quelques-uns et qu'elle est inaccessible à la masse, la propriété devient un attentat au *droit* et une violation de la règle sociale, la justice.

Assistons maintenant aux dernières transformations du *droit*. L'époque à laquelle nous sommes arrivés appartient à la dernière période. Les auteurs divisent ordinairement l'histoire du *droit* romain en quatre périodes, bien qu'elle ne soient pas d'accord sur les limites de chacune d'elles. Selon l'opinion la plus générale, la *première période*, ou *âge d'enfance*, s'étend depuis la *fondation de Rome jusqu'aux Douze Tables* (an de Rome 1 à 300) ; la *seconde période*, ou *âge de jeunesse*, va depuis les *Douze Tables jusqu'à Cicéron* (an de Rome 300 à 650) ; la *troisième période*, ou *âge de virilité*, s'étend depuis Cicéron jusqu'à Alexandre Sévère (an de Rome 650 à 1000) ; enfin, la *quatrième période*, ou *âge de vieillesse*, va depuis Alexandre Sévère jusqu'à Justinien (an de Rome 1000 à 1300). Cette division a toute l'exactitude qu'on peut désirer en pareille matière. Ce qu'il y a de certain, c'est que la grande période du *droit* romain, celle où il s'est montré dans toute son originalité et tout son relief, est celle qui s'étend depuis le moment où le préteur organise le *droit* jusqu'à Alexandre Sévère, dernière époque où se montre l'originalité scientifique. C'est ce *droit* qui constitue véritablement le vrai *droit* romain. A partir d'Alexandre Sévère, il tend de plus en plus, par suite de la disparition de la société antique, qui s'en va par lambeaux, à revêtir une forme abstraite La chute de la procédure formulaire arrive avec la fin de l'époque brillante et scientifique. La science juridique est faite ; désormais il n'y a plus qu'à l'appliquer. Une seule source du *droit* subsiste : les constitutions impériales, dont l'objet est de pourvoir aux nécessités qu'imposent chaque jour les transformations de la société. Dioclétien (il était impossible qu'il en fût autrement) fit faire des empereurs les plus féconds en rescrits et en constitutions sur toutes les matières législatives ; on trouve dans le code de Justinien plus de 2,200 rescrits portant le nom de cet empereur. Peu à peu l'influence du christianisme, qui mine la société ant que et doit en faire disparaître les derniers vestiges, se fait sentir sur le *droit*. Constantin, avant même d'avoir embrassé la religion nouvelle, et pour s'assurer le concours des chrétiens, abolit les incapacités attachées à leur culte. Devenu par pouvoir, il adoucit sur plusieurs points ce qu'avait encore de trop rigoureux la puissance paternelle : ainsi, il ne permit à un père de vendre son enfant qu'au moment de la naissance et lorsqu'il y était forcé par une extrême misère ; il accorda aux officiers du palais (*palatini*), quoiqu'ils fussent fils de famille, la propriété exclusive des biens qu'ils avaient gagnés à la cour, comme s'ils les avaient gagnés à l'armée : ces biens leur constituèrent dès lors un pécule qui, par suite de son assimilation à celui des militaires, fut appelé *peculium quasi castrense* ; il retira au père la propriété et ne lui laissa que l'usufruit des biens que le fils de famille tenait de sa mère, ce qui fut l'origine du pécule appelé plus tard *adventif*. Vint ensuite la suppression des formules de *droit*, où se reflète particulièrement le génie juridique de la cité romaine. Rationnellement, c'était un progrès. Toutes les formules juridiques et consacrées furent abolies par l'empereur Constance (an de J.