

O Muro e a Porta

*Uma investigação honesta sobre o que
há além da matéria, para céticos e
crentes.*

ANDRÉ RIGONATO CUNHA

O Muro e a Porta

*Uma investigação honesta sobre o que há
além da matéria, para céticos e crentes.*

F I L O S O F I A D A L U C I D E Z

Distribuição gratuita · sem patrocínio

Este livro foi escrito para circular livremente.
Você pode lê-lo, compartilhá-lo e presentear-lo
com quem quiser.

*Para um amigo, que partiu antes da
conversa que eu queria ter.*

*Entre a fé ingênua que quebrou e o
nada que te ofereceram no lugar,
existe um território vasto, racional e
habitado.*

S O B R E E S T E L I V R O

A nossa sociedade muitas vezes confunde preço com valor. Mas existem coisas tão valiosas que seria quase uma maldade impedir alguém de acessá-las apenas porque não pode pagar.

Por isso, este livro, ainda que venha a ter versões impressas, sempre terá também uma versão digital gratuita, disponível para quem quiser ler.

Aqui, o pagamento é opcional. Se este livro fez sentido para você, tocou em algo importante ou te ajudou de alguma forma, você pode contribuir via Pix — os detalhes estão na última página.

Mas, se não puder contribuir agora, não se preocupe. Leia, compartilhe, reflita. Talvez essa já seja a sua forma de fazer a sua parte.

A N T E S D E M E R G U L H A R

Cerca de duas horas de leitura — o tamanho de um filme.

Vinte e três capítulos curtos, e cada um fecha uma ideia: dá para ler aos poucos, sem se perder.

Escrito para três leitores: o cético curioso, quem perdeu a fé e sente falta dela, e quem

ainda crê, mas com menos brilho do que
antes.

Não exige formação em filosofia, ciência ou
teologia. Só exige honestidade.

Você pode discordar do autor em tudo. O
livro foi feito para aguentar.

Sumário

Introdução – A tarde que parecia perdida.....	1
A Ferida.....	5
Você provavelmente tinha bons motivos.....	6
O que exatamente você perdeu?.....	8
A conclusão que veio de fora.....	10
O Ar Que Respiramos.....	12
De onde veio o ceticismo (e por que devemos gratidão a ele).....	13
Quando o método virou atmosfera.....	15
O fundamentalismo cético.....	20
O Que “Provar” Significa.....	24
Três frases que parecem uma.....	25
O tribunal e o laboratório.....	28
O que a inteligência artificial vai te dizer (e por que)	31
O Conjunto.....	37
As regras deste tribunal.....	38
O milagre marcado no calendário.....	42
A aparição diante do Estado muçulmano.....	47
Lourdes: o milagre que passa por perícia.....	50
Os que voltaram: as experiências de quase morte. .	54
A clareza que não deveria existir.....	61
As crianças que lembram: Ian Stevenson.....	64
O desenho no conjunto.....	69
E Agora?.....	75
Primeiro o muro, depois o caminho.....	76
Por que alguns veem e outros não?.....	79
A fé que volta não é a mesma que saiu.....	83
O corpo sabe: espiritualidade e saúde.....	90
A sua parte.....	94
Os sinais que não pedi.....	100
Epílogo – A porta.....	130

Para ir mais fundo.....132

Introdução — A tarde que parecia perdida

Era uma quinta-feira. Eu tinha saído do trabalho com uma lista de coisas para resolver, e nenhuma delas era escrever um livro. Mas, antes de começar, abri as redes sociais por um instante — e um instante foi o suficiente.

Um criador que eu acompanhava, e de quem eu gostava, tinha publicado algo sobre fé. Era ácido, e era, no fundo, desonesto — não porque mentia, mas pela forma como dizia a verdade. Ele usava a estratégia mais eficaz das redes: mostrar um pedaço verdadeiro do problema — os abusos, as hipocrisias, as contradições reais da religião — e parar exatamente ali, deixando de fora tudo o que há de mais forte e sólido do outro lado. A meia-verdade tem um poder que a mentira não tem: como cada pedaço dela resiste à conferência, ela empresta ao conjunto uma aparência de honestidade, de inteligência, de coragem. E foi essa aparência, mais do que o conteúdo, que me incomodou.

Comecei a escrever nos comentários a parte que faltava. Não para vencer ninguém — para devolver à mesa as cartas que tinham sido escondidas. Alguns seguidores receberam aquilo com curiosidade; outros, com o deboche de praxe. Mas, no meio do barulho, aconteceu uma coisa que eu não esperava: conversas honestas. De verdade. A tarde inteira.

Passei horas conversando com pessoas de todos os níveis de fé e de descrença. Algumas trocas foram ricas; outras tentaram me puxar para a hostilidade, e eu recusei — porque eu não estava ali contra a descrença de ninguém. Nunca estive. A minha briga nunca foi com quem não crê. É com a meia-verdade. Se alguém vai jogar os dados sobre a maior pergunta de uma vida, que ao menos jogue com todas as cartas na mesa.

Já no fim do dia, quase saindo, li um comentário do qual eu nem havia participado. Era de alguém que dizia estar exatamente onde aquele criador estava: tinha acreditado, e não acreditava mais. Algumas pessoas perguntavam como estava a vida dele desde então. E ele respondeu com uma honestidade que me parou: disse que sentia saudade da época em que tinha fé, porque a vida era mais leve, mais tranquila — que havia ali algo de bom que o sustentava. E completou, sem drama: hoje não acredito, mas a descrença também nunca me trouxe nada no lugar.

Olhei aquele comentário ao lado de todas as perguntas que eu tinha respondido na tarde inteira, e algo se encaixou. Aquelas conversas — que à primeira vista pareciam só uma tarde jogada fora, horas que eu deveria ter usado para a minha lista — tinham acabado de me entregar, de graça, exatamente o que me faltava. Eu já tinha um livro começado havia tempos, parado em rascunhos soltos, sem saber bem para quem falava nem por onde fechar. E ali estava tudo: as principais objeções

de quem perde a fé, ditas pela própria boca de quem as vivia; o motivo real por trás de cada uma; e o rosto do leitor para quem eu precisava escrever — o daquele homem que sentia saudade e não sabia o que fazer com ela.

Aquela tarde “perdida” foi o dia em que este livro nasceu. Ele começou como resposta a uma única pergunta — a mesma do comentário, talvez a mesma que trouxe você até aqui: perdi minha fé, e agora? Mas, ao escrevê-lo, descobri que a pergunta guardava duas coisas dentro de si. Um muro: a ideia, que hoje se respira como se fosse óbvia, de que não há nada além da matéria, de que toda a experiência espiritual da humanidade foi ilusão. E uma porta: a suspeita, que este livro vai sustentar com evidência, de que esse muro não resiste a um exame honesto — e de que do outro lado dele há mais do que nos contaram. Daí o nome.

Preciso ser claro sobre o que este livro é e o que não é. Ele não foi escrito para te trazer de volta a lugar nenhum, nem para te converter a religião alguma — essa escolha, se houver, é sua, e vem depois. O alvo dele é mais estreito e mais firme: o materialismo, e algumas verdades que andaram sendo escondidas debaixo dele. Eu não vou te pedir fé. Vou te apresentar dados, casos, evidências — e, o tempo todo, as objeções mais fortes contra eles, ditas por mim mesmo, porque um livro que esconde os contra-argumentos repete exatamente o erro daquele post.

E há uma coisa que ele deliberadamente não é: a palavra final. Este é um livro de entrada — curto, direto, feito para caber numa tarde e para abrir a porta, não para esgotar o que há atrás dela. Se cumprir o seu papel, vai te deixar com mais perguntas do que respostas, e com vontade de procurar obras mais fundas sobre cada tema que ele apenas tocou.

E faço questão de uma coisa: não acredite em mim. Confira. Hoje a tecnologia coloca na sua mão recursos que há vinte anos exigiriam meses de biblioteca — use-os contra este livro. Cada caso aqui pode ser checado, cada fonte rastreada, cada exagero meu desmascarado. Se houver algo incoerente nestas páginas, ele está exposto, ao alcance da sua dúvida. Eu não tenho medo disso. Aliás, é exatamente isso que eu peço.

Faça bom uso deste livro.

P A R T E I

A Ferida

Você provavelmente tinha bons motivos

Se você abriu este livro, é provável que algo tenha se quebrado em algum momento. Talvez tenha sido de uma vez, num episódio que você consegue datar: o dia em que descobriu a manipulação, o escândalo, a hipocrisia de alguém que pregava uma coisa e vivia outra. Talvez tenha sido aos poucos, sem data, como uma parede que vai perdendo a tinta — as orações que não foram respondidas, as perguntas que ninguém da sua igreja soube responder sem te fazer sentir culpado por perguntar, a sensação crescente de que as pessoas mais inteligentes ao seu redor pareciam ter superado aquilo que você ainda carregava.

Quero começar dizendo uma coisa que talvez você não esteja acostumado a ouvir de alguém que tem fé: você provavelmente tinha bons motivos.

Este não é um livro que vai te dizer que você perdeu a fé porque foi fraco, porque se deixou seduzir pelo mundo, porque não orou o suficiente. Esse tipo de discurso é, na minha leitura, uma das razões pelas quais tanta gente boa está fora das igrejas hoje. Quando a comunidade responde à dúvida sincera com acusação, ela não está defendendo a fé. Está expulsando os honestos.

A história da religião organizada inclui abusos reais. Manipulação financeira real. Violência real, espiritual e às vezes física. Pessoas que usaram o nome de Deus para controlar, enriquecer, silenciar. Isso não é narrativa de ateu militante: é fato histórico documentado, e qualquer pessoa de fé que se recuse a reconhecê-lo está pedindo para não ser levada a sério. Eu sou cristão e reconheço tudo isso sem dificuldade. Reconheço mais: se você foi ferido por uma instituição religiosa, a sua saída pode ter sido, naquele momento, um ato de saúde. Há ambientes religiosos dos quais a coisa mais sensata a fazer é ir embora.

Então não estou aqui para te convencer a voltar para onde você se machucou.

Estou aqui para examinar com você uma única pergunta, que talvez ninguém tenha te feito no meio da queda: o que exatamente você perdeu?

O que exatamente você perdeu?

Repare numa coisa curiosa. Quando alguém descobre que um médico cometeu fraude, essa pessoa não conclui que a medicina é mentira. Quando um cientista falsifica dados — e isso acontece com mais frequência do que se imagina —, ninguém conclui que a ciência inteira desabou. Quando um político rouba, lamentamos, mas não decretamos que a ideia de organizar a vida em sociedade era uma ilusão. Em todas essas áreas, fazemos naturalmente uma distinção: uma coisa é a instituição e seus representantes falhos; outra coisa é a realidade que a instituição tenta, bem ou mal, servir.

Mas quando o assunto é fé, essa distinção costuma evaporar. A pessoa descobre a manipulação numa igreja, vê a hipocrisia de um líder, sofre um abuso espiritual — e conclui que Deus não existe. Que não há nada. Que o universo é matéria e acaso, e que toda a sua experiência espiritual anterior foi autoengano.

Pare e olhe para esse movimento com calma, porque ele é o coração deste livro.

São duas afirmações completamente diferentes. “Aquela igreja me feriu” é uma afirmação sobre uma instituição humana — e pode ser inteiramente

verdadeira. “Não existe nada transcendente” é uma afirmação sobre a natureza última da realidade — uma das maiores afirmações metafísicas que um ser humano pode fazer. A primeira você verificou com a própria vida. A segunda, ninguém verificou. Nem você, nem o maior cientista do mundo, nem ninguém.

E no entanto, milhões de pessoas atravessam da primeira para a segunda sem perceber que atravessaram coisa alguma. Como se fosse um passo só. Como se a segunda viesse de brinde com a primeira.

Não vem. Entre elas existe um abismo lógico — e este livro existe para iluminar esse abismo.

Note que não estou dizendo, ainda, que o transcendente existe. Isso vem depois, com calma, com evidência, e no final a conclusão será sua, não minha. O que estou dizendo agora é mais modesto e mais importante: a sua ferida, por mais real que seja, não prova o materialismo. Ela prova que seres humanos falham, inclusive os religiosos — coisa que, aliás, a maioria das tradições espirituais afirma desde o início.

Você pode ter perdido a igreja e não ter perdido nada além dela. Pode ter perdido uma versão da fé — a ingênua, a herdada, a que não aguentava perguntas — e essa perda pode ter sido até necessária, como um andaime que cai para a construção aparecer. A questão honesta, que quase ninguém se faz no meio da dor, é se junto com o andaime você jogou fora o prédio.

