

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Γεωργίου Σχινᾶ, *Ιστορία της Έλληνικής φιλοσοφίας του Δικαίου*, ύπό του
άκαδημαίκου κ. Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου.

Παρουσιάζω τὸ βιβλίο τοῦ Γεωργίου Μ. Σχινᾶ, *Ιστορία της Έλληνικής Φιλοσοφίας του Δικαίου*, Τόμος Α', 2005, καὶ προθαίνω στὴν παρουσίαση αὐτὴ ἀπὸ συναίσθηση χρέους γιὰ τὸν πνευματικὸ μόχυο τοῦ συγγραφέως, ἐδραιωμένη ἀλλωστε καὶ στὴν οἰκειότητά μου πρὸς τὸ θέμα τοῦ βιβλίου, καθὼς στὶς τρίτη καὶ τέταρτη δεκαετίες τῆς ζωῆς μου, παρὰ τὴν πλησμονὴ πνευματικῶν ἐνδιαφερόντων πολλαπλῶν καὶ ἀντίστοιχων ἐπιδόσεων, ὑπῆρξα προπάντων ἀφοσιωμένος διάκονος τῆς φιλοσοφίας του δικαίου, μὲ καρπὸ τῆς ἐνθουσιαστικῆς ἔκείνης περισυλλογῆς τὸ κύριο ἔργο μου «Φιλοσοφία του δικαίου».

Τὸ παρουσιαζόμενο βιβλίο, 624 σελίδων μεγάλου σχήματος, ἀποτελεῖ ἐπίτευγμα καὶ ὑπόσχεση καθὼς ἀπὸ τὸν συνδυασμὸ τοῦ τίτλου «Ιστορία τῆς Έλληνικῆς Φιλοσοφίας του Δικαίου» καὶ τοῦ ὑπότιτλου «Τόμος Α', Προσωρατικοὶ φιλόσοφοι καὶ ποιηταὶ ἀπὸ τοῦ Όμήρου μέχρι τοῦ Εὐριπίδου» δηλώνεται ἡ συντελεσμένη ἀπὸ τὸν συγγραφέα ἔρευνα καὶ ὑποδηλώνεται ἡ μέλλουσα νὰ συντελεσθεῖ.

Ἡ συγκροτημένη φιλοσοφία του Δικαίου γεννήθηκε ἀλλὰ καὶ μεγαλύνθηκε στὴν πόλη τῶν Αθηνῶν, μὲ τὴν προεργασία τῶν Σοφιστῶν καὶ μὲ τὰ ἔργα τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους: ἐνῶ ἡ φιλοσοφία γενικά, ὑπενθυμίζω, γεννήθηκε στὶς παρυφὲς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, στὴν Μιλητο καὶ στὴν Ἐφεσο καὶ στὴν Ἐλέα, ἀπὸ τοὺς Μιλήσιους Θαλῆ, Ἀναξίμανδρο καὶ Ἀναξιμένη, ἀπὸ τὸν Ἐφέσιο Ἡράκλειτο, καὶ ἀπὸ τὸν Ἐλεάτη Παρμενίδη, «αἰδοῖον τε δεινόν τε» κατὰ Πλάτωνα.

Η νεώτερη θμως ιστορική έρευνα της ελληνικής φιλοσοφίας έπιμένει στὴν ἀνίχνευση νοημάτων φιλοσοφίας, διάσπαρτων ἥδη στὴν ποίηση τῶν ἀρχαίων Έλλήνων, κατ' ἔξοχὴν τοῦ Ήσιόδου. Παρόμοια, λοιπόν, ἐνδείκνυται καὶ ἡ ἀναζήτηση νοημάτων, προδρομικῶν, φιλοσοφίας τοῦ δικαίου στὰ ἔργα τῶν Έλλήνων ποιητῶν καὶ τῶν πρώτων Έλλήνων φιλοσόφων, τῶν συμβατικὰ λεγόμενων Προσωκρατικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν περίφημων Ἐπτὰ σοφῶν τῆς Έλλάδος. Δικαιώνεται, ἄρα, ὁ τίτλος τοῦ προκειμένου βιβλίου «Ιστορία τῆς Έλληνικῆς Φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου», ὡς πρώτου θμῶς τόμου τοῦ ὑπὸ συγγραφὴν ὅλου ἔργου.

Μὲ περισσὴν ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονὴ ἀνιχνεύει ὁ συγγραφεὺς στὴν Ἰλιάδα καὶ στὴν Ὁδύσσεια τοῦ Όμήρου, ὅπως καὶ στὰ ἔργα τῶν ἀλλων ποιητῶν, νοήματα δικαίου καὶ δικαιοσύνης· παραθέτει αὐτούσια τὰ χωρία, τὰ μεταφράζει καὶ τὰ σχολιάζει, διηγημένος καὶ ἀπὸ τὴν νομικὴν ἐπιστημοσύνη του.

