одного человека). Чрезмерная свобода превращается в чрезмерное рабство. Тирания – наихудший вид формы правления, где царят произвол, беззаконие и насилие. Тирания является неустойчивой формой правления, т.к. у нее отсутствует социальная основа.

То, что в прочном государственном строе считают благом и к чему стремятся (в тимократии – военные успехи, в олигархии – богатство, в демократии – свобода), губит данный строй. Другими словами, каждая форма государства гибнет из-за внутренних противоречий, присущих ее собственному принципу, и злоупотреблений последним.

Таким образом, Платон выделяет пять форм правления:

1. Аристократия – наилучшая.
2. Тимократия.
3. Олигархия.
4. Демократия.
5. Тирания – наихудшая.

Особенностью учения Платона является отсутствие монархии как формы правления.

Платон выступает против крайностей богатства и бедности, за умеренность и средний достаток. В идеальном государстве должен быть преодолен раскол на богатых и бедных. Частной собственности в идеальном государстве не должно быть («Никто не может обладать частной собственностью, если в том нет крайней необходимости»). Затем ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий. Необходимые припасы все получают от третьего сословия.

Особое отношение к собственности должно быть у стражей. Чтобы стражи постоянно были на высоте своих задач, их быт и вся жизнь организуется на началах солидарности, общности, равенства и коллективизма. Живут и питаются они сообща, как во время походов.

Семьи, в обычном смысле, для двух первых сословий не существует. Решающее значение для идеального государственного устройства, по Платону, имеет введение для стражей общности жен и детей. Детей воспитывает государство.

Вопросы регламентации брака, быта, собственности, труда, да и всей жизни людей третьего сословия Платон оставляет на усмотрение властей идеального государства.

Последний диалог Платона «Законы», в отличие от «Государства», посвящен описанию такой социально-политической организации, которая ориентирована на приближение его идеала к земным условиям. Отличительные особенности второго платоновского проекта сводятся к следующему:

а) во всем полисе вводится государственная собственность на землю, которая распределяется по жребию на равные по плодородию участки между всеми гражданами, количество которых четко фиксируется (5 040 человек);

б) социальная структура определяется не тремя сословиями, а четырьмя имущественными классами, которые представляют собой открытые системы: при изменении своего имущественного статуса гражданин меняет и принадлежность к классу;

в) вводится институт рабства;

г) политическая организация власти представляет собой смешанную модель, состоящую из элементов монархии, аристократии и демократии: во главе государства стоит коллегия из 37 номофилаков – блюстителей закона, которые, кроме этого, решают и текущие государственные дела (совмещение аристократии и монархии); далее следует выборный

Совет 360 членов (по 90 от каждого из 4 классов) и народное собрание; наконец, следует Ночной совет – своего рода постоянно функционирующее совещание 10 философов, представляющее собой мозговой центр государства (должно собираться ежедневно до восхода солнца – отсюда и название). Такое государство мыслится Платоном как строго подчиненное единым универсальным законам, которые жестко регламентируют всю социальную жизнь его граждан от рождения до смерти.

Быт второго государства как и первого, пронизан стремлением повсюду насаждать единомыслие и коллективизм. Хотя индивидуальная семья существует, однако весь процесс воспитания регламентирован законами и находится в руках многочисленных должностных лиц. Женщины равноправны с мужчинами, хотя не входят в число высших правителей.

Во главе идеального государства Платона стоят 37 правителей, избираемых путем многоступенчатых выборов. Возраст правителей колеблется от 50 до 70 лет. Находиться у власти можно не более 20 лет. Полномочия правителей обширны, но они, прежде всего, «стражи законов».

Значительная власть находится в руках выборного Совета, который состоит из 360 членов, по 90 человек от каждого класса. Мельком упоминается о наличии народного собрания, причем к посещению его обязываются (под страхом наказания) лишь граждане первого и второго классов. Для граждан третьего и четвертого классов посещение народного собрания не обязательно. Предусматривается также избрание множества гражданских и военных должностных лиц.

Все кандидаты на должности проходят докимасию – своеобразную проверку правомерности их претензий.

Кроме перечисленных высших органов государства, Платон предлагает создать еще один, по существу, надгосударственный орган – особое «ночное собрание» из 10 самых мудрых и престарелых стражей закона, которым вручается судьба государства:

- а) «Ночное собрание»
- б) 37 правителей
- в) «Стражи законов»
- г) Совет 360
- д) Государственные и военные должностные лица
- е) Народное собрание

Лучшей формой правления Платон считает смешанную форму правления, которая включает элементы аристократии, олигархии и демократии.

Анализируя правовую сферу государства, Платон выделяет требования к законам:

1. Законы имеют божественное происхождение.
2. Законы должны быть вечными и неизменными.
3. Законы должны быть справедливыми.
4. Законы должны быть суровыми (допускалось применение смертной казни).
5. Не допускаются пробелы в законодательстве.
6. О чем закон молчит, то он запрещает.

Платон рекомендует законодателю придерживаться умеренности, ограничив, с одной стороны, власть правящих, с другой – свободу управляемых. При составлении законов учету подлежат также география местности, климат, почва и т.п. «Не возможно, – подчеркивает Платон, – устанавливать законы в разрез с местными условиями».

Придавая большое значение разработке теории закона, Платон пишет: «Ведь из всех наук более всего совершенствует человека, ими занимающегося, наука о законах». На страже законов стоит правосудие. Всякое государство, замечает Платон, перестает быть государством, если суды в нем не устроены надлежащим образом. Правосудие, однако, не является в его понимании какой-то самостоятельной властью и обособившейся государственной функцией. Каждый правитель в определенных случаях выступает как судья. К общему отправлению правосудия должны быть, по его мнению, причастны и все граждане государства.

Политико-правовая утопия Платона была вершиной общественной мысли древних греков, первой фундаментальной попыткой в европейской интеллектуальной истории противопоставить эмпирической и несовершенной действительности идеал общественного бытия. Полемика по поводу этой теории продолжается до сих пор, так как многие (например, видный социальный философ Карл Поппер) видят в Платоне предшественника тоталитарных концепций власти XX в. Так или иначе, но социально-политическая философия Платона пыталась преодолеть морально-правовой нигилизм и релятивизм софистов на путях утверждения принципов разума и этики.

Платон (427 – 347 гг. до н.э.) родился в Афинах в богатой семье. Был учеником Сократа. Основал философскую школу – Академию. Наибольшее влияние на политико-правовые взгляды Платона оказали:

1. Сократ. Так как Сократ считал, что истина рождается в споре. Он ничего не писал. Все произведения Платона написаны в форме диалога. Сократ выступает одним из героев в диалоге Платона. Устами Сократа Платон выражает свои мысли.

2. Пифагор (Пифагор считал, что истина выражается числом). Платон так же считал, что истина вычисляется (например, в идеальном государстве должно быть 5040 граждан).

Основные положения политико-правовых взглядов Платона:

1. Лучшая форма правления – аристократия.
2. Худшая – тирания (так же отрицательно Платон относился к демократии).
3. Стремление к сохранению полиса.
4. Отрицание завоевательных войн.
5. Верховенство интересов государства над интересами личности.
6. Отрицание частной собственности.
7. Оправдание рабства (люди не равны по природе).

Свои идеи и политико-правовые взгляды Платон выражает в своих произведениях (диалогах). Модель идеального государства, взгляд на проблему справедливости, оптимальную форму правления Платон раскрывает в диалоге «Государство».

К позднему творчеству Платона относится диалог «Законы». В нем отсутствует Сократ в качестве героя. В «Законах» Платон рисует «второй по достоинству» государственный строй. Основная ставка делается на детальные и суровые законы, которые жестко регламентируют все сферы жизни общества и государства в целом.

Основные отличия второго государства от первого, изображенного в «Государстве», состоят в следующем:

1. Во втором по достоинству государстве допускается, что «граждане будут снабжены достаточным по мере сил количеством рабов». А в первом государстве рабов как таковых не было (люди третьего сословия были свободными).

2. Различия в системе органов государственного управления.

3. В проекте второго государства основная ставка делается на жесткие законы, регламентирующие публичную и частную жизнь людей.

В остальных вопросах первое и второе государства сходны. Сходство состоит в том, что:

1. Остается отрицательное отношение к частной собственности.
2. Во втором, как и в первом государстве не должно быть крайностей бедности и богатства.
3. Стремление к коллективизму и единомыслию.
4. Внушение гражданам представлений о божественности и незыблемости учреждаемых порядков и законов.

