

УДК 342

DOI: 10.17748/2075-9908-2015-7-6/2-167-172

ВОЛКОВ Николай Алексеевич,
Кузбасский Государственный Технический Университет
им. Т.Ф. Горбачева, Кемерово, Россия
ombudsman@mail.ru

VOLKOV Nikolay Alekseevich,
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University,
Kemerovo, Russia
ombudsman@mail.ru

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА В КОНЦЕПЦИЯХ АНТИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИЛОСОФСКОЙ И ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

A MAN AND HIS RIGHTS IN THE CONCEPTS OF ANCIENT REPRESENTATIVES OF PHILOSOPHICAL AND LEGAL THOUGHT

Зарождение идеи прав человека в V–VI вв. до н.э. в древних полисах, появление принципа гражданства стали крупным шагом на пути движения человечества к свободе и прогрессу. Идею и практику свободы и прав человека дала миру наиболее известная из всех древних цивилизаций – Афины в представлениях Гераклита, Демокрита, Протагора, Антифонта, Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура и др. Древнегреческие представления о правах человека сформировались в общем русле мифологических взглядов о том, что полис, или город-государство, и его законы имеют божественное происхождение, они опираются на божественную справедливость. Дальнейшее развитие социально-философских и политико-правовых представлений о правах человека в Древней Греции происходило в поисках и обосновании, наряду с божественным происхождением, объективных естественно-правовых основ существования полиса, его законов и социального бытия людей. Естественно-правовые идеи древнегреческих мыслителей о свободе и равенстве всех людей получили дальнейшее развитие в Древнем Риме, прежде всего в философско-правовых воззрениях стоиков Сенеки, Марка Аврелия, а также древнеримского мыслителя, философа и оратора Цицерона. В их учении о правах человека естественно-правовая идея свободы и равенства всех людей была выведена за узкополисные и этнические рамки и распространена на всех представителей человеческого рода как сограждан единого космополитического государства. По итогам проведенного исследования автор отмечает, что античные мыслители, виднейшие представители философской, правовой и политической мысли того времени заложили основы учения о правах человека, получившего затем дальнейшее развитие в воззрениях средневековых представителей, и особенно во взглядах авторов либерального мировоззрения Нового времени. Эпоха английского и американского просвещения, французской буржуазно-демократической революции стала новой важной вехой, новой ступенью в теоретическом развитии и практической реализации многовековых чаяний человека о своих правах, о свободе и равенстве всех людей на земле.

Emergence of the idea of human rights in V–VI centuries BC in ancient polities and emergence of the principle of citizenship became a major step on the way of humanity towards freedom and progress. The idea and practice of freedom and human rights was given to the world by the most famous of all ancient civilizations — Athens in the views of Heraclitus, Democritus, Protagoras, Antiphont, Socrates, Plato, Aristotle, Epicurus, etc. Ancient Greek ideas about human rights formed as a part of mythological views that the polis or the city-state and its laws are of divine origin and are based on divine justice. Further development of socio-philosophical and political-legal concepts of human rights in Ancient Greece occurred in search and substantiation, along with the divine origin, of objective natural-legal basis for the existence of the polis, its laws and social existence of people. Natural-legal ideas of ancient Greek thinkers about freedom and equality of all human beings further developed in Ancient Rome, and especially in the philosophical and legal views of the Stoics Seneca, Marcus Aurelius, and Cicero, etc. In their teaching on human rights, the natural-legal idea of freedom and equality was extended beyond the narrow polis and ethnic framework and was expanded to all members of the humankind as fellow citizens of a single cosmopolitan state. According to the results of the conducted research, the author notes that the ancient thinkers, prominent representatives of philosophical, legal, and political thought of that time laid the foundations of the doctrine of human rights, which was further developed in the medieval beliefs of medieval representatives, especially in the views of the authors of the liberal world outlook of the New times. The English and American Age of Enlightenment, French bourgeois-democratic revolution have become a new important milestone and a new stage in theoretical development and practical realization of the centuries-old aspirations of people about their rights, freedom and equality of all people on the Earth.