A conclusão que veio de fora

Há ainda uma segunda coisa a examinar, mais sutil. Quando você perdeu a fé, a conclusão que você adotou no lugar dela — “não existe nada” — de onde veio?

Faço essa pergunta porque, na minha experiência e na de muita gente com quem conversei, essa conclusão raramente vem de uma investigação. Quase ninguém perde a fé, senta, e passa dois anos estudando os melhores argumentos dos dois lados: lendo os filósofos teístas sérios e os ateus sérios, examinando os casos documentados mais difíceis, pesando evidências. O que acontece, na vida real, é outra coisa: a pessoa se machuca, sai — e absorve a visão de mundo que estiver disponível no ambiente ao redor.

E o ambiente, em muitos círculos hoje, sobretudo nos mais escolarizados, tem uma visão de mundo padrão: o materialismo. Não como conclusão argumentada, mas como atmosfera. Como aquilo que as pessoas inteligentes ao redor parecem assumir. Ninguém te apresentou as evidências de que a consciência é só cérebro e de que todos os fenômenos espirituais da história humana são ilusão — você apenas notou que duvidar era visto como sinal de inteligência, e acreditar, como sinal de ingenuidade. E quem está

ferido e cansado não tem energia para nadar contra a atmosfera.

Eu sei como é, porque fiz esse trajeto. Fui cristão, perdi a fé, vivi como cético — e vou contar essa travessia neste livro. O que descobri, anos depois, quando finalmente fiz a investigação que não tinha feito na hora da queda, é que a minha descrença nunca tinha sido uma conclusão. Tinha sido uma adesão. Eu não tinha examinado o materialismo e o aceitado por mérito: eu tinha vestido a roupa que estava no armário do meu meio social.

Talvez o seu caso seja diferente. Talvez você tenha, sim, investigado a fundo. Se for assim, este livro vai dialogar com você de igual para igual, porque vamos olhar exatamente para as evidências. Mas se, ao ler estes parágrafos, você sentiu um leve desconforto de reconhecimento — a suspeita de que a sua descrença foi mais herdada do que construída, exatamente como um dia foi a sua fé —, então quero te dizer que esse desconforto é precioso. Ele é o começo de tudo.

Porque ele significa que você está disposto a fazer agora, com a descrença, o que um dia a vida te forçou a fazer com a crença: perguntar se ela se sustenta.

É só isso que este livro pede. Não fé. Uma pergunta.

P A R T E I I

O Ar Que Respiramos

De onde veio o ceticismo (e por que devemos gratidão a ele)

Antes de criticar o excesso, é preciso honrar a origem. O ceticismo moderno não caiu do céu nem nasceu da maldade. Ele nasceu como resposta — e como resposta a algo real.

Durante séculos, instituições religiosas tiveram poder quase absoluto sobre a vida das pessoas: sobre o que podiam ler, pensar, perguntar; sobre seus corpos, seus casamentos, seus mortos. E poder dessa magnitude, na mão de seres humanos, produz o que sempre produz: abuso. Guerras santas, fogueiras, indulgências vendidas, ciência perseguida, consciências esmagadas. Quando a humanidade começou a construir ferramentas para se defender disso — a dúvida metódica, a exigência de evidência, a separação entre fé e poder estatal —, ela estava fazendo algo profundamente necessário. Muitos dos que construíram essas ferramentas pagaram caro por isso.

O ceticismo metodológico é uma das maiores conquistas da nossa espécie. Ele nos protege de charlatães, de curandeiros que matam, de líderes que manipulam o medo alheio, de promessas que arrancam dinheiro de gente desesperada. Eu o uso todos os dias. Este livro inteiro é, num certo sentido, um exercício dele — porque a exigência de evidência que vou fazer ao

materialismo é a mesma que o ceticismo me ensinou a fazer à religião.

Então registre isto, porque é a base de tudo o que vem depois: o problema nunca foi o ceticismo como método. O problema é o que aconteceu quando ele deixou de ser método e virou outra coisa.

Quando o método virou atmosfera

Um método é uma ferramenta: você o pega quando precisa e o devolve à caixa. Uma atmosfera é diferente: você a respira sem perceber que está respirando.

Em algum ponto das últimas décadas, em boa parte dos ambientes urbanos e escolarizados, o ceticismo deixou de ser ferramenta e virou atmosfera. O materialismo — a tese de que só existe matéria, de que a consciência é um subproduto do cérebro e de que toda experiência espiritual da história humana foi ilusão — deixou de ser uma das hipóteses sobre a realidade e virou a hipótese padrão, aquela que não precisa se justificar, enquanto todas as outras precisam pedir licença.

Repare nos sinais dessa atmosfera, porque eles são curiosos. Numa roda de conversa em certos círculos, dizer “eu não acredito em nada disso” não custa nada: ninguém pede suas fontes, ninguém pergunta se você estudou o assunto, ninguém levanta a sobrancelha. Mas dizer “eu acredito que existe algo além da matéria” cobra um preço imediato: o sorriso de canto, a mudança sutil no olhar, a sensação de que você acabou de ser reclassificado para uma prateleira inferior — a dos ingênuos, dos que ainda não cresceram. A descrença

virou um marcador de status intelectual. Funciona como roupa: veste-se a dúvida para parecer mais inteligente, mais vivido, mais adulto.

Mas note o detalhe: o status não foi conquistado por investigação. A imensa maioria das pessoas que vestem essa roupa nunca leu uma página de um filósofo teísta sério, nunca examinou os casos documentados mais difíceis, nunca passou uma semana estudando aquilo que descarta em um segundo. Não precisou: a atmosfera dispensa o trabalho. É exatamente o mesmo mecanismo da fé herdada que essas pessoas criticam — crer no que o ambiente crê, sem examinar —, apenas com o sinal trocado.

E há uma vítima dessa atmosfera de quem pouca gente fala: a pessoa espiritualizada que se encolheu. Conheci muitas. São pessoas que sentem, creem, às vezes viveram experiências profundas — mas que absorveram da atmosfera a ideia de que “a ciência está do lado de lá”. Então se desculpam pela própria fé. Dizem “eu sei que não posso provar nada, é só uma crença minha”, como quem pede perdão, enquanto concedem ao ateu da conversa uma autoridade que ele também não tem — porque, como veremos na Parte III, a afirmação “não existe nada transcendente” está exatamente tão longe de ser provada quanto a contrária. Essas pessoas não perderam a fé. Perderam algo talvez mais grave: o direito de tê-la de cabeça erguida.

Se você se reconheceu nesse retrato, este livro é especialmente para você.

Há ainda uma camada da atmosfera que preciso nomear, com o cuidado de quem pisa em terreno minado — porque este não é um livro político, e vou me esforçar para que ele nunca seja. Eu mesmo, em toda a minha trajetória, evito manifestar opinião partidária: não é o meu ofício, e me dou o direito de estar errado sobre as minhas próprias inclinações — o candidato que me convence hoje pode estar mentindo, os dados que me persuadiram podem ter sido adulterados, e quem não admite essa possibilidade já abandonou a lucidez. Meu trabalho não é te puxar para um lado; é te ajudar a pensar melhor — e se algum lado se beneficiar de gente pensando melhor, o problema não é meu.

Mas exatamente por isso preciso te alertar para uma coisa que talvez você não tenha notado: a sua fé virou campo de batalha de projetos que não são seus. De um lado, existem projetos ideológicos para os quais a sua descrença é peça estratégica — que ensinam que toda fé é ferramenta de controle e que descrer é ato de libertação política. De outro, existem projetos para os quais a sua crença é o cabo eleitoral — que afirmam, com desenvoltura, saber em quem Deus quer que você vote, o que Deus quer que você compre, quem Deus quer que você combata. Repare que os dois fazem o

mesmo movimento: tomam a pergunta mais íntima da sua existência e a convertem em instrumento de um projeto de poder. E os dois afirmam o que ser humano nenhum pode afirmar — porque “Deus quer que você vote em fulano” não está em escritura nenhuma: é invenção de homem emprestando o nome de Deus; e “é certo que Deus não existe” é, como vimos, uma certeza que nenhuma ciência entrega. Se só Deus compreende todos os mistérios, todo grupo que te vende certeza absoluta — da existência, da inexistência, ou da vontade política do céu — está te vendendo radicalização com outro rótulo.

Isso não significa que a fé deva ficar muda diante da vida pública — significa que ela não pode ser terceirizada. Os seus valores podem e devem informar o seu voto; o que eles não podem é ser entregues em regime de exclusividade a uma sigla. Porque nenhum lado político é dono dos valores do Evangelho: em cada época, em cada país, cada lado defende algumas coisas que conversam com esses valores e outras que os afrontam — e a proporção muda de eleição para eleição, de candidato para candidato. Por isso, a leitura honesta é caso a caso: este pleito, este nome, estas propostas, estes atos — não o discurso apenas, mas o histórico, as consequências concretas das políticas, o contexto do país naquele momento. Quem decide de antemão que “os candidatos do lado tal serão sempre os da minha fé” entregou a própria consciência de bandeja e virou previsível — e quem é previsível é manipulável, porque o

lado que já tem o seu voto garantido não precisa mais te respeitar. Há ainda um detalhe que torna a aliança fixa mais frágil: os próprios rótulos andam. O mesmo nome, com o mesmo discurso, pode ser classificado de um jeito hoje e de outro amanhã — não porque ele mudou, mas porque os polos se moveram. Acorrentar a fé, que é eterna, a coordenadas que mudam de lugar a cada década, é garantir que ela será arrastada.

A fé madura, quando voltar, não pode chegar carregando a bandeira de ninguém. Ela é sua. Ela te acompanha na cabine de votação como te acompanha em todo o resto — como consciência, não como cartilha. Devolva-a ao único uso que presta: o encontro.

O fundamentalismo cético

Existe uma palavra que costumamos reservar para o lado religioso: fundamentalismo. O fundamentalista religioso é aquele que tem certeza absoluta, que não examina evidência contrária, que trata quem pensa diferente como inferior ou perigoso, e que confunde a própria interpretação com a verdade final.

Agora releia essa definição e me diga: ela depende de religião?

Não depende. E é por isso que proponho, sem ironia, o termo fundamentalismo cético para um fenômeno que qualquer pessoa pode observar hoje em qualquer rede social: a certeza absoluta de que nada existe, imune a qualquer evidência, acompanhada do desprezo por quem pensa diferente e da convicção de que “a ciência” — assim, em bloco, como se fosse uma pessoa — já encerrou a questão.

O fundamentalista cético comete os mesmos erros do religioso, com a vantagem retórica de parecer moderno. Ele afirma o que não pode provar (“não existe nada além da matéria” é uma afirmação metafísica tão indemonstrável quanto a contrária). Ele recusa-se a examinar os casos difíceis — e quando confrontado com eles, não os investiga: zomba, porque a zombaria é mais

barata que o estudo. Ele trata um campo vasto e cheio de questões abertas, a ciência, como se fosse um catecismo encerrado que por acaso confirma tudo o que ele já pensava. E ele faz com os outros exatamente aquilo que acusa os religiosos de fazerem: vende a própria interpretação como verdade iluminada.

Quero ser preciso aqui, porque este capítulo não é um ataque aos ateus. Conheço ateus e agnósticos rigorosos, humildes, que dizem “não vejo evidência suficiente, mas reconheço que a questão está aberta” — e essa é uma posição intelectualmente honrada, com a qual este livro dialoga com prazer e respeito. O agnóstico honesto e o crente honesto têm mais em comum entre si do que qualquer um deles tem com os fundamentalistas do próprio lado: ambos sustentam suas posições diante do mistério sem decretar que o mistério acabou.

A distinção que importa, portanto, não é entre quem crê e quem não crê. É entre quem mantém a pergunta aberta e quem a fechou — para qualquer um dos lados. Saímos, em muitos ambientes, de uma fé ingênua para um ceticismo igualmente rígido, e chamamos isso de progresso. Mas trocar uma certeza não examinada por outra certeza não examinada não é progresso. É só mudança de uniforme.

E há um último traço do fundamentalismo cético que precisa ser nomeado, porque é o mais persuasivo deles: a verdade incompleta. O fundamentalista cético

raramente mente. Ele diz coisas verdadeiras — “houve abusos nas igrejas”, “existem milagres falsos”, “o cérebro pode produzir ilusões” — e são todas verdades. O problema é o que ele deixa de fora: que abuso institucional não decide a questão metafísica, que a existência de milagres falsos não prova que todos sejam, que o cérebro produzir ilusões não demonstra que produza todas as experiências. A verdade pela metade, apresentada como inteira, convence mais do que a mentira — porque cada pedaço dela resiste à checagem. É contra esse tipo específico de meia-verdade que as próximas duas partes do livro foram escritas.

