1. ***СПРАВЕДЛИВІСТЬ: ЗАСАДА, КРИТЕРІЇ, ПРИНЦИПИ, КЛАСИ­ФІКАЦІЯ ТА СУЧАСНІ ВИМІРИ***

Що таке справедливість? Багато хто задумується над цим запитанням, але тільки той, хто справді вірить в неї, може по-справжньому осягнути її суть.

У свідомості людини існує три якісно відмінних уявлення про справедливість. В основі першого закладене уявлення про справедливість як закон, який потрібно виконувати. Справедливість виступає як сила, що вимагає від людини конкретних дій. Друге уявлення справедливості пов’язане із надією та милосердям. У цьому випадку справедливість постає як сила, що допомагає та захищає. Третє уявлення розглядає справедливість як об’єктивне знання, тобто як сила, байдужа по відношенню до людини. Таким чином, можна констатувати, що у свідомості людей існують три різних уявлення про справедливість: відповідність дійсності, хороше і неупереджене ставлення до людей та виконання закону.[[1]](#footnote-1)

Визначення поняття справедливості є предметом дискусії між представниками різних етичних та філософських підходів. У міфологічних уявленнях та в давньогрецькій поезії справедливість розглядається не тільки як вияв людських відносин, але як внутрішній порядок космосу, в якому кожна річ виконує власне призначення і конкретну функцію.

Давньогрецький мислитель Платон розглядав справедливість як найвищу чесноту, якій повинні відповідати всі інші чесноти. Платон вважає справедливість індивідуальною чеснотою і цим розширює проблему суб’єктів справедливості: щоб діяти справедливо потрібно бути справедливою людиною у полісі, який, у свою чергу, теж є справедливим і відповідає найвищим чеснотам. Платон доказував, що справедливість може бути властива як людині, так і цілій державі. Таким чином, Платон виділяв два види справедливості: індивідуальну та соціальну, що тісно поєднані між собою, а їхнє співвідношення стало об’єктом глибоких філософських дискусій.

Якщо справедливість еквівалентна законам, то чому існують закони, за якими можна засудити доброчесних людей, таких як Сократ? І якщо закони відповідають настроям населення, які мають властивість змінюватись, то чи може справедливість теж бути мінливою? Платон у діалозі «Протагор» показує однойменного персонажа, який розповідає міф про походження людства і зародження правосуддя, зокрема зауважує, що оскільки всі люди досягли взаємної поваги і справедливості, завдяки яким і були створені людські спільноти, всі вони мають рівні права на участь у політичному житті суспільства, тож для Протагора справедливість є необхідною умовою життя людей в соціумі[[2]](#footnote-2). У «Державі» Платон розширює бачення справедливості через різних персонажів. Фрасімах розглядає справедливість як повагу до законів, але оскільки у кожній спільноті закони використовуються представниками влади для того, щоб втримати політичну владу в своїх руках, справедливістю можуть керувати тільки ті, у кого є влада, а отже, вона є інструментом найсильніших. Брати Платона Главкон і Адеймантус пропонують власне бачення справедливості. Главкон говорить, що основний інстинкт змушує людей підтримувати несправедливість через бажання домінувати, але кожна людина усвідомлює вірогіднішим ризик постраждати від несправедливості, ніж домінувати над іншими, залишаючись безкарним, тому через страх люди уклали суспільний договір, відповідно до якого відмовляються від несправедливості; тому справедливість можна розглядати як договір між слабкими. За Адеймантусом, натомість, важливішою є репутація справедливої людини, ніж таємні змови з метою домінування. Людям не потрібно діяти по справедливості, побоюючись божественного покарання, тому що боги або не існують взагалі, або не цікавляться людськими справами. Але якщо навіть боги існують і цікавляться людськими діяннями, то поети, серед яких і Гомер, говорять що вони дуже чутливі до пожертв, тому ті, хто практикують несправедливість і завдяки таємним змовам накопичили великі багатства, зможуть їм щедро віддячити, а тому не мають боятися покарання[[3]](#footnote-3).

Платон вважає, що так само як душа людини складається із трьох частин (дві ірраціональні та раціональна), людське суспільство складається із трьох видів людей і спільнота буде по-справжньому справедливою, якщо у ній правитимуть люди, які керуються раціональним принципом і їм будуть підкорятися ті, хто керується тільки бажанням задоволення, а також ті, хто керується агресією. Тому справедливість – це не тільки виконання свого покликання, але і сприйняття всіх частин своєї душі і суспільства в якому живемо. Справедливість має таке ж значення для душі, як здоров’я для людського організму, вона є запорукою щастя і благополуччя.

