

JC
51
Спе

Е. Спекторскій.

Понятіє общества

въ

античномъ мірѣ.

Этюдъ по семантицѣ обществовѣдѣнія.

ВАРШАВА.

Типографія Варш. Учебн. Округа.

1911.

Е. Спекторский.

Понятіе общества =

въ

= античномъ мірѣ.

Этюдъ по семантике обществовѣдѣнія.

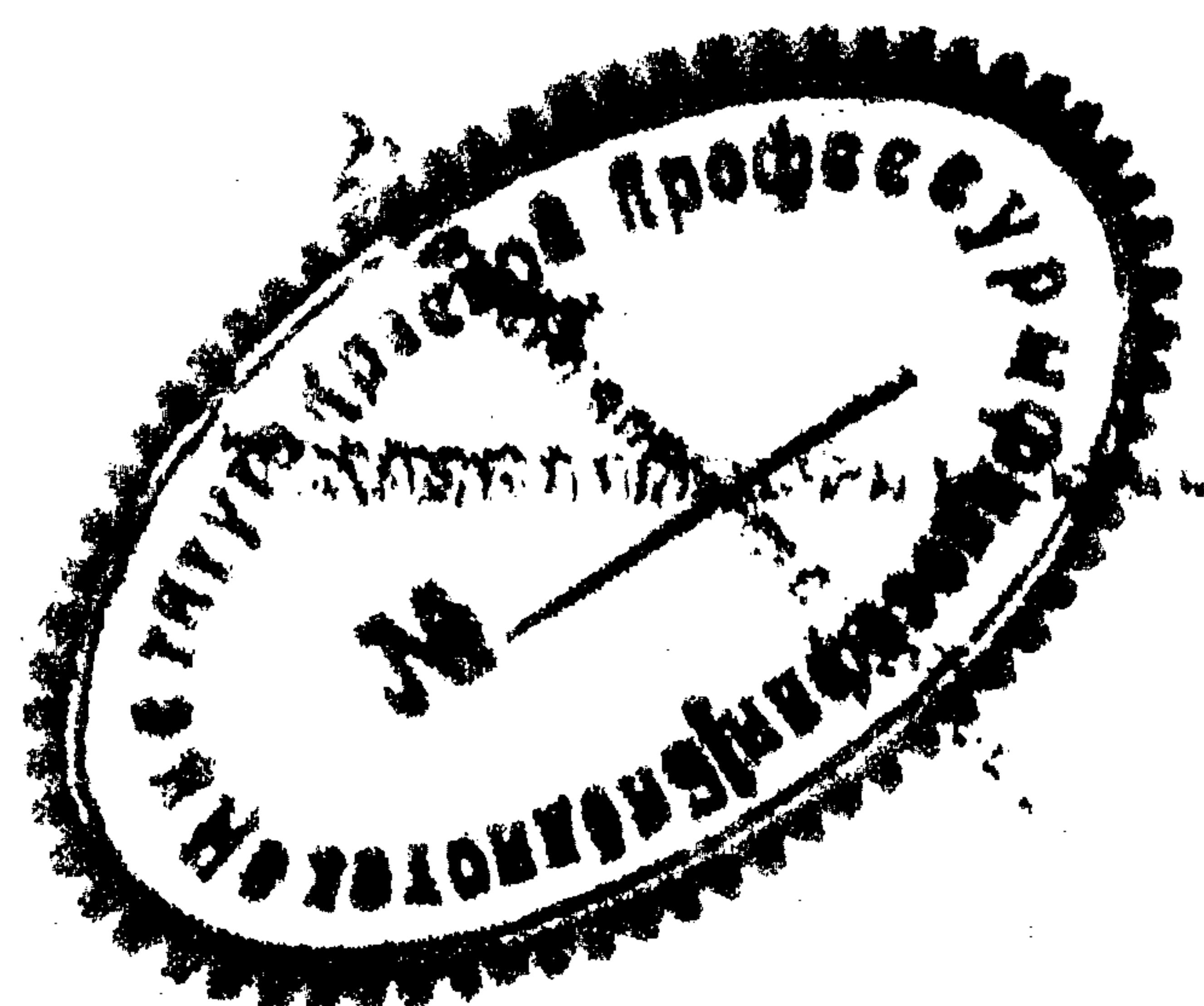
ВАРШАВА,

Типографія Варш. Учебн. Округа.
1911.

10к

(K)

ПРОВ. 1958

ЛС
51

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Общественных Наук
Академия Наук ССР

141

52

Понятіе общества въ античномъ мірѣ.

Этюдъ по семантике обществовѣданія.

Ingrediar in disputationem ea lege,
qua credo omnibus in rebus disserendis
utendum esse, si errorem velis tollere: ut
ejus rei, de qua quaeretur, si, nomen
quod sit, conveniat, explicetur, quid de-
claretur eo nomine. Quod si convenerit,
tum demum decebit ingredi in sermonem:
nunquam enim quale sit illud, de quo
disputabitur, intelligi poterit, nisi, quod
sit fuerit intellectum prius.¶

Cicero, De republica, I, 24.

I.

Терминъ „семантика” мы заимствуемъ у француз-
ского филолога Бреаля¹⁾, автора превосходного изслѣдо-
ванія: *Essai de sémantique, science des significations* (Paris,
1897). Подъ семантикою общественныхъ наукъ мы пони-
маемъ теорію ихъ терминовъ и понятій, генетическое
изслѣдованіе этихъ терминовъ. Потребность въ семанти-

¹⁾ Чрезвычайно интересна еще другая французская работа: А. Дар-
мesteter, *La vie des mots étudiée dans leurs significations*.

кѣ, въ выясненіи вопроса *de verborum significatione* со-
зывалась уже древними греками и римлянами. Только
такой беззаботный, по крайней мѣрѣ въ философіи, ли-
длется, какъ Цицеронъ, могъ простирающъ краснорѣчи-
во и даже какъ будто убѣдительно и убѣжденно разсуж-
дать о „природѣ”, а затѣмъ, поздно спохватившись, при-
знаваться, что онъ собственно не зналъ, о чёмъ гово-
рилъ, и не могъ опредѣлить природу: *naturam prout definire difficile est* (*De inventione*, I, 24). Гораздо методич-
нѣе поступилъ Аристотель, попытавшися въ IV книжѣ
„Метафизики” выяснить различия значенія этого пони-
тія для того, чтобы по возможности привести его въ яс-
ность. Семантикою занимались и многочисленные древ-
ніе грамматики. Если, значитъ, уже въ античномъ мірѣ,
мыслившемъ номиналистически, выражавшемся гораздо
яснѣе и проще, чѣмъ наша современность, и жаловав-
шемся на бѣдность своей философской терминології¹⁾,
оказалась потребность въ семантику, то что же сказать
о нашей современности? У насъ слишкомъ много терми-
новъ, и они черезчуръ разнозначны. Мы до того изве-
могаемъ подъ бременемъ всевозможныхъ, нерѣдко схола-
стическихъ и метафизическихъ преданій и наслойей
въ терминахъ, что, напримѣръ, у безнокопвнаго еще
Цицерона понятія „природы” въ извѣстномъ словарѣ Лит-
тре оказывается уже болѣе тридцати значеній.

Въ семантику, какъ вспомогательномъ орудіи, болѣе
или менѣе нуждаются все современные науки. Но осо-
бенно необходима она для наукъ общественныхъ, осо-
бенно когда онѣ стремятся стать науками абстрактными
и даже рациональными. Въ нихъ тогда принято слиш-
комъ безотчетно пользоваться чрезвычайно неопредѣлен-
ными и многозначными абстрактными понятіями, кото-
рыя нерѣдко совершенно отрываются отъ соответствую-

¹⁾ Такъ, Сенека писалъ: *quanta verborum nobis paupertas, immo egestas* (*Epistola LVIII*).