-C. 342) ; ses formules, dit ce prince, étant des syllabes tendues en pièges aux parties : *Juris formulæ, nuncupatione syllabarum insidiantes, quæ captiosis cautelis computantur* (Cod. 2, 58). On en avait dit autant des formules patriciennes des actions de la loi des Douze Tables, et déjà, avant cet empereur, cette suppression avait été commencée. Par là, le *droit* perdait son relief ; mais le principe rationnel subsista. Ce fut Constance qui ordonna de fermer les temples du paganisme et punit de mort et de confiscation ceux qui célébreraient encore les sacrifices païens. A cette époque commence aussi l'incapacité juridique des hérétiques, des apostats, des juifs et des gentils, qui formèrent, dès lors, des classes réprouvées, frappées, en outre, de peines souvent cruelles. Se rattachent aussi au christianisme les *défenseurs des cités* (*defensores civitatum*). Ces défenseurs étaient des magistrats municipaux nommés dans chaque cité pour protéger surtout la classe inférieure des habitants, qui ne pouvait se défendre elle-même. D'un autre côté, la misère de l'époque donne naissance à une classe particulière d'hommes différant, quant à leur situation juridique, et des hommes libres et des esclaves proprement dits. Nous voulons parler des *agricoles* ou *colons* (*agricolæ sive coloni*). Leur origine est antérieure à Constantin. Ils étaient, comme leur nom l'indique, destinés à la culture du sol. On en distinguait deux classes : les uns s'appelaient indifféremment *censiti*, *adscripti* ou *tributarii* ; les autres *coloni liberi*, ou quelquefois simplement *coloni*. Une chose qui leur était commune à tous, c'est qu'ils étaient attachés à perpétuité aux terres qu'ils cultivaient : ils ne pouvaient les abandonner pour aller habiter ailleurs. Leurs maîtres ne pouvaient les transporter d'une terre à l'autre, et, quand la terre était vendue, ils la suivaient nécessairement dans les mains de l'acquéreur. C'était la servitude de la glèbe, comme pour nos anciens serfs. Telle était la condition des colons, à peine connue des jurisconsultes classiques. Du reste, la misère va toujours croissant. Les empereurs sont sans cesse occupés à augmenter les impôts, employés surtout à alimenter leur luxe. Il y a là un gouffre sans fond. La contribution foncière, devenue excessive, a fini par amener l'abandon des terres les moins fertiles, et, comme l'avidité du fisc n'en est pas moins insatiable, on est forcé de reporter sur les terres de bonne qualité la taxe des champs incultes. Cette surtaxe générale oblige un grand nombre de colons à aller chercher un refuge chez les Barbares. Tous ces peuples nouveaux, s'étant fixés un peu partout, dans les Gaules, dans l'Espagne, dans l'Afrique, dans l'Italie, y apportent avec eux leurs idées, leurs coutumes ; mais, tout en se mêlant aux Romains vaincus, dont ils se partageaient les biens et les terres, ils leur laissèrent la privilége d'être jugés selon leurs lois. La législation eut alors ce caractère particulier, d'être non pas territoriale, mais personnelle : chacun était jugé selon les lois et les coutumes de la nation à laquelle il appartenait personnellement. Ce fut ainsi que bientôt, à côté des lois barbares, c'est-à-dire de leurs propres lois ou coutumes nationales, pour la plupart d'origine germanique, les diverses races de conquérants fixèrent par l'écriture et publièrent les lois auxquelles ils étaient assujettis (*leges Barbarorum*). Divers rois barbares publièrent aussi des recueils de lois romaines sous le titre générique de *Lex romana*. Nous citerons dans cette catégorie, de peu de valeur des premières années du VIe siècle, la *Mosaicarum et romanarum collatio*, appelée aussi dans le moyen âge *Lex Dei*, comparaison des lois de Moïse avec les lois romaines, pour démontrer que celles-ci ont eu leur source dans les premières, et la *Consultatio veteris cujusdam jurisconsulti*. Ce qui donne de l'importance à ces ouvrages, ce ne sont pas leur valeur par eux-mêmes, c'est qu'ils contiennent de nombreuses citations des jurisconsultes de la grande époque du *droit*. Enfin parut Justinien (an de J.