de Bossuet, et on le reconnaît tout de suite à l'abondance substantielle de sa pensée. Il y a aussi du janséniste dans sa manière. Il tient par la sévérité de la forme à la grande école de Port-Royal, à laquelle appartiennent Pascal, Nicole et Arnauld. Il avait dans l'âme presque chose de leur austérité sobre et de leur bon sens pratique. Il n'y a qu'un défaut dans l'*Institution au droit ecclésiastique* : son auteur vient trop l'homme de Louis XIV, dont il était le serviteur dévoué. De quoi qu'il parle, il laisse entrevoir derrière sa plume les yeux du maître et la préoccupation constante de ménager l'autorité du roi même dans les matières où cette autorité semble déplacée.

Droit naturel (PRINCIPES DU), par J.-J. Burlamaqui (Genève, 1747, 1 vol. in-4°). Cet ouvrage, un des livres les plus importants du XVIIIe siècle, devait être suivi d'un autre qui n'a pas vu le jour, et Burlamaqui le publia comme une introduction. Tel qu'il est, il se divise en deux parties, dont la première traite des principes généraux du droit, et la seconde des lois naturelles. L'auteur se propose de rechercher quelles sont les règles qui, à tout prendre, sont le plus purement rationnel, conduisent au bonheur. Le droit de la nature, suivant lui, est « le système et l'assemblage de ces règles considérées comme autant de lois que Dieu impose aux hommes. »

La morale, la jurisprudence et la politique font partie du droit de la nature ; la connaissance de ce droit est le principal objet de la sagesse, et la vertu consiste à le pratiquer.

L'idée du droit est nécessairement une idée relative à la nature de l'homme ; c'est donc de cette nature même que ce droit dérive.

« Le terme *droit*, dans sa première origine, vient du verbe *diriger*, qui signifie conduire à un certain but par le chemin le plus court. Ainsi le droit, dans le sens propre le plus général, et auquel tous les autres doivent se rapporter, est tout ce qui dirige, ou qui est bien dirigé. Cela étant, la première chose qu'il faut examiner, c'est ce que l'homme est susceptible de direction et de règle par rapport à ses actions. »

Burlamaqui, pour démontrer que l'homme en est capable, recourt aux principes et commence par prouver que l'homme est un animal doué d'intelligence, un être composé d'un corps organisé et d'une âme raisonnable. Ceci posé, l'auteur établit que, parmi les différentes actions de l'homme, il y en a qui sont l'objet particulier du droit ; mais, afin de rendre la chose évidente, il faut examiner les facultés humaines, parmi lesquelles on en distingue trois principales, savoir : l'entendement, la volonté et la *liberté*, qui est la plus importante relativement au droit. Puis il définit la vérité, le principe en vertu duquel l'entendement est naturellement droit ; fait connaître comment se forment la perception, l'attention, l'examen... l'évidence, la probabilité, et enfin dit ce que sont les sens, l'imagination et la mémoire.

La perfection de l'entendement consiste dans la connaissance de la vérité ; mais il y a deux obstacles à cette connaissance : l'ignorance et l'erreur. Il n'existe qu'une sorte d'ignorance, mais l'erreur est multiple. Il y a l'erreur de droit, l'erreur de fait, l'erreur volontaire, l'erreur involontaire, l'erreur essentielle et l'erreur accidentelle, etc. Quant à la volonté et à la liberté, elles sont unies par des liens très-intimes. « La volonté, dit Burlamaqui, n'est autre chose que cette puissance de l'âme par laquelle elle se détermine d'elle-même, et en vertu d'un principe d'activité inhérent à sa nature, à rechercher ce qui lui convient et à agir d'une certaine manière, à faire une action ou à ne pas la faire, toujours en vue de son bonheur. Entendue en ce sens, elle renferme par conséquent intérieure de l'âme qui naît de la possession du bien, et par le bien tout ce qui convient à l'homme pour sa conservation, pour sa perfection, pour sa commodité ou son plaisir. L'idée du bien détermine celle du mal, qui, dans sa notion la plus générale, désigne tout ce qui est opposé à la conservation, à la perfection, à la commodité et au plaisir de l'homme. »

Les instincts, les inclinations et les passions se rapportent à la volonté. Burlamaqui remarque qu'on donne le nom de *cœur* à la volonté considérée comme capable d'agir sous l'influence des instincts, des inclinations et des passions. Cependant la volonté est spontanée, principale et libre, et elle découle sa liberté. De la liberté « est cette force de l'âme par laquelle elle modifie et règle ses opérations comme il lui plaît, en sorte qu'elle peut ou suspendre ses délibérations et ses actions, ou les continuer, ou les tourner d'un autre côté ; en un mot, se déterminer avec choix, selon ce qu'elle juge le plus convenable. » C'est par elle que nous avons de l'empire sur nous-mêmes, que nous sommes capables de nous astreindre à une règle et responsables de nos œuvres.