щихъ имъ конкретныхъ вещей и явлений и превращаются въ чистыя фикции. Такой смыслъ приобрѣло даже такое, казалось бы, реальное понятіе, какъ государство. Имѣлъ основаніе Бастіа, когда онъ называлъ государство „великою фикціею”¹⁾. Авторъ одной новѣйшей монографіи о французской администраціи совершенно отказывается отъ термина „государство”²⁾). Къ тому же склоняется и Дюрги³⁾, видящій въ государствѣ, какъ его понимаетъ традиціонная наука, не болѣе какъ фикцію и утверждающій даже, что „публичной власти не существуетъ, это не болѣе какъ пустая схоластическая формула, ... это понятіе не отвѣчаетъ дѣйствительности”⁴⁾.

Благодаря интересу широкихъ, вѣдьнаучныхъ массъ къ общественнымъ вопросамъ значительная часть такихъ неясныхъ понятій и фикций стала обиходною, популярною. Это однако нисколько не содѣствовало ихъ выясненію. Самая популярная понятія и слова рѣдко оказываются самыми ясными и точными. Надъ ними никто не задумывается. Они повторяются машинально. И при этомъ кажется, что все отлично понимаютъ, что говорятъ. Но при первой попыткѣ дѣйствительно уяснить ихъ смыслъ, происходитъ то же самое, что, какъ замѣтилъ еще бл. Августинъ (*Confessiones XI, 14*), происходитъ по поводу столь, казалось бы, понятной вещи, какъ время: увѣренность переходить въ недоумѣніе, и утвержденіе превращается въ вопросъ—*si nemo ex te quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio.*

¹⁾ L'Etat, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde (L'Etat, Oeuvres complètes, IV, 1854, стр. 332).

²⁾ Henri Chardon, L'Administration de France. Les fonctionnaires, 1908; см. рецензію З. Д. Авалова въ Извѣстіяхъ СПБ. Политехническаго Института.

³⁾ L'Etat, le droit objectif et la loi positive, Paris, 1901, стр. 6 и 320.

⁴⁾ Стр. 13 русскаго перевода (въ изданіи Н. К. Мартынова) брошюры „Соціальное право, индивидуальное право, преобразование государства”; ср. Н. М. Коркунова, Указъ и законъ, СПБ., 1894, стр. 132.

Въ такой неопределенности и запутанности не было бы большой бѣды, если бы дѣло касалось только словъ. Но словамъ соответствуютъ понятія; а понятіямъ, если они не притязаютъ на самодовлѣніе, соответствуютъ предметы. Неясность словъ означаетъ неясность предметовъ; а неясность предметовъ свидѣтельствуетъ о неясности соответственныхъ наукъ. Въ извѣстномъ смыслѣ правы были какъ Кондильякъ, утверждавшій, что каждая наука—это хорошо сдѣланный языкъ, такъ и Гербартъ, видѣвшій во всей философіи не болѣе какъ обработку понятій.

Семантическая обработка понятій носить генетической, по преимуществу исторический характеръ. Понятія не падаютъ съ неба въ готовомъ видѣ и не парятъ, какъ Платоновы идеи, надъ дѣйствительностью въ какомъ-то таинственномъ эмпирѣ. Они живутъ вмѣстѣ съ людьми, вмѣстѣ съ ихъ мыслью. И они испытываютъ всѣ тѣ колебанія, измѣненія и противорѣчія, которыя переживаетъ человѣческая мысль. Въ разныя времена и при разныхъ обстоятельствахъ они пріобрѣтали различные оттѣнки, различныя, нерѣдко даже (какъ это, напримѣръ, произошло съ понятіями „закона”, „реального”, „субъекта” и „объекта”) противоположныя значенія. Такъ, напримѣръ, послѣ того какъ возникшее въ XVI и XVII вѣкахъ физическое міровоззрѣніе усвоило и даже присвоило много понятій старого морального міровоззрѣнія¹), понятіе „закона” до такой степени утратило свое прежнее моральное значеніе и пріобрѣло чисто физической смыслъ, что возникъ вопросъ о томъ, есть ли законы у морального міра, вопросъ, нерѣдко рѣшаемый въ отрицательномъ смыслѣ. На протяженіи вѣковъ всевозможныя значенія понятій сплетались, наслаивались, вытѣсня-

¹⁾ См. сравнительную характеристику этихъ двухъ міровоззрѣній въ III и IV главахъ первого тома изслѣдованія автора настоящаго этюда „Проблема соціальной физики въ XVII столѣтіи” (Варшава, 1910).

ли другъ друга и вообще вступали въ самыя разнообразныя сочетанія. Все это можетъ быть выяснено только историческимъ путемъ. Вместо того, чтобы болѣе или менѣе односторонне и произвольно дедуцировать понятія „чистыя”, гораздо цѣлесообразнѣе взойти къ историческимъ корнямъ и развѣтленіямъ подлежащихъ выясненію понятій; и среди этихъ развѣтлений всегда найдутъ свое мѣсто и свое объясненіе тѣ значенія, которые съ такою гордостью и независимостью дедуцируются апіорными теоретиками какъ единственно истинныя. Все это далеко не безразлично и въ чисто философскомъ отношеніи. Не напрасно такие философы, какъ Тейхмюллеръ и Эйкенъ, такъ много трудились надъ семантикою. Огатіо и ratio, погон и плотен, слово, понятіе и мысль настолько соотносительны, что измѣненіе одного по большей части предполагаетъ также измѣненіе и другого. И Максъ Мюllerъ не слишкомъ преувеличивалъ, когда увѣрялъ, что вся философія можетъ быть названа борьбою между старыми и новыми значеніями словъ.

II.

Понятія „общество”, „общественный”, „соціальный” чрезвычайно популярны. Они встрѣчаются на каждомъ шагу въ разговорной рѣчи, въ печати. Ими испещрены книги морального, юридического, политического и экономического содержанія. Наконецъ, существуетъ или по крайней мѣрѣ притязаетъ на существованіе наука „соціологія”, которая объявляетъ своимъ специальнymъ предметомъ общество и нерѣдко выражаетъ готовность упразднить за ненадобностью или же совершенно поглотить всѣ другія науки о человѣкѣ и о людяхъ. Что же означаютъ эти понятія?

Если въ непрятательномъ и не логичномъ житейскомъ обиходѣ эти понятія, несмотря на свою многозначность и неясность, не вызываютъ слишкомъ боль-

шихъ сомнѣй, то въ болѣе сознательной и методической области науки смыслъ ихъ оказывается весьма спорнымъ. Какихъ только опредѣлений не давали „обществу” ученые хотя бы въ одномъ только XIX столѣтіи! Его называли и растеніемъ, и животнымъ, и лицомъ, и союзомъ, и взаимодѣйствіемъ, и отношеніемъ, и подражаніемъ, и солидарностью, и борьбою. Все это совершенно запутало это понятіе.

Распутать его можно двоякимъ путемъ—діалектическимъ и генетическимъ. Первый способъ стремится определить подлежащее выяснению понятіе во всей его чистотѣ, какъ чистую идею, возможно болѣе независимую отъ данныхъ конкретныхъ случаевъ ея реализаціи, ея воплощенія. Такимъ путемъ, какъ известно, Платонъ въ теченіе всей своей жизни бился надъ понятіями добра, красоты, истины и даже стола, лошади, вообще всѣхъ предметовъ. Въ общемъ, онъ потерялъ неудачу. И діалектика привела его къ чистой метафизикѣ. Вместо того, чтобы определить общія понятія *in sebus*, Платонъ надстроилъ *supra res* какие-то новые мистические предметы и какъ бы выныгнулъ изъ дѣйствительности въ трансцендентный міръ фантазіи.

Попытка определить общество діалектическимъ путемъ, но безъ метафизики, была сдѣлана въ послѣднее время Штаммлеромъ. Вопросъ о томъ, что есть общество, означаетъ для него вопросъ о томъ,—мы приводимъ его собственныя, тяжеловѣсныя, зато очень характерныя слова,—„подъ какими формальными условіями, т. е. въ какомъ лежащемъ въ основаніи и единообразно соблюдаемомъ направлениі мыслей возможно разсмотрѣніе человѣческаго общежитія какъ своеобразная наука”¹⁾. Отвѣтъ Штаммлера извѣстенъ. „Соціальная жизнь—это

¹⁾ *Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung*, Zweite Auflage, Leipzig, 1906, стр. 105.

