

§ 203. Αἱ περὶ Ποινῆς θεωρίαι.

Κατεδείχθη ἡδη, ὅτι ἔνεκα οἰωνδήποτε αἰτίων καὶ ἀν ἐτελέσθη τὸ ἀδίκημα, ἀπόκειται τῇ πολιτείᾳ ἡ τιμωρία αὐτοῦ διὰ τῆς ποινῆς, ἡ ἐπανόρθωσις ἀμα τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος. Ἡ ἔννομος τάξις δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ, ἡ δε κοινωνικὴ ἐνότης νὰ ἐπιτευχθῇ, ἀν μὴ ἡ πολιτεία διὰ τῆς προσηκούσης ποινῆς προσπαθήσῃ νὰ καταστήσῃ ἐκποδὼν τὸ αἴτιον τῆς διαταράξεως τοῦ κοινωνικοῦ ὄργανισμοῦ ἐπὶ μακρὸν ἢ βραχὺν χρόνον. Ἀλλ' ὁ τρόπος τῆς ἐνεργείας ταύτης παραλλάσσει ἀναγκαῖως κατὰ χρόνον καὶ τόπον. Ἡ ἐπανόρθωσις τοῦ προσβληθέντος δικαίου δὲν ἔκτελεῖται ὁμοιομόρφως. Ἐντεῦθεν καὶ ἡ ποινὴ δὲν τίθεται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλὰ ποικίλως, κατὰ τὰς κρατούσας ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἰδέας, τὰ ἡθικὰ αἰσθήματα καὶ τὴν σύγχρονον λαοῦ τινος κατάστασιν. Ἐκαστον κοινωνικὸν καθεστώς ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἡθικοῦ πνεύματος, ὑφ' οὗ ἐλαύνεται, διαφόρως συλλαμβάνει τὸν σκοπὸν τῆς ποινῆς. Συνφάδε δὲ ταῖς ποικίλαις ταύταις ἐμφανείας τῆς ἰδέας τῆς ποινῆς καὶ οἱ θεωρητικοὶ αὐτῆς ἀνεζήτησαν ἐν αὐτῇ τοῦτον ἢ ἔκεινον τὸν σκοπόν.

Ιστορικῶς δὲν ἀποδεικνύεται ὅποια ἡ κρείττων καὶ σκοπιμωτέρα περὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ποινῆς θεωρία. Αὕτη ἔκπροσωπεῖ τὸ πνεῦμα, τὴν ἡθικότητα λαοῦ τινος, τὰς περὶ δικαίου καὶ τιμῆς ἰδέας αὐτοῦ. Δὲν δύναται ἀρα ν' ἀναγορευθῇ ὡρισμένη καὶ ἀπόλυτος περὶ αὐτῆς θεωρία, λογικὴ καὶ ἐφαρμόσιμος κατὰ πάντα χρόνον καὶ τόπον. Ἡ ποινὴ δὲν δύναται νὰ ἔκτιμηθῇ ἀπολύτως ἀνευ τῆς συγχρόνου μελέτης τοῦ τόπου καὶ τοῦ χρόνου, ἀπὸ ἴδαικῆς μόνον περὶ τῆς σκοπιμότητος αὐτῆς ἐποπτείας. Οὕτως ἡ ἀξιώσις μορφώσεως γενικῆς θεωρίας, ἐφ' ἧς νὰ βασισθῇ τὸ ποινικὸν δίκαιον τῶν λαῶν, ἐλέγχει ἀτελῆ ἔκτιμοις τῶν τε κοινωνικῶν νόμων καὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Ο βάρβαρος δὲν κατανοεῖ συνήθως τὰς ἡθικὰς κολάσεις, ὅπως ὁ πεπολιτισμένος· ἐν τῇ αὐτῇ ιστορικῇ κοινωνίᾳ τίθεται ἡ ποινὴ ἀλλως διὰ

τέραν, οὐχ ἔνεκα τοῦ κακουργῆσαι διδοὺς τὴν δίκην, οὐ γάρ τὸ γεγονός ἀγένητον εσταί ποτέ, τοῦ δὲ εἰς τὸν αὖθις ἔνεκα χρόνον ἢ τὸ παράπαν μισῆσαι τὴν ἀδικίαν αὐτὸν τε καὶ τοὺς ἰδόντας αὐτὸν δίκαιούμενον ἢ λωφῆσαι μέρη πολλὰ τῆς τοιαύτης ξυμφορᾶς. (Πλάτ. Νόμ. 934).

τοῦτον καὶ ἄλλως δι' ἔκεινον τὸν ἀνθρωπὸν. Τούτου τεθέντος ὁ νομοθέτης δὲν δύναται κατὰ τοῦτον ἢ κατ' ἔκεινον τὸν κανόνα νὰ συντάξῃ τὸν ποινικὸν κώδικα. Πρωτίστως ὁφείλει νὰ ρίψῃ τὴν προσοχὴν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ κοινωνικοῦ περιέχοντος.

Τὰς ἀντιφάσεις ταύτας περὶ τῆς ποινῆς ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἡκολούθησε καὶ ἡ ἐπιστήμη. Ήθικολόγοι τε καὶ ποινικολόγοι διεῖδον ἐν αὐτῇ διάφορον σκοπόν. Ἐντεῦθεν δὲ καὶ αἱ διάφοροι θεωρίαι.

Ἐν τῇ ἀρχαιότητι οὐδεμία ἀκριβῶς εἰπεῖν περὶ ποινῆς θεωρία διετυπώθη. Περὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς καὶ τοῦ σκοποῦ ἐρούθησαν μέν τινα παρά τε τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους, ἀλλ' οὐχὶ ίκανὰ πρὸς μόρφωσιν πλήρους ἐπιστημονικῆς κατανοήσεως. Τοῦτο ἀπέκειτο τοῖς νεωτέροις χρόνοις, ὅπότε ἡ ἔρευνα τοῦ ποινικοῦ δικαίου ὑπέστη τὴν ἐπιδρασιν φιλοσοφικωτέρου πνεύματος.

Ἡ ἐπιστήμη τοῦ ποινικοῦ δικαίου ταξινομεῖ συνήθως τὰς περὶ ποινῆς θεωρίας εἰς ἀπολύτους, σχετικὰς καὶ συμμίκτους.

Κατὰ τὰς πρώτας ἡ πολιτεία δὲν εἶνε κατὰ συνθήκην παραγόμενον τῆς ἐλευθέρας τῶν ἀτόμων βουλήσεως πρὸς πραγμάτωσιν τελικοῦ σκοποῦ. Εἶνε ἀρχέγονος ἡθικὴ τάξις, σύμφωνος τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, οὐδεὶς δὲ δικαιοῦται ν' ἀμφισβητήσῃ ἢ ἀρνηθῆ τὸ καθεστώς τοῦτο ἄλλως ἀρνεῖται αὐτὸ τὸ δίκαιον. Ἡ πολιτεία ὑφίσταται χάριν τοῦ ἔαυτῆς σκοποῦ· ὑπὸ τὴν τοιαύτην δὲ αὐτῆς ἀντίληψιν ἡ ποινὴ εἶνε ἡθικὴ ἀνάγκη, σκοποῦσα τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ προσβληθέντος δικαίου, μηδεμιᾶς λαμβανομένης ὑπ' ὅψει ἀμέσου ἢ ἐμμέσου ὥφελείας διέ τε τὸν καταδικασθέντα καὶ διὰ τὴν κοινωνίαν. Ἡ ποινὴ ἄρα εἶνε ἡ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐκδήλωσις τῆς ὑπέρτατῆς δικαιοσύνης.

Διάφορος εἶνε ἡ ἔννοια τῶν σχετικῶν θεωριῶν. Κατ' αὐτὰς ἡ πολιτεία εἶνε προϊὸν τῆς κοινῆς τῶν ἀνθρώπων βουλήσεως, λαμβάνεται δ' ὑπ' ὅψει ἐν τῇ ποινῇ ὡρισμένος σκοπός, ἡ προκύψουσα μόνον τῇ κοινωνίᾳ ὥφελεια.

Ἐν ταῖς συμμίκτοις θεωρίαις οὐδεμία κρατεῖ ὡρισμένη ἀρχή. Ὁτὲ μὲν εἶνε σύνθετοι ἔξ ἀπολύτου καὶ σχετικῆς θεωρίας, ὃτὲ δὲ ἐκ σχετικῶν ἢ ἔξ ἀπολύτων.

Ἐκ τῶν κατ' ἴδιαν θεωριῶν ἄξιαι ἀναλύσεως εἶνε αἱ ἀκόλουθοι.

Ἡ ἀρχαιότατη πασῶν, ἡ θεωρία τοῦ Ἰλασμοῦ. Αὕτη εἶνε ἡ κρατοῦσα περὶ ποινῆς ἐν τῷ βίῳ τῶν πρώτων ἔθνῶν, τῶν διατελοῦντων

ύπὸ θεοκρατικὸν καθεστώς. Ἐν τῇ συνειδήσει τῶν λαῶν ἐκείνων ὁ Θεὸς εἶνε ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῶν ὅντων, πᾶσα ἄρα κοινωνικὴ τάξις καὶ πᾶσα νομοθεσία ἀπ' αὐτοῦ ἀπορρέει· ὁ δὲ διὰ τοῦ ἀδικήματος προσβάλλων ταῦτα προσβάλλει αὐτὸ τὸ θεῖον. Ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ποινῆς ταύτης ὑπολανθάνει ἡθικὴ τις ἴδεα, ἀλλ' ἐν τῷ συνόλῳ ἀστοχεῖ. Ἡ τιμωρία κατὰ τοῦ ἀδικήματος, ως ἀρνήσεως τῆς θείας βουλήσεως καὶ τάξεως, εἶνε ἀμείλικτος· ἡ ἡθικὴ μετὰ τοῦ δικαίου συγγέονται, τῆς πρώτης κρατούσης τοῦ δευτέρου· ἡ κοινωνικὴ τάξις ἐν γένει ἀπόλλυσι τὸν ἀνθρώπινον αὐτῆς χαρακτῆρα, ἀπορροφωμένη ἐν τῇ θεοκρατικῇ ἴδεᾳ τοῦ κόσμου. Πρὸ τῆς παμβασιλείας τοῦ θείου ὁ ἀνθρώπιος ἀπόλλυσι τὴν ἀτομικότητα καὶ τὴν ἐλευθερίαν. Μέτρον δ' ἐν γένει καὶ ἀναλογίᾳ ἔλειπει ὅλως ἐν τῷ καταλογισμῷ τῆς ποινῆς.

**Η θεωρία τῆς Ἐκφοβίσεως* εἶνε ἐπίσης ἀρχαία. Κατ' αὐτὴν ὁ ἀνθρώπιος ρέπει μᾶλλον πρὸς τὸ κακὸν ἢ τὸ ἀγαθόν· ἴδιᾳ δὲ αἱ κατώταται τοῦ λαοῦ τάξεις. Προσήκει ἄρα τῇ κοινωνικῇ νομοθεσίᾳ νὰ καταστήσῃ τὴν ποινὴν ὄργανον τῆς ἐκφοβίσεως τῶν ἐκ ροπῆς κακοποιῶν. Ἐνεκα τῆς κολάσεως ὁ ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὰ ἔνστικτα τοῦ ἐγκληματίου θέλει φοβηθῆναι προθῆναι εἰς τὴν τέλεσιν τῆς πράξεως.