Καὶ ὑπάρχουν ἀξιόλογα νοήματα δικαίου, στὴν ἀρχέγονη ἔστω νόησή τους, ἐκφρασμένα μὲ τὶς λέξεις «θέματα» καὶ «δίκη», ἀλλὰ καὶ χωρία καταδικαστικὰ τῆς ἀδικίας, ὅχι μόνο στὴν Ἰλιάδα, ἐπος τοῦ πολέμου προπάντων, ἄρα γιὰ διανθρώπινες σχέσεις καὶ μάλιστα φονικὰ συγκρουσιακές, ἀλλὰ καὶ στὴν Ὁδύσσεια, ἐπος κυρίως τῆς καρτερίας τοῦ πολύπλακτου ἀνθρώπου στὸν πολύτροπο ἀγώνα του ἀντίκρου στὴν ἀδυσώπητη Φύση. Υπάρχει στὴν Ὁδύσσεια μάλιστα καὶ μνεία τοῦ ὄριακὰ ἐννοημένου, δίχως εὑρύτερη τῆς οἰκογένειας κοινωνία, τρόπου ζωῆς, ὅπως τῶν Κυκλώπων.

Οἱ κατὰ Όμηρον «διογενεῖς θασιλεῖς» μὲ τὸ σκῆπτρο τους παρέχουν τὴν εὔκαιρία γιὰ περιγραφὴ καὶ ἀξιολόγηση τῆς μαθικομαγικὰ θεμελιωμένης κρατικῆς ἔξουσίας - μαθικὰ μὲ τὴ διογένεια, μαγικὰ μὲ τὸ σκῆπτρο - ὑπαρκτῆς πρὸιν τὴν ἀντικατάστασή της ἀπὸ τὴν λογικά, μὲ τὸν διάλογο στὴν «ἀγορά», θεμελιωμένη πολιτικὴ ἔξουσία, ὑπαρκτὴ μόνο στὴ δημοκρατία, πολίτευμα διαπλασμένο ἀπὸ τοὺς Έλληνες τῆς μετά-ὅμηρικῆς ἀλλὰ καὶ μετά-ήσιόδειας ἐποχῆς, ἀρχικὰ στὶς πόλεις τῆς Ιωνίας.

Γιὰ τὴν ἀξία τῶν ἔργων τοῦ Ήσιόδου Θεογονία καὶ Ἔργα καὶ Ήμέραι ὡς πρὸς τὴν φιλοσοφία τοῦ δικαίου ἐπικαλεῖται ὁ συγγραφεὺς καὶ τὴ γνώμη τοῦ ἀειμνήστου φίλου μου Olof Gigon, ὅτι αὐτὰ καὶ ἀποτελοῦν τὴν ἀπαρχὴν τῆς εὐρωπαϊκῆς φιλοσοφίας τοῦ δικαίου· ὅπως ἔξαλλου, ἐμεῖς προσθέτομε, καὶ τῆς φιλοσοφίας τῆς Ιστορίας (θλ. C. Despotopoulos, *Philosophy of History in ancient Greece*, 1991, σελ. 15-23). Καὶ εἶναι πλούσια ἡ συγκομιδὴ τοῦ συγγραφέως ἀπὸ τὰ ἡσιόδεια ἔπη σὲ ρήσεις γιὰ στοιχεῖα σπουδαῖα τοῦ δικαίου, εἴτε σὲ παραινετικές ἔξαρσεις τῆς ἀξίας τῆς δικαιοσύνης. Αξίζει νὰ τονισθεῖ ὅτι ὁ Ήσιόδος χαρα-

κτηρίζει τὴ δικαιοσύνη ὡς ἰδίωμα τοῦ ἀνθρώπου, καίρια διαχωριστικό του ἀπὸ τὰ ζῶα (*Ἐργα καὶ Ημέραι*, 276-280), ἐνῶ ἔξι ἀλλου καὶ ὑψώνει σὲ καθεστώς σκεδὸν θεότητας ἔννοιες εἴτε ἀξίες τοῦ δικαίου, προσωποποιημένες, ὅπως ἡ Θέμις, ἡ Εὐνομία, ἡ Δίκη, ἡ Νέμεσις.