внѣшнимъ образомъ регулированное общежитіе людей”¹⁾; „внѣшнее регулированіе взаимнаго человѣческаго поведенія создаетъ возможность понятія соціальной жизни какъ особаго объекта”²⁾. Соціальный—это внѣшнимъ образомъ регулированный. Все внѣшнимъ образомъ регулированное соціально; и все соціальное—внѣшнимъ образомъ регулировано.

Такое опредѣленіе, взятое само по себѣ, какъ нѣчто апріорное и чисто формальное, т. е. такъ именно, какъ и полагается согласно методѣ, принятой Штаммлеромъ, явно неудовлетворительно. Оно слишкомъ широко, потому что далеко не все то соціально, что внѣшнимъ образомъ регулировано: лошадь въ упряжи внѣшнимъ образомъ регулирована; таково же положеніе паровоза, движущагося по рельсамъ и регулируемаго машинистомъ, дождевой воды, стекающей по водосточной трубѣ, шаровъ или тарелокъ въ рукахъ ловкаго жонглера и тысячи другихъ предметовъ, которые совершенно не характерны для понятія соціального. Вмѣстѣ съ тѣмъ однако опредѣленіе Штаммлера слишкомъ узко. Оно отказываетъся видѣть общество тамъ, где отсутствуетъ регулированіе и притомъ непремѣнно внѣшнее. Значить, всѣ тѣ случаи, когда люди въ силу внутренняго влеченія, безъ всякаго внѣшняго принужденія и регулированія, живутъ другъ съ другомъ въ добромъ согласіи и единодушіи, оказываются, по Штаммлеру, чѣмъ-то если не противобщественнымъ, то во всякомъ случаѣ внѣобщественнымъ.

Опредѣленіе Штаммлера, какъ и другія формулы его во многихъ отношеніяхъ всетаки превосходнаго и строгого методически выдержаннаго труда, кажется страннымъ только въ томъ случаѣ, если его рассматривать совершенно отвлеченно, въ пространства и времени. Но если,

¹⁾ Стр. 84.

²⁾ Стр. 83.

несмотря на его притязание на полную и чистую трансцендентальность, возстановить его связь съ тою конкретною средою, изъ которой оно заимствовано, то оно, не теряя односторонности, приобрѣтаетъ нѣкоторую жизненность и даже мѣткость. Оказывается, что Штаммлеръ, слѣдя въ данномъ случаѣ традиціи Томазія и Канта, понимаетъ вицѣшнее вполнѣ специально какъ юридическое, а внутреннее—какъ моральное. И, значитъ, общество, въ его пониманіи, есть понятіе юридическое; все общественное относится къ праву, или, какъ болѣе замысловато выражается Штаммлеръ, право есть форма человѣческаго общества. Дѣйствительно уже въ древнемъ Римѣ понятіе общества въ его наиболѣе ясномъ видѣ возникло на юридической почвѣ. И нѣть ничего удивительного, что Штаммлеръ, юристъ по профессіи, примкнулъ къ такому пониманію общества. Но спрашивается, дѣйствительно ли для этого были необходимы тѣ крайне отвлеченныя умозаключенія, которыми изобилуетъ его книга.

Кромѣ оторванности отъ конкретнаго міра, такого рода умозаключеніямъ обыкновенно грозятъ еще двѣ опасности, такъ сказать, Сцилла и Харибда,—именно, софистика и реторика. Избѣгая первой, стараясь спастись отъ софистики, Штаммлеръ не уберегся отъ второй и впалъ въ реторику. Чрезвычайно характерна въ этомъ отношеніи диспозиція его разсужденія „о соціальномъ идеалѣ”¹⁾: сначала „тезисъ”, затѣмъ „поясненіе”, затѣмъ „дедукція”, затѣмъ „эпиметръ”, „резервація”, „постулать”, „первый выводъ”, „второй выводъ”, „третій выводъ”, наконецъ, „присовокупленіе”. При этомъ авторъ не столько изучаетъ, сколько поучаетъ и проповѣдує. Все это можетъ быть очень назидательно для читателя. Все это можетъ принести пользу практическому решенію соціальной проблемы—въ той, впрочемъ,

¹⁾ Стр. 577 и слѣд.

довольно слабой степени, въ какой вообще жизнь можетъ измѣняться и совершенствоваться подъ вліяніемъ нравоученій. Но научной проблемы общества, какъ проблемы теоретической, познавательной, все это еще нисколько не рѣшаетъ.

Эта проблема вообще не можетъ быть решена исключительно діалектическимъ путемъ. Если мы хотимъ изучить общество, то, значитъ, мы предполагаемъ наличность соотвѣтственного объекта въ реальной жизни. Слѣдуетъ не доказать, а показать этотъ объектъ. Отъ него отвлечено известное понятіе. Къ этому понятію присоединены тѣ или иные моральные постулаты и идеалы. Ставшее вслѣдствіе этого сложнымъ уже въ древности, понятіе общества на протяженіи исторіи еще болѣе осложнилось благодаря новому наслоенію и сплетенію разныхъ, иногда даже противоположныхъ значеній. Все это можетъ быть выяснено единственно при посредствѣ генетической методы. Если ей, быть можетъ, не принадлежитъ и не должно принадлежать послѣднее слово въ изслѣдованіи, ей несомнѣнно принадлежитъ первое слово.

Чтобы услышать это первое слово по вопросу о томъ, что такое общество, слѣдуетъ обратиться къ колыбели всѣхъ нашихъ научныхъ понятій, именно къ античному міру. Это и составляетъ задачу настоящаго этюда.

III.

Два тысячелѣтія отдѣляютъ нась отъ античнаго греко-римскаго міра. Несмотря на это, онъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ гораздо понятнѣе для нась, чѣмъ наша современность. Мы обладаемъ большею суммою положительныхъ знаній, чѣмъ древніе греки и римляне. Но нась занимаютъ тѣ же самыя философскія и моральные проблемы, что и ихъ. Эти проблемы мало мѣняются, потому что это проблемы вѣчныя. Но въ настоящее время

онъ чрезвычайно осложнены и запутаны благодаря многовѣковой традиціи и эрудиціи. Въ античномъ же мірѣ онъ были поставлены впервые, въ европейской по крайней мѣрѣ исторіи,—со всею свѣжестью и непосредственностью первороднаго сознанія и вмѣстѣ съ тѣмъ съ тою классическою ясностью и точностью, которыми проникнуты всѣ созданія греко-римскаго духа въ области этики и обществовѣдѣнія. Вотъ почему, если мы хотимъ разобраться въ элементахъ самыхъ, казалось бы, современныхъ философскихъ и нравственныхъ проблемъ и доктринъ, въ частности и понятія общества, намъ необходимо взойти къ античной старинѣ, когда, какъ выражался Гемстергойсъ, всѣ нравственные и соціальные понятія „были идеями почти столь же ясными, совершенными и опредѣленными, какъ идеи треугольника и круга”¹⁾.

Сообразно съ общимъ духомъ античной этики, въ отличіе отъ физики, общество занимало древнихъ грековъ и римлянъ главнымъ образомъ какъ проблема практическая. Совѣты полумиѳическихъ семи мудрецовъ относительно благонаchalія и благозаконности; полусерьезные, полушутиловыя разсужденія Платона о томъ, какъ бы онъ управлялъ людьми, если бы былъ царемъ или обладалъ соотвѣтственными полномочіями; далѣе, если не экспериментальная, то опытная политика Аристотеля; наконецъ, мечты стоиковъ—все это преслѣдовало одну цѣль, создать если не на дѣлѣ, то хоть на словахъ „общество”, т. е. союзъ, содружество людей, такъ или иначе организованное, иными словами, рѣшить соціальный вопросъ какъ практическую проблему. Мы не будемъ касаться всей относящейся сюда древней литературы и ограничимся обществомъ какъ понятіемъ теоретическимъ.