Συνέπεια τῆς θεωρίας ταύτης ἔσται ἡ ἐν τῇ ποινικῇ διαδικασίᾳ χρῆσις βασκόνων, ὃν μόνος σκοπὸς εἶνε νὰ ἐμπνεύσῃ τρόμον εἰς τὴν ψυχήν. Στυγερὰ διαδικασία, καθ' ḥν τιμωρεῖται τὸ ἔγκλημα διὰ τοῦ ἐγκλήματος. Ἡ ποινὴ δὲν σκοπεῖ τὴν τιμωρίαν τοῦ αὐτουργοῦ, ἀλλὰ τὴν ἐκφόβισιν ὅλων, οὐδένα ἄρα σκοπὸν ἔχει.

Κρείττων ἀναντιρρήτως τυγχάνει ἡ τῆς *Βελτιώσεως* θεωρία. Ἐν αὐτῇ ἡ ἴδεα τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔκλειπει. Ο αὐτουργὸς τοῦ ἀδικήματος δὲν καθίσταται μέσον, ως ἐν τῇ προτέρᾳ. Οὐχὶ ἡ ἐκφόβισις, ἀλλ' ἡ βελτιώσις πρέπει νὰ ἦνε ὁ σκοπὸς τοῦ ποινικοῦ νομοθέτου. Ἀλλ' ἀστοχεῖ λογικῶς ἡ θεωρία αὕτη, ἀτε δυνατοῦ ὅντος ἐν τῇ προσμετρήσει τῆς ποινῆς νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ βελτίωσις τοῦ αὐτουργοῦ δι' ὅλου τρόπου ἢ διὰ τῆς τιμωρίας. Τοῦτο δ' ἔρχεται εἰς ἄμεσον ἀντίφασιν πρὸς τὴν ἐν τῷ ποινικῷ δικαίῳ κρατοῦσαν ἀρχήν. Τῆς ποινῆς ἐκλειπούσης ἐκ τοῦ κώδικος αὐτοῦ, οὐδεὶς θὰ ἐδισταζει πρὸς τὸ ἔγκλημα, ἀτε καλῶς γινώσκων, ὅτι οὐδεμία ἡθελεν ἐπιβληθῆ κατ' αὐτοῦ πραγματικὴ τιμωρία, πρόξενος πραγματικῆς λύπης.

**Η θεωρία τῆς Αμύνης* ἔρειδεται ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, καθ' ḥν ἡ πολι-

τεία ἐπιβάλλει τὴν ποινὴν ἐκ λόγων ἀμύνης, ὅπως καὶ ὁ ἀτομικὸς ἀνθρωπος, προσβαλλομένου τοῦ δικαίου αὐτοῦ. Ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτη ὑπολανθάνει τὸ δίκαιον τοῦ περὶ ὑπάρξεως ἀγῶνος, μετατιθεμένου ἀπὸ τοῦ ἀτόμου εἰς τὸ σύνολον.

Ἡ θεωρία τοῦ ψυχολογικοῦ *Kataraγχασμοῦ*, διατυπωθεῖσα ἴδιᾳ εἰς σύστημα ὑπὸ τοῦ ποινικολόγου Feuerbach, σκοπὸν ἔχει τὴν ποινὴν πρὸς ἀπειλήν, δι' ἣς θέλει παρακωλυθῆ ἐν τῷ μέλλοντι πᾶσα ἀδικος πρᾶξις· καὶ τοῦτο διὰ τοῦ ψυχολογικοῦ καταναγκασμοῦ, ὃν θέλει ἡ ποινὴ ἐνεργῆσῃ ἐπὶ τῶν λοιπῶν βουλήσεων, αἵτινες θέλουσιν ἐκφοβηθῆ καὶ διστάσῃ ἐντῷ μέλλοντι πρὸ τοῦ κακουργήματος, ἐν γνώσει προτέρᾳ τῆς τιμωρίας, ἥτις ἐπιφυλάσσεται. Ἡ ἡδονή, ἥτις ἐκδηλοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ ἀδικοῦντος ἐπὶ τῇ τελέσει τοῦ ἐγκλήματος, θέλει περιφρισθῆ διὰ τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐκ τῆς ποινῆς ὀδύνης τῷ αἰσθανομένῳ τὴν πρὸς τὸ κακούργημα ὅρεξιν.

Ἡ θεωρία τῆς 'Ωφελείας, διατυπωθεῖσα ἴδιᾳ ὑπὸ τοῦ "Αγγλου νομοδιδασκάλου Béνθαμ., ἔρειδεται ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, καθ' ἣν διὰ τῆς ποινῆς ἐπιζητεῖται τὸ πορισθησόμενον τῇ κοινωνίᾳ ὄφελος. 'Αλλ' ἡ ποινὴ ἔχει φιλανθρωπώτερον χαρακτῆρα· ἐν δὲ τῇ θεωρίᾳ ταύτη οὐδένα ἔχει σκοπόν, οὐδὲ δύναται νὰ παραδειγματίσῃ. Ζητεῖται μόνον ὑλικόν τι κέρδος, ὃ περ ἀμφιβολον ἀν θέλει συντελέσῃ εἰς τὴν ἀποτροπὴν μείζονων ἀδικημάτων.

Ἐν τῇ συγχρόνῳ ἐπιστήμῃ τοῦ ποινικοῦ δικαίου πλεῖσται ἀνεπτύχθησαν θεωρίαι. Τοιαῦται εἶναι σὺν ταῖς προειρημέναις ἡ θεωρία τῆς *Nouvelles*, ἡ τῆς 'Αποκαταστάσεως, αἱ ποινικαὶ θεωρίαι τῶν Γερμανῶν φιλοσόφων καὶ νομοδιδασκάλων Καντίου, Φίχτου, Ἐγέλου, Ζαχαρίου, Χέγκε, "Αμπεγκ, Birt (1). Ἐκ τούτων τινὲς μὲν μᾶλλον, τινὲς δ' ἡσσον εὔστοχοῦσιν. "Ο τι πόρισμα ἔξαγεται, εἶνε ὅτι ἡ ποινὴ δὲν σκοπεῖ τοῦτον ἢ ἐκεῖνον τὸν ἀποκλειστικὸν σκοπόν. Ἐν ἑαυτῇ περιλαμβάνει πολλοὺς σκοπούς, ὅπως καὶ ἡ κοινωνία ἡς ἔνεκα τίθεται καὶ ών ἡ πραγμάτωσις εἶνε τὸ τέλος αὐτῆς τε καὶ τῆς ποινῆς.

(1) Ἀναλυτικώτερον παρὰ Berner, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*.

§ 204. Nulla poena sine lege.

‘Η ποινή δὲν δύναται νὰ τεθῇ αὐθαιρέτως ἐκάστοτε ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου. Πρέπει ἡ τελεσθεῖσα πρᾶξις νὰ χαρακτηρισθῇ πρότερον ἀδικος ἐν τῇ συνειδήσει τῆς κοινωνίας, πράγματι κλονοῦσα τὸ κῦρος αὐτῆς, οὐα τεθῇ ἡ ποινή. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. ’Αγα δικαστής, ως συνέβαινεν ἐν παλαιτέροις καιροῖς, ὅπότε δὲν ἔτυγχανεν ἔτι ἀκριβής ἡ διάκρισις τῶν ὄριων τῆς νομοθετικῆς καὶ δικαστικῆς ἐξουσίας, αὐτοβούλως ἐπιδικάζῃ τὴν ποινήν, ἀνευ προτέρας ἀναγνωρίσεως καὶ καθιερώσεως τῆς ἀνάγκης αὐτῆς, συνηθέστατα τὸ ποινικὸν δικαστήριον θέλει καταστῆ ὅργανον ἐκδικήσεως καὶ καταστροφῆς ἐν κοινωνίᾳ τετυφλωμένῃ, κρινούσῃ καὶ δικαζούσῃ οὐχὶ ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ λόγου καὶ τῆς ἀληθείας, ἀλλ’ ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν ἀμειλίκτων παθῶν καὶ ἐνστίκτων, ἀρνουμένων αὐτὸ τὸ δικαιον, οὐζ ζητεῖται ἡ πραγμάτωσις. ’Η τε κοινωνία καὶ τὸ ἀτομον πρέπει νὰ ἔχωσι συνείδησιν τῆς γενομένης προσβολῆς τῆς ἐννόμου τάξεως πρὸς δικαιολόγησιν τῆς ποινῆς ἐν τε τῇ ἡθικῇ καὶ τῇ πολιτικῇ αὐτῆς σημασίᾳ· τὸ μὲν ὅτι προσεβλήθη τὸ κῦρος αὐτῆς, ἡ δὲ ὅτι ὁ ἀδικήσας ἀληθῶς προσέβαλε κανόνα τινὰ τῆς ὑφισταμένης τάξεως, τεθέντα πρὸς ἔξασφάλισιν τοῦ συνόλου. ’Αλλ’ ὅ τι δὲν ὑφίσταται ὅντως ἐν τῇ συνείδησει τῆς κοινωνίας, οὐδ’ ἔξεδηλῶθη πρὸσηκόντως διὰ τῆς νομοθεσίας, αἴφνης δὲ ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν ποικίλων συνδυασμῶν καταλογίζεται ως τοιοῦτον, ἀποτέλεσμα ἔζει τὸν δισταγμὸν πρὸς τὸ κῦρος τοῦ δικαίου, ἀφοῦ ἔσται ἐπιτετραμμένον τῇ αὐθαιρέτῳ γνώμῃ ὄλιγων ἡ πολλῶν ἀτόμων ν’ ἀποφαίνωνται ἐκάστοτε περὶ τῆς ὀποκαταστάσεως τοῦ δικαίου, οὐχὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ἀνεγνωρισμένης καὶ αἰὲν ἔούσης δικαιοσύνης, ἀλλὰ τῶν ἐκάστοτε πρωτοστατούντων παθῶν καὶ συμφερόντων.

§ 205. Ἡ Ποινὴ καὶ ὁ καταλογισμὸς αὐτῆς.

‘Ἐν τῷ καταλογισμῷ τῆς ποινῆς τρία τινὰ πρέπει κυρίως νὰ ληφθῶσιν ὑπὸ ὅψει: πρῶτον τὸ ἀδικῆσαν πρόσωπον, τὸ ἀρνηθὲν τὸ κῦρος τοῦ δικαίου· δεύτερον τὸ προσβληθὲν πρόσωπον, παρ’ ὃ ἡμφισθητήθη

τὸ δίκαιον, ὃ περ δύναται νὰ ἔνε φυσικὸν καὶ ἡθικόν, καὶ τρίτον αὐτὴ ἡ ἔννομος τάξις, ἡ κοινωνία, ἡς τὸ χῦρος ἡμφισθήθη. Ἡ ποινὴ πρέπει νὰ καταλογισθῇ, λαμβανομένων ὑπ' ὅψει καὶ τῶν τριῶν σημείων, μόνον δ' οὕτως ἀποκαθίσταται ἡ δικαιοσύνη.