Στὴν προβολὴ ἀπὸ τὸν Σόλωνα καίριων νοημάτων δικαίου ἐπιμένει ὁ συγγραφεὺς ἰδιαίτερα. Έξαίρει τὴν ἐπινόηση θεσμῶν, τὸ ἔξισορροπητικὸ τῶν ἀντιθετῶν συμφέροντων πνεῦμα τους, καὶ τὴ σύστασή τους μὲ συμμόρφωση τῶν ἐπιταγῶν τῆς ἡμικῆς πρὸς τὰ δρια τοῦ ἐφικτοῦ. Ἐντυπωσιάζει ὁ ἡμικώτατος δρισμὸς τοῦ γάμου, συνεπαγόμενος καὶ τὴν ἀπαγόρευση τῆς προικός. Ὁπως γράφει ὁ Πλούταρχος (*Σόλων XX*), ὁ Σόλων καθόριζε γιὰ τὴ γυναικα νὰ ἔχει κατὰ τὸν γάμο της καὶ νὰ εἰσκομέτει στὸν νέο χῶρο τῆς ζωῆς της μόλις «ἱμάτια τρία καὶ σκεύη μικροῦ νομίσματος ἀξία», «οὐ γὰρ ἔσουλετο μισθιόφορον οὐδὲ ὕνιον εἶναι τὸν γάμον, ἀλλ’ ἐπὶ τεκνώσει καὶ χάριτι καὶ φιλότητι γίγνεσθαι τὸν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνοικισμόν». Ἐντυπωσιάζει ἐπίσης ἡ κατὰ Πλούταρχον (*Σόλων XVIII*) θέσπιση ἀπὸ τὸν Σόλωνα τοῦ δικαιώματος κάθε πολίτου νὰ διώξει δικαστικὰ τὸν δράστη ἀδικήματος ἐναντίον ἀλλου πολίτου: «καὶ γὰρ καὶ πληγέντος ἐτέρου καὶ θιασέντος ἡ θλαβέντος, ἔξην τῷ δυναμένῳ καὶ θουλομένῳ γράφεσθαι τὸν ἀδικοῦντα καὶ διώκειν». Η θέσπιση τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ ἀποσκοποῦσε στὴν ἐμπέδωση τῆς ἀκέραιης ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν πολιτῶν: «ὅρθιῶς ἐθίζοντος τοῦ νομοθέτου τοὺς πολίτας ὥσπερ ἐνὸς μέρους συναισθάνεσθαι καὶ συναλγεῖν ἀλλήλους». Η ἐκφραση τῆς ἀκέραιης αὐτῆς ἀλληλεγγύης, ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ προσθέσω, ἀντιστοιχεῖ ὀλικὰ σκεδὸν πρὸς ὅ,τι γράφει ὁ Πλάτων, ἀπόγονος ἐκ μητρὸς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Σόλωνος: «ἐνὸς δή, οἷμαι, πάσχοντος τῶν πολιτῶν ὅτιοῦν ἦ ἄγαθὸν ἡ κακόν, ἡ τοιαύτη πόλις μάλιστά τε φήσει ἔαυτῆς εἶναι τὸ πάσχον, καὶ ἡ συνησθήσεται ἀπαστα ἡ ἔυλλυπήσεται» (*Πολιτεία 462 de*). Χαρακτηριστικὴ τῆς περὶ τὸ δίκαιον κομψούπειας τοῦ Σόλωνος εἶναι ἡ ρήση του γιὰ τὸν ποινικὸ νόμο: «τῶν μὲν δειλῶν φόβος, τῶν δὲ τολμηρῶν κόλασις».

Ἐξαντλητικὰ ἐπισκοπεῖ ὁ συγγραφεὺς τὰ σωζόμενα ἔργα εἴτε ἀποσπάσματα ἔργων τῶν ἀρχαιοτέρων λυρικῶν ποιητῶν, Καλλίνου, Τυρταίου, Ἀρχιλόχου, Σιμωνίδου τοῦ Ἀμοργίνου, Μιμνέρμου, Ἀλκμάνος, Σαπφοῦς, Ἀλκαίου καὶ ἀναζητεῖ σ’ αὐτὰ ὅ,τι ἐλάχιστα ἔστω εἶναι ἀναγώγιμο στὴ φιλοσοφία τοῦ δικαίου. Ἐπισημαίνει ὅσα πολὺ σημαντικὰ γιὰ τὸ Δημόσιο Δίκαιο περιέχει τὸ ποίημα τοῦ Τυρταίου *Εὐνομία*. Δὲν ἔξαίρει ὅμως, ὅπως ἐπρεπε, τὴ σημασία τῶν δυὸς ποιουδαιότερων στίχων: τοῦ μὲ ὑποκείμενο τοὺς πολίτες («δημότας ἀνδρας») καιροὺς στίχου *«εὐθείαις ῥήτραις ἀνταπαμειβούμενους»*, ἐκφραστικοῦ τοῦ πολιτικοῦ

διαλόγου, έδραιου στοιχείου της δημοκρατίας, και του άλλου σπουδαίου στίχου «δήμου δὲ πλήθει νίκην καὶ κάρτος ἔπεσθαι», έκφραστικοῦ της ἀρχῆς της πλειοψηφίας, ούσιωδέστατης γιὰ τὴ λειτουργία της δημοκρατίας. Ἐγω ἔξαρει τὴ σημασία τῶν δύο στίχων αὐτῶν πρὸς ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια. (Βλ. Δεσποτοπούλου, Μελετήματα Φιλοσοφίας τοῦ δικαίου, 2004, σελ. 155-156). Ἐπαναλαμβάνω καὶ τώρα, ὅτι ἐνέχουν τὴν οὐσία τοῦ ἀπαλλαγμένου ἀπὸ μυθικό-μαγικὰ στοιχεῖα πολιτεύματος, συνδυαστικοῦ τῶν ὑπαγορεύσεων της λογικῆς μὲ τὴν ἀσκητὴν της ἔλευθερίας.