La nature de l'homme ainsi déterminée, Burlamaqui en conclut que l'homme est susceptible de direction morale et comptable de ses actions ; puis il étudie la nature humaine dans ses rapports avec Dieu, avec elle-même et avec autrui. A ce sujet, l'homme peut recevoir un grand nombre d'éducations différentes, d'où dérivent des sentiments variés qui n'altèrent pas le droit en lui-même, mais changent profondément la forme. L'examen des diverses éducations que peut recevoir l'homme constitue l'économie politique dans ce qu'elle a de plus élevé. Après ces observations de fait, Burlamaqui arrive à la seconde partie de l'ouvrage, c'est-à-dire aux lois naturelles, qui sont le fondement idéal du droit positif, dont il vient d'établir les linéaments principaux.

« On entend, dit-il, par loi naturelle, une loi ou plutôt un ensemble de lois que Dieu impose à tous les hommes et qu'ils peuvent découvrir et connaître par les seules lumières de leur raison, en considérant avec attention leur nature et leur état. Le droit naturel est le système, l'assemblage ou le corps de ces mêmes lois. Enfin, la jurisprudence naturelle sera l'art de parvenir à la connaissance des lois de la nature, de les développer et de les appliquer aux actions humaines. »

Cependant est-il bien vrai qu'il y ait des lois naturelles ? Burlamaqui ne croit pas possible de résoudre la question sans avoir examiné préalablement : 1° s'il y a un Dieu, et 2°, dans le cas affirmatif, s'il a le droit d'imposer des lois aux hommes ; 3° s'il fait usage de ce droit. Il est inutile d'entrer dans le détail de cette théologie naturelle. L'auteur admet l'existence de Dieu, son droit de nous imposer des lois, et sa volonté d'exercer ce droit ; mais, afin de nous mettre à même de connaître les lois qu'il nous impose, il nous a conféré le pouvoir de distinguer le juste de l'injuste. Ce pouvoir est dans le sens propre de l'instinct moral et de la raison. L'instinct dont il s'agit est le sentiment, qui a des formes très-variées ; les principes dont la raison peut déduire les lois naturelles sont aussi de plusieurs sortes. Dans le fait, le sentiment et la raison parlent à l'homme un langage assez clair pour que les lois naturelles qui nous sont dictées dans ce langage soient obligatoires.

Un appendice important des lois naturelles est le droit des gens. Ici Burlamaqui étudie l'origine des sociétés humaines. « La simple société humaine, dit-il, est par elle-même et à l'égard de ceux qui la composent une société d'égalité et d'indépendance. Elle ne relève que de Dieu ; personne n'a, au droit naturel et primitif d'y commander ; mais chacun peut disposer de sa personne et de ce qu'il possède comme il le juge à propos, sous la seule restriction qu'il se tienne dans les bornes de la loi naturelle et qu'il ne fasse aucun tort à autrui. L'état civil apporte un grand changement à cet état primitif. L'établissement d'une souveraineté amènera cette indépendance où les hommes étaient originairement les uns à l'égard des autres : la subordination la remplace. Le souverain représente comme le dépositaire de la volonté et des forces de chaque particulier réunies en sa personne, tous les autres membres de la communauté deviennent sujets et sont, l'examen... l'évidence, la probabilité, et enfin dit ce que sont les sens, l'imagination et la mémoire.

La perfection de l'entendement consiste dans la connaissance de la vérité ; mais il y a deux obstacles à cette connaissance : l'ignorance et l'erreur. Il n'existe qu'une sorte d'ignorance, mais l'erreur est multiple. Il y a l'erreur de droit, l'erreur de fait, l'erreur volontaire, l'erreur involontaire, l'erreur essentielle et l'erreur accidentelle, etc. Quant à la volonté et à la liberté, elles sont unies par des liens très-intimes. « La volonté, dit Burlamaqui, n'est autre chose que cette puissance de l'âme par laquelle elle se détermine d'elle-même, et en vertu d'un principe d'activité inhérent à sa nature, à rechercher ce qui lui convient et à agir d'une certaine manière, à faire une action ou à ne pas la faire, toujours en vue de son bonheur. Entendue en ce sens, elle renferme par conséquent intérieure de l'âme qui naît de la possession du bien, et par le bien tout ce qui convient à l'homme pour sa conservation, pour sa perfection, pour sa commodité ou son plaisir. L'idée du bien détermine celle du mal, qui, dans sa notion la plus générale, désigne tout ce qui est opposé à la conservation, à la perfection, à la commodité et au plaisir de l'homme. »

Les instincts, les inclinations et les passions se rapportent à la volonté. Burlamaqui remarque qu'on donne le nom de *cœur* à la volonté considérée comme capable d'agir sous l'influence des instincts, des inclinations et des passions. Cependant la volonté est spontanée, principale et libre, et elle découle sa liberté. De la liberté « est cette force de l'âme par laquelle elle modifie et règle ses opérations comme il lui plaît, en sorte qu'elle peut ou suspendre ses délibérations et ses actions, ou les continuer, ou les tourner d'un autre côté ; en un mot, se déterminer avec choix, selon ce qu'elle juge le plus convenable. » C'est par elle que nous avons de l'empire sur nous-mêmes, que nous sommes capables de nous astreindre à une règle et responsables de nos œuvres.

