

A RAZÃO PÚBLICA NA OBRA *O DIREITO DOS POVOS* DE JOHN RAWLS

Caroline Trennepohl da Silva¹

Resumo: O objetivo deste trabalho é uma breve análise da ideia de razão pública e sua contribuição na solidificação dos direitos humanos, fundamentais em uma Sociedade de Povos com práticas diversas, mas ainda unida por uma postura de decência entre povos. Para tanto, examina-se a visão de direitos humanos na obra *O Direito dos Povos* de John Rawls e o papel exercido pela ideia de razão pública na fundamentação destes junto a uma Sociedade de Povos razoáveis. Tais direitos devem ser acordados por toda a sociedade, e não serem favorecidos pelo Estado por pertencerem a uma doutrina particular: são direitos determinados pelos cidadãos nos fóruns públicos, fazendo parte então das instituições básicas. Qualquer entendimento público, necessário para um consenso sobre direitos e deveres e consolidação de uma cultura pública de respeito aos direitos humanos se dará mediante deliberação e justificação pública, de cidadãos razoáveis e racionais.

Palavras-chave: John Rawls. Direitos Humanos. Razão Pública.

Os Direitos Humanos

Não é possível refletir atualmente sobre questões de tolerância ou justiça política sem abordar a teoria de justiça formulada por Rawls. A declaração de abertura da obra rawlsiana: *a justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas de pensamento*, mostra que o objeto do autor não é a análise das circunstâncias particulares, mas sim da estrutura da sociedade e do contexto por ela constituído. Após desenvolver em suas primeiras obras a fundamentação de estrutura básica das sociedades no plano doméstico, Rawls estende a justiça como equidade ao plano do direito internacional. Um estudo sobre a razoabilidade da promoção universal dos direitos humanos na obra rawlsiana parte da concepção de direitos humanos para o autor, tendo como ponto de partida os critérios encontrados na sua obra *O Direito dos*

---

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas – UFPel (caroltrennepohl@hotmail.com)

Povos, determinando que para que uma sociedade hierárquica decente (uma sociedade não-liberal cujas instituições cumprem determinadas condições de direito e justiça política, além de honrar o direito dos povos) seja membro de boa reputação de uma Sociedade de Povos razoável, deve o sistema de Direito desse povo assegurar a todos os seus membros os direitos conhecidos como direitos humanos (RAWLS, 2004, §8.2). Entre eles estão:

O direito à vida (aos meios de subsistência e segurança), à liberdade (à liberdade de escravidão, servidão e ocupação forçada, e a uma medida de liberdade de consciência suficiente para assegurar a liberdade de religião e pensamento), à propriedade (propriedade pessoal) e à igualdade formal como expressa pelas regras de justiça natural (isto é, que casos similares devem ser tratados de maneira similar) (RAWLS, 2004, p.85).

Estes seriam os direitos humanos aplicáveis à justiça doméstica, no interior de cada sociedade. Além disso, o autor examina oito princípios de justiça aplicáveis às nações, entre povos livres e democráticos:

1. Os povos são livres e independentes, e a sua liberdade e independência devem ser respeitadas por outros povos.
2. Os povos devem observar tratados e compromissos.
3. Os povos são iguais e são partes em acordos que os obrigam.
4. Os povos sujeitam-se ao dever de não-intervenção.
5. Os povos têm o direito de autodefesa, mas nenhum direito de instigar a guerra por outras razões que não à autodefesa.
6. Os povos devem honrar os direitos humanos.
7. Os povos devem observar certas restrições especificadas na conduta da guerra.
8. Os povos têm o dever de assistir a outros povos vivendo sob condições desfavoráveis que os impeçam de ter um regime político e social justo ou decente (RAWLS, 2004, p. 48).

Aqui, interessa o sexto princípio, em que o autor dispõe que “*os povos devem honrar os direitos humanos*”. Especificando quais os direitos humanos no Direito dos Povos, o autor explica que se trata de uma classe especial de direitos urgentes, citando-os: a liberdade que impede a escravidão ou servidão; a liberdade (mas não igual liberdade) de consciência; e a segurança de grupos étnicos contra o assassinato e o genocídio.

Além dos citados textualmente, em nota de rodapé há a referência aos direitos especificados nos artigos 3 a 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como estes sendo “direitos humanos propriamente ditos”, e mencionando também as convenções sobre genocídio e *apartheid*². Desse modo, são adicionados à lista rawlsiana

---

² Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, de 1948, disponível em [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/260\(III\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/260(III)), e Convenção Internacional sobre a

de direitos básicos os direitos à liberdade de movimento e à imigração, o direito ao asilo, o direito a nacionalidade, e direitos iguais ao casamento, sem ser objeto de discriminação. Os artigos 6 a 12 trazem o direito à igualdade formal perante a lei e a proteção do habeas-corpus e duplo processo legal. Já outros direitos não são incluídos, como os descritos pelos artigos 1 e 2, por afirmarem aspirações liberais, ou os artigos 19 a 30, por pressuporem determinadas instituições de cunho liberal, ou por implicarem uma doutrina abrangente (SILVEIRA, 2010, p. 111 e n.3). Não há a pretensão em ser exaustivo por parte do autor, e ele mesmo afirma ser sua lista incompleta, com outros princípios devendo ser acrescentados. Ainda há a necessidade de explicar e interpretar os princípios relacionados, o que se exige dada a importância de que os povos conheçam a existência de certos princípios básicos de justiça política como governando sua conduta. Porém, o respeito rawlsiano ao fato do pluralismo faz com que ele insista em que uma lista de direitos não deve se basear apenas em termos democráticos e liberais, mas incluir diferentes visões de justiça, como as existentes entre os povos decentes (AUDARD, 2007a, p. 232). Para Rawls, não apenas as sociedades liberais respeitam os direitos de seus cidadãos, mas também há sociedades não-liberais que respeitam os direitos humanos de seus membros, possuindo também uma hierarquia de consulta decente, devendo por isso serem consideradas, juntamente com as sociedades democráticas liberais, integrantes de uma Sociedade dos Povos (MACLEOD, 2007, p.140).

