

PULCHRUM: O ENCONTRO COM A TRASCENDÊNCIA ABSOLUTA EM NOSSOS DIAS

PULCHRUM: THE ENCOUNTER WITH ABSOLUTE TRANSCENDENCE TODAY

Irmã Juliane Vasconcelos Almeida Campos*

RESUMEN

A pesar de los enormes cambios de mentalidad que hubo a lo largo de la Historia, el ser humano continúa él mismo en su naturaleza, teniendo en sí los trascendentales –*unum, bonum, verum, pulchrum*–, las perfecciones del ser que lo llevan a comunicarse con el Ser Absoluto, trascendente en plenitud. Pero los relativismos y subjetivismos de la actualidad dejaron apenas la puerta del *pulchrum* abierta a esa comunicación. Se trata de comprender el verdadero lenguaje de la belleza para que, por medio de ella, pueda darse el encuentro con la trascendencia absoluta en nuestros días.

PALABRAS CLAVE

Pulchrum, Trascendentales, Tomismo, Belleza, Estética.

ABSTRACT

Despite the considerable changes in mentality that has existed throughout history, mankind remains the same in nature, having in itself the transcendental *unum, bonum, verum, pulchrum*, the perfection of being that lead to communicate with the Absolute, transcendent in its fullness. But the relativism and subjectivism have now left the door slightly open to *pulchrum* for this communication. It attempts to understand the true language of beauty so that through it the encounter with the absolute transcendence may be possible

KEY WORDS

Pulchrum, Transcendental, Thomism, Beauty, Aesthetics.

* Licenciada canónica en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín- Colombia; Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio; Sao Pablo-Brasil. Correo electrónico: juliane.campos@arautos.com.br

Artículo recibido el día 26 de mayo de 2010 y aprobado por el Comité Editorial el día 15 de octubre de 2010.

RESUMO

Apesar das enormes mudanças de mentalidade havida ao longo dos tempos, o ser humano continua o mesmo em sua natureza, tendo em si os transcendentais –*unum, bonum, verum, pulchrum*–, asperfeições do ser que o levam a comunicar-se com o Ser Absoluto, transcendente em plenitude. Porém, os relativismos e subjetivismos dos tempos atuais deixaram apenas a porta do *pulchrum* aberta para isso. Trata-se de compreender a verdadeira linguagem da beleza para que, por meio dela, se dê o encontro com transcendência absoluta em nossos dias.

Passam-se os anos, séculos, e até mesmo milênios. Transformam-se as culturas, as tendências e as mentalidades, mas o homem continua sendo um ser racional, composto de corpo e alma, inserido em um Universo de seres animados e inanimados –do qual faz parte–, com inquietudes e reflexões. Lógico por natureza, busca e explicações racionais para todos os fenômenos que percebe pelos sentidos ou por suas próprias intuições transcendentais, que estão em sua proporção ou até mesmo desproporcionais à sua razão limitada.

Em sua dimensão horizontal, o homem se sente senhor do mundo que o rodeia, exibe seu poder, organiza-o e lhe dá sentido. A horizontalidade é o terreno de suas possibilidades e realizações. Mas seus próprios desejos, pensamentos e linguagem, sua necessidade de transcendência, sua sede de infinito levam-no a aventurar-se além do mundo material, dirigindo-se à fonte de onde tudo emanou. É a dimensão vertical que faz com que o homem saia dos limites de sua horizontalidade, transcendendo para um outro mundo –para ele em perpétua ampliação–, numa interminável busca de um Ser Absoluto, que é seu fim, para o qual tende, em quem quer encontrar repouso.