La nature de l'homme ainsi déterminée, Burlamaqui en conclut que l'homme est susceptible de direction morale et comptable de ses actions ; puis il étudie la nature humaine dans ses rapports avec Dieu, avec elle-même et avec autrui. A ce sujet, l'homme peut recevoir un grand nombre d'éducations différentes, d'où dérivent des sentiments variés qui n'altèrent pas le droit en lui-même, mais changent profondément la forme. L'examen des diverses éducations que peut recevoir l'homme constitue l'économie politique dans ce qu'elle a de plus élevé. Après ces observations de fait, Burlamaqui arrive à la seconde partie de l'ouvrage, c'est-à-dire aux lois naturelles, qui sont le fondement idéal du droit positif, dont il vient d'établir les linéaments principaux.

« On entend, dit-il, par loi naturelle, une loi ou plutôt un ensemble de lois que Dieu impose à tous les hommes et qu'ils peuvent découvrir et connaître par les seules lumières de leur raison, en considérant avec attention leur nature et leur état. Le droit naturel est le système, l'assemblage ou le corps de ces mêmes lois. Enfin, la jurisprudence naturelle sera l'art de parvenir à la connaissance des lois de la nature, de les développer et de les appliquer aux actions humaines. »

Cependant est-il bien vrai qu'il y ait des lois naturelles ? Burlamaqui ne croit pas possible de résoudre la question sans avoir examiné préalablement : 1° s'il y a un Dieu, et 2°, dans le cas affirmatif, s'il a le droit d'imposer des lois aux hommes ; 3° s'il fait usage de ce droit. Il est inutile d'entrer dans le détail de cette théologie naturelle. L'auteur admet l'existence de Dieu, son droit de nous imposer des lois, et sa volonté d'exercer ce droit ; mais, afin de nous mettre à même de connaître les lois qu'il nous impose, il nous a conféré le pouvoir de distinguer le juste de l'injuste. Ce pouvoir est dans le sens propre de l'instinct moral et de la raison. L'instinct dont il s'agit est le sentiment, qui a des formes très-variées ; les principes dont la raison peut déduire les lois naturelles sont aussi de plusieurs sortes. Dans le fait, le sentiment et la raison parlent à l'homme un langage assez clair pour que les lois naturelles qui nous sont dictées dans ce langage soient obligatoires.

Un appendice important des lois naturelles est le droit des gens. Ici Burlamaqui étudie l'origine des sociétés humaines. « La simple société humaine, dit-il, est par elle-même et à l'égard de ceux qui la composent une société d'égalité et d'indépendance. Elle ne relève que de Dieu ; personne n'a, au droit naturel et primitif d'y commander ; mais chacun peut disposer de sa personne et de ce qu'il possède comme il le juge à propos, sous la seule restriction qu'il se tienne dans les bornes de la loi naturelle et qu'il ne fasse aucun tort à autrui. L'état civil apporte un grand changement à cet état primitif. L'établissement d'une souveraineté amènera cette indépendance où les hommes étaient originairement les uns à l'égard des autres : la subordination la remplace. Le souverain représente comme le dépositaire de la volonté et des forces de chaque particulier réunies en sa personne, tous les autres membres de la communauté deviennent sujets et sont, à l'égard du souverain, dans l'obligation d'obéir et de se conduire suivant les lois que le souverain leur impose. »

En somme, l'état civil ne détruit pas l'état naturel, il le perfectionne. Sous ce nouveau régime, on peut considérer les États comme des personnes morales, et de là résulte un nouveau droit, qu'on appelle le droit des gens, qui est un droit certain et par conséquent obligatoire.

Le reste de l'ouvrage se compose de réflexions ; par exemple, Burlamaqui se demande s'il y a quelque moralité dans les actions, quelque obligation en quelque sorte antécédemment aux lois naturelles et indépendamment de l'idée du législateur. Cela le conduit à rechercher les liens qui existent entre le juste, l'honnête et l'utile ; puis il s'occupe de la conscience, du mérite et du démérite, des diverses espèces d'actions par rapport au jugement qu'on en doit porter, de l'intérieur de l'âme qui naît de la possession du bien, et par le bien tout ce qui convient à l'homme pour sa conservation, pour sa perfection, pour sa commodité ou son plaisir. L'idée du bien détermine celle du mal, qui, dans sa notion la plus générale, désigne tout ce qui est opposé à la conservation, à la perfection, à la commodité et au plaisir de l'homme. »

Les instincts, les inclinations et les passions se rapportent à la volonté. Burlamaqui remarque qu'on donne le nom de *cœur* à la volonté considérée comme capable d'agir sous l'influence des instincts, des inclinations et des passions. Cependant la volonté est spontanée, principale et libre, et elle découle sa liberté. De la liberté « est cette force de l'âme par laquelle elle modifie et règle ses opérations comme il lui plaît, en sorte qu'elle peut ou suspendre ses délibérations et ses actions, ou les continuer, ou les tourner d'un autre côté ; en un mot, se déterminer avec choix, selon ce qu'elle juge le plus convenable. » C'est par elle que nous avons de l'empire sur nous-mêmes, que nous sommes capables de nous astreindre à une règle et responsables de nos œuvres.