Sumarizando-se as afirmações rawlsianas sobre direitos humanos, Rawls afirma que: são os direitos humanos direitos universais, urgentes, e não constitucionais, que garantem condições necessárias para a cooperação social, reconhecidas por regimes decentes. Além disso, tais direitos não implicam ainda nenhuma compreensão religiosa, filosófica ou doutrina moral, sendo um subconjunto dos direitos básicos e liberdades, protegidos por sociedades liberais e decentes (HINSCH; STEPANIANS, 2007, p.118).

A lista de direitos humanos apresentada por Rawls é mínima, considerando de suma importância a estrutura básica de cada povo, além de dar-se o reconhecimento devido às diversas diferenças existentes entre a natureza dos povos. Assim, uma lista mínima possibilita um maior respeito a cada cultura nacional e suas concepções de

---

Supressão e Punição do Crime de Apartheid, de 1973, disponível em http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201252/volume-1252-A-14956-English_French.pdf (Acessado em 15/06/2011).

justiça, de modo a garantir a adesão de sociedades hierarquicamente decentes a uma Sociedade dos Povos e ao direito que rege tais povos, evitando a intolerância dos povos liberais para com os povos decentes. Esse ponto é de suma importância para o autor, e por isso ele tem o cuidado de eleger princípios que não podem ser rejeitados por serem reconhecidos como valores liberais, ou específicos da tradição ocidental. Esse cuidado é necessário, pois uma proposta que defenda uma visão liberal dos direitos humanos, além de falhar no que tange a tolerância com povos hierarquicamente decentes, não poderá esperar ter reciprocidade de justificação entre os diferentes povos, dado que se baseia em valores que sociedades não-liberais não reconhecem. Segundo a análise de Buchanan, existe aqui uma tentativa de afastamento das teorias tradicionais sobre direitos humanos, fundamentando os direitos humanos sem recorrer à concepção de bem humano mínimo (*minimal human good*), ou humanidade (BUCHANAN, 2007, p. 150). Há uma passagem da obra em que Rawls explica seu argumento:

esses direitos não dependem de nenhuma doutrina religiosa ou filosófica abrangente da natureza humana. O Direito dos Povos não diz, por exemplo, que os seres humanos são pessoas morais e têm igual valor aos olhos de Deus, nem que tem certos poderes morais e intelectuais que os habilitam a esses direitos. Argumentar dessa maneira envolveria doutrinas religiosas ou filosóficas que muitos povos hierárquicos decentes poderiam rejeitar como liberais, democráticos ou representativos da tradição política ocidental, e prejudiciais a outras culturas (*LoP*, § 8.3:89).

Assim, as teorias contemporâneas dominantes falhariam quanto a serem concepções políticas, pois em determinadas circunstâncias acabam por se estender a outros domínios da vida humana, não se mantendo apenas como regras que embasam a organização da estrutura básica. Haveria, também, uma fuga do âmbito político, quando tais teorias ampliam a visão do homem não apenas como cidadão, mas como ser humano (BUCHANAN, 2007, p. 154). Adicione-se a isso que não é aceitável um embasamento na ideia de que os direitos humanos são fundamentados em características ou interesses compartilhados por todos os seres humanos. Tal afirmação ignoraria que, ao contrário das sociedades liberais, há sociedades decentes que vêem as pessoas primeiramente como membros de grupos, possuindo uma identidade associativa. Desse modo, qualquer consideração sobre o bem desse indivíduo estará sempre ligada a sua identidade como membro do grupo a qual pertence. Rawls explica que as características dos direitos humanos descritos por ele podem ser consideradas de duas formas, partindo do ponto de vista de sociedades liberais ou decentes:

temos de dar conta, de duas maneiras, das características dos direitos humanos que descrevi até aqui. Uma maneira é vê-los como pertencentes a uma concepção de justiça política liberal e como um subconjunto dos direitos e liberdades assegurados a todos os cidadãos livres e iguais num regime democrático liberal constitucional. A outra é vê-los como pertencentes a uma forma social associativa (como a denominei), que vê as pessoas primeiro como membros de grupos – associações, corporações e Estados. Como membros, as pessoas têm direitos e liberdades que as capacitam a cumprir seus direitos e obrigações e a participar de um sistema decente de cooperação social (*LoP*, § 8.3:88).

Desse modo, seria errado construir uma lista de direitos humanos sem considerar que tais direitos são concebidos de uma forma associativa ao menos em algumas sociedades não liberais. Para estas, qualquer concepção de interesses básicos humanos que defenda uma caracterização de condições necessárias para um indivíduo ter uma vida boa entra em confronto com a concepção de que o que determina uma vida boa varia em função do papel desempenhado pelo ser humano dentro do grupo ou associação do qual ele faça parte, no interior de sua sociedade (BUCHANAN, 2007, p.157).

