

JUSTIÇA: PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES

ANA PAULA POLACCHINI DE OLIVEIRA

Advogada

Graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina
Especialização em Direito Constitucional pela Universidade Estadual
de Londrina

Mestrado pela Universidade de São Paulo

Doutorado pela Universidade de São Paulo

RESUMO

O artigo volta-se para a descrição ou busca pelo sentido de justiça no pensamento Platônico. Promove a análise a partir dos Livros I e II da obra 'A República' e considera a base fundamental da proposta de Platão: o caminho racional e a dialética para a busca essência das coisas, do bem absoluto e do conhecimento (episteme). A justiça em Platão se insere no âmbito da ética das virtudes e, para o pensador da Antiguidade, não há um conceito de justiça, mas a ideia de justiça como o bem.

Palavras-chave: justiça; virtude; bem.

Introdução

Hans Kelsen¹ entende que a análise da justiça situa a questão central da obra ética e política de Platão sobre a pólis². Platão retrata a ética das virtudes inserindo a justiça no posto mais alto do campo das virtudes do ser humano.

A narrativa e os diálogos contidos nos Livros I e II da *República*, de Platão³, apontam para a discussão da justiça, uma das virtudes do homem⁴. Importante recordar que Platão concebe, no plano ideal, uma República perfeita ou aquilo que denomina de Justiça plena, e entende que a maior virtude de um homem seria *proceder bem para com os demais*.

---

¹ KELSEN, Hans. O problema da justiça. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 62

² Inclusive, a preocupação em torno da justiça é que teria dado desdobramento a teoria das ideias em Platão.

³ Cumpre, inicialmente, promover um esclarecimento, mesmo que redundante e conhecido de todos aqueles que se empenham em estudar mencionada obra, que é relativo à tradução do título do original. O título traduzido 'A República', retrata, na realidade, apenas um sistema de governo, o republicano, aquele almejado por Platão. Na realidade, o conteúdo da obra e o título originais cuidam das formas de governo em geral. O sentido etimológico, do original, seria *Politeia*, constituição ou forma de governo das pólis. Pode-se dizer, ainda, que os Livros I e II consagram a teoria política e nele Platão, através de uma aparente narrativa realizada por Sócrates, e discussão travada por este em face dos demais presentes, ocorre a caracterização do ambiente ateniense, das pessoas que dele participam e de sua relevância histórica. Os diálogos travados expõem o tema principal, que é a justiça, o método socrático e a presença de várias formas de argumentação utilizadas à época. O ambiente é o Pireu, seguindo-se para a casa de Polemarco, uma das figuras de destaque, onde se sucedem os diálogos nos Livros I e II. Aponta-se para a presença de homens pensantes em todo o texto, figuras com papel relevante na sociedade da época, entre eles Céfalo, pai de Polemarco e Trasímaco. PLATÃO. *A República*. Trad. e notas Maria Helena da Rocha Pereira. 9.ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1949.

⁴ Segundo Platão, a ação pela virtude salva o homem. São virtudes, para Platão, a coragem, a sabedoria, a temperança e a justiça.

Justiça e Virtude em Platão

A partir da indagação ontológica fundamental acerca da justiça, promovida no início do mencionado texto, o livro indica três definições da citada virtude. Seria uma noção racional, “de como a justiça pode ser idealmente definida pela mente humana”⁵.

Sócrates refuta cada uma das três definições sucessivamente apresentadas, com a propriedade e método que até então lhe é peculiar: submete as ponderações de Céfalo, Polemarco e Trasímaco a prova dos argumentos, demonstra a insuficiência de uma substituindo-a pela seguinte, e alcança, ao final do texto, apenas uma conclusão negativa do conceito de justiça⁶.

Sob o manto da doutrina platônica, mesmo tendo mencionado filósofo admitido a possibilidade de passagem da opinião verdadeira ao conhecimento⁷, da *doxa* para a *episteme*, as respostas apresentadas ao longo do texto não poderiam estar

---

⁵ MATHEUS, Carlos. A noção de justiça em Platão. In: PISSARRA, M; FABBRINI, R (coord.). Direito e Filosofia: a noção de justiça na história da filosofia. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 17-32, p. 24.