1. O homem ainda é um ser humano...

E se o ser humano ainda continua a ser humano –e apesar de toda a mudança de mentalidade havida, ao longo dos séculos, não se pode mudar sua natureza– é um ente que possui o ser, e tem que ter ainda em si as qualidades transcendentais deste –à maneira de instinto do espírito–, pelas quais percebe que é um ser *unum*, distinto dos demais; que existe e é o que é, tem relação com sua inteligência, é *verum*; e seu ser é desejado pela vontade, porque é *bonum*. Na conjunção de tudo, provoca agrado, é *pulchrum*; e o belo sendo esta conjunção não é senão “o esplendor dos transcendentais reunidos” (Forte 34-35), portanto, o esplendor da verdade e do bem.

Mas o homem, sendo um ser por participação, apenas tem os transcendentais em si em conformidade com o seu analogado primário –o *esse* em plenitude absoluta–, que é fundamento dos mesmos (Fernández de Cordova 78-79), e tende ele à semelhança com este seu fim último, que é *unitas, veritas, bonitas, pulchritudo* (São Tomás de Aquino 1951 c. 24).

Portanto, o homem continua tendo em seu próprio ser os transcendentais, este “atributo próprio do ente, que não é sinônimo de ente, mas está totalmente unido a ele” (Fernández de Cordova 78), é tão real como ele, e é uma perfeição que convém a todas as coisas, sem exceção, pelo fato de existirem: o *unum*, o *verum*, o *bonum* e o *pulchrum* participados, que buscam sua plenitude absoluta no Ser Absoluto.

Porém, em nossos dias tão conturbados por relativismos e subjetivismos, teria algum sentido refletir sobre o próprio ser do homem em seus transcendentais, uma vez que se colocou a verdade e o bem em quarentena para viver as próprias conveniências imediatistas de um mundo que não sabe mais transcender, em que as mentes mergulham em um caos ilógico? Resta a beleza... Seria ela uma porta por onde o homem pudesse encontrar uma saída para o grande impasse existencial em que vive, de maneira que

tornasse a compreender-se a si mesmo, num *grandretour* – uma grande volta – de uma experiência transcendental do Absoluto, real e pessoal, que lhe nortearse o próprio ser, em meio à desordem contemporânea?

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a procura do sublime e do Absoluto são coincidentes ou convergentes, porque o sublime é uma qualidade de beleza que uma pessoa ou coisa pode apresentar, em proporção superior à humana; e o Absoluto é um valor que pode ser concebido de tal modo que tem um grau de perfeição que subsiste por si mesmo. Assim, a busca da beleza de fato leva ao Absoluto (Cf. Corrêa de Oliveira 1964). Contudo, o que é a beleza, o *pulchrum*?

2. *Pulchrum*, o que é?

Muitas vezes se relaciona beleza com imagem. Mas estas são distinguíveis, apesar de não separáveis totalmente: há conceitos belos e imagens feias. Pode-se dizer belamente a verdade, mas esta só termina de convencer quando é mostrada e não apenas dita. Também se pode fazer belamente o bem e dizê-lo, mas no *fazer* já o está mostrado iconicamente. Porque é consistente e real o *ser* no qual o homem crê, e seu princípio também é pessoal (Llach Aci 66).

E apesar da filosofia moderna kantiana haver reduzido a beleza a um elemento puramente subjetivo, enquanto propriedade do *ser*, o *pulchrum* está intimamente ligado aos atributos transcendentais: ao verdadeiro, porque agrada aquilo que é conhecido pelo intelecto, e ao bem porque o objeto do belo satisfaz o apetite sensível. Porém, hoje em dia nota-se que, infelizmente, tornou-se natural ao homem não mais degustar o *pulchrum* do *verum* como, por exemplo, um pensamento lógico de um São Tomás, que emite uma beleza que não é literária, senão que é a beleza inerente à idéia ou à verdade que ele põe em evidência, é a beleza do pensamento puro, do conteúdo relacionado à idéia. A beleza da idéia verdadeira é um esplendor que reflete

o lado espiritual do homem, como um cristal que, absorvendo a luz, cria a ilusão de que a luz que mora nele o faz um foco de luz. Portanto, o ponto terminal do *verum* em plenitude, nessa consideração, é o *pulchrum*. Mas o belo é, também, um tipo de amor que não pode ser destacado do *bonum* como elemento deste amor. E é por isso que o *pulchrum* não é senão o *splendorveritatis* e o *splendorbonitatis* (Cf. Corrêa de Oliveira 1966-1984).