-C. 527), qui fit faire un recueil complet de tout ce que la législation romaine avait d'applicable à son temps (v. au mot JUSTINIEN). C'est cette œuvre qui nous a conservé le *droit* romain dans sa dernière forme, telle qu'elle était lors de sa disparition de la société antique. Les grands et vrais principes juridiques constatés par les préteurs et coordonnés par les jurisconsultes subsistent encore ; mais ils sont dépouillés du relief que leur donnait la société antique. Justinien en fait disparaître les dernières traces ; il modifie profondément la composition civile des familles et les *droits* qui y sont attachés ; il détruit la plus grande partie des subtilités et des rigueurs de l'ancien *droit*. Voyons quel est le *droit* romain à cette dernière période. Relativement au *droit* public, le despotisme, dont le germe se trouvait au fond de l'esprit romain, a atteint son entier développement. Le peuple et l'armée ne sont plus rien, l'empereur est tout. En réalité, il n'y a plus qu'un pur despotisme, un maître et des sujets, ou mieux encore un troupeau d'administrés vivant sous une oligarchie de fonctionnaires dont le chef de l'État est le maître. Et dire que de nos jours encore (tant le sens politique est peu développé chez nous) il se rencontre des gens pour qui cette organisation sociale est un idéal ! Comme si l'histoire n'attestait pas de la manière la plus formelle que l'on ne doit jamais rien attendre de bon du despotisme ! Du fond de son palais, l'empereur décrète la paix ou la guerre, lève des impôts, promulgue des lois, confère ou ôte les magistratures, condamne ou absout ses sujets. Tout est dans ses mains : le pouvoir législatif, aussi bien que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et il n'y a plus d'autre loi que sa volonté, plus d'autre justice que celle qu'il rend ou fait rendre. C'est de sa libre volonté que Justinien modifie l'ancienne législation dans le nouveau corps de *droit* qu'il publie. Du reste, l'empereur voit lui faire cortège tous les fonctionnaires groupés hiérarchiquement autour de son trône, patrices, évêques, préfets de la ville, préfet du prétoire, questeur du sacré palais, officiers, comtes, toute cette foule enfin d'*illustres*, de *spectabiles*, de *clarissimi*. Si nous arrivons au *droit* privé, nous voyons d'abord que la procédure formulaire, comme nous l'avons dit, a entièrement disparu, ainsi que les formules judiciaires ; plus de distinction entre le *jus* et le *judicium*. Le magistrat examine la contestation en personne ; les plaideurs se présentent devant lui ; l'abord terminé, la procédure commence par l'exposé de la demande et la présentation des titres (*editio*). Après un certain délai a lieu l'ordre de comparution forcée (*in jus vocare*) ; l'affaire est développée par des avocats (*causidici*, *togati*, *advocati*). Le juge prononce sur le vu des pièces, sur les dépositions des témoins, sur la preuve des faits ; il veille à l'exécution des jugements. L'administration de l'État, hors de la capitale, est à peu près telle que l'a établie Constantin : des préfectures divisées en diocèses, et des diocèses en provinces ; préfectures, diocèses, provinces gouvernés par des préfets, des vicaires, des recteurs et des présidents. Chaque ville a, en outre, un *defensor*, ses magistrats municipaux et ses défenseurs. Quant aux évêques, ils exercent un grand pouvoir dans l'administration de l'État. Elus par le suffrage des fidèles, ils prennent rang parmi les premiers magistrats de l'empire ; à leur fonction spirituelle ils joignent une puissance civile très-étendue. Du reste, l'Église, devenue religion d'État, prospère tout ce qui n'est pas elle. Tous ceux qui ne professent pas les opinions orthodoxes sont frappés par des lois sévères, et, dès lors, ils sont des classes réprouvées. L'Église s'enrichit tous les jours davantage. Les couvents d'hommes, de femmes, se multiplient et les moines foisonnent.