Ως πρὸς τὸ πρόσωπον ἡ ποινὴ δὲν δύναται νὰ τεθῇ ἀπολύτως, λαμβανομένης ὑπ' ὅψει τῆς τελεσθείσης πράξεως. Ἐρρήθη ἦδη, ὅτι ἐν τῇ συνειδήσει τοῦ ἀδικοῦντος ἐπέρχεται τις ἀλλοίωσις ἔνεκα φυσικῶν καὶ ἡθικῶν νόμων, οὓς ἀδυνατεῖ νὰ διεκφύγῃ. Πόθεν προῆλθε τὸ ἀδίκημα, τίς ὁ λόγος, οὐ ἔνεκα ἐξεδηλώθη ἡ κατὰ τοῦ κοινωνικοῦ κύρους ἐπανάστασις τοῦ ἀδικήσαντος; Ὑπάρχουσι τοσαῦτα ψυχολογικὰ μυστήρια, συντελέσαντα ἵσως εἰς τοῦτο, ταῦτα δὲ πάντα ἀκριβῶς πρέπει νὰ κατίδη ὁ νομοθέτης, νὰ σταθμήσῃ ὁ δικαστής, πρὶν ἡ ἀποφανθῇ. Ἐτελέσθη ἡ πρᾶξις κατ' ἔμφυτον κλίσιν τοῦ ὑποκειμένου, εἶνε τοῦτο ἐκ τῶν ἡρώων τῆς ἀρθρωπολογικῆς σχολῆς, ἐκακούργησεν ἐξ ἀπλῆς τέρψεως, φρενολογικῶς ἀνίατον, ἢ εἶνε δυστυχής, παρορμηθεὶς εἰς τὸ ἔγκλημα ἀκουσίως, τυχαίως, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν ἐκτάχτου περιστάσεως, ψυχικῆς διαταράξεως καὶ ὄρμῆς, ἀνευ συνειδήσεως, ἵνα χύσῃ μετ' ὄλιγον πικρὰ δάκρυα μετανοίας; Ἡ ψυχὴ ἔχει παραδόξους στιγμάς, δυσχερῶς ὑπαγομένας εἰς τινὰ ἐκ τῶν προτέρων κανόνα.

Τούτου ἔνεκα ἐν πάσῃ ποινικῇ νομοθεσίᾳ προνοοῦνται περιστάσεις, ἀς ὀφείλει τὸ δικαστήριον νὰ λάβῃ ὑπ' ὅψει πρὸ τοῦ καταλογισμοῦ τῆς ποινῆς. Αὗται λέγονται ἐλαφρυντικαὶ μέν, ὅπότε πρὸς τέλεσιν τῆς πράξεως συνετέλεσαν γεγονότα, ἐπιδράσαντα καταναγκαστικῶς ἐπὶ τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως τοῦ προσώπου, ἐπιβαρυντικαὶ δέ, ὅπότε οὐδὲν σχετικὸν αἴτιον δυναται νὰ δικαιολογήσῃ τὸ ἀδικησαν ὑποκείμενον, ὑποχωρῆσαν εἰς τὰς ὄρμὰς διεφθαρμένης φύσεως, ἀδικησαν ἵνα ἀδικήσῃ.

Καὶ κατ' ἀμφοτέρας ταύτας τὰς περιπτώσεις ἡ ποινὴ δὲν πρέπει νὰ ὑπερβῇ τὸ μέτρον, ὅπότε ἀρχεται ἡ ἀδικία, παραβλάπτεται δ' ὁ σκοπὸς τῆς ποινικῆς δικαιοσύνης. Ἐν τῇ ποινῇ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἐπίσης ἀνώτατός τις ὅρος αὐστηρότητος, ἵνα μὴ ἐπέλθῃ ἡ ἀντίδρασις καὶ τὸ μῖσος κατ' αὐτῆς, ως ὄργανου κοινωνικῆς ἐκδικήσεως. Τὸ ἀδίκημα ἀρα πρέπει νὰ ἔξετάζηται κατὰ τὰ προκαλέσαντα ἡθικὰ αἴτια, ἡ δὲ τιμωρία νὰ σκοπῇ οὐ μόνον τὴν ἀποκατάστασιν αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπον τῆς βελτιώσεως τοῦ ἀδικήσαντος.

Ἐν τῇ ποινῇ δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὅψει μόνον τὸ ὑποκείμενον, ἐξ οὗ προῆλθε τὸ ἀδίκημα, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ τὸ ἀδικηθὲν πρόσωπον· εἴτε φυσικόν, εἴτε ἡθικόν, πρέπει τοῦτο νὰ τύχῃ ὅσον ἔνεστι τῶν προσβληθέντων δικαίων. Υπάρχουσι βεβαίως ἀδικήματα ἀνεπανόρθωτα· ἀλλὰ μὴ λησμονῶμεν, ὅτι ὁ κόσμος οὗτος δὲν εἶναι τέλειος, ἡ δὲ ἐπιείκεια πρέπει νὰ συμπράττῃ ἀείποτε τῷ δικαίῳ. Τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἀδικήματος δυνατὸν νὰ ἦτο δυστυχὴς οἰκογενειάρχης, καταλείπων ἄπορον, πολυμελῆ οἰκογένειαν· ὅφείλει τότε ἡ πολιτεία νὰ μεριμνήσῃ περὶ αὐτῆς, ἐπιβάλλοντα τὸ προστήκον χρηματικὸν τίμημα τῷ αὐτουργῷ, ἢ τῇ οἰκογενείᾳ αὐτοῦ, τούτου δὲ μὴ δυνατοῦ ὅντος, αὐτὴ αὖτη συνεισφέρουσα.

Τὸ τρίτον διὰ τοῦ ἀδικήματος προσβαλλόμενον πρόσωπον εἶναι ἡ πολιτεία, ως ἀντιπρόσωπος τῆς δημοσίας τάξεως. Βεβαίως ὁ ἀδικήσας προσέβαλε συγκεκριμένον τι πρόσωπον, δικαιούμενον ως μέλος τοῦ κοινωνικοῦ ὄργανισμοῦ ἀναγνωρίσεως, ἀλλ' ἂμα καὶ παρεβίασε τοὺς ὑπὸ τῆς κοινωνίας τεθειμένους κανόνας. Ἡ προσβολὴ εἶναι οὕτως ἀτομικὴ ἄμα καὶ καθολική· ἡ δὲ πολιτεία, ἐπιβάλλοντα τὴν προσήκουσαν ποινὴν, πράττει τοῦτο ἀπό τε τῆς ἀτομικῆς καὶ ἀπὸ τῆς καθολικῆς ἀπόψεως ὅρμωμένη.

Ξ 206. Εἰδη Ποινῶν.—Ποινὴ τοῦ Θανάτου.

Πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ παραβιασθέντος δικαίου ἐπιβάλλονται διάφορα εἴδη ποινῶν ἀναλόγως τοῦ μεγέθους τοῦ τελεσθέντος ἀδικήματος. Αὗται ἀπευθύνονται ὅτε μὲν κατὰ τῆς περιουσίας, ὅτε δὲ κατὰ τῆς ἐλευθερίας καὶ ἐπὶ μεγάλων ἀδικημάτων κατ' αὐτῆς τῆς ζωῆς τοῦ ἀδικήσαντος. Ὁ ἐπενεγκὼν ὑλικὴν ζημίαν διὰ τῆς πράξεως αὐτοῦ πρέπει ν' ἀποτίσῃ ταύτην διὰ τινος χρηματικῆς ποινῆς, προστίμου. Ἐπίσης ὁ καθιστάς ἐαυτὸν ἐπικίνδυνον διὰ τινος ἐγκλήματος δέον νὰ στερηθῇ ἐπὶ μακρὸν ἢ βραχὺν χρόνον τῆς ἐλευθερίας πρός τε τὸ κοινωνικὸν συμφέρον καὶ πρὸς τὸ ἀτομικὸν ως ἐκ τῆς παραχθησομένης αὐτῷ ὑπὸ τῆς πολιτείας βελτιώσεως. Ἀλλ' ἡ στέρησις τῆς ζωῆς διὰ τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου πρὸς οὐδένα ἀποβλέπει εἰδικὸν σκοπόν. Ὁ σκοπὸς τῆς ποινῆς δέον νὰ ἦνε καθαρῶς κολαστικὸς ἄμα καὶ φιλανθρωπικός, τοῦτο δὲ δὲν ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἀποτόμου ἀφαιρέσεως τῆς ζωῆς ἀπὸ τοῦ ἀδικήσαντος.

‘Η ποινὴ τοῦ θανάτου εἶνε εἰς τῶν τελευταίων ποινικῶν θεσμῶν, τῶν κληροδοτηθέντων ἡμῖν ὑπὸ τῆς πολιτείας ἀρχαιότητος. Καθ' ὃν χρόνον αὕτη ἀπετέλει τὸν ἀκρογωνιαῖον λίθον τῆς ποινικῆς νομοθεσίας, ἐκράτει ἡ θεωρία τῆς ἀμύνης, ἡ τῆς ἐκδικήσεως. Η πολιτεία, τιμωροῦσα τὸν ἔνοχον διὰ τοῦ θανάτου, ἡμύνετο ὑπὲρ τῆς ἀσφαλείας αὐτῆς καὶ τῆς ὑπάρξεως, εἴτε πρὸς ἐκδίκησιν διὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀντιπεπονθότος, εἰπίσυς δ' ἐξιλασμοῦ κατὰ τοῦ παροργισθέντος Θεοῦ.

‘Αλλ’ ἐν τῇ ἀληθεῖ αὐτῆς ἐννοίᾳ καὶ ἐφαρμογῇ ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου οὐδὲν ἀποτέλεσμα σκοπεῖ. Ἐπιδιώκεται ἡ ἀποκατάστασις τοῦ παραβιασθέντος δικαίου, ἡ ἀρνησις τῆς ἀρνήσεως, ἡ ἐν τῷ μέλλοντι ματαίωσις τῆς κακοποιοῦ βουλήσεως πρὸς νέον ἀδίκημα, ὁ δι' αὐτῆς ἐπὶ τέλους παραδειγματισμὸς πρὸς τὸ μὴ κακουργῆσαι; ‘Αλλὰ τὸ μὲν πρώτον δὲν ἐπιτυγχάνεται· ἡ ἀποκατάστασις τοῦ δικαίου δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ καὶ διὰ τῆς ποινῆς τῆς στερήσεως τῆς ἐλευθερίας, χωρὶς ἡ κοινωνία νὰ προσθῇ εἰς τὸ δεινότατον τῶν μέτρων, τὴν στέρησιν τῆς ζωῆς, ἐφ' ἣς οὐδὲν ἔχει δικαίωμα· οὐχ ἡττον καὶ ἡ ματαίωσις τῆς κακοποιοῦ βουλήσεως ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς στερήσεως τῆς ἐλευθερίας· ὅσον δ' ἀφορᾷ εἰς τὸν παραδειγματισμόν, ἡ ποινὴ αὕτη ὡς ρηθήσεται κατωτέρω, οὐδὲν ἔχει ἀποτέλεσμα.