Ключевые слова: человек, права человека, свобода, закон, античность.

Keywords: man, human rights, freedom, law, antiquity.

К пониманию прав человека и их роли в обществе, к анализу развития учения о правах человека необходимо подходить конкретно-исторически. Права человека возникли не только благодаря потребности человека реализовать себя, но и как определенный противовес зарождающейся государственной машине.

Специфические нормы существования в первобытном обществе нельзя назвать ни правом, ни моралью, поскольку их исполнение обеспечивалось не только общественным порицанием, но и наказанием на основе фиксированных санкций. Для этих норм характерной чертой является то, что они не давали преимуществ одному члену рода перед другим. Они закрепляли так называемое «первобытное равенство» [5, с. 23].

Однако суть этого равенства состояла в отсутствии реальной свободы, в поглощении человека сообществом, в жесточайшей регламентации всей его деятельности, в консервативности и застойности форм, закрепляющих существующие связи и отношения. Поэтому идеализация первобытного равенства, идеализация демократии в догосударственных, потестарных обществах, идеализация единства прав и обязанностей в концепциях многих современных исследова-

дователей связана с игнорированием факта существующего неравенства, поглощения человека общиной, отсутствия у него свободы выбора.

Прогресс в развитии общества привел к усложнению организации производства, появлению управленческих и организационных функций, к необходимости учитывать вклад каждого его члена в общее дело. Поэтому в обществе устанавливаются жесткие правила поведения, обязанности, дозволения и запреты для каждого его члена [3, с. 5].

Современный перечень прав человека, зафиксированный в международно-правовых документах и в конституциях многих государств, – результат длительного исторического становления эталонов и стандартов человеческого общежития, ставших впоследствии нормами жизни мирового сообщества.

Зарождение идеи прав человека в V–VI вв. до н.э. в древних полисах стало крупным шагом на пути движения человечества к свободе и прогрессу. Неравномерность распределения прав человека между различными классовыми и сословными структурами, а то и полное их лишение (если говорить о рабах) было неизбежным в тех исторических условиях.

Прогресс общества неосуществим, если он не улучшает положения личности, если человек не получает с каждой новой ступенью развития дополнительных свобод, хотя бы ограниченных, но все же расширяющихся от одной формации к другой, от одной цивилизации к следующей. «Античный раб свободнее первобытного дикаря. Средневековый крепостной свободнее античного раба. Буржуазное общество создало условия для формальной свободы всех членов общества» [6, с. 25].

Идею и практику свободы и прав гражданина дала миру наиболее известная из всех древних цивилизаций – Афинская. Хотя, безусловно, нечто подобное имело место и ранее, в цивилизациях Древнего Египта, Китая, Финикии. Однако ту систему взглядов на человека и его права, которая в дальнейшем получила развитие и стала близкой по духу прежде всего европейцам, а затем и всему миру, заложили все-таки античные мыслители.

Древнегреческие представления о правах человека сформировались в общем русле мифологических взглядов о том, что полис, или город-государство, и его законы имеют божественное происхождение, они опираются на божественную справедливость. Право вообще и права отдельных членов данного государства-полиса должны основываться не на силе, а на справедливом божественном порядке.

Как утверждает видный российский ученый в области права В.С. Нерсисянц, уже во времена «гомеровской Греции» в конце II тысячелетия до н.э. эллины оперировали такими понятиями, как «дике» (правда, справедливость), «темис» (обычай, обычное право), «тиме» (личная честь, почетное правопритязание), «номос» (закон) [6, с. 51–58].

Анализируя взаимосвязь и взаимозависимость античного эпоса с идеями о праве и правах человека, известный исследователь античной философской, политической и правовой мысли Э. Кассирер писал: «Прежде всего, благодаря идее права эпос приобрел новый облик. Идея права вдохнула в эпос новую жизнь, она дала ему такой личностный характер, который еще отсутствовал у Гомера» [7, с. 13].

