

LANÇAMENTO

Agosto de 2003

A EDITORA UNISINOS apresenta
a edição em português do
Dicionário de Ética e Filosofia Moral.

As páginas seguintes oferecem aos leitores a
caracterização da obra, a relação de todos os
verbetes com o autor de cada um
e um trecho do dicionário.

Coleção Idéias

DICIONÁRIOS

Editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Av. Unisinos, 950 - 93022-000 - São Leopoldo, RS, Brasil
Tel. 51.590.8239 - Fax: 51.590.8238
editora@luna.unisinos.br

DICIONÁRIO DE ÉTICA E FILOSOFIA MORAL

Org. Monique Canto-Sperber

DICIONNAIRE D' ÉTHIQUE ET DE PHILOSOPHIE MORALE, edição francesa da Presses Universitaires de France, PUF, 1ª ed. 1996, 2ª ed. 1997, 3ª ed. 2001.

APRESENTAÇÃO – Obra em dois volumes, capa dura, formato 17,5 x 24 cm. Os dois volumes vêm em uma caixa contentora.

CARACTERÍSTICAS – Composto por 323 artigos – cada artigo com uma média de seis páginas – sendo

- ⇒ 112 artigos sobre temas, noções e conceitos,
- ⇒ 73 sobre novas questões da ética,
- ⇒ 85 sobre filósofos e
- ⇒ 53 sobre história da filosofia moral.

Suplementarmente, há os índices de conceitos gregos, o de doutrinas, escolas e correntes de pensamento, o de nomes e o remissivo, que orientam os consulentes.

AUTORES – Mais de 250 conceituados pensadores de várias nacionalidades compõem o corpo de redatores. Entre eles, Rémi Brague, Paul Ricœur, Pierre Hadot, J. B. Schneewind, André Comte-Sponville e Henry Allison.

EQUIPE TÉCNICA – Trabalharam como tradutores Ana Maria Ribeiro-Althoff, Magda França Lopes, Maria Vitória Kessler Sá Britto e Paulo Neves. Colaboraram como consultores técnicos Antonio Augusto Madureira Pinho, Luiz Paulo Rouanet, Marcelo Perine, Maria da Penha Carvalho, Vicente de Paulo Barreto e Nélio Schneider, que também realizou a preparação dos originais da tradução.

TEMÁRIO – Entre os temas tratados, pode-se encontrar amor, vontade, clone, comunidade, solidariedade, empresa, epistemologia, natureza, política, hedonismo, qualidade de vida, racismo, prostituição, bem e mal, niilismo, droga, ética penal, não-violência. Dentre os filósofos com que se ocupa, o dicionário vai de Aristóteles a Wittgenstein, de Foucault a Lévinas, de Platão a Ricoeur.

A seguir, encontra-se a tábua das entradas do dicionário para que os interessados tenham conhecimento do temário; segue o verbete *Esperança*, extraído da obra e aqui reproduzido para proporcionar uma idéia sobre a forma de estruturação de cada artigo.

TÁBUA DAS ENTRADAS DO DICIONÁRIO SEGUIDAS DO NOME
DO AUTOR DO ARTIGO CORRESPONDENTE

- Aborto, **Jean-Yves Goffi**
 Ação, **Ruwen Ogien**
 Ação coletiva, **Pierre Livet**
 Agostinho, **Robert A. Markus**
 Agostinismo, **Jean-François Lecoq**
 Alain, **André Comte-Sponville**
 Altruísmo → Egoísmo; Outrem
 Amizade, **Alain Petit**
 Amor, **Monique Canto-Sperber**
 Amor de si, **Michel Adam**
 Amor familiar e conjugalidade, **Éric Fuchs**
 Anarquismo, **George Crowder**
 Animais, **Jean-Yves Goffi**
 Antigüidade, **Monique Canto-Sperber**
 Antropologia, **Patrick Menget**
 Apel, Karl Otto, **Guy-Félix Duportail**
 Aprovação → Censura e aprovação
 Arendt, Hannah, **Anne-Marie Roviello**
 Aristóteles, **Jean-Louis Labarrière**
 Aristotelismo árabe → Ghazali; Islamismo
 Aristotelismo (Neo-) → Filosofia prática; Virtude
 Assistência humanitária, **Rony Brauman**
 Ato e omissão, **Sophie Botros**
 Auto-ilusão, **Mike W. Martin**
 Autonomia, **Henry E. Allison**
 Autonomia da pessoa, **Laurence Thomas**
 Bayle, Pierre, **Charles Larmore**
 Bem, Supremo → Felicidade
 Bem e mal, **Roderick M. Chisholm**
 Benevolência → Simpatia
 Bentham, Jeremy, **Ross Harrison**
 Bergson, Henri, **Frédéric Worms**
 Bioética, **Marie-Hélène Parizeau**
 Boaventura → Francisco de Assis e Boaventura, **Jacques-Guy Bougerol**
 Bradley, Francis → Idealistas ingleses
 Buda, **Guy Bugault, Lakshmi Kapani**
 Butler, Joseph, **Stephen Darwall**
 Calvino, João, **Éric Ffichs**
- Caráter, **Monique Canto-Sperber, Anne Fagot-Largeault**
 Caridade, **Eberhard Schockenhoff**
 Casamento → Amor familiar e conjugalidade
 Caso, **Pierre Cariou**
 Casuística, **Vincent Carraud, Olivier Chaline**
 Casuística contemporânea, **Serge Boarini**
 Catolicismo contemporâneo, **Olivier de Dinechin**
 Causas da ação, **Vincent Descombes**
 Censura e aprovação, **Sandra Laugier**
 Ceticismo até o século XVIII, **Carlos Lévy**
 China, **Chad Hansen**
 Cidadão, **Catherine Audard**
 Cidade, **Sophie Body-Gendrot**
 Ciência, **Jean-Yves Goffi**
 Ciências sociais, **Jean-Paul Terrenoire**
 Cínicos, **Marie-Odile Goulet-Cazé**
 Ciúme → Inveja
 Clarke, Samuel → Intuicionismo
 Clemência → Perdão
 Clonagem, **Henri Atlan**
 Comemoração, **Emmanuel Kattan**
 Comitês de ética, **Anne Langlois**
 Compaixão → Piedade
 Compromisso → Justificação
 Computador, **Deborah G. Johnson**
 Comte, Augusto, **Pierre Macherey**
 Comunicação, **Lucien Sfez**
 Comunidade, **Axel Honneth**
 Comunitarismo, **Will Kymlicka**
 Confiança, **Annette Baier**
 Conflito e consenso, **Jean-Baptiste Rauzy**
 Confúcio, **Anne Cheng**
 Conhecimento moral, **Stélios Virvidakis**
 Consciência moral → Senso moral
 Consenso → Conflito e consenso
 Consentimento, **Sophie Botros**
 Conseqüencialismo, **Philip Pettit**