⁶ Cumpro apontar⁶ que *A República* reflete a decadência do método socrático. Com efeito, o método de Platão viria a substituí-lo nos demais Livros de *A República*, sendo, mesmo assim, o modelo socrático permanece evidente no Livro I. Sócrates, um incessante crítico de ideias vagas ou preconcebidas pretende fundamentar as ações de forma segura. Verifica-se que Sócrates queria aprender e não necessariamente ensinar e, mais especificamente dar luz a sabedoria dos outros. Daí dizer que o Livro I consiste em um “proêmio” da obra, caracterizando elemento da primeira fase de Platão, e diferenciando-se, em parte, dos demais Livros. Inclusive, tal assertiva seria corroborada ao se identificar, no Livro I, diferenças de estilo e vocabulário em comparação aos livros seguintes.

⁷ “(...) quem acrescentar opinião “verdadeira de um ser a diferença que o distingue dos demais, terá adquirido o conhecimento do que antes ele tinha apenas opinião”. (PLATAO. *Teeteto – Cratilo. Diálogos*. Trad. Carlos Alberto Nunes. 3ª edição revista. Belém: EDUFPA, 2001, XLIII, 208e).

associadas a qualquer critério de certeza eis que extraídas do senso comum, daí que sem conteúdo ético verdadeiro.

O tema da justiça emerge a partir de uma discussão entre Céfalos e Sócrates a respeito dos benefícios da posse das riquezas e do caráter dos homens o futuro incerto injustiças que terminariam por conduzi-lo à desgraça. Àquele que consciência não tem do cometimento de injustiças restaria a esperança. Daí que a posse de riquezas seria bom apreço aos comedidos e prudentes: útil ao homem sensato. Aquele que não ludibria, não mente, nem deve nada a ninguém estaria salvo.

É então atribuída à justiça a primeira definição do texto. Céfalos, homem antigo, tendo como alicerce a experiência e as apreensões vividas, define justiça como “dizer a verdade e restituir o que se tomou”⁸. Passa Sócrates a depurar a explicação de Céfalos e utiliza-se de sua dialética para expor as fragilidades da definição exposta⁹. Conforme já explicitado, Sócrates iria, por todo o diálogo, colocar em dúvida as definições de justiça, através de seus argumentos. Sendo assim, aduz que em alguns momentos, restituir as coisas a quem se deve seria o não justo. Para tanto oferece o exemplo do homem que teria de devolver as armas ao amigo

---

⁸ PLATAO. *A República*. Trad e notas Maria Helena da Rocha Pereira. 9.ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1949, I, 331b.

⁹ Maêutica – pacto das idéias – Sócrates ajuda os outros na preparação e “parto” das terem idéias, mas não tem idéias próprias. “A minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras (...) a divindade me incita a partear os outros, porém me impede de conceber. (...), nunca aprenderam nada comigo; neles mesmos é que descobrem as coisas belas que poem no mundo” (PLATAO. *Teeteto – Cratilo. Dialogos*. Trad. Carlos Alberto Nunes. 3ª edição revista. Belem: EDUFPA, 2001, VII, 150c-e).

acometido de loucura. Indaga então Sócrates se a justiça efetivamente seria “dizer a verdade a restituir aquilo que se tomou”.

Na ocasião Polemarco intervém, e Céfalo entrega-lhe a discussão. Aquele, atribuindo à Simónides, poeta lírico e moralista austero, a definição até então tratada, continua o diálogo defendendo a posição de Simónides. Agora, não mais o homem experiente: permanece o jovem estudioso na discussão. Sócrates pede-lhe então explicação por ignorar a opinião dos poetas, indagando Polemarco o que Simónides estaria a dizer, já que ficar a dever ao amigo louco, aquilo que deveria restituí-lo não pareceria a explicação mais sensata.

Polemarco interpreta a definição dizendo que “aos amigos se deve fazer bem, e nunca o mal”. E aos inimigos, restituir o que se deve, inclusive um inimigo deveria o mal ao outro. Simónides, enigmáticamente, conforme os demais poetas, diria que a justiça, pela voz de Polemarco, se caracteriza por “restituir a cada um o que lhe convém¹⁰”, querendo dizer, conforme atestaria Polemarco, ajudar aos amigos e oferecer prejuízo aos inimigos.

Pelo despreparo na argumentação da definição de outro, e pela fragilidade do conceito, Sócrates passou então, mais uma vez a descaracterizar a definição proposta. Perde-se nas linhas da argumentação o jovem Polemarco, primeiro quando Sócrates passa a desconstituir o fato de que, de um lado, o justo faz o bem e de outro pode fazer o mal e, posteriormente, ao tratar das pessoas dos amigos, restaria a dúvida se estes seriam os honestos ou aqueles

---

¹⁰ PLATAO. *A República*. Trad e notas Maria Helena da Rocha Pereira. 9.ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1949. 331e.

que aparentariam sê-lo; vertendo a mesma indagação para os inimigos. Dizendo novamente, como amar aquele que aparenta ser honesto e odiar aquele que aparenta ser mau, conforme aduzira Polemarco, sendo que aos homens é possível se enganar a respeito dos demais homens? Pois então a honestidade e a justiça dar-se-iam conforme as impressões e conveniência daquele que as exclama.