Ἐπίμονα, ἐπίσης, ἀναζητεῖ ὁ συγγραφεὺς σπέρματα ἔστω φιλοσοφίας τοῦ δικαίου σὲ ἀποφθέγματα καθενὸς ἀπὸ τοὺς ἄλλους πλὴν τοῦ Σόλωνος «Ἐπτὰ σοφούς», καὶ ιδιαίτερα τοῦ Χιλωνοῦ, τοῦ Πιττακοῦ, τοῦ Κλεοβούλου, τοῦ Περιάνδρου καὶ τοῦ Βίαντος. Η συγκομιδὴ του εἶναι πενιχρή, καθὼς ὅσα παραβέτει, ἀν καὶ σημαντικώτατα, ὅμως ἀποτελοῦν μᾶλλον ἐκφράσεις πρακτικῆς σοφίας εἴτε ἡθικῆς ὑψηλοφροσύνης, καὶ μόλις ἐλάχιστα εἶναι ἀναγώγιμα στὴ φιλοσοφία τοῦ δικαίου.

Ἐλάχιστα συνάγει ἐπίσης ὁ συγγραφεὺς, σημαντικὰ ὅμως τῆς οὐσίας τοῦ δικαίου, ἀπὸ διασωμένα μόλις ἀποφθέγματα εἴτε ἀποσπάσματα ἔργων τῶν Μιλησίων φιλοσόφων Θαλοῦ, Αναξιμάνδρου, Αναξιμένους.

Ἄξια μνείας εἶναι ἡ ἐρώτηση πρὸς τὸν Θαλῆ «πῶς ἂν ἀριστα καὶ δικαιότατα βιώσαιμεν», ὅπου ἡ κατὰ ὑπέρτατη δικαιοσύνη συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου φέρεται ὡς σύνδρομη ἀλλὰ καὶ συστατικὴ τῆς ἀριστῆς συμπεριφορᾶς στὴ ζωὴ του· καὶ προπάντων ἡ ἀπάντηση τοῦ Θαλοῦ «ἐὰν ἡ τοῖς ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, αὐτοὶ μὴ δρῶμεν».

Ἄξιο μνείας ἐπίσης εἶναι τὸ πολλαπλὰ σχολιαζόμενο ἀπόσπασμα τοῦ ἔργου τοῦ Αναξιμάνδρου «ἔξ ὃν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι καὶ τὴν φθορὰν εἰς ταῦτα γίγνεσθαι κατὰ τὸ χρεών διδόναι γάρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν». Στὸ σπουδαιότατο αὐτὸ ἀπόσπασμα, ὅπου ἐκφράζεται θαυματόδογμα ὀντολογίας, ἐρμηνευτικὸ τῆς φθορᾶς τῶν ὄντων, ὡς ἀναγκαστικὰ ὀφειλόμενης ἐπιστροφῆς στὴν πηγὴ τῆς γενέσεώς τους, ἔξηγεται καὶ οἵονεὶ καταξίωνεται ἡ ὀφειλόμενη αὐτὴ ἐπιστροφὴ μὲ χρήση ἐννοιῶν δικαίου, ὅπως «δίκη», «τίσις», «ἀδικία»: ἡ γένεσις γαρακτηρίζεται ὡς διάπραξη ἀδικίας, ἡ φθορὰ ὡς ἔργο ἀνταποδοτικῆς δικαιοσύνης («διδόναι αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας»), ἐπιτελούμενο ἔξ ἄλλου «κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν», χωρὶς ἀγνόηση δηλαδὴ τῆς κρίσιμης συμβολῆς τοῦ χρόνου στὴν ἐπέλευση τῆς φθορᾶς.