¹⁾ *Oeuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuis, Paris 1792, I, 232.*

Теорія же въ античномъ мірѣ означала прежде все-го лицезрѣніе, воспріятіе дѣйствительности, реальной, живой, конкретной; въ этомъ смыслѣ всякий зритель на олімпійскихъ играхъ былъ теоретикомъ; въ этомъ же смыслѣ и Крезъ привѣтствовалъ любознательнаго туриста Солона какъ „теоретика”¹⁾). Послѣ того какъ діалектика, оторвавъ идеи отъ видимой дѣйствительности, превратила ихъ въ новую невидимую, метафизическую дѣйствительность, теорія стала часто означать или умозрѣніе или мистическое созерцаніе этой таинственной дѣйствительности; въ переводѣ на латинскій языкъ это называлось спекуляціею. Такимъ образомъ уже въ античномъ мірѣ была подготовлена почва для пониманія теоріи какъ чего-то отвлеченного отъ эмпирической дѣйствительности, чего-то совершенно независимаго отъ нея и даже противоположнаго ей. Такое пониманіе было главнымъ образомъ плодомъ поздняго развитія, быть можетъ, уже упадка античнаго міропониманія. И оно было еще чуждо тому поистинѣ классическому времени, когда человѣка и людей понимали гораздо проще, естественнѣе и конкретнѣе, чѣмъ теперь, когда еще почти совсѣмъ не знали столь свойственной нашимъ теоретикамъ привычки подставлять вмѣсто живыхъ людей болѣе или менѣе неопределенные отвлеченные сущности и принимать только эти сущности за нѣчто дѣйствительно реальное и живое. Люди мыслили номиналистически—по крайней мѣрѣ до появленія діалектической философіи и до вырожденія ея въ метафизическую онтологію. Сообразно съ этимъ понятіе общества объединяло только такія житейскія отношенія, въ которыхъ люди дѣйствительно видѣли общность, союзъ. И поэтому это понятіе имѣло у нихъ болѣе узкое, зато также и болѣе опредѣленное значеніе, чѣмъ теперь.

¹⁾ Геродотъ I, 30.

IV.

Въ обществѣ—любовь, училъ Аристотель¹⁾; общество содержить въ себѣ что-то братское, увѣрялъ Ульпіанъ²⁾. Гдѣ любовь и братство, тамъ, значитъ, и общество. И наоборотъ, гдѣ общество, тамъ, значитъ, братство и любовь. Такъ какъ на братствѣ и любви строится семья, то, значитъ, общество это прежде всего семья. Вотъ почему Аристотель начинай съ семьи свое ученіе объ обществѣ³⁾. Вотъ почему бракъ, этотъ, какъ его опредѣляли римскіе юристы, союзъ всей жизни, общеніе божескихъ и человѣческихъ правъ, считался источникомъ и прототипомъ того, что въ древности называлось обществомъ—взглядъ, который раздѣляется и донынѣ многими изслѣдователями римского права⁴⁾. Семейная любовь называлась „соціальною“ любовью⁵⁾. И отношеніе жены къ мужу понималось какъ „соціальное“ отношеніе⁶⁾. Семья называлась обществомъ главнымъ образомъ потому, что она возникала путемъ договора: *nuptias non concubitus, sed consensus facit*, учили римскіе юристы⁷⁾. По-

1) Ἐν κοινωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία. (Этика, VIII, 9).

2) *Societas jus quodammodo fraternitatis in se habet* (l. 63 D. XVII, 2).

3) Политика I, 2. Ср. Цицерона *De officiis* I, XVII: *Prima societas in ipso conjugio est.*

4) См. особенно B. W. Leist: *Zur Geschichte der römischen Societät*, Jena, 1881, стр. 45. P. F. Girard: *Manuel élémentaire de droit romain*, troisième édition, Paris, 1901, стр. 570. Среди новѣйшихъ романистовъ болѣе всего протестовалъ противъ такой односторонности Пернисъ; но и онъ не могъ не видѣть одного изъ корней общественного договора римского права въ *societas omnium bonorum*, т. е. въ древнемъ *consortium* (см. *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abtheilung*, III Band, 1 Heft, 1882: *Zum römischen Gesellschaftsvertrage*, стр. 49).

5) *Socialis amor*. См. Овидія *Metamorphoseon* Lib. VII, 800; *Ex Pontio*, Lib. III, Epist. I, 73. Ср. *Fastorum* Lib. II, 729: *torus socialis*.

6) *Uxor.. socia rei humanae atque divinae* (Cod. IX, 32, 4). *Γοναῖκα γαμετὴν... κοινωνὸν ἀπάντων χρημάτων τε καὶ ἵερῶν* (Діонісій Галикарнасскій, II, 25). *Τῶν γάμων... κοινωνία* (Платонъ, Законы 721A).

7) l. 30 D. 50, 17. l. 15 D. 35, 1.

добнымъ же образомъ и союзъ дѣтей, происходящихъ отъ брака, назывался только тогда обществомъ—consortium или societas omnium воногum,—когда они не дѣлили между собою наслѣдства, а образовывали имущественный союзъ, союзъ хотя и родственный, но договорный. Вообще въ античномъ мірѣ общество главнымъ образомъ, если не преимущественно понималось какъ союзъ искусственный. И подъ это понятіе подводились только соответственныя явленія.

Живущая въ добромъ согласіи семья, особенно если это еще большая семья, задруга, союзъ нѣсколькихъ поколѣній, представляетъ картину не лишенную привлекательности. Въ этой средѣ естественно культивируются чувства братства, любви, согласія и т. п. Все это тѣсно связалось съ понятіемъ общества и сообщило ему какую-то нравственную привлекательность. Вотъ почему, какъ упомянуто выше, сухой римскій юристъ Ульпіанъ проявилъ совершенно неожиданную чувствительность, когда заговорилъ объ обществѣ, хотя онъ имѣлъ въ виду главнымъ образомъ такія формы юридической ассоціаціи, въ которыхъ не было рѣшительно ничего сентиментального.

Кромѣ семейныхъ союзовъ, которые далеко не всегда и не непремѣнно являли картину дружескаго согласія—тяжки войны между братьями, замѣтилъ Аристотель,—общеніе всѣхъ божескихъ и человѣческихъ вещей создавалось на почвѣ дружбы¹⁾, этого общества душъ²⁾, при которомъ, какъ гласила греческая пословица, у друзей все общее, *κοινὰ τὰ τῶν φίλων*. Такого рода общества, такія коммуны друзей были или по крайней мѣрѣ считались не только утопическими пожеланіями, но и вполнѣ конкретными фактами живой дѣйствительности.

¹⁾ См. Цицерона *De amicitia* VI; Сенеку *Epist. XLVIII*.

²⁾ *Amicitia est animorum societas* (Исидоръ Испанскій, *Sententiarum Lib. III, Cap. XXVIII, 2*).

Такъ именно устраивали свою жизнь пифагорейцы по преданію, правда сильно прикрашенному позднѣйшими неоплатониками и неопифагорейцами, проэцировавшими въ добромъ старомъ времени свои мечты объ идеальномъ общежитіи. Какъ бы ни были эфемерны эти союзы, также непрочные, какъ и всякие союзы, основанные только на чувствѣ симпатіи¹⁾, тѣмъ не менѣе они существовали. И такія полурелигіозныя коммуны друзей, у которыхъ все общее, назывались, какъ и семья, обществами, причемъ это название, какъ видно изъ одного текста Аулу Геллія²⁾, понималось по аналогіи съ его первоначальнымъ значеніемъ союза семейственнаго.