Conservadorismo → Tradicionalismo
 Constant, Benjamin, **Philippe Raynaud**
 Contaminação, **Marcela Iacub**
 Contextualismo → Epistemologia
 Contrato → Contratualismo; Igualdade;
 Sociedade
 Contratualismo, **Samuel Freeman**
 Coragem, **Monique Canto-Sperber**
 Corpo, **Maria-Michela Marzano-Parisoli**
 Costumes, **Alain Pons**
 Criança, **Irène Théry**
 Cristianismo, **Olivier Boulnois**
 Cristianismo na França, **Pierre Colin**
 Crueldade → Sentimentos
 Crusius, August, **Lukas K. Sosoe**
 Cudworth, Ralph → Intuicionismo
 Culpabilidade, **Emmanuel Doucy**
 Decálogo, **Maurice-Ruben Hayoun**
 Decisão, **Emmanuel Picavet**
 Democracia, **Salvatore Veca**
 Deontica, Lógica, **Jan DeGreef**
 Deontologia, **Danièle Siroux**
 Deontologismo, **André Berten**
 Descartes, René, **Denis Kambouchner**
 Descritivismo, **Michaël Smith**
 Desejo, **Adam Morton**
 Desigualdade → Igualdade
 Dever, **Lukas K. Sosoe**
 Deveres Prima Facie → Dilemas morais
 Dewey, John → Pragmatismo
 Diderot, Denis → Materialismo
 Dignidade, **Thomas E. Hill Jr.**
 Dilemas morais, **Christine Tappolet**
 Direção da consciência, **Jean-Pierre Schaller**
 Direito, **Olivier Cayla**
 Direitos, **Pierre Bouretz**
 Discriminação sexual, **Marcela Iacub**
 Discussão, **Marc Hunyadi**
 Dissuasão nuclear, **Jean-Pierre Dupuy**
 Dom e reciprocidade, **Maria Michela Marzano-Parisoli**
 Doping, **Françoise Siri, William Lowenstein**
 Dor → Mal, sofrimento, dor
 Drogas, **Alain Ehrenberg**
 Duplo efeito, **Peter Byrne**
 Durkheim, Emile, **François Isambert**
 Economia, **Philippe Van Parijs**
 Economia normativa → Escolha social
 Educação moral, **Amélie Oksenberg Rorty**
 Egito faraônico → Mesopotâmia e Egito faraônico
 Egoísmo, **Lawrence A. Blum**
 Emerson, Ralph Waldo → Transcendentalismo
 Emoções, **Ronald de Sousa**
 Emotivismo → Subjetivismo moral
 Empresa, **Philippe D'Iribarne**
 Engenheiro, **Jean-Claude Beaune**
 Epicteto, **Luc Brisson**
 Epicuro, **André Laks**
 Epistemologia, **Christine Tappolet**
 Erasmo, **Michael J. Heath**
 Escola de Frankfurt → Discussão
 Escolha → Decisão
 Escolha social, **Marc Fleurbaey, Philippe Mongin**
 Escravidão, **Seymour Drescher**
 Esperança, **Bernard Schumacher**
 Espiritualismo francês, **Jean-Louis Vieillard-Baron**
 Esporte, **Robert L. Simon**
 Estetismo, **Alain Roger**
 Estima de si → Dignidade
 Estoicismo antigo, **Jacques Brunschwig**
 Estoicismo até o século XVII, **Jacqueline Lagrée**
 Ética, **Paul Ricoeur**
 Ética aplicada, **Marie-Hélène Parizeau**
 Ética normativa e substancial → Meta-ética
 Eugenismo, **Michel Morange**
 Eutanásia, **Jean-Yves Goffi**
 Evangelhos → Jesus; Patrística
 Evolução, **Michael Ruse**
 Existencialismo → Jaspers; Sartre
 Falta → Culpabilidade
 Família → Amor familiar e conjugalidade
 Felicidade, **Monique Canto-Sperber**
 Feminista, Ética, **Alison M. Jaggar**
 Fenomenologia, **Jean Greisch**
 Fichte, Johann Gottlieb, **Stéphane Audonnet**
 Filosofia prática, **Franco Volpi**

Finanças, **Dominique Terré**
Fins, **Jean Jacques Wunenburger**
Foucault, Michel, **James Miller**
Fourier, Charles, **Simone Debout**
Olesgkiervig
Francisco de Assis e Boaventura, **Jacques-Guy Bougerol**
Fraternidade, **Véronique Munoz Dardé**
Freud, Sigmund, **André Bourguignon**
Gandhi, Mohandas, **Giuliano Pontara**
Gêneros literários, **Jean Lafond**
Generosidade, **Monique Dixsaut**
Genes, **Danièle Deschamp**
Gerações futuras → População
Ghazali, **Michael E. Marmura**
Graça, **Ysabel de Andia**
Green, Thomas → Idealistas ingleses
Grotius, Hugo → Lei natural moderna
Guerra e paz, **Christopher W. Morris**
Habermas, Jürgen, **Anne Fortin-Melkevik**
Hare, Richard, **William Donald Hudson**
Hedonismo, **Jean-Claude Wolf**
Hegel, Georg, **Robert Legros**
Heidegger, Martin, **Jean-Luc Nancy**
História da Filosofia Moral, **Jérôme B. Schneewind**
Hobbes, Thomas, **Martine Pécharman**
Honra, **Julian Pitt-Rivers**
Hospitalidade e polidez, **Theodore Zeldin**
Humanismo → Erasmo; Indivíduo; Renascimento
Humanitária, Política → Assistência humanitária
Hume, David, **Michel Malherbe**
Idade Média, **Alain de Libera**
Idealistas ingleses, **Peter Nicholson**
Identidade moral, **Alan Montefiore**
Igualdade, **Jacques Bidet**
Imparcialidade, **Ruwen Ogien**
Imperativos, **Richard M. Hare**
Índia, **Michel Hulin**
Indivíduo, **Claude Gautier**
Informática, **Daniel Cerezuelle**
Integração → Racismo
Interesse, **Catherine Larrère**
Internalismo, **Stéphane Lemaire**
Intuicionismo, **Michel Malherbe**
Intuicionismo contemporâneo → Dilemas morais; Moore
Inveja, **Aaron Ben-Ze'ev**
Islamismo, **Charles Butterworth**
James, William → Pragmatismo
Jankelevitch, Vladimir, **Pierre Michel Klein**
Jansenismo, **Laurent Thévenot**
Jaspers, Karl, **Jeanne Hersch**
Jesus, **Philippe Cormier**
Jonas, Hans, **Jean-Yves Goffi**
Judaísmo moderno, **Maurice-Ruben Hayoun**
Judaísmo rabínico, **Michel Gugenheim**
Justiça, **Catherine Audard**
Justiça internacional, **Laurent Thévenot**
Justificação, **Laurent Thévenot**
Kant, Immanuel, **Monique Castillo**
Kierkegaard, Sören, **Jacques Message**
Laicidade, **Jean Baubérot**
Lealdade, **George P. Fletcher**
Legítima defesa, **George P. Fletcher**
Lei, **Jean-François Kervégan**
Lei natural, **John Finnis**
Lei natural moderna, **Simone Goyard-Fabre**
Leibniz, Gottfried, **René Sève**
Lévinas, Emmanuel, **Stéphane Moses**
Liberalismo, **Philip Pettit**
Liberdade → Autonomia; Autonomia da pessoa; Livre-arbítrio
Liberdade de expressão, **Philippe Colomb**
Liberdades → Direitos; Liberalismo
Libertarismo, **Hillel Steiner**
Libertinos eruditos, **Gianni Paganini**
Livre-arbítrio e determinismo, **John Martin Fischer**
Locke, John, **Jean-Michel Vienne**
Lutero, Martinho, **Pierre Bühler**
MacIntyre, Alisdair, **John Haldane**
Magnanimidade → Generosidade
Maimônides, Moisés, **Rémi Brague**
Mal, finitude, temporalidade, **André Jacob**
Mal, sofrimento, dor, **Jérôme Porée**
Malebranche, Nicolas, **Frédéric de**