Основное отличие второго государства от первого, изображенного в «Государстве» состоит в следующем: 5040 граждан второго государства по жребию получают земельный участок и дом, которыми пользуются на правах владения, а не частой собственности. Надел считается общей собственностью государства. Он переходит по наследству лишь к одному из детей.

В зависимости от величины имущества граждане делятся на четыре класса. Предусматривается закон о пределах бедности и богатства. Никто из частных лиц не имеет права владеть золотом или серебром. Ростовщичество запрещено. Исключается всякая роскошь.

Выступая за потребительское равенство, Платон подчеркивает, что «часть, предназначенная для господ, ничем не должна быть обильнее остальных двух частей, предназначенных для рабов, а равным образом и для чужеземцев. Надо произвести разделение так, чтобы все части были вполне равны и в отношении качества».

Политическими правами обладают только граждане. Граждане равноправны, но сам принцип равенства трактуется Платоном аристократически – в виде требования «геометрического», а не простого «арифметического» равенства. «Ибо для не равных, – замечает Платон, – равное стало бы не равным, если бы не соблюдалась надлежащая мера».

Вопрос 4 Политико-правовое учение Аристотеля

На фреске Рафаэля «Афинская школа» изображен спор великих мыслителей: Платон указывает на небо, Аристотель – на землю. Это метафорически изображает противоположность их устремлений, в том числе и в сфере познания политики: Платон создал грандиозное сочинение об идеальном государстве, в то время как Аристотель анализировал существующие государства; перед написанием трактата «Политика» им и его учениками были составлены описания политического строя 147 городов-государств.

Великий философ Древней Греции, ученик и выдающийся критик своего учителя Платона Аристотель (384–322 гг. до н.э.). Родился в небольшом эллинском городе Стагире, в связи с чем его нередко именуют Стагиритом. В 367 г. до н.э. Аристотель прибыл в Афины, где учился, а затем преподавал в платоновской Академии вплоть до смерти ее основателя. Покинув Афины (в 347 г. до н.э.), Аристотель в течение ряда лет живет в других греческих государствах, а в 342 – 340 гг. до н.э. по приглашению македонского царя Филиппа II занимается воспитанием его сына Александра. С 335 г. до н.э. Аристотель снова в Афинах. Здесь он основывает свою философскую школу – ликей (лицей) и руководит ею почти до конца жизни.

Среди трудов Аристотеля: «Политика», «Этика», «Никомахова этика» («К Никомаху»), «Афинская полития».

Аристотелева система взглядов является не только обобщением, но логической переработкой (и в отдельных случаях – доработкой) и завершением всего интеллектуального наследия античной Греции Золотая середина. Естественное право – добродетель (ценность) и установленное.

Государство как политическое общение

Резко критикуя философские и социально-политические взгляды Платона, Аристотель в первую очередь отверг основную предпосылку политического утопизма своего учителя – его дуалистическую теорию идей. В противовес этой доктрине он выдвигает концепцию, согласно которой любая вещь состоит из материи, которая пассивна, и формы, которая есть сущность вещи, поскольку именно она придает вещи ее законченный вид. Таким образом, потенциальность материи превращается в законченную вещь благодаря действующей в мире целесообразности.

Экстраполируя этот подход на понимание природы общества, города-государства, Аристотель в самом начале «Политики» утверждает, что всякое государство есть политическое общение граждан, имеющее своей целью высшее благо. Иными словами, политическое целое по Аристотелю создают только свободные и равноправные граждане, обладающие частной собственностью. Более того, по мысли философа, государство и частная собственность естественны, существуют по природе. Поэтому человек по природе есть существо политическое, а тот, кто живет вне государства, либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек.

Аристотель первым в истории западной интеллектуальной традиции определяет специфику политической власти. Для него является очевидным тот факт, что не всякая власть есть власть политическая. Отношения между мужем и женой, отцом и его детьми, господином и его рабом, являясь отношениями власти-подчинения, к миру политики никакого отношения не имеют – все это формы дополитического господства. Политика и политическая власть имеют место только в том случае, если во взаимодействие по поводу власти вступают свободные граждане, отношения между которыми регулируются правом. Важно подчеркнуть, что домохозяина, властвующего над своими рабами, Аристотель называет деспотом, а возникающие на такой основе отношения господства-подчинения – деспотическими, лежащими вне сферы политики как удела полноправных частных собственников.

Рассматривая государство как политическое общение, Аристотель выделяет другие формы общения – семью и селение. «Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершённое государство», – утверждает он. Однако по данной логике первичным по природе является именно государство, а не семья и селение, так как «необходимо, чтобы целое предшествовало части».

Важно иметь в виду, что теория Аристотеля, так же как и утопия Платона, носила ярко выраженный грекоцентричный характер: вне гражданско-политического общения оказывались рабы и варвары. Это, в частности, означает, что выработанная греками социально-политическая модель мыслилась как исключительное достояние этой цивилизации, которую невозможно экспортировать варварам, поскольку они не способны к политическому общению по природе (такой древнегреческий подход радикально отличается от современных версий демократии, что отнюдь не означает большую научность последних).

Элементы государства.

1. Единая территория (которая должна быть небольшой по размеру).
2. Коллектив граждан. (Гражданином является тот, кто участвует в законодательной и судебной власти).
3. Единый культ.
4. Армия.
5. Общий запас.
6. Единые представления о справедливости.

Классификация политических форм

Классификация форм государства проводится Аристотелем по двум критериям. Первый критерий – число правящих лиц, в соответствии с которым выделялось правление одного, немногих и большинства; второй – осуществляемая в государстве цель, в зависимости от которой выделялись правильные и неправильные формы.

Правильная форма государства означает, что власть преследует общее благо всех граждан, тогда как неправильная форма предполагает преследование частного блага. В результате наложения этих двух классификаций получалось шесть видов государств: три правильные – монархия, аристократия и полиция и три неправильные – тирания, олигархия и демократия (см. следующую схему):

Правят	Правильные государства, общее благо	Неправильные государства, частное благо
Один	Монархия	Тирания
Немногие	Аристократия	Олигархия
Многие	Полиция	Демократия

Как видим, Аристотель, подобно Платону, сохраняет к демократии негативное отношение. Для него это такой строй, в котором преобладают бедные и неимущие слои граждан. Ее правильный двойник – полиция в свою очередь рассматривается философом как наиболее оптимальная и справедливая форма политического общения. Дело в том, что, по

мысли Аристотеля, в любом государстве есть два крайних полюса – богатые и бедные. В зависимости от того, какой имущественный класс преобладает и доминирует в обществе, структурируется и его политическая система.

Однако доминирование крайностей есть основная причина государственных переворотов и политической нестабильности, потому что в такой системе нарушается равенство, нет устойчивой середины, которая бы уравнивала крайние точки социального спектра. В этом смысле демократия – это крайность в сторону неимущих. В противоположность этой модели полития – это доминирование среднего класса, которое основано на сочетании элементов различных политических форм, позволяющих быть такой системе более устойчивой и стабильной. Итак, перед нами законченная доктрина смешанной формы государства, выражающей интересы средних слоев граждан.

Признаки политии:

1. Правит большинство.
2. Умеренный имущественный ценз на правящие должности.
3. Избрание путем голосования.
4. Торговцы и ремесленники должны быть лишены политических прав.
5. Преобладание среднего класса.

Основная причина возмущений и переворотов в государстве – отсутствие подлежащего равенства. Перевороты – следствие нарушения относительного характера равенства, и искажения принципа политической справедливости, требующего в одних случаях руководствоваться количественным, в других – равенством по достоинству. Так, демократия основывается на том, что относительное равенство влечет абсолютное, а олигархия – относительное неравенство обуславливает неравенство абсолютное.

Население государства должно быть легко обозримым, иметь выход к морю и материк, территория достаточна для удовлетворения умеренных потребностей. В лучшем государстве много рабов, гражданских прав лишены ремесленники, торговцы, матросы.

Земля делится на 2 части – одна в общем пользовании, другая – в частном владении. Военное дело не для порабощения других, а для того, чтобы самим не стать рабами. Рабство – не на праве войны, а в природе вещей, война – лишь средство приобретения тех, кто уже является рабом. Сам принцип войн противен идее права.

Аристотель оправдывает частную собственность. «Частная собственность, – говорит Аристотель, – коренится в природе человека, в его собственной любви к себе».

Собственность должна быть общей только в относительном смысле, а вообще частной. «К тому, что составляет предмет владения очень большого числа людей, прилагается наименьшая забота». Люди заботятся более всего о том, что принадлежит лично им.