La nature de l'homme ainsi déterminée, Burlamaqui en conclut que l'homme est susceptible de direction morale et comptable de ses actions ; puis il étudie la nature humaine dans ses rapports avec Dieu, avec elle-même et avec autrui. A ce sujet, l'homme peut recevoir un grand nombre d'éducations différentes, d'où dérivent des sentiments variés qui n'altèrent pas le droit en lui-même, mais changent profondément la forme. L'examen des diverses éducations que peut recevoir l'homme constitue l'économie politique dans ce qu'elle a de plus élevé. Après ces observations de fait, Burlamaqui arrive à la seconde partie de l'ouvrage, c'est-à-dire aux lois naturelles, qui sont le fondement idéal du droit positif, dont il vient d'établir les linéaments principaux.

« On entend, dit-il, par loi naturelle, une loi ou plutôt un ensemble de lois que Dieu impose à tous les hommes et qu'ils peuvent découvrir et connaître par les seules lumières de leur raison, en considérant avec attention leur nature et leur état. Le droit naturel est le système, l'assemblage ou le corps de ces mêmes lois. Enfin, la jurisprudence naturelle sera l'art de parvenir à la connaissance des lois de la nature, de les développer et de les appliquer aux actions humaines. »

Cependant est-il bien vrai qu'il y ait des lois naturelles ? Burlamaqui ne croit pas possible de résoudre la question sans avoir examiné préalablement : 1° s'il y a un Dieu, et 2°, dans le cas affirmatif, s'il a le droit d'imposer des lois aux hommes ; 3° s'il fait usage de ce droit. Il est inutile d'entrer dans le détail de cette théologie naturelle. L'auteur admet l'existence de Dieu, son droit de nous imposer des lois, et sa volonté d'exercer ce droit ; mais, afin de nous mettre à même de connaître les lois qu'il nous impose, il nous a conféré le pouvoir de distinguer le juste de l'injuste. Ce pouvoir est dans le sens propre de l'instinct moral et de la raison. L'instinct dont il s'agit est le sentiment, qui a des formes très-variées ; les principes dont la raison peut déduire les lois naturelles sont aussi de plusieurs sortes. Dans le fait, le sentiment et la raison parlent à l'homme un langage assez clair pour que les lois naturelles qui nous sont dictées dans ce langage soient obligatoires.

Un appendice important des lois naturelles est le droit des gens. Ici Burlamaqui étudie l'origine des sociétés humaines. « La simple société humaine, dit-il, est par elle-même et à l'égard de ceux qui la composent une société d'égalité et d'indépendance. Elle ne relève que de Dieu ; personne n'a, au droit naturel et primitif d'y commander ; mais chacun peut disposer de sa personne et de ce qu'il possède comme il le juge à propos, sous la seule restriction qu'il se tienne dans les bornes de la loi naturelle et qu'il ne fasse aucun tort à autrui. L'état civil apporte un grand changement à cet état primitif. L'établissement d'une souveraineté amènera cette indépendance où les hommes étaient originairement les uns à l'égard des autres : la subordination la remplace. Le souverain représente comme le dépositaire de la volonté et des forces de chaque particulier réunies en sa personne, tous les autres membres de la communauté deviennent sujets et sont, à l'égard du souverain, dans l'obligation d'obéir et de se conduire suivant les lois que le souverain leur impose. »

En somme, l'état civil ne détruit pas l'état naturel, il le perfectionne. Sous ce nouveau régime, on peut considérer les États comme des personnes morales, et de là résulte un nouveau droit, qu'on appelle le droit des gens, qui est un droit certain et par conséquent obligatoire.

Le reste de l'ouvrage se compose de réflexions ; par exemple, Burlamaqui se demande s'il y a quelque moralité dans les actions, quelque obligation en quelque sorte antécédemment aux lois naturelles et indépendamment de l'idée du législateur. Cela le conduit à rechercher les liens qui existent entre le juste, l'honnête et l'utile ; puis il s'occupe de la conscience, du mérite et du démérite, des diverses espèces d'actions par rapport au jugement qu'on en doit porter.

On voit que, sous prétexte de droit naturel, l'auteur a fait un traité de philosophie morale ; seulement ce traité n'est pas écrit à l'usage des particuliers, il n'est relatif qu'aux actes commis par les États ou par les particuliers à l'occasion des rapports qu'ils ont avec la communauté. Cet ouvrage parut un an avant l'*Esprit des lois* de Montesquieu, et ne fut pas effacé par le chef-d'œuvre de l'illustre écrivain français. Il ne fut pas effacé non plus par le *Contrat social*, et, après un siècle écoulé, il reste des monuments de notre langue et un des livres importants que la France doit à la république de Genève.