Buzon

Mandeville, Bernard, **Paulette Carrive-Paillissé**
Maquiavel, Nicolas, **Jean Fabien Spitz**
Marco Aurélio, **Pierre Hadot**
Maritain, Jacques, **Géry Prouvost**
Marx, Karl, **Jacques Hoarau**
Materialismo, **André Comte-Sponville**
Maternidade, **Maria-Michela Marzano-Parisoli**
Médica, Ética, **Charles Sournia**
Medo → Coragem; Sentimentos
Meio ambiente, **John Baird Callicott**
Meios → Fins
Mentira, **Sandra Langier**
Mérito → Perfeccionismo
Mesopotâmia e Egito, **Olivier Rouault**
Metaética, **James Griffin**
Mídia, **Boris Libois**
Militar, Ética, **Nick Fotion**
Mill, John, **John Skorupski**
Montaigne, Michel, **Charles Larmore**
Montesquieu, Charles, **Michèle Crampe-Casnabet**
Moore, Georg, **Michèle Crampe-Casnabet**
Moralistas franceses dos séculos XVII e XVIII, **Jean Lafond**
Morte → Vida e morte
Mounier, Emmanuel, **Gérard Lurol**
Nabert, Jean, **Emmanuel Doucy**
Não-violência, **Giuliano Pontara**
Naturalismo moral → Descritivismo
Natureza, **Catherine Larrère**
Negócios, **Tom Sorell**
Nicole, Pierre → Jansenismo
Nietzsche, Friedrich, **Philippe Raynaud**
Nietzschianismo, **Philippe Raynaud**
Niilismo, **Bertrand Saint-Sernin**
Normas e valores, **Ruwen Ogien**
Objetivismo → Identidade moral; Normas e valores; Subjetivismo moral
Objetivo, **David Wiggins**
Obrigação → Lei
Omissão → Ato e omissão
Organismos geneticamente modificados, **Raphaël Larrère**
Otimismo → Vida e morte

Outrem, **Natalie Depraz**

Pacifismo → Guerra e paz; Não-violência
Paixões, **Denis Kambouchner**
Pascal, Blaise, **Vincent Carraud**
Patrimônio, **Roland Schaer**
Patrística, **Luc Brisson**
Paulo, **Marie-Françoise Baslez**
Paz → Guerra e paz
Penal, Ética, **Michel Van de Kerchove**
Penalização, **Otto Pfersmann**
Perdão, **Jean-Yves Lacoste**
Perfeccionismo, **Thomas Hurka**
Personalismo → Mounier
Pessimismo → Vida e morte
Pessoa → Identidade moral
Piedade, **Christine Tappolet**
Pierce, Charles Sanders → Pragmatismo
Pietismo, **Dominique Bourel**
Platão, **Monique Canto-Sperber**
Plotino, **Jean Pépin**
Pluralismo moral → Tolerância
Polidez → Hospitalidade e polidez
Política, **René Rémond**
Política, Deontologia, **Bernard Baertschi**
População, **Dieter Birnbacher**
Pornografia, **Donald Vandever**
Pragmatismo, **Ruth Anna Putnam**
Prática, **Monique Canto-Sperber**
Prática, Filosofia → Filosofia prática
Prático, Silogismo → Ação
Prazer → Bem e mal; Hedonismo
Precaução, Catherine Larrère
Preferências → Desejo
Prescritivismo → Hare; Subjetivismo moral
Price, Richard → Intuicionismo
Procriação assistida, **Simone Novaes**
Profissional, Ética, **Alan H. Goldman**
Projetivismo → Subjetivismo moral
Propriedade → Trabalho
Prostituição, **Marcela Iacub**
Proteção → Solidariedade
Protestantismo, **Jean-Paul Willaime**
Prudência, **Pierre Pellegrin**
Psicanálise, **Baldine Saint Girons**
Psicanálise após Freud, **Alain Abelhauser, Olivier Douville**
Psicologia moral, **Owen Flanagan**
Psiquiatria, **Georges Lanteri-Laura**

