[Ισοτητα](https://www.demopaideia.gr/diktyoennoion/demokratia/as-anazitisoume-dimokratia/isotita-eleutheria-dikaiosini/)

Η ισότητα και η δημοκρατία συνδέονται άρρηκτα. Η ισότητα αποτελεί ένα στοίχημα για τα σύγχρονα δημοκρατικά καθεστώτα και ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζουν οι θεσμοί, τα κράτη και οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζουν σε απόλυτο βαθμό τις πολιτικές βάσεις των ιδεών τους, των αξιών και των αρχών τους. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και στο επίπεδο των πολιτών και της γενικότερης οργάνωσης της κοινωνίας. Η ισότητα, όπως και η ελευθερία, ποτέ δεν μπορούν να εφαρμοστούν ή να υπάρξουν σε κάποιο απόλυτο βαθμό, αλλά πώς και πού τοποθετούνται τα όριά τους, καθορίζει βαθιά τον χαρακτήρα των σύγχρονων δημοκρατικών πολιτειών.

«Δημοκρατική είναι η κοινωνία που, διαδεχόμενη το Παλαιό Καθεστώς, επικύρωσε την άρση των διακρίσεων και των εκ καταγωγής προνομίων. Το γεγονός ότι τα άτομα θα είναι ίσα “κοινωνικά”, σε αυτή την κοινωνία, δεν συνεπάγεται ασφαλώς, αναγκαία, ούτε την οικονομική ούτε την πνευματική ισότητα. Αντίθετα όμως από την κοινωνία του Παλαιού Καθεστώτος, στην οποία είχε εκ γενετής οριστεί για τον καθένα μία καθορισμένη θέση, η δημοκρατική κοινωνία διέπεται από τον νόμο της κινητικότητας. “Κάθε στιγμή ο υπηρέτης μπορεί να γίνει κύριος και προσδοκά να γίνει· ο υπηρέτης δεν είναι λοιπόν άλλος άνθρωπος από τον κύριο”. Ο κύριος δεν είναι πια ο μοναδικός στο είδος του και το βασίλειο της ισότητας μαρτυρεί για την κοινή συμμετοχή όλων των ατόμων, από όπου και αν προέρχονται, σε ένα γένος του οποίου είναι μέλη και αντιπρόσωποι».

Μυριάμ Ρεβώ ντ’ Αλλόν, *Ο συμπονετικός άνθρωπος,*μτφρ. Μ. Πάγκαλος, εκδ. βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 2013, σσ. 23-24.

«Το νεότερο κράτος σημαίνει αυτό *το πρόγραμμα ισότητας*το οποίο επέβαλε και το οποίο έχουμε υιοθετήσει εδώ και δύο ή τρεις αιώνες – το πρόγραμμα των ίσων ανθρώπινων δικαιωμάτων, το πρόγραμμα της ίσης ή όμοιας ανθρώπινης κατάστασης. Επομένως, δεν γίνεται πλέον δεκτός κανένας τίτλος των λίγων ως λίγων: ένα πολιτικό ή ηθικό επιχείρημα, δεν είναι αποδεκτό παρά μόνο αν μπορεί να γενικευτεί ή να καθολικευτεί. Δεν υπάρχει πλέον παρά μόνο ένα νόμιμο πολιτικό καθεστώς: η δημοκρατία».

Pierre Manent, *Οι μεταμορφώσεις της πόλεως*, μτφρ. Χρ. Μαρσέλλος, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2014, σ. 164.

Η έννοια της ισότητας διαπερνά τις σύγχρονες δημοκρατίες ως αίτημα, απαίτηση, ως διεκδίκηση. Συνοδεύει την έννοια της ελευθερίας και βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τη βρίσκουμε στη βάση των πολιτικών ιδεολογιών, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Διαπλέκεται με την έννοια της διαφορετικότητας και με την καταπολέμηση των διακρίσεων, των ανισοτήτων, αλλά και με την έννοια της ισοπολιτείας ή και την αξιοκρατία. Η έννοια της ισότητας είναι τόσο αμβλεία που δύσκολα μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από τις έννοιες που με τις οποίες συνορεύει. Είτε ως ισότητα στις ευκαιρίες, είτε ως αίτημα εξισωτισμού, είτε ως βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε ως επαναστατικό αίτημα, η ισότητα προωθεί τις αρχές της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας.