Развитие представлений о правах человека, связанных с поисками объективной нормы справедливости и права для полиса и его граждан, связано с пифагорейской школой (VI–V вв. до н.э.). Пифагор, а в дальнейшем и его последователи, стояли у истоков широко распространенных представлений о том, что вся жизнь людей должна быть приведена в соответствие с положениями философии о полисе, о справедливости и «надлежащей мере» в их взаимоотношениях.

Глубина и новизна пифагорейского взгляда состояли в том, что под понятиями «надлежащая мера» и «соразмерность» они усмотрели известную числовую пропорцию, то есть некое сравнение, приравнивание или, другими словами, равенство. Конечно, это сыграло огромную роль в формировании идеи правового равенства людей в последующем.

Дальнейшее развитие социально-философских и политико-правовых представлений о правах человека в Древней Греции происходило в поисках и обосновании, наряду с божественным происхождением, объективных естественно-правовых основ существования полиса, его законов и социального бытия людей.

Уже Гераклит (VI–V вв. до н.э.) говорил о полисе и его законах как об отражении космического порядка. В основе всех событий мира, считал этот древнегреческий мыслитель, лежит всеобщий божественный логос, или разум, являющийся первоисточником человеческой справедливости и права.

Таким образом, по его мнению, в основе и полиса, и его законов, и социального бытия людей лежит что-то общее, одинаково и божественное, и разумное. «Ведь все человеческие законы питаются единым божественным, который простирает свою власть, насколько желает, всему довлеет и над всем одерживает верх» [4]. При этом в других произведениях божествен-

ный, разумный космический закон как основу и источник законов человеческих он называет *логос*, *разум* или *природа*.

Характерное для естественно-правовой теории понимание закона и государства как чего-то искусственного, вторичного встречается уже у Демокрита (ок. V–IV вв. до н.э.). Соотношение естественного и искусственного, считал Демокрит, это соотношение того, что существует «по правде», в действительности, и того, что существует лишь согласно «общему мнению». При этом соответствие природе он считал критерием справедливости. «То, что считается справедливым, – утверждал философ, – не есть справедливое: несправедливо же то, что противно природе» [4, с. 152].

Идея естественного равенства и свободы всех людей была впервые высказана софистами (V–IV вв. до н.э.). основополагающий принцип софистов, сформулированный Протагором (ок. 481–411 гг. до н.э.), о человеке как мере всех вещей резко расходился с общепринятыми в то время взглядами о первичности именно божественного, а не человеческого начала в качестве критерия оценки всех явлений окружающего мира.

Основополагающая идея и основной принцип концепции Протагора утверждают о том, что существование государства само по себе предполагает равную причастность всех его членов к человеческой добродетели, к которой он относит справедливость, рассудительность и благочестие.

В дальнейшем эту идею о всеобщем равенстве всех людей от природы развил софист Антифонт. В своих воззрениях он исходил из того, что у всех людей одни и те же естественные потребности. Неравенство же людей, по его мнению, проистекает не из природы, а из человеческих законов. «По природе, – говорил он, – мы все во всех отношениях равны, и варвары, и эллины». При этом он утверждал, что многие предписания, признаваемые справедливыми по закону, враждебны природе человека. Даже полезные требования закона являются оковами для человеческой природы, в то время как требования или веления природы приносят человеку свободу, – утверждал Антифонт [1, с. 320–321].

Дальнейшее развитие учения о правах и свободах человека в Древней Греции связано с именем Сократа (469–399 гг. до н.э.), который утверждал, что только на пути соблюдения всеми разумных и справедливых законов полиса достижима свобода – прекрасное и величественное достояние как для каждого человека, так и для государства.

Эти идеи Сократа были развиты в дальнейшем его учеником Платоном (427–347 гг. до н.э.). В платоновском проекте идеального государства отсутствует частная собственность, нет у него и деления людей на свободных и рабов. Более того, Платон, так же, как и пифагорейцы, уже признает равноправие женщин и мужчин. Давая характеристику принципу справедливости в идеальном государстве, древнегреческий мыслитель пишет: «Заниматься ... каждому своим делом – это, пожалуй, и будет справедливостью», «справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял тоже свое». Справедливость в понимании Платона состоит также в том, «чтобы никто не захватывал чужого и не лишался своего». Эти определения справедливости (*dikaïosyne*) относятся им и к праву (*dikaion*), раскрывая тем самым понимание естественных прав человека.