Droit public de l'Europe (LE), fondé sur les traités, par Mably (1748). Cet ouvrage a pour introduction un travail ultérieur de Mably, intitulé : *Des principes des négociations* (1757). Celui-ci est « la connaissance et l'exposé des vrais principes sur lesquels doivent se conduire les nations à l'égard les unes des autres pour entretenir entre elles la concorde. » L'auteur y présente comme le premier principe de diplomatie la bonne foi, la justice, et il offre le cardinal d'Ossat comme le modèle des ambassadeurs. Le *Droit public*, qui parut la même année que l'*Esprit des lois*, plaça Mably au rang des publicistes les plus distingués de l'époque. Le succès en fut si universel, qu'on l'admit dans tous les cabinets de l'Europe ; on l'enseigna publiquement dans les universités d'Angleterre ; on le traduisit dans toutes les langues.

L'ouvrage embrasse les traités de paix conclus depuis la paix de Westphalie jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Une des parties les plus curieuses est celle qui comprend les traités commerciaux. On lit en tête de chaque traité une dissertation sur les guerres et les négociations qui l'ont précédé, et souvent on y trouve sur des questions de droit politique des notes importantes et curieuses. Telle est la forme extérieure du livre. Consultons-en l'esprit, la doctrine, le but.

C'est au traité de Westphalie, c'est-à-dire au règne de Richelieu, que remonte le système politique unissant dans une confédération générale tous les États de l'Europe. C'est à ce premier anneau que Mably attache cette longue chaîne de traités dont il suit les variations et le développement jusqu'à lui. Chaque nation y peut lire ses titres écrits, ses droits discutés, les conventions assurant sa sécurité, et, à un point de vue général, la réunion des lois politiques qui entretenaient l'harmonie générale. Débrouiller ce chaos, c'était rendre un vrai service à l'humanité. L'auteur démontre la nécessité de garder la foi des traités, les dangers qu'il y a toujours à la violer ; il prouve que, pour leur propre sûreté, les princes devraient être justes et religieux observateurs de leurs engagements. Il montre, par l'exemple de tous les siècles et de tous les peuples, qu'au bout des conquêtes se trouve un abîme ; que le véritable intérêt des États est de se conserver, et jamais de s'agrandir. C'est à inspirer cet esprit de modération et de concorde qu'il borne tous les secrets de la politique. Mably s'indigne avec raison de ces hypocrisies dont on a fait la politique à cet art criminel de tromper et de sacrifier les hommes que l'Italie et l'Espagne avaient pratiqué d'après les leçons de Machiavel. Pour lui, il professe hautement une doctrine différente ; il est persuadé qu'une conduite noble, franche et loyale peut aplanir plus de difficultés dans une négociation épineuse que tous les détours de la finesse et de la ruse. Il indique donc les qualités que doit avoir un grand ministre de la paix, surtout s'il est ministre d'une puissance prépondérante. C'est à lui de surveiller l'Europe entière : il doit être attentif à tous les mouvements, être le lien commun de tous les intérêts divers, se faire le modérateur de l'Europe, agir comme la Providence, travailler à l'apaisement, à l'union, à la confraternité des peuples. Mably ne se contente pas de proscrire les haines, la vengeance, l'ambition, les conquêtes ; il prouve combien elles sont funestes aux États. Il ajoute que chercher à s'agrandir, c'est hâter sa ruine ; que le véritable moyen de se faire respecter de ses voisins, c'est de se rendre invulnérable chez soi, d'augmenter sa force intérieure, de travailler à donner un bon gouvernement et à perfectionner ses lois, d'établir partout l'ordre et l'économie, de n'être point écrasé de dettes et d'impôts, de se ménager des ressources dans la confiance et dans l'amour des peuples, de se faire un rempart du patriotisme, et d'être plus jaloux d'avoir des citoyens que de commander à des esclaves.

En développant cette doctrine, reprise et développée par quelques publicistes de notre temps, Mably s'est montré le rival des Grotius et des Puffendorf. L'état présent de l'Europe est tel, que la diplomatie est obligée de renoncer de plus en plus aux ruses et aux subterfuges pratiqués d'autrefois, de même que les gouvernements sont amenés à user d'une politique libérale, juste et tutélaire dans leurs rapports avec leurs peuples. Cependant l'honneur pour Mably que d'avoir travaillé à les convaincre. Son livre fut appelé avec raison le *Manuel des politiques*.

Le *Droit public de l'Europe* n'était, dans le principe, qu'un abrégé des traités par Mably composé pour l'instruction particulière du cardinal de Tencin. Au moment de le publier, Mably reçut une défense formelle de le faire. L'homme en place à qui il s'adressa lui dit : « Qui êtes-vous, monsieur l'abbé, pour écrire sur les intérêts de l'Europe ? Etes-vous ministre ou ambassadeur ? » L'ouvrage dut être confié à des presses étrangères, et encore la saisie des exemplaires introduits en France ne fut empêchée que par le crédit d'un ministre ferme et éclairé, d'Argenson.