Этика и право

Такие политические рассуждения Аристотеля теснейшим образом взаимосвязаны с его этической доктриной, изложенной в «Никомаховой этике» и «Большой этике», суть которой тезисно состоит в том, что добродетель есть «золотая середина» между двумя крайностями. Таким образом, проблематика политики и этики увязывается в единое целое, становясь основой социально-политической и правовой философии Аристотеля. Право как этическая категория, выражающая принцип справедливости, рассматривается как регулятор социальных отношений, нормируя общественно-политическую жизнь. Это означает, что право предзадано миру политики, наличествует в отношениях только свободных граждан и не применяется к отношениям домохозяйства-деспотии. Если человек по природе политичен, то политическое право преодолевает софистическое противопоставление права по природе и писаного права. Иными словами, право соответствует политической природе свободного гражданина.

Аристотель делит право на два вида: естественное и условное право. Естественное право, по его словам, везде имеет одинаковое значение и не зависит от того, признают его или нет. Условное право (его позже станут называть позитивным правом) – это установления закона и всеобщих соглашений, которые нормируют политическую природу свободного гражданина.

Кроме того, стоит специально отметить тот факт, что Аристотель был начинателем сравнительного метода в политической науке, предприняв глобальный по тем временам проект аналитической обработки собранного им и его учениками эмпирического материала, касающегося политико-правового устройства 158 городов-государств эллинской ойкумены (сохранился только очерк конституционного устройства Афин).

Аристотель различает два вида справедливости:

1. Уравнивающую,
2. Распределяющую.

Критерием уравнивающей справедливости является «арифметическое равенство», сфера применения этого принципа – область гражданско-правовых сделок, возмещение ущерба, наказание и т.д.

Распределяющая справедливость исходит из принципа «геометрического равенства» и означает деление общих благ по достоинству, пропорционально вкладу и взносу того или иного члена общества.

Политическая справедливость возможна лишь между свободными и равными людьми, принадлежащими к одному общению, и имеет целью их самоудовлетворенность (автаркию).

Учение о праве столь же тщательно разработано как учение о государстве. В своем понимании Аристотель разделяет положения Сократа и Платона о совпадении справедливого и законного. Право олицетворяет собой политическую справедливость и служит нормой политических отношений между людьми.

В целом право как политическое явление Аристотель называет «политическим правом». Политическое право делится на естественное и условное.

Условное право (волеустановленное) – то, которое, первоначально могло быть без существования различия таким или иным, но раз оно определено, это безразлично прекращается (подразумевается все то, что в последующем словоупотреблении стало обозначаться как позитивное (положительное) право. К условному праву Аристотель относит установление закона и всеобщих соглашений.

Естественное право – право, которое везде имеет одинаковое значение и не зависит от признания или не признания его.

Составным моментом политического качества закона является его соответствие политической справедливости и праву. Право находит свое выражение, воплощение, соблюдение в законе. Отступление закона от права – отход от политических форм к деспотическому насилию, вырождение закона в средство деспотизма. Аристотель выделяет писанный и неписанный закон. Под неписанным законом, тоже относящимся к условному (позитивному) праву, понимаются правовые обычаи (обычное право).

Аристотель придерживается принципа верховенства законов. Существенной чертой закона является его соответствие политической справедливости и праву. «Всякий закон в основе предполагает своего рода право». Следовательно, это право должно найти свое выражение, воплощение и соблюдение в законе. Отступление закона от права означало бы отход от политических форм к деспотическому насилию.

Политическое правление – это, по Аристотелю, правление законов, а не людей. Правители, даже лучшие, подвержены чувствам и аффектам, закон же – «уравновешенный разум».

Вопрос 5 Политико-правовая мысль в Древнем Риме. Политико-правовые взгляды Цицерона

История древнеримской политической и правовой мысли охватывает целое тысячелетие и в своей эволюции отражает существенные изменения в социально-экономической и политико-правовой жизни Древнего Рима за долгое время. Саму историю Древнего Рима принято делить на три периода: 1) царский (754–510 гг. до н.э.), 2) республиканский (509–28 гг. до н.э.), 3) императорский (27 г. до н.э. – 476 г. н.э.). Причем единая Римская империя в 395 г. н.э. была окончательно разделена на Западную (столица – Рим) и Восточную (столица – Константинополь) империи, и последняя (Восточная Римская, Византийская империя)

просуществовала до 1453 г.

Когда мы вели речь о политико-правовой мысли Древней Греции ее последнего периода развития – периода так называемого эллинизма, мы говорили, что основная черта или особенность этого периода заключалась в денационализации философской и политико-правовой мысли эллинов. Денационализация, или распространение достижений греков на другие нации характеризовалась одновременно усилением практического использования их идей, в то время как сами эллины обладали интересом, прежде всего, созерцательным, теоретическим. Римляне были в числе первых, кто, заимствовав достижения греков, использовали их в своих практических целях.

Е.Н. Трубецкой совершенно справедливо отмечает, что «достоинство знания для римлянина всегда измерялось его практической полезностью». Действительно, к отвлеченным умопытным вопросам римляне не имели ни влечения, ни способности – им не доставало врожденного философского гения. Поэтому можно говорить, что римляне не выработали самостоятельного философского мировоззрения. После завоевания Греции системы Платона и Аристотеля не нашли распространения в Риме по этим же причинам. Однако направления, возникшие после Аристотеля – стоическая, эпикурейская и скептическая школы, которые как раз и ставили практический интерес на первое место, получили распространение в Риме.

Такому положению вещей также вполне способствовала социально-политическая обстановка и уклад жизни римлян. Римские авторы в своих построениях теоретически отражали ту новую, отличную от древнегреческой, социально-историческую и политико-правовую реальность, в обстановке которой они жили и действовали. Это достаточно высокое развитие отношений частной собственности и права, кризис полисного устройства государства и старой полисной идеологии, превращение Рима в мировую державу, переход от республики к империи, от традиционных форм правления к новым формам единоличной власти – к принципату и доминату, кризис рабского труда и становление колоната и т.д.

Также следует иметь ввиду, что эпоха распространения греческой образованности была и эпохой разложения, упадка древних нравов и древнего созерцания – семейные и общественные связи слабели, религиозные верования, которые в Риме, как и в Греции, служили связью, скрепляющей общество, также стали предметом всеобщего сомнения. Эти процессы весьма отчетливо сопровождались возрастанием индивидуалистических тенденций, преобладанием частных, эгоистических интересов в ущерб общественным.

По мере расширения Рима, сближения с другими народами, слабела национальная исключительность римлян, развивался космополитизм, возрастало равнодушие к политике. Поэтому усиливалась тенденция к замкнутости человека внутри себя, следовательно, этика вновь отделялась от государственно-политической сферы. Конечной целью человеческой деятельности провозглашалось внутреннее, субъективное совершенство человеческой личности, ее добродетель и счастье, а не только пригодность гражданина для целей государства. Отсюда совершенно понятно, что такого рода философские системы, основанные на этой почве, были весьма популярны среди римлян и совпадали с господствующими в обществе настроениями.

Например, стоическая философия более всего отождествляется с понятием древнеримской добродетели. Равнодушие и мудрость стоического мудреца, безразличность к внешним благам более всего напоминают нам римскую добродетель. Следовательно, из всех нравственных качеств римляне ценят более всего самообладание, стойкость духа, силу и энергию воли. С другой стороны, стоическая философия учит подчинение личной воли всеобщему закону разумной природы, господство строгой и суровой дисциплины над жизнью – что также есть черта римского мировоззрения. Более того, известный стоик Зенон предвосхитил идеал всемирного царства – для римлян – Империи, что и объясняет, в сущности, популярность стоической философии в Риме. В атмосфере упадка нравов именно стоицизм, из наиболее соответствовавших направлений по духу римлянам, явился прибежищем для философских умов Рима, которые тешили себя философским познанием в

стоицизме.

Эпикурейство также пользуется популярностью как учение, предлагающее в качестве блага эгоистическое наслаждение и беззаботный образ жизни, что также соответствовало образу жизни Рима, в особенности в последний его период.

Скептицизм также пользуется популярностью в Риме, так как римляне весьма недоверчиво относились к умозрению – для них мерилom знания и истины была практическая потребность.

Таким образом, следует сказать, что, усваивая эллинские политико-правовые идеи, римляне заимствовали именно те, которые представляли наибольший практический интерес – могли конкретно служить целям Римского государства и быть средством в политической борьбе. Следует согласиться с мнением Е.Н. Трубецкого о том, что «в области философии Рим не произвел ничего самостоятельного». Это действительно так. Однако Рим внес в историю радикально новое понятие о праве, государстве, верховной власти. С этой стороны Рим имел существенное, определяющее влияние в истории политического мировоззрения европейцев. Здесь идея государства впервые полностью освобождается от местной исключительности. Впервые осуществляется идея всемирного царства с многими национальностями. Такое всеединое царство предполагает единую верховную власть – одинаковую над всеми народами.