[**Δικαιοσυνη**](https://www.demopaideia.gr/diktyoennoion/demokratia/as-anazitisoume-dimokratia/isotita-eleutheria-dikaiosini/)

Στη σύγχρονη δημοκρατία ο ρόλος της δικαιοσύνης έχει πολλές πλευρές και κάθε μία από αυτές βαρύνει σημαντικά την πολιτική και κοινωνική οργάνωση. Πέρα από το κομμάτι της δικαστικής εξουσίας, που αποτελεί αναγκαίο και αναπόσπαστο μέρος του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος, η έννοια της δικαιοσύνης μπορεί να αναφέρεται εξίσου στο επίπεδο της κοινωνίας και της ατομικής δράσης. Απαραίτητα συστατικά της είναι η ισότητα και η ελευθερία, με τους όρους, τους κανόνες και τους περιορισμούς τους, και πρόκλησή της είναι η επίτευξη της οργάνωσης μιας δίκαιης κοινωνίας.

«Στη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία, αυτή η επιμονή στην αμοιβαιότητα των ελευθεριών έλαβε τη μορφή μιας αρχής της δικαιοσύνης που μπορούμε να την εκφράσουμε με ρωλσιανούς όρους: η κοινωνία είναι δίκαιη, αν οργανώνεται με τρόπο τέτοιον που να επιτρέπει σε κάθε μέλος της να διάγει έναν βίο αυτόνομο και ανεξάρτητο, ως ελεύθερος και ίσος συνεργάτης. Επιπλέον, οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα άτομα αποκτούν θεμιτή μορφή, όχι μόνο όταν μεγιστοποιούν για τον καθένα τη δυνατότητα να προωθεί τις δικές του επιθυμίες σε σχέση με μια μη πολιτική κατάσταση, αλλά και όταν πραγματοποιούν αυτό τον στόχο καλύτερα από κάθε άλλο διαθέσιμο εναλλακτικό σύστημα. Η νομιμότητα ή η δικαιοσύνη δεν αποτελούν, λοιπόν, χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο τοποθετούνται τα άτομα, τα μεν σε σχέση με τα δε, στο εσωτερικό της δομής των κανόνων και των θεσμών που συνθέτουν την κοινωνία, αλλά είναι συνέπειες των γνωρισμάτων τούτης της δομής: αν αυτή επιτρέπει σε όλους να συνεργάζονται, οι μεν με τους δε, ως ελεύθερα και ίσα άτομα, αν λοιπόν μεγιστοποιεί τις προοπτικές περισσότερο από κάθε άλλο δυνατό σύστημα, τότε είναι θεμιτή».

Jean-Fabien Spitz, *Γιατί πρέπει να αγωνιζόμαστε κατά των ανισοτήτων;*, μτφρ. Μ. Τσεβρένη, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2015, σσ. 73-74

Απέναντι στην καταπίεση και τον αυταρχισμό, ενάντια στον ολοκληρωτισμό, τον σφετερισμό και την κατάχρηση οποιασδήποτε δύναμης ή εξουσίας προτάσσουμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κρίνει την ορθή λειτουργία του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού πλαισίου εντός του οποίο ζούμε τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η διάκριση μεταξύ σωστού («ήταν σωστό αυτό που έπραξα;» ή «είναι σωστή η εφαρμογή της θανατικής ποινής στους δολοφόνους;») και λάθους («είναι λάθος να με κρίνουν μόνο από ένα ατυχές γεγονός» ή «δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την καταδίκη ενός αθώου») είναι ένας μόνο τρόπος να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τρόποι. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί τρόποι να καταχραστούμε την έννοια της δικαιοσύνης ή και να τη χρησιμοποιήσουμε στερεοτυπικά.