Muitos críticos rechaçaram a ideia de uma lista mínima de direitos humanos no plano internacional. Houve quem apontasse uma incoerência, no que tange aos direitos humanos na justiça como equidade, como exposta nas obras *Uma Teoria da Justiça e O Liberalismo Político*, considerados bens básicos que todo indivíduo deve ter direito, a fim de desenvolver suas capacidades e buscar promover sua concepção de bem, daquela concepção exposta na justiça como equidade no Direito dos Povos, enfocando povos, e não indivíduos. Hirsch e Stepanians, ao colocar tal questão, mostram que os diferentes padrões de proteção para os direitos básicos são avaliados de diferentes perspectivas, com os padrões que definem os termos justos de cooperação entre cidadãos livres e iguais sendo mais ambiciosos. Em suas palavras:

tanto o argumento pelos direitos humanos e o argumento pelas liberdades básicas iguais, portanto, devem se embasar em uma noção de “desenvolvimento e exercício adequado”, ou “realização adequada”, onde é julgada a adequação como um ponto de vista moral apropriado. O que parece adequado de um ponto de vista pode ser inadequado de outro. Assim, diferentes padrões para a proteção dos direitos básicos - os direitos humanos mínimos que dão um padrão de decência e iguais liberdades básicas para sociedades justas totalmente liberais – pode ser ordenada a partir de diferentes perspectivas de avaliação. A primeira vista parece claro que padrões definindo os termos justos de cooperação entre cidadãos livres e iguais deve ser um padrão mais ambicioso do que os definindo a linha entre um “sistema escravo” e um esquema de cooperação social baseado numa

concepção de justiça do bem comum (HINSCH; STEPANIANS, 2007, p. 124)³.

Os mesmo autores apresentam uma resposta àqueles que, como Fernando Teson⁴, acusam a lista mínima rawlsiana de ser um retrocesso no que tange aos direitos humanos, dados os direitos já concedidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e os pactos conexos. Além da acusação de retrocesso, a exclusão de determinados direitos, como a liberdade de expressão, associação e participação democrática mostraria uma insensibilidade quanto aos problemas dos dissidentes democráticos e reformadores dos direitos humanos em sociedades não-liberais, sendo uma lista mínima um ataque ao ativismo em direitos humanos (TESON, 1995, p. 79). Em resposta a tais críticas, a proliferação de pretensões aos direitos humanos em documentos internacionais fez com que Rawls e outros autores buscassem abordagens mais austeras, dado que se tornou praxe na aceitação de pactos e acordos internacionais a inclusão de extensas reservas pelos estados partes, feitas de forma a proteger as estruturas políticas nacionais, religiões domésticas e tradições locais. Assim, a afirmação de que listas já existentes de direitos humanos, como a Declaração Universal concedem bem mais direitos, seria negada dada a realidade internacional (HINSCH; STEPANIANS, 2007, p.126). Tal diferenciação entre direitos fez com que Rawls distinguisse “direitos humanos apropriados” de meras “aspirações liberais”: *os direitos humanos, compreendidos assim, não podem ser rejeitados como peculiarmente liberais ou específicos da tradição ocidental. Não são politicamente paroquiais (LoP, § 8.2:85).*

Muito criticado é o direito que dispõe sobre a necessidade de proteção a “certa medida” de liberdade de consciência, suficiente para garantir a liberdade de religião e de pensamento (LoP, § 8.2:85). Aqui, se percebe o pragmatismo de Rawls, buscando uma lista de direitos menos expansiva que as tradicionais, por julgar que alguns princípios têm mais dificuldade para serem aceitos na comunidade internacional. Conforme explica Macleod, determinados princípios não seriam aceitos por sociedades nas quais

---

³ *Both the argument for human rights and the argument for equal basic liberties, therefore, have to rely on a threshold notion of “adequate development and exercise” or “adequate realization” where adequacy is judged from an appropriately defined moral point of view. What seems adequate from one point of view may be inadequate from another. Hence, different standards for the protection of basic rights – the minimal human rights standard of decency and the equal basic liberty standard of fully just liberal societies – may be in order from different evaluative perspectives. Offhand it also seems clear that the standards defining the fair terms of cooperation among free and equal citizens must be more ambitious standards than those defining the line between a “slave system” and a scheme of social cooperation based on a common good conception of justice (HINSCH; STEPANIANS, 2007, p. 124).*

⁴ TESON, Fernando: The Rawlsian Theory of International Law. *Ethics International Affairs* 9, 1995, p.79-99.

as tradições culturais, sociais e políticas abrangentes estejam já estabelecidas. Ao limitar a proteção a tais direitos, Rawls quer incluir tais sociedades decentes a uma Sociedade de Povos, assegurando o compartilhamento de princípios de justiça internacional entre tais sociedades e sociedades liberais. Desse modo, se total liberdade de consciência, um valor central em sociedades democráticas liberais, por exemplo, é algo que povos decentes não estão inclinados a endossar, então o direito dos povos deve relaxar as exigências neste sentido, de modo ao Direito dos Povos exigir apenas “uma medida” de liberdade de consciência, o mesmo valendo para os direitos de participação política (MACLEOD, 2007, p. 136). Essa mitigação do direito a liberdade de consciência se fundamenta a partir de um critério de razoabilidade, entre o que é completamente irrazoável (negar totalmente a liberdade de consciência) e o que é completamente razoável (permitir liberdade de consciência plena e igual): “Doutrinas tradicionais que permitem uma medida de liberdade de consciência, mas não a permitem completamente são visões que, creio, encontram-se nesse espaço e não são completamente irrazoáveis” (LoP, § 9.2:97). Quanto a participação política, nas palavras de Macleod:

se os acordos hierarquicamente estruturados em sociedades decentes são inconsistentes com o exigido pela democracia liberal de que todos os membros de uma sociedade devem ter garantido o direito de participar em condições de igualdade na tomada de decisão política, então os requisitos de participação política incluídos no direito dos povos devem ser moderados para acomodar esse fato (MACLEOD, 2007, p.136)⁵.

Assim, sociedades bem-ordenadas devem respeitar o direito de seus membros de serem consultados, mas disso não decorre que eles devam, como os cidadãos de sociedades liberais, participar do processo político em termos de igualdade. Isso irá variar de acordo com as tradições e desejos de cada sociedade.