Также на римской почве понятие о праве выросло впервые в его всемирном, универсальном значении. Римские юристы распространили право на все человечество, не ограничивая его гражданами полиса. При императоре Калигуле гражданство стало достоянием всех подданных империи. Но еще ранее римские юристы пришли к выводу, что каждый человек есть «*persona juris*» – субъект права, обосновали идею равенства как идею первоначально нормального естественного природного состояния. Юридическая защита стала достоянием всех племен и народов.

Рим как государство является единственным воплощением божественного всемогущества – право, создаваемое государством – есть право из божественного источника – римского государства – на такой почве стоял Цицерон. В Греции государство является подвластным воле богов, оно стоит ниже их, в Риме – напротив, сама Империя есть единое обожествленное начало. Религия в Риме – есть институт государственный – государство санкционировало различные культы, сенат создавал богов своими декретами, решал о возможности допустить того или иного бога в ряд государственных богов – религия в полном смысле слова являлась созданием государства.

Значение религии – лишь в ее практической полезности государству – «все на благо Рима» – религия есть одно из средств политики, одно из орудий всемогущества Рима. Римлянин почитает своих богов не столько потому, что они есть божества, а потому, что они божества государственные и полезны для него.

В императорскую эпоху Рим был сборным пунктом всевозможных религиозных культов, был весьма терпим к различным языческим культам – но лишь под условием подчинения их римской государственной религии. Высшим религиозным понятием был сама Империя, император обожествлялся, а официально объявлялся божеством лишь после смерти. Но еще при жизни им строили храмы, приносили жертвы. Калигула, например, велел поставить свою статую в святое святых иудейского храма и считал несчастными тех, кто отказывался верить в его божественность.

Таким образом, культ императора как верховного божества предполагал не веру, а лишь соблюдение внешних культов, обрядовость и церемониальность, слепое поклонение.

Марк Туллий Цицерон (Marcus Tullius Cicero) (106–43 до н.э.) – римский государственный деятель, сторонник идеалов Республики, выдающийся оратор и литератор, популяризатор греческой философии. Пик политической карьеры Цицерон – 63 до н.э., это был год его консульства и разоблачения заговора Катилины, за которое он был с триумфом провозглашен «отцом отечества». Но вследствие отказа поддержать триумvirат Цезарь – Помпей – Красс, Цицерон постепенно все более теряет влияние и отходит от активной

политики, в результате в апреле 58 до н.э. Цицерон был вынужден отправиться в изгнание в Македонию. Он возвращается в сентябре 57 до н.э., примыкает к партии Помпея, а после поражения последнего в Фарсальской битве (48 до н.э.) сдается на милость Цезаря, фактически ставшего единоличным диктатором. Одоблив убийство Цезаря, он оказывается в оппозиции к Марку Антонию, которого считает продолжателем дела узурпации власти. Серия знаменитых речей против Антония («филиппики») обозначает черту, которая подвела итог и политической карьеры, и самой жизни Цицерона.

В его обширном творчестве значительное внимание уделено проблемам государства и права. Специально эти вопросы освещены в его работах «О государстве» и «О законах». Целый ряд политико-правовых проблем рассматривается и в других его произведениях (например, в работе «Об обязанностях»), а также в его многочисленных политических и судебных речах.

Теоретические воззрения Цицерона в области государства и права находятся под заметным влиянием древнегреческой мысли, и, прежде всего учений Платона, Аристотеля, Полибия и стоиков. Вместе с тем это «иноземное» влияние Цицерон как патриот Рима и практический политик стремился соединить и согласовать с собственно римскими традициями в области государственно-правовой практики и политико-правовой мысли, с самобытной историей римского государства и права, с реальной обстановкой и актуальными задачами современной ему социальной и политической действительности. В целом творческое использование идей предшественников в политико-правовом учении Цицерона сочетается с развитием им ряда оригинальных и новых положений в области теории государства и права.

Государство (*respublica*) Цицерон определяет как дело, достояние народа (*res populi*). При этом он подчеркивает, что «народ не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов».

Государство возникает (также и право) не по мнению и произволу людей, а согласно всеобщим требованиям природы, в том числе и согласно велениям человеческой природы. В трактовке Цицерона означает, что по своей природе и сущности они (государство и право) носят божественный характер и основаны на всеобщем разуме и справедливости. Изучение всей природы, отмечал Цицерон, приводит к пониманию того, что «всем этим миром правит разум». Данное положение, сформулированное еще древнегреческим философом Анаксагором, используется Цицероном для обоснования своего понимания «природы» как обусловленного и пронизанного божественной волей всеобщего источника разумных и справедливых установлений и действий людей. Именно благодаря тому, что люди самой природой наделены «семенами» разума и справедливости и, следовательно, им доступно постижение божественных начал, стало возможным само возникновение упорядоченного человеческого общения, добродетелей, государства и права.

Разум – высшая и лучшая часть души, «царский империй», обуздывающий все низменные чувства и страсти в человеке (алчность, жажда власти и славы и т. д.), «мятеж души». Поэтому, писал Цицерон, «при господстве мудрости нет места ни для страстей, ни для гнева, ни для необдуманных поступков».

Учение о формах государственного правления. Критерии различения форм государственного устройства Цицерон усматривал в «характере и воле» тех, кто правит государством. В зависимости от числа правящих он различал три простые формы правления: 1) царскую власть, 2) власть оптиматов (аристократию) и 3) народную власть (демократию).

Эти формы несовершенны и не являются наилучшими. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. В случае если бы предстоял выбор среди них, предпочтение отдается царской власти, а на последнее место ставится демократия. «Благоволением своим, – пишет Цицерон, – нас привлекают к себе цари, мудростью – оптиматы, свободой – народы».

Перечисленные достоинства разных форм правления, по мысли Цицерона, могут и должны быть в их совокупности, взаимосвязи и единстве представлены в смешанной (а

потому и наилучшей) форме государства.

Неправильные формы – есть вырождение простых. Царская власть легко вырождается в 1) тиранию, власть оптиматов – 2) в олигархию, власть демократов – во власть толпы 3) тиранию толпы – анархию. Эти три формы уже, по сути, не есть государство, ибо оно вырождается.

Наилучшая форма государства – есть смешанное государство, образуемое путем равномерного смешения положительных свойств трех простых форм правления. «Ибо, – подчеркивал Цицерон, – желательно, чтобы в государстве было нечто выдающееся и царственное, чтобы одна часть власти была уделена и вручена авторитету первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению и воле народа».

Цицерон исследовал геополитические преимущества и недостатки римского государства, указывал на благоприятное расположение Рима в отличие от греческих полисов.

Свою концепцию наилучшей (смешанной) формы государства, в отличие от платоновских проектов идеального государства, Цицерон считал реально осуществимой, подразумевая при этом практику римской республиканской государственности в лучшую пору ее существования («при предках»). Платоновское же государство – это, скорее, не реальность, а лишь желание, оно «не такое, какое могло бы существовать, а такое, в каком было бы возможно усмотреть разумные основы гражданственности».

Концепция же Цицерона о смешанном правлении и вообще его суждения о государстве как деле народа явно расходились с современными ему социально-политическими реалиями и действительными тенденциями развития римской государственности. Как теоретик и практический политик, находившийся в гуще тогдашней борьбы за власть, Цицерон не мог не видеть тенденцию к перегруппировке сил и власти, к отливу реальных полномочий от прежних республиканских институтов и их концентрации в руках отдельных лиц, и, прежде всего тех, кто опирался на армию. Об этом красноречиво говорили примеры возвышения Суллы, Помпея, Цезаря, Антония, Октавиана и др. В своем творчестве и в своей практической политической деятельности (в качестве квестора, сенатора, эдила, претора и консула) Цицерон последовательно выступал за строй сенатской республики, против полновластия отдельных лиц, в том числе и против режима личной военной диктатуры.

Смысл «срединного» характера политической позиции Цицерона состоял в том, что он, отстаивая республиканские традиции и систему республиканских учреждений, выступал под лозунгом «всеобщего согласия» всех социальных слоев римских граждан в рамках «общего правопорядка». Эта «срединная» позиция отчетливо проявилась и в политическом лавировании Цицерона между «оптиматами» и «популярами» – приверженцами, условно говоря, двух линий политической ориентации соответственно на верхи и низы общества.