Há uma distinção que organiza tudo o que vimos nesta Parte, e peço que você a carregue pelo resto do livro: existem duas “ciências” circulando por aí, e elas só compartilham o nome. A primeira é a ciência real — a técnica, o método, a comunidade que mede, publica, erra, corrige e vive de dizer “ainda não sabemos”. Essa merece toda a gratidão do Capítulo 4, e este livro não tem uma linha contra ela. A segunda é outra coisa: é a “ciência” do imaginário popular — uma personagem cultural que já respondeu todas as perguntas, já escolheu um lado em cada debate, já “provou” que não existe nada além da matéria. Essa não é ciência: é uma vertente filosófica com crachá de laboratório, quase uma religião aberta, com fiéis que nunca leram um estudo mas carregam todas as certezas — e que completam meias-verdades divulgadas até virarem verdades inteiras.

O curioso é que essa usurpação do nome acontece dos dois lados do balcão. De um lado, o materialismo de imaginário veste o jaleco para vender uma certeza que nenhum experimento produziu. De outro, misticismos de ocasião fazem o mesmo movimento com o mesmo crachá: a “física quântica” vira prova de lei da atração, e palavras honestas de laboratório são sequestradas para sustentar promessas que nenhum físico assinaria. Os dois torcem a mesma palavra; os dois lucram com o prestígio dela; e a ciência real, a que trabalha, não reconheceria filho nenhum dos dois. Então, quando este livro criticar “a certeza científica de que não há nada”, guarde bem de quem ele fala: não da ciência – da personagem que roubou o nome dela.

Antes de avançar, porém, precisamos resolver uma palavra que está pendurada sobre toda essa conversa, e que o fundamentalista cético usa como arma final: “prova”. O que significa provar alguma coisa? É para lá que vamos agora.

P A R T E III

O Que “Provar” Significa

Três frases que parecem uma

Ao longo deste livro, e provavelmente pelo resto da minha vida, vou repetir uma frase: eu não posso provar. Não posso provar que os sinais que recebi vieram de algum lugar. Não posso provar que existe algo transcendente. Quero que essa honestidade fique registrada desde já – mas quero também que ela seja entendida com precisão, porque há três frases que a nossa cultura aprendeu a ouvir como se fossem uma só, e elas não são.

A primeira é “eu não posso provar”. Ela diz respeito a um método específico: o experimento científico controlado e repetível. Há coisas que esse método alcança maravilhosamente – a eficácia de um remédio, a carga de um elétron – e coisas que ele não alcança por natureza, como veremos no próximo capítulo. Dizer “não posso provar X” significa apenas: X não é o tipo de coisa que se demonstra em laboratório.

A segunda é “eu não acredito”. Essa é uma posição pessoal diante da evidência disponível. Note que ela não decorre da primeira. Você não pode provar, em laboratório, que sua mãe te ama – o amor não é mensurável nem repetível sob demanda –, e nem por isso conclui que ela não te ama. Você acredita, e acredita racionalmente, com base num acúmulo de sinais que nenhum experimento captura. Vivemos assim

o tempo todo: as convicções mais importantes da vida humana — sobre amor, lealdade, sentido, caráter — são todas do tipo que não se prova e em que se acredita com razão.

A terceira é “não se pode concluir nada”. Essa é a paralisia: a ideia de que, na ausência de prova laboratorial, qualquer conclusão vale a mesma coisa e o mais sensato é dar de ombros. É a mais equivocada das três, e é o lugar onde a nossa cultura encalhou.

Porque entre o “provado em laboratório” e o “indecidível” existe um território imenso, onde a humanidade sempre viveu e decidiu: o território do racionalmente conclusível. É nele que operam o historiador, o juiz, o médico diante de um diagnóstico, o detetive diante de um caso. Nenhum deles prova nada no sentido experimental. Todos eles chegam a conclusões — e a conclusões pelas quais prendemos pessoas, assinamos tratados e tomamos remédios. Se “não foi provado em laboratório” bastasse para suspender o juízo, teríamos que soltar todos os condenados da história e demitir todos os historiadores.

A pergunta deste livro, portanto, nunca foi “dá para provar o transcendente?”. A resposta para essa é não, e os dois lados deveriam admiti-lo — porque o materialismo também não se prova. A pergunta é outra: para onde aponta o conjunto da evidência, quando

examinado com o mesmo rigor que usamos num tribunal? Essa pergunta tem resposta. E você é o júri.

O tribunal e o laboratório

“Milagre tem que ser público e repetível, senão não é da alçada da ciência.” Ouvi essa objeção, em variações, dezenas de vezes. Ela parece devastadora. E ela contém um erro de categoria tão simples que, uma vez visto, não dá mais para desvê-lo.

Repetibilidade é a exigência correta para fenômenos de regularidade — as leis da natureza, que operam sempre e em todo lugar. Mas há uma segunda classe de questões legítimas: os eventos singulares. O assassinato aconteceu na terça-feira ou na quarta? César atravessou o Rubicão? Aquele paciente específico, naquele dia, recuperou-se de uma forma que a medicina não explica? Eventos singulares, por definição, não se repetem. E nem por isso são incognoscíveis: apenas exigem outro método — o método histórico-forense, que trabalha com testemunhos, documentos, vestígios físicos, convergência de fontes independentes e inferência à melhor explicação.

Exigir repetibilidade de um evento singular não é rigor. É usar a ferramenta errada e culpar a realidade. É como decretar que Júlio César nunca existiu porque ninguém consegue reproduzi-lo em laboratório.

O filósofo Richard Swinburne, de Oxford, oferece a imagem que considero definitiva. Pense em como um crime é resolvido. Quase nunca existe um vídeo do ladrão em flagrante. O que existe é convergência: João foi visto pelas câmeras passando em frente à casa naquele horário; o objeto roubado apareceu com João; João tinha dívidas; a testemunha o reconhece; suas digitais estão na janela. Cada peça, sozinha, é contestável — a câmera podia tê-lo flagrado por coincidência, o objeto podia ter sido comprado de terceiros. Mas o advogado que tentasse desmontar peça por peça, isoladamente, perderia o caso. Porque o júri não julga as peças isoladas: julga a melhor explicação para o conjunto. E quando dez linhas independentes de evidência apontam para o mesmo lugar, a explicação “dez coincidências inocentes se acumularam” se torna mais inverossímil do que a condenação.

Guarde essa estrutura, porque ela é a espinha da Parte IV. O que vou apresentar lá não é uma prova, e sim um caso — no sentido forense: linhas independentes de evidência, de épocas diferentes, culturas diferentes, naturezas diferentes (multidões que viram, curas documentadas, crianças que lembram, moribundos que voltaram), todas convergindo contra a mesma tese, a de que só existe matéria. Cada linha, isolada, você poderá contestar, e eu mesmo vou te mostrar as contestações. A pergunta que vou te fazer no final não é “alguma peça é irrefutável?”. É a pergunta do júri: qual é a melhor explicação para o conjunto?

Uma última observação sobre ônus da prova, porque o fundamentalista cético gosta de dizer que ele está confortavelmente isento: “quem afirma é que precisa provar”. Isso é verdade — só que o materialismo também afirma. “Só existe matéria; a consciência morre com o cérebro; todos os bilhões de experiências espirituais da história humana foram ilusão” não é uma ausência de posição: é uma tese universal, fortíssima, sobre a natureza de toda a realidade. Num tribunal honesto, as duas partes apresentam seu caso. Este livro apresenta o meu. Convido o materialismo a apresentar o dele — sem zombaria no lugar de evidência.

O que a inteligência artificial vai te dizer (e por que)

Preciso dedicar um capítulo a um interlocutor novo, porque sei o que você vai fazer com este livro: vai abrir uma IA e perguntar se ele tem razão. Eu faria o mesmo. Então conversemos antes sobre o que vai acontecer quando você fizer isso.

A IA vai responder com equilíbrio. Vai dizer que os casos que apresento são “intrigantes, mas não constituem prova científica”. Vai listar as explicações alternativas. Vai manter, do começo ao fim, uma neutralidade cuidadosa — e em temas como religião e milagres, vai inclinar-se para o ceticismo educado.

Quero que você entenda por que, porque entender isso é parte da alfabetização epistêmica que este livro propõe. Primeiro: nenhum sistema desses vai afirmar que um milagre aconteceu — seria um escândalo mundial, com consequências comerciais e políticas imediatas para a empresa que o criou, independentemente da evidência. A neutralidade dessas ferramentas nesses temas não é uma conclusão da investigação: é uma condição de fábrica, prudente e compreensível, mas de fábrica. Segundo: esses sistemas aprenderam com o que a nossa cultura escreveu — e,

como vimos na Parte II, a nossa cultura escreveu sob uma atmosfera em que o materialismo é a posição padrão. A ferramenta respira o mesmo ar que nós; seria estranho se não respirasse. Note que isso não é um defeito que invalide a IA, e este livro não te pede para desconfiar dela: pede apenas que você saiba o que ela é — um espelho organizado da conversa humana, com os vieses da conversa humana —, e não um árbitro que paira acima dela.

Dito isso, quero te dizer o contrário do que talvez você espere: use a IA. Use muito. Ela é, possivelmente, a melhor ferramenta de investigação que um leigo já teve nas mãos para o tema deste livro. Peça a ela uma curadoria dos casos de milagres mais bem documentados e mais difíceis de refutar. Peça os casos mais fortes de Ian Stevenson e as críticas mais sérias que eles receberam. Peça os relatos de experiências de quase morte com verificação independente, e depois peça os contra-argumentos dos céticos, e depois as réplicas. Aperte dos dois lados. Ela vai organizar em minutos um material que há vinte anos exigiria meses de biblioteca.

Só não peça a ela a conclusão. Não porque ela vá se recusar — ela vai te dar uma síntese elegante e neutra —, mas porque a conclusão não é da alçada dela. A IA pode pesar fatos; quem pesa o significado do conjunto é uma consciência diante da própria existência. Esse trabalho não é terceirizável. Nunca foi: antes da IA, as pessoas

terceirizavam a conclusão para o pastor, ou para o cientista famoso, ou para o grupo. O convite deste livro é mais antigo e mais exigente que qualquer tecnologia — examine você. Conclua você.

E dois avisos finais sobre essas conversas, vindos de quem as fez às dezenas. Primeiro: a IA não pensa de fora da nossa cultura — ela foi treinada dentro dela. O mesmo ar que a Parte II descreveu, o da certeza materialista tratada como posição neutra, é o ar que os textos de treinamento dela respiram; e algumas, a depender de onde e sob quais regras foram criadas, respiram-no ainda mais fundo. Quando ela responder com aquele tom sereno de equilíbrio, lembre: o tom é neutro; o ponto de partida, quase nunca.

Segundo, e mais importante: essas ferramentas tendem a ceder sob insistência — são treinadas para agradar quem pergunta. Pressione, e ela provavelmente acabará te dando razão; mas um cético que pressionasse do outro lado arrancaria dela a mesma concessão. Por isso, não conte a concordância dela como troféu, nem a resistência como refutação. Cobre dela o que este tribunal cobra de qualquer testemunha: mecanismos, fatos, fontes. O resto é eco da sua própria voz.

Há uma coisa específica que a IA quase certamente vai te dizer, e eu prefiro te dizer antes dela, para que

você não se sinta enganado. Ela vai apontar que eu não enfrentei os materialistas que pensaram fundo — que briguei com o ateu de rede social e poupei os adversários de verdade. Os nomes que ela vai citar são, mais ou menos, três.

Daniel Dennett, um dos filósofos materialistas mais influentes das últimas décadas, sustentou que a consciência, como a sentimos, é uma espécie de ilusão — não um dado bruto a ser explicado, mas um truque que o cérebro prega em si mesmo, montado a partir de muitos processos paralelos. Patricia Churchland, neurofilósofa, sustenta que o senso de moral, de sagrado e de “algo além” são subprodutos da evolução de um cérebro social, que confundimos com janelas para o transcendente. E, por trás dos dois, o mais antigo e o mais forte: David Hume, que no século XVIII formulou a espinha de quase toda objeção a milagres — não o argumento da repetibilidade, que já desmontei, mas um mais fino: como a evidência das leis da natureza vem de toda a experiência humana, e a de um milagre vem de uns poucos testemunhos falíveis, seria sempre mais racional desconfiar do testemunho do que aceitar a exceção.