Rawls, ao fundamentar sua lista de direitos humanos, explica que estes têm três importantes papéis:

1. Seu cumprimento é condição necessária da decência das instituições políticas de uma sociedade e da sua ordem jurídica.
2. Seu cumprimento é suficiente para excluir a intervenção justificada e coercitiva de outros povos, por exemplo, por meio de sanções diplomáticas e econômicas ou, em casos graves, da força militar.

---

⁵ *If the hierarchically structured arrangements in decent societies are inconsistent with the liberal democratic requirement that all the members of a society must be guaranteed the right to participate on equal terms in political decision making, then the political participation requirements enconced in the law of peoples must be moderated to accommodate this fact* (MACLEOD, 2007, p.136).

3. Eles estabelecem um limite para o pluralismo entre os povos (*LoP*, § 10.2:105).

A possibilidade de intervenção, mencionada aqui, requer algumas explicações. Limitamos-nos a pontuar que a possibilidade de intervenção, referida por Rawls, nos termos de uma “intervenção vigorosa” (*forceful intervention*), não faz menção diretamente a uma intervenção militar, mas sim cogita-se intervenções diplomáticas ou econômicas, e, apenas em casos mais graves, a possibilidade de uma intervenção militar⁶. Hirsch e Stepanians, no artigo já mencionado, explicam que não há, para o filósofo americano, uma conexão necessária entre os direitos humanos e a intervenção militar, apenas entre o desrespeito aos direitos humanos e a possibilidade de intervenção em geral. Os casos que justificam uma intervenção irão variar de acordo com as circunstâncias, já que as medidas coercitivas são apenas uma subclasse de medidas que podem ser tomadas a fim de promover o respeito aos direitos humanos em todo o mundo (HINSCH; STEPANIANS, 2007, p.127-8). Sobre isso, Audard observa que, na visão de Rawls,

a base para paz e estabilidade em sociedades liberais não pode ser simplesmente o balanço de poder e a ‘Realpolitik.’ A principal condição para paz é a existência de regras internacionais legítimas e instituições que possam imparcialmente regular as relações internacionais entre membros de uma Sociedade de Povos e limitar a soberania estatal. O Direito internacional precisa de uma teoria de justiça política que lhe forneça isso com legitimidade moral e acordo público na aplicação de regras que orientem da maneira necessária os poderes de polícia e intervenção (AUDARD, 2007a, p.233)⁷.

A desobediência ao princípio que estipula o respeito aos direitos básicos humanos é tida como motivo suficiente para ter-se uma exceção no que tange ao quarto princípio do Direito dos Povos, que prevê o direito a não-intervenção. Rawls deixa claro que ele não se aplica da mesma forma aos povos bem-ordenados, e aos Estados fora da lei:

um princípio como o quarto – o da não-intervenção – obviamente terá de ser qualificado no caso geral de Estados fora da lei e de violações graves dos

---

⁶ *Their fulfillment is sufficient to exclude justified and forceful intervention by other peoples, for example, by diplomatic and economic sanctions, or in grave cases by military force (LoP, § 10.2:79).*

⁷ *The basis for peace and stability in liberal societies cannot simply be the balance of power and ‘Realpolitik’. The main condition for peace is the existence of legitimate international rules and institutions that can impartially regulate international relations among members of a Society of Peoples and limit state sovereignty. International law needs a theory of political justice that provides it with moral legitimacy and publicly agreed and enforceable guiding rules as much as it needs powers of enforcement and military intervention (AUDARD, 2007a, p.233).*

direitos humanos. Embora adequado a uma sociedade de povos bem-ordenados, fracassa no caso de uma sociedade de povos desordenados, na qual as guerras e violações sérias dos direitos humanos são endêmicas (*LoP*, § 4.2:48).

Isso porque a importância dos direitos humanos é tal que estes são condição necessária para qualquer sistema de cooperação social, e se, do contrário, são regularmente violados, o que se tem é um comando por força, num sistema escravo, sem cooperação de qualquer tipo (*LoP*, § 8.3:89). A ideia aqui é que os direitos humanos são bens básicos que os indivíduos necessitam para desenvolver e exercitar a capacidade básica constitutiva de sua moral pessoal, e nenhuma sociedade que falhe em proteger esses direitos pode razoavelmente pretender promover o bem comum dessas pessoas. Hirsch e Stepanians explicam que Rawls tem, em sua obra, algo como uma “visão clássica” sobre direitos:

à luz do que é dito em *LoP* parece defensável entender os Direitos dos Povos de Rawls com base em algo como a "visão clássica" sobre direitos. A visão clássica considera os direitos humanos como "direitos de reivindicação", no sentido de Hohfeld⁸, não apenas reivindicações morais válidas. Mesmo em sua forma mais simples esses direitos não são meras reivindicações relacionais de dois termos entre uma pessoa e um bem que a pessoa reivindica (por exemplo, vida, liberdade, e segurança). Ao contrário, eles são reivindicações de três termos, entre uma pessoa que detém uma reivindicação, um bem, e outra pessoa que tem o correspondente (relacional) dever de prestar o bem reivindicado em questão (HIRSCH; STEPANIANS, 2007, p. 119)⁹.