Конец жизни и деятельности Цицерона (44–43 гг. до н.э.) прошел в борьбе против новой опасности военной диктатуры и новых триумвиров (Антония, Октавиана и Лепида). В этой борьбе Цицерон, выступавший против диктатуры от имени «всей Италии» и всех сторонников республики, играл, по словам Аппиана, роль «единовластного демагога». После победы триумвиров имя Цицерона было включено в проскрипционные списки лиц, подлежащих смерти без суда. 7 декабря 43 г. до н.э. Цицерон был обезглавлен сторонниками триумвиров.

С учетом специфики практической политики и ее особой логики следует все же признать, что в своей деятельности Цицерон в целом оставался верен основным идеям и принципам той теоретической концепции государства, которую он развивал в своем политическом учении. Ключевая роль и там и тут отводилась представлениям об «общем благе», «согласовании интересов», «общем правопорядке» и т. д. При этом, разумеется, имелись в виду интересы свободных сословий и граждан римской республики, но вовсе не рабов.

Рабство, по Цицерону, «справедливо потому, что таким людям рабское состояние полезно и это делается им на пользу, когда делается разумно; то есть, когда у бесчестных людей отнимут возможность совершать беззакония, то угнетенные окажутся в лучшем положении, между тем как они, не будучи угнетены, были в худшем». В учении о рабстве Цицерона

обнаруживается некоторое противоречие с его же концепцией всеединой державы Рима для всех народов.

Много внимания в творчестве Цицерона уделено восхвалению добродетелей истинного государственного деятеля и идеального гражданина. В этой связи он критиковал представления эпикурейцев и ряда стоиков о том, что мудрому человеку не следует принимать на себя бразды правления и вообще активно участвовать в общественной и политической жизни. Считая управление государством сочетанием науки и искусства, требующим не только знаний и добродетелей, но и умения практически их применять в интересах общего блага, Цицерон отмечал, что «сама природа» влечет лучших людей к тому, чтобы «сделать жизнь людей более безопасной и более богатой». Он советовал изучать науки о государстве и праве как «такие науки, которые могут сделать нас полезными государству», усматривая в этом служении государству «самую славную задачу мудрости и величайшее проявление доблести и ее обязанность».

Учение о праве. Аппеляции к природе, к ее разуму и законам характерны и для правовой теории Цицерона. В основе права лежит присущая природе справедливость. Причем справедливость эта понимается Цицероном как вечное, неизменное и неотъемлемое свойство и природы в целом, и человеческой природы. Следовательно, под «природой» как источником справедливости и права (права по природе, естественного права) в его учении имеются в виду весь космос, весь окружающий человека физический и социальный мир, формы человеческого общения и общежития, а также само человеческое бытие, охватывающее его тело и душу, внешнюю и внутреннюю жизнь. Всей этой «природе» (в силу ее божественного начала) присущи разум и законообразность, определенный порядок. Именно данное духовное свойство природы (ее разумно-духовный аспект), а вовсе не ее предметный и телесно-материальный состав, занимающий подчиненное и второстепенное место (как тело по отношению к душе, чувственные части души по отношению к разумной ее части) и является, по Цицерону, подлинным источником и носителем естественного права.

Цицерон дает следующее развернутое определение естественного права: «Истинный закон – это разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая; запрещая, от преступления отпугивает; оно, однако, ничего, когда это не нужно, не приказывает честным людям и не запрещает им и не воздействует на бесчестных, приказывая им что-либо или запрещая. Предлагать полную или частичную отмену такого закона – кощунство; сколько-нибудь ограничивать его действие не дозволено; отменить его полностью невозможно, и мы ни постановлением сената, ни постановлением народа освободиться от этого закона не можем».

Естественное право (высший, истинный закон), согласно Цицерону, возникло «раньше, чем какой бы то ни было писанный закон, вернее, раньше, чем какое-либо государство вообще было основано». Само государство (как «общий правопорядок») с его установлениями и законами является по своей сущности воплощением того, что по природе есть справедливость и право.

Отсюда вытекает требование, чтобы человеческие установления (политические учреждения, писанные законы и т. д.) соответствовали справедливости и праву, ибо последние не зависят от мнения и усмотрения людей.

Право устанавливается природой, а не человеческими решениями и постановлениями. Соответствие или несоответствие человеческих законов природе (и естественному праву) выступает как критерий и мерило их справедливости или несправедливости.

Вопрос 6 Учение римских юристов о государстве и праве и зарождение римской юриспруденции

На общей почве с Цицероном стоит и мышление римских юристов. Греческая философия, в особенности стоическая школа, оказала огромное влияние на римское юридическое

мышление.

Римские юристы, как и Цицерон, исходят из представления естественного права, «*jus naturale*», как неизменной основы человеческого общежития, как вечного источника всех правовых отношений. «*Jus naturale*» – вечная неизменная природа человеческого общежития, правовой и нравственный идеал, который определяет собой развитие всех существующих в действительности государств. Образующим началом всех положительных законодательств является «*naturalis ratio*» – естественный разум.

Естественное право отождествляется юристами с вечным добром и справедливостью. «*Jus gentium*» – есть нормы положительного права. Положительно законодательство приближается к осуществлению естественного права, однако не находится в полном соответствии с ним. Положительные законы, «*lex civilis*», в противоположность «*lex naturalis*» представляют собой временное и несовершенное проявление права.

Тем не менее, римские юристы утверждают о том, что положительное законодательство все же производно от естественного права, поэтому всякий положительный закон, в особенности нормы «права народов» – «*jus gentium*» справедливы и космополитичны. При этом в Институциях Гая указывается, что поскольку право каждой нации – гражданское право несовершенно, то «право народов» – есть единый вселенский разум, который, в то же время, также содержит отклонения от требований справедливости.

Представления римских юристов об универсальном праве народов бели реальными и имели под собой действительное намерение для его осуществления. Юристы верили, что когда-то в древние времена в Риме действительно уже существовало такое единое право, и что ввиду социальных раздоров и разделения оно было уничтожено. Все существующие государства образовались вследствие их отпадения от естественной справедливости. В результате войн начали появляться рабы. Рабство возникло в результате войн. Римские юристы, исходя из этимологии слова раб – (*servus* – от глагола *servare* – сохранять) – обычай щадить, сохранять военнопленных, использовать для хозяйственных нужд, указывали на такое происхождение этого института.

Однако прирожденное человеку естественное состояние сохранилось. Нынешнее общественное сознание и состояние – ненормально. Универсальное согласие, таким образом, есть центральное понятие римской юриспруденции. Выражение этого универсального согласия всех народов Римской империи и отражается в «праве народов».

Юридическая деятельность. Начало светской юриспруденции, согласно преданию, связано с именем Гнея Флавия. Будучи вольноотпущенником и писцом видного государственного деятеля Аппия Клавдия Цека, он похитил и опубликовал составленный последним сборник юридических формул, употреблявшихся по закону в процессе (*legis actiones*). Эта публикация получила название *jus civile Flavianum* (цивильное право Флавия). В 253 г. до н.э. первый верховный понтифик из плебеев Тиберий Корунканий начал в присутствии учеников разбирать юридические вопросы и открыто высказывать свое мнение, положив тем самым начало публичному обучению юриспруденции.

В начале II в. до н.э. Секст Элий Пет, видный государственный деятель, дополнил сборник Флавия новыми исковыми формулами (*jus Aelianum*). Он опубликовал и другую книгу, в которой соединил Законы XII таблиц с комментариями юристов и исковыми формулами.

В середине II в. до н.э. значительный вклад в развитие юриспруденции, особенно гражданского права, внесли М. Манилий, П. Муций Сцевола и М. Юний Брут. Первый комментарий к преторскому эдикту написал Сервий Сульпиций Руф (консул 51 г. до н.э.). Его ученик А. Офилий был автором многих книг по гражданскому праву и впервые составил подробный комментарий к преторскому эдикту. О частном и публичном праве писал ученик Офилия К. Элий Туберон.

Деятельность юристов по разрешению правовых вопросов включала: 1) *respondere* – ответы на юридические вопросы частных лиц, 2) *cavere* – сообщение нужных формул и помощь при заключении сделок, 3) *agere* – сообщение формул для ведения дела в суде.

Причем юристы оформляли свое мнение по делу в виде письменного обращения к судьям или в виде протокола, который содержал запись устной консультации и составлялся при свидетелях. Опираясь на источники действовавшего права (обычное право, Законы XII таблиц, законодательство народных собраний, эдикты магистратов, сенатусконсульты и конституции императоров), юристы при разборе тех или иных дел интерпретировали существовавшие правовые нормы в духе их соответствия требованиям, справедливости (*aequitas*) и в случае коллизий зачастую изменяли старую норму с учетом новых представлений о справедливости и справедливом праве (*aequum ius*).