Não vou fingir que esses argumentos são fracos. Não são. E vou te confessar por que, mesmo assim, não construí o livro respondendo a eles um a um: porque, no terreno da filosofia pura, esse jogo não termina nunca. Para cada Dennett, há um Thomas Nagel ou um David

Chalmers — filósofos não religiosos — sustentando que a consciência é justamente o que o materialismo não explica. Para cada Churchland, há um Swinburne. A filosofia, sozinha, empata: produz teorias lindas dos dois lados e fica nesse empate há séculos, sem xeque-mate. Se a resposta dependesse de quem tem o argumento mais elegante, nunca sairíamos do lugar — e é por isso que este livro saiu do tabuleiro da teoria e foi para o dos fatos.

Porque a teoria mais bela do mundo ainda tem que explicar a dentadura do paciente holandês, as marcas de nascença confrontadas com autópsias, as setenta curas que passaram por perícia. É fácil construir uma teoria que pareça verdadeira no papel — o papel aceita tudo. O difícil é uma teoria que dê conta do que realmente aconteceu, caso por caso. Guarde os nomes de Dennett, Churchland e Hume e cobre deles, quando chegar à Parte IV, uma explicação única que cubra o conjunto inteiro. Eles não têm. Têm uma para cada caso — que é o sinal, como veremos, de uma tese sendo remendada, não confirmada.

Sobre Hume, deixa eu te dar uma ferramenta, porque é o argumento que a IA mais vai usar. Ele tem uma falha que não fui eu que descobri: o filósofo da ciência John Earman — que não é religioso, e faz questão de deixar isso claro — escreveu um livro inteiro mostrando onde o argumento trinca. O ponto é este: Hume supõe, no fundo, que a probabilidade de o

transcendente existir é quase zero antes de qualquer testemunho. Mas é justamente isso que está em disputa. Se você já decidiu, antes de olhar, que o transcendente é impossível, então claro que nenhum testemunho bastará — só que aí você não concluiu pela evidência, fixou a conclusão antes dela. O argumento de Hume não prova que milagres não acontecem; ele revela a probabilidade que a pessoa já trazia no bolso. Earman mostra, com matemática, que muitas testemunhas independentes podem superar uma probabilidade prévia baixa — e que o critério de Hume, levado a sério, jogaria fora não só os milagres, mas boa parte das descobertas científicas que aceitamos com base em poucos relatos.

E agora, com o método acertado, vamos à evidência.

PARTE IV

O Conjunto

As regras deste tribunal

Antes de apresentar o caso, quero combinar as regras — porque elas valem para mim tanto quanto para você.

Primeira regra: eu mesmo vou te apresentar as objeções céticas de cada caso. Não as versões fracas, as fortes. Se este livro escondesse os contra-argumentos, ele seria propaganda, e propaganda é exatamente aquilo de que você fugiu quando saiu da fé ingênua. Você não precisa confiar em mim; precisa apenas acompanhar o raciocínio.

Segunda regra: nenhum caso isolado prova nada, e eu nunca vou dizer que prova. Lembre-se do tribunal da Parte III: peças isoladas são contestáveis; o veredito sai do conjunto. Se você parar no meio desta parte, terá visto peças. O desenho só aparece no fim.

Terceira regra: escolhi deliberadamente poucos casos — os mais documentados, os mais escrutinados, os que sobreviveram a mais tentativas de refutação. Existem milhares de relatos pelo mundo; a imensa maioria não tem documentação que permita exame sério, e muitos são fraudes ou ilusões honestas. Concedo isso de partida, e mais: a ciência presta um serviço imenso quando desmascara falsos milagres, e a própria Igreja Católica mantém médicos — incluindo

não crentes — exatamente para isso. A questão deste livro nunca foi se existem milagres falsos. É se todos são.

Quarta regra: você pode, e deve, verificar tudo. Cada caso a seguir tem literatura abundante, a favor e contra. Use a IA como combinei no Capítulo 9: peça os documentos, peça as críticas, peça as réplicas. Este livro não quer ser sua fonte final. Quer ser seu ponto de partida.

E há uma quarta regra, a mais importante de todas, porque ela desarma a objeção que vai te acompanhar por toda a Parte IV. Você vai ler cada caso e uma voz — talvez a sua — vai sussurrar: “quantas coisas a fé explicava e a ciência depois explicou; isto aqui é só a próxima da fila. Um dia se explica.”

Quero fazer justiça a essa voz antes de respondê-la, porque ela tem um histórico real. O trovão já foi a ira de um deus; o eclipse, um presságio; a epilepsia, possessão. Cada uma dessas fronteiras caiu, e caiu para o lado da ciência. Quem apostou a fé nas lacunas do conhecimento perdeu todas as apostas — e mereceu perder. Essa estratégia tem até nome, “deus das lacunas”, e eu a recuso tanto quanto o mais duro dos céticos. Se este livro dependesse dela, não mereceria ser lido.

Mas repare com atenção no tipo de caso que escolhi, porque nenhum deles é uma lacuna. Lacuna é o que a ciência ainda não mapeou: um mecanismo

desconhecido, uma pergunta em aberto, um espaço em branco no mapa. Os casos da Parte IV são outra coisa: são eventos que acontecem onde o mapa, já desenhado e muito bem testado, diz que nada deveria acontecer. Não é o rio que ninguém mapeou; é o rio correndo exatamente onde o mapa afirma que não passa rio.

Veja a diferença na prática. Uma consciência lúcida durante a parada cardíaca não é um problema porque sabemos pouco do cérebro — é um problema porque sabemos muito: conhecemos em detalhe o que a falta de oxigênio faz, quanto tempo a atividade elétrica leva para cessar, o que resta e o que não resta. Foi esse conhecimento que transformou o relato do paciente holandês num enigma. Um osso destruído pela tuberculose que amanhece reconstruído não é um mistério por ignorância da medicina — é um escândalo justamente porque a medicina sabe, com precisão, a velocidade com que osso se regenera. Quanto mais a ciência avança, mais essas anomalias doem, não menos. As lacunas encolhem com o progresso; estes casos crescem com ele — tanto que é a ciência de ponta, com seus instrumentos, que hoje os investiga dentro dos hospitais.

E há um segundo problema na frase “um dia a ciência explica”, mais fundo: ela não é uma explicação — é uma promessa. Um vale, um cheque assinado contra um banco futuro. O filósofo da ciência Karl Popper deu nome a essa postura: materialismo promissório — a

confiança de que a matéria pagará, um dia, todas as contas que hoje não consegue pagar. E note o que ela custa a quem a assina: se toda anomalia pode ser respondida com um “um dia se explica”, então nenhuma evidência concebível, nunca, em hipótese alguma, poderá contar contra o materialismo. A tese fica imune por decreto. E uma tese que nenhuma evidência é capaz de abalar deixou de ser ciência — virou exatamente aquilo que ela acusa a fé de ser.

Então fica combinado dos dois lados, porque a regra vale para mim também: eu não posso apontar para um espaço em branco e escrever “Deus” nele; e você não pode apontar para um rio impossível e escrever “um dia se explica” nele. Nem deus das lacunas, nem materialismo das promessas. No tribunal que abre agora, só entra o que está documentado — e cada um de nós responde pelo que o mapa, tal como já o conhecemos, diz que não deveria existir.

O milagre marcado no calendário

13 de outubro de 1917, Cova da Iria, Fátima, Portugal. Para entender o peso do que aconteceu ali, você precisa primeiro do contexto, porque o contexto é metade do caso.

Portugal vivia a Primeira República, um dos regimes mais agressivamente anticlericais da Europa de então. O Estado tinha expulsado ordens religiosas, confiscado bens da Igreja, e a imprensa das grandes cidades tratava religiosidade popular como atraso a ser erradicado. Foi nesse ambiente que três crianças pastoras afirmaram que uma senhora lhes aparecia, e que em 13 de outubro, ao meio-dia, haveria um milagre “para que todos vejam e acreditem”.

Pare nesta frase, porque ela é o coração do caso: o evento foi anunciado com meses de antecedência, com data, hora e local públicos. Essa é a configuração mais arriscada possível para uma fraude e a mais improvável possível para uma alucinação. Alucinações não atendem agendamento. E foi precisamente por causa do anúncio que a multidão que se reuniu ali — as estimativas variam de trinta a setenta mil pessoas — incluía não apenas devotos, mas o contrário deles: curiosos, autoridades, e jornalistas da imprensa anticlerical que viajaram de

Lisboa especificamente para documentar o fiasco e ridicularizar a superstição no dia seguinte.

Chovia torrencialmente. E então, segundo a convergência de centenas de testemunhos colhidos na época e nas décadas seguintes, a chuva parou, as nuvens se abriram, e o sol — visível sem dor, descrito como um disco fosco de prata — começou a girar sobre si mesmo, lançando cores, e em seguida pareceu desprender-se do céu e precipitar-se sobre a multidão, em pânico, antes de retornar. O fenômeno durou cerca de dez minutos. Pessoas relataram que suas roupas, encharcadas, estavam secas ao final.

Aqui entra a peça que nenhuma teoria de histeria coletiva digere bem: o fenômeno foi relatado também por pessoas fora da Cova da Iria — em povoados a quilômetros de distância, como Alburitel, por testemunhas que não estavam na multidão, não partilhavam sua expectativa e não sofriam sua pressão psicológica, incluindo o poeta Afonso Lopes Vieira, que o observou de sua casa, a dezenas de quilômetros, sem sequer lembrar-se da profecia.

E quem contou ao país não foi a imprensa católica. Foi Avelino de Almeida, redator-chefe de *O Século*, o maior jornal de Portugal, republicano e anticlerical — o mesmo homem que dias antes havia escrito uma matéria zombando da peregrinação. Sua reportagem de 15 de outubro descreve o fenômeno que a multidão presenciou, e ele a sustentou depois, sob ataque pesado

dos próprios pares, num meio em que confirmar um “milagre papista” era a pior carreira possível. Testemunha hostil sustentando testemunho contra o próprio interesse: num tribunal, esse é o tipo de depoimento que mais pesa.

Agora, as objeções — as sérias. Primeira: olhar para o sol produz efeitos retinianos (pós-imagens, distorções de cor e movimento), e uma multidão em expectativa religiosa, olhando para o céu, geraria relatos parecidos. Segunda: fenômenos atmosféricos (parélio, nuvens lenticulares, poeira em suspensão refratando luz) podem criar aparências solares estranhas. Terceira: nem todos os presentes viram — há registros de pessoas na multidão que relataram nada de extraordinário. Quarta: as fotografias daquele dia mostram a multidão, não o fenômeno.

Respondo na ordem. Efeitos retinianos são individuais e descoordenados: não explicam a convergência dos relatos num mesmo roteiro (giro, cores, queda, retorno), não explicam as testemunhas a quilômetros sem expectativa, e não explicam por que aquele efeito óptico, disponível a qualquer ser humano que olhe para o sol em qualquer dia da história, materializou-se em massa justamente na data e hora anunciadas com meses de antecedência. Fenômenos atmosféricos reais seriam registrados pelos observatórios — e nenhum observatório registrou anomalia solar naquele dia, o que aliás indica que o

fenômeno não foi astronômico, mas local e perceptual; só que um fenômeno perceptual coletivo, coordenado, agendado e percebido também por quem não estava lá continua sendo, ele mesmo, algo que nenhum modelo psicológico disponível reproduz. Quanto a nem todos terem visto: é verdade, e registre-se — mas note que isso enfraquece a tese da histeria coletiva, porque sugestão em massa daquele porte deveria capturar justamente os mais sugestionáveis, e os relatos negativos e positivos não se distribuem por grau de devoção. E as fotografias: câmeras de 1917, com as emulsões da época, apontadas para o sol do meio-dia, não capturariam um fenômeno luminoso solar em condição alguma — a ausência é exatamente o que a tecnologia da época previa, não uma anomalia do caso.

Há ainda um detalhe que as explicações perceptuais sequer tentam tocar, porque ele não é percepção: várias testemunhas relataram que as roupas, encharcadas pela chuva torrencial, estavam secas ao fim dos dez minutos. Uma ilusão de óptica não enxuga tecido molhado. Sozinho, esse ponto é frágil — relatos assim podem inchar na recontagem —, mas, somado ao resto, é mais um item que a hipótese do efeito retiniano deixa sem casa.

Fica o resumo forense: evento público, pré-anunciado, com dezenas de milhares de testemunhas de todos os graus de hostilidade, confirmado por observadores distantes sem expectativa, reportado pela

imprensa inimiga, jamais reproduzido por nenhum mecanismo conhecido. Pode um cético determinado seguir cético diante disso? Pode — apostando que um conjunto de coincidências perceptuais sem precedente histórico escolheu, para acontecer, precisamente o dia e a hora marcados. Eu apenas peço que se reconheça o tamanho dessa aposta.

A aparição diante do Estado muçulmano

Se Fátima tem o problema de estar longe no tempo, o caso seguinte responde com modernidade: Zeitoun, bairro do Cairo, Egito, a partir de abril de 1968 — era da fotografia, da televisão, da eletricidade.

