



4) письма (сообщения) руководителям учреждений, предприятий и организаций. Выбирая такую форму реагирования на причины и условия, способствовавшие совершению преступления, как доклад или лекция, следователь должен учитывать специфику уголовного производства, а также возраст, семейное положение, профессию, круг интересов аудитории. Он обязан должным образом подготовиться к будущему выступлению: учесть те или иные нюансы при составлении тезисов, решить вопросы, связанные с использованием магнитофонных записей допросов, а также фотографий и видеозаписей, которые обеспечивают наглядность недостатков, обусловивших совершение преступления. В процессе выступления целесообразно сделать также ссылки на соответствующие нормы уголовного процессуального законодательства, объясняя при этом их содержание. Это позволит исключить возможность неправильного толкования гражданами того или иного процессуального положения.

Список использованной литературы:

1. Кулик О.Г. Сучасна кримінальна ситуація в Україні: тенденції і прогноз / О.Г. Кулик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.nbu.gov.ua>.
2. Литвинов А.Н. Профилактика преступлений. От теории к практике : [науч.-практ. пособие] / А.Н. Литвинов, Т.С. Гавриш. – М. : ЭКМОС, 2003. – 160 с.
3. Судова статистика за 2011 р. // Відомості Верховного Суду України. – 2012. – № 5–6.
4. Литвинов О.М. Поняття і класифікація причин та умов, що сприяють вчиненню злочину / О.М. Литвинов // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 323–327. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08lomsnz.pdf>.
5. Омельченко О.Є. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинам : [навч. посіб.] / О.Є. Омельченко, Д.П. Письменний ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : Вид. Паливода А.В., 2008. – 215 с.

РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ В ФИЛОСОФИИ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Ульяна ОЛЕЙНИК,

аспирант Хмельницкого университета управления и права, ассистент кафедры теории и истории государства и права Хмельницкого университета управления и права

Summary

The article discusses the features of the development of the right to freedom of thought, conscience and religion in the philosophy of the Antiquity and the Middle Ages. The published views on the formation of the above mentioned law are analyzed. Philosophical and legal developments of the Antiquity and the Middle Ages indicate that the conceptual design of the right to freedom of thought, conscience and religion in those days did not exist, but this is not to say a lack of understanding of these concepts. In times of Antiquity such thing as "freedom of thought" did not exist because the dominant place was occupied by religion, to which all were forced to be treated with respect. Freedom of conscience was associated with a democratic form of government in polices. In the Middle Ages the right to freedom of thought was considered in the same context as the right to freedom of conscience and religion, which was caused by a variety of inter-religious conflicts. Figuring features philosophical and legal characteristics of the said law in different historical periods will allow us to understand its content today.

Key words: freedom of thought, freedom of conscience, freedom of religion, Antiquity, Middle Ages, antique thinkers, freedom.

Аннотация

В статье рассматривается вопрос особенностей развития права на свободу мысли, совести и религии в философии эпохи Античности и Средневековья. Проанализированы имеющиеся в литературе взгляды на формирование выше указанного права. Философско-правовые наработки эпохи Античности и Средневековья свидетельствуют о том, что понятийного оформления права на свободу мысли, совести и религии в те времена не существовало, но это вовсе не говорит о непонимании этих понятий. Во времена Античности такого понятия как «свобода мысли» не существовало, поскольку господствующее место занимала религия, к которой все вынуждены были относиться с уважением. Свободу совести же связывали с демократической формой правления в полисах. В эпоху Средневековья право на свободу мысли рассматривается в том же контексте, что и право на свободу совести и религии, что обусловлено различными межконфессиональными противостояниями. Выяснение особенностей философско-правовых характеристик указанного права в разные исторические эпохи позволит нам понять его содержание сегодня.

Ключевые слова: свобода мысли, свобода совести, свобода религии, Античность, Средневековье, античные мыслители, свобода.

Постановка проблемы. Среди направлений научного и теологического дискурса возникают теоретические и практические вопросы, связанные с реализацией конституционного права на свободу мысли, совести и религии. Государственно-правовое развитие современной Украины объективируется на пути построения демократического, правового, социального государства, которое было бы способно воплотить конституционные принципы признания высшей социальной ценностью человека, чьи интересы, права и свободы определяют дея-

тельность государственной власти, что объективно выводит в круг важнейших проблем современного права вопросы реализации прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Украины, другими украинскими и международными правовыми актами.