Подобная правообразующая (и нередко правообразующая) интерпретация юристов мотивировалась поисками такой формулировки предписания, которую дал бы в изменившихся условиях сам справедливый законодатель. Принятие правовой практикой новой интерпретации (прежде всего в силу ее аргументированности и авторитета ее автора) означало признание ее содержания в качестве новой нормы права, а именно нормы *jus civile* (гражданского права), которое охватывало, кроме того, также обычное право, законодательство народных собраний, преторское право. Правообразующая деятельность юристов обеспечивала взаимосвязь различных источников римского права и содействовала сочетанию стабильности и гибкости в дальнейшем его развитии и обновлении.

Своего расцвета римская юриспруденция достигает в последний период республики и особенно в первые два с половиной века империи. Уже первые императоры стремились заручиться поддержкой влиятельной юриспруденции и по возможности подчинить ее своим интересам. В этих целях выдающиеся юристы уже со времени правления Августа получили специальное право давать ответы от имени императора (*jus respondendi*). Такие ответы пользовались большим авторитетом и постепенно (по мере укрепления власти принцепса, который вначале не был законодателем) стали обязательными для судей, а в III в. на отдельные положения юристов-классиков ссылались как на текст.

Со второй половины III в. намечается упадок римской юриспруденции, в значительной мере связанный с тем, что приобретение императорами законодательной власти прекратило правотворческую деятельность юристов. Со времени Диоклетиана императоры, получив неограниченную законодательную власть, перестали давать юристам *jus respondendi*. Правда, положения юристов классического периода сохраняли свой авторитет и в новых условиях.

Из большого числа известных юристов классического периода наиболее выдающимися были Гай (II в.), Папиниан (II–III вв.), Павел (II–III вв.), Ульпиан (II–III вв.) и Модестин (II–III вв.). Специальным законом Валентиниана III (426 г.) о цитировании юристов положениям этих пяти юристов была придана законная сила. При разногласиях между их мнениями спор решался большинством, а если и это было невозможно, то предпочтение отдавалось мнению Папиниана. Упомянутый закон признавал значение положений и других юристов, которые цитировались в трудах названных пяти юристов. К таким цитируемым юристам прежде всего относились Сабин, Сцевола, Юлиан и Марцелл.

Сочинения римских юристов стали важной частью кодификации Юстиниана (*Corpus juris civilis*), которая включала:

- 1) Институции, т.е. освещение основ римского права для начального обучения (для этой части были использованы «Институции» Гая, а также работы Ульпиана, Флорентина и Марциана);
- 2) Дигесты (или Пандекты), т.е. собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов (от I в. до н.э. – по IV в. н.э.), причем извлечения из работ пяти знаменитых юристов составляют более 70% всего текста Дигест;
- 3) Кодекс Юстиниана (собрание императорских конституций). Руководил всей этой большой кодификационной работой, в том числе и составлением Дигест, выдающийся юрист VI в. Трибониан. Следует иметь в виду, что, прежде всего именно собрание текстов римских юристов обеспечило кодификации Юстиниана выдающееся место в истории права.

Деятельность римских юристов была по преимуществу направлена на удовлетворение нужд правовой практики и приспособление действующих норм права к изменяющимся

потребностям правового общения. Вместе с тем в своих комментариях и ответах по конкретным делам, а также в сочинениях учебного профиля (институции и т. д.) они разрабатывали и целый ряд общетеоретических положений.

К формулированию общеправовых принципов и определений римские юристы подходили весьма осторожно, отдавая предпочтение детальной и филигранной разработке конкретных правовых вопросов и лишь на этой основе делая те или иные обобщения. Отсюда известное изречение «всякое определение опасно», восходящее к положению юриста I–II вв. Яволена: «В цивильном праве всякое определение чревато опасностью, ибо мало случаев, когда оно не может быть опрокинуто».

Такая осторожность в формулировке общих положений (правил, *regulae*) диктовалась также и тем, что подобные обобщения юристов (правила) приобретали значение общих правоположений (правовых норм, правил и принципов). Иначе говоря, непосредственное правовое значение теоретических формулировок было велико, и это требовало большой предусмотрительности от юристов. Характерна в данной связи позиция Павла: «Правило – краткое выражение того, что есть; не из правила выводится право, а из существующего права – правило».

На ранней стадии развития древнеримской правовой мысли право, согласно господствовавшим религиозным представлениям, выступало как нечто богоданное (теономное) и обозначалось термином *fas*. В отличие от *fas* светское, человеческое право в дальнейшем получило наименование *jus*, под которым стали понимать право вообще, охватывающее как право естественное (*jus naturale*), так и все то, что в последующей истории правовых учений (но не в самой римской юриспруденции) начали называть позитивным (или положительным) правом, – обычное право, закон (*lex*), эдикты магистратов, решения сената (сенатусконсульты), право юристов, установления принципсов, конституции императоров и т.д.

Признание реальности естественного права, включаемого в право вообще, и в то же время отсутствие в римском правопонимании специального понятия позитивного права (в качестве отрицания естественного права, его своеобразного противопонятия и т.п.) означало, что в трактовке римских юристов естественное право, как и всякое иное признаваемое ими право, относится к действующему праву, является его специфической составной частью (компонентом и свойством права вообще), а не только теоретико-правовой конструкцией и категорией, не только «чистым» понятием, внешним для норм и принципов фактически действующего права.

Это обстоятельство отчетливо проявляется в различных классификациях и определениях права, даваемых римскими юристами. Так, Ульпиан в своем, ставшем классическим, делении всего права на публичное (право, которое «относится к положению Римского государства») и частное (право, которое «относится к пользе отдельных лиц») отмечал, что, в свою очередь, «частное право делится на три части, ибо оно составлено из естественных предписаний, из (предписаний) народов, или (предписаний) цивильных». Названные «части» – это не изолированные и автономные разделы права, а скорее взаимодействующие и взаимовлияющие компоненты и свойства, теоретически выделяемые в структуре реально действующего права в целом.

Включение римским юристами естественного права в совокупный объем понятия права вообще со всеми вытекающими отсюда последствиями соответствовало их исходным представлениям о праве как справедливом явлении. «Изучающему право, – подчеркивает Ульпиан, – надо прежде всего узнать, откуда происходит слово *jus* (право); оно получило свое название от *justitia* (правда, справедливость), ибо, как превосходно определяет Цельс, право есть *ars* (искусство, практически реализуемое знание и умение) *boni* (добра) и *aequi* (равенства и справедливости)».

Характерно для многих определений закона, даваемых римскими юристами, подчеркивание ценностно-содержательного, идеально-должного, необходимо-разумного и общезначимого свойства закона (а не просто его формально-процедурная дефиниция в

качестве принудительного акта определенного органа).

Так, Папиниан дает следующее определение закона: «Закон есть предписание, решение мудрых мужей, обуздание преступлений, совершаемых намеренно или по неведению, общий обет государства». Аналогичные характеристики закона содержатся и у Марциана, солидаризирующегося со следующим определением греческого оратора Демосфена: «Закон есть то, чему все люди должны повиноваться в силу разных оснований, но главным образом потому, что всякий закон есть мысль (изобретение) и дар бога, решение мудрых людей и обуздание преступлений, совершаемых как по воле, так и помимо воли, общее соглашение общины, по которому следует жить находящимся в ней».

Отмеченные идеально-правовые качества права и закона подразумеваются и там, где римские юристы заняты юридико-техническим анализом закона и иных источников права. Так, например, когда юрист Модестин пишет, что «действие (сила) права: повелевать, запрещать, наказывать», то при этом предполагается, что подобные формализации и классификации правовой императивности имеют смысл (и силу) лишь постольку, поскольку речь идет об императивах (велениях) именно права, т.е. справедливого права. Данное принципиальное обстоятельство ясно подчеркивали сами римские юристы. Так, Павел писал: «То, что воспринято вопреки началам права, не может быть распространено на последствия». Иначе говоря, то, что противоречит принципам (началам) права, не имеет юридической силы.

Многие из юристов были доверенными советниками при императорах и занимали высокие должности в государстве. Некоторые из них, правда, сами становились жертвой произвола властей. Так, Ульпиан, в качестве префекта претория пытавшийся бороться с произволом и распущенностью преторианцев, после ряда покушений был в 228 г. убит ими в присутствии императора Александра Севера. Несколько раньше, в 212 г., при Каракалле был казнен Папиниан, тоже бывший префектом претория. Каракалла, убив своего брата Гету, потребовал от знаменитого юриста оправдания своих действий. Папиниан отказался от этого, сказав: «Оправдание убийства не легче, чем его совершение».