Sobre a cúpula da igreja copta de Santa Maria, começaram a aparecer, à noite, figuras luminosas com a forma de uma mulher, ora de corpo inteiro, ora curvada diante da cruz. Não uma vez: o fenômeno se repetiu, intermitentemente, por cerca de três anos, diante de multidões que chegaram a centenas de milhares de pessoas somadas — e aqui está a singularidade sociológica do caso: a maioria das testemunhas era muçulmana, num país muçulmano, vendo o que interpretavam como a Virgem Maria sobre uma igreja cristã. Não havia expectativa devocional católica preparando aquelas percepções; para boa parte da multidão, o fenômeno era teologicamente inconveniente.

O governo egípcio — Estado autoritário, sem qualquer simpatia por cristianismo — investigou. A polícia varreu um raio considerável em busca de projetores e não encontrou mecanismo; segundo os

registros da época, a energia elétrica da área chegou a ser cortada para teste, e as luzes continuaram. O fenômeno foi fotografado por jornais egípcios, e o próprio aparato oficial de informação do Estado reconheceu publicamente a ocorrência como inexplicada. Patriarcado copta e observadores de outras confissões emitiram declarações após comissões próprias.

Objecções sérias: as fotografias existentes são granuladas e mostram formas luminosas que um cético pode chamar de reflexos ou descargas; há quem proponha luminescência por atividade sísmica (luzes telúricas); e a duração de anos, com multidões em vigília, cria terreno fértil para pareidolia — o cérebro esculpindo Nossa Senhora em qualquer mancha de luz.

Respondo: reflexo do quê, é a pergunta que a hipótese do reflexo nunca completou — a investigação policial procurou a fonte e não a achou, e reflexos não sobrevivem a corte de energia. Luzes telúricas são fenômenos breves, erráticos e difusos; não retornam ao mesmo ponto específico — uma cúpula de igreja — por três anos. E a pareidolia explica por que uma luz ambígua parece uma figura; não explica a existência das luzes, sua localização persistente, nem o fracasso de um Estado policial motivado em encontrar a fraude. Zeitoun é, dos casos deste livro, talvez o mais fotografado e o mais transreligioso: vale a pena pedir à

sua IA as imagens e os registros da imprensa egípcia da época.

Lourdes: o milagre que passa por perícia

Este capítulo é diferente. Não vou te pedir para pesar testemunhos de multidão; vou te apresentar uma burocracia — porque, no caso de Lourdes, a burocracia é o argumento.

Desde as aparições relatadas em 1858, o santuário de Lourdes, na França, recebe doentes — e relatos de cura. Milhares deles: mais de sete mil registrados oficialmente ao longo da história. Pois bem: desse universo, a Igreja reconheceu como milagre cerca de setenta. Setenta em sete mil. Menos de um por cento. Pare e pense no que essa proporção revela: a instituição que mais teria interesse em multiplicar milagres mantém, há mais de um século, um filtro que rejeita 99% dos casos que lhe chegam.

O filtro tem nome: Bureau des Constatations Médicales, um escritório médico permanente instalado no próprio santuário, aberto a qualquer médico que queira examinar os dossiês — incluindo ateus e céticos, que historicamente participaram dos exames. Acima dele, um comitê médico internacional. Os critérios, formalizados há décadas, são draconianos: a doença precisa ser grave, orgânica (não funcional ou

psicossomática), com diagnóstico documentado antes da cura; a cura precisa ser súbita, completa, duradoura (acompanhada por anos) e sem explicação pelos tratamentos em curso. Caso a medicina avance e explique retroativamente, o caso cai.

O que sobra desse funil são casos como recuperações instantâneas de tuberculoses ósseas terminais, esclerose múltipla avançada, lesões orgânicas extensas – documentadas com radiografias, prontuários e acompanhamento de décadas, examinadas por juntas médicas mistas que assinaram, por escrito, “inexplicável no estado atual da ciência”. Um dos episódios mais conhecidos da história do local envolve Alexis Carrel, médico então cético que acompanhou uma moribunda a Lourdes para documentar a ilusão e a viu recuperar-se diante dos próprios olhos – relato que ele pagou caro por publicar, num meio acadêmico onde aquilo era suicídio reputacional, e Carrel viria depois a ganhar um Nobel de Medicina por outros trabalhos.

As objeções: remissões espontâneas existem em medicina – raras, mas existem; diagnósticos do século XIX e início do XX eram menos confiáveis; e o efeito placebo em ambiente de fervor religioso é real e potente.

Respondo: sim a tudo – e é exatamente por isso que o funil existe. Remissão espontânea é a primeira hipótese que as juntas testam, e os casos reconhecidos

são justamente os em que o padrão da cura (instantaneidade, completude em lesões orgânicas estruturais) não se parece com o padrão conhecido das remissões. Diagnósticos antigos eram piores — por isso os casos modernos, com imagem e laboratório, pesam mais, e eles existem. E o placebo opera sobre dor, sintomas funcionais e percepção subjetiva; não reconstrói osso destruído por tuberculose da noite para o dia. Pode o cético dizer “são apenas setenta anomalias estatísticas”? Pode. Mas registre o que essa frase concede: setenta eventos médicos documentados, periciados por comissões com céticos dentro, sem explicação científica — reconhecidos por um processo cuja taxa de rejeição envergonharia muitas revistas científicas.

Mas há uma resposta anterior a todas essas, e mais simples: repare no que “remissão espontânea” de fato significa na boca de um médico. Não é uma explicação — é uma descrição. É o nome técnico que a medicina dá a uma cura que ela não sabe explicar. Dizer “foram remissões espontâneas” equivale a dizer “foram curas inexplicáveis” com outras palavras. Quando o cético usa esse rótulo para descartar Lourdes, ele não apresenta uma causa natural: apenas troca a palavra “milagre” pela palavra “espontâneo” e segue adiante como se tivesse explicado algo. E aí mora a ironia: acreditar que setenta curas instantâneas de lesões orgânicas, periciadas e documentadas, ocorreram por puro acaso, contra tudo o que a biologia conhece, exige uma fé que rivaliza com

a de quem enxerga ali outra coisa. As duas posições admitem o mesmo fato — algo aconteceu que não deveria. Mudam só o nome que lhe dão. E a comparação com uma “taxa esperada” de remissões não salva a objeção, porque o que Lourdes reconhece não são remissões comuns, graduais e parciais, e sim curas instantâneas e estruturais — uma categoria que simplesmente não aparece na literatura médica fora dali.

Os que voltaram: as experiências de quase morte

Sáimos agora dos santuários e entramos nas UTIs — porque a linha de evidência deste capítulo não nasceu em ambiente religioso, e sim no lugar mais materialista do mundo moderno: o hospital.

Com o avanço das técnicas de reanimação, a medicina criou, sem querer, uma população nova na história humana: milhões de pessoas que estiveram em parada cardíaca — sem batimento, e em segundos sem atividade elétrica cerebral mensurável — e voltaram. E uma fração consistente delas, entre 10 e 20% nos estudos prospectivos, volta relatando a mesma coisa: consciência vívida durante o período em que, segundo o modelo materialista, não deveria haver consciência nenhuma. Percepção de estar fora do corpo, frequentemente vendo a própria reanimação de cima; lucidez descrita como maior que a normal; revisão da vida; encontro com parentes mortos; e uma transformação posterior profunda e duradoura — perda do medo da morte, reorientação de valores — que a psicologia confirma como um dos efeitos mais estáveis já medidos.

O estudo que tirou o tema do tabloide e o colocou na mesa da medicina foi publicado em 2001 no *The Lancet* — uma das revistas médicas mais prestigiadas do mundo — pelo cardiologista holandês Pim van Lommel: estudo prospectivo com 344 pacientes de parada cardíaca em dez hospitais. Prospectivo é a palavra-chave: os pacientes foram entrevistados logo após a reanimação, com prontuários em mãos, eliminando a objeção da memória embelezada com o passar dos anos. Van Lommel, que começou o trabalho como materialista convicto, concluiu que nenhum dos fatores fisiológicos medidos — anóxia, medicação, duração da parada — previa quem teria ou não a experiência, e terminou o artigo perguntando como pode haver experiência lúcida e estruturada durante o período de cérebro funcionalmente desligado. Seu estudo registra também o famoso caso da dentadura: um paciente em coma profundo cuja prótese foi removida durante a reanimação e que, dias depois, reconheceu o enfermeiro e indicou onde a dentadura fora guardada — detalhes percebidos enquanto estava, clinicamente, inconsciente.

O caso individual mais escrutinado é o de Pam Reynolds, operada de um aneurisma cerebral pela técnica de parada circulatória hipotérmica: corpo resfriado, coração parado, sangue drenado da cabeça, eletroencefalograma plano, olhos fechados com fita, ouvidos ocluídos por fones emitindo cliques contínuos para monitorar o tronco cerebral. Nas condições mais

hostis à percepção que a medicina sabe produzir, ela relatou depois, corretamente, detalhes do instrumental cirúrgico (incluindo a forma inusitada da serra óssea) e fragmentos de conversa da equipe. Há também a linha de pesquisa de Kenneth Ring com cegos, inclusive cegos de nascença, que relatam experiências de quase morte com conteúdo visual — pessoas que nunca viram nada descrevendo percepções espaciais visuais durante a parada. E há o estudo internacional AWARE, que documentou um paciente capaz de descrever com precisão eventos ocorridos minutos dentro da parada cardíaca, quando nenhuma consciência deveria ser possível.

E a investigação não parou. Em 2023, a revista *Resuscitation* publicou o AWARE II, conduzido por Sam Parnia e equipe em vinte e cinco hospitais — um estudo que monitorou, em tempo real, a atividade elétrica do cérebro e a oxigenação cerebral durante a própria reanimação. Em alguns pacientes, os pesquisadores registraram padrões de atividade cerebral associados à consciência surgindo bem adentro da parada, e relatos estruturados de experiência de morte. Sejamos honestos sobre o que isso é e o que não é: o estudo não encerrou a questão, e críticos sérios — incluindo o próprio van Lommel, ao lado de Bruce Greyson — observaram que parte daquela atividade elétrica pode ter vindo das manobras de reanimação. Mas o que ele assenta é difícil de ignorar: a medicina de ponta, em dezenas de hospitais, leva o fenômeno a sério o

suficiente para investi-lo dentro do centro cirúrgico, com instrumentos — e o que encontra não confirma o apagão total que o modelo materialista previa.

As objeções, e são boas: a anóxia cerebral produz túneis de luz e euforia (pilotos em centrífuga relatam fragmentos parecidos); substâncias endógenas ou intrusões do sono REM poderiam gerar as visões; a memória pode montar a narrativa depois, nos segundos de religamento do cérebro, e datá-la retroativamente do período da parada; e as percepções verídicas poderiam vir de audição residual ou de inferências inteligentes.

Respondo. Os fragmentos da anóxia são confusionais, desorganizados — o oposto da hiperlucidez estruturada e da narrativa coerente relatadas nas EQMs; e no estudo de van Lommel, anóxia igual não produzia experiência igual, o que desmonta a causa fisiológica simples. A hipótese da montagem retroativa tem um problema empírico: as percepções verídicas com âncora temporal — a dentadura, os eventos do caso AWARE, a serra de Pam Reynolds — correspondem a momentos específicos do meio da parada, não aos segundos de entrada ou saída. Audição residual não explica percepções corretas de conteúdo visual, muito menos em cegos de nascença, cujo cérebro nunca construiu imagética visual para alucinar. Pode o materialista dizer que cada caso tem alguma fresta possível? Pode — é o método do advogado que

contesta peça por peça. Mas note quantas hipóteses independentes e mutuamente desconexas ele precisa empilhar para cobrir o conjunto. No nosso tribunal, isso tem nome: explicação ad hoc multiplicada — o sinal clássico de uma tese sendo salva, não testada.

Uma honestidade necessária antes de seguir, porque um cético atento já a teria cobrado: nem toda experiência de quase morte é luminosa. A grande maioria dos relatos é de paz e luz, mas há também os que voltam perturbados, de travessias angustiantes — e eu não os escondo, porque escondê-los seria a meia-verdade que este livro combate. Note, porém, que a existência deles, longe de enfraquecer o argumento, incomoda mais o lado materialista: se tudo não passasse da euforia química de um cérebro se apagando, as experiências deveriam ser todas parecidas — e não são. A própria variedade do conteúdo, somada ao fato de ele tantas vezes trazer informação verídica, é mais um dado que a explicação puramente fisiológica não acomoda bem.