Esta visão considera os direitos humanos como se fundamentando nos deveres correspondentes, reconhecidos pelos agentes morais. Essa reciprocidade entre direitos e deveres deve-se a que, nas palavras dos autores:

não é a existência de mecanismos institucionalizados de aplicação que dão significado prático a um direito em primeiro lugar, mas o reconhecimento

---

⁸ Wesley Newcomb Hohfeld, (1879-1918) teórico americano autor de *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays* (1919). Seu trabalho é conhecido por sua contribuição ao moderno entendimento da natureza dos direitos e sua implicação na liberdade. De sua obra parte a distinção entre direitos de reivindicação (*claim rights*) e direitos de liberdade (*liberty rights*). Um direito de reivindicação é um direito que implica responsabilidades, deveres ou obrigações a outras partes em relação ao possuidor de direitos. Já os direitos de liberdade são direitos que não implicam obrigações a outras partes, mas apenas liberdade ou permissão para o possuidor do direito. Ver mais em: <http://plato.stanford.edu/entries/rights/>

⁹ *In the light of what is said in LoP it seems defensible to understand Rawls's Law of Peoples on the basis of something like the "classical view" about rights. The classical view takes human rights to be "claim rights" in Hohfeld's sense and not merely valid moral claims. Even in their simplest form these rights are not merely two-term relational claims between a person and a good the person has a claim to (e.g. life, liberty, and security). Rather, they are three-term relational claims between a person as the claim holder, a good, and another person who bears the corresponding (relational) duty to make good on the claim in question* (HIRSCH, STEPANIANS, 2007, p. 119).

social de deveres correspondentes. Esses deveres envolvem, como vimos (na seção 2), não apenas deveres primários de cumprimento direto mas também deveres auxiliares de proteção e assistência (HINSCH; STEPANIANS, 2007, p.128)¹⁰.

Por fim, observamos que os direitos humanos são tidos como direitos urgentes (*LoP*, § 10.1:103), não sendo apenas direitos constitucionais definidos por políticas institucionais (*LoP*, § 10.2:104). Sua universalidade une todos os povos e sociedades, incluindo os chamados Estados fora da lei (*LoP*, § 10.2:105), sendo sua violação e a autodefesa as duas únicas hipóteses capazes de justificar sanções diplomáticas e econômicas, além da intervenção militar (*LoP*, § 4.2:48). O respeito aos direitos humanos exigirá assim uma fundamentação pública, (SILVEIRA, 2010, p.116-122) alcançada a partir de determinadas características e procedimentos do liberalismo político. Parte-se da ideia do (*reasonable*), como tendo prioridade em relação ao racional (*rational*). Por ser caracterizado por uma disposição em levar em consideração o horizonte público dos outros, o razoável é parte de um ideal de cidadania democrática de justificação pública, que abarca a ideia de razão pública (*public reason*) internacional, que tenta estabelecer estes direitos de modo a serem reconhecidos por uma Sociedade de Povos.

A razão pública

Partimos agora para uma breve análise da razão pública, e de como esta pode contribuir para solidificar o respeito aos direitos humanos fundamentais em uma Sociedade de Povos marcada por crenças e práticas diversas, mas ainda unida por uma postura de decência ante outros povos. Seja pelas questões que Rawls deixa em aberto em sua obra, ou pela noção minimalista de direitos humanos nela presente, alvo de muitas controvérsias; ou ainda pelas divergências teóricas quanto ao entendimento de como se fundamenta o respeito aos direitos humanos, o tema é de interesse para a filosofia política teórica e prática contemporânea. Rawls não ambiciona uma resposta final sobre o assunto, mas sim dar sua contribuição ao direito internacional com uma alternativa razoável passível de ser implementada no plano dos povos, podendo ser aceita por sociedades com diferentes concepções de justiça.

---

¹⁰ *It is not, we said, the existence of institutionalized enforcement mechanisms that gives practical significance to a right in the first place but the social recognition of the corresponding duties. These duties involve, as we have seen (in section 2), not only primary duties of direct compliance but also auxiliary duties of protection and assistance* (HINSCH, STEPANIANS, 2007, p.128).

Segundo a ideia de razão pública, tanto os elementos constitucionais essenciais como as questões justiça básica se fundamentarão em valores políticos que podem ser endossados por todos os cidadãos, na forma de um consenso sobreposto entre doutrinas abrangentes. Nas palavras de Rawls:

a unidade social baseia-se num consenso sobre a concepção política; a estabilidade é possível quando as doutrinas que constituem o consenso são aceitas pelos cidadãos politicamente ativos da sociedade, e as exigências da justiça não conflitam gravemente com os interesses essenciais dos cidadãos, tais como formados e incentivados pelos arranjos sociais dessa sociedade (PL, § 4:179).

Rawls trata da razão pública primeiramente na obra *O Liberalismo Político*, focando o plano interno da sociedade, e só posteriormente dedica-se ao plano internacional, na obra *O Direito dos Povos*. Iniciamos tratando das linhas gerais da razão pública no nível doméstico: esta seria a razão aplicável aos fóruns oficiais, aos legisladores, ao executivo e em especial ao judiciário, em seus atos e pronunciamentos. Não é a razão da maioria, mas, ao contrário, pode ser um limitador desta. Conforme explica Samuel Freeman, é razoável que, quando em contextos de argumentação pública, busque-se apelar apenas a razões compartilhadas com outros cidadãos, de modo a que não importando as diferentes visões abrangentes entre eles, seja possível a persuasão a partir de razões comuns (FREEMAN, 2007, p. 381). A razão pública seria uma forma de arrazoado público, um modo de discurso que pauta-se pela argumentação apenas a partir de valores políticos compartilhados. Aos cidadãos, ao votarem em questões constitucionais essenciais e de justiça básica, se votam de acordo com suas visões abrangentes, devem ao menos compatibilizá-las com os valores políticos da razão pública, de modo a que razões de justiça e valores políticos suportem sua decisão de forma legítima. Ao se dirigirem aos demais cidadãos, com visões abrangentes diversas das suas, devem apelar aos valores da razão pública ao argumentar sobre questões políticas ou candidatos.