Τὸ δίκαιον τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου συγεζητήθη ἵδιᾳ κατὰ τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνας. Κατὰ τῆς βαρβαρότητος τῆς ποινικῆς νομοθεσίας, κατὰ τῶν βασανιστηρίων, ἀτινα ἡτίμαζον οὐ μόνον αὐτήν, ἀλλὰ τὴν ἀνθρωπότητα, γενναῖα ἡγέρθη φωνὴ πολλαχοῦ τῆς Εὐρώπης. Οἱ περὶ τὸν Βολταῖρον καὶ τὸν Βεκκαρίαν κατήγγειλαν σὺν τῇ καταδίκῃ τοῦ κρατοῦντος ποινικοῦ συστήματος καὶ τὴν ποινὴν τοῦ θανάτου, ἀξίων βαρβάρων χρόνων καὶ οὐχὶ πεπολιτισμένων. ‘Αλλ’ οὐκ ὄλιγοι τῶν νεωτέρων φιλοσόφων καὶ ποινικολόγων ὑπερήσπισαν αὐτὴν ἀπό τε λογικῆς, ἡθικῆς καὶ πολιτικῆς ἀπόψεως.

Τινὲς μὲν ὄριζουσιν τῇ ποινῇ τοῦ θανάτου τὸν κλῆρον τῆς ταύτης αθητικῆς ἀνταποδόσεως (*similia similibus*). ἔτεροι διορῶσιν ἐν αὐτῇ τὴν ἀμυναν τῆς πολιτείας, χωρὶς νὰ διορῶσιν ὅμα, ὅτι ἡ ἀμύνα προκαλεῖται ἐν στιγμῇ προφανοῦς κινδύνου προσώπου τινός, ἔχαναγκάζουσα αὐτὸν πρὸς τοῦτο ἔνεκα σωτηρίας. ‘Αλλ’ ἡ πολιτεία δὲν διατελεῖ εἰς παρόμοιον κίνδυνον· ἡ ἀμύνα ἐκδηλοῦται πρὸ τῆς πληρούσας τελέσεως τοῦ ἀδικήματος, καθ' ἣν στιγμὴν τοῦτο πραγματούται,

ἐνῷ ἡ πολιτεία ἀμυνομένη ἔρχεται κατόπιν ἑορτῆς, ὅπότε παρῆλθεν
ἥδη ὁ κίνδυνος· ἡ ἄμυνα ἐπιβάλλεται ὑπὸ τῆς ἀνάγκης τοῦ ἀτό-
μου, ἐνῷ ἡ πολιτεία εὑρίσκεται εἰς ὅλως ὑπέροχον θέσιν. Ἐν τῇ ἀμύνῃ
ὅ τε προσθέλλων καὶ ὁ προσθαλλόμενος διατελοῦσιν ἐν ἴσῃ μοίρᾳ, ἐνῷ
ἐν τῇ περιστάσει ταύτῃ δὲν συμβαίνει τοῦτο.

'Αλλ' ἐὰν ἀπὸ λογικῆς ἀπόψεως ἔξεταζομένη ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου,
οὐδεμίαν ἔχει ἀσφαλῆ βάσιν καὶ πρὸς οὐδὲν ἀγαθὸν σκοπεῖ, εἴνε
ἔτι μᾶλλον ὀλεθρία, ἔξεταζομένη ἀπὸ ἡθικῆς ἀπόψεως, ἀπὸ τῶν ἀπο-
τελεσμάτων. Οἱ μελετήσαντες τὸ φαινόμενον τοῦτο ὁμολογοῦσιν, ὅτι
ἡ ποινὴ αὕτη εἴνε βαθείας διαφθορᾶς παραίτιος. Τὸ πλῆθος ἀπαισίως
ἔθιζεται ἐν τῇ θέᾳ τοῦ χειρένου αἷματος, οὐχὶ βεβαίως ἵνα καταστῇ
ἄφοβον πρὸ τοῦ θανάτου ἐν ταῖς μεγάλαις στιγμαῖς τῆς ἀφοσιώσεως
καὶ τῆς θυσίας ὑπὲρ τῶν καθολικῶν συμφερόντων, ἀλλ' ἵνα πωρωθῇ
καὶ ἐκτραχυνθῇ ἡ καρδία, διαφθαρῇ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς μέλους τῆς
κοινωνίας. Ἔξ ἐκάστης θανατικῆς ἐκτελέσεως, πανηγυρικῶς ἐκτελου-
μένης, ἐπιστρέφουσιν εἰς τὰς ἐστίας αὐτῶν πλείονες τοῦ ἐνὸς ἥρωες τοῦ
ἐγκλήματος. Παρὰ λαοῖς διεφθαρμένοις ἡ ἐκτέλεσις αὕτη καθίσταται
ὑψίστη ψυχαγωγία, ἥκιστα δὲ συντελεῖ πρὸς κάθαρσιν καὶ διδασκαλίαν.

Τὸ παριστάμενον δρᾶμα εἴνε τραγικόν, ἀνώτερον ἴσως καὶ εὐαρε-
στότερον τῶν αἵματηρῶν δραματικῶν θεαμάτων, δι' ὧν τέρπεται ἡ
σύγχρονος κοινωνία ὑπὸ διεφθαρμένης τέχνης, μηδεμίαν ἄλλην ἀξίαν
ἔχούσης καὶ ἐπιδιωκούσης σκοπόν, ἢ τὴν διέγερσιν ἐκνενευρισμένων
αἰσθήσεων. 'Αλλ' ἡ ψυχολογία μαρτυρεῖ, ὅτι ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου
οὔτε διδάσκει, οὔτε βελτιῶτες διεφθαρμένην φύσιν, ἢ δὲ ποινικὴ στατι-
στικὴ οὐδεμίαν φέρει ἀπόδειξιν περιορισμοῦ τῶν ἐγκλημάτων. Τού-
ναντίον ταῦτα κανονικῶς ἐπαναλαμβάνονται, δίχως νὰ προέλθῃ οἰα-
δήποτε ωφέλεια ἢ παραδειγματισμὸς ἐκ τῆς αἰμοχαροῦς διδασκαλίας.
Τὸ πλῆθος ἐπιστρέφει εἰς τὰ ἕδια, συμπαθοῦν μᾶλλον καὶ οἰκτεῖρον
τὸν ἐπὶ τοῦ ἱκριώματος ἐκπνεύσαντα, ἀλλὰ δὲν ἀναθεματίζει αὐτόν,
οὐδ' ἐπευφημεῖ τὴν δικαιοσύνην, ἥτις τοσοῦτον σκληρῶς ἔξεδίκησε
τὸ ἀδίκημα. Καὶ ἀν ὑπάρχωσιν ἀμφιβολίαι περὶ τῆς ἐνοχῆς τοῦ οὐ-
τωσὶ οἰκτρῶς στιγματισθέντος καὶ ἐκμηδενισθέντος, μόνου στηρίγμα-
τος ἴσως ἀπορφανισθείσης πολυμελοῦς οἰκογενείας; "Ἄν οὗτος κατα-
στῇ ἐν τῇ κοινῇ συγειδήσει Κάλας, ἥ ἔτερον θῦμα δικαστικῆς πλά-
γης ἥ ἴδιωτικῆς ἐκδικήσεως; ἀν ἀποδειχνύηται ἐκ τῶν καταθέσεων

τῶν μαρτύρων, ὅτι ἔξηναγκάσθη εἰς τέλεσιν τοῦ ἀδικήματος ἔνεκα
ἡθικῶν λόγων, ἀκουσίως, παρὰ τὴν φύσιν αὐτοῦ, ἐν στιγμῇ ψυχικῆς ἐκ-
στάσεως, ως δεικνύουσι τοσαῦτα παραδείγματα τοῦ κοινωνικοῦ βίου,
πάντα δὲ ταῦτα δὲν ληφθῶσιν ὑπ' ὄψει καὶ δὲν ἔκτιμηθῶσι προσηκόντως
ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου; Τότε ὁ ἐπὶ τοῦ ἴκριώματος ἀποτίσας τὴν ποινὴν
τῆς ἀτιμίας καὶ τῆς ἔξοντώσεως καθίσταται δημοτικὸς ἥρως, κοινω-
νικὸς μάρτυς, οὐ τὸν μάρτυν καὶ τὸ παράδειγμα θέλουσιν ἐκάστοτε
ἐπικαλεσθῆ ὅτι τε συνήγοροι ἐν ταῖς ποινικαῖς δίκαιες καὶ τὰ θύματα
ἐν πάσῃ αὐτῶν ἀπολογίᾳ· ἡ δὲ κοινωνία θέλει κηρυχθῆ ἀσπλαγχνος
μητρυῖς, ἐντρυφῶσα εἰς τὸ αἷμα, οὐδεμίαν αἰσθανομένη στοργὴν καὶ
ἐπιεικείαν πρὸς τὸ ἀμάρτημα, προκαλοῦσα δ' οὕτω σὺν τῷ χρόνῳ
καθ' ἔαυτῆς τὰ ἀντίποινα τῆς ἐκδικήσεως.

Ἐν ποινὴ τοῦ θανάτου τίθησιν ἐν ἵση μοίρᾳ τὸ ἀτομον καὶ τὴν κοι-
νωνίαν· χεῖρόν τι ἔτι· κατέρχεται ἐξ ὄνόματος αὐτῆς ἡ ποινιτεία, ἵνα
ἐκδικηθῆ, οὐχὶ δὲ ἵνα βελτιώσῃ ἡ ἐπανορθώση. Τούναντίον διὰ τοῦ
προσήκοντος συστήματος σωφρονιστικῶν φυλακῶν διεκδικεῖ περίβλε-
πτον ἀποστολήν, ἐγκολπουμένη τὸν ἀπολωλότα διὰ τῆς στοργῆς, οὐχὶ
δὲ κηρύττουσα ἀπόβλητον, τηροῦσα καὶ ἐν τῇ ποινῇ τὴν ἀλληλεγ-
γύην μεταξὺ ἔαυτῆς καὶ τοῦ ἀτόμου.

Ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, λέγουσι πρόμαχοί τινες τῆς θανατικῆς ποι-
νῆς, εἶνε ἀναγκαῖα στοιχεῖα ἡ ἔλξις καὶ ἡ ἀπωσίς, τὸ φῶς καὶ ἡ σκιά,
ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος. Ἄρα ἡ ποινὴ αὕτη εἶνε ἀναγκαῖον στοιχεῖον
τοῦ βίου, ἡ δὲ ποινιτεία ἐπιβάλλουσα αὐτήν, ἐκδηλοῖ φυσικήν τινα
ἀλήθειαν. Τί εἶνε ὁ ἐπιβαλλόμενος θάνατος; πρώιμος πλήρωσις τοῦ
δικαίου τῆς φύσεως, ἀλλ' ἡθικὴ σύναρμα τοῦ κοινωνικοῦ δικαίου ἀπο-
κατάστασις, ὅρα σύμφωνος καὶ πρὸς τὴν φύσιν καὶ πρὸς τὸν ἀνθρώ-
πινον λόγον. Υπὸ τοιαύτας σκέψεις κηρύσσεται ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου
μία τῶν ὑψίστων ἐκδηλώσεων τῆς ζωῆς καὶ τῆς δημιουργικῆς ἰσχύος
λαοῦ τινός, ὅστις φοβούμενος τὸν θάνατον, ἐκνευρίζεται καὶ ἔξαντλεῖ-
ται, ὅστις δὲν κατανοεῖ τὴν ἀφοσίωσιν καὶ τὸν ἥρωισμόν. Κατὰ τὴν
τοιαύτην λογικὴν ἡ γαλλικὴ ἐπανάστασις θὰ ἦτο κοινὸν γεγονός, ἐστε-
ρημένον δραματικοῦ διαφέροντος, ἥρωικῆς καὶ θείας σημασίας· πάντα
δὲ τὰ μεγάλα ιστορικὰ συμβάντα, τὰ μέχρι τῆς σήμερον συγκινοῦντα
καὶ ἐμπνέοντα τὴν ἀνθρωπότητα, θὰ παρήρχοντο ἀνευ προσοχῆς καὶ
ἀποτελέσματος. Τί θὰ ἦτο αὕτη ἀνευ τοῦ Σωκράτους, τοῦ Ἰησοῦ,

τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς νεωτέρας σκέψεως; Ἐλλὰ τὸ μεγαλεῖον τῶν λαῶν δὲν ἀντανακλᾶται ἐπὶ τῆς ιστορίας μόνον τοῦ μαρτυρίου, ἀρα καὶ τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου. Δὲν καθίσταται ἐποχὴ τις μεγάλη καὶ διαφέρουσα, διότι κατ' αὐτὴν ἐποτίσθη τὸ κώνυμον ὁ Σωκράτης, ἀνῆλθεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὁ Ἰησοῦς, ἐπυρπολήθη ὁ Οὖσσιος, ἐγένετο χρῆσις τῶν βασανιστηρίων τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, ἐτελέσθησαν τὰ ὄργια τῆς γαλλικῆς τρομοκρατίας. Ἡ δὲ δι' αὐτῶν καταδιωκομένη ἴδεα θέλει θριαμβεύσῃ καὶ ἀνευ τῆς βαρβάρου ταύτης ποινῆς. **Ο βίος οὗτος εἶνε ἀγών,** ἀφ' οὗ οὐδέποτε ἔκλείπει τὸ μαρτύριον· **τοῦτο δ'** εἶνε ὑψηλὸν καὶ μέγα, εἴτε καθιεροῦται διὰ τοῦ θανάτου, εἴτε διὰ τοῦ σιωπηλοῦ καὶ ἐπιμόνου ἀνταγωνισμοῦ μεταξὺ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς κατ' αὐτῆς ἀντιδράσεως.

Αλλὰ τὸ φρικωδέταστον ἐν τῇ ποινῇ τοῦ θανάτου εἶνε, ὅτι δὲν δύναται ὁ ἀνθρωπος νὰ ἔξαγνισθῇ καὶ καταστῇ βελτίων διὰ τῆς μετανοίας ἢ τῆς ἀγαθοεργίας· ἡ ἀδυσώπητος παρακώλυσις αὐτοῦ πρὸς τὴν εἰς τὴν ἀρετὴν ἐπάνοδον. Κατέρχεται ἐν τῷ τάφῳ σὺν τῇ θλίψει, ὅτι δὲν δύναται πλέον νὰ πράξῃ τι γενναῖον πρὸς ἔξαγνισμόν, κεκαλυμμένος ἐκ τοῦ ρύπου τοῦ διαπραχθέντος ἐγκλήματος. Θυήσκει ἀφιλος, ἐνῷ ἡδύνατο ἵσως μετά τινα χρόνον νὰ ἐπικαλεσθῇ αὖθις τὴν εὔλογίαν τῆς φιλίας καὶ τῆς ἐπιεικείας.

"Ισως ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου ἦτο ἀνεκτή, ἔστω καὶ ἀναγκαία, ἐν ταῖς προηγουμέναις περιόδοις τῆς ιστορίας, περιόδοις ἀγρίων ἡθῶν, τοῦ κράτους μιαιοφόνων παθῶν καὶ ἐνστίκτων, ὑπὸ σύστημα φυλακῶν, φαύλως λειτουργοῦν, ἐν χρόνοις βαρβαρότητος καὶ βίας, ἐλλείψεως πάσης πνευματικῆς καὶ ἡθικῆς παιδεύσεως. Ἀλλ' ἥδη, ὅτε τὸ φῶς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς δικαιοσύνης διεσκέδασε τὰ σκότη τῆς ἀμαθίας καὶ τῶν πονηρῶν διαθέσεων, ὑπὸ τὸν ἐλεύθερον πολιτικὸν βίον τῶν νεωτέρων λαῶν, ἡ ποινὴ πρέπει νὰ περιβληθῇ ἡθικὸν χαρακτῆρα, οὕτω δὲ ἡ διὰ τοῦ θανάτου τιμωρία, μηδεμίαν πληροῦσα τῶν ἐν τῇ κοινωνίᾳ συνθηκῶν, εἶνε καιρὸς νὰ διαγραφῇ ἀπὸ τοῦ ποινικοῦ κώδικος, ως ἀρνουμένη τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειαν, διαφθείρουσα μᾶλλον τὸν χαρακτῆρα, ἢ ἀνορθοῦσα καὶ βελτιοῦσα. Σώφρων νομοθεσία ὄφείλει νὰ προλάβῃ τὸ ἐγκλημα μᾶλλον ἢ νὰ τὸ τιμωρήσῃ. Ἀπόβλητα τοῦ κοινωνικοῦ ὄργανισμοῦ μέλη, ἐστερημένα ἔργασίας καὶ δράσεως, ἀμαθεῖς καὶ ἀθλιοις εἶνε συγήθως οἱ διαπράττοντες τὰ

μέγιστα τῶν ἐγκλημάτων, οἱ ἑκάστοτε ὑποψήφιοι τοῦ ἵκριώματος. Καταβληθήτω ἅρα προσπάθεια παρὰ τῶν εἰδότων καὶ τῶν δυναμένων πρὸς ἐλάττωσιν καὶ ἄρσιν τῆς κοινωνικῆς δυσμοιρίας διὰ τῆς εἰρήνης μᾶλλον ἢ τῆς ἐκδικήσεως, πολλαπλασιαζομένων τῶν μέσων τῆς ἐργασίας, παρακωλυούσης τὸ ἐγκλημα καὶ τῆς εὔημερίας. Ἡ ἀνθρωπότης θέλει διεξάγη τὸν ιστορικὸν αὐτῆς ἀγῶνα ἐν μόχθῳ καὶ ταλαιπωρίᾳ· ἀλλ' ὁ ἀγὼν οὗτος, ἢ μονομαχία τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, δύναται νὰ τελῇ τὴν ἀποστολὴν αὐτοῦ, διοργανούμενος, παρέχων ἐν μέτρῳ τὰ μέσα τῆς ἐκδηλώσεως τῶν ἀτομικῶν ἑκάστου δυνάμεων ἀνευ μίσους καὶ βίας, ἐν ὁμονοίᾳ καὶ συμπράξει. Τούτου κατορθουμένου τὸ ἀδίκημα δὲν θέλει ἐκλίπη βεβαίως, ὥπερ δὲν θέλει ἐκλίπη ὁ ἀγὼν καὶ τὰ προκαλοῦντα αὐτὸν αἴτια, ἀλλὰ θέλει ἐκδηλοῦται κανονικώτερον καὶ εὐγενέστερον ως ἡθικὴ μᾶλλον παράστασις τῆς ἀτομικότητος ἢ ως φυσικὸν ἔνστικτον μίσους καὶ ἀρνήσεως. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἢ ποινή, σκοπὸν δικαιοσύνης καὶ φιλανθρωπίας πρωτίστως προτιθεμένη, ἔστω θεραπευτικὸν φάρμακον, οὕτω κατορθούσης τῆς κοινωνίας δι' αὐτῆς τὴν πρόοδον καὶ τὴν ἀλληλεγγύην τῶν ἀνθρώπων.

Ξ 207. Περὶ τῶν Ἐνδρκων.

Ἡ ποινὴ πρέπει νὰ ἐπιβάλληται ἐκ τῶν προτέρων ὑπὸ τῆς δημοσίας συνειδήσεως, νὰ φέρῃ τὴν ἐτυμηγορίαν αὐτῆς, πρὶν ἢ ἐκτελεσθῇ, οὐχὶ ν' αὐτοσχεδιάζηται διὰ τὸ ἑκάστοτε τελούμενον ἀδίκημα, νὰ ἐκτελῆται δὲ ἀμα τῇ τελέσει αὐτοῦ. Ἀλλ' ἐν πάσῃ περιπτώσει ὁ δικαστὴς πρέπει νὰ ἔχῃ ἐν τῇ ποινικῇ διαδικασίᾳ συμπάρεδρον τὸν νόμον τῆς ἐπιεικείας, οὐχὶ δὲ τὴν ἄκραν αὐστηρότητα. *Summum jus summa injuria*. νὰ ἔχῃ ὑπ' ὅψει, δτι ὁ ἀδικήσας εἶνε δυστυχὴς μᾶλλον ἢ ἐκ γενετῆς κακοποιός. Ἰνα ἀπορρέῃ ἡ ποινὴ ἀπὸ τῆς κοινωνικῆς συνειδήσεως ἐν ταῖς ποινικαῖς δίκαιαις πρέπει νὰ συμπράττῃ μετὰ τῆς ἐπισήμου δικαστικῆς ἔξουσίας καὶ ἡ δικαιοσύνη τοῦ λαοῦ, κρείττον δυναμένη πολλάκις ν' ἀντιληφθῇ τῶν αἰτίων, τῶν προκαλεσάντων τὸ ἀδίκημα. Ἡ ἐπαγγέλματος δικαστικὴ ἔξουσία δύναται πολλάκις νὰ πλανηθῇ ἐν τῇ ἐκτιμήσει τῆς πράξεως, ἀλλ' ἡ κοινωνία σπαγιώτατα. Τούτου τοῦ λόγου ἔνεκα κατὰ τοὺς γεωτέρους

αἰῶνας πάρα τισι τῶν λαῶν ἀνεπτύχθη καὶ ἐφηρμόσθη τὸ σύστημα τῶν Ἐγόρκων, ἀντιπροσώπων τῆς δημοσίας συνειδήσεως ἐν ταῖς ποινικαῖς δίκαιαις. Ζητητέον τὸ σύστημα τοῦτο μετὰ τοσούτων ἄλλων θεσμῶν τοῦ νεωτέρου δικαίου ἐντὸς τῶν δασῶν τῆς Γερμανίας, ἀναπτυχθὲν ἴδιᾳ ἐν Ἀγγλίᾳ ἄλλον οὐχ ἡττον ἔχνη αὐτοῦ, ἐστω καὶ ἀμυδρός, δύνανται νὰ εὑρεθῶσι καὶ ἐν παλαιοτέραις νομοθεσίαις.

Διὰ τῶν Ἐγόρκων ἐκδηλοῦται γνησιώτερον ἡ βούλησις καὶ ἡ ἑταμηγορία τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης κατὰ τοῦ ἀδικήσαντος. Ο πολίτης ἔνορκος, ἀποφαινόμενος, εἶνε ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον μᾶλλον ἐλεύθερος καὶ ἀνεξάρτητος ἐν τῇ ἑταμηγορίᾳ αὐτοῦ ἢ ὁ δικαστικὸς λειτουργός, ὁ διμυνάμενος νὰ ὑποστῇ πολλάκις, ἴδιᾳ δὲ ἐπὶ πολιτικῶν ἀντικειμένων, τὴν ἐπίδρασιν τῆς ἔξουσίας.

Ἄλλα καὶ τοῦ τοιούτου συστήματος ἡ λειτουργία καθίσταται ἐνίστε ἐπικίνδυνος, ἴδιᾳ δὲ παρὰ λαοῖς, ἐστερημένοις ἔτι τέλεον πολιτικῆς ἀνατροφῆς καὶ ἀρετῆς. Πολλάκις δικαστικαὶ ἑταμηγορίαι ἐκδίδονται ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν κομματικῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν παθῶν καὶ συμφερόντων, ἢ καὶ κακῆς ἀντιλήψεως καὶ ἀγνοίας, ἀστοχούσης οὕτω τοῦ σκοποῦ αὐτῆς τῆς ποινικῆς δικαιοσύνης. Ἐντεῦθεν ἡ ἀνάγκη προσόντων παρὰ τοῖς Ἐγόρκοις συμφώνως πρὸς τὴν ἥθικὴν κατάστασιν τοῦ λαοῦ, ὁ περιορισμὸς τοῦ συστήματος τῆς κληρώσεως, κατορθουμένης οὕτω τῆς ἐπιτυχίας καταλληλοτέρων ἀνδρῶν, ἔχόντων συνειδήσιν τῆς ὑψηλῆς αὐτῶν λειτουργίας.

Παρὰ τὰς ἐλλείψεις τῆς διοργανώσεως τῶν ποινικῶν τούτων δικαστηρίων, οὐ σμικρὰ ἐγγύησις παρέχεται τῇ ἐλευθερίᾳ καὶ τοῖς δικαιοῖς τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας, ἀποτελουμένου τοῦ δικαστηρίου ἐξ ἐπιστημονικῶς κατηρτισμένων δικαστῶν, ὅριζομένων ὑπὸ τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας, καὶ τοῦ προσήκοντος ἀριθμοῦ πολιτῶν ἐνόρκων. Υπὸ τὸ τοιούτον καθεστώς λειτουργοῦσιν ἀμφότερα τὰ συστήματα, συμπραττούσης τελεσφορώτερον τῆς δικαστικῆς ἔξουσίας μετὰ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Ἐν τισιν ἀντικειμένοις ὁ νομομαθής, δτε κεκτημένος μείζονα ἰκανότητα καὶ πεῖραν, εἶνε καταλληλότερος τοῦ μὴ τοιούτου πρὸς ἀντίληψιν τῶν πραγμάτων.

Οὕτως ἡ ποινικὴ ἑταμηγορία φέρει τὸ χῦρος τῆς δημοσίας συνειδήσεως, ἀλλ' ἀμα καὶ τῆς δικαστικῆς ἐπιστήμης καὶ ἐποπτείας.

§ 208. Ἐκτέλεσις τῆς Ποινῆς.

‘Η ποινὴ δὲν πρέπει μόνον νὰ τεθῇ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκτελεσθῇ προσηκόντως, οὕτω κρατυνομένης τῆς κοινωνικῆς πίστεως εἰς τὴν Ἱερότητα τῆς δικαιοσύνης· ἢ ἀληθής θεωρία τῆς ποινῆς προϋποτίθησιν ὅμα τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῆς· εἶνε ἀρά ἐκ τῶν σπουδαιοτάτων μελημάτων πάσης πολιτείας ἢ εὑρεσις τοῦ προσήκοντος τρόπου τῆς ἐκτελέσεως. Πρὸς τοῦτο ἴδια ληφθήσεται ὑπ’ ὅψει τὸ μὲν ἡ προελευσομένη ἐκ τῆς ποινῆς ὁδύνη, ἥθικὴ μᾶλλον ἡ φυσική, τὸ δὲ ἡ βελτίωσις τῆς ψυχῆς τοῦ ἐνόχου. Καὶ ὡς πρὸς μὲν τὰς κατὰ τῆς περιουσίας ποινὰς δὲν εἶνε δυσχερές τοῦτο· παρατηρητέον μόνον, ὅτι τὸ εἶδος τοῦτο τῶν ποινῶν πρέπει νὰ ἐπιβάλληται προσηκόντως πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ ἐπιδιωκομένου σκοποῦ· τουτέστι προκειμένης ποινῆς κατὰ τῶν πλουσίων, κρεῖττον αὖτη νὰ προσθάλῃ μᾶλλον τὴν ἐλευθερίαν αὐτῶν ἢ τὴν περιουσίαν, ὅ περ οὐδεμίαν ἥθελε προξενήσῃ αἰσθησιν, κατὰ τῶν πενήτων δὲ συμφορώτερον νὰ προσθάλῃ τὴν περιουσίαν. Τοῦτο, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἥθελε καταστῆ ἐπαισθητότερον, δὲν ἥθελε στερήσῃ τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ τὸν πένητα, σὺν αὐτῇ δὲ καὶ τὴν ἔργασίαν καὶ τὰ παρεπόμενα.

Ταῦτα κατ’ ἀρχήν. “Οσον δ’ ἀφορᾷ εἰς τὰς κατὰ τῆς ἐλευθερίας ποινάς, αὗται πρέπει νὰ ἐπιβάλλωνται κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ώστε νὰ συντελῶσιν εἰς τὴν βελτίωσιν μᾶλλον ἢ τὴν ἔξαχρείωσιν τῶν καταδίκων. Αἱ ἀρχαῖαι πολιτείαι ἦκιστα ἐμερίμνησαν περὶ τοῦ προσήκοντος τρόπου τῆς ἐκτελέσεως τῶν ποινῶν κατὰ τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας. Αἱ πλεῖσται τούτων ἔσπευδον ὅμα τῇ τελέσει τοῦ ἐγκλήματος ν’ ἀποκόψωσι τὸν κακόχυμον καρπὸν ἀπὸ τοῦ κοινωνικοῦ δένδρου, εἴτε διὰ τοῦ θανάτου, εἴτε διὰ τῆς ὑπερορίας· αἱ δὲ νεώτεραι καθεῖργον τοὺς καταδίκους ἐντὸς ζοφερωτάτων κρυπτῶν, ἀνηλίων, ἐν αἷς ἔφθιγεν ἀπὸ ἡμέρας εἰς ἡμέραν ὁ κατάδικος ἐν βασάνῳ καὶ δυστυχίᾳ.

‘Υπάρχει ἐν Βενετίᾳ λείψανόν τι χρόνων ἀπανθρωπίας καὶ βαρβαρότητος· εἶνε ἡ Γέφυρα τῶν Στεγαγμῶν. Ο διερχόμενος αὐτὴν κατάδικος ἐρρίπτετο ἐνδον ἀνηλίου βαράθρου, διαμονῆς, ἀξίας διὰ κατοίκους ἀληθινῆς κολάσεως. Πόσοι τούτων δὲν ἦσαν ἀθῷοι! Ἡ πολιτεία φρονοῦσα, ὅτι ἀποστολὴ αὐτῆς ἦτο ἡ συντήρησις καὶ οὐδὲν ἄλλο, ἐπέβαλλε τὴν ποινὴν ἔνεκα ἀμύνης, πρὸς ἐκδίκησιν, πρὸς ἐκφοβίσμον, ἢ

πρὸς ἔξιλασμὸν τῆς θεότητος. Υπὸ τοιαύτας συνθήκας ἡ φυλακὴ ἵπτο φόβητρον μᾶλλον ἢ ἐκδήλωσις τῆς αἰωνίας δικαιοσύνης, ἀσυλον δυστυχοῦς καὶ ἀφετηρία πρὸς διάπλασιν νέου ἀνθρώπου.

Ο πολιτισμὸς ἔθνους τινὸς μαρτυρεῖται οὐ μόνον ἐκ τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ ὑπεροχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἡθικῶν ἀρετῶν. Ἐν δὲ τῶν ἀριδηλοτάτων σημείων τῆς ὑπάρξεως ἡθικῆς μορφώσεως καὶ ἀναπτύξεως εἶναι καὶ ἡ ὑπαρξίας καὶ ὄργανωσις τοῦ προσήκοντος συστήματος φυλακῶν, ων σκοπὸς ἔσται ἡ ἀνόρθωσις τῆς ψυχῆς τοῦ ἐνόχου, οὐχὶ δὲ ἡ τυφλὴ ἐκδίκησις ἢ ἡ καταστροφή, ἡ φιλανθρωπία καὶ οὐχὶ τὰ ἀντικοινωνικὰ ἔνστικτα.

Πρὸς τοῦτο σπουδαῖα ἐλήφθη μέριμνα, ἵδιχ κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον, πρὸς ἴδρυσιν καὶ ὄργανωσιν ποινικῶν φυλακῶν κατὰ προσφυὲς σύστημα, ἀπομ.ακρῦνον ἀπὸ τῆς κοινωνικῆς ὄλομελείας τοὺς ἐπικινδύνους, συντελοῦν εἰς τὴν κόλασιν αὐτῶν διὰ τῆς ἐπιβολῆς τῆς σκοπιμωτέρας ὁδύνης καὶ ἐπὶ τέλους κατορθοῦν τὴν βελτίωσιν αὐτῶν. Πρότερον αἱ φυλακαὶ ἔχρησίμευον ως καταγώγια τοῦ ἐγκληματίου, ἀφιεμένου ἐπὶ μακρὸν χρόνον ἀνευ ἐργασίας, ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ ἔξερχομένου τελειοδιδάκτου εἰς τὸ ἔγκλημα· πόσαι ἀγαθαὶ φύσεις, περιπεσοῦσαι τυχαῖως εἰς τὸ ἔγκλημα, ίκαναι δὲ πάστος βελτιώσεως, ἔξηλθον μετὰ τινα χρόνον δόκιμοι κακοποιοί, διδαχθέντες ἐν τῇ εἰρκτῇ τὴν τέχνην τῆς κακουργίας κατὰ τὰς ἐντελεστάτας τῶν μεθόδων! "Ηδη εὔτυχῶς ὑπὸ τὴν ὅθησιν φιλανθρώπου ἐπιστήμης αἱ πολιτεῖαι ἔλαθον πάντα τὰ μέτρα πρὸς μόρφωσιν καὶ ὄργανωσιν φυλακῶν, ἐν αἷς ὁ κατάδικος εἰσέρχεται ἀμαρτωλὸς καὶ ἔξερχεται χρήσιμος πολίτης, εὑρίσκων ἐν αὐταῖς περίθαλψιν καὶ ἔλεον, οὐχὶ δὲ ἐκδίκησιν καὶ ἀσπλαγχνίαν. Ἀντὶ τῆς τέως κρατούσης ἀργίας εἰσήχθη ἡ ἐργασία· ἀνεπτύχθη ἔξ αὐτῆς ἡ φιλοπονία τῶν καταδίκων, τὸ ἀποταμιευτικὸν πνεῦμα καὶ τὰ τούτῳ παρεπόμενα. Ἐν τῇ ἀποστολῇ καὶ τῇ χρησιμοποιήσει ταύτη τῶν φυλακῶν δύναται τις μετὰ πεποιθήσεως εἰπεῖν, ὅτι αὗται ἀληθῶς κατέστησαν ψυχῶν ἰατροῖς· ἡ δὲ πολιτεία, ίδρυουσα τοιαῦτα καὶ ὄργανούσα αὐτὰ καταδηλοῖ, ὅτι δὲν διεκδικεῖ κατὰ τῶν ἀσθενεστέρων ὅντων τὸ δίκαιον τοῦ ἰσχυροτέρου, ἀλλ' ὅτι κατανοεῖ τὴν ἡθικὴν αὐτῆς δύναμιν, πρωτίστως ρέπουσα νὰ ἡθικοποιήσῃ καὶ ἔξευγενίσῃ.