E há uma objeção vizinha, que aproveito para enfrentar aqui: as figuras que os pacientes encontram variam com a cultura — o cristão tende a reconhecer Cristo, o hindu encontra as figuras da sua tradição, a criança vê os avós. Para o cético, isso é a assinatura de uma experiência fabricada pela mente. Mas repare no que a variedade realmente mostra: a moldura varia, o núcleo não. Em todas as culturas se repete a mesma

estrutura — a consciência fora do corpo com percepções verificáveis, o encontro com uma presença, a luz, a revisão da vida, a transformação que fica. É exatamente o que se esperaria se uma mesma realidade fosse percebida através de filtros culturais diferentes, como a mesma paisagem descrita em línguas diferentes. E note que o materialista fica com a tarefa mais difícil: explicar por que cérebros tão diferentes, colapsando por causas tão diferentes, produzem sempre a mesma arquitetura de experiência. A moldura que muda com a cultura e o núcleo que não muda nunca é um padrão que incomoda muito menos a hipótese transcendente do que a fisiológica.

E quero registrar que esse espanto diante da consciência que excede a fisiologia não é exclusividade de pesquisadores do tema. Ele aparece, às vezes, onde menos se espera: na literatura médica mais querida do grande público brasileiro. A Dra. Ana Claudia Quintana Arantes — médica paliativista formada pela USP e especializada em Oxford, autora de best-sellers como *A morte é um dia que vale a pena viver* —, abre seu livro *Histórias lindas de morrer com um paciente* Testemunha de Jeová que, por fé, recusava transfusão de sangue. Os números dele afundaram a níveis em que, por tudo o que a medicina mediu na carreira inteira dela, uma pessoa deveria estar devastada — e ele seguia ali, presente, lúcido, sereno. Ela não usa a palavra milagre; não precisa, e é justamente por isso que o testemunho dela vale tanto: é o espanto honesto de uma

cientista da morte diante de algo que os seus instrumentos não previam. Recomendo o livro inteiro, aliás — porque ela faz com a morte o que este livro tenta fazer com a fé: olhar de frente, sem fugir nem dourar.

A clareza que não deveria existir

Se as experiências de quase morte mostram a consciência acesa quando o cérebro deveria estar apagado, há um fenômeno irmão, mais silencioso, que aperta o mesmo ponto por outro ângulo — e que talvez você já tenha visto de perto, sem saber que tinha nome.

Chama-se lucidez terminal, ou lucidez paradoxal. É o retorno súbito e completo da clareza mental em pacientes cujo cérebro foi devastado por doença — pessoas com Alzheimer avançado, demência em estágio final, tumores cerebrais extensos, que havia meses ou anos não reconheciam ninguém, não falavam com sentido, não estavam mais “lá”. E então, com frequência poucas horas antes de morrer, voltam. Reconhecem os filhos pelo nome, conversam com coerência, retomam memórias que se julgavam apagadas, se despedem. E pouco depois partem. Médicos e enfermeiros de cuidados paliativos conhecem a cena; muitas famílias guardam uma dessas histórias sem saber que ela é, para a ciência, um enigma.

Pare no que isso significa para a tese deste livro. Se a mente é apenas o funcionamento do cérebro — se não há nada além da matéria —, então um cérebro fisicamente destruído pela demência não deveria ter

como produzir, de repente, uma personalidade inteira, lúcida e reconhecível. A doença não some na véspera da morte: a devastação física continua ali. E ainda assim a pessoa retorna. É como esperar que um piano com metade das cordas arrebitadas, e que vinha só produzindo ruído, execute de repente uma sonata inteira — e depois se cale para sempre.

Não é folclore de beira de leito. O termo foi cunhado em 2009 pelo biólogo Michael Nahm e pelo psiquiatra Bruce Greyson, e o fenômeno saiu do anedotário para a ciência institucional: em 2018, o National Institute on Aging — parte do NIH, a maior agência de pesquisa médica do mundo — realizou um encontro dedicado ao tema, publicou uma perspectiva na *Alzheimer's & Dementia*, uma das principais revistas da área, e abriu linhas de financiamento para estudá-lo. Há, neste momento, um estudo prospectivo em andamento na Universidade de Nova York conduzido por Sam Parnia — o mesmo pesquisador das experiências de quase morte —, o que costura as duas linhas numa só pergunta: o que é essa consciência, que insiste em aparecer onde o cérebro já não deveria sustentá-la?

Você já encontrou o espanto dessa cena no capítulo anterior, na voz da Dra. Ana Claudia — a serenidade lúcida de quem, pelos instrumentos da medicina, não deveria mais estar inteiro. A lucidez terminal é esse mesmo espanto, multiplicado por milhares de leitos, e agora sob investigação formal.

As objeções existem, e é justo expô-las: o fenômeno é reconhecido, mas a sua interpretação não é consenso. Pesquisadores materialistas propõem mecanismos cerebrais — a formação espontânea de “desvios” entre neurônios, que contornariam as áreas danificadas, ou flutuações na química do cérebro que, por minutos, restaurariam alguma função. São hipóteses sérias, e é honesto dizer que ainda não existe uma medição direta do que acontece no cérebro durante um episódio desses. Quem quiser sustentar o materialismo tem por onde tentar.

Concedo tudo isso — e, como nos outros capítulos, peço apenas que se pese o tamanho da aposta. Para a explicação materialista funcionar aqui, é preciso que um cérebro em ruína estrutural se reorganize sozinho, na undécima hora, com precisão suficiente para devolver uma pessoa inteira, e que faça isso justamente à beira da morte, repetidamente, em pacientes no mundo todo. Pode ser. Mas note que estamos, de novo, diante de uma consciência que excede o estado do próprio substrato físico — e que esta peça, diferente dos milagres antigos, está sendo examinada agora, em hospitais, com o nome da ciência. Ela não prova, sozinha, o que este livro investiga. Mas é exatamente o tipo de coisa que o materialismo jurava ser impossível.

As crianças que lembram: Ian Stevenson

Se os capítulos anteriores sugerem que a consciência opera quando o cérebro não deveria sustentá-la, a linha deste vai além, e sugere algo ainda mais desafiador: que ela pode aparecer onde nenhum cérebro a adquiriu.

Ian Stevenson não era guru nem entusiasta de auditório. Era psiquiatra, chefe do departamento de psiquiatria da Universidade da Virgínia, com carreira convencional sólida — que dedicou os últimos quarenta anos da vida a um único fenômeno, documentado hoje em um acervo de mais de 2.500 casos: crianças muito pequenas, tipicamente entre dois e cinco anos, que afirmam espontaneamente lembrar de uma vida anterior, fornecendo nomes, lugares, profissões e circunstâncias de morte de uma pessoa real, falecida, que a família não conhecia.

O método de Stevenson era forense, não devocional: chegar o mais cedo possível, registrar por escrito as declarações da criança antes de qualquer contato entre as duas famílias, e então verificar item por item contra registros e testemunhos independentes — descontando do caso tudo que pudesse ter vazado por contato prévio. Nos casos mais fortes, dezenas de declarações

específicas conferem. No caso libanês de Imad Elawar, Stevenson registrou as declarações antes da verificação e acompanhou pessoalmente o confronto com a família da pessoa falecida.

E há a camada que tirou o sono dos críticos: os casos com marcas físicas, reunidos na sua obra monumental *Reincarnation and Biology*. Cerca de um terço das crianças do acervo apresenta marcas ou defeitos congênitos que correspondem ao ferimento fatal da pessoa de quem afirmam lembrar — e em dezenas de casos Stevenson obteve o laudo de autópsia da pessoa falecida e confrontou: marca de nascença na entrada do projétil, marca maior e irregular na saída, no mesmo eixo. Defeitos congênitos raríssimos coincidindo com mutilações documentadas. Isso não é testemunho: é correspondência entre dois documentos médicos de duas vidas diferentes.

O trabalho continua até hoje na mesma universidade, sob o psiquiatra infantil Jim Tucker, que documentou inclusive casos ocidentais — o mais conhecido, o do menino americano James Leininger, que entre os dois e os três anos passou a ter pesadelos e relatos detalhados sobre morrer num avião em chamas, fornecendo nome do navio (Natoma Bay), nome de um colega piloto e circunstâncias que conferiram, item a item, com a morte do piloto James Huston em 1945 — numa família cristã, sem crença em reencarnação, que resistiu anos à interpretação.

Objecções sérias: a maioria dos casos vem de culturas que creem em reencarnação, onde pais podem moldar, mesmo sem má-fé, as falas da criança; memórias infantis verificadas por entrevistas estão sujeitas a erro e tradução; correspondências podem ser infladas depois que as famílias se encontram; e marcas de nascença são comuns — com liberdade para procurar, acha-se cadáver que combine com qualquer marca.

Respondo. A objeção cultural é a mais citada e a mais respondível: existem casos robustos em famílias e culturas hostis à ideia — o caso Leininger é o exemplo —, e dentro das culturas crentes os detalhes frequentemente contrariam o interesse da família (crianças afirmando pertencer a outra casta, outra religião, ou apontando o próprio assassino, com todos os constrangimentos sociais disso). Coaching parental não explica os casos com registro escrito anterior ao contato, que são precisamente os que Stevenson classificava como fortes. E quanto às marcas: a correspondência relevante não é “uma marca qualquer num corpo qualquer”, e sim o par entrada-saída no eixo correto, ou o defeito raríssimo na estrutura exata, confrontado com autópsia — configurações cuja probabilidade de acerto ao acaso Stevenson calculava e publicava. Os críticos honestos reconheceram o incômodo: o próprio Carl Sagan, cético profissional, escreveu que as alegações de crianças sobre vidas passadas, pelo grau de detalhe verificado, estavam entre as poucas afirmações paranormais que mereciam

investigação científica séria. Stevenson nunca disse “provei a reencarnação”; dizia que seus dados eram “sugestivos” e que a explicação normal teria que ser, caso a caso, alguma combinação de fraude, criptomnésia e acaso.

Resta a objeção dirigida ao próprio Stevenson: a de que ele, querendo achar correspondências, acabou as achando — viés de confirmação. Aqui é preciso separar duas coisas. Que todo pesquisador tem inclinações, é verdade, e Stevenson tinha as suas. Mas a inclinação de quem coleta um dado não refuta o dado — atacar a origem em vez do conteúdo é uma falácia conhecida. A ciência inteira é feita por pessoas com hipóteses preferidas; o que a sustenta não é uma neutralidade que ninguém possui, e sim o fato de os dados poderem ser conferidos por terceiros. E os de Stevenson podem: ele registrava antes de verificar, publicava os casos que não fechavam e deixava o método aberto a quem quisesse auditar. Se “o pesquisador tinha viés” bastasse para anular uma investigação, metade da ciência cairia junto — porque a outra metade também foi feita por gente que torcia por um resultado.

Depois de 2.500 casos, a pergunta do tribunal volta: quantas combinações independentes de fraude, erro e acaso são necessárias para cobrir o acervo inteiro — e em que ponto essa pilha se torna mais inverossímil que a hipótese que ela tenta evitar?

E uma palavra específica para o leitor cuja tradição não inclui a reencarnação — o cristão, por exemplo, que pode ter lido este capítulo com desconforto, sentindo que dar peso a esses casos seria trair a própria doutrina. Repare no que o tribunal deste livro precisa deles, e no que não precisa. O que esses 2.500 casos desafiam, em primeiro lugar, é o materialismo: memórias verificadas e marcas físicas que não vieram da história daquele corpo são um problema para quem afirma que a consciência é só cérebro — e foi para isso que eu os trouxe. Já o mecanismo — reencarnação literal, alguma forma de acesso a memórias que não são da criança, ou outra coisa que nenhuma das nossas categorias alcança — permanece em aberto, e o próprio Stevenson se recusou a fechá-lo. Você pode, portanto, receber esses dados pelo que eles são: evidência de que a consciência excede a matéria. A interpretação do resto, cada tradição fará à sua maneira. Nenhuma peça deste tribunal exige a conversão a doutrina alguma; exige apenas honestidade diante do que foi documentado.

O desenho no conjunto

Chegou a hora de fazer o que o júri faz: parar de olhar as peças e olhar a mesa.

Recapitule comigo o que atravessamos. Um fenômeno público pré-anunciado, testemunhado por dezenas de milhares, incluindo inimigos declarados da fé, e percebido a quilômetros por quem nada esperava. Aparições luminosas recorrentes por três anos sobre uma igreja, diante de multidões majoritariamente muçulmanas, fotografadas, investigadas e não explicadas por um Estado sem simpatia pelo cristianismo. Setenta curas que sobreviveram a um século de perícia médica deliberadamente hostil, com céticos dentro das comissões. Milhões de pessoas reanimadas relatando consciência lúcida e percepções verificáveis durante o silêncio elétrico do cérebro — em estudos prospectivos publicados em revistas médicas de primeira linha. Pacientes com o cérebro devastado pela demência que recuperam, na última hora, a lucidez inteira que já não deveriam ter. E 2.500 crianças descrevendo, com detalhes verificados e às vezes com o corpo marcado, vidas que não viveram.