Право на свободу мысли, совести и религии является основой бытия демократического общества, важной предпосылкой правовой демократии и существования других прав и свобод человека как личности.

Актуализация внимания отечественных и зарубежных учёных в по-



следние десятилетия в значительной степени обусловлена глобализационными процессами, общественными трансформациями, стремлениями к утверждению свободной, полной справедливости жизни людей, а также значительному обострению проблем формирования мировоззренческо-смысловой базы современного бытия личности. Указанные проблемы, без преувеличения, считаются одними из важных тем не только философии права, но и социальной философии, религиоведческой и юридической наук. Именно во времена Античности и Средневековья сформировались базовые представления о праве на свободу мысли, совести и религии.

Актуальность темы исследования. Идея права на свободу мысли, совести и религии такая же древняя, как и человеческая цивилизация. Большинство исследователей этого права постоянно подчёркивают его европейское происхождение от самой идеи к формированию парадигмы права на свободу мысли, совести и религии. Его зарождение его имело своё специфическое проявление, своё прочтение в разных цивилизационных измерениях. Состязательность различных мнений, свобода слова, критики, диалогичность политической жизни и инакомыслия были реальностью для античной Греции. Специфической эпохой форм проявления, элементов формирования идей свободы мысли, совести и религии, его теоретического обоснования было Средневековье. Анализ философско-правовых исследований обеих эпох дают нам возможность понять смысл этого права во многих аспектах, истолковать его принципы и даже сделать их современную экспликацию.

Проблемы права на свободу мысли, совести, религии не были обделены вниманием учёных, теологов разных стран, в частности представителей христианских церквей. Накоплен качественно новый теоретический и эмпирический материал, интересные методологические подходы в осмыслении феномена свободы мысли, совести, свободы бытия религий как в Украине, так и за рубежом. Среди религиоведов, философов, правоведов, изучавших проблемы, связанные со свободой мысли, совести, религии можно назвать Ю. Бабинова, М. Бабия, С. Бурьянова,

В. Бондаренко, К. Дьюрема, В. Журавского, С. Здиорука, В. Еленского, В. Климова, А. Колодного, А. Кураева, Р. Лобовик, В. Лубского, М. Маринович, А. Пчелинцева, А. Сагана, М. Стецкевича, Ю. Розенбаума, Л. Филипович, П. Яроцкого, Н. Лернера, Т. Линдхольма, П. Рабиновича, и др.

Среди классиков западноевропейской социально-философской мысли, которые осмысливали различные аспекты нашего вопроса, можно назвать П. Бейля, М. Вебера, Ф. Вольтера, Г. Гегеля, Т. Гоббса, В. фон Гумбольдта, Д. Дидро, Дж. Локка, К. Маркса, Ж.-Ж. Руссо.

Однако ни в отечественной, ни в иностранной литературе до сих пор нет монографических работ, посвященных процессу зарождения, генезиса, становления права на свободу мысли, совести и религии с философско-правовой точки зрения.

Цель статьи состоит в том, чтобы систематизировать, обобщить и конкретизировать право на свободу мысли, совести и религии в философско-правовом измерении во времена Античности и Средневековья, а также определить механизмы его осуществления.

Изложение основного материала исследования. Право на свободу мысли, совести и религии является очень важным составным элементом системы конституционных прав и свобод человека. Процесс его становления имеет достаточно широкие в своём темпоральном проявлении исторические рамки. Сами идеи права на свободу мысли, совести и религии зарождаются и получают развитие как способ духовной коммуникации человека с обществом, изменения которого приводят к наполнению новым содержанием указанных идей.

В общем, концепция зарождения прав и свобод человека по времени появления можно отнести к VI – V вв. до н. э., где в древних греческих полисах начали возникать идеи демократии. Граждане наделялись сначала политическими правами, а общие представления о правах человека формировались в русле идей, провозглашающих большое значение закона и законности [1, с. 15].