Значний внесок у визначення поняття справедливості зробив Аристотель. Зокрема, у V книзі праці Аристотеля «Нікомахова етика» дається таке визначення справедливості: «Ми бачимо, звичайно, що всі схильні називати справедливістю такий склад душі, при якому люди схильні до справедливих вчинків, здійснюють справедливі справи і бажають справедливого»[[4]](#footnote-4). Під словом δικαιοσύνη Аристотель розглядає справедливість як етичну чесноту, притаманну характеру людини. Аристотель виділяє два види справедливості, які є основою всіх наступних теорій справедливості: дистрибутивна (розподільна) справедливість і ретрибутивна (та, що зрівнює). Ці два види справедливості відрізняються за способом розподілу благ, яких не вистачає на всіх, хто на них претендує, і які не можуть бути розподілені без того, щоб когось не обділити. Дистрибутивна справедливість означає поділ загальних благ за заслугами, пропорційно внеску кожного члена суспільства у спільну справу. Тут можливий як рівний, так і нерівний розподіл спільних благ. Ретрибутивна справедливість базується на арифметичній рівності, і цей принцип застосовується при укладанні цивільно-правових угод, відшкодуванні шкоди чи покаранні.

Аристотель також встановлює зв'язок між природньою і політичною справедливістю стверджуючи, що, оскільки людина є «політичною істотою», відмінність між цими сферами полягає тільки в тому, що природна справедливість застосовується людьми, які живуть в суспільстві незалежно від місця і часу, а політична може змінюватись залежно від просторово-часових факторів.

Християнство розглядає справедливість як одну із основних чеснот. В основі суспільства св. Тома Аквінський бачив чотири кардинальні чесноти, а саме: справедливість, мужність, благорозумність та поміркованість. Справедливість для нього є чеснотою людини, яка присутня без зовнішнього примусу. Тома Аквінський вважав, що саме справедливість є фундаментом права, оскільки право — це дія справедливості у божественному порядку людського спілкування. Справедливість Тома Аквінський, подібно до Аристотеля, поділяє на два види: розподільну і зрівняльну. Розподільна справедливість — це надання благ згідно із заслугами, а зрівняльна — це дії на порівняння чого-небудь. Відповідно до цього Фома Аквінський виокремлює два види права: позитивне і природне. Якщо порівняння відбувається згідно із внутрішньою природою речей, то це дія природного права; коли порівнюються дії за людською волею — це позитивне (людське) право.

Соціальна доктрина Католицької церкви говорить, що «від якості суспільного життя — тобто відносин справедливості і любові, котрі становлять кістяк суспільства, — головним чином залежить безпека і розвиток самої людини, заради якої створюється кожна спільнота»[[5]](#footnote-5). Держава повинна гарантувати дотримання принципу справедливості, захищати індивідуальні і соціальні свободи для досягнення спільного блага.

На сучасному етапі дискусії про справедливість базуються на теорії соціальної справедливості американського дослідника Джона Ролса. У праці «Теорія справедливості»[[6]](#footnote-6) Ролс розмірковує над співвідношенням принципів свободи і рівності. Соціальна справедливість закладена у політичній конституції суспільства, що втілюється через принципи організації життя суспільства. Ролз дійшов висновку, що справедливість є головною чеснотою суспільних інститутів подібно до того, як істина є головною чеснотою наукових систем.

Теорія Джона Ролза виокремлює два основні принципи справедливості. Перший принцип наголошує на тому, що кожна людина повинна володіти рівним правом стосовно найзагальнішої системи рівних основних свобод, сумісну з подібними свободами для інших. Цей принцип передбачає рівність у володінні всіма базовими громадянськими свободами: свободою совісті, свободою обирати і бути обраним, свободою слова і зборів і т.ін.

Другий принцип справедливості полягає у тому, що соціально-економічні нерівності повинні бути так зорганізовані, щоб вони давали найбільшу вигоду найменш забезпеченим громадянам, а також були застосованими до занять і соціальних статусів, доступними усім в умовах чесної рівності можливостей.

Джон Ролз адаптує концепцію, запропоновану ще Аристотелем, до політичної структури сучасного суспільства, в якій людина є носієм політичних свобод та обов’язків. Ролз виділяє три типи справедливості — економічну, соціальну і політичну. Він розглядає суспільство як складну систему, в якій економічні та соціальні відносини разом конструюють політичні відносини, в межах яких відбувається консолідація інтересів кожного окремого громадянина з інтересами суспільства й держави. Основна ідея теорії справедливості Ролза полягає у соціальній забезпеченості громадян, із одночасною реалізацією економічних та політичних інтересів.

Глобалізація, нові виклики людству та зміна морально-етичних парадигм потребують постійного оновлення концепції справедливості як у глобальних вимірах, так і стосовно реалій національного буття. Американський дослідник Крістофер Муні констатує, що суспільні блага повинні поділятися таким чином, щоб кожен громадянин справедливо отримав свою частку. Приналежність до спільноти повинно передбачати участь кожного її члена у розподілі суспільних благ. Муні пропонує 6 критеріїв для визначення дистрибутивної справедливості:[[7]](#footnote-7)

* кожному однаково;
* кожному відповідно до заслуг;
* кожному відповідно до виконаної роботи чи внеску;
* кожному відповідно до потреб;
* кожному відповідно до статусу чи посади;
* кожному відповідно до контракту чи угоди.

У сучасній філософській літературі справедливість характеризується певним набором якостей:

* Справедливість не є однозначною. Зі зміною суспільних відносин вона може змінювати зміст;
* Важливі ознаки справедливості, такі як рівність, безкорис­ність, об’єктивність, відкриваються при оцінці тих чи інших явищ буття;
* Справедливість проявляється у формах суспільних відносин, в яких встановлюється відповідність між правами і обов’язками, між працею та винагородою, між злочином і карою і т.д.
* Справедливість як реальність існує лише у діях соціального суб’єкта. Без суб’єкта у соціальних явищ немає характеристик справедливості, вони проявляються тільки у відносинах «суб’єкт — суб’єкт» чи «суб’єкт — соціальний інститут». Від того, у які відносини з людиною вступають держава, класи, соціальні групи, церква та інші інститути, виникає їх оцінка як «справедливих» чи «несправедливих».
* Суть справедливості як реальності проявляється у трьох основних аспектах: мірі відшкодування, мірі вимог та у правомірності оцінки.

Німецький юрист і філософ О.Хеффе визначає три ключові елементи розуміння поняття справедливості:

1. Справедливість має природу морального обов’язку.
2. Справедливість знаходиться найближче до обов’язків, що визнаються добровільно і є ціннішими за примус.
3. Дистрибутивна користь визнає справедливим те, що є корисне кожній людині.

В сучасному вимірі принцип справедливості є основою побудови ліберально-демократичних держав і його дотримання гарантується конституціями та законодавчими актами. Також справедливість є одним із основоположних принципів побудови міжнародних спільнот. Хартія фундаментальних прав Європейського Союзу[[8]](#footnote-8) розкриває суть справедливості у двох вимірах: правової рівності та соціальної справедливості. Правова рівність передбачає рівність усіх громадян перед законом та дотримання принципів правової держави, заборону дискримінації у користуванні правами і свободами за такими ознаками: раса, стать, колір шкіри, мова, національне та соціальне походження, релігія, політичні чи інші переконання. Соціальна справедливість передбачає рівний доступ громадян до користування соціальними благами та соціальну підтримку громадянам, які внаслідок певних причин не можуть забезпечити гідного життя. Дотримання соціальної справедливості гарантується соціальними правами і свободами громадян, такими як правом на працю та належні її умови, правом на вільне обрання професії та місця проживання, правом на житло, на охорону здоров’я, освіту, соціальне забезпечення, право дітей, підлітків, жінок та інвалідів на особливий соціальний захист, право на екологічну та інформаційну безпеку.

На жаль, концепція соціальної справедливості, яка покликана наголосити на необхідності соціального спільного блага, дуже часто зводиться до прямого трактування, як принципу поділу та розподілу благ. Соціальна справедливість покликана враховувати інтереси кожної людини, але тільки в тому випадку, якщо ці інтереси визнаються всім соціумом. Щодо подільних речей, справедливість вимагає їхнього правильного розподілу між людьми. Спільне благо може включати подільні речі, такі як капітал, приватну власність та інші матеріальні блага, але соціальне благо є неподільним, оскільки належить всім людям.

1. Гулевич О.А. Справедливость: как мы ее понимаем и что она для нас значит. / О.А. Гулевич [Електронний ресурс]. — Режим доступу: //http://www.elitarium.ru/2009/10/26/spravedlivost.html [↑](#footnote-ref-1)
2. Платон Протагор [Електронний ресурс] / Платон. — М. : Феникс, 1998. [↑](#footnote-ref-2)
3. Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. — К.: Основи, 2000. — 355 с. [↑](#footnote-ref-3)
4. Арістотель. Нікомахова етика / Переклад з давньогрецької — Ставнюк В.В. — К.: Аквілон-Плюс, 2002. — 480 с. [↑](#footnote-ref-4)
5. Компендіум соціальної доктрини церкви. — К.: Кайрос, 2008. — С.63 [↑](#footnote-ref-5)
6. John Rawls. A Theory of justice. — Harvard University Press, 1971. — 607 p. [↑](#footnote-ref-6)
7. Christopher P. Mooney. Criteria for Justice//The American Journal of Economics and Sociology Vol. 45, No. 2 (Apr., 1986), pp. 223-233 [↑](#footnote-ref-7)
8. Charter of Fundamental Rights of the European Union// <http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf> [↑](#footnote-ref-8)