Este seria um título autônomo do amor que faz ver a bondade e a verdade das coisas, ou seja, o *pulchrum* dá uma facilidade especial para amar. Quando se diz que Deus repousou contemplando as suas obras, eram estas mesmas voltando-se para Ele, num ato de religião, cuja beleza é a do efeito que se volta à sua causa. Esse modo de ver o *pulchrum* é algo que penetra no homem –libertando-o de seu egoísmo–, ao qual ele se rende amorosamente, deliciosamente, como num êxtase. Sai de si mesmo, de sua pequenez e se entrega à grandeza e plenitude, como um filho que readquire seu pai, encontrando-o no Absoluto. É uma contemplação estética das mais altas, pois depois de fazer toda espécie de analogias da coisa e chegar à sua beleza, a contempla em Deus, como a Beleza em si. É uma emoção estética que termina substancialmente num ato de caráter religioso e metafísico, ainda que inconsciente. É um profundo pensamento, que através dos esplendores naturais ali contemplados, se chega ao conhecimento do amor de Deus, a uma experiência transcendental do Absoluto (Cf. Corrêa de Oliveira 1966-1984).

Deus, portanto, se manifesta como uma “fornalha”, luminosa e incandescente, como luz iluminadora, que é o Belo, e como calor vivificante, que é o Bem. Ele é simples e sua luminosidade e incandescência se identificam. “O Bem e o Belose fundem na indivisibilidade. Então, o prazer de ver a Beleza e as alegrias que saciam de possuir o Bem se compenetraram; a inteligência e o amor se liquefazem na unidade do êxtase” (De Bruyne 123). Contemplando o Belo, o homem torna-se bom, assim como se torna belo amando o Bem.

3. *Beleza: trasendência que leva a Deus*

Tais considerações fazem recordar um dos mais célebres trechos das *Confissões*, onde o Hiponense interroga os seres sob o aspecto estético em ordem a um fim metafísico, recebendo como resposta que não eram Deus, mas eram criaturas dEle, reflexos dEle, pois sua pergunta consistia em contemplar todas essas criaturas. E ainda que os seres sem razão não pudessem interrogar a beleza, a resposta era sua própria beleza. Conclui, então, a respeito dos homens:

Os homens, pelo contrário, podem-na interrogar, para verem as perfeições invisíveis de Deus, considerando-as nas obras criadas (Cf. Rm 1,20). Submetem-se, todavia, a estas pelo amor, e assim já não as podem julgar. Nem a todos os que as interrogam, respondem as criaturas, mas, só aos que as julgam. Não muda a voz, isto é, a beleza, se um a vê simplesmente, enquanto outro a vê e a interroga. Não aparecem a um duma maneira e a outro doutra... Mas aparecendo a ambos do mesmo modo, para um é muda e para outro fala. Ou antes, fala a todos, mas somente a entendem aqueles que comparam a voz vinda de *fora* com a verdade *interior*. Ora, a verdade diz-me: –'O teu Deus não é o céu, nem a terra, nem corpo algum'. E a natureza deles exclama: 'repara que a matéria é menor na parte que no todo'. Por isso te digo, ó minha alma, que és superior ao corpo, porque vivificas matéria do teu corpo, dando-lhe vida, o que nenhum corpo pode fazer a outro corpo. Além disso o teu Deus é também para ti vida da tua vida (Santo Agostinho Libro X c. 6).

Sobre tal beleza que leva a Deus –Suma Beleza–, conclui Edith Stein: “Assim como existe uma verdade e uma bondade divinas como fundamento último de tudo o que é verdadeiro e bom, assim deve haver também uma beleza divina, enquanto fundamento último de tudo o que é belo” (Stein 339). E é São Tomás (São Tomás de Aquino 2003 q. 39 a. 8) quem diz que as coisas são belas em suas formas, de onde se deduz que o ser (*esse*) de todas as coisas se deriva da beleza divina.