Pudor, **Claude Habib**
 Pufendorf, Samuel Von → Lei natural moderna
 Puritanismo, **Lucien Carrive**
 Qualidade de vida, **Alain Leplège**
 Quietismo, **Jean-François Lecoq**
 Racionalidade, **Jean-Pierre Dupuy**
 Racismo, **Dominique Schnapper**
 Rawls, John, **Chandran Kukathas**
 Realismo moral, **David O. Brink**
 Reconhecimento, **Axel Honneth**
 Reid, Thomas → Intuicionismo
 Relações internacionais, **Pierre Hassner**
 Relações interpessoais, **Alain Roger**
 Relativismo moral, **David B. Wong**
 Renascimento, **Alain Pons**
 Republicanismo → Liberalismo
 Respeito, **Gilbert Kirscher**
 Respeito de si → Dignidade
 Responsabilidade, **Marc Neuberger**
 Ressentimento → Sentimentos
 Ricoeur, Paul, **Jeffrey Andrew Barash**
 Riqueza → Trabalho
 Risco, **Claude Gilbert**
 Rousseau, Jacques, **Jean-Marie Beyssade**
 Sabedoria e temperança, **Jean-Louis Labarrière**
 Sartre, Jean Paul, **Gérard Wormser**
 Saúde pública, **Alfred Spira**
 Scheler, Max, **Manfred S. Frings**
 Schelling, Friedrich, **Jean-François Courtine**
 Schopenhauer, Arthur, **Charles Larmore**
 Segurança → Solidariedade
 Sêneca, **Pierre Hadot**
 Senso moral, **Bernard Baertschi**
 Sentimentos, **Patrick Wotling**
 Sexualidade, **Alan Soble**
 Sidgwick, Henry, **Bart Schultz**
 Simpatia, **Jean-Pierre Cléro**
 Situações extremas, **Tzvetan Todorov**
 Smith, Adam, **Jean-Pierre Dupuy**
 Socialismo, **Nadia Urbinati**
 Sociedade, **Luc Bégin**
 Sociologia, **Paul Ladrière**
 Sócrates, **Francis Wolff**
 Sofrimento → Mal, sofrimento, dor
 Solidariedade, **François Ewald**
 Spinoza, Baruch, **André Comte-Sponville**
 Strauss, Leo, **Terence Marshall**
 Suárez, Francisco, **Vincent Aubin**
 Subjetivismo moral, **Simon Blackburn**
 Suicídio, **Margaret P. Battin**
 Superveniência, **Ruwen Ogien**
 Técnica, **Gilbert Hottois**
 Temperança → Sabedoria e temperança
 Teodicéia, **Philippe Raynaud**
 Teologia moral, **Charles E. Curran**
 Teoria, **Ruwen Ogien**
 Terrorismo, **Christopher W. Morris**
 Thomasius, Christian, **Lukas K. Sosoe**
 Thoreau, Henry David → Transcendentalismo
 Tocqueville, Alexis de, **Philippe Raynaud**
 Tolerância, **Susan Mendus**
 Tolstoi, Leon, **Alain Besançon**
 Tomás de Aquino, **Jean-Pierre (Eugène) Torrell**
 Tomismo, **Paul E. Sigmund**
 Tortura → Terrorismo
 Trabalho, **Catherine Larrère**
 Tradicionalismo, **Philippe Berten**
 Transcendentalismo, **Sandra Laugier**
 Transplante de órgãos, **Béatrice Descamps-Latscha**
 Utilitarismo, **Catherine Audard**
 Utilitarismo clássico → Bentham; Mill
 Valores → Normas e valores
 Velhice, **Myriam Le Sommer Pere**
 Vergonha → Honra
 Vícios → Virtudes e vícios
 Vida e morte, **Anne Fagot-Largeault**
 Vínculos privados, **Marcela Iacub**
 Violência, **Giuliano Pontara**
 Virtude, **Nicholas Dent**
 Virtudes e vícios, **Bernard Williams**
 Vitalismo, **Patrick Wotling**
 Volição → Ação
 Vontade, **Yves-Jean Harder**
 Weber, Max, **Philippe Raynaud**
 Weil, Eric, **Gilbert Kirscher**
 Weil, Simone, **Bertrand Saint-Sernin**
 Williams, Bernard, **A. W. Moore**
 Wittgenstein, Ludwig, **Cora Diamond**
 Wolff, Christian, **Lukas K. Sosoe**

ESPERANÇA

Os autores gregos têm opiniões diferentes sobre a esperança humana. Para os do período arcaico, como Homero, Hesíodo, Teógnis e Píndaro, ela é uma espera do *por vir* baseada numa estimativa racional. Esse conhecimento do futuro não é absolutamente certo e confiável, mas opiniático. Os autores gregos posteriores, entre outros Eurípedes e Tucídides, rejeitam essa concepção e definem a esperança, a espera, como um desejo ou uma aspiração relacionados com a confiança. Os Padres da igreja e os escolásticos abordam-na principalmente sob o ângulo da virtude teologal, embora uma corrente de pensamento oponha-se a isso, baseando-se na questão disputada de saber se é possível cobizar a Deus legitimamente. Alguns a concebem também como uma paixão-esperança. No pensamento moderno, reencontramos uma análise filosófica da esperança em Kant – para quem ela constitui uma das quatro questões principais a que a filosofia deve responder – e em Hume, Mill e Kierkegaard. Descartes, Hobbes, Leibniz, Locke e Spinoza dão-lhe pouca atenção. Afastando-se de uma análise da esperança humana centrada numa pessoa, alguns filósofos modernos preferem abordá-la sob o ângulo do princípio motor da perfectibilidade ilimitada do homem, do dinamismo escatológico e histórico da humanidade, em marcha a um estado de perfeição imanente à temporalidade. A noção de esperança foi questionada

pela ascensão do niilismo expresso por Nietzsche e Schopenhauer, por Kafka, Cioran, Camus, Sartre, e também por acontecimentos: Verdun, Auschwitz e Hiroshima. O homem da era nuclear tornou-se pela primeira vez na história “o senhor do apocalipse” (G. Anders, *Die Antiquiertheit des Menschen*, t. I, Munique, Beck, 1956, 2. ed., 1992, p. 239), estando constantemente sob a espada de Dâmocles de um suicídio coletivo que reduziria a nada o princípio de uma esperança histórica voltada para a instauração da *Heimat* (Bloch, *Le Principe Espérance [O princípio esperança]*, 1976, t. III, p. 560). Ele é igualmente ameaçado, desde Auschwitz, pela redução da pessoa a uma coisa (T. W. Adorno, *Dialectique négative*, Paris, Payot, 1992, p. 290; Anders, *op. cit.*, p. t. II, 1980, 2. ed., 1992, p. 21ss., 111ss.), a uma massa que se pode utilizar e transformar à vontade. Além disso, a esperança humana foi tratada como uma bela idéia sem realidade concreta, uma loucura, uma consolação, e até mesmo o pior dos males (Nietzsche, *Humano, demasiado humano [Humain, trop humain]*, in: *Oeuvres*, 2 t., Paris, Laffont, 1993, § 71). Em tal contexto, uma reação destinada a analisar filosoficamente a noção de esperança humana pessoal e histórica, de um ponto de vista fenomenológico, antropológico, metafísico, ético, político, surgiu a partir dos anos 1930 e 1940 nos meios germanófonos e francófonos, depois em discussão com o existencialismo, para readquirir um novo vigor nos anos 1960 e 1970, sob o impulso da célebre obra de 1 600

páginas de Bloch, *O Princípio Esperança*, e nos anos 1980 e 1990 no mundo anglo-americano. A análise filosófica da esperança humana, que é constitutiva do homem *a caminho*, não foi assim “tão inexplorada quanto a Antártida”, como diz Bloch (t. I, p. 13), tendo sido sempre um tema de reflexão ao longo da história do pensamento, embora tratado geralmente de passagem.