§ 209. Ἡ Ποινὴ καὶ τὸ δίκαιον τῆς Χάριτος.

Ἄτελὴς θὰ ἦτο ἡ ἔννοια τῆς πολιτείας ἐν τῇ ἡθικῇ αὐτῆς ὑπεροχῇ, ἀν μὴ παρίστατο περιβεβλημένη ἀνωτέραν δύναμιν ἐν ταῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους σχέσεσιν. Πᾶν δὲ τι ἡ φιλανθρωπία καὶ ἡ γενναιότης ἀπαιτεῖ, τοῦτο ὑποχρεοῦται καὶ ἐπιτελέσῃ ἡ πολιτεία ἐν τῇ αὐστηρότητι αὐτῆς καὶ ἐπαγρυπνήσει πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς ἔννόμου τάξεως. Ἐν τῇ καταδίώξει τῶν κακοποιῶν στοιχείων δὲν πρέπει ν' ἀγνοῇ, ὅτι σύνοικοι αὐτῇ ἔστωσαν ἡ ἐπιείκεια καὶ ἡ μακροθυμία. Ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀποστολῇ τῆς πολιτείας ἐξυπακούεται καὶ τὸ δίκαιον τῆς Χάριτος.

Τὸ δίκαιον τοῦτο ἀπορρέει κατ' ἔξοχὴν ἀπὸ τῆς ἡθικῆς μεγαλειότητος καὶ τῆς κυριαρχίας τῆς πολιτείας. Ἐν αὐτῷ κατοπτρίζεται ἡ ὑπέροχος ἴδεα, ἥτις διαπνέει αὐτήν. Ἀν ἡ πολιτεία τιμωρῇ τὸν ἐγκληματίαν, δὲν ἔκδηλοί ἔνστικτα ὄγρια, ἀλλὰ τὴν μέριμναν αὐτῆς πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ σεβασμὸν τῆς ἔννόμου τάξεως, τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ δικαίου καὶ τὴν βελτίωσιν. Βεβαίως κατὰ τύπον τὸ δίκαιον τοῦτο παρίσταται ως ἄρνησις τοῦ καθόλου δικαίου, ἀλλὰ κατ' οὓσιαν ἔκδηλοι τὸν θρίαμβον τῆς ὑπερτάτης δικαιοσύνης, μεταρρυθμίζούσης πονικὴν ἐτυμηγορίαν ὑπέρ τε τοῦ καταδίκου καὶ τῆς κοινωνίας. Τὸ δίκαιον δὲν καταπατεῖται, ἀλλὰ τούναντίον ἀναγνωρίζεται καὶ συμπληροῦται ἐν τῷ ὑπὸ τῆς πολιτείας κατορθουμένῳ συνδυασμῷ αὐτοῦ μετὰ τῆς ἐπιεικείας. Ἡ δικαστικὴ ἔξουσία ὁφεῖται πολλάκις νὰ ἐφαρμόσῃ αὐστηρῶς τὸν κανόνα τοῦ νόμου. Ἄλλ' ἡ νομοθεσία ἀφίησιν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἐκτελεστικῆς ἔξουσίας τὸ ἔξοχον τοῦτο δικαιώμα τῆς χάριτος, δηλωτικὸν τῆς ἐν αὐτῇ ἐδρευούσης ἡθικότητος καὶ φιλανθρωπίας. Καθ' ὅσον δὲ τὸ δίκαιον τοῦτο δηλοῖ τὴν ὑψηλὴν ἡθικότητα καὶ εὐγένειαν τῆς πολιτείας, κατὰ τοσοῦτον ἐπιβάλλεται ἡ μετὰ περισκέψεως χρῆσις. Ἀναξίως καὶ ἀδίκως ἀπονεμούμενη χάρις δηλοῖ ἡθικὴν κατάπτωσιν τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας, ἀντιστρατευομένης κατὰ τῶν στοιχειωδεστάτων κανόνων τοῦ δικαίου, καθιστάσης δ' ἐαυτὴν ὅργανον κοινωνικῆς ἡ πολιτικῆς ἀνηθικότητος. Ἀφειδῶς παρεχομένη χάρις εἶνε μαρτύριον τῆς ἐκλείψεως πάσης τοῦ δικαίου συνειδήσεως ἐκ μέρους τῆς δυνάμεως ἐκείνης, εἰς ḥν ἰδίᾳ ἀνατίθεται ἡ κατανόησις καὶ πραγμάτωσις αὐτοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ

Αἱ Σχέσεις τῆς Πολιτείας πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν.

§ 210. Ἡ θρησκευτικὴ ἴδεα.

Τὸ θρησκευτικὸν αἰσθημα ὑφίσταται ἔμφυτον παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἀπὸ σπ̄ων πρώτων ἡμερῶν τῆς γενέσεως αὐτῶν. Παρ' ὅπασι τοῖς λαοῖς, ἐν οἰαδήποτε πνευματικῇ καταστάσει καὶ ἐν διατελῶσιν, ἡ θρησκεία ἐκπροσωπεῖ μίαν τῶν ὑψίστων ἡθικῶν δυνάμεων. Δύναται ὁ ἀνθρωπὸς ως ἄτομον νὰ ἔχῃ ἀμυδρὸν τὸ θρησκευτικὸν αἰσθημα, νὰ κατέχηται ἐξ ἀδιαφορίας, ἐξικνουμένης ἐνίοτε μέχρι τῆς πλήρους ἀρνήσεως, ἀλλ' ἡ ἀνθρωπότης ως κοινωνία καὶ ως πολιτεία οὐδέποτε. Ἡ θρησκευτικότης εἶνε ἐπίσης πρωτόγονος χαρακτὴρ τοῦ ἀνθρώπου, ὃσον καὶ ἡ κοινωνικότης, ἀμφοτέρων ἀπορρεουσῶν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἡθικῆς ἴδεας. Φυσικὴ ἡ ἐξ ἀποκαλύψεως ἡ θρησκεία, ἀποτελεῖ ἐνα τῶν θεμελίων λίθων τοῦ κοινωνικοῦ οἰκοδομήματος ἐν παντὶ χρόνῳ καὶ τόπῳ. Οὐδεμίᾳ δὲ ἴδεα ἐπέδρασεν οὕτω τελεσφόρως ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, ὃσον ἡ θρησκευτική.

Ως ἐκφράζον ἀτομικὴν τοῦ ἀνθρώπου συνείδησιν τὸ θρησκευτικὸν αἰσθημα δικαιοῦται νὰ διατελῇ σεβαστὸν ἐν οἰαδήποτε κοινωνίᾳ. Ἀν τὸ ἄτομον ἐν πάσῃ στιγμῇ διεκδικῇ τὸ δίκαιον τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας, δικαιοῦται νὰ διεκδικῇ ἀμα τὴν ἐλευθέραν ἐκδήλωσιν τῆς θρησκευτικῆς συνείδησεως. Ἐν τῷ δόγματι τούτῳ πραγματοῦται μία τῶν ὑψίστων τοῦ ἀνθρωπίνου βίου συνθηκῶν, ἡ δ' αὐτῆς ἀναγνώρισις παρὰ τῆς πολιτείας εἶνε τρανὸν μαρτύριον εὔκόσμου κοινωνικοῦ βίου.

§ 211. Ἡ ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐκκλησία εἶνε δημιούργημα τῶν χριστιανικῶν ἴδεων, ἀπὸ τῆς ἐμφανείας τοῦ Χριστιανισμοῦ χρονολογούμενον. Ἐσήμανε δ' αὕτη ἐν

ταῖς πρώταις ἡμέραις τῆς ιδρύσεως αὐτοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν Χριστιανῶν, τῶν ἀνηκόντων εἰς τινα θρησκευτικὴν κοινότητα καὶ συνδεδεμένων ἀλλήλοις διὰ τῶν αὐτῶν ιδεῶν καὶ αἰσθημάτων. Σὺν τῷ χρόνῳ ἡ ἔννοια αὕτη λαμβάνει εὔρυτέραν σημασίαν· δὲν δηλοῖ πλέον ώρισμένην κοινότητα, ἀλλὰ τὸ σύνολον τῶν πιστῶν, τῶν ἀναγνωρίζοντων τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρχηγὸν τῆς θρησκευτικῆς αὐτῶν συνειδήσεως. Οὕτω καθίσταται ἡ ἀγία τοῦ Χριστοῦ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία, περιλαμβάνουσα ἐν τοῖς κόλποις αὐτῆς πάντας τοὺς πιστεύοντας εἰς τὸ ὑπὸ τῆς ἐν Νικαίᾳ Συνόδου διατυπωθὲν σύμβολον τῆς χριστιανικῆς πίστεως.

Η θρησκεία ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐμφανίζεται ἐν τῇ ιστορίᾳ ως ὅργανον τῆς δυνάμεως καὶ τῶν συμφερόντων τῆς πολιτείας. Πολιτικοὶ λαοὶ δὲν δύνανται ἢ νὰ παράσχωσι μεγάλην σημασίαν εἰς τὴν ἐνέργειαν τῆς θρησκευτικῆς δυνάμεως ἐπὶ τῶν πνευμάτων. Ἰδίᾳ τοῦτο μαρτυρεῖται ἐν τῇ παλαιᾷ Ρώμῃ, τῇ πολιτικωτέρᾳ ἀναντιρρήτως τῶν ἀρχαίων πολιτειῶν. Η θρησκεία τοῦ ρωμαϊκοῦ λαοῦ εἶχε πολιτικὴν ἔννοιαν, ὅτε δὲ διὰ τοῦ Κωνσταντίνου ὁ Χριστιανισμὸς ἐκηρύχθη πολιτικὴ θρησκεία, ἐξηκολούθησαν αἱ ρωμαϊκαὶ παραδόσεις ἐν τῇ νέᾳ θρησκευτικῇ τάξει· τὸ *jus sacrum* καθίσταται αὖθις μέρος τοῦ *jus publicum*.