Некоторые составные элементы права на свободу мысли, совести и

религии возникали в период разрушения первобытнообщинного строя и постепенно с возникновением и развитием классов, культуры, с появлением у человека умышленного труда новым смыслом наполнялись и отдельные его составляющие. Один из исследователей проблематики права на свободу религии Б. Тирни отмечал, что учение о религиозных правах появилось достаточно поздно и на Западе, преодолевая сопротивление традиции. Наиболее яркие проявления права на свободу мысли, совести и религии можно наблюдать в Древней Греции и Риме, где благоприятные климатические и географические условия позволили человеку не чувствовать себя зависимым от стихий природы. В отличие от Древнего Египта или Вавилона, в этих государствах развивались философские учения, которые служили в дальнейшем импульсом для осмысления этого права [2, с. 8].

Вышеуказанное право, как философско-правовое понятие, не имеет чёткой однозначности, поскольку в истории философии его понимали по-разному. Это можно объяснить тем, что мысли о внешнем мире, человеке, обществе в значительной степени зависели от исторической эпохи, соответствующего уровня культуры человека, политической системы и других факторов, которые формировали содержание и смысловое наполнение понятия права на свободу мысли, совести и религии. Анализируя философские разработки Античности, особенно работы Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита, Протогора, Эпикура, можем убедиться, что идеи свободы мысли, совести и религии в определённом смысле были присущи древним грекам. Понятийного оформления их как такового не существовало ни в тематическом, ни в терминологическом смысле, но это никоим образом не указывает на непонимание этих понятий философской мысли античной эпохи [3, с. 1064].

Именно в период Античности до утверждения христианства в Европе (I тыс. до н. э. – V в. н. э.) можно назвать первым этапом (раннефилософским) в развитии права на свободу мысли, совести и религии. Это период возникновения и формирования первоначальных своеобразных философско-правовых представлений о вышеуказанном праве.



Характерной чертой этого этапа было то, что большинство не сомневались относительно того, к какому мировоззрению они принадлежат [4].

Понимание права на свободу мысли, совести и религии начиналось с толкования того, что такое свобода. И античные стоики, и средневековые неоплатоники в истории философии толковали этот феномен как такой, что не поддаётся никаким внешним обстоятельствам окружающего мира. В этом контексте стоит вспомнить теорию Эпиктета, в которой указывается, что и раб, имея свободную душу, может быть так же свободен, как император. Одновременно политически свободный гражданин может быть рабом, если у него душа раба. Не зная, что такое свобода, человек может рисовать для себя ложное представление о последней. Если человек не способен преодолеть слабости собственного тела – он всю жизнь останется рабом. То есть жить ради желудка и подчиняться разным унижительным обстоятельствам, является худшим рабством для человека [5, с. 286]. Такое понимание свободы отрицает саму сущность права на свободу мысли, совести и религии, поскольку не даёт нам возможности выбора варианта поведения. Аристотель указывал, что свобода означает возможность попеременно с другими участвовать во власти, влиять на формирование политической воли [6, с. 50]. Исходя из этого, мы можем наблюдать, что идея свободы личности в те времена звучала очень редко, представления о ней были довольно примитивными, но с развитием общества они наполнялись новым смыслом.

Идея права на свободу мысли, совести и религии такая же древняя, как и человеческая цивилизация. Важнейшие составляющие элементы права на свободу мысли, совести и религии были обоснованы именно в Античной Греции. В контексте данного вопроса надо было бы вспомнить римского стоика Эпиктета, который считал, что идея свободы совести заключается в том, что каждый должен действовать, осуществляя свои поступки так, как велит его совесть и разум, творить по собственному проекту свою жизнь. Свободным он считал того человека, который действует и ведёт себя в соответствии с требованиями своей совести [7].

В период Античности произошел поворот от религиозно-мифологического восприятия мира к его рациональному разъяснению. В это время отмечалось религиозное свободомыслие, к которому достаточно тесно стал привязан другой элемент духовности – свобода совести. Идеи свободомыслия эпохи Античности были центром зарождения как культуры, так и философии. Несмотря на историческую ограниченность, мысли античных философов о свободе совести как о продукте человеческого ума стали толчком для распространения идей о развитии права на свободу совести последующих эпох.

Понятие свободы совести как ответственности человека за свои дела перед собой и перед людьми появилось в античном мире довольно рано. Корни этой проблемы уходят в древнегреческую философию. В.А. Малахов отмечал, что первым из античных философов, кто поставил проблему совести, был Сократ. До него под «совестью» понимали выполнение долга [8, с. 230].

Демокрит обращал внимание на необходимость соблюдения справедливости, которая должна была способствовать тому, что человек не будет находится в состоянии постоянного самоосуждения. Аристотель под «совестью» понимал правильный суд доброго человека. Осознание свободы совести в античном мире было связано с демократической формой правления в полисах, а именно с тем, что каждый член общества владел свободой в решении важнейшего вопроса, в частности о том, что ведёт полис к расцвету, а что оказывает на него пагубное влияние. Это было важнейшим толчком к распространению свободы мысли [9, с. 340].

Мыслители античного мира мало внимания обращали на развитие свободы мысли, так как особое место занимала религия. Однако феномен «свободы мысли» в качестве действенного политического инструмента существовал и был широко распространён в греческих государствах-полисах. В подтверждение можно привести работу Аристотеля «Этика», в которой такие понятия, как «свобода мысли», «свобода слова», не рассматривались, то есть фактически их не было в античности в современном

понимании этого слова. По словам Аристотеля, мыслью было то, с помощью чего доказывают существование или не существование чего-либо. Размышление было причиной движения любых вещей [10, с. 134].

Говоря о развитии права на свободу религии, следует отметить, что характерной для этой эпохи чертой была терпимость к разным конфессиям. В то же время каждого гражданина заставляли быть участником общепринятого культа. Платон отмечал, что законы государства должны охранять государственную религию, которая формирует единомыслие. Граждане, которые распространяли другие мировоззренческие взгляды, подвергались преследованиям [11, с. 124].

Демокрит (460–370 гг. до н. э.) заложил фундамент нового этапа развития права на свободу религии. В основе его материалистического понимания мира лежала анатомическая теория, суть которой сводилась к тому, что сотворение мира и развитие любого права происходит без влияния сверхъестественных сил. В своих трудах он объяснял происхождение религии невежеством и страхом людей, их беспомощностью перед силами природы. В эпоху Античности достаточно большое внимание на развитие религии обращал Платон (427–347 гг. до н. э.), который придавал ей статус необходимого морального составляющего элемента полиса и был убеждён в том, что все те, кто придерживаются законодательно установленной формы религии, никогда и никоим образом не совершат сознательно что-то такое, что порочило бы их честь [12, с. 413].

Вторым этапом в развитии права мысли, совести и религии является период Средневековья (VI в. – XIII в.), он же доктринально-еретический. Это время своеобразной подготовительной фазы становления этого права. Для него характерна поляризация общества, которая существует в рамках национального единства. Важной чертой является формирование интеллектуальной элиты, которая способна выразить мнение среднего класса общества, недовольного существующим положением вещей. Была осуществлена попытка обосновать противостояние религиозной общины с помощью требований религиозной свободы.



Формирование средневековой философско-правовой мысли происходило в русле христианской веры. В эту эпоху важным стало осмысление базовых религиозных, культурных, ценностно-ориентационных оснований, в частности восточно- и западнохристианского цивилизационных образований, особенностей их зарождения, развития и формирования в их основе идей свободы, мысли, совести и религии. Принципиально отметить, что в средние века практически не шла речь о свободе мысли, совести и религии. Так уж сложилось, что идею свободы совести не воспринимали ни католические, ни православные церкви, поскольку вся культурная и социальная среда, а также сама личность были под опекой церкви. Стоит отдать должное таким мыслителям, как Боэций, Абельяр, Фома Аквинский, Марсилиус Падуанский, Бертольд Регенсбургский, которые взяли на себя функцию объяснить, в чем же заключается суть свободы именно в философско-правовом измерении. Марсилиус Падуанский активно защищал принцип полной свободы религиозных убеждений, то есть по содержанию здесь уже говорилось о праве на свободу совести, свободу вероисповедания. По его мнению, никто не должен был ни в коем случае поддаваться наказанию за свои религиозные взгляды, поскольку последние являются частным делом человека, делом его совести. Он поддерживал принцип отделения церкви от государства, равенства всех верующих перед законом [13, с. 53].

Большой переворот философской мысли сделал Аврелий Августин, который определял главной задачей государства заботу о религии, которая является системой высшего духовного совершенствования и спасения. По его мнению, церковь и государство должны взаимодействовать, так как они могут быть полезными друг для друга и достигать своих целей независимо друг от друга. Понятно, что в своих работах Августин не упоминает таких терминов, как религиозные права, религиозная свобода, но он впервые рассмотрел такую проблему, как взаимодействие церкви и государства [14, с. 25].

В эпоху Средневековья активно распространялись идеи свободы мыс-

ли, совести и религии еретическими группами, представителями так называемой «малой культурной традиции», которая всегда была в оппозиции к «великой культурной традиции» – христианской церкви. Кроме того, вопросы свободы мысли, совести и религии рассматривались в тесной связи с догмами христианства. В этот период существовала духовная диктатура церковью, которая всеми способами подавляла свободу мысли.

Стоит отметить, что во всех европейских документах свобода мысли рассматривается в контексте свободы совести и религии, и это можно объяснить историческими причинами, так как на протяжении всего периода позднего Средневековья отношения между представителями разных конфессий в Западной Европе характеризовались крайней нетерпимостью. Именно в эпоху Средневековья церковь (в частности религия) играла ведущую роль в жизни населения, поскольку мировоззрение каждого человека носило теологический характер. Религии были подчинены все сферы общественной жизни: политика, наука, культура, искусство, а также образование.

Определяющая роль христианской религии и церкви во всех сферах общественной и культурной жизни составляла принципиальную особенность европейской средневековой культуры. Философия, мораль, образование, искусство и вообще вся жизнь людей была пронизана теологическим мировоззрением. Философско-правовая мысль Средневековья отрицает античную моральную философию, основывается на вере, а уму и воли отводит второстепенную роль. Христианской нравственной проблематике Средневековья свойственны пессимистический взгляд на земную жизнь людей, оптимистическое надежды на Царство Божие, утверждение ригоризма, аскетизма и полного подчинения воле Божией.

Средневековье стало эпохой, открывшей новый период во взаимодействии философии и религии, качественным отличием которого является служение философии целям религии и теологии. На первый план выдвигалась вера как метод постижения Бога.

Выводы. Начиная с Античности, постепенно вырабатывались принципы

гуманных взаимоотношений с людьми другой веры, включая в себя такие компоненты, как терпимость, лояльность, уважение к вере и взглядов других народов. Результатом стремления античного человека осознать мир и место человека в нем было формирование понятий лица, личности, государства и демократии как формы реализации связи гражданина и государства. Это время стало определённым углом исторического отсчёта в осмыслении прав человека. Средневековое мировоззрение мы можем назвать теоцентрическим, поскольку царила абсолютная монополия церкви, которая влияла на его формирование. Центральное место в средневековой философии занимал Бог, который воспринимался довольно таки аксиоматически.

Итак, в эпоху Средневековья неоднократно предпринимались попытки решить вопрос о причинах возникновения права на свободу мысли, совести и религии. Однако фундаментальных наработок по данному вопросу сделано так и не было. Возникновение этого права объяснялось также накоплением знаний о мире, появлением философии и политической необходимостью довести её истины до масс с помощью антропоморфных образов. Мы можем наблюдать, как в период Средневековья теряется унаследованное от Античности представление о каждом из этих прав вследствие обмана, хитрости одних и невежества других.

В средневековую эпоху господствовало религиозное мировоззрение, почему и было обязательным исповедание определённой религии. В этих условиях принцип свободы совести не выступал как право свободно определять своё отношение к религии.

Во времена Античности и Средневековья идеи права на свободу мысли, совести и религии не претендовали на свою исключительность, а особенно религиозные элементы не были лишены влияния со стороны других государств.

Представление о праве на свободу мысли, совести и религии изменялись в течение всей истории человечества. Выяснение философско-правовых аспектов развития идей, выдвигавшихся мыслителями разных исторических эпох, даёт возможность понять особенности современного права.