Droit des gens (LE), par Emmerich Vattel, célèbre juriste du XVIIIe siècle. Ce livre est l'ouvrage d'un érudit, non d'un diplomate expérimenté, car le titre ou la charge nominale d'envoyé de la république de Berne près la république de Berne n'avait pu lui faire acquérir une grande pratique des affaires. Cet ouvrage n'accuse pas non plus de la part de l'auteur une parfaite connaissance des traités ou des négociations, ou même de l'histoire politique ; ses principales autorités sont les écrits doctrinaires de Grotius, de Puffendorf et de Wolff. Conformément à la méthode du siècle, un droit naturel imaginaire est substitué à la pratique réelle suivie par les nations. Quant au mérite de la théorie spéculative, l'ouvrage repose sur cette métaphysique spécieuse et superficielle qui caractérise les moralistes de l'*Encyclopédie*. Ce livre ne valut pas moins une grande réputation à son auteur, dont la doctrine est citée même de nos jours dans les discussions de politique internationale. Les généralités où l'auteur se complaît sont peut-être la cause principale de son succès. Cependant la postérité lui accorde une estime inférieure à celle qu'elle donne à Grotius et à Puffendorf. L'arrangement méthodique des matières présente plus de clarté que dans les ouvrages de ses prédécesseurs ; mais il manque de profondeur, et il est loin d'avoir la même autorité. Il tient par la sévérité de la forme à la grande école de Port-Royal, à laquelle appartiennent Pascal, Nicole et Arnauld. Il avait dans l'âme presque chose de leur austérité sobre et de leur bon sens pratique. Il n'y a qu'un défaut dans l'*Institution au droit ecclésiastique* : son auteur vient trop l'homme de Louis XIV, dont il était le serviteur dévoué. De quoi qu'il parle, il laisse entrevoir derrière sa plume les yeux du maître et la préoccupation constante de ménager l'autorité du roi même dans les matières où cette autorité semble déplacée.

Droit naturel (PRINCIPES DU), par J.-J. Burlamaqui (Genève, 1747, 1 vol. in-4°). Cet ouvrage, un des livres les plus importants du XVIIIe siècle, devait être suivi d'un autre qui n'a pas vu le jour, et Burlamaqui le publia comme une introduction. Tel qu'il est, il se divise en deux parties, dont la première traite des principes généraux du droit, et la seconde des lois naturelles. L'auteur se propose de rechercher quelles sont les règles qui, à tout prendre, sont le plus purement rationnel, conduisent au bonheur. Le droit de la nature, suivant lui, est « le système et l'assemblage de ces règles considérées comme autant de lois que Dieu impose aux hommes. »

La morale, la jurisprudence et la politique font partie du droit de la nature ; la connaissance de ce droit est le principal objet de la sagesse, et la vertu consiste à le pratiquer.

L'idée du droit est nécessairement une idée relative à la nature de l'homme ; c'est donc de cette nature même que ce droit dérive.

« Le terme *droit*, dans sa première origine, vient du verbe *diriger*, qui signifie conduire à un certain but par le chemin le plus court. Ainsi le droit, dans le sens propre le plus général, et auquel tous les autres doivent se rapporter, est tout ce qui dirige, ou qui est bien dirigé. Cela étant, la première chose qu'il faut examiner, c'est ce que l'homme est susceptible de direction et de règle par rapport à ses actions. »

Burlamaqui, pour démontrer que l'homme en est capable, recourt aux principes et commence par prouver que l'homme est un animal doué d'intelligence, un être composé d'un corps organisé et d'une âme raisonnable. Ceci posé, l'auteur établit que, parmi les différentes actions de l'homme, il y en a qui sont l'objet particulier du droit ; mais, afin de rendre la chose évidente, il faut examiner les facultés humaines, parmi lesquelles on en distingue trois principales, savoir : l'entendement, la volonté et la *liberté*, qui est la plus importante relativement au droit. Puis il définit la vérité, le principe en vertu duquel l'entendement est naturellement droit ; fait connaître comment se forment la perception, l'attention, l'examen... l'évidence, la probabilité, et enfin dit ce que sont les sens, l'imagination et la mémoire.