Гораздо большею опредѣленностью, чѣмъ полулеген-дарныя коммуны друзей, отличались тѣ союзы, которые заключались не для рѣшенія проблемы счастья и жизни, согласной съ тѣмъ или инымъ нравственнымъ идеаломъ, а для достиженія какихъ-нибудь имущественныхъ цѣлей. Такіе союзы главнымъ образомъ и именовались обществами. И по ихъ поводу по преимуществу выработалось наиболѣе ясное и точное въ древнемъ мірѣ понятие соціального—понятіе юридическое, довольно тщательно отдѣлявшееся отъ не поддававшагося точному учету дружескаго общенія³⁾, скорѣе приближавшагося къ семейному союзу⁴⁾. Подъ обществами понимали главнымъ образомъ тѣ союзы, теорію которыхъ даютъ 25-ая глава 3-ей книги Институцій Гая и вторая глава 17-ой кни-

¹⁾ Amicus diu quaeritur, vix invenitur, difficile servatur, поучаль св. Іеронимъ (Commentariorum in Michaeam Lib. II, Cap. VI, Migne, XXV, стр. 1278).

²⁾ I, IX, 12: Quod quisque familiae pecuniaeque habebat, in medium dabat et coibatur societas inseparabilis, tamquam illut fuit anticum consortium, quod iure atque verbo Romano appellabatur ercto non cito.

³⁾ Inter Amicum et Socium. Amicus constat affectu, socius re, quia consortio constat (Ісидоръ Испанскій, Differentiarum Lib. I, 2).

⁴⁾ Non enim mihi sic cum amico communia sunt, quomodo cum socio, ut pars mea sit, pars illius; sed quomodo patri matrique communes liberi sunt (Сенека, De beneficiis, Lib. VII, XII).

ги Юстиниановыхъ Дигестъ. Этой частноправной теоріи суждено было впослѣствіи, въ соединеніи съ римскимъ же юридическимъ ученіемъ о такъ названныхъ впослѣствіи моральныхъ лицахъ, т. е. коллективныхъ личностяхъ, лѣчъ въ основаніе публичнаго права новаго времени и черезъ его посредство войти въ эклектическое и расплывчатое ученіе о гражданскомъ обществѣ, соціальной солидарности, *consensus*¹ и т. п. При этомъ ея происхожденіе, ея первоначальное значеніе и назначеніе были почти совсѣмъ забыты. Въ древнемъ Римѣ она была точнѣе, объективнѣе и научнѣе. Вызывалось это тѣмъ, что она не постулировалась априорно, а отвлекалась отъ реальной жизни, представляла, пользуясь однимъ изъ выражений римскихъ юристовъ¹), краткій пересказъ вѣщей. Древнее *consortium* или *societas omni* boporum сонаслѣдниковъ, синдикатъ публикановъ и иные совмѣстныя торговыя и промышленныя предпріятія—таковы были тѣ конкретные случаи, отъ которыхъ римскіе юристы отвлекали свое понятіе общества. Съ точки зрењія этого понятія общество есть не болѣе какъ договоръ, заключаемый отдѣльными людьми вполнѣ сознательно и вполнѣ намѣренно, для вполнѣ опредѣленной и осуществимой имущественной цѣли. Заключая его, иными словами, вступая въ общество, каждый членъ вносить свой вкладъ, имущественный или иной. Вклады могутъ быть различны. Но они непремѣнно должны быть сдѣланы каждымъ вступающимъ въ общество. Иначе вместо соціального отношенія создается основанное на дареніи отношеніе благотворительное: *donationis causa societas recte non contrahitur*, училъ Ульпіанъ²). Какъ союзъ, заключенный опредѣленными лицами для достижения именно ими опредѣленной цѣли, общество не можетъ быть заключено навѣки: *nulla societatis in aeternum coi-*

¹) I. 1 D. 50, 17.

²) I. 5 D. 17, 2.

тio est, училь Павелъ¹⁾). Вступая въ общество, каждый обязывается только за самого себя. За своихъ наследниковъ онъ уже не можетъ обязаться²⁾. Возникшее путемъ согласія, по ясно выраженной волѣ опредѣленныхъ лицъ съ совершенно опредѣленною цѣлью, общество какъ для каждого изъ нихъ, такъ и для всѣхъ продолжается³⁾ и прекращается также по ихъ волѣ. Въ случаѣ же если согласіе въ предѣлахъ той цѣли, ради которой общество возникло, длится въ теченіе всей жизни этихъ лицъ, оно исчезаетъ вмѣстѣ съ исчезновеніемъ, т. е. со смертью этихъ лицъ⁴⁾.

Семейный союзъ и имущественный договоръ—таковы были классическая значенія общества въ античномъ мірѣ. Всякія другія значенія носили или переходный, промежуточный характеръ, какъ, напримѣръ, упомянутое выше общеніе друзей, или же имѣли переносный, нерѣдко и метафизический смыслъ.

V.

Въ переносномъ смыслѣ понятіе общества распространялось на отношенія государственные. Называя государство обществомъ, древніе греки и римляне отчасти констатировали дѣйствительность, отчасти высказывали пожеланіе, разсуждалиteleologически.

Они констатировали дѣйствительность постольку, по скольку античное государство, въ отличіе отъ современаго, дѣйствительно являлось общиною. Въ Греціи государствомъ назывался городъ—πόλις. Такой городъ, какъ, повидимому, и всѣ вообще города, возникалъ и предназ-

¹⁾ I. 70 D. 17, 2.

²⁾ I. 35 D. 17 2.

³⁾ Manet autem societas eo usque, donec in eodem consensu perseveraverint (Instit. III, 25).

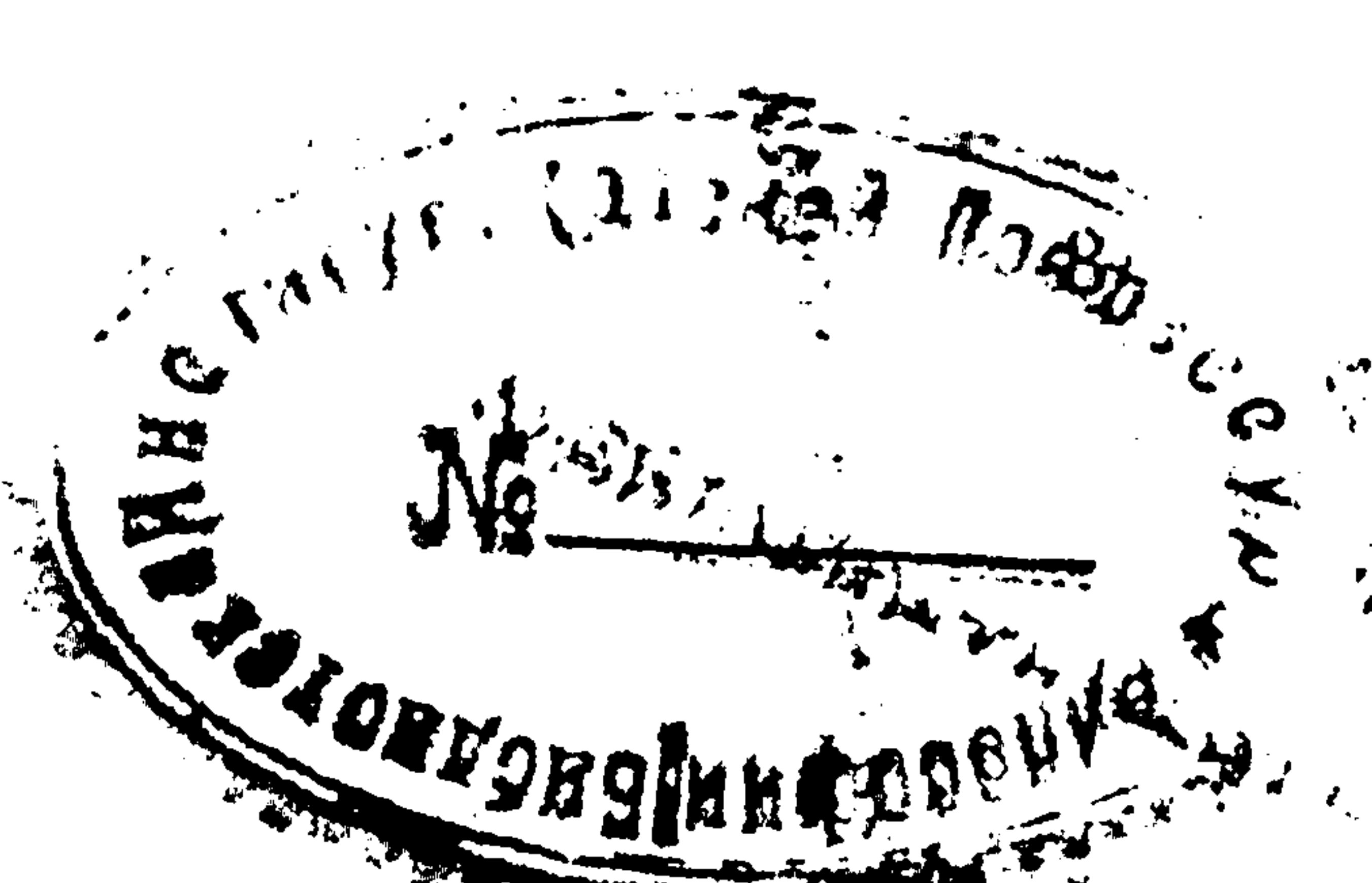
⁴⁾ Dissociamur renuntiatione, morte etc. (I. 4. D. 17, 2).