Πολλὰ καὶ σημαντικὰ ἔκθέτει ὁ συγγραφεὺς σπὸ κεφάλαιο γιὰ τοὺς Πυθα-
γορείους, καθὼς ἴδιαίτερα παραδέτει σχόλια τοῦ κατ' Ἀριστοτέλη πυθαγορείου
ὅρισμοῦ τοῦ δικαιοῦ: «ώριζοντο γὰρ ἀπλῶς τὸ δίκαιον τὸ ἀντιπεπονθὸς ἄλλῳ». Εὕστοχα ἐρμηνεύει καὶ τὴν συνήθως παρανοημένη ἔκφραση τοῦ πυθαγορείου
Ἀρχύτου «λογισμός», ἢν καὶ, ὅπως φαίνεται, ἀγνοεῖ τὴν μελέτη μου, ὅπου
ἔξαίρω τὴν μεγάλη ἀξία τοῦ κατ' Ἀρχύταν «λογισμοῦ», δχι μόνον ὡς θεσμοῦ
ἀναδιανεμητικῆς δικαιοσύνης, ἀλλὰ προπάντων ὡς θεσμοῦ δημοσιονομικῆς
πολιτικῆς, ἀποτρεπτικοῦ τῶν κοινωνικῶν ἀντιθέσεων καὶ συγκρούσεων (Βλ.
Δεσποτοπούλου, *Φιλοσοφία καὶ Διαλεκτική*, Ἐκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη,
1990, σελ. 149-155). Μνημονεύει καὶ τὴ χρήση ἀπὸ τὸν πυθαγόρειο ἔξοχο ἰα-
τρὸ καὶ ἀνθρωπολόγο Ἀλκμαίωνα τῶν λέξεων «ἰσονομία» καὶ «μοναρχία», στὸν
ὅρισμὸ τῆς «ύγείας» καὶ τῆς «νόσου»: «τῆς μὲν ὑγιείας εἶναι συνεκτικὴν τὴν
ἰσονομίαν τῶν δυνάμεων, ὑγροῦ, ξηροῦ, ψυχροῦ καὶ τῶν λοιπῶν, τὴν δ' ἐν αὐτοῖς
μοναρχίαν νόσου ποιητικήν».

Ἡ ἐπίμονη καὶ εἰσδυτικὴ ἔρευνα τοῦ συγγραφέως στὰ σωζόμενα χωρία ἔρ-
γων τῶν Ἐλεατῶν φιλοσόφων, μὲ ἀναφορὰ ἐμβριθέστατη καὶ στὴ θιβλιογραφία,
ὅλιγα μόνον ἀποδίδει. Ἐπισημαίνεται ἡ ἀποδοκιμασία τοῦ θεσμοῦ τοῦ ὄρκου
ἀπὸ τὸν Ξενοφάνη. Προβάλλονται καὶ σχολιάζονται οἱ ἔκφράσεις τοῦ Παρμενί-
δου «Δίκη πολύποινος» καὶ «Θέμις τὲ δίκη».

Παρόμοια ἔρευνα στὰ σωζόμενα χωρία τοῦ ἔργου τοῦ Ἡρακλείτου ἐπικεν-
τρώνεται ἴδιαίτερα στὶς ἔκφράσεις «Δίκης ὄνομα οὐκ ἀν ἥδεσαν, εἰ ταῦτα μὴ
ἥν», «εἰ γὰρ μὴ ἥσαν, ἀνέδην ἀν ἐπονηρεύεσθε», «τρέφονται πάντες οἱ ἀνθρώπει-
οι νόμοι ὑπὸ ἐνός, τοῦ θείου», «νόμος καὶ βουλὴ πείθεσθαι ἐνός», «μάχεσθαι γρὴ
τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου ὅκωσπερ τείχεος».

Στὸ κεφάλαιο «Ἐμπεδοκλῆς» ἔξαίρεται προπάντων ἡ ἔκκληση τοῦ Ἀκρα-
γαντίνου φιλοσόφου γιὰ κατάπαυση τῶν φόνων ἀνθρώπων καὶ ζώων, καθὼς καὶ
ἡ παρότρυνση τῶν Ἀκραγαντίνων πολιτῶν πρὸς τὴν πολιτικὴν ισότητα.

Στὸ μεδεπόμενο κεφάλαιο προβάλλεται ἡ ρήση τοῦ Δημοκρίτου «δίκη μὲν
ἐστιν ἔρδειν τὰ χρὴ ἐόντα, ἀδικίη δὲ μὴ ἔρδειν τὰ χρὴ ἐόντα, ἀλλὰ παρατρέπε-
σθαι», ὅπου στὴν ἔννοια τῆς ἀδικίας περιλαμβάνονται καὶ οἱ παραλείψεις καθὼς
καὶ ἡ ρήση «οὐκ ἀν ἐκώλυσον οἱ νόμοι ζῆν ἔκαστον κατ' ιδίην ἔξουσίην, εἰ μὴ
ἔτερος ἔτερον ἐλυμαίνετο», ὅπου ἡ περιοριστικὴ τοῦ αὐτοκαθορισμοῦ τῶν ἀνθρώ-
πων λειτουργία τῶν νόμων αἰτιολογεῖται ὡς ἀπαραίτητη γιὰ νὰ ἀποτρέπεται
ἡ βλαπτικὴ ἀσκησή του ἀπὸ τὸν ἔνα ἀνθρωπὸ εἰς άρος τοῦ ἄλλου ὅπως καὶ ἡ
ρήση ἐπίσης «ἢν καὶ πάνυ ἐτάξῃ τοὺς ἀδικέοντας, μὴ ὑπ' ἔχείνους γενήσεται»,

ὅπου ἐπιζητεῖται προστασία τῶν προσύμων πρὸς δίωξη τοῦ ἀδικήματος ἀπὸ ἀντεκόμικήσεις τῶν δραστῶν. Καὶ ἄλλες ρήσεις τοῦ Δημοκρίτου, σπουδαιότατες, προβάλλονται, ἀλλὰ μᾶλλον περιεκτικές ἡθικῶν ἀφορισμῶν, ὅπως «μοῦνοι θεοφιλέες, ὅσοις ἔχθρὸν τὸ ἀδικέειν», «φαῦλον, κανὸν μόνος ἡς, μήτε λέξῃ μητ’ ἔργασῃ· μάθε δὲ πολὺ μᾶλλον τῶν ἀλλῶν σεαυτὸν αἰσχύνεσθαι», «δόκιμος ἀνὴρ καὶ ἀδόκιμος οὐκ ἔξ ὥν πράσσει μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔξ ὥν θούλεται».

Ἀπὸ τὶς ρήσεις τῶν Σοφιστῶν, ὅσες παραθέτει ὁ συγγραφεὺς, ἔξιες μνείας ἰδιαίτερα εἶναι ἡ ρήση τοῦ κατὰ Πλάτωνα Πρωταγόρου γιὰ τὴν ισχὺ τοῦ θετικοῦ δικαιοῦ, κλασσικὴ διατύπωση τοῦ νομικοῦ θετικισμοῦ: «οἴα γ’ ἂν ἐκάστη πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκῆ, ταῦτα καὶ εἶναι αὐτῆς, ἔως ἂν αὐτὰ νομίζῃ», καθὼς καὶ ἡ κλασσικὴ ἐπίσης ἀπὸ τὸν κατὰ Πλάτωνα Πρωταγόρα διατύπωση τῆς προληπτικῆς τοῦ ἀδικήματος ἀποστολῆς τῆς ποινῆς: «οὐδεὶς γάρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων ὅτι ἡδίκησεν, ὅστις μὴ ὕσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληγλυθότος ἔνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται· οὐ γάρ ἂν τὸ γε πραχθὲν ἀγένητον θείηται, ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὐθὶς ἀδικήσῃ μήτε οὕτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἴδων κολασθέντα».

Σημαντικὰ γιὰ τὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης ἀντλεῖ ὁ συγγραφεὺς ἀπὸ διασωμένο ἀπόσπασμα τῆς Υπέρ Παλαμήδους Απολογίας τοῦ Γοργίου. Βέβαιου, παραθέτει καὶ σχολιάζει τὶς εὐρύτερα γνωστές ρήσεις τοῦ Θρασυμάχου «εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ κρείττονος ἔμμφέρον» καὶ ἰδιαίτερα «τὸ τῆς καθεστηκούσας ἀρχῆς ἔμμφέρον», καθὼς καὶ «ἡ μὲν δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιον ἀλλότριον ἀγαθόν», «τὸ δὲ ἀδικον ἔστι τῷ λυσιτελοῦν τε καὶ ἔμμφέρον».

Εὔστοχότατα ὁ συγγραφεὺς ἔξαίρει γνῶμες καὶ ἄλλων Σοφιστῶν, ὅπως τοῦ Ιππίου τὴν κλασσικὴ διάκριση «φύσει»-«νόμῳ», τὴν πολλαπλὴ προέκτασή της ἀπὸ τὸν Ἀντιφῶντα, μάλιστα ἔως καὶ τὴν προβολὴ τῆς ισότητας ὅλων τῶν λαῶν κατὰ φύσιν, («φύσει πάντα πάντες ὅμοίως πεφύκαμεν καὶ βάρβαροι καὶ Ἐλληνες εἶναι»), ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ προέκτασή της ἐπίσης θαρραλέα διακήρυξη τοῦ Ἀλκιδάμαντος «έλευθέρους ἀφῆκε πάντας ὁ θεός, οὐδένα δοῦλον ἢ φύσις πεποίηκε». Παρουσιάζει ἐπίσης ὁ συγγραφεὺς γνῶμες περὶ δικαιοῦ καὶ τοῦ Κριτίου καὶ τοῦ Λυκόφρονος, καθὼς καὶ φερόμενες ὑπὸ τὸ ὄνομα Καλλικλῆς, ἀλλὰ καὶ ἀνωνύμων.

Στὸ ἐπόμενο κεφάλαιο πεδίο ἔρευνας εἶναι τὰ σωζόμενα τοῦ θεωρητικοῦ τῆς ισοκτησίας Φαλέα καὶ τοῦ διασημότατου πολεοδόμου Ιπποδάμου· στὸ μεθεπόμενο τὰ σωζόμενα λυρικῶν ποιητῶν, ὅπως ὁ Θέογνις, ὁ Σιμωνίδης ὁ Κεῖος, ὁ

Πίνδαρος, ὁ Φωκυλίδης, ὁ Ίμυκος, ὁ Ιππῶναξ καὶ ὁ Βακχυλίδης. Η συγκομιδὴ ἀπὸ αὐτὰ γιὰ τὸ κύριο θέμα τοῦ βιβλίου εἶναι μᾶλλον πενιχρή.

Αὐτὰ γιὰ τὶς σελίδες 1 ἔως 397. Υπολείπονται οἱ σελίδες 398 ἔως 608, ὅπου ὁ συγγραφεὺς ἐντρυφᾶ στὰ σωζόμενα ἔργα τῶν τριῶν μεγαλουργῶν τῆς τραγωδίας, Αἰσχύλου, Σοφοκλέους, Εύριπίδου. Η συγκομιδὴ τοῦ συγγραφέως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι πλουσιώτατη.

Οἱ τρεῖς μέγιστοι ποιητὲς εἶχαν ποιητικὴ ἐνόραση γιὰ τὸ ὑπαρξιακὸ δράμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ σύνδρομο φιλοσοφικὸν ἐτασμὸ γι' αὐτό. Καὶ τὸ ὑπαρξιακὸ δράμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι συνυφασμένο πολὺ συχνὰ μὲ ხαδὺ προβληματισμὸ γιὰ τὶς ὑπαγορεύσεις τοῦ δικαίου, ἡ καὶ γιὰ τὴν οὐσία του. Οἱ τρεῖς μέγιστοι ποιητὲς πρόσφεραν καὶ ὑψηλὴ διδαχὴ περὶ δικαίου. Ο συγγραφεὺς τοῦ παρουσιάζομενου βιβλίου εἶχε ν' ἀντλήσει ἀπὸ τὰ ἔργα τους καὶ ἀντλῆσε πολλὰ καὶ σπουδαῖα.

Ο χρόνος, ὅμως, δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ προΐω σὲ διεξοδικὴ ἔκθεσή τους, ὥστε καὶ νὰ τιμήσω ἐπάξια τὴν ἔξογη συμβολὴ τῶν τριῶν μεγαλουργῶν τῆς τραγωδίας στὴν προσολὴ ἐδραίων προβλημάτων δικαιοσύνης.

Περιορίζομαι νὰ ἔξαρω τὰ ἔξης:

Στὴν τριλογία τοῦ Αἰσχύλου Όρεστεια, Άγαμέμνων, Χοηφόροι, Εύμενίδες, δραματικώτατα συμβολίζεται ἡ κρίσιμη γιὰ τὸν ἡθικὸ πολιτισμὸ τῆς ἀνθρωπότητας μετάβαση ἀπὸ τὴν ἀρχέγονη μορφὴ τοῦ δικαίου, ὅπως εἶναι ἡ ἐκδικητικὴ αὐτοδικία (Άγαμέμνων, Χοηφόροι), στὴν πολιτισμένη ἀπόδοση δικαιοσύνης μὲ τὴ γνώριμη ἀρχαιόθεν λειτουργία δικαστηρίων παρόμοιων πρὸς τὸ μυθικὸ πρῶτο δικαστήριο τῆς Ἰστορίας, τὸ «Βουλευτήριον» στὸν Ἀρειο Πάγο τῶν Ἀθηνῶν, δώρημα τῆς ἴδρυτριάς του Ἀθηνᾶς, θεᾶς τῆς σοφίας, πρὸς τὸν λαὸ τῆς Ἀττικῆς.

Στὸ ἔργο, τοῦ Αἰσχύλου ἐπίσης, Προμηθεὺς Δεσμώτης, ἡ μετατροπὴ τῶν πρό-ἀνθρώπων σὲ ἀνθρώπους, μὲ τὴν ἀπόκτηση νοημοσύνης καὶ τῆς σύστοιχής της ἐλευθερίας («ἔνονους ἔθηκα»,) χαρακτηρίζεται ἀδικία σὲ κοσμογονικὴ διάσταση («πέρα δίκης», «κακοῦ πέρα»), ὡς σφετερισμὸς ἀπὸ τοὺς θνητοὺς προνομίων τῶν θεῶν («Θεῶν γέρα συλῶν ἐφημέροισι προστίθει»), καὶ ἄρα διατάραξη τῆς εὐταξίας τοῦ κόσμου. Η παρουσία τῶν ἀνθρώπων στὸν κόσμο, συντελεσμένη καὶ συντελούμενη καθ' ὑπέρβαση τοῦ ὑπαρξιακοῦ τρόπου τῶν ζώων, μὲ χειραφέτηση ἀπὸ τὸ ἔνστικτο, μὲ κυριάρχηση ἐπὶ τῶν ζώων, καὶ μὲ δημιουργία πολιτισμοῦ, ἐπιτεύξεις θαυμάσιες τῆς ἐπινοητικότητας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων, ἐμφανίζεται ὡς «ὕβρις», ἀξια τιμωρίας ἀνελέητης ἀπὸ τὸν ὑπατο θεὸ τῆς ζωῆς ὅπως θεωρεῖται ὁ Ζεύς (Ζεύς-ζωή, Δίας-ζίος). Στὸν Προμηθέα Δεσμώτη, δηλα-

δή, ὁ Αἰσχύλος μὲ τὸν μεταφυσικὸν οἰστρο του δὲν ἀποστέργει νὰ ἐκφράσει καὶ τὴν ῥιζικὴν ἀμφισβήτηση τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπινου γένους, δεκτικοῦ νὰ θεωρηθεῖ, ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς ἔμπεδης στὴ Φύση ζωῆς, ὡς ἀνωμαλία στὴν ὑπόσταση τοῦ κόσμου, σύμφωνα τουλάχιστον μὲ τὴν ἐρμηνεία μου τῶν ἐκφράσεων «πέρα δίκης», «καιροῦ πέρα» (Βλ. τὸ κεφάλαιο γιὰ τὸν κατὰ Αἰσχύλον Προμηθέα στὸ βιβλίο μου «Μελετήματα Φιλολογίας καὶ Φιλοσοφίας», 1998).

Σὲ πολλὰ ἔργα τοῦ Σοφοκλέους ἐνυπάρχει προβληματισμὸς γιὰ καίρια θέματα δικαίου, κλασικῆς περιωπῆς. Ἄς θυμηθοῦμε, ἀπὸ τὸ ἔργο Αντιγόνη: «νόμους γεραίρων χθονός, θεῶν τ' ἔνορκον δίκαν, ὑψίπολις: ἀπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν ξύνεστι τὸλμας χάριν», «τὰ ἄγραπτα κ' ἀσφαλῆ θεῶν νόμιμα... κ' οὐδεὶς οἶδε ἐξ ὅτου φάνη».

Ανάλογος προβληματισμὸς ἐνυπάρχει σὲ πολλὰ ἔργα τοῦ Εύριπίδου. Ἄς θυμηθοῦμε τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς κακουργίας ἀπὸ τὴν Μήδεια: «καὶ μανθάνω μὲν οἴα δρᾶν μέλλω κακά, θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν θουλευμάτων».

*
* *

Τὸ παρουσιαζόμενο βιβλίο δὲν εἶναι ἀπλῶς ἐπιστημονικὴ πραγματεία, περιορισμένη αὐστηρὰ στὴν ἔκθεση τῶν πορισμάτων ἔρευνας γιὰ τὸ ἐξαγγελμένο στὸν τίτλο θέμα. Ο προορισμὸς του εἶναι καὶ διδακτικὸς εὐρύτερα. Γι' αὐτὸ καὶ στὶς σελίδες του περιέχονται πολλὲς ἀναπτύξεις γύρω καὶ πέρα ἀπὸ τὸ θέμα του: γιὰ τὴ φιλοσοφία γενικά, γιὰ τὸν δίο καὶ τὰ ἔργα ποιητῶν καὶ φιλοσόφων, γιὰ δοξασίες καὶ γνῶμες τους, ἡθικῆς προπάντων ἡ καὶ ὄντολογίας εἴτε κοσμολογίας. Οἱ καθ' ὑπέρθαση τοῦ θέματος ἀναπτύξεις αὐτὲς ἐνδέχεται νὰ κριθοῦν ὡς συγγραφικὸν δάρος τοῦ βιβλίου, ἀλλὰ καὶ ἀντίστροφα ὡς πνευματικὸς ἐμπλουτισμός του, εὐχάριστα χρήσιμος γιὰ τὸν κοινὸν ἀναγγώστη. Καὶ ὅφειλω νὰ ἐξάρω τὴν ἐκπληκτικὴ ἐμβρίθεια τοῦ συγγραφέως. «Ο, τι ὅμως ἀποφασίζει γιὰ τὴν ἀξία τοῦ βιβλίου εἶναι ὅτι αὐτὸ ἐνέχει θησαυρισμὸν ἔξοχο τῶν ἀναγγώμων στὴ φιλοσοφία τοῦ δικαίου ἀποφθεγμάτων καὶ γνωμῶν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ποιητῶν καὶ φιλοσόφων ἔως καὶ πρὶν τὸν Σωκράτη καὶ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Αριστοτέλη.

Γιὰ ὅποιον Ἑλληνα μελετητὴ θέματος Ιστορίας τῆς φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι θοήθημα πολύτιμο.

Ο συγγραφεὺς δικαιοῦται νὰ εἶναι ικανοποιημένος ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ πνευματικοῦ μόχθου του. Εὔχομαι νὰ συνεχισθεῖ γόνιμα ἡ πολύμοχθη ἔρευνά του πρὸς αἰσια ὀλοκλήρωση τοῦ ἔργου του.