La perfection de l'entendement consiste dans la connaissance de la vérité ; mais il y a deux obstacles à cette connaissance : l'ignorance et l'erreur. Il n'existe qu'une sorte d'ignorance, mais l'erreur est multiple. Il y a l'erreur de droit, l'erreur de fait, l'erreur volontaire, l'erreur involontaire, l'erreur essentielle et l'erreur accidentelle, etc. Quant à la volonté et à la liberté, elles sont unies par des liens très-intimes. « La volonté, dit Burlamaqui, n'est autre chose que cette puissance de l'âme par laquelle elle se détermine d'elle-même, et en vertu d'un principe d'activité inhérent à sa nature, à rechercher ce qui lui convient et à agir d'une certaine manière, à faire une action ou à ne pas la faire, toujours en vue de son bonheur. Entendue en ce sens, elle renferme par conséquent intérieure de l'âme qui naît de la possession du bien, et par le bien tout ce qui convient à l'homme pour sa conservation, pour sa perfection, pour sa commodité ou son plaisir. L'idée du bien détermine celle du mal, qui, dans sa notion la plus générale, désigne tout ce qui est opposé à la conservation, à la perfection, à la commodité et au plaisir de l'homme. »

Les instincts, les inclinations et les passions se rapportent à la volonté. Burlamaqui remarque qu'on donne le nom de *cœur* à la volonté considérée comme capable d'agir sous l'influence des instincts, des inclinations et des passions. Cependant la volonté est spontanée, principale et libre, et elle découle sa liberté. De la liberté « est cette force de l'âme par laquelle elle modifie et règle ses opérations comme il lui plaît, en sorte qu'elle peut ou suspendre ses délibérations et ses actions, ou les continuer, ou les tourner d'un autre côté ; en un mot, se déterminer avec choix, selon ce qu'elle juge le plus convenable. » C'est par elle que nous avons de l'empire sur nous-mêmes, que nous sommes capables de nous astreindre à une règle et responsables de nos œuvres.

La nature de l'homme ainsi déterminée, Burlamaqui en conclut que l'homme est susceptible de direction morale et comptable de ses actions ; puis il étudie la nature humaine dans ses rapports avec Dieu, avec elle-même et avec autrui. A ce sujet, l'homme peut recevoir un grand nombre d'éducations différentes, d'où dérivent des sentiments variés qui n'altèrent pas le droit en lui-même, mais changent profondément la forme. L'examen des diverses éducations que peut recevoir l'homme constitue l'économie politique dans ce qu'elle a de plus élevé. Après ces observations de fait, Burlamaqui arrive à la seconde partie de l'ouvrage, c'est-à-dire aux lois naturelles, qui sont le fondement idéal du droit positif, dont il vient d'établir les linéaments principaux.

« On entend, dit-il, par loi naturelle, une loi ou plutôt un ensemble de lois que Dieu impose à tous les hommes et qu'ils peuvent découvrir et connaître par les seules lumières de leur raison, en considérant avec attention leur nature et leur état. Le droit naturel est le système, l'assemblage ou le corps de ces mêmes lois. Enfin, la jurisprudence naturelle sera l'art de parvenir à la connaissance des lois de la nature, de les développer et de les appliquer aux actions humaines. »

Cependant est-il bien vrai qu'il y ait des lois naturelles ? Burlamaqui ne croit pas possible de résoudre la question sans avoir examiné préalablement : 1° s'il y a un Dieu, et 2°, dans le cas affirmatif, s'il a le droit d'imposer des lois aux hommes ; 3° s'il fait usage de ce droit. Il est inutile d'entrer dans le détail de cette théologie naturelle. L'auteur admet l'existence de Dieu, son droit de nous imposer des lois, et sa volonté d'exercer ce droit ; mais, afin de nous mettre à même de connaître les lois qu'il nous impose, il nous a conféré le pouvoir de distinguer le juste de l'injuste. Ce pouvoir est dans le sens propre de l'instinct moral et de la raison. L'instinct dont il s'agit est le sentiment, qui a des formes très-variées ; les principes dont la raison peut déduire les lois naturelles sont aussi de plusieurs sortes. Dans le fait, le sentiment et la raison parlent à l'homme un langage assez clair pour que les lois naturelles qui nous sont dictées dans ce langage soient obligatoires.

Un appendice important des lois naturelles est le droit des gens. Ici Burlamaqui étudie l'origine des sociétés humaines. « La simple société humaine, dit-il, est par elle-même et à l'égard de ceux qui la composent une société d'égalité et d'indépendance. Elle ne relève que de Dieu ; personne n'a, au droit naturel et primitif d'y commander ; mais chacun peut disposer de sa personne et de ce qu'il possède comme il le juge à propos, sous la seule restriction qu'il se tienne dans les bornes de la loi naturelle et qu'il ne fasse aucun tort à autrui. L'état civil apporte un grand changement à cet état primitif. L'établissement d'une souveraineté amènera cette indépendance où les hommes étaient originairement les uns à l'égard des autres : la subordination la remplace. Le souverain représente comme le dépositaire de la volonté et des forces de chaque particulier réunies en sa personne, tous les autres membres de la communauté deviennent sujets et sont, à l'égard du souverain, dans l'obligation d'obéir et de se conduire suivant les lois que le souverain leur impose. »

En somme, l'état civil ne détruit pas l'état naturel, il le perfectionne. Sous ce nouveau régime, on peut considérer les États comme des personnes morales, et de là résulte un nouveau droit, qu'on appelle le droit des gens, qui est un droit certain et par conséquent obligatoire.