Справедливость, утверждает Платон, предполагает «надлежащую меру», определенное равенство. При этом он, ссылаясь на Сократа, выделяет два вида равенства: «геометрическое равенство» (равенство по достоинству и добродетелям) и «арифметическое равенство» (равенство меры, веса и числа). «Геометрическое равенство» – это «самое истинное и наилучшее равенство»: «большому оно уделяет больше, меньшему – меньше, каждому дая то, что соразмерно его природе».

Эти платоновские идеи в дальнейшем были развиты в учении Аристотеля (384–322 гг. до н.э.) о двух видах справедливости – распределяющей и уравнивающей.

Справедливость распределяющая, считал Аристотель, это проявление справедливости при распределении благ, то есть всего того, что может быть разделено между членами общества (власти, почести, выплаты и т.п.). При этом распределение общих для всех граждан благ, по Аристотелю, должно происходить по достоинству, то есть пропорционально их вкладу в общее дело.

Справедливость уравнивающая, по его мнению, действует в сфере обмена и «проявляется в уравнивании того, что составляет предмет обмена». Такой вид справедливости должен применяться в области гражданско-правовых отношений.

Политическое право Аристотель уже подразделяет на естественное и позитивное, которое он называет волеустановленное право. Мыслитель отмечает, что хотя вся область права изменчива, однако понятия о справедливости и праве изменчивы только в известной степени. В концепции Аристотеля различные формы политического или государственного устройства должны соответствовать принципу справедливости и идее права. Другими словами, они долж-

ны носить правовой характер. Только те формы государственного строя, утверждает он, которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно принципу абсолютной справедливости, правильными; те же формы, при которых имеется в виду только личное благо правителей, все ошибочны и представляют отклонения от правильных; они основаны на деспотическом принципе, а государство есть общение свободных людей.

В широко известном постулате Аристотеля о том, что «человек по природе своей есть существо политическое», под природой человека понимается не актуальная исходная данность, а возможная конечная цель, реализованная пока лишь у эллинов (в полисной организации), но не осуществленная еще у варваров, живущих в условиях деспотизма и рабства. «Варвар и раб по природе своей понятия тождественные». Все это в целом означает, что естественные права человека, согласно Аристотелю, реально существуют лишь в виде прав политического субъекта, то есть гражданина полиса.

В эпоху эллинизма концепцию о государстве и праве как договоре для обеспечения индивидуальной свободы и взаимной безопасности людей развивал Эпикур (341–270 гг. до н.э.). Основные ценности эпикуровской этики (свобода, удовольствие, «атараксия» – безмятежное спокойствие духа), как и вся она в целом, носят индивидуалистический характер.

Свобода человека – это, согласно Эпикуру, его ответственность за разумный выбор своего образа жизни. Сфера человеческой свободы – это сфера его ответственности за себя; она вне и вне зависимости, поскольку «необходимость не подлежит ответственности» [4, с. 212], и непостоянного случая. Главная цель государства и основания политического общения состоят, как утверждал Эпикур, в обеспечении взаимной безопасности людей, преодолении их взаимного страха, непричинении ими друг другу вреда. Договорный характер государства и права в учении Эпикура означает, что они не данности природы, извне и слепо навязанные людям, а их собственные самоопределения, человеческие установления.

Таким образом, эпикуровская договорная трактовка государства и права подразумевает равенство, свободу и независимость людей – членов договорного общения и по существу является исторически первой философско-правовой концепцией либерализма и правового индивидуализма. При этом прослеживается отчетливая связь между договорно-правовой концепцией Эпикура и идеей общественного договора Нового времени. [6, с. 59–60].