начался первоначально исключительно для военныхъ цѣлей, служилъ оплотомъ для обороны или же базисомъ для нападенія. Сообразно съ этимъ населеніе его представляло дружины, жившую болѣе или менѣе сообща и сплоченно. Сплоченность доходила иногда до коммунизма, какъ, напримѣръ, у занявшихъ липарскіе острова греческихъ флибустьеровъ, этихъ въ своемъ родѣ предшественниковъ нашихъ запорожцевъ, едва ли не исключительно занимавшихся, какъ выражался Ливій, публичнымъ разбоемъ¹⁾ и жившихъ сообща²⁾. Съ дальнѣйшимъ развитиемъ политического, т. е. городского быта, съ появлениемъ въ немъ мирныхъ профессій, торговли и частной предпріимчивости коммунистической, дружинные связи конечно ослабѣли и на сцену выступило личное начало. Но ему не удалось вполнѣ преодолѣть ни воспоминаній о старинѣ, соціальный характеръ которой, какъ это, напримѣръ, произошло по отношенію къ древней Спартѣ, часто преувеличивался подъ влияниемъ соотвѣтственныхъ публицистическихъ идеаловъ, ни цѣлой сѣти законодательныхъ и административныхъ предписаній, проникнутыхъ такъ или иначе понятыми „соціальными“ соображеніями. Вся публичная и въ значительной степени также личная жизнь обывателей греческихъ городовъ благодаря этому опредѣлялась и видоизмѣнялась сообразно съ ихъ общественнымъ строемъ—πρὸς τὴν πόλιτείαν, какъ любилъ выражаться Аристотель въ „Политикѣ“.

Соціальнымъ до извѣстной степени могло быть названо и римское государство, по крайней мѣрѣ въ его древнѣйшемъ видѣ. Это видно уже изъ того, какъ оно называлось: *civitas*, гражданство. Такое название означало совокупность, союзъ гражданъ, первоначально только копьеносцевъ, воиновъ, дружины, сообща стяжавшую

¹⁾ *Publico latrocinio* (V, 28).

²⁾ Κοιωνικῶς βιοῦτες (Діодоръ, V, 9).

имущество—rem publicam, буквально публичную вещь— и затѣмъ дѣлившую его или же сообща владѣвшую имъ. Римская civitas въ гораздо большей степени, чѣмъ греческая πόλις, носила свободный характеръ, характеръ сходки¹⁾, вольницы, договорной ассоціаціи. Такъ какъ общественнымъ договоромъ—sociali foedere—римская государственная община соединялась также и съсосѣдними племенами, то, кромѣ государственного общенія, социальнымъ называлось также и международное общеніе²⁾.

Еще въ большей степени умѣстно было название соціального по отношенію къ совершенно искусственно му идеальному государству, о которомъ такъ любили мечтать и спорить въ старину. Оно должно было представлять полную противоположность той акосміи, которая наблюдалась въ дѣйствительной жизни, должно было осуществлять полную гармонію, полную симфонію и такимъ образомъ напоминать не столько общество въ юридическомъ смыслѣ, сколько скорѣе общество въ смыслѣ морального союза пиѳагорейскихъ общинъ³⁾, воспоминанія о которыхъ были оживлены и прикрашены подъ вліяніемъ соотвѣтственныхъ мечтаній.

Изъ такого сочетанія наблюдений и пожеланій состоялось политическое понятіе общества. Какъ бы оно ни было полезно для теоретического и практического ориентированія въ политикѣ, оно, въ отличіе отъ юридического понятія общества, съ которымъ у него было болѣе всего сходства⁴⁾ и отъ котораго оно собственно и произошло,

¹⁾ Coetus (Cicero, De republica, I, XXIV). См. обѣ этомъ Geschichte der Staatsrechtswissenschaft, von H. Rehm, 1896, стр. 150. Ср. O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, III, 23.

²⁾ Tres autem sunt societates: familiarum, urbium, gentium (Исидоръ Испанскій, Etymolog. Lib. XV, Cap. II, 2). Ср. P. Willems, Le droit public romain, quatrième édition, Louvain, 1880, стр. 382.

³⁾ Civium beate et honeste vivendi societatem, какъ выражался Цицеронъ (De republica, IV, 3).

⁴⁾ Η δὲ τούτων (т. е. ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου) κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν. ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν (Аристотель,

зnamenовало уже нѣкоторый унадокъ чистоты пониманія. Оно примѣнялось не въ прямомъ, а въ переносномъ смыслѣ. Оно только отчасти было адекватно дѣйствительности. Главнымъ же образомъ оно представляло предвосхищеніе если не неосуществимаго, то во всякомъ случаѣ неосуществленного идеала. Государственная жизнь, взятая въ ея непосредственно данномъ историческомъ видѣ, могла быть названа общественною жизнью, въ особенности жизнью, основанною на договорѣ и на совмѣстномъ осуществлении единой цѣли, только въ условномъ, переносномъ смыслѣ. Согласіе всѣхъ гражданъ относительно общей цѣли совмѣстной жизни, которое и Аристотель и Цицеронъ, эти главные представители классического пониманія государства какъ общества, полагали въ основаніе политического союза, представляло или мечту или же фикцію—фактъ въ иныхъ случаяхъ близкую къ издѣвательству—подобно не допускавшемуся римскими юристами „львиному обществу” (*societas leonina*) или же тому мнимому родственному обществу между древнеримскими патронами и ихъ вольноотпущенниками, подъ предлогомъ котораго патроны могли ихъ эксплуатировать и, какъ выразился Ульпіанъ, *durissimas res exigere*¹). Развѣ политическая жизнь Греціи и Рима, не только внѣшняя, но также и внутренняя, не представляла картины почти непрерывныхъ раздоровъ, узурпаций, кровопролитій, при которыхъ, какъ выразился Аристотель²), люди не образуютъ соціального строя? Развѣ не имѣлъ основанія Гераклітъ, когда онъ утверждалъ, что, если у людей и есть что-нибудь общее, то это—только война³)? Какъ же послѣ это-

Политика I, 2). *Est igitur res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus, sed coetus multitudinis juris consensu et utilitatis communione sociatus* (Цицеронъ, *De republica*, Lib. I, XXV).

¹) I. 1 D. 38 2.

²) Οὐ καθιστᾶς κοινὴ πολιτείαν (Политика VI, 9, II).

³) Τὸν πόλεμον ἔσυται ξυνόν (H. Diels, *Die Fragmente der Vorsokratiker*, Berlin, 1903, стр. 78).

го называть такую жизнь общественною? Не является ли государство-общество не болѣе какъ мечтою, фикцію или же, какъ признавалъ Аристотель,teleologическимъ понятіемъ¹⁾, предѣломъ, цѣлью, такъ сказать, асимптотою, къ которой должна приближаться, къ которой болѣе или менѣе приближается, но которой никогда не достигаетъ реальная политическая жизнь? Тѣмъ не менѣе именно Аристотель видѣлъ въ государствѣ общество по преимуществу; и во всякихъ другихъ бытовыхъ союзахъ онъ склоненъ былъ видѣть не болѣе какъ части, подчиненные элементы общества политического²⁾.