Οἱ προϊστάμενοι κατ' ἔκείνου τοῦ χρόνου τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων καὶ ἐν Ἀνατολῇ καὶ ἐν Εσπερίᾳ ρέπουσι πρὸς διεκδίκησιν ποιᾶς τινος αὐτονομίας καὶ ἐπιτυγχάνουσιν ἐνίστε τοῦτο, ίδιᾳ ἐν τῇ δευτέρᾳ. Ἄλλ' ἐν γένει ἐπιδιώκεται ἡ ἀρχὴ τῆς ἐνότητος. Η ἐκκλησία, ως ἡ παράστασις τῆς θρησκευτικῆς δυνάμεως καὶ ἐνότητος, θεωρεῖται ἀναπόσπαστον μέρος τῆς πολιτείας ἐν τῷ βυζαντιακῷ κόσμῳ· ἀλλ' ἥσσον ἐν τοῖς κατ' ἀπομίμησιν αὐτοῦ ιδρυθεῖσι πολιτικοῖς συστήμασι τῆς Εσπερίας. Παρὰ τὰς ἐνεργείας καὶ τὴν ἀντίδρασιν τῆς ἐπιδιωκούσης παντοδυναμίαν παπικῆς ἐκκλησίας ἡ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία τοῦ γερμανικοῦ ἔθνους, ὃσον καὶ ὃν ἦν ὄνομαστικὴ καὶ ἀνίσχυρος, ἐπιδιώκει παντὶ τρόπῳ τὸν περιορισμὸν τῆς ἐκκλησίας, ὁ δὲ πόλεμος μαίνεται μεταξὺ ἀμφοτέρων τῶν δυνάμεων τούτων. Εἰς τῶν τολμηροτάτων μεταρρυθμιστῶν τῶν αἰώνων ἔκείνων, ὁ ἐκ Παταύιου Μαρσίδιος, διδάσκει τὸ δόγμα τοῦτο ἐν τῷ συγγράμματι *defensor pacis*, γραφέντι κατὰ τὴν τετάρτην δεκαετηρίδα τοῦ δεκάτου τετάρτου αἰώνος.

Άλλ' ἡ θεωρία αὐτοῦ, ως καὶ ἡ τοῦ ὄλεγχου πρότερον ὅμοια γράψαν-
τος Δάντου Ἀλιγιέρη οὐδεμίαν λαμβάνει ἐπίδοσιν, ἐν τῷ καθολικῷ
κόσμῳ βασιλεύοντος ἦδη Θωμᾶς τοῦ Ἀκυνάτου καὶ τῆς θεωρίας αὐ-
τοῦ περὶ τοῦ πνευματικοῦ καὶ τοῦ κοσμικοῦ ξίφους.

Κατὰ τοὺς αἰῶνας ἔκεινους ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ αἱ δύο μεγάλαι κοινω-
νικαὶ δυνάμεις, ἡ πολιτεία καὶ ἡ ἐκκλησία, διατελοῦσιν εἰς πλήρη
ἔχθραν. Ὁ πάπας Ρώμης καὶ ὁ Γερμανὸς αὐτοκράτωρ, οἱ Γουέλφοι
καὶ οἱ Γιβελλῖνοι, πλέον ἡ ἀπαξ προύκάλεσαν τὸ θέαμα τῆς ἐρημώ-
σεως ἐν ὄνοματι τῆς ἰδέας, ἵνα ἐκάστη τούτων διεξεδίκει.

§ 212. Σχέσεις Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας.

Μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς χρόνων ἐν ταῖς σχέσεσι τῆς πολιτείας πρὸς
τὴν ἐκκλησίαν δὲν κρατεῖ ἡ ἀρμονία, ἡ ἀναγνώρισις τῆς προσηκούσης
ἐκάστη ἐλευθερίας, ἀλλ' ὅτε μὲν ἡ ἐκκλησία καθίσταται θεραπαινὶς
τῆς πολιτείας, ὅτε δὲ ἡ πρώτη, ἐρειδομένη ἐπὶ τῆς ἀμαθίας καὶ εὐ-
πιστίας τοῦ πλήθους, καθίσταται ἔχθρὰ τῆς πολιτείας δύναμις, ζη-
τοῦσα νὰ ὑποτάξῃ αὐτήν, μισοῦσα καὶ ἀπεχθανομένη πᾶσαν πρόοδον
καὶ ἀνάπτυξιν. Καὶ κατ' ἀμφοτέρας ταύτας τὰς περιπτώσεις ὁ κοι-
νωνικὸς σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐδαμῶς ἐπιτυγχάνεται.

Ἡ ἐκκλησία ἀποτελεῖται ἐκ τῆς ἐκουσίας ἐνώσεως ἀτόμων, ἐπὶ τὸ
αὐτὸς συνερχομένων πρὸς πλήρωσιν θρησκευτικοῦ σκοποῦ· βάσις ἀρα
αὐτῆς εἶνε ἡ ἐλευθέρα τῶν ἀτόμων βούλησις. Ὁπως δὲ ταῦτα διεκδι-
κοῦσιν αὐτονομίαν καὶ ἀνεξαρτησίαν ἐνεργείας ἐν ταῖς κυριωτάταις
τοῦ βίου ἥθικαις καὶ ὑλικαις σχέσεσιν, οὕτω δικαιοῦνται νὰ διεκδι-
κήσωσι καὶ τὴν θρησκευτικὴν ἐλευθερίαν. Ἐν τῷ μεγάλῳ ὄργανισμῷ
τῆς κοινωνίας ἐκκλησία τε καὶ πολιτεία ἀποτελοῦσιν αὐτοτελεῖς, ἀνε-
ξαρτήτους ὄργανισμούς. Οὐδεμίᾳ τούτων δικαιοῦνται εἰπεῖν τῇ ἑτέρῳ:
εἶσαι μέλος τοῦ ὄργανισμοῦ μ.ου, ἐκτὸς ἐμοῦ μὴ ἔχουσα δικαίωμα
ὑπάρξεως καὶ λειτουργίας. Ἀμφότεραι εἶνε πανίσχυροι κοινωνικαὶ δυ-
νάμεις, ὁφείλουσαι ἀμοιβαίαν συνδρομὴν ἐν τῇ κοινῇ λειτουργίᾳ.

Κατὰ τὴν ἀρχὴν ταύτην αἱ πρότερον κρατοῦσαι θεωρίαι εἶνε ὄλε-
θριαι. Ἀν ἡ ἐκκλησία ἥθελεν ὑποταχθῆ τῇ πολιτικῇ ἐξουσίᾳ, καθι-
σταμένη αὐτῆς ἐξάρτημα, τὸ ἀτομον ἐν μιᾷ τῶν Ἱερωτάτων καὶ εὐ-
γενεστάτων ἐκδηλώσεων τῆς δράσεως αὐτοῦ, τῇ θρησκευτικῇ ἰδέᾳ καὶ

συνειδήσει, ἡθελεν ἀπολέση πᾶσαν δύναμιν καὶ ἐνέργειαν. Πολιτεία, ἀρνουμένη τὸ δικαιον τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἐπιβάλλουσα τοὺς θεοὺς αὐτῆς εἰς τὴν συνείδησιν τῶν ἀτόμων, διαπράττει τὸ στυγερώτατον τῶν ἔγκλημάτων κατὰ τῆς ἐλευθερίας καὶ αὐτονομίας τοῦ ἀνθρώπου· ἀρνεῖται τὴν ὑπόστασιν τῆς ἐλευθέρας αὐτοῦ φύσεως· ἡ θρησκεία καθίσταται ὅργανον τῆς πολιτείας, ἡ συνείδησις παραβιάζεται καὶ σὺν αὐτῇ ἡ ἡθικὴ καὶ πνευματικὴ ἐλευθερία. Ἀντιθέτως, ἂν ἡ θρησκεία ἡθελε δεσπόση τῆς πολιτείας, αὕτη ἡθελεν ἀπολέση τὸ κῦρος αὐτῆς καὶ τὴν ἡθικὴν ἐνέργειαν ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ προστάμενος ἐν τῇ πολιτείᾳ καθίσταται ἀληθὴς πλαγγὼν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς. Μισαλλόδοξος καὶ τυραννικὴ ἔξουσία ἡθελεν ἀπορροφήσῃ πᾶσαν ἐνέργειαν τῆς πολιτείας ἐν τῇ αὐτονόμῳ δράσει αὐτῆς, παρακαλύσῃ δὲ πᾶσαν πρόοδον.

§ 213. Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ ἀποστολὴ αὐτῆς.

Ἡ ἐμὴ βασιλεῖα οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, ἐρωτώμενος περὶ τῶν καθηκόντων τῶν Ἰουδαίων πρὸς τὴν ρωμαϊκὴν ἀρχήν. Ἐν τῷ δόγματι τούτῳ συνοψιστέα πᾶσα ἡ πολιτικὴ τῆς ἐκκλησίας. Αὕτη ἐκπροσωπεῖ ἐν τῇ κοινωνικῇ αὐτῆς δράσει τὸν ἡθικὸν σύνδεσμον τῶν ἀνθρώπων, συντελεῖ εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν θρησκευτικῶν αἰσθημάτων, ἐμπνέει αὐτοὺς καὶ ἐμπεδοῖ εἰς τὰ εὐγενέστατα τῶν καθηκόντων. Ἡ ἐκκλησία δέον νὰ ἴσταται ὑπεράνω παντὸς ἐγκοσμίου συμφέροντος. Ὁ ἀνθρωπὸς λαμβάνει τὴν ἀνατροφὴν αὐτοῦ πρῶτον ἐν τῇ οἰκογενείᾳ, εἶτα δὲ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῷ Σχολείῳ ἐν τῇ εὐρυτάτῃ αὐτοῦ ἐννοίᾳ. Ἄλλ' ἡ ἀνατροφὴ αὕτη ἔσται ἡθικὴ δύναμις. Τὸ κράτος ἄρα τῆς ἐκκλησίας δέον νὰ περιορισθῇ ἐντὸς τῶν ὅρίων τῆς ἡθικῆς ἐνεργείας καὶ δράσεως, ἐν τῷ ἐσωτερικῷ μόνον βίῳ τῶν ἀνθρώπων, οὐχὶ δὲ νὰ ἐξέλθῃ τούτου καὶ νὰ εἰσπηδήσῃ εἰς ἀλλότρια δίκαια. Διὰ τῆς ἐκτροπῆς ταύτης ἡ ἐκκλησία οὐ μόνον δὲν πραγματοῖ τὴν ἀποστολὴν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ καθίσταται ὄλεθρία.

Ἡ ἐκκλησία δὲν δικαιοῦται νὰ ἐπεμβαίνῃ εἰς τὰ καθήκοντα καὶ τὴν ἀποστολὴν τῆς πολιτείας. Αὕτη σκοπεῖ κατὰ πρῶτον τὴν πραγμάτωσιν τοῦ δικαίου, διὰ τῆς ἐπιτεύξεως δὲ τούτου θέλει συντελεσθεῖς τὴν ἡθικὴν καὶ πνευματικὴν πρόοδον τῶν ἀνθρώπων. Τῆς ἐκκλησίας ἡ