Toda sociedade política e todo agente razoável e racional tem uma forma de articular seus planos e organizar seus fins numa ordem de prioridade, e de decidir de acordo com esse procedimento. A forma como uma sociedade política faz isso é sua razão, e sua capacidade intelectual e moral de fazê-lo também o é, mas está baseada nas capacidades de seus membros humanos. Numa sociedade democrática, a razão pública é a razão de cidadãos iguais que, enquanto corpo coletivo, exercem um poder político

uns sobre os outros, a fim de promulgar leis e emendar sua constituição. Os limites impostos pela razão pública aplicam-se apenas as questões políticas que envolvam elementos constitucionais essenciais e questões de justiça básica. Assim, somente valores políticos devem resolver questões fundamentais. Percebe-se portanto que os limites da razão pública não se aplicam a nossas deliberações e reflexões pessoais sobre questões políticas, nem a discussões sobre elas por membros de associações privadas, construindo tudo isso parte da cultura de fundo, não havendo restrições a liberdade de consciência ou pensamento, sejam em questões políticas ou não-políticas.

O conteúdo da razão pública especifica determinados direitos, liberdades e oportunidades fundamentais; atribui uma prioridade especial a estes direitos, liberdades e oportunidades, em especial às exigências do bem geral e de valores perfeccionistas. Além disso, ela também tem o papel de endossar medidas garantidoras dos meios adequados para efetivar o uso de suas liberdades e oportunidades básicas. Dizer que uma concepção de justiça é política tem três significados:

Que é articulada de forma a se aplicar exclusivamente à estrutura básica da sociedade, e suas principais instituições políticas, sociais e econômicas, como um sistema unificado de cooperação social; que é apresentada independentemente de qualquer doutrina religiosa ou filosófica abrangente e mais ampla; e que é elaborada em termos de idéias políticas fundamentais, vistas como idéias implícitas na cultura política e pública de uma sociedade democrática (RAWLS, 2003, p. 273).

Rawls limita a domínio da razão pública a elementos constitucionais essenciais e questões de justiça básica. Ainda conforme explica Freeman, elementos constitucionais essenciais são as questões sobre liberdades básicas e sua prioridade e instituições políticas democráticas necessárias para elaboração e manutenção de leis sobre estas. Rawls fala em elementos constitucionais de dois tipos: (a) princípios fundamentais que especificam a estrutura geral do Estado e do processo político: as prerrogativas do legislativo, executivo e do judiciário; o alcance da regra da maioria; e (b) direitos e liberdades fundamentais e iguais de cidadania que as maiorias legislativas devem respeitar, tais como o direito ao voto e à participação política, a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento e de associação, assim como as garantias do império da lei. Questões de justiça básica incluem matérias sobre justiça social e econômica, e medidas garantidoras de oportunidades iguais, justiça econômica, e garantias de um mínimo social. O primeiro princípio de justiça rawlsiano fornece uma

base para determinar os elementos constitucionais essenciais, enquanto o segundo princípio fornece uma base para decidir questões de justiça básica.

Já nas relações com outras sociedades, as sociedades liberais devem sempre se precaver contra a parcialidade e o erro de sua parte. Esse critério satisfaz o critério da reciprocidade, pois “*pede de outras sociedades apenas o que elas podem oferecer razoavelmente*” (RAWLS, 2004, p. 159). Rawls observa que a objetividade do Direito dos Povos depende de satisfazer ou não o critério de reciprocidade e de fazer parte da razão pública da sociedade dos povos liberais e decentes. É importante que não se exija que sociedades decentes abandonem ou modifiquem suas instituições religiosas para adoção de instituições liberais, pois isso lhe dá alcance universal.

Não se pode exigir que todos os povos sejam liberais, e isso decorre da idéia de tolerância e da idéia de razão pública. É de suma importância manter o respeito mútuo entre os povos, e cada povo manter seu respeito próprio. Ele frisa tal ponto, pois o respeito mútuo constitui uma parte essencial da estrutura básica e do clima político da sociedade dos Povos. Sobre as doutrinas abrangentes, o autor explica que estas:

Desempenham apenas um papel restrito na política democrática liberal. Questões de elementos constitucionais essenciais e questões de justiça básica devem ser solucionadas por uma concepção pública de justiça e pela sua razão pública, embora todos os cidadãos também atentem para as doutrinas abrangentes (RAWLS, 2004, p. 161).

O Direito dos Povos, que soluciona questões políticas surgidas na Sociedade dos Povos, deve também estar baseado numa concepção política pública de justiça, que não será endossada por sociedades expansionistas de qualquer tipo. No nível interno, portanto, a razão pública trata da razão de cidadãos iguais que debatem os elementos constitucionais essenciais e de justiça básica de seu governo, enquanto na razão pública da Sociedade dos Povos, razão pública de povos livres e iguais, discute-se as relações mútuas como povos (*LoP*, § 6.1:71). O Direito dos Povos é o conteúdo dessa segunda razão pública, que tem um papel análogo ao seu papel num nível interno. Rawls observa que:

o liberalismo político propõe que, num regime democrático constitucional, doutrinas abrangentes de verdade ou de direito devem ser substituídas na razão pública por uma ideia do politicamente razoável, voltada para os cidadãos como cidadãos. Observe aqui o paralelo: a razão pública é invocada pelos membros da Sociedade dos Povos, e os seus princípios são voltados para os povos como povos. Não são expressos em termos de doutrinas

abrangentes de verdade ou de direito, que podem predominar nesta ou naquela sociedade, mas em termos que podem ser compartilhados por povos diferentes (*LoP*, § 6.1:71).