Такимъ образомъ фикція заслонила дѣйствительность, и понятіе общества впервые получило нѣкоторую туманность. Эта туманность усилилась съ территоріальнымъ расширенiemъ античнаго государства, особенно римскаго, съ превращенiemъ его изъ мелкой общинѣ въ великую, міровую державу. Если Аристотель находилъ даже предлагаемое Платономъ число 5040 семействъ слишкомъ значительнымъ для образованія настоящаго политическаго общества³⁾, если и въ XVIII вѣкѣ Райналь объявилъ „чудовищемъ въ природѣ” общество численностью отъ 20 до 30 миллионовъ человѣкъ⁴⁾, то тѣмъ труднѣе было назвать обществомъ всесвѣтную имперію, среди провинцій которой скромно значились „Азія” и „Африка”, и въ которой энергично работали центробѣжныя силы.

Къ этому присоединялось еще и то, что отношеніе между населеніемъ и властью въ имперіи совершенно утратило старинный соціальный характеръ. Фактически исчезъ древній демократический типъ государства, когда

¹⁾ Πᾶσα πόλις φύσει ἐστίν... ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν (Политика, I, 2).

²⁾ Πᾶσαι δὴ φάγουται αἱ κοινωνίαι μόρια τῆς πολιτικῆς εἶναι (Этика VIII, II).

³⁾ Политика II, II, 3; см. еще IV (VII), IV, 7.

⁴⁾ Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, tome V, 15. Geneve, 1780.

совокупность гражданъ (civitas) путемъ избранія устанавливала магистратовъ и вручала имъ власть, когда власть выростала изъ общества. Явились новые типы—сначала автократической, потомъ, съ принятиемъ христіанства, теократической. Въ автократическомъ типѣ императоры по собственному праву, опирающемся на силу легионовъ, становятся во главѣ государства и диктуютъ свою волю населенію; власть здѣсь самодовлѣеть; она самодержавна. Въ теократическомъ типѣ императоры царствуютъ не волею народа и не по собственному праву, а Божію милостью; они—намѣстники, викаріи, делегаты небеснаго величества; они стоять у подножія небесной іерархіи и на вершинѣ іерархіи земной; они возсѣдаютъ на престолѣ, окруженные пышнымъ дворомъ; путемъ исходящей іерархіи чиновъ они воздѣйствуютъ на огромную, неструю массу населенія, на рабовъ небеснаго царя и подданныхъ земного бога.

Тѣмъ не менѣе на языкѣ права автократическое и теократическое государство по прежнему понималось какъ демократическое общество: такъ смотрѣлъ, напримѣръ, на государство Ульпіанъ, несмотря на неистовства преторьянцевъ, не пощадившихъ и его самого. Юристы и въ государствѣ Геліогабала продолжали видѣть республику такого же соціального типа, какъ и та республика, которую характеризовалъ въ своемъ политическомъ трактатѣ Цицеронъ. И сообразно съ этимъ государство по прежнему опредѣлялось какъ общество: *civitas est hominum multitudo societatis vinculo adunata*¹⁾). Изъ адекватнаго дѣйствительности понятія общество стало такимъ образомъ превращаться въ фикцію, или же въ реторическую фигуру.

¹⁾ Исидоръ Испанскій, Etymolog. Lib. XV, Cap. II, 1.

VII.

Въ реторическомъ пользованіи и злоупотребленіи понятіемъ общества, чѣмъ, между прочимъ, иногда грѣшилъ Платонъ¹⁾), особенно повинны были стоики. Если вслѣдствіе этого они и расширили нравственную фразеологію новымъ—нельзя не согласиться, чрезвычайно благодарнымъ—сюжетомъ, они также сообщили ему темноту и неясность. Такъ, напримѣръ, Цицеронъ въ трактатѣ „объ обязанностяхъ”, составленномъ по его собственному заявлению²⁾ въ стоическомъ духѣ, объявилъ, что для того, чтобы взойти къ настоящимъ основаніямъ человѣческаго общества—Аристотель, какъ упоминалось, восходилъ съ этою цѣлью къ семейному союзу,—слѣдуетъ подняться на особую, высшую точку зрењія³⁾). И дѣйствительно онъ заводитъ читателя въ какое-то чрезвычайно широкое⁴⁾, универсальное общечеловѣческое общество, основанное на не совсѣмъ ясно опредѣленныхъ, но имѣющихъ привлекательный видъ началахъ—ratio и оratio. Но затѣмъ при переходѣ къ практическимъ выводамъ—извѣстно, что этотъ трактатъ написанъ Цицерономъ для его сына, которому онъ даетъ житейскія наставленія приблизительно въ духѣ Шекспирова Полонія,—авторъ, по собственному заявлению, изъ „огромнаго общества рода человѣческаго” снисходитъ къ „незначительному и тѣсному”⁵⁾). Такимъ обществомъ, лучше и прочнѣе котораго, опять таки по его собственнымъ словамъ нѣть ничего⁶⁾), оказывается въ концѣ концовъ то, что

¹⁾ Такъ, онъ говорилъ объ обществѣ между богами и людьми (Пиръ 188С) или объ обществѣ неба и земли (Горгій 507Е).

²⁾ De officiis Lib. I, II.

³⁾ Ib. Lib. I, XVI: sed, quae naturae principia sint communitatis et societatis humanae, repetendum videtur altius.

⁴⁾ Ib. Latissime patens societas.

⁵⁾ I, XVII.

⁶⁾ Ib.

теперь называется высшимъ обществомъ. Цицеронъ, этотъ ставшій снобомъ счастливый *parvus* (*homo novus*), опредѣлилъ его съ откровенностью, почти извиняющею сентиментальность и напыщенность его фразъ о мнимомъ всечеловѣческомъ обществѣ. Оказывается, что всѣ, живущіе трудомъ рукъ своихъ, какъ люди грязного ремесла¹⁾, не могутъ считаться членами настоящаго общества. Купцы допустимы въ немъ только тогда, когда они ворочаютъ очень крупными капиталами; въ противномъ случаѣ и ихъ профессія считается грязною: мелкій лавочникъ шокируетъ настоящее общество²⁾. Самое же достойное мѣсто въ немъ, оказывается, можетъ принадлежать только помѣщикамъ³⁾, конечно тоже возможно болѣе крупнымъ. Мы видимъ такимъ образомъ, что то возвышенное и обширное общество людей, о которомъ такъ хорошо разсуждалъ Цицеронъ, представляло для него не болѣе какъ поводъ блеснуть своею реторикою. Чисто реторическую цѣнность представляютъ также аналогичныя разглагольствованія другого великосвѣтскаго и сановнаго приверженца стоицизма, именно Сенеки, сентиментально увѣрявшаго, что всѣ люди образуютъ тѣсное общество, болѣе того, какъ бы одну семью, одинъ домъ⁴⁾. Во всемъ этомъ было столько же фразерства, если даже не лицемѣрія, сколько въ прославленіи нищеты тѣмъ же самимъ Сенекою—крупнымъ финансистомъ и опытнымъ дѣльцомъ—или же въ его предварявшемъ Руссо и Толстого призываѣ къ оправданію, въ его протестѣ про-

¹⁾ In sordida arte. I, XLII.

²⁾ Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa.. non est admodum vituperanda.

³⁾ Ib. Обо всѣхъ этихъ интересныхъ разсужденіяхъ Цицерона см. R. Pöhlmann, Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus, II Band, 1901, стр. 487 и особенно O. Neurath, Zur Anschauung der Antike über Handel, Gewerbe und Landwirtschaft (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, III Folge, XXXII Band., 1906, стр. 577 и слѣд.).

⁴⁾ De beneficiis, Lib. VII, I.

тивъ культуры—противъ ключей, замковъ и въ особенности почему-то противъ крыши¹⁾.