Voyons maintenant ce qui est relatif à l'état des personnes. Tous les habitants de l'empire ont le titre de citoyens. Les affranchis sont aussi citoyens romains. Les différences existaient jadis entre eux sont effacées. Plus de puissance maritale (*manus*) ; plus de droits sur l'homme libre vendu ou abandonné en réparation (*mancipium*). La puissance paternelle s'est rapprochée entièrement de la nature : le fils a une personnalité propre ; il est propriétaire de plusieurs sortes de biens, *pécules* qui n'appartiennent pas à son père. La différence entre la parenté civile (*agnatio*) et la parenté du sang (*cognatio*) n'entraîne plus de grandes différences relativement aux *droits* héréditaires ; une disposition de Justinien la fait disparaître relativement aux alliés. Quant à la propriété, plus de distinction entre la chose *mancipée* et la chose *non mancipée* ; par conséquent, plus de mancipation ni d'autres formalités solennelles pour opérer la translation de propriété, plus de différence entre les biens de l'Italie et ceux des provinces, entre le domaine quiritaire (*dominium ex jure Quiritum*) et le fait d'avoir une chose dans ses biens (*in bonis*) ; il n'y a plus qu'une propriété (*proprietas*) conforme au *droit* naturel et semblable à celle des autres peuples. La propriété confère sur la chose une puissance entière (*plenam in re potestatem*), et tous les droits qu'elle confère la naissance et le nom de *jus utendi*, ou le *droit* de retenir les services ; le *jus faciendi*, celui de percevoir les fruits ; le *jus abutendi*, celui de disposer de la chose, soit en l'aliénant, soit en la détruisant, et enfin le *jus vindicandi*, celui de vendiquer la chose dans les mains de tout détenteur, *droit* qui est le soutien même de la propriété (Cod. civ., 544 et suiv.). Quant aux *testaments*, le fils de famille peut, comme le père, tester sur les pécules qui lui appartiennent ; plus de restriction relativement à la faculté de recevoir par testament, pour celui qui n'est pas marié (*cœlebs*) ou qui n'a pas d'enfant (*orbus*). Relativement aux successions, les *possessions de biens* avec leurs principes sont admises dans le recueil de Justinien. Plus tard, cet empereur, supprimant par une nouvelle les distinctions d'*agnat* et de *cognat*, établit un nouveau système de succession reposant en entier sur la parenté naturelle. Enfin, il sanctionna les dispositions des préteurs qui rendaient obligatoires plusieurs conventions que le *droit* civil ne sanctionnait pas d'abord. Pour les stipulations, les paroles sacramentelles ne sont plus nécessaires ; on exige seulement que l'interrogatoire et la réponse soient conformes ; il suffit de la volonté des parties. L'usage se répandit de faire dresser les actes par des personnes revêtues d'un caractère public et nommées tabellions (*tabelliones*). Ce fut ainsi que la réalité même de l'interrogatoire et des réponses put disparaître, puisqu'il suffisait que l'écrit dressé par les parties, comme preuve de l'acte, affirmât que l'interrogatoire et les réponses avaient eu lieu. Le principe d'après lequel le mandataire agissait en son propre nom finit aussi par disparaître en fait, et ne conserva plus qu'une existence nominale. En réalité, le *droit* était devenu une science. Écoutons les jurisconsultes romains eux-mêmes. Le *droit*, selon Paul, est ce qui est toujours équitable et bon (*quod semper æquum aut bonum est jus dicitur*). Ce jurisconsulte applique cette définition au *droit* naturel ; *ut est jus naturale*, ajoute-t-il, et il y oppose le *droit* civil, c'est-à-dire ce qui, dans chaque cité, est utile à tous ou au plus grand nombre (*quod omnibus aut pleribus in quaque civitate utile est*). Ainsi, selon Paul, le principe du *droit* naturel, c'est le bon et l'équitable, et ce principe est supérieur à l'utile, qui est la base du *droit* propre aux cités, du *droit* civil. Selon la définition de Celse, rapportée par Ulpien, le *droit* est l'art de ce qui est bon et équitable (*jus est ars boni et æqui*). Ulpien élève la profession du *droit* au rang de *sacerdoce* ; « car, dit-il, nous cultivons la justice, la science du bon et de l'équité, séparant le juste de l'injuste, le licite de l'illicite, désirant rendre les hommes bons non-seulement par la sévérité des peines, mais même par l'encouragement des récompenses. » Cet empire de la raison, du bien et de l'équité, cette forme constitutif du *droit*, est exposé dans une foule de fragments de jurisconsultes romains et passera plus tard dans les constitutions impériales. Les empereurs Constantin et Licinius, dans une de leurs constitutions, annoncent cette prédominance comme une doctrine incontestablement reçue : *Placuit in omnibus rebus præcipuam esse justitiæ æquitatisque stricti juris rationem*. Enfin Justinien donne comme principes fondamentaux du *droit* : vivre honnêtement, blesser personne, donner à chacun ce qui lui est dû (*juris præcepta sunt hæc : honeste vivere, alterum non lædere, suum cuique tribuere*). Ainsi le *droit* s'est affranchi de la coutume ; il prend sa place désormais parmi les sciences et c'est à Rome que l'humanité doit cette conquête. En disparaissant, la cité antique a laissé pour legs cette raison écrite, qui est destinée à devenir la règle de la société civile, le fondement de toutes les sociétés de l'avenir. C'est un ordre nouveau qui est né, comme le dit si bien Virgile :

Magnus ab integro sæclorum nascitur ordo.