Ontologia do não-ser-ainda

Uma filosofia da esperança situa-se sob o signo de uma *hermenêutica do tempo* que constitui “o fundo ontológico original da existencialidade do *Dasein*” (Heidegger, *Être et Temps [Ser e tempo]*, Paris, Gallimard, 1986, p. 287) e que funda uma ontologia do devir e da mudança em que o ser não é determinado estaticamente, mas caracteriza-se por uma contínua tensão dinâmica para um “mais além de si” (*ibid.*, p. 241), um processo aberto de inacabamento, de infinitas possibilidades ainda não realizadas e cujo pivô é a categoria do *possível*. A esperança humana, essa projeção, passional ou cognitiva, livre ou determinada, em direção a um *por vir* potencial, só pode existir e desenvolver-se onde seu suporte é ontologicamente constituído por um *não-ser-ainda* – não obstante compreendido de maneira distinta, segundo os autores. Ela está inserida numa dialética entre o passado e o futuro, o estático-dinâmico, entre, de um lado, um *ser-mínimo*, um *possuir-um-mínimo*, um *não-ser-ainda* que é mais

do que *não-sere*, de outro lado, uma tensão determinada-indeterminada para um *ser-plenamente*, um *possuir-plenamente*. Ela é a entelêquia do *Dasein* a caminho, do devir da pessoa e/ou da comunidade rumo à sua plenitude substancial e acidental, à sua realização. Uma ontologia do estático, que encontramos nas atitudes de desespero e de presunção, torna uma filosofia da esperança impossível. Referindo-se a seu materialismo dialético, à sua interpretação da “esquerda aristotélica” que Avicena e sobretudo Averroes defenderam, Bloch afirma que a matéria não é compreendida como fixa e inalterável, mas como o ente de acordo com a possibilidade ou como o ente-possibilidade, do qual pode nascer toda espécie de formas do real, e que é correlativo da categoria do possível real. A matéria, identificada com Deus e que é um puro ser-real sem nenhuma forma determinada, constitui a causa primeira e absoluta de toda produção ulterior das formas, a base da utopia, o terreno da antecipação real. Invertendo a fórmula de Hegel, que afirma que o sujeito deve se desenvolver segundo a idéia que nele se acha inclusa, Bloch afirma que a essência do sujeito só se desenvolve no processo dinâmico e utópico histórico-temporal do *por vir*: S ainda não é P, ou seja, o sujeito ainda não é o predicado. Enquanto Bloch concebe uma *dynamis* independentemente de uma *ousia*, Pieper sustenta contra Sartre, ligando os conceitos de possibilidade e de substância, que a natureza do homem possui uma essência precisa, recebida desde o primeiro instante de sua

existência, que lhe será preciso ainda atualizar, não ao nível de sua espécie, mas ao nível de seu agir, por intermédio das virtudes.

Características da esperança humana

Há uma distinção comum entre dois tipos de esperança [marcada na língua francesa pelos termos *espoir* e *espérance*], que se opõem quanto à sua finalidade, a seu objeto próprio e a seu grau de enraizamento na pessoa, embora tendo certos traços em comum. O objeto do primeiro tipo de esperança [*espoir*] assume formas diferentes conforme o tempo, o lugar, as circunstâncias, o desenvolvimento da pessoa. Ele se caracteriza pela pluralidade, pela diversidade, pela mudança constante, pela contingência. É claramente determinado, o que permite defini-lo, avaliá-lo e distingui-lo. A linguagem corrente, apoiada pela experiência empírica e histórica de pessoas que se acham numa situação aparentemente sem saída – condenado à morte, doente incurável, prisioneiro –, não dá ao ser humano que perdeu todas as suas esperanças [*espoirs*] – as não-realizações de projeções voltadas a um *por vir* – o nome de desesperado no sentido mais forte do termo: este homem continua a esperar com uma *esperança* [*espérance*] *fundamental*. O objeto – cuja forma exata permanece velada, desconhecida – dessa esperança é único e sempre idêntico por essência, totalizante e final. A imensa maioria dos filósofos da esperança contemporâneos o identifica à realização e ao apaziguamento plenos da pes-

soa e/ou da comunidade. A realização pessoal e a realização interpessoal convergem no modelo ontológico da comunhão, da intersubjetividade, enquanto divergem no do sistema, da vontade-natureza, do sujeito-objeto. Diferenciam-se duas espécies de *paixão-esperança simples*, esse movimento do irascível orientado para um bem acessível, árduo e futuro, e que encontramos também no animal. Por um lado, aquela cujo objeto o homem é capaz de atingir por seus próprios meios: a esperança pura; por outro lado, aquela cujo objeto ele só pode alcançar recorrendo a outrem: a esperança impura, isto é, que contém uma certa espera, tensão apetitiva que pressupõe um conhecimento cognitivo. Existe também uma *paixão-esperança acompanhada das virtudes morais de magnanimidade e de humildade*, que fazem a paixão-esperança simples – que é indiferente e neutra quanto ao valor moral – participar da razão, que a regula quanto a seu agir moral, que a corrige de possíveis desvios. Pode-se falar aqui de expectativas racionais e calculáveis, que podem ser relacionadas com a virtude intelectual e moral da prudência, nas quais vem se implantar de maneira íntima, embora não faça parte de sua natureza, a paixão-esperança. A paixão-esperança – que cresce a partir do instinto fundamental da fome, exprimindo uma falta não apenas física e psíquica, mas também metafísica, e que impele o homem e a humanidade (a história) para aquele ter que a preencherá e a saciará plenamente, para o momento perfeito e eternamente presente, o *summum bonum*, o *nunc stans* que Bloch chama a função utópica do

Dasein – não é apenas uma paixão orientada para um objeto que faz falta, mas define-se, de maneira mais essencial, por sua intencionalidade cognitiva orientada para a busca consciente do não-ainda-consciente das múltiplas possibilidades futuras do ser e da história. Ela se torna a *docta spes*, a esperança [*espérance*] esclarecida. Podem a paixão-esperança, acompanhada das virtudes morais de magnanimidade e de humildade, ou a *docta spes* ser qualificadas de virtudes? É a *virtude de esperança* [*espérance*] uma virtude moral adquirida ou é da ordem do dom? A tradição tomista sustenta que não pode haver virtude natural da esperança (Bernard, Gauthier, Pinckaers): a única maneira de falar de uma virtude de esperança é conceder-lhe o estatuto de virtude teologal, isto é, de uma virtude que se caracteriza por um dom gratuito e cuja atualização do objeto é também o objeto de um dom que escapa a toda *práxis*. Alguns filósofos da esperança contemporâneos sustentam – sem dar no entanto argumentação, contentando-se com uma simples afirmação – a existência de uma virtude de esperança natural constitutiva do *Dasein*, isto é, que forma a estrutura fundamental da alma humana (Edmaier, Lain Entralgo, Landsberg, Nink) e não é idêntica à virtude teologal de esperança. Alguns chegam a afirmar que a esperança fundamental é a pré-forma natural da esperança compreendida como virtude cristã (Bollnow, Plügge). Embora pareça retraída, dando lugar às múltiplas e ruidosas esperanças [*espoirs*] não obstante sustentadas apenas por ela, a esperança fundamental – que é constitutiva da pes-

soa, sendo o princípio motor do *Dasein*, “o tecido mesmo do qual nossa alma é feita” (Marcel, *Être et Avoir*, p. 117) ou “consustancial à nossa vida” (Le Senne, “Introduction à la description de l’espérance”, p. 256) – manifesta-se mais fortemente numa situação-limite existencial, quando há uma possibilidade real de cair no desespero.

A esperança humana, formada por esperança comum [*espoir*] e esperança fundamental [*espérance*], é um movimento intencional que pressupõe um ato de conhecimento pelos sentidos, a estimativa intelectual, ou a compreensão, de um bem que afeta o sujeito e que é *árduo*, isto é, vai além do exercício fácil, do desenrolar natural, e requer do sujeito um esforço particular ou mesmo excepcional. Além disso, ela é sempre acompanhada de um *mínimo de certeza* e de *segurança*, bem como de *confiança* na possibilidade real de alcançar seu objeto. Não se espera alguma coisa da qual se tem absoluta certeza, de antemão, de não poder possuí-la. Todavia, a esperança humana implica também um certo salto no vazio, pois não sabemos com uma certeza total – caso o soubéssemos, a esperança se transformaria em saber – se alcançaremos realmente o bem em questão; essa incerteza deve-se a diversos fatores exteriores e intrínsecos ao sujeito, cuja raiz última são a incerteza ontológica e a liberdade humana. A certeza da esperança comum apóia-se ou numa confiança original das faculdades humanas naturais (estas parecendo aptas a alcançar por seu movimento natural o

bem para o qual se dirige o sujeito) ou num certo cálculo de probabilidades mais ou menos confiável do futuro contingente, que pode também ser regulado pela virtude da prudência. A certeza da esperança fundamental enraíza-se na tensão natural da vontade humana para a posse do *summum bonum* – compreendida de diversas maneiras –, bem como numa metafísica do ser e do bem, isto é, numa aquiescência à totalidade da realidade, numa confiança original no ser ou no amor, o dom e a fidelidade desempenhando um papel primordial. Ademais, a esperança humana pressupõe um *desejo* do qual a atualização e a posse do objeto são possíveis e realistas, contrariamente ao que é impossível e ilusório. Ela é também acompanhada de *espera*, sempre orientada para uma possibilidade que deve ou deveria se concretizar num futuro mais ou menos próximo e que pode ser boa, má ou indiferente. Conforme o valor da espera, diversas emoções vêm introduzir-se nela, como a alegria, o medo ou a angústia. Já a esperança humana é sempre orientada para um bem, para algo de agradável, de prazeroso, distinguindo-se assim do *temor*, representação de um mal futuro, destrutivo ou aflitivo, que não obstante é também um de seus elementos. A esperança humana implica, ainda, um mínimo de *amor*, compreendido como um amor de cobiça ou de amizade; este último funda, com as noções de dom, de confiança, de abertura, de receptividade e de fidelidade, uma relação interpessoal entre um eu e um

tu sintetizados num nós: “Espero em ti por nós” (Marcel, *Homo viator*, 1944, p. 81; Godfrey, *A Philosophy of Human Hope*, 1987, p. 134ss.). A esperança humana pessoal só pode existir ao nível do nós. Ela é plural. A *confiança* em objetos contingentes e em acontecimentos, na humanidade em marcha para sua pátria, ou ainda em si mesmo, em outrem – na base de uma ontologia intersubjetiva, de uma metafísica do dom e do amor –, ou a confiança primeira que se inscreve nas profundezas da pessoa e que é indispensável à existência, desempenha o papel de uma força dinâmica da esperança humana, sem no entanto constituir sua essência. A confiança, que implica um certo risco, exprime-se por um salto audacioso no vazio, por uma atitude de *crença* – elemento que acompanha a esperança humana no que se refere à possibilidade de alcançar no futuro o bem para o qual tende sujeito – que se entrega ao curso das coisas ou dos acontecimentos ou nas mãos daquele que tem a possibilidade de atualizar o bem árduo e possível esperado. A esperança metafísica não é da ordem de uma prospectiva racional calculadora e quantificável da crença acerca do que é empiricamente possível ou mesmo provável; ela contém um elemento de irracionalidade que escapa a uma programação, a um controle ou posse do *por vir*; é antes uma *res-posta* do ser, um abandono confiante absoluto que não coloca nenhuma condição, nenhum limite, e que se apóia numa ontologia da interpessoalidade.

Temos, por um lado, *os desesperos* ou *desesperos comuns, diários*, que têm objetos múltiplos, muito variáveis e superficiais, determinados e constituídos pela temporalidade do *Dasein*; estes desesperos surgem ou após o fracasso de uma esperança [*espoir*] – o que dá lugar a uma decepção, que afeta o sujeito mais ou menos profundamente, e depois a uma nova esperança –, ou no instante em que o sujeito renuncia a alcançar o bem esperado. Temos, por outro lado, *o desespero*, que tem um objeto único e que toca o fundo da existência, atingindo-a mortalmente. Esse desespero é compreendido como consequência de uma escolha voluntária e racional. Ele se encerra num tempo fechado, afirmando por antecipação, sem ter feito a experiência, a não-realização dos possíveis em si realizáveis, sustentando que tudo acabará mal, no nada absurdo, e que é impossível para a pessoa e/ou a humanidade (a história) poderem um dia se realizar plenamente. É comparável a uma morte antecipada, ao “morto-vivo” (Minkowski, “L’espérance”, 96). Nega a ontologia do devir aberta e confiante em direção ao *por vir* que projeta as possibilidades atualizáveis pela *práxis* e o dom, substituindo-a por uma ontologia do *não-ser*; estática, fechada, do acabado, sem futuro, da qual a categoria de possibilidade foi evacuada. Esse estado tem sua origem na *acedia* dos antigos ou no tédio dos modernos, para quem todo *por vir* já veio, e que pode ser expresso pela fuga no trabalho ou na diversão pascaliana. Kierkegaard distingue um desespe-

ro dos fracos *a)* feminino, que é recusa do próprio eu e desfazimento de si, e *b)* masculino, que tem por objetivo fazer do próprio eu o que ele quer que seja, tornando-se autocriador (*La maladie à la mort [A doença para a morte]*, p. 224ss.). A esperança fundamental pode perfeitamente coexistir com uma série de desesperos, que só afetam superficialmente o ser; o desespero pode coexistir com esperanças [*espoirs*] que se ocultam de maneira consciente ou inconsciente por trás de um certo otimismo. Quanto ao *presunçoso*, ele antecipa a realização dos possíveis, pensa tê-la já alcançado ou poder alcançá-la num *por vir* mais ou menos próximo. Sua ontologia é a do *já-ser*.

Esperança humana, história e morte

A antiutopia por excelência que é a morte (Bloch, t. III, p. 230-324) vem interromper brutalmente a projeção dos possíveis em direção ao *por vir*. Se a morte devesse ser o fracasso final, o último malogro que suprime todo futuro, todo projeto, todo *poder-ser*; isto é, se fosse impossível superá-la, a esperança fundamental, cujo objeto é a realização e o apaziguamento plenos da pessoa e/ou da comunidade, para os quais o sujeito tende naturalmente, seria uma ilusão, uma promessa que não poderia ser cumprida, um vício a que o homem estaria sujeito e que o enganaria continuamente. Se fosse apenas uma aspiração incapaz de apropriar-se de algo, ela “não seria

senão a tortura de Tântalo” (Le Senne, *op. cit.*, p. 270), Sartre teria então razão de afirmar que a existência é fundamentalmente absurda. A morte, termo final da vida humana, é um fato brutal e contingente que provém do exterior das possibilidades humanas, que destrói de uma só vez as possibilidades projetadas pela liberdade. O *Dasein* é um *ser-para-a-morte* ou um *ser-para-a-esperança*? Devemos escolher, como afirma Bloch em sua última entrevista, entre “nihilismo ou metafísica da esperança” (citado em Münster, *Ernst Bloch, messianisme et utopie...*, Paris, PUF, 1989, p. 264). Existe uma razão da esperança humana que possa afirmar que, apesar da morte, tudo terminará pelo melhor? Qual é a legitimidade da esperança oferecida pela filosofia do progresso ou, *via negatio*, da razão do desespero dos niilistas e das filosofias do absurdo? O que permite sustentar com certeza, frente à morte pessoal ou da humanidade, que tudo terminará ou pelo melhor, ou pelo pior? Uma das respostas possíveis é afirmar que a razão da esperança fundamental se enraíza num consentimento acompanhado de amor, de disponibilidade e de confiança em relação à pessoa, à totalidade da realidade, ao ser que é ontologicamente anterior ao nada e intrinsecamente bom, e que a situação intolerável na qual se acha o sujeito não pode ser definitiva e deve comportar uma saída. Além disso, ela é sustentada pela existência de um Criador que, na base de uma ontologia da interpersonalidade e de uma metafísica do

amor e do dom, não poderia aniquilar sua criação. Recusando as imagens de desejos e de vontade de uma *Incipit via nova* das religiões, que ele qualifica de fantasmas, de *Jenseitsvertröstung* e de impostura transcendente inventada pela classe dirigente e pelos padres para impedir o povo de mudar o mundo pela *práxis* e libertar-se de sua alienação – “Eu vos conjuro, meus irmãos, *permanecei fiéis à terra* e não acrediteis nos que vos falam de esperanças supraterestrres! São envenenadores, quer o saibam ou não” (Nietzsche, *Assim falou Zaratustra*, t. II, p. 292) –, Bloch propõe três argumentações destinadas a ultrapassar a morte para salvaguardar seu *Princípio Esperança*: a metempsicose (à qual ele não se refere mais em seus escritos posteriores), a exterritorialidade da morte e o herói vermelho. Este inventa uma imortalidade da consciência coletiva de classe na qual o indivíduo se funde, não existindo mais de modo pessoal, imortalidade que permanece encerrada na única dimensão da imanência histórico-temporal, à qual nenhum termo é fixado e cujo objetivo é a realização escatológica por um movimento de transcendência sem transcendência e por um ativismo sociopolítico do “reino messiânico de Deus – sem Deus” (*ibid.*, III, 346, p. 481ss.): “*Ubi Lenin, ibi Jerusalém*” (*ibid.*, II, p. 199). No entanto, o que isso significa concretamente para a pessoa que morre antes que o reino de liberdade seja instaurado ou mesmo a que morre na sociedade sem classes realizada? O que é da esperança, se a *Heimat*

não vê o dia, isto é, se o homem utiliza sua liberdade para autodestruir-se? O que é dos agonizantes do passado que puseram sua esperança numa imortalidade temporal (história, obras, etc.)? Não é esta, no fim de contas, uma *Jenseitsver-tröstung*? Um apocalipse nuclear total significaria uma morte coletiva que não pode mais ser ultrapassada por uma consciência coletiva maior que aquela já constituída pela humanidade. Qual então a posição a tomar frente ao *por vir* da história? Frente à antiesperança incontornável simbolizada por Hiroshima, o *Princípio Esperança* se reduziria a nada? Cederia ele o lugar ao desespero niilista? E, se isso acontecesse, não seria melhor suicidar-se na mesma hora em vez de esperar o fim e sofrer inutilmente? Mas não seria possível justificar uma esperança que acompanhasse uma atividade histórica concreta, mesmo com a possibilidade de um fim catastrófico da história? Poder-se-ia sugerir uma tentativa de resposta acerca da escolha entre uma filosofia da história ligada à esperança e uma filosofia da história ligada ao desespero: há uma opção fundamental entre duas metafísicas – a do nada, na qual o ser é um mal ontológico que tende a retornar ao nada, e a do ser. Além disso, ou se escolhe uma metafísica da transcendência sem transcendência, na qual a totalidade do real é reduzida à única dimensão deste mundo, à pura imanência, o *por vir* sendo pensado apenas em termos históricos; ou se escolhe uma metafísica que se traduz por uma interpene-

tração do intra-histórico e do supra-histórico, do mundo de cá e do mundo do além, por uma transcendência com transcendência. Em outras palavras, ou o próprio homem é o senhor e o possuidor da história, ou esta é dirigida pelo totalmente outro, no respeito à liberdade humana (delicado problema da relação entre a liberdade divina e a liberdade humana). A razão da esperança histórica pode fundar-se ou numa fé no homem, em sua moralidade, na confiança de que este não lançará a espécie humana no suicídio – a história contemporânea nos ensinou, porém, que o progresso da ciência não vai necessariamente de par com o da moralidade: “Saberá o progresso da civilização, e em que medida, dominar as perturbações trazidas à vida em comum pelas pulsões humanas de agressão e de autodestruição?”, pergunta-se S. Freud em 1929 (*Malaise dans la civilisation*, Paris, PUF, 1971, p. 107) – ou na confiança no totalmente outro que, apesar das possíveis más escolhas do homem, apesar da atualização de uma catástrofe, de um suicídio – idéia que encontramos ao longo de todo o pensamento ocidental, desde J. de Patmos até Soloviev –, zelar para que a humanidade atinja seu estado final por uma transposição da temporalidade na intemporalidade.

- BALLAV L., *Der Hoffnungs begriff bei Augustinus, untersucht in seinen Werken: De doctrina christiana; Enchiridion sive de fide, spe et caritate ad Laurentium and Enarrationes in psalmos 1-91*, Munique, Hüber, 1964. – BLOCH E., *Le Principe Espérance* (1954, 1955, 1959), trad. fr. do

- alemão por F. Wuilmar, 3 v., Paris, Gallimard, 1976. – BOLLNOW O. F., *Neue Geborgenheit. Das Problem einer Überwindung des Existentialismus*, Kohlhammer, 1955. – BOUGEROL J.-G., *La Théologie de l'espérance aux XII et XIII s.*, 2 t., Paris, Études augustiniennes, 1985. – BRETON S., "Le thème de l'espérance et la réflexion philosophique", *Savoir, faire, espérer: les limites de la raison*, Bruxelles, Facultés Univ. Saint-Louis, 1979, 43-62. – COMTE-SPONVILLE A., *Le Mythe d'Icare. Traité du désespoir et de la béatitude*, 2 t., Paris, PUF, 1988. – DAUENHAUER B. P., *The Politics of Hope*, Nova York/Londres, Routledge & Kegan Paul, 1986. – DAY J. P., *Hope. A Philosophical Inquiry*, Helsinki, Acta Philosophica Fennica, 1991 (51). – EDMAIER A., *Horizonte der Hoffnung. Eine philosophische Studie*, Regensburg, Fr. Pustet, 1968. – EVANS C. S., *Existentialism: The Philosophy of Despair and the Quest for Hope*, Dallas (Texas), Probe Ministries International, 1984. – FAHRENBACH H., *Wesen und Sinn der Hoffnung*, Heidelberg, Dissertation bei der Ruprecht-Karl-Universität, 1956. – FENDT G., *For What May I Hope? Thinking with Kant and Kierkegaard*, Nova York/Berna/Franfurt/Paris, P. Lang, 1990. – FITZGERALD R. ed., *The Sources of Hope*, Austrália, Pergamon Press, 1979. – GODFREY J. J., *A Philosophy of Human Hope*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publ., 1987. – GREENTRUP T., *Hoffen und Vertrauen*, Würzburg, Echter-Verlag, 1948. – GRIMALDIN., *Ontologie du temps. L'attente et la rupture*, Paris, PUF, 1993. – JASPERS K., "Die Hoffnung", *Merkur*, Munique, 1963 (17), n. 181, 213-222. – KIERKEGAARD S., *La Maladie à la mort*, in: *Oeuvres*, t. 16, Paris, L'Orante, 1971. – LADRIÈRE J., "Raison et eschatologie", *Revue de l'Université d'Ottawa*, t. 55, n. 4, 173-192. – LAIN ENTRALGO P., *L'Attente et l'espérance. Histoire et théorie de l'espérance humaine*, trad. fr. do espanhol, Paris, Desclée de Brouwer, 1966. – LANDSBERG P.-L., *Essai sur l'expérience de la mort et Le problème moral du suicide*, Paris, Le Seuil, 1951, 1993. – LE SENNE R., "Introduction à la description de l'espérance", *La Découverte de Dieu*, Paris, Aubier-Montaigne, 1955, 245-278. – MARCEL G., *Être et Avoir*, Paris, Aubier-Montaigne, 1935; *Homo viator. Prolegomenes à une métaphysique de l'espérance*, Paris, Aubier, 1944. – MENKEL F. VON, *Elpis. Espoir. Espérance. Études sémantiques et théologiques du vocabulaire de l'espérance dans l'Hellénisme et le Judaïsme avant le Nouveau Testament*, Francfort/Berna/Nova York, P. Lang, 1983. – MIDDENDORF H., *Über die Hoffnung*, Würzburg, K. Triltsch, 1937 (reed. 1985, Amsterdã/Würzburg, Rodopi). – MINKOWSKI E., "L'espérance", *Tijdschrift voor Philosophie*, 1959 (21), n. 1, 96-107. – MOLTMAN J., *Théologie de l'espérance*, trad. fr., Paris, Le Cerf-Mame, 1970. – MUYSKENS J. L., *The Sufficiency of Hope*, Filadélfia, Temple Univ. Press., 1979. – PIEPER J., *Über die Hoffnung*, 1935, Munique, Kösel, 7. ed., 1977; *Hoffnung und Geschichte*, Munique, Kösel, 1967. – REVERS W. J., *Über die Hoffnung. Die anthropologische Bedeutung der Zukunft*, Salzburgo/Munique, Anton Pustet, 1967. – RICOEUR P., "Hope and the structure of philosophical systems", *Proceedings of the American Catholic Philosophical Association*, 1970 (44), 55-69. – RORTY R., *L'Espoir au lieu du savoir. Introduction au pragmatisme*, Paris, Albin Michel, 1995. – SCHELER G., *Sinnerfahrung und Unsterblichkeit*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985. – SCHUMACHER B., *Une philosophie de l'espérance. La pensée de Joseph Pieper dans le contexte du débat contemporain sur l'espérance*, Friburgo, 1994. – UNAMUNO M. DE, *Le Sentiment tragique de la vie* (1913), trad. fr., Paris, Gallimard, 1965. – VIEILLARD-BARON J.-L., *L'illusion historique et l'Espérance céleste*, Paris, Berg International "L'île verte", 1981. – WOSCHITZ K. M., *Elpis. Hoffnung. Geschichte, Philosophie, Exegese, Theologie eines Schlüsselbegriffes*, Viena/Friburgo/Basiléia, Herder, 1979. – ZIMARA C., *Das Wesen der Hoffnung in Natur und Übernatur*, Paderborn, F. Schöningh, 1933.
- POR BERNARD SCHUMACHER
- Trad. de Paulo Neves*
- Amor; Caridade; Confiança; Coragem; Jonas; Paixões; Teologia moral; Tomás de Aquino; Vida e morte; Virtude.

A *Universidade do Vale do Rio dos Sinos*, a que pertence a EDITORA UNISINOS, é uma instituição mantida pelos sacerdotes jesuítas, na cidade de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, RS. Com 34 anos de existência, a universidade conta hoje com mais de trinta mil alunos em seus cursos de graduação e programas de pós-graduação. São seus compromissos essenciais a educação por toda a vida, o sentido transdisciplinar na ação acadêmica e a inserção regional. A EDITORA UNISINOS, fundada há pouco mais de dez anos, conta com um catálogo ativo de cerca de 250 títulos, que se distinguem pelo padrão científico e cultural.

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS

Reitor

Aloysio Bohnen

Vice-reitor

Marcelo Fernandes de Aquino

Pró-reitor Comunitário e de Extensão

Vicente de Paulo Oliveira Sant´Anna

EDITORA UNISINOS

Diretor

Carlos Alberto Gianotti

Conselho Editorial

Antonio Carlos Nedel
Carlos Alberto Gianotti
Fernando Jacques Althoff
Marcelo Fernandes de Aquino
Werner Altmann

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS
Av. Unisinos, 950, 93022-000, São Leopoldo. RS, Brasil
www.unisinos.br

Projeto e edição
Carlos Alberto Gianotti

Editoração
Paulo Furasté Campos

Revisão
Rui Bender

Capa
(Sobre recorte da capa do próprio dicionário.)
Isabel Carballo

Impressão
Gráfica da Unisinos, julho de 2003