Реторический паѳосъ, съ которымъ стоики разсуждали объ обществѣ и который донынѣ еще принимается за классической образецъ нравственной и философской глубины, сильно запуталъ это понятіе. Во-первыхъ, они смѣшили общество, какъ мечту или какъ практическую нравственную проблему, съ обществомъ, какъ реальнымъ фактомъ: общеніе и солидарность всего рода человѣческаго изъ опредѣленной мечты они превратили въ неопредѣленный фактъ. Во-вторыхъ, они проэцировали эту мечту въ какомъ-то небываломъ прошломъ и такимъ образомъ превращали исторію изъ положительного знанія въ какую-то утопическую идеологію; золотой вѣкъ, трогательное идеальное общество людей, оказывается, существовало уже въ старину²⁾. Наконецъ, въ-третьихъ, согласно со своею материалистическою теоріею познанія, признававшею дѣйствительность и дѣйственность только за тѣлесными предметами и провозгласившею таковыми также нравственные и логическія понятія и постулаты, они изъ общества, и притомъ всечеловѣческаго, сдѣлали какое-то тѣло: *membra sumus corporis magni*, училъ Сенека³⁾. При этомъ тѣло понималось ими не въ томъ условномъ, техническомъ юридическомъ смыслѣ, въ которомъ юристы называли тѣлами корпораціи, *universitates personarum*, надѣляя этимъ признакомъ *societates publicanorum*⁴⁾, а въ смыслѣ какой-то метафизической реальности. И сообразно съ этимъ та т. н. соціальная точка зрењія въ пониманіи человѣка, которая совсѣмъ на-

¹⁾ Epistola XC.

²⁾ Epistola XC: *Inter homines consortium... aliquandiu inviolatum mansit, antequam societatem avaritia distraxit.*

³⁾ Epistola XCV.

⁴⁾ См. В. Б. Ельяшевича, Юридическое лицо, его происхожденіе и функции въ римскомъ частномъ правѣ, С.-Петербургъ, 1910, стр. 405 и слѣд.

прачно считается открытиемъ XIX вѣка, потому что ея формулировку, совершенно аналогичную нашимъ современнымъ, можно найти въ главѣ XVII четвертой книги трактата Сенеки „О благодѣяніяхъ”, и которая впервые была введена стоиками, подставляла вмѣсто живыхъ конкретныхъ людей метафизическая абстракція. Въ отличіе отъ соціальной точки зрењія Аристотеля, видѣвшаго въ обществѣ главнымъ образомъ понятіеteleologическое, конечную цѣль, къ которой людей побуждаетъ отчасти уже одинъ фактъ ихъ совмѣстной жизни, отчасти же ихъ намѣреніе не просто жить, а возможно лучше жить, соціальная точка зрењія стоиковъ провозглашала общество не цѣлью, а фактомъ, реальнымъ, даже тѣлеснымъ фактомъ и притомъ единственнымъ фактомъ, не только отличнымъ отъ его составныхъ элементовъ, т. е. отдѣльныхъ людей, но даже какъ будто противоположнымъ имъ или исключающимъ, уничтожающимъ ихъ. Единичный человѣкъ—ничто. Общество—все. Не человѣкъ создаетъ общество, а общество—человѣка. Не общество должно доказывать свое право на существованіе, а, напротивъ, единичный человѣкъ. Впрочемъ лучше ему и не доказывать этого права: такого права у него нѣть, не можетъ быть и не должно быть.

VII.

Начатое стоиками дѣло было завершено патристикою. Всякая религія живетъ не столько дѣйствительностью, сколько мечтами, принимаетъ невидимое за видимое, упованіе за реальность. Христіанская религія тоже жила въ значительной степени вѣрою въ осуществленный идеалъ. Однимъ изъ такихъ ея идеаловъ было христіанское общество. О такомъ обществѣ еще въ XVII вѣкѣ Лейбницъ писалъ: *fraternitas christiana societas ex-*

cellentissima, latissima humana societas¹⁾). Оно имѣло реальную подкладку въ тѣхъ, напоминавшихъ пиѳагорейские союзы, древнекристіанскихъ общинахъ, въ которыхъ союзная связь и тѣсное общеніе создавались не на почвѣ договора, какъ въ семье и юридическомъ обществѣ, а на почвѣ общей вѣры, общей надежды, общей любви, особенно любви. Послѣ того какъ угасъ первый фанатизмъ, первый энтузіазмъ, послѣ того какъ переходъ изъ язычества въ христіанство пересталъ быть внутреннимъ нравственнымъ перерожденіемъ и сталъ просто виѣшнимъ обрядомъ, послѣ того какъ въ христіанскую среду проникли честолюбіе и раздоры, послѣ того какъ, наконецъ, покровомъ христіанства облекся почти весь безъ остатка языческій міръ, оставшійся послѣ этого такимъ же языческимъ міромъ, какимъ онъ былъ и прежде—послѣ всего этого тѣсное христіанское общество, основанное на такомъ интимномъ чувствѣ, какъ любовь, стало не болѣе какъ фикціею, слововоплощеніемъ. И тѣмъ не менѣе эта фикція была объявлена реальнымъ предметомъ. Какъ стоики, не довольствуясь включеніемъ въ міровое общество всего рода человѣческаго, распространяли его и на всю прочую тварь—живую и неодушевленную, земную и небесную, словомъ, на весь міръ со включеніемъ богоў, такъ и въ христіанское общество или церковь, кромѣ живыхъ, были включены и мертвые, кромѣ видимыхъ людей, людей во плоти, еще и главнымъ образомъ невидимые безплотные духи. И такой метафизической союзъ, основанный на любви—причемъ любовь къ людямъ была вытѣснена любовью къ Богу,—объявлялся конкретнымъ тѣломъ, признавался реальною силою, факторомъ истории, сражающимся, какъ училъ бл. Августинъ, съ инымъ факторомъ, съ иною силою, именно со свѣтскимъ обществомъ, основаннымъ тоже на любви—безъ любви уже не могли представить себѣ

¹⁾ См. G. Mollat, Mittheilungen aus Leibnizens ungedruckten Schriften, Leipzig, 1893, стр. 99.

общества,—но на любви человѣка не къ Богу и даже не къ другимъ людямъ, а къ самому себѣ¹⁾). Съ усиленіемъ христіанства въ такомъ дуализмѣ больше не оказалось уже надобности—по крайней мѣрѣ для схоластиковъ папскаго лагеря. И церковь была признана католическою, т. е. вселенскою, универсальною. Тогда же появилось и освященное церковнымъ авторитетомъ ученіе схоластическихъ философовъ о томъ, что дѣйствительны, реальны только обиція понятія, что *universalia sunt realia* и притомъ *ante res*. Значитъ, и католическая, иначе говоря, универсальная церковь, универсальное общество христіанъ не есть только сумма, классъ вѣрующихъ, абстракція, фикція или же просто слово: она—настоящая реальность, самобытная, самодовлѣющая. И никакія индивидуальные и колективные усилия людей, никакія ереси и расколы не могутъ или по крайней мѣрѣ не должны колебать ея монополію дѣйствительного, суверенного бытія²⁾). Рядомъ съ этою гвельфскою фикціею универсального церковнаго общества схоластика утверждала бытіе гибеллинской фикціи универсального свѣтскаго общества въ видѣ пресловутой священной римской имперіи, которую, напримѣръ, гlosсаторы признавали единственнымъ на всю Европу, болѣе того, на весь міръ государствомъ³⁾). Такимъ образомъ понятіе общества было всецѣло усвоено метафизическими „реализмомъ“ средневѣковья. И сообразно съ этимъ это понятіе окончательно получило отвлеченный, туманный, оторванный отъ конкретной дѣйствительности смыслъ.

E. Спекторский.

¹⁾ De civitate Dei, Lib. XV, cap. XXVIII. Fecerunt itaque civitates duas amores duo; terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, coelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui.

²⁾ См. A. Weber, Histoire de la philosophie europ  enne, septi  me 舛ition, Paris 1905, стр, 223.

³⁾ См. O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, III Band, 1881, стр. 198.

шупланческая
БИБЛИОТЕКА
Общественных Наук
Академии Наук СССР