Творческие достижения римских юристов, разработавших целый ряд фундаментальных положений юриспруденции как самостоятельной научной дисциплины, продолжают привлекать пристальное внимание и современных исследователей. И это вполне закономерно и естественно уже потому, что многие современные понятия, термины и конструкции восходят к римскому праву и римским юристам.

Вопрос 7 Зарождение и особенности христианской политико-правовой доктрины

Христианство (от греч. – помазанник) – одна из основных мировых религий (наряду с буддизмом и исламом), относится к монотеистическим. Главные идеи: искупительная миссия Иисуса Христа, предстоящее второе его пришествие, страшный суд, небесное воздаяние и установление царства небесного.

Возникновение христианства явилось по существу революцией, но не социальной, а духовной. Христианство возникло в I в. н.э. в римской провинции Иудее. Римская провинция в эти годы переживала глубокий кризис: социальный и политический гнет вызывали массовые восстания рабов и свободной бедноты, покоренных народов (в 60-х годах I в. прошла тяжелая Иудейская война). После подавления Римом народных движений широкое распространение получили настроения отчаяния, бессильной ненависти к угнетателям. В самом Риме наблюдалась откровенная распущенность, упадок нравов, царила атмосфера всеобщей неуверенности, ожидания конца света, что благоприятствовало возникновению множества сект. Одной из таких сект стало христианство, которое зародилось в лоне иудаизма, но вскоре откололась от него.

Христианство в религиозной форме выражало протест всех угнетенных против существовавших порядков. Важным его отличием от других религий была проповедь полного равенства всех людей независимо от национальности и социального положения,

отказ от жертвоприношений и обрядов. Его успеху способствовало учение о бессмертии души и загробном воздаянии, поэтому христианство (наряду с буддизмом, иудаизм и некоторыми другими религиями) иногда называют «религией спасения». И хотя раннее христианство не имело четко сформулированной политико-правовой идеологии, оно проповедовало нравственные принципы жизни человека, которые могли бы стать основой идеального христианского государства.

В формировании христианского вероучения сыграли большую роль греко-римская философия и религии Востока. Так, христианство восприняло идеи Филона Александрийского о мессии, спасителе рода человеческого, философию римского стоика Сенеки, высказывавшего мысли о потустороннем воздаянии, о равенстве всех людей, в том числе и рабов. Большое влияние на христианство оказала культы Исиды и Осириса, Митры и др.

Главный источник политико-правовых идей – Новый завет, состоящий из четырех Евангелий (греч. – благовести) от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяний апостолов и Откровения Иоанна Богослова, более известного как «Апокалипсис» (греч. – откровение).

В истории раннего христианства принято выделять два периода: «Апостольская церковь» (примерно I-II вв.) и «Епископальная церковь» (со второй половины II в.)

Период Апостольской церкви – первые века существования христианства – от земной жизни Христа до официального признания этой религии, характеризующийся жестокими гонениями на христиан в римском государстве.

Первые общины организовывались на демократических началах: отсутствовало профессиональное духовенство (были бродячие проповедники), предметы культа, обряды. Первоначально членами общин являлись преимущественно бедные люди (у них было больше оснований для недовольства жизнью и соответственно, большая потребность в утешении).

Основные положения христианства этого периода:

- демократизм в руководстве общинами (отсутствовала иерархия духовных должностей);

- провозглашалось равенство всех верующих, исповедующих эту религию;

- непререкаемое уважение каждой личности, самоотверженная любовь друг к другу всех членов общины;

- в Риме господствовал культ роскоши, у христиан – культ сдержанности, разумной достаточности;

- римское право защищало интересы частной собственности, в то время как в общинах имущество было общим;

- нравственно-правовые принципы конкретизировались в заповедях (не убий, не укради, не лжесвидетельствуй);

- в основе политико-правовых идей лежит право, понимаемое как справедливость, непосредственно идущая от Бога;

- распределение по труду или по потребностям: «кто не работает, тот не ест», «каждому награду по его труду»;

- проповедовались идеи непротивления злу, осуждение насилия;

- ожидание нового пришествия Христа, что делало бессмысленным любую заботу о материальных ценностях.

Не призывая к активному сопротивлению, раннее христианство, тем не менее, находилось в оппозиции к Римской империи. Оно и возникло как религия протеста. Христиане, во всем подчиняясь властям, в то же время отказывались участвовать в языческом культе, в поклонении императорам. Это вызывало раздражение официального Рима и неудивительно, что именно данный период ознаменовался гонениями на христиан, продолжавшимися почти три века. Христиан обвиняли во многих преступлениях: оскорблении величества императора, которого они не чтили как бога; отступничестве от государственной религии; исповедании опасного для государственного порядка суеверия и пр.

Ситуация изменилась с переходом христианского общества к этапу Епископальной церкви.

Период Епископальной церкви – от легитимизации, признания христианства наряду с другими религиями (313 г.) до превращения его в господствующую религию. Несмотря на жесткое преследование, количество христианских общин неуклонно возрастало, и к концу II в. они получили распространение по всей Римской Империи. К концу III в. общины христиан стали пополняться выходцами из состоятельных и влиятельных слоев общества и они стали представлять собой реальную силу.. Это привело к изменению в христианской идеологии. Одновременно начинается процесс усложнения организационной структуры. Состоятельные христиане приобретают значительное влияние: все чаще они занимают должности епископов и дьяконов, ведавших общинным имуществом, святых проповедников заменяют чиновники от религии, появляется профессиональное духовенство. Руководство переходит в руки высшего духовенства, присвоившего себе монопольное право проповедовать христианское учение. Была разработана система обрядов. Складывающаяся церковь все решительнее отказывается от демократических тенденций первоначального христианства и стремится к компромиссу с языческой властью, а затем и к прямому союзу с ней. Обосновывается принцип лояльности к существующей власти и принцип покорности. За основу берется тезис апостола Павла: «Существующие власти от Бога установлены». В свою очередь постепенно меняется отношение к христианству и государственной власти. Сначала христианство получило признание наряду с другими религиями (Миланский эдикт 313 г. императоров Константина и Лициния дал христианам полную свободу исповедания веры и прекратил гонения), а вскоре христианство превратилось в господствующую религию (после того как Константин стал первым христианским императором). Церковь гонимая стала господствующей. Но едва освободившись от гонений, христиане сами стали безжалостно преследовать представителей других религий и инакомыслящих.

Таким образом, период Апостольской церкви является временем наиболее яркого проявления принципов существования христианского общества: ненасилия, уважения человеческой личности, демократизма, нестяжательства. При поздней форме организации – Епископальной церкви – воззрения христиан на государственную власть и право меняются, произошло отступление от раннехристианских принципов, что в итоге привело к резкому повороту в христианской политике.

Политическая доктрина христианства особенно ярко выражена в произведениях константинопольского епископа Иоанна Златоуста и Аврелия Августина.

Иоанн Златоуст (между 344 и 354–401 гг.) родился в Антиохии в семье военачальника. Его отец, Секунд, умер вскоре после рождения сына; мать, Анфуса, не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и риториков, рано обратился к углублённому изучению Священного Писания. Святитель Мелетий Антиохийский наставил его в вере и в 367 г. крестил.

Когда скончалась мать святого Иоанна, он принял иночество. Вскоре святого Иоанна сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры. Однако он из смирения уклонился от архиерейского сана. Четыре года провёл святой в трудах пустынножительства, два года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединённой пещере.

Для восстановления здоровья святой Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 г. епископ Мелетий Антиохийский посвятил его в диаконы. В 386 г. святой Иоанн был рукоположен в пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником, и за редкий дар Боговдохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст». Двенадцать лет святой, при стечении народа, обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме. В 397 г., после кончины Константинопольского патриарха, архиепископа Нектария, святой Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру в качестве патриарха.

Зимой 406 г. святой был болезнью прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришёл приказ перевести его в глухой Питнус. Истощённый болезнями святитель, в сопровождении конвоя, три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В

Команах силы оставили его. Вселенский святитель со словами «Слава Богу за все!» отошёл ко Господу 14 сентября 407 г.

Основные произведения: «Шесть слов о священстве», «Против вооружающихся на ищущих монашества», «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни», «О провидении», «К молодой вдове» (два слова), «Книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников».