On vient de voir comment le *droit* s'est développé dans la société antique jusqu'au moment où, s'élevant à la hauteur d'une science, il entre d'une manière définitive dans la pratique universelle de l'humanité.

Ici s'arrête la tâche que nous avons entreprise, qui était de montrer ce qu'est le *droit* en lui-même et dans son rôle comme facteur social. L'histoire confirme pleinement ce que la simple détermination de la nature du *droit* nous a enseigné *à priori*. Le *droit* se réalise dans les temps de la même manière qu'il se manifeste à l'esprit. En lui-même, le *droit* est une manifestation de la raison. C'est pour ce motif qu'il constitue le *juste*, l'*exact*, en tant qu'il est l'expression de cette règle du bien et du mal qui est donnée *a priori* par l'esprit et qui est l'essence même de la conscience humaine. C'est pour ce motif que tous les progrès de la raison, par cela même qu'ils donnent à l'homme une conscience plus nette de sa personnalité et de sa liberté, se réalisent dans ce grand développement du *droit*. Telle est la cause des évolutions du *droit* dont nous avons retracé sommairement l'histoire dans le monde antique. Tant que la raison humaine est étouffée sous les fausses conceptions religieuses, le *droit* est, pour ainsi dire, à l'état latent. C'est ce qui a lieu dans le monde oriental que nous avons passé en revue plus haut. L'idée de *droit* est encore enveloppée dans la notion d'*obligation* ; le *droit* se confond avec la morale et la loi n'a surtout un caractère personnel. Le *droit* véritable n'apparaît que lorsque les idées de liberté et d'égalité prennent possession du monde dans la cité antique : le *droit public* d'abord, le *droit privé* ensuite. C'est dans la cité hellénique, à Athènes, que le *droit* public, manifestation de la liberté et de l'égalité, qui sont l'essence même de la cité antique, atteint à sa perfection la plus grande. A Rome, au contraire, c'est le *droit* privé qui arrive à sa perfection. Il en devait être ainsi : le citoyen d'abord, puis l'homme privé. Pour l'Hellène, le citoyen seul participait au *droit*, non pas l'homme. Sous ce rapport, l'horizon de la cité antique finit où finissent ses murailles, et le *droit* privé ne peut se dégager de la cité et arriver à revêtir un caractère scientifique. C'est à Rome que s'accomplit cette dernière et définitive évolution du *droit*. Il s'y dégage de la coutume, est conçu comme ne relevant que de lui-même et comme l'attribut de tout homme. C'est pour ce motif que le *droit* devient à Rome une science. Chez les Grecs, il ne se manifeste que par la loi. A Rome, il s'exprime et se réalise surtout par la doctrine, la jurisprudence, et il a un organe spécial dans le préteur, qui est, avec le prudent, le représentant de la science juridique. A Rome, la jurisprudence fut réellement la science du *droit*, comme son nom l'indique (*juris prudentia*). C'est par là qu'elle se distingue de la jurisprudence de nos sociétés modernes. A Rome, le prêteur, en disant le *droit*, le crée ; il puise directement à la nature des choses, tandis que nos juges modernes ont pour point de départ de leurs décisions une règle écrite, toujours plus ou moins incomplète, ce qui les prive souvent de leur liberté d'appréciation et fait naître de nombreuses difficultés. C'est, du reste, parce que les préteurs et les jurisconsultes romains ont puisé à la nature même des choses que leur œuvre est arrivée à une perfection telle qu'elle prend place parmi les chefs-d'œuvre immédiats du génie antique, dont elle clôt admirablement la liste. Toutes ces évolutions du *droit* marquent aussi le rapport intime qui existe entre le *droit* et la morale, le devoir. *Droit* et *devoir* sont les deux faces de la moralité humaine. Ils sont indissolublement