Естественно-правовые идеи древнегреческих мыслителей о свободе и равенстве всех людей получили дальнейшее развитие в Древнем Риме, и прежде всего в философско-правовых воззрениях стоиков. Положения греческих стоиков о мировом естественном законе, «общем законе» для всех людей и народов, были заимствованы и развиты римскими стоиками для обоснования универсальной концепции естественного права и своих космополитических идей, согласно которым все люди являются гражданами единого мирового государства и каждый человек – это гражданин вселенной. «Весьма удивительно, – писал Плутарх по поводу этих идей стоиков, – что главное в форме правления, которую описал Зенон, положивший начало школе стоиков, состоит не в том, что мы обитаем в городах и областях и отличаемся своими особыми законами и правами, а в том, что мы рассматриваем всех людей как своих сограждан, что жизнь одна подобно тому, как мироздание одно. Это как бы стадо, которое пасется на общих пастбищах согласно общему закону» [1, с. 503].

Из естественно-правовых взглядов стоиков вытекает вывод о том, что рабство не имеет оправдания, поскольку оно противоречит общему закону и мировому согражданству людей. В социально-правовой концепции Сенеки неминуемый и божественный по своему характеру «закон судьбы» является тем правом природы, которому подчинены все человеческие установления, в том числе государство и законы. Вселенная, считал Сенека, это естественное государство со своим естественным правом. Членами этого государства в соответствии с законом природы являются все люди независимо от того, признают они это или нет. Отдельные же государственные образования и их законы случайны и имеют значение не для всего человеческого рода, а лишь для ограниченного числа людей. Исходя из таких воззрений, Сенека наиболее последовательно развивал идею свободы и равенства всех людей.

Другой древнеримский стоик Марк Аврелий (в 161–180 гг. – римский император) развивал концепцию о «государстве с равным для всех законом, управляемом согласно равенству и равноправию всех, и царстве, превыше всего чтущем свободу подданных». Из общего для всех людей духовного начала, писал он в сочинении «К самому себе», можно сделать вывод о том, что все мы – разумные существа. «Если так, – продолжает он, – то и разум, повелевающий, что делать и чего не делать, тоже будет общим; если так, то и закон общий; если так, то мы граждане. Следовательно, мы причастны какому-нибудь гражданскому устройству, а мир подобен Граду. Ибо кто мог бы указать на какое-нибудь другое общее устройство, которому был бы причастен весь род человеческий? Отсюда-то, из этого Града, и духовное начало в нас, и разумное, и закон» [1, с. 519–520].

Таким образом, «в учении стоиков о правах человека естественно-правовая идея свободы и равенства всех людей была выведена за узкополисные и этнические рамки и распространена на всех представителей человеческого рода как сограждан единого космополитического государства» [6, с. 62].

С позиций естественного права учение о государстве, законе и правах людей весьма основательно разработал и древнеримский мыслитель, философ и оратор Цицерон (106–43 гг. до н.э.).

В основе права, согласно Цицерону, лежит присущая природе справедливость. Причем справедливость эта трактуется им как вечное, неизменное и неотъемлемое свойство природы в целом, включая и человеческую природу. Следовательно, под «природой» как источником справедливости и права (права по природе, естественного права) Цицерон понимает 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.

Соответствие или несоответствие человеческих законов природе и естественному праву выступает как критерий и мерило их справедливости или несправедливости. Приводя примеры законов, противоречащих справедливости и праву, Цицерон отмечает, в частности, законы Тридцати тиранов, правивших в Афинах в 404–403 гг. до н.э., а также римский Закон 82 г. до н.э., согласно которому одобрялись все действия Суллы как консула и проконсула и ему предоставлялись неограниченные полномочия, включая право жизни и смерти по отношению к римским гражданам.

Подобные несправедливые законы, как и многие другие «пагубные постановления народов», по словам Цицерона, «заслуживают названия закона не больше, чем решения, с общего согласия принятые разбойниками» [6, с. 62–63].