Иоанн Златоуст написал толкования на многие книги Священного Писания и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические.

Государство и церковь. Он пытался по-своему обосновать процесс феодализации римского общества и вызванное этим процессом разделение всего населения Римской империи на сословия и профессиональные группы со строго определенными правами и обязанностями и привилегиями для высшего сословия – сенаторов и духовенства, используя для этого органическую теорию общества.

Эта теория оправдывает рабство и возникавшее в то время закабаление свободных крестьян. Иоанн Златоуст требовал от подданных беспрекословного повиновения государственной власти и законам, угрожая «ослушникам» великим наказанием не только от людей, но и от Бога. Желая завоевать популярность среди простых людей, он обличал своими проповедями тех богатых, «которые извлекают свою выгоду из бедности других, выдумывая благовидный образ хищения, искусно прикрывая любостяжание». Таким образом, Иоанн Златоуст не отвергал неравенства между богатыми и бедными, но лишь высказывался против тех, кто наживал себе богатства совершением хищений и взяточничеством.

Касаясь вопроса о соотношении государства и церкви, Иоанн Златоуст утверждал, что священная власть по своему достоинству выше царской. Однако он не был сторонником предоставления церкви светской власти и ограничивал компетенцию духовенства только отправлением религиозного культа и нравственным воспитанием. Он считал также, что царская власть имеет границы: ей следует повиноваться только в гражданской области, на область же нравственно-религиозную ее права не простираются.

Хотя Иоанн Златоуст и не посягал на основы существующего государственного строя, но его проповеди с обличением богатых и его теория разграничения светской и духовной властей вызвали недовольство высших иерархов церкви и императора Аркадия. Иоанн Златоуст закончил свою жизнь в ссылке.

Августин Аврелий (354-430). Родился в семье обедневшего римского патриция, получил образование в Карфагене. Вскоре после окончания учебы Августин открыл в Карфагене собственную школу риторов, в которой преподавал почти 10 лет.

В возрасте 28 лет Аврелий покидает Африку и отправляется в Италию. Здесь он знакомится с епископом Амвросием Медиоланским, известным проповедником и богословом, под влиянием которого переходит в христианскую веру. Крещен в 387 г. Историю своего обращения в христианство Августин впоследствии подробно описал в автобиографической «Исповеди». По возвращении на родину Августин занял место пресвитера, затем в 395 г. – стал епископом в Гиппоне (Северная Африка). Умер во время осады вандалами Гиппона.

Августина Аврелия относят к числу отцов католической церкви и почитают как святого. Православная церковь, в отличие от католической, называет богослова только учителем и причисляет его к лику блаженных, а не святых (в отечественной литературе за ним закрепилось имя Блаженный Августин).

Основные произведения: сохранилось более 100 сочинений, помимо писем и проповедей: «Исповедь» в 13 кн., «О граде Божиим» в 22 кн., – труд, созданный после разрушения Рима готами Алариха в 410 г., философские трактаты: «Против академиков», «О порядке», «Монологи», «Апология гонений», «Письмо к Донату» и др.

Политико-правовая проблематика не занимает центрального места в философской системе

Августина, однако им были сформулированы важнейшие принципы средневековой этики и философии права. Правовые представления Августина «встроены» в общую систему его взглядов и неотделимы от них.

Вся история человечества рассматривается Августином как противостояние и борьба двух сообществ: земного и небесного, государства дьявольского и Божьего. «Град земной» – это светское государство, причем как старое римское, так и молодые «варварские». В основе «града земного» – борьба людей за материальные блага, за приоритет корыстных личных интересов над общественными. Отличительной чертой граждан «града земного» выступает любовь к себе, доведенная «до презрения к богу». «Град божий» – это духовная общность «божьих избранников», праведников, рассеянных по миру между неправедниками. Члены «града божьего» с помощью церкви объединены между собой не физически, а морально. Их жизнь основана «на любви к богу, доведенная до презрения к себе». Град божий – это условное, символическое обозначение общины праведников, следующих не земным, а божественным установлениям. Пока длится жизнь, эти два града неразличимы для человека, они станут различимы во время второго пришествия Бога.

Происхождение государства. Августин разделяет представления античных авторов о возникновении государства в ходе естественной эволюции, но считает, что эти процессы обусловлены божественной волей. В одних случаях бог прямо назначает правителя, в других его воля проявляется через естественный ход событий, через действие норм позитивного права (опосредованное божественное повеление).

Содержание и цель государства. Согласно учению Августина природа толкает людей к объединению сначала в семьи, затем в государства для обеспечения внутреннего мира и внешней безопасности. Он выделяет два вида земных государств: государство, как организация насилия по отношению к человеку и христианские государства, где власть основывается на заботе о подданных. Цель христианского государства состоит в:

- служении церкви, в помощи небесному граду направлять земной к миру небесному;
- насилованном приобщении к христианской церкви, в том числе искоренении ереси вооруженным путем;
- поддержании социального порядка.

Форма государства.

К формам государства Августин проявлял некоторое безразличие. Он повторяет традиционное деление на правильные и неправильные формы, однако использует при этом морально-религиозный принцип. Отсюда в его трудах появляются понятия несправедливая аристократия – клика, несправедливый правитель – тиран. Но ни одной форме он не отдает предпочтения. Выбор формы он считает делом второстепенным. Любая форма правления может оказаться если не хорошей, то терпимой, когда уважают бога и человека, то есть соблюдают справедливость.

Главная проблема, занимавшая Августина – отношения церкви и государства, духовной власти к светской. По его мнению, светская власть и церковная обладают суверенитетом, т.е. речь идет о разделении двух властей. При этом духовная власть – высшая, потому что духовная сфера выше мирской. Но между ними есть точки соприкосновения: светская должна защищать церковную от ее врагов, а церковь должна воспитывать паству в духе лояльности к власти светской.

Августин пишет о нескольких видах законов:

- 1) вечный закон мироздания;
- 2) божественный закон;
- 3) закон естественный, или закон природы (физический и пр.);
- 4) закон человеческий.

Вечный закон мироздания является нормативным выражением всеобщего порядка. Сам Августин определяет его как тот, «в соответствии с которым справедливо, чтобы все вещи находились в наиболее совершенном порядке».

Божественный закон. Под ним Августин понимает разумные и справедливые распоряжения

Бога. Писанные божественные законы содержатся в «священных канонических книгах»: Ветхом и Новом заветах. Именно этот закон определяет отношения человека с богом и человека с человеком. Закон естественный – это закон природы. Естество, физика, природа – разные названия одного и того же. Августин пишет о физическом (закон тяжести), биологическом (закон продолжения жизни, деторождения, различные физиологические законы). Сюда же он относит закон общения и сохранения мира между людьми. Закон человеческий. Законы природы имеют безусловную силу, но порядок реализации тех из них, что относятся к человеческой деятельности (продолжение рода, отношения между полами и т.п.) определяется законами человеческими или гражданскими. Этот же закон конкретизирует и обеспечивает принуждением веления законов божественных. Закон гражданский необходим, так как он устанавливает земной порядок.

Обязательное качество права – справедливость. Августин считает, что нельзя называть правом несправедливые постановления людей. Правом он называет законы, основанные на справедливости, следовательно, вытекающие из вечного закона мироздания. В соответствии с учением Августина в государстве должны уважаться правовые, моральные и религиозные нормы.

Учение Августина пользовалось большим влиянием уже в древности. Римско-католическая церковь широко использовала его положения для обоснования своих теократических представлений и претензий на власть. За заслуги перед церковью Августин был назван Блаженным.

Заметную роль учение Августина сыграло в развитии христианско-теологических концепций этики, политики и права.

С падением Рима (476 г.) завершился период Древнего мира и начинается история Средних веков. Уже к IX-X вв. Западная Европа распалась на множество мелких феодальных государств, фактически независимых от центральной власти. Каждое сословие в них имело четко определенный объем прав. Особое место занимала католическая церковь, организованная по принципу строгой иерархии и возглавляемая Римским папой. У церкви были свои суды, вооруженные силы, ряд норм, установленных церковью, имел общегосударственное юридическое значение (каноническое право). Если до XI в. папская власть была еще достаточно слаба, то затем папа Григорий VII (род. между 1015 и 1025 – ум. в 1085 г.) осуществил ряд реформ, направленных, прежде всего на устранение влияния светских властей на внутрицерковную жизнь. Например, если в течение пятисот лет папы были подданными императора, и ни один из них не входил на престол без воли императора, то в результате политики Григория VII его преемники уже не только освободились от власти монарха, но и подчинили его себе. Господство католической церкви стало практически абсолютным.