Agora repare na estrutura, porque ela é o argumento. Essas linhas de evidência são

independentes: vêm de séculos diferentes, continentes diferentes, religiões diferentes — e de nenhuma religião, no caso dos hospitais. Foram colhidas por metodologias diferentes: testemunho de massa, perícia médica, estudo clínico prospectivo, investigação de campo psiquiátrica. E os mecanismos propostos para desmontá-las não se comunicam: a ilusão retiniana que explicaria Fátima não explica a dentadura do paciente holandês; a sugestão cultural que explicaria as crianças indianas não explica a lucidez que retorna a um cérebro em ruínas; a anóxia que explicaria o túnel de luz não explica as luzes do Cairo. O materialismo precisa vencer todas as frentes, com uma explicação diferente e não relacionada em cada uma — e precisa que todas essas explicações distintas estejam certas ao mesmo tempo. A hipótese contrária precisa de uma única tese: a de que a consciência não se reduz à matéria e de que, ao menos às vezes, algo além interage com o mundo.

Aqui está, nos termos do Capítulo 8, a inferência à melhor explicação. Não certeza — inferência, do mesmo tipo que condena réus e escreve a história. E note o tamanho modesto da conclusão que ela sustenta: não provei que o cristianismo é verdadeiro, nem qual tradição lê melhor o mistério — este livro nunca prometeu isso, e a Parte V vai dizer por quê. O que o conjunto torna racionalmente difícil de sustentar é uma única tese, justamente a que a atmosfera da nossa época trata como padrão: a de que não há nada — de que toda essa montanha convergente de evidência, em todas as

suas linhas independentes, é coincidência empilhada sobre fraude empilhada sobre ilusão, milhares de vezes, em todas as culturas, em todos os séculos, sempre.

Mas eu prometi, lá no começo, apresentar as objeções mais fortes — e seria desonesto aplicar essa regra a cada caso e poupar justamente a minha própria conclusão. Então deixe-me fazer contra este livro o que fiz contra o materialismo. A objeção mais séria ao argumento que acabei de montar não está em nenhuma das peças isoladas; está na palavra “conjunto”. Um cético honesto pode conceder cada caso e ainda assim recusar a soma, dizendo: “‘melhor explicação para o conjunto’ é um juízo, não uma medida — e o que a você parece um desenho convergente, a mim parece uma colcha de retalhos de anomalias não relacionadas, fenômenos de naturezas tão diferentes que agrupá-los já é supor a conclusão. Onde você vê um fio costurando tudo, eu vejo apenas a sua vontade de ver o fio.”

A objeção é boa, e eu não vou fingir que a destruo. Vou dizer o que ela concede e o que não concede. Ela concede que nenhuma peça isolada obriga ninguém — e nisso tem razão, e eu nunca afirmei o contrário. O que ela não consegue é tornar o materialismo confortável, porque a tese materialista não precisa apenas que o fio seja imaginário: precisa que cada anomalia, separadamente, tenha a sua explicação naturalista correta, e que todas estejam certas ao mesmo tempo. “Colcha de retalhos” não é uma explicação — é o nome

que se dá a recusar uma. No fim, restam duas posturas honestas, e este livro só elimina a terceira: pode-se concluir pela melhor explicação convergente, que é a minha; pode-se suspender o juízo diante de um conjunto que não fecha, que é a do agnóstico honesto; mas não se pode mais chamar de óbvia, neutra e científica a certeza de que não há nada. Entre as duas primeiras, a decisão é sua. Era esse, desde o início, o tamanho da minha promessa.

Você pode, ainda assim, escolher a aposta materialista. O júri é você, e eu prometi não decidir por você. Só peço que, daqui em diante, ninguém te convença de que ela é a aposta neutra. Ela nunca foi. E se ela deixou de parecer a única opção inteligente — se a porta que a atmosfera tinha soldado voltou a se mover —, então este livro já fez a parte dele. O que fazer com a porta aberta é o assunto da última parte.

Antes de encerrar esta parte, devo uma confissão sobre o que ficou fora da mesa — porque a honestidade do tribunal exige dizer também o que ele não julgou. Tudo o que apresentei aqui foram casos documentados: os que deixaram laudo, registro, testemunha verificável. Mas essa é, por definição, só a camada visível. Abaixo dela existe um oceano de eventos que nunca chegarão a tribunal nenhum, porque são indecidíveis para sempre — e a vida de quase todo mundo tem alguns. Você

provavelmente tem os seus: o acidente do qual saiu ileso por uma geometria que não devia fechar, o atraso irritante que te tirou do lugar errado na hora errada, a recuperação que o médico não esperava. Eu tenho os meus também, e não vou narrá-los — de propósito, porque este capítulo não é sobre mim. Foram milagres? Nem você nem eu jamais saberemos. O cético tem todo o direito — e até o dever — de classificar como física e sorte, e pode estar certo: trajetórias improváveis acontecem, e alguém sempre será o sobrevivente estatístico que conta a história. Mas note que a recíproca também vale: o fato de um evento ter explicação estatística possível não demonstra que ele tenha sido apenas estatística. Uma vez estabelecido — e foi para isso que serviu o resto desta parte — que a interação do transcendente com o mundo é uma hipótese racionalmente séria, deixa de ser irracional suspeitar que parte dela ocorra exatamente assim: dentro das probabilidades, sem deixar laudo, indistinguível da sorte para qualquer observador externo. Não construí o argumento deste livro sobre essa camada, e não vou construir: o veredito do júri se apoia somente nos casos documentados, e isso é deliberado. Mas registro a camada invisível por um motivo: para que você saiba que “não comprovado” e “não acontecido” são coisas diferentes — nas duas direções. Há milagres alegados que eram fraude. E pode haver milagres reais que ninguém jamais conseguirá distinguir de uma terça-feira com sorte. Diante dessa

camada, crente e cético deveriam ter a mesma postura, que é a única honesta: ninguém sabe.

PARTE V

E Agora?

Primeiro o muro, depois o caminho

Se você atravessou a Parte IV e sentiu a porta se mover, é provável que a próxima pergunta já tenha se formado: “está bem — e agora eu viro o quê? Volto a ser católico? Evangélico? Viro espírita, budista?”

Quero te pedir que desacelere, porque essa pergunta, feita cedo demais, repete o erro original em sentido contrário. Lembra do salto invisível da Parte I — da ferida institucional para o materialismo, sem escala? Pois existe o salto simétrico: da abertura ao transcendente direto para um pacote doutrinário fechado, sem escala. Os dois saltos têm a mesma pressa e a mesma fragilidade.

Este livro foi escrito para uma única demolição: a do muro materialista — a tese de que não há nada. Tudo o que a Parte IV sustenta é que esse muro não resiste ao exame honesto da evidência. Mas derrubar o muro não te diz qual estrada seguir do outro lado; te diz apenas que há um outro lado, e que caminhar por ele não é ingenuidade — é a resposta racional ao que se viu.

A escolha da estrada — a tradição, a comunidade, a linguagem da sua espiritualidade — é um trabalho diferente, mais lento, e que não é meu. Sou cristão, e fui transparente sobre isso desde a primeira página; seria

estranho se eu fingisse não ter a minha estrada e não achá-la boa. Mas observe o que a própria evidência deste livro ensina: ela transborda qualquer cerca. As luzes do Cairo apareceram para multidões muçulmanas. As crianças de Stevenson nascem em todas as culturas. As EQMs acontecem em ateus. Há relatos sérios de fenômenos extraordinários em tradições que não são a minha — no budismo, que estudei com carinho; na mediunidade brasileira, cuja complexidade respeito ainda que não seja a minha leitura. Se o transcendente fala, ele parece falar a língua de quem ouve. Eu seria desonesto com os próprios dados que apresentei se concluísse deles que só a minha gramática está certa.

Então a minha posição, dita por inteiro: acredito que o caminho que encontrei é bom, e a quem me perguntar eu conto por quê. Mas acredito também que, derrubado o muro, a condução de cada pessoa até a sua estrada é um trabalho entre ela e o próprio Deus — e Ele me parece notavelmente competente nisso, dispensando a minha ansiedade. E há um caso particular que quero nomear, porque talvez seja o seu: se a sua ferida veio do cristianismo, e veio funda, pode ser que essa porta específica fique inacessível por um longo tempo — traumas são parte da condição humana e têm o seu próprio calendário, que não se apressa por decreto. Se for assim, prefiro mil vezes que você floresça numa espiritualidade que possa habitar em paz — a serenidade de um caminho budista, a profundidade de outra tradição honesta — a que fique acampado no

vazio, esperando sarar de uma vez para voltar ao lugar exato da queda. Deus, na minha leitura, não é um burocrata de portarias: quem busca de coração já está no caminho, seja qual for o nome da estrada.

Primeiro o muro. Depois, com calma, o caminho.

Por que alguns veem e outros não?

Existe uma pergunta que este livro não tem o direito de esquivar, porque eu sei que ela está aí desde a Parte IV — talvez desde antes, talvez há anos, doendo: se isso tudo é real, por que não comigo? Por que eu orei no hospital e nada veio? Por que uns recebem sinais e outros enterram filhos no silêncio?

Começo pelo que não vou fazer. Não vou te oferecer uma explicação caso a caso. Quem te oferecer essa explicação, com nome e endereço — “foi falta de fé”, “foi pecado”, “Deus quis te ensinar tal coisa” —, está dizendo mais do que pode honestamente saber. Essa frase é, para mim, uma lei deste livro. E quero desmontar explicitamente a pior dessas explicações, a que talvez já tenham te dito ou que você já tenha dito a si mesmo: a do merecimento — “não vi porque não era digno”. Olhe para a evidência deste próprio livro e veja como ela desmente isso. Em Fátima, quem viu o sol foram também os zombadores, os anticlericais, o jornalista que foi lá para debochar. E na minha própria história, que vou contar no final, o sinal mais importante da minha vida não chegou quando eu estava firme e devoto: chegou quando minha fé tinha virado pó e eu

considerava deixar de existir. Se há um padrão nos dados, ele aponta para o contrário do merecimento. Aponta para algo que a teologia chama de graça: o que se inclina justamente sobre quem não tinha como merecer nada naquele momento.

O que posso te oferecer, então, é o que ofereço a mim mesmo: possibilidades abertas, nenhuma decretada. Pode ser que esta vida não seja a única janela de encontro — que existam outros momentos, outros lugares, e que quem partiu sem ver não tenha perdido a vez, apenas não a tenha tido aqui. Pode ser que cada pessoa carregue uma função e um desenho próprios, e que exista quem nasça com tendência mais religiosa e quem nasça com tendência menos religiosa — e quem nasce menos religiosa não é, por isso, menos filha de Deus, nem menos querida por Ele. Pode ser que o encontro de algumas pessoas se dê por vias que elas mesmas não nomeiam assim: pela beleza, pelo trabalho bem feito, pelo amor concreto a alguém — e que haja gente que nunca viu sinal nenhum e está, sem saber, mais perto da fonte do que muitos que colecionam experiências. Pode ser, simplesmente, que faça parte da arquitetura do mistério que ele não se distribua como nós distribuiríamos — e nós, que não desenhamos o sistema, talvez sejamos maus juizes do desenho.

Repare que nenhuma dessas hipóteses fecha a conta. É deliberado. A conta não fecha deste lado da vida, e a postura mais honesta — talvez a mais alta que a

sabedoria humana alcança — é aprender a viver com o mistério em vez de exigir que ele se abra, sem deixar que o não-saber apague o que se sabe: que os sinais existem, que estão documentados, e que a ausência deles na sua janela, até agora, não é veredito sobre o seu valor.

Há ainda a versão maior dessa pergunta, que ultrapassa a sua janela individual e olha para o planeta: se há algo aí, por que a fome, por que as guerras, por que crianças sofrendo o que sofrem? É, reconheço, o argumento emocionalmente mais forte que existe contra a fé, e quem o sente não está sendo raso — está sendo humano. Mas repare em duas coisas antes de deixá-lo fechar a questão. Primeira: quem conclui “vejo sofrimento sem sentido, logo não há Deus” está assumindo, sem perceber, que enxerga o todo — que se houvesse um sentido maior, ele seria visível daqui, da nossa janela de algumas décadas dentro de um universo de bilhões de anos. Ora, se este livro mostrou alguma coisa, é que a realidade já se revelou mais complexa e mais estranha do que o nosso modelo dava conta; afirmar que o sofrimento não pode ter lugar num desenho que ninguém vê inteiro é mais uma certeza vestida de lucidez. E segunda, mais incômoda: boa parte da miséria que se cobra do céu tem endereço na terra. A fome do mundo não é um raio que cai — é distribuição, é abandono, é escolha acumulada de sistemas humanos, nossos. Usar essa miséria como prova contra Deus é, em parte, terceirizar para o céu uma fatura que é nossa.