Polemarco então, induzido por Sócrates, passa a interpretar a definição de Simónides considerando que se deve fazer bem a um amigo bom e mau a um inimigo mau. Novamente, e no entanto, como poderia um homem justo fazer algum mal? Assim, induzido por Sócrates, e agora em conjunto com ele, concluem que a definição até então defendida não seria de Simónides ou de qualquer outro sábio poeta, mas sim de algum rei na oportunidade nomeado.

Diante da conclusão negativa – a segunda até então – da definição de justiça, passa a intervir Trasímaco, que por inúmeras vezes tentara interferir no diálogo. Tomado de revolta diante das definições esvaziadas por Sócrates passa a questionar não somente este, como também, o próprio método por ele utilizado. A abordagem de Trasímaco¹¹ exigia de Sócrates a oferta de um conceito de justiça, sem frivolidades. Este, incomodado com a situação, tenta, da forma irônica costumeira, acalmar Trasímaco, explicando a ele que estavam – Sócrates e Polemarco – a tentar

---

¹¹ Trasímaco abordou Sócrates com agressividade, e não com expressão de sutileza – conversa entre amigos – como até então se verificara no texto, passando a figurar como um animal.

desvendar a justiça e conhecê-la. Sócrates, então, valoriza a pessoa e o conhecimento de Trasímaco convidando-o à discussão. Este, atento ao estilo socrático passa a revidar o convite, iniciando, assim, a discussão que se estenderia até o final do Livro I¹².

Após algumas ponderações de Sócrates, Trasímaco é cedido pela vaidade à indagação acerca de o que viria a ser justiça. Para ele seria “a conveniência do mais forte¹³”. Sócrates então sugere que não seria da força física que estaria Trasímaco a tratar. Este então concorda e passa a expor as formas de governo (monarquia, democracia e aristocracia) para caracterizar sua intenção ao referir-se sobre o “mais forte”. Os governos, que detêm a força, estariam a elaborar as leis, de acordo com a sua conveniência, e a reger os povos. Aqueles que violassem as leis elaboradas pelos poderes constituídos cometeriam injustiça.

Sócrates inicia a refutação, passando a questionar se os governantes seriam capazes de cometer erros. Ao elaborar boas leis estariam a fazer o que lhes convém. E as más leis, aquilo que seria prejudicial. No entanto, o súdito que obedece a lei prejudicial estaria sendo justo, mas fazendo o que é prejudicial ao mais forte. Como então aduzir a conveniência do mais forte?

Diante do quadro, Clitofonte, que já interviera, passa a tentar explicar a intenção de Trasímaco. A conveniência do mais forte

---

¹² Trasímaco era sofista despreocupado em conciliar a eloquência com a ética e inclinado a tirar proveito material do ensino. Ainda, É no início da discussão com Trasímaco que resta evidente o método socrático, abominado por aquele, donde se trata discurso pelo discurso e não o refuta com argumentos próprios: utiliza-se do argumento do outro contra este.

¹³ PLATAO. *A República*. Trad e notas Maria Helena da Rocha Pereira. 9.ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1949, 338c.

seria o que este julga ser a sua conveniência. Trasímaco, não admitindo proteção, discorda do posicionamento atribuído a ele. Aduz que, enquanto na função de governante, o homem não se engana. Mas, e Sócrates intervém dizendo que, qualquer arte estaria sujeita a enganos. A arte buscaria a conveniência da própria arte ou de seu objeto de incidência? Ao procurar a conveniência de seu objeto, a conveniência dos mais fortes seria a conveniência dos mais fracos.

A justiça e o justo seriam bens alheios. O mais forte serve-se dos mais fracos, caracterizando a justiça. O temor de sofrer a injustiça induz a não praticá-la. A injustiça seria útil e vantajosa pois proveitosa a quem a comete. Aqui ocorre o deslocamento da discussão sobre o que viria a ser a justiça para dizê-la se mais vantajosa ou não, e posteriormente se seria vício ou virtude.

Novamente argumentando, Sócrates aduz que cada arte diferencia-se da outra por seu elemento específico, diferente da arte dos lucros, comum a todas. No entanto uma arte trabalhada de graça poderia vir ser útil e proporciona a conveniência do mais fraco.

Considerando que o mais forte seria remunerado por proporcionar aos seus “clientes” o que lhes convém não poderiam querer necessariamente o salário, eis que passariam a ser mercenários. Aquele que governa deve ser melhor que o governado, não é beneficiado pelo governar, mas deve fazê-lo.

De um lado Trasímaco pelos interesses particulares dos homens e de outro Sócrates pelo bem de todos, pelo governo perfeito continuam a conversa, sendo que passariam a tentativa de

convencer os demais de que a vida do justo seria, portanto, mais vantajosa. De outro Sócrates expõe então o que seria a própria busca do conhecimento na medida em que todos, de comum acordo, chegariam a conclusão. Para Trasímaco a justiça seria proveitosa e a injustiça não. Sendo que a primeira seria ao mesmo tempo ingenuidade e vício e a segunda prudência e virtude. Tal seria a própria verdade para de Trasímaco.

E, das ponderações de que o justo excederia o injusto, mas não o justo; e o injusto, julgando-se poder, excederia qualquer um, Sócrates demonstra o contrário, através de exemplos, na medida em que o justo, que seria bom, excederia o injusto e o justo. Daí conclui que seria bom e sábio o justo e mau e ignorante o injusto.

Trasímaco, vencido naquele ponto, passa a concordar. Justiça seria virtude e sabedoria e injustiça maldade e ignorância. Do que antes era indagação e soberba de Trasímaco, deixa de sê-la passando a ser humildade. Passam os presentes a discutir se a justiça ou a injustiça seriam o mais forte. Aplicar a injustiça levaria a discórdia e às revoltas. A injustiça volta-se contra si. Na mesma medida não poderia sobreviver à vida em coletividade pois aquele que age pela injustiça, na verdade, não atua. Cada coisa, eivada de sua virtude, passaria a exercer a sua função. A arte de governar seria a função específica da alma. Se a justiça é uma virtude e a injustiça defeito, o bom governante é aquele que tem uma boa alma e vive bem. É feliz. Sendo assim a justiça seria mais vantajosa que a injustiça. Considerando que teriam saído da discussão inicial não se deleita Sócrates, pois não conheceu e tampouco sanara sua

dúvida. Ainda, sem saber o que seria justiça não poderia dizê-la mesmo se virtude e felicidade.

Considerações Finais

Apesar disso, o diálogo do Livro I ao tratar da justiça, trabalha uma das virtudes que não poderia deixar de ser percebida, e complementa o conjunto¹⁴. Cuida de ideais políticos, permanece-se no nível das aparências, daí que não se busca a essência da justiça, a conclusão é negativa e a justiça assume um caráter estático e universal.

Do mesmo modo prossegue o Livro II e mais especificamente procura demonstrar, a partir de Glauco, o porquê de a justiça estar vinculada a uma coisa boa e a felicidade, e não o contrário, a partir da discussão a respeito da natureza da mencionada virtude, a despeito dos benefícios oriundos da ação justa ou injusta.

Para expressar a justiça como o bem para todos Sócrates expõe o ideal da justiça no Estado para, após, transpô-lo ao homem, mantendo a unidade do conceito. Para Platão, a partir da vigília da razão afasta-se dos vícios, o homem justo (em harmonia interna) e se subordina à sua natureza, vinculando-se à correta observância das funções da alma (prudência) e cumprindo a sua tarefa específica.

---

¹⁴ FRIEDLÄNDER, Paul citado por PLATAO. *A República*. Trad e notas Maria Helena da Rocha Pereira. 9.ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1949. p. XIX.

Platão reconhece, em parte, a influência da situação na aferição da justiça, mas sua vinculação à manutenção do estado das coisas em sua sociedade e das funções da alma ao modo de vida dos homens atenienses, compromete a sua perspectiva de justiça como virtude.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KELSEN, Hans. O problema da justiça. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

MATHEUS, Carlos. A noção de justiça em Platão. *In*: PISSARRA, M; FABBRINI, R (coord.). Direito e Filosofia: a noção de justiça na história da filosofia. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 17-32.

PLATÃO. *A República*. Trad. e notas Maria Helena da Rocha Pereira. 9.ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1949.

PLATÃO. *Teeteto – Cratilo. Diálogos*. Trad. Carlos Alberto Nunes. 3.ª edição revista. Belém: EDUFPA, 2001.