unis, bien qu'essentiellement distincts par leur objet, et se complètent l'un l'autre. Le devoir est ce que la conscience exige de chaque homme ; le *droit*, ce que l'homme, vivant en société, peut exiger de ses semblables. Le devoir, comme cela a été dit, se meut dans l'idéal ; il a pour objet de rendre l'homme maître de lui-même. Le *droit* a pour domaine l'utilité et pour théâtre la société ; il a pour but de sauvegarder la liberté et la personnalité humaines. Il était donc nécessaire que le *droit* arrivât à avoir son existence propre et distincte de la morale, et ce fut à Rome que s'accomplit cette évolution. Mais, bien que le *droit* et le devoir aient chacun leur sphère d'activité, ils n'en sont pas moins indissolublement unis. C'est pourquoi tout progrès moral agit sur le développement du *droit* ; comme, de son côté, tout progrès dans le *droit* a pour conséquence le développement d'une moralité plus grande dans la société. Ce que qui explique l'influence que le christianisme exerça sur le *droit*. Il eut une action immédiate sur toutes les parties du *droit* qui relèvent immédiatement des mœurs ; il eut, en outre, une influence marquée sur son développement ultérieur. En proclamant que tous les hommes sont frères, égaux, par cela même qu'ils sont tous fils d'un même père, et ont pour conséquent, mêmes *droits* et mêmes devoirs, Jésus jeta les bases de la société universelle du genre humain. En déclarant que son royaume n'est pas de ce monde et qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, il émancipa définitivement le *droit* de la religion et assura pour l'avenir des bases rationnelles aux progrès ultérieurs du *droit*. Ce qui le prouve, c'est le monde antique lui-même. Les sociétés antiques sont parties de l'égalité et de la liberté pour arriver au *droit* privé. Le point de départ de nos sociétés modernes se trouve au contraire dans le *droit* privé, et c'est de là qu'elles arriveront à l'égalité et à la liberté, au moyen de la souveraineté du peuple se réalisant dans la république, qui est son expression la plus parfaite. Et si nous sommes arrivés à la nature des choses, tandis que nos juges modernes ont pour point de départ de leurs décisions une règle écrite, toujours plus ou moins incomplète, ce qui les prive souvent de leur liberté d'appréciation et fait naître de nombreuses difficultés. C'est, du reste, parce que les préteurs et les jurisconsultes romains ont puisé à la nature même des choses que leur œuvre est arrivée à une perfection telle qu'elle prend place parmi les chefs-d'œuvre immédiats du génie antique, dont elle clôt admirablement la liste. Toutes ces évolutions du *droit* marquent aussi le rapport intime qui existe entre le *droit* et la morale, le devoir. *Droit* et *devoir* sont les deux faces de la moralité humaine. Ils sont indissolublement unis, bien qu'essentiellement distincts par leur objet, et se complètent l'un l'autre. Le devoir est ce que la conscience exige de chaque homme ; le *droit*, ce que l'homme, vivant en société, peut exiger de ses semblables. Le devoir, comme cela a été dit, se meut dans l'idéal ; il a pour objet de rendre l'homme maître de lui-même. Le *droit* a pour domaine l'utilité et pour théâtre la société ; il a pour but de sauvegarder la liberté et la personnalité humaines. Il était donc nécessaire que le *droit* arrivât à avoir son existence propre et distincte de la morale, et ce fut à Rome que s'accomplit cette évolution. Mais, bien que le *droit* et le devoir aient chacun leur sphère d'activité, ils n'en sont pas moins indissolublement unis. C'est pourquoi tout progrès moral agit sur le développement du *droit* ; comme, de son côté, tout progrès dans le *droit* a pour conséquence le développement d'une moralité plus grande dans la société. Ce