Таким образом, по утверждению В.Ю. Багдасарова, «в целом античное сознание не знало идеи прав человека, в нем зарождались и формулировались только права гражданина. Это выразилось в том, что:

а) индивид не мыслился вне социума и пользовался социальными возможностями исключительно как член государства;

б) конфликт между общественно-государственным и индивидуальным интересом всегда решался в пользу первого, власть большинства (народного собрания) не была ограничена (хотя в Древней Греции и в Древнем Риме уже появляются зачатки разделения властей и в теории «смешанных властей», и на практике);

в) римский мир не наделил личностью правами человека, так как до конца и не признал за ней свободы воли, человеческие поступки были детерминированы фатумом, (судьбой);

г) люди не признавались равными в расовом отношении и, следовательно, равными политически, юридически, религиозно» [2, с. 11].

Вместе с этим уже в античности, и в Древней Греции, и в Древнем Риме, появляются первые представления о всеобщем равенстве людей, о необходимости справедливого мироустройства, о роли государства и права в регулировании взаимоотношений как непосредственно между людьми, так и сложных, постоянно изменяющихся в человеческой истории отношений между человеком и государством.

Иными словами, античные мыслители, виднейшие представители философской, правовой и политической мысли того времени заложили основы учения о правах человека, получившего затем дальнейшее развитие в воззрениях средневековых представителей, и особенно во взглядах авторов либерального мировоззрения Нового времени. Эпоха английского и американского просвещения, французской буржуазно-демократической революции стала новой важной вехой, новой ступенью в теоретическом развитии и практической реализации многовековых чаяний человека о своих правах, о свободе и равенстве всех людей на земле.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Антология мировой философии. – М., 1969. Т. 1. Ч. 1.
2. Багдасаров В.Ю. Права человека в Российской империи: Вопросы истории отечественной мысли. – Ставрополь, 1996.
3. Волков Н.А. Права человека в современном обществе: Учебное пособие. – Кемерово: Кузбасс. гос. тех. ун-т, 2013.
4. Материалисты Древней Греции. – М., 1955.
5. Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. – М.: Эксмо, 2008.
6. Лукашева Е.А. Права человека. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2011.
7. Cassirer E. Logos, Dike, Kosmos in der Entwicklung. – Goteborg, 1941.

REFERENCES

1. Anthology of world philosophy. Moscow, 1969. Vol. 1. Part 1.
2. *Bagdasarov V.Y.* Human Rights in the Russian Empire: history of Russian thought [Prava cheloveka v Rossiyskoy imperii: Voprosy istorii otechestvennoy mysli]. Stavropol, 1996.
3. *Volkov N.A.* Human rights in modern society [Prava cheloveka v sovremennom obshchestve]. Training manual. Kemerovo, Kuzbass state technical University. 2013.
4. The Materialists of Ancient Greece. Moscow, 1955.
5. *Golovistikova A.N., Grudtsyna L.Y.* Human Rights [Prava cheloveka]. Moscow: Eksmo, 2008.
6. *Lukashva E.A.* Human Rights [Prava cheloveka]. Moscow: Norma, INFRA-M, 2011.
7. Cassirer E. Logos, Dike, Kosmos in der Entwicklung. Goteborg, 1941.

Информация об авторе

Волков Николай Алексеевич, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры государственного и муниципального управления Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, Кемерово, Россия
ombudsman@mail.ru

Получена: 11.10.2015

Для цитирования статьи: Волков Н. А. Человек и его права в концепциях античных представителей философской и правовой мысли. Краснодар: Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Том 7. №6. Часть 2. с- doi-

Information about the author

Volkov Nikolay Alekseevich, Candidate in Philosophy, Associate Professor, Professor, Chair for Public Administration, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Human rights commissioner in Kemerovo oblast, Kemerovo, Russia
ombudsman@mail.ru

Received: 11.10.2015

For article citation: Volkov N. A. A Man and his rights in the concepts of ancient representatives of philosophical and legal thought. [Chelovek i ego prava v koncepcijah antichnyh predstavitelej filosofskoj i pravovoj mysli]. Krasnodar. *Istoricheskaya i sotsial'no-obrazovatel'naya mys'l* = *Historical and Social Educational Ideas*. 2015. Том 7. № 6 vol-2. С - . doi: