

Il passo proposto ~~che~~ riassume molte idee del Vico.
Il filosofo descrive due diverse età del genere umano
(quella "eroica" e quella "imperiale") analizzando le diverse
concezioni di diritto e di giurisprudenza.
Nello primo passo ~~il~~ ^{Vico} filosofo parla dell'"Antica
Giurisprudenza", riferendosi a quello dell'età eroica
appunto. Questa si basava sull'~~il~~ ^{il} lodo ~~sull'~~ ^{sull'}
sull'utilizzo di "formule solenni", le quali dovevano
essere interpretate in maniera letterale sullo senso
del principio "dura lex, sed lex". Non a caso il
Vico in questo passo ~~parla~~ ~~descrive~~ ~~de~~ descrive le leggi
forse ~~parlendone~~ come ~~di~~ ^{che} ~~definendole~~ ^{cominciano} "cominci".
Tale ~~uso~~ è il rispetto che si deve dimostrare nel
confronto delle loro parole. Sono il punto di
quello che Vico ulteriormente definisce come il principio
dell'"aequitas civilis" o ciò che sostituisce nell'età
dello "ragione tutta spiegata", l'"aequitas non
naturalis". Nel primo caso ~~è~~ In base al primo
dei due principi ciò che conta è la ragione di
stato, per la quale la legge va sempre rispettata
con la massima fedeltà. L'"aequitas naturalis"
si basa, invece, sul concetto del "summum ius,
summa iniuria", in base al quale ciò che è
importante è lo spirito della legge, lo quale deve
essere interpretata in base alle circostanze.
In questo passo Vico ne parla anche in questo passo
quanto ~~che~~ ~~trova~~ della "ragione dello legge" che è
"una conformazione dello legge al fatto vestito
di tali circostanze". Questo passaggio dalla "aequitas

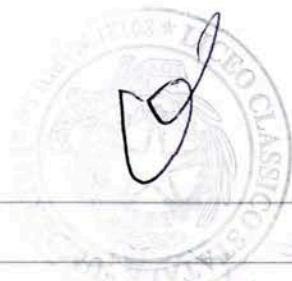

"natusci naturalis" allo "aequitas civilis" ~~sic~~ è il risultato di un'evoluzione della mente umana che si riflette anche nelle pene che vengono comminate: ~~dappo~~ dappriuò i costighi sono dei veri e propri "exempla", e poi si arriva agli imperi (le le "monarchie") in cui i principi godono quando sono chiamati "clementi". Questo passaggio deve essere visto anche come un percorso che va dalla coscienza del "certo" a quello del "vero". Infatti se considerasse solo ciò che la legge dice in maniera letterale significa fondarsi sul "certo", al cui termine è uso di uscire per riferirsi alle testimonianze dell'uomo, i cosiddetti "monumenta". Interpretare lo spirito della legge è invece lodare al "vero" o in l'uomo può accedere solo con la ragione e la filosofia, quindi solo quando c'è gaunti allo vero età. Ritorniamo a ricordi a questo proposito lo deputat~~XIII~~ LIII: "gli uomini prima sentono vero ovunque, dappoi avvertiscono con anima perturbata e comossa finalmente riflettono con mente pura". La ragione, che ~~è sagg~~ ragiona nel suo pieno sviluppo nell'età degli uomini, è quindi capacità di astrazione. Per questo motivo nelle altre due età, gli uomini non possono pensare se non in termini di "carpi" e per questo motivo introduciamo le "persone giuridiche", quelle che l'uomo definisce all'atto proprio "moschere senza subiecti". Ne tempi ~~sono~~ umani invece, e nosciamo: "moli iera", ossia: diritti "moli di

corporanza" (corporeità). Un punto importante si trova alla fine del passo: Ugo sostiene che i diritti non sono prodotti dal tempo, ma dall'uomo il quale decide di liberarsi di alcuni di questi e di dosso ~~del diritto~~ ^{della} doversi di altri. Quindi, lo sviluppo dello ~~stesso~~ ^{diritto} dipende dalle modificazioni allo ~~mente~~ ^{mente} umana (quelle che Ugo chiama "le guise della mente"). Importante in questo senso è la dignità XIV: "l'ordine delle cose dee procedere secondo l'ordine ~~delle~~ delle cose".

Se noi, a proposito, de questo enunciato ~~è~~ ^è uguale è uguale a quello di Spinoza, nell'^{presente} nello ~~presente~~ ^{Proposizione VII}, libro II, dell'*Ethica* more geometrico dimostrata", con la differenza fondamentale che Spinoza ~~però~~ ^{però} di un collegamento lo utilizza per parlarne di un collegamento tra "res cogitans" e "res extensa", mentre Ugo usa questo espressione in chiave storistica. Le modificazioni dello ~~mentre~~ ^{mentre} uomo influenzano quindi lo sviluppo del diritto. Per Ugo infatti per Ugo il diritto naturale, che è ciò che permette all'uomo di ripetere la ~~la~~ propria condizione di bestialità, è frutto del "senso comune". Quest'ultimo ~~sarà~~ come dice il filosofo nello ^{degnità XII} è "un giudizio ^{de} suo riflessione, comunemente sentito da tutti un ~~popolo~~ o ordine, da tutto un popolo, da tutto uno Stato o da tutto l'genere umano". Il senso comune però, proprio in conseguenza delle modificazioni dello ~~mente~~ ^{mente}, non è fermo com'è. Questo concetto è particolarmente sottolineato da Leon Pompa nel suo libro "Giurisprudenza"

Vico. Studia dello Scienze Nuovo". Egli sostiene
che individua questo principio con le sue più
se polemico nel confronto della "loro de de
dotti", ovvero ^{lo sentendo che viene} il ~~contro~~ ^{de} a essere che le teorie
filosofiche contemporanee possono essere già rivelate
nella conoscenza e nei miti degli antichi.
Questo per Vico è impossibile. Egli, infatti, in
uno degli ultimi capoversi all'ultimo libro, sostie-
ne che l'uomo non era dotato di "sapienza
risposta" (che Vico intende come sapienza basata
sulla ragione) ma solo ^{per quanto} di "sapienza volgare"
(più primitivo). Pertanto, in conseguenza del
confinamento del senso comune, comincia ad anche
il diritto. Il Vico dice che i governi dipen-
dono ~~dopo~~ dagli uomini governi governi. Ecco
che ciò sembrerebbe voler dire che Vico dice più avanti,
allo fine di fine del tutto proposto, ossia
che i diritti ~~posterg~~ provengono da Dio.
Bisogna interpretare cosa sostiene il Vico e
cosa per fare ciò bisogna è necessario copire
da cosa deriva il senso comune. Allora le sue
del suo sviluppo per il filosofo c'è il
"pudore" di cui il Greco parla come uno scintilla
lasciata da Dio nei cuori umani. Si potrebbe
paragonare questo scintilla allo s'intendersi di
ogni comune. Questo pudore è ciò che nel
Protagora è definito come "aidós"; di Platone
è definito come "aidós"; e il rispetto, quello
che il Ligure chiama "il sacro monito de-

confini". Questo pudor è ciò

sull'uomo

confini". Questo pudor è ciò che permette l'uomo
di uscire dalla "ingen sylva" in cui vive, ma è
necessario che a questo si aggiunga il timore
ne confronti dello divinità: "timor de' initium
sapientiae". Questo timore è suscitato dalla
natura e per questo alcuni hanno ritenuto che
Dio o lo "Provedenza" altro non sono che
la natura stessa. L'uomo nel suo stato primitivo
primitivo ritiene che il fulmine sia espressione
di una divinità, forse, la cui radice "Tous"
è accostato da parte di Uto o quello di "Jus"
"diritti". L'uomo, quindi, a causa della sua ignora-
zione comincia a ritenere che tutto la
natura sia pieno di dei. Questo ignoranza è
però positiva a tal punto che Leonardo Amico
nella sua opera "Introduzione alla filosofia"
"Nuovo di Giambattista Uto" parla di una
produttività dell'ignoranza". Nonostante ciò
però l'uomo continua sempre a cercare al
nuovo utile. Ciò che fa sviluppare nel senso comuni-
cazione movimenti utilitaristi e non morali. E qui
entra in gioco se uomo possibile secondo
concezione di Proveselmo visto come "scelta
di volere" e causa di quello che il Wundt
chiama "etere genere dei fini". Lo "Provedenza"
fa sì che si allarghi lo spazio dell'utile e
l'uomo, se dunque così considera pensa che
allo proprio avverso, poi pensa a quello

che penserà o quello delle famiglie, fino a pensare
a tutta la soluzioe dell'generico umano, realizzan-
do inconsapevolmente l'evoluzione dell'umanità.
Di conseguenza se senso comune come
dice le Botin nell'opera "Tempo, linguaggio e
scena" è lo spazio dell'intensità umoristica
particolaristica e dell'ideale zoologico universali-
stico". Solo con queste due concesioni di
Bronze "Rousseau" ^{sopra} ~~sotto~~ enunciare è
possibile dire che il ~~diritto~~ diritto naturale
~~viene~~ da Dio. Per altrimenti venirebbe eliminata
~~la~~ l'importanza dell'uomo nella storia. P
Al contrario l'uomo è al vero antepre della
storia e se non fosse così, si negherebbe
la sua conoscibilità come scienziato. ~~solo solo~~
~~è~~ ciò che fa l'uomo è conoscibile (records
il principio del "verum ipsum factum")
per storia -ociale eterno è perciò ciò che
esso fa dice sostiene nella sua opera "Ingen
Sylva", un continuo sfondo dell'uomo (un
"canone") ~~dato~~ per uscire dallo proprio
condizione di bestialità, il modello deonto-
logico dello stesso uomo, è ciò che l'uomo
consiste ^{per uomo} ciò che l'uomo fa può sostenere
nella sua opera "Ingen Sylva", un continuo
continuo sfondo dell'uomo ("canone") per
uscire dallo proprio condizione di bestia
bestialità.