que qui explique l'influence que le christianisme exerça sur le *droit*. Il eut une action immédiate sur toutes les parties du *droit* qui relèvent immédiatement des mœurs ; il eut, en outre, une influence marquée sur son développement ultérieur. En proclamant que tous les hommes sont frères, égaux, par cela même qu'ils sont tous fils d'un même père, et ont, par conséquent, mêmes *droits* et mêmes devoirs, Jésus jeta les bases de la société universelle du genre humain. En déclarant que son royaume n'est pas de ce monde et qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, il émancipa définitivement le *droit* de la religion et assura pour l'avenir des bases rationnelles aux progrès ultérieurs du *droit*. Ce qui le prouve, c'est le monde antique lui-même. Les sociétés antiques sont parties de l'égalité et de la liberté pour arriver au *droit* privé. Le point de départ de nos sociétés modernes se trouve au contraire dans le *droit* privé, et c'est de là qu'elles arriveront à l'égalité et à la liberté, au moyen de la souveraineté du peuple se réalisant dans la république, qui est son expression la plus parfaite. Et si nous sommes arrivés à une grande Révolution, qui ne fut pas seulement, comme le soutiennent des sophistes, une réforme monarchique, mais la fin d'une période dont l'origine se trouve dans la cité antique, et, par conséquent, le commencement d'une ère nouvelle proclamant la liberté et l'égalité comme les principes fondamentaux de la société française régénérée. La Révolution a ouvert de nouveaux horizons au *droit*. Les sociétés s'organisent comme elles peuvent, et le passé ici, comme en toute autre chose, nous est un sûr garant de l'avenir. Du reste, pour s'en convaincre, il suffit de jeter les yeux autour de soi : de toutes parts surgissent les éléments d'une société nouvelle. Qu'il nous suffise de citer le développement de la richesse mobilière, qui ouvre au travail une source inépuisable. La propriété se mobilise, on est le grand fait économique de notre époque, et, en se mobilisant, elle se spiritualise et tend de plus en plus à n'être pour chacun que la représentation du travail accompli. C'est ainsi que la richesse s'approche progressivement de cette perfection idéale que nous avons présentée. Le *droit* véritable n'apparaît que lorsque les idées de liberté et d'égalité prennent possession du monde dans la cité antique : le *droit public* d'abord, le *droit privé* ensuite. C'est dans la cité hellénique, à Athènes, que le *droit* public, manifestation de la liberté et de l'égalité, qui sont l'essence même de la cité antique, atteint à sa perfection la plus grande. A Rome, au contraire, c'est le *droit* privé qui arrive à sa perfection. Il en devait être ainsi : le citoyen d'abord, puis l'homme privé. Pour l'Hellène, le citoyen seul participait au *droit*, non pas l'homme. Sous ce rapport, l'horizon de la cité antique finit où finissent ses murailles, et le *droit* privé ne peut se dégager de la cité et arriver à revêtir un caractère scientifique. C'est à Rome que s'accomplit cette dernière et définitive évolution du *droit*. Il s'y dégage de la coutume, est conçu comme ne relevant que de lui-même et comme l'attribut de tout homme. C'est pour ce motif que le *droit* devient à Rome une science. Chez les Grecs, il ne se manifeste que par la loi. A Rome, il s'exprime et se réalise surtout par la doctrine, la jurisprudence, et il a un organe spécial dans le préteur, qui est, avec le prudent, le représentant de la science juridique. A Rome, la jurisprudence fut réellement la science du *droit*, comme son nom l'indique (*juris prudentia*). C'est par là qu'elle se distingue de la jurisprudence de nos sociétés modernes. A Rome, le préteur, en disant le *droit*, le crée ; il puise directement