Gilson também se utiliza dos transcendentais para chegar a Deus e conclui que Deus é belo porque é bom, é bom porque é ser, e como n'Ele essência

é existência (*esse*), não tem limite no bem ou no ser. Portanto, pode-se dizer que Deus é perfeito e infinito por ser Deus. “Para Ele, ser Deus é simplesmente *ser*. E isto é o único que temos afirmado: que há um nome próprio de Deus, e esse nome é: ELE É” (Gilson 205).

A harmonia de tudo isso, segundo São Tomás (2005 q. 81 a. 8), compõe a beleza e a santidade de Deus, que se constitui na união indissolúvel de todas as perfeições absolutas, purificadas de toda imperfeição, e é a Perfeição mesma, imaculada e imutável. Donde a Beleza divina “é o esplendor de todas as perfeições harmonizadas, como o *belo*, na ordem criada, é o esplendor de todos os transcendentais reunidos, do ser, do uno, do verdadeiro e do bem, ou, mais particularmente, é o fulgor de uma harmoniosa unidade de proporção na integridade das partes, *splendor, proportio, integritas*” (Garrigou-Lagrange 299)*.

Assim, se é possível ver a beleza de Deus interrogando as criaturas naturais, desprovidas de razão, fazendo uso da analogia, ponte que une o finito ao infinito, pode-se compreender muito mais o Gênesis (1, 26), quando diz: “façamos o homem à nossa imagem e semelhança”. Ser necessariamente implica em certa semelhança com “Aquele que é” (Gilson 157): a Verdade, o Bem e a Beleza em si mesmo. E se a beleza é o amor que faz ver a verdade e o bem de todas as coisas, amar o outro é encontrar o bem que existe em um e em outro, de criatura a criatura, não vendo no outro senão uma *imago Dei*. No fundo é a procura do Absoluto que canta na alma do homem, relacionando-o com o mundo e com seus semelhantes, em Deus. Quão verdadeiras são as palavras de Lacordaire: *L'intelligence (raison) ne fais que parler, c'est l'amour qui chante!*

---

* Cf. São Tomás de Aquino 2003 q.39, a.8.

4. Um mundo estético, sem beleza

O caos do mundo hodierno, provocado pela confusão nas mentes, também confundiu a beleza em si com a mera estética. A globalização é uma realidade e apresenta um mundo que não é senão a estética da saturação, do excesso, da máxima informação no mínimo de espaço e de tempo. A sociedade, assim globalizada, norteadas por constantes e profundas renovações tecnológicas, perdeu a crença nos mega-relatos e na racionalidade como fundamento do conhecimento. Nela se despertam a subjetividade e a emoção, a virtualidade, as sub-culturas crescentes, favorecendo uma nova percepção cosmológica da realidade (Carvalho 30-31).

O homem –crendo-se senhor de si mesmo– se deixou enganar e passou a ser visto como mero consumidor no mercado de possibilidades indiferenciadas, onde a escolha em si mesma passou a ser o bem, a novidade aparenta ser a beleza e a experiência subjetiva suplanta a verdade (Bento XVI 8). Assim, o belo perdeu seus fundamentos e se reduziu a bem de consumo. No grande mercado da “aldeia global” atual desapareceram os signos de beleza: a máscara da propaganda parece triunfar sobre a verdade e a beleza últimas (Forte 166).

É preciso reeducar as pessoas da “civilização da imagem”, ensinando por meio do belo a praticar a admiração e o elevar-se ao Criador, ao mesmo tempo metódica e degustativamente, partindo da figura e tendendo, por meio desta, a uma reflexão que nunca se distancia inteiramente da imagem, nem sequer no seu ponto terminal (Corrêa de Oliveira 2008 19). A beleza tem um força pedagógica própria quando introduz eficazmente no caminho da verdade (João Paulo II 2002). É preciso descobrir o invisível a partir do visível. Este é o papel da beleza e da ordem, buscando as qualidades do Universo que impulsionam a olhar para o alto, onde está a beleza, libertando o homem das cadeias da massificação. Ela se manifesta nas multiformes maravilhas da natureza, mas também se traduz nas obras humanas, reflexos de seu espírito –obras de arte, literatura, música, pintura

e artes plásticas–, bem como se faz apreciar, sobretudo, na conduta moral, nos bons sentimentos. “O homem é consciente de ‘receber’ toda esta beleza, ainda que com sua ação também contribua para sua manifestação. Ele a descobre e a admira plenamente só quando reconhece sua fonte, a beleza transcendente de Deus” (João Paulo II 1985); quando dá “o braço a torcer”, reconhecendo também sua contingência, para participar plenamente desta beleza universal, magnificamente harmônica e ordenada: o relacionamento entre Deus, os homens e o mundo.

A estética da mensagem determina sua eficácia. “O belo que se comunica belamente chega mais rápido e mais profundamente ao receptor. Quando o emissor está aliado à beleza é muito mais verdadeiro e comunica mais facilmente o bem. A beleza comove e move o coração” (Llach Aci 72). É ainda Lacordaire quem diz que a verdade para na inteligência; a beleza chega até o coração.

5. O encontro com a transcendência em nossos dias

Hoje se necessita da beleza para não cair no desespero –já dizia Paulo VI (*Concluding document of the Plenary Assembly the Via Pulchritudinis, Privileged Pathway for Evangelisation and Dialogue*), no final do Concílio Vaticano II–, e este é o caminho para encontrar a verdade e a bondade, que estão no coração do Evangelho. A beleza provoca emoções, põe em movimento um dinamismo de profunda transformação interior no homem, engendrando alegria e sentimentos de plenitude, desejo de participar livremente na mesma beleza, que passa a fazer parte de seu próprio interior, integrando-a em sua existência concreta (*Ibid*). Só a espiritualidade da beleza pode reencontrar a Beleza Suprema.

Em um mundo sem beleza –ainda que não possa prescindir dela, mas seja utilizada de modo equivocado– ou que já não é capaz de vê-la como ela é, diz Von Balthasar (23, 24, 27, 29), o bem perde sua força de atração e a

evidência de dever ser praticado, e diante dele o homem fica perplexo, chegando a questionar o porquê de fazer o bem e não o mal... Também os argumentos demonstrativos da verdade perdem sua contundência e força de conclusão lógica; e ainda que existam os silogismos, concluir passa a ser um mecanismo sem interesse ou a conclusão mesma não conclui nada. E se isso ocorre com os transcendentais, porque um deles foi descuidado, que ocorrerá com o ser mesmo? São Tomás considerava o ser como a 'luz do ente'. Apagar-se-á tal luz onde ela foi esquecida, e onde já não se permite que o mistério se expresse a si mesmo? O testemunho do ser passa a não ser crível para aqueles que não são mais capazes de entender a beleza. A filosofia, continua Von Balthasar, corrompeu o sentido da palavra *percepção* –*Wahr-nehmung*, em alemão, ou seja, capacidade de captar o verdadeiro –, tirando do homem sua própria dignidade, fazendo-se necessária agora alguma forma vital que enobreça sua vida cotidiana, para vislumbrar o Absoluto e obtê-lo novamente, por meio de olhos capazes de perceber a forma espiritual. É preciso reaprender a ver a forma originária do homem na existência e, com audácia, pôr em relevo de novo a totalidade: a verdade, a bondade e a beleza.

Destas três portas para chegar a Deus –como sendo a Verdade Primeira, o Bem na Suma Santidade e a Beleza Suprema em si mesma–, as duas primeiras parecem fechadas no mundo pragmático e relativista de hoje, sobretudo para a juventude, segundo Danneels (39). Para ele, todos são pequenos “Pilatos” que –por culpa de nossa cultura que fez o caminho do dogmatismo e do dogma intransitável atualmente– perguntam o que é a verdade, colocando em dúvida a existência de uma Verdade Suprema. Também vacilam ante a porta do bem, da virtude moral ou dos ideais de santidade porque, apesar de muitas vezes os admirar, não sentem forças para trilhar esta via. Em contrapartida, a porta da beleza está completamente aberta, pois diante dela caem todas as objeções. E beleza aqui não é a mera forma, senão que considerada no sentido platônico do *pulchrum* como

splendor veri ou na expressão francesa como a *brillance* da verdade. Pois, se a verdade é o sol, o *pulchrum* seria o halo em torno do astro-rei, onde este é mais quente e luminoso. E não foi, também, por casualidade que os gregos fizeram um único substantivo das palavras belo (*kalós*) e bom (*agathós*), pois tudo o que bom é belo e o que é belo é bom.

É ainda Von Balthasar (223-224) quem conclui que ante o belo e nele o homem vibra por inteiro. Quando o encontra, não se limita a vincular-se a ele, senão que se sente atado e possuído. E na medida em que essas experiências transcendentais sejam os momentos mais elevados da existência, valorizando-se como tais, o belo desempenha sua função totalizadora como culminação de todos os transcendentais, desembocando naturalmente no religioso, ou seja, na experiência transcendental do Absoluto.

Com efeito, quando o amor e a procura da beleza nascem de um olhar de fé, penetram mais profundamente nas coisas e podem entrar em contato com Aquele que é a fonte de toda beleza (João Paulo II 2002), pois Deus é o manancial e a beleza presente na criatura. Pode-se dizer que “Deus é *pulcrífico*: faz bela a coisa, espargindo sobre ela a sua luz e o seu fulgor: ‘Suas irradiações são «pulcrificantes» (*istaetraditiones sunt pulchrificae*), ou seja, doam a beleza às coisas’ (*In Div. Nom.*, IV, lect. 5, n. 340)” (Mondin 97-98). O encontro com o Absoluto é um evento de beleza que traz a alegria de uma nova dimensão da existência, é “um convite para pôr-se a caminho do Pai Celestial e gozar da visão da ‘Verdade Completa’, a beleza do Amor de Deus: a Beleza é o esplendor da verdade e o florescimento do Amor” (Concluding document of the Plenary Assembly the Via Pulchritudinis, Privileged Pathway for Evangelisation and Dialogue).

Para finalizar esta breve reflexão, sobre tema tão vasto e atraente, se fará uso das inspiradas e sábias palavras de João Paulo II aos artistas – tão conhecidas, mas que bem sintetizam a encruzilhada de nossa época:

Que a beleza que vós transmitais às gerações de amanhã *provoque assombro* nelas. Ante a sacralidade da vida e do ser humano, ante as maravilhas do universo, a única atitude apropriada é o assombro. [...] Os homens de hoje e de amanhã têm necessidade deste entusiasmo para afrontar e superar os desafios cruciais que se avistam no horizonte. Graças a ele a humanidade, depois de cada momento de extravio, poderá pôr-se de pé e recomeçar seu caminho. Precisamente neste sentido foi dito, com profunda intuição, que 'a beleza salvará o mundo' (F. Dostoievski, *El Idiota*, p. III, cap. V). A beleza é o segredo do mistério e a chamada ao transcendente. É um convite a degustar a vida e sonhar o futuro. Por isso a beleza das coisas criadas não pode saciar totalmente e suscita essa recôndita nostalgia de Deus, que um enamorado da beleza, como Santo Agostinho, soube interpretar de maneira inigualável: 'Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde de amei!' («*Sero te amavi! Pulchritudotamantiquaet tam nova, sero te amavi!*»: *Confissões*, 10, 27, 38: CCL 27, 251)" (Juan Pablo II).