Le reste de l'ouvrage se compose de réflexions ; par exemple, Burlamaqui se demande s'il y a quelque moralité dans les actions, quelque obligation en quelque sorte antécédemment aux lois naturelles et indépendamment de l'idée du législateur. Cela le conduit à rechercher les liens qui existent entre le juste, l'honnête et l'utile ; puis il s'occupe de la conscience, du mérite et du démérite, des diverses espèces d'actions par rapport au jugement qu'on en doit porter.

On voit que, sous prétexte de droit naturel, l'auteur a fait un traité de philosophie morale ; seulement ce traité n'est pas écrit à l'usage des particuliers, il n'est relatif qu'aux actes commis par les États ou par les particuliers à l'occasion des rapports qu'ils ont avec la communauté. Cet ouvrage parut un an avant l'*Esprit des lois* de Montesquieu, et ne fut pas effacé par le chef-d'œuvre de l'illustre écrivain français. Il ne fut pas effacé non plus par le *Contrat social*, et, après un siècle écoulé, il reste des monuments de notre langue et un des livres importants que la France doit à la république de Genève.

Droit public de l'Europe (LE), fondé sur les traités, par Mably (1748). Cet ouvrage a pour introduction un travail ultérieur de Mably, intitulé : *Des principes des négociations* (1757). Celui-ci est « la connaissance et l'exposé des vrais principes sur lesquels doivent se conduire les nations à l'égard les unes des autres pour entretenir entre elles la concorde. » L'auteur y présente comme le premier principe de diplomatie la bonne foi, la justice, et il offre le cardinal d'Ossat comme le modèle des ambassadeurs. Le *Droit public*, qui parut la même année que l'*Esprit des lois*, plaça Mably au rang des publicistes les plus distingués de l'époque. Le succès en fut si universel, qu'on l'admit dans tous les cabinets de l'Europe ; on l'enseigna publiquement dans les universités d'Angleterre ; on le traduisit dans toutes les langues.

L'ouvrage embrasse les traités de paix conclus depuis la paix de Westphalie jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Une des parties les plus curieuses est celle qui comprend les traités commerciaux. On lit en tête de chaque traité une dissertation sur les guerres et les négociations qui l'ont précédé, et souvent on y trouve sur des questions de droit politique des notes importantes et curieuses. Telle est la forme extérieure du livre. Consultons-en l'esprit, la doctrine, le but.

C'est au traité de Westphalie, c'est-à-dire au règne de Richelieu, que remonte le système politique unissant dans une confédération générale tous les États de l'Europe. C'est à ce premier anneau que Mably attache cette longue chaîne de traités dont il suit les variations et le développement jusqu'à lui. Chaque nation y peut lire ses titres écrits, ses droits discutés, les conventions assurant sa sécurité, et, à un point de vue général, la réunion des lois politiques qui entretenaient l'harmonie générale. Débrouiller ce chaos, c'était rendre un vrai service à l'humanité. L'auteur démontre la nécessité de garder la foi des traités, les dangers qu'il y a toujours à la violer ; il prouve que, pour leur propre sûreté, les princes devraient être justes et religieux observateurs de leurs engagements. Il montre, par l'exemple de tous les siècles et de tous les peuples, qu'au bout des conquêtes se trouve un abîme ; que le véritable intérêt des États est de se conserver, et jamais de s'agrandir. C'est à inspirer cet esprit de modération et de concorde qu'il borne tous les secrets de la politique. Mably s'indigne avec raison de ces hypocrisies dont on a fait la politique à cet art criminel de tromper et de sacrifier les hommes que l'Italie et l'Espagne avaient pratiqué d'après les leçons de Machiavel. Pour lui, il professe hautement une doctrine différente ; il est persuadé qu'une conduite noble, franche et loyale peut aplanir plus de difficultés dans une négociation épineuse que tous les détours de la finesse et de la ruse. Il indique donc les qualités que doit avoir un grand ministre de la paix, surtout s'il est ministre d'une puissance prépondérante. C'est à lui de surveiller l'Europe entière : il doit être attentif à tous les mouvements, être le lien commun de tous les intérêts divers, se faire le modérateur de l'Europe, agir comme la Providence, travailler à l'apaisement, à l'union, à la confraternité des peuples. Mably ne se contente pas de proscrire les haines, la vengeance, l'ambition, les conquêtes ; il prouve combien elles sont funestes aux États. Il ajoute que chercher à s'agrandir, c'est hâter sa ruine ; que le véritable moyen de se faire respecter de ses voisins, c'est de se rendre invulnérable chez soi, d'augmenter sa force intérieure, de travailler à donner un bon gouvernement et à perfectionner ses lois, d'établir partout l'ordre et l'économie, de n'être point écrasé de dettes et d'impôts, de se ménager des ressources dans la confiance et dans l'amour des peuples, de se faire un rempart du patriotisme, et d'être plus jaloux d'avoir des citoyens que de commander à des esclaves.

En développant cette doctrine, reprise et développée par quelques publicistes de notre temps, Mably s'est montré le rival des Grotius et des Puffendorf. L'état présent de l'Europe est tel, que la diplomatie est obligée de