O ideal da razão pública, distinto da ideia de razão pública, é alcançado, no nível interno das sociedades, sempre que funcionários do governo e candidatos a cargos públicos agem a partir e conforme a ideia de razão pública, mostrando as razões pelas quais sustentam questões políticas fundamentais decorrentes da concepção política de justiça que julgam ser a mais razoável. Cumprem assim um dever de civilidade para com os outros cidadãos, demonstrando continuamente sua conformidade com a razão pública (*LoP*, § 6.2: 71-2). Esse dever de civilidade também é cumprido quando os cidadãos que não integram o governo fazem o que podem para que os governantes a sustentem. Isso ocorre quando os cidadãos pensam em si mesmos *como se* fossem legisladores, havendo uma disposição de verem a si mesmos como legisladores ideais razoáveis, além de repudiarem funcionários governamentais e candidatos a cargos públicos que violem a razão pública (*LoP*, § 6.2:72). No plano internacional, o paralelo é feito quando:

o ideal de razão pública de povos livres e iguais é realizado ou satisfeito, sempre que executivos e legisladores, e outros funcionários governamentais, assim como candidatos a cargo público ajam conforme os princípios do Direito dos Povos e expliquem a outros povos e suas razões para seguir ou rever a política externa de um povo e os negócios de Estado que envolvam outras sociedades. Quanto a cidadãos privados, dizemos, como antes, que idealmente devem pensar em si mesmos como se fossem executivos e legisladores, e perguntar a si mesmos que política exterior, sustentada por quais considerações, eles julgariam mais razoável propor (*LoP*, § 6.2: 72-3).

Assim, a base política para uma estabilidade entre povos é dada por uma disposição destes de seguir e repudiar aqueles que não seguem a razão pública, com seu conteúdo sendo aquele especificado pelos oito princípios de justiça para o Direito dos Povos, já abordados. Rawls explica que as partes, numa posição original de segundo nível, representando povos democráticos constitucionais liberais, refletem sobre as vantagens dos princípios de igualdade entre povos, e se estes satisfazem o critério de reciprocidade:

no segundo caso, exige-se que, ao propor um princípio para regulamentar as relações mútuas entre os povos, um povo ou seus representantes devem pensar não apenas que é razoável que o proponham, mas também que é razoável que outros povos o aceitem (*LoP*, § 6.3:74).

A intenção da justificação pública é fundamentar de maneira adequada uma concepção política de justiça, para uma sociedade de povos caracterizada pelo pluralismo razoável. Uma sociedade de povos bem ordenada é regida por uma concepção de justiça publicamente reconhecida, estabelecendo uma base comum a partir da qual todos os cidadãos justificam, de forma recíproca, seus juízos políticos. Há cooperação política e social mútua, em termos aceitos como justos. Justificar nossos juízos políticos significa convencer os outros, através de uma arrazoado publicamente compartilhado, usando raciocínios e inferências condizentes com questões políticas fundamentais.

A justificação pública origina-se de um consenso: de premissas comuns que todas as partes em desacordo, considerados livres e iguais e plenamente capazes de razão, podem endossar razoavelmente (RAWLS, 2003, p. 38).

Não sendo possível um consenso sobre todas as questões políticas, a intenção é reduzir os desacordos, ao menos no tocante aos elementos constitucionais essenciais e de justiça básica. No nível interno das sociedades, o objetivo é preservar as condições de uma cooperação social efetiva e democrática, com base no respeito mútuo entre cidadãos livres e iguais. Assim, a justiça como equidade usa a idéia de justificação pública buscando moderar conflitos políticos irreconciliáveis e determinar as condições para uma cooperação equitativa, sejam entre cidadãos ou até mesmo povos razoáveis. Rawls busca elaborar uma base pública de justificação que todos os agentes envolvidos possam endossar, a partir de suas próprias doutrinas abrangentes.

Caso isso se concretize, temos um consenso sobreposto de doutrinas razoáveis, e com ele, a concepção política asseverada em equilíbrio reflexivo. É esta última condição, de reflexão ponderada que, entre outras coisas, distingue a justificação pública de um mero acordo (RAWLS, 2003, p. 40).

Tendo suas origens em Rousseau e Kant, Rawls analisa a ideia de razão pública em sua obra dando-lhe novas roupagens, no sentido de ser esta a razão compartilhada pelos cidadãos na busca do bem público, tendo por base a justificação. *“É o espaço de questões fundamentais que visa ao bem comum no interior da comunidade política”* (SILVEIRA, 2009, p. 68). Para Rawls, toda sociedade política e todo agente razoável e racional tem uma forma de articular seus planos e organizar seus fins numa ordem de prioridade, e de decidir de acordo com esse procedimento. A forma como uma

sociedade política faz isso é sua razão, e sua capacidade intelectual e moral de fazê-lo também o é, mas está baseada nas capacidades de seus membros humanos.

O ideal de razão pública resulta da ação dos cidadãos atuando na argumentação política no fórum público. Conforme explica Freeman, este ideal se realiza como o de uma sociedade bem ordenada cujos cidadãos, ao aceitarem uma concepção política de justiça, regularmente referem-se a esta na maneira como criam conteúdo à razão pública e constroem valores políticos com seus significado relativo (FREEMAN, 2007 p. 402).

Conclusão

Após um breve resumo dos direitos humanos para o autor, tanto no plano interno quanto externo, analisou-se brevemente a ideia da razão pública. A intenção subjacente é oportunizar uma base comum mínima para a estabilidade e legitimidade de direitos, esperando mostrar porque Rawls defende um rol minimalista de direitos humanos, de modo a facilitar sua legitimação através da justificação pública entre diferentes povos. Os direitos humanos têm, conforme o autor, uma natureza política, não estando tais direitos fundamentados em uma natureza moral das pessoas, mas sim se baseando em um modelo coerentista e construtivista de fundamentação, com uma função pragmática. Essa natureza política leva em conta o fato do pluralismo razoável, que implica a necessidade de reconhecimento de tolerância com povos hierárquicos decentes, a partir do reconhecimento de que uma lista de direitos mais abrangente poderia expressar uma atitude de intolerância de modo a que não possa ser essa justificada. Há por isso a tentativa de um acordo universal sobre princípios normativos mínimos mas não suficientes, com o papel de orientar e limitar as diversas crenças morais dos povos.

A justificação dos direitos humanos é pública, porque significa um acordo sobre princípios morais básicos, sendo necessário que o procedimento de justificação conte com uma razão pública internacional, tornando possível um consenso sobreposto de doutrinas ou concepções de justiça, entre os valores reconhecidos por democracias liberais e aqueles defendidos por povos decentes, de modo a defender a autonomia política-moral de povos razoáveis. A razão pública terá o papel de proporcionar os termos do debate e sua justificação no âmbito político, tornando possível o poder político coercitivo nas relações entre povos livres e iguais numa sociedade dos povos. O

ideal da razão pública é alcançado quando os agentes atuam de acordo com os princípios estabelecidos pelo Direito dos Povos, de modo a tornar possível a explicação aos demais povos de suas razões de política externa. Assim, qualquer entendimento público, necessário para um consenso sobre direitos e deveres em uma sociedade, e posterior consolidação de uma cultura pública de respeito aos direitos humanos, só se dará mediante deliberação e justificação pública de cidadãos razoáveis e racionais. O papel da razão pública refere-se ao fato de que tais direitos devem ser acordados por toda a sociedade, e não serem favorecidos pelo Estado por pertencerem a uma doutrina particular: são direitos determinados pelos cidadãos nos fóruns públicos, fazendo parte então das instituições básicas. O Direito dos Povos apenas estende as mesmas idéias à sociedade dos povos, de modo que este direito, que solucionará questões políticas fundamentais, também esteja baseado em uma concepção política pública de justiça.

Referências

ARATO, Andrew; Jean COHEN, *Civil Society and Social Theory*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994.

AUDARD, Cathérine et al. *A reasonable law of peoples for a real world*. In: John Rawls. McGill-Queen's, 2007a, p.229-274.

_____. *Cultural Imperialism and 'Democratic Peace'*. In: MARTIN; REIDY. *Rawls's Law of the Peoples: a Realistic Utopia?* Oxford: Blackwell, 2007b, p. 59-75.

BUCHANAN, Allen: *Taking the Human out of Human Rights*. In: MARTIN; REIDY. *Rawls's Law of the Peoples: a Realistic Utopia?* Oxford: Blackwell, 2007, p. 150-168.

Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, de 1948, disponível em [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/260\(III\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/260(III)), e Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid, de 1973, disponível em http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201252/volume-1252-A-14956-English_French.pdf (Acessado em 15/06/2011).

DANIELS, Norman (Org.) *Reading Rawls*. Oxford: Blackwell, 1975.

FREEMAN, Samuel (Ed.). *The Cambridge Companion to Rawls*. Cambridge University Press, 2003.

_____. *Rawls: Routledge Philosophers*. London: Routledge, 2007.

HINSH, Wilfried; STEPANIANS, Markus. *Human Rights as Moral Claim Rights*. In: MARTIN; REIDY. *Rawls's Law of the Peoples: a Realistic Utopia?* Oxford: Blackwell, 2007, p. 117-133.

KANT, Immanuel: *Para a paz perpétua*. Galiza: Instituto Galego de Estudos de Segurança Internacional e da Paz, 2006.

_____. *Resposta à pergunta: Que é "Esclarecimento"?* In: Textos Seletos; Petrópolis: Vozes, 1985, pp. 101-117.

LARMORE, C. *Public Reason*. In: S. FREEMAN (ed.), *The Cambridge Companion to Rawls*. Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 368-393.

MACLEOD, Alistair M. *Rawls's Narrow Doctrine of Human Rights*. In: MARTIN; REIDY. *Rawls's Law of the Peoples: a Realistic Utopia?* Oxford: Blackwell, 2007, p. 134-149.

MARTIN, Rex; REIDY, David A. *Rawls's Law of peoples: a realistic utopia?* Oxford: Blackwell, 2007.

MARTIN, Rex; REIDY, David A. *Introduction: Reading Rawls's The Law of Peoples*. In: MARTIN; REIDY. *Rawls's Law of the Peoples: a Realistic Utopia?* Oxford: Blackwell, 2007, p. 03-18.

PETTIT, Philip: *Rawls's Peoples*. In: MARTIN; REIDY. *Rawls's Law of the Peoples: a Realistic Utopia?* Oxford: Blackwell, 2007, p. 38-55.

_____. *Rawls's Political Ontology*. In: *Politics, Philosophy and Economics* 4 (2), 2005, p.157-174.

RAWLS, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.

_____. *Uma Teoria da Justiça*. Trad. Almiro Pisetta e Lenita Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

_____. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993. Paperback edition, 1996.

_____. *O Liberalismo Político*. 2ª edição. Trad. Dinah de Abreu Azevedo e Rev. de Álvaro de Vita. São Paulo: Ática, 2000.

_____. *The Law of Peoples*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001.

_____. *O Direito dos Povos*. Trad. Luís Carlos Borges e Ver. Sérgio Sérulo da Cunha. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

_____. *A ideia de razão pública revisitada*. In: O Direito dos Povos. Trad. Luís Carlos Borges e Ver. Sérgio Sérvulo da Cunha. São Paulo. Martins Fontes, 2001.

SILVEIRA, Denis Coitinho. O papel da razão pública na teoria da justiça de John Rawls. *Filosofia Unisinos*, São Leopoldo, n. 10, p. 65-78, jan. 2009.

_____. Posição original e equilíbrio reflexivo em John Rawls: o problema da justificação. *Trans/Form/Ação*. São Paulo, v.32(1), p.139-157, 2009.

_____. Uma Justificação Coerentista dos Direitos Humanos em Rawls. *Philosophica*. Lisboa, 36, p. 109-125, 2010.