Nunca é tarde para reencontrar e experimentar esta Beleza tão antiga e sempre nova. Ela está à espera de cada homem que se abra ontologicamente ao mistério e se deixe inebriar por Aquele que bem poderia dizer de Si mesmo: "Eu sou o caminho, a verdade, a vida e a beleza".

Bibliografía

Bento XVI. "Discurso na cerimônia de acolhida dos jovens no cais de Barangaroo, Sidney". *Revista Arautos do Evangelho*. São Paulo. 81 (Set. 2008): 6-9.

Carvalho, Maria Inez. "Uma pós-moderna instituição medieval: a universidade atingindo o século XXI". *Revista da FAEEDBA*. Salvador. 12 (Jul. - Dez. 1999): 29-43.

Concluding document of the Plenary Assembly the Via Pulchritudinis, Privileged Pathway for Evangelisation and Dialogue. 25 nov. 2008. <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_doc_20060327_plenary-assembly_final-documenten.html>

Corrêa de Oliveira, Plínio. *São Tomás e a dor – Parte I. Conferência*. São Paulo: 1964.

_____. *Coletânea de conferências sobre o Pulchrum*. São Paulo: 1966-1984.

_____. “A estética e a idéia de Deus”. *Revista Dr. Plínio*. São Paulo. 124 (Jul. 2008): 18-21.

Danneels, Godfried. “Beleza e cultura: meios para falar de Deus aos jovens”. *Revista Arautos do Evangelho*. São Paulo. 5 (Mai. 2002): 38-39.

De Bruyne, Edgar. *L'Esthétique du Moyen Âge*. Louvain: L'Institute Supérieur de Philosophie, 1947.

Fernández de Cordova, Pilar. *30 Temas de iniciación filosófica*. Bogotá: Universidad de la Sabana, 1990.

Forte, Bruno. *A porta da beleza: por uma estética teológica*. Aparecida: Idéias & Letras, 2006.

Garrigou-Lagrange, Réginald. *Perfections divines*. 4ed. Paris: G. Beauchesne, 1936.

Gilson, Étienne. *Elementos de filosofia cristiana*. Madrid: Rialp, 1970.

João Paulo II. *Audiência General*. 6 (10 jul. 1985). 02 mai. 2009 <http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1985/documents/hf_jp-ii_aud_19850710_sp.html>.

_____. *Mensaje del Santo Padre firmado por el Cardenal Sodano, al "Meeting" para la amistad entre los pueblos. XXIII Meeting de Rimini.* (19 ago 2002). 27 nov. 2008. <http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2002/august/documents/hf_jp-i_spe_20020819_meeting-rimini_sp.html>.

Juan Pablo II. *Carta a los artistas.* 25 nov. 2008 <http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists_sp.html>.

Llach Aci, María Josefina. "Otra mediación: la belleza, otro lenguaje: la imagen". *Revista Teología.* Buenos Aires. 92 (Abr. 2007): 51-76.

Mondin, Battista. *Dizionario encicopedico del pensiero di San Tommaso d'Aquino.* 2ed. Bologna: Studio Domenicano, 2000.

Santo Agostinho. *Confissões.* 10ed. Porto: Apostolado da Imprensa, 1981.

São Tomás de Aquino. *Suma contra los gentiles. Libro III: El orden del mundo.* Buenos Aires: Club de Lectores, 1951.

_____. *Suma Teológica. Parte I.* Vol. 1. 2ed. São Paulo: Loyola, 2003.

_____. *Suma Teológica. Parte II-II.* Vol. 6. São Paulo: Loyola, 2005.

Stein, Edith. *Ser finito y ser eterno: ensayo de una ascensión al sentido del ser.* México: Fondo de Cultura Económica, 1994.

Von Balthasar, Hans Urs. *Gloria: una estética teológica. La percepción de la forma.* Vol. 1. Madrid: Encuentro, 1985.

e

Copyright of Escritos is the property of Escritos and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.