Cuidado, porém, com o uso inverso e cruel desse raciocínio: ele jamais autoriza culpar quem sofre pela própria dor, nem justificar o mal como pedagogia divina — quem faz isso comete a indecência que este capítulo inteiro proíbe. A posição que sobra, mais uma vez, é a do mistério habitado: não sei por que o mundo comporta tanta dor; sei que a dor não anula a evidência da Parte IV; e sei que, das duas hipóteses, a que me move a agir contra a miséria é a que diz que cada pessoa que sofre importa infinitamente — não a que diz que ela é matéria descartável num universo indiferente.

E se a sua dor é a do silêncio depois da tragédia, quero que uma coisa fique dita sem ambiguidade: este capítulo não explica a sua perda, não pretende, e desconfia de quem pretenda. Ele só pede que você não acrescente, à dor que já carrega, uma condenação que os dados não sustentam.

A fé que volta não é a mesma que saiu

Suponha que a porta se abriu e você decidiu atravessá-la. Há um aviso que preciso te dar, e ele talvez seja o mais prático do livro: a fé que volta não pode ser a mesma que saiu — senão ela vai quebrar de novo, no mesmo lugar.

A fé que quebrou era, na maioria dos casos, uma fé herdada e não examinada — um pacote recebido pronto, que incluía junto o essencial e o acessório, o eterno e o cultural, a água e o encanamento. Quando uma peça do pacote falhou — o líder corrupto, a doutrina insustentável, a comunidade cruel —, o pacote inteiro caiu, porque ninguém te ensinou a distinguir as peças. A fé que volta precisa nascer diferente: examinada, adulta, capaz de dizer “isto é centro, isto é periferia; isto eu creio porque pesei, isto é costume da minha tribo”.

Como se reconhece uma fé madura? Proponho um critério que tomo emprestado de William James, o filósofo de Harvard que estudou a experiência religiosa com mais honestidade que quase todo mundo antes ou depois: pelos frutos. A fé saudável produz pessoas mais inteiras, mais compassivas, mais capazes de viver com sentido, mais leves diante da própria existência e mais

úteis aos outros. A fé doente produz medo crônico, culpa como ferramenta de controle, desprezo pelo diferente, isolamento das pessoas que te amam e dependência de um intermediário humano. Note que o critério não pergunta qual denominação está certa: pergunta o que aquela vivência está fazendo com você. E ele te dá um instrumento prático para avaliar qualquer comunidade que você visite daqui em diante: observe menos o palco e mais os frutos nas pessoas comuns dos bancos.

E aprenda a reconhecer os sinais de perigo — você, mais que ninguém, já pagou para saber. Desconfie de quem tem certeza demais sobre detalhes demais. De quem precisa que você corte laços com quem questiona. De onde o dinheiro flui numa direção só e a transparência em nenhuma. De quem transforma a sua dúvida em pecado em vez de em conversa. A Parte II deste livro te deu o nome do gêmeo desse perigo — o fundamentalismo cético; pois o religioso continua existindo também, e a fé madura caminha entre os dois com os olhos abertos: rigorosa como o cético honesto, aberta como o crente honesto, refém de nenhum.

E há ainda isto: fé madura convive com dúvida. Os dias cinzentos não desaparecem — eu mesmo os tenho, e vou te contar no final o que faço com eles. Quem te prometer um estado permanente de certeza luminosa está vendendo algo que não existe no estoque humano.

A fé adulta não é a ausência de inverno; é saber onde fica a lenha.

E, se você decidir voltar a alguma comunidade de fé, leve consigo uma distinção gêmea daquela que fizemos no Capítulo 6. Porque assim como existem duas “ciências”, existem dois cristianismos circulando com o mesmo nome. Há o cristianismo das escrituras e da grande tradição — o que resistiu a vinte séculos de exame — e há o cristianismo do imaginário, feito de acréscimos que ninguém escreveu: superstições com verniz de doutrina, regras que não constam, ameaças que texto nenhum sustenta. Eu vi a diferença ao vivo. Entrei certa vez numa igreja no exato momento em que o pregador dizia que quem não contribui com o dízimo depois se pergunta por que a viagem não foi abençoada. Pare e examine a frase: em que escritura está escrito que um homem sabe o que o céu abençoa ou deixa de abençoar — e que o critério é o boleto? Aquilo não era o cristianismo; era a religião do imaginário daquele púlpito, provavelmente com uma obra para pagar. E repare que o golpe tem a mesma anatomia da certeza materialista de imaginário: pega-se o prestígio de um nome — “ciência”, “Deus” — e assina-se com ele o que o dono do nome nunca disse.

A proteção contra isso não é desconfiar de tudo; é ter âncora. Vai aqui o conselho prático que eu gostaria de ter recebido: antes de confiar a sua fé recém-recuperada a um púlpito qualquer, ancore-a no que

resistiu ao tempo. O cristianismo tem vinte séculos de pensadores do mais alto nível — Agostinho, Pascal, C.S. Lewis, para ficar nos que já passaram por este livro — cujas ideias sobreviveram a gerações de crítica. Leia-os antes, ou junto. Não para virar acadêmico, mas para ter régua: quando alguém no altar falar em nome de Deus, você saberá distinguir o que é da casa e o que é invenção do inquilino. Uma fé que conhece as próprias fontes não é presa fácil.

E ajuste uma expectativa, porque ela evita a próxima decepção: toda instituição humana falha. Todas. Onde houver seres humanos reunidos — igreja, empresa, partido, clube — haverá vaidade, disputa e erro, porque é isso que somos quando juntos, sob qualquer bandeira. Quem sai ferido de uma comunidade e idealiza outra à distância costuma repetir o ciclo: de longe, toda tradição parece pura, como todo país parece paraíso para quem nunca morou nele. Não estou dizendo que tanto faz onde você está — há comunidades mais e menos saudáveis, e vale procurar as primeiras. Estou dizendo que a pergunta madura não é “onde não há falhas?”, porque esse lugar não existe; é “onde as falhas são reconhecidas, e onde o essencial permanece maior do que elas?”. E note, olhando para trás, uma coisa que talvez cure mais do que qualquer argumento deste livro: a sua decepção, quase sempre, foi com a falha humana vestida de fé — não com a fé.

Essa era a maturidade voltada para dentro — como você carrega a própria fé. Falta a voltada para fora, e talvez seja a mais difícil de todas, porque se vira contra um instinto que o próprio livro pode ter despertado em você. Se a Parte IV te convenceu, é possível que tenha nascido aí um certo orgulho — a sensação de ter enxergado o que tanta gente “cultu” não enxerga, de estar um degrau acima dos que “acreditam em nada”. Preciso te pedir que mate esse orgulho no berço. Ele é o germe do mesmo fundamentalismo que você atravessou o livro inteiro criticando, apenas com o sinal trocado.

Porque a pergunta agora não é mais “existe ou não existe algo além?”. Essa eu já te ajudei a investigar. A pergunta agora é outra, e mais incômoda: por que, mesmo diante de toda essa evidência, tanta gente — inclusive gente brilhante — vai continuar dizendo não? E como você vai tratar essas pessoas?

A resposta honesta sobre o “porquê” tem camadas, e nem todas são nobres. Há quem não se convença pelo rigor levado ao extremo, pelo medo justo de se iludir — e isso é admirável. Há quem não se convença por motivos mais humanos: o cientista que dedicou a vida inteira ao materialismo não vai, de um dia para o outro, dizer que errou a vida toda — e vai encontrar um argumento que o console, porque sempre se encontra; o papel aceita tudo, e quase nunca há alguém do outro lado da mesa para discordar na hora. Mas há uma camada mais funda:

parece existir, na natureza humana, gente que nasce mais inclinada a crer e gente que nasce mais inclinada a duvidar. Não é só argumento — é índole, é algo que vem de antes da escolha. É uma das ideias centrais da Filosofia da Lucidez, que desenvolvo em outros lugares: a de que certas divergências entre os seres humanos não são sobre os fatos, são sobre o que cada um é, lá no fundo — e por isso não se resolvem por evidência nenhuma, porque não nasceram dela.

E se a divergência é, em parte, da própria natureza, então tratá-la com deboche é tão tolo quanto ridicularizar alguém pela cor dos olhos. Aqui está o que eu te peço, como a maturidade final deste livro: respeite quem não crê. Não com condescendência, não com a paciência de quem espera o outro “acordar” — com respeito de verdade, do tipo que reconhece que aquela pessoa pode estar percorrendo um caminho que não é o seu e ainda assim ser inteira, digna e, se você acredita em Deus, tão filha de Deus quanto você. E repare na elegância: se você crê numa criação, a diversidade de pensamento faz parte dela — foi ela que a fez assim. Desprezar quem pensa diferente é desprezar um pedaço da criação que você diz honrar. Respeitar o cético, para quem tem fé, é uma forma de respeitar Deus.

E isso não nos diminui — nos completa. A vida em grupo seria mais bonita, e mais sábia, se cada um segurasse com mais leveza as próprias certezas,

lembrando que enxergamos sempre por uma fresta, com os nossos vieses, e que talvez não sejamos melhores nem piores que os outros — apenas diferentes, e muitas vezes diferentes sem termos escolhido ser. Boa parte do que somos, nós não escolhemos: recebemos. Quem nasceu cético não escolheu o ceticismo mais do que você escolheu a sua sede de transcendência.

Então saia deste livro sem a missão de converter o mundo. Algumas pessoas não vão atravessar a porta, e está tudo bem — talvez não seja a porta delas, talvez não seja a hora delas, talvez cheguem ao mesmo lugar por um caminho que nem você nem eu enxergamos daqui. Faça as pazes com isso, como parte de fazer as pazes com o mistério maior: nem toda pergunta será respondida deste lado, e a sabedoria não é ter todas as respostas — é parar de exigir ser Deus, para poder enfim descansar de querer entender tudo.

O corpo sabe: espiritualidade e saúde

Resta um corpo de evidência que deixei deliberadamente para o fim, porque ele não pertence ao tribunal da Parte IV — ele não diz nada sobre se o transcendente existe. Diz algo diferente, e para a sua vida prática talvez igualmente importante: o que a espiritualidade faz com um ser humano.

A literatura científica aqui é vasta e pouco contestada no seu núcleo: pessoas com algum grau de vida espiritual ou religiosa apresentam, em média, maior longevidade, menores índices das chamadas mortes por desespero — suicídio, overdose, alcoolismo —, melhor recuperação em adversidades e melhores indicadores de saúde mental. Os estudos vêm de instituições do mais alto rigor, acompanhando populações enormes por décadas.

E agora deixe-me fazer o trabalho do cético antes dele, porque prometi esse método e ele vale até o fim: correlação não é causalidade. Boa parte desse efeito é explicável por mecanismos perfeitamente naturais — comunidade, rede de apoio, hábitos mais saudáveis, sentido de propósito, práticas contemplativas que regulam o estresse. Um ateu rigoroso dirá que isso

prova que religião funciona socialmente, não que ela seja verdadeira — e nisso ele está certo. Conforto não é evidência de verdade; a verdade deste livro foi defendida na Parte IV, com outro tipo de material, e não preciso contrabandear epidemiologia para dentro do tribunal.

Mas observe o que sobra mesmo depois de toda a concessão — porque sobra muito. Os números mostram, independentemente do mecanismo, que a espiritualidade saudável faz bem ao animal humano: que nós funcionamos melhor com ela do que sem ela. E isso devolve uma pergunta incômoda à atmosfera cultural da Parte II: se o ser humano é, mensuravelmente, uma criatura que adocece menos e desespera menos quando cultiva o vínculo com o transcendente — se até o corpo se comporta como se fôssemos feitos para isso —, com que base, exatamente, a nossa época decidiu tratar essa dimensão como defeito a superar? O ceticismo militante gosta de se apresentar como o partido da saúde mental contra a superstição. Os dados dizem que, no agregado, é o contrário: arrancar a dimensão espiritual de uma população tem custo, e o custo se mede em vidas encurtadas. Para quem perdeu a fé e sente falta dela, isso não prova que ela era verdadeira — mas desmonta a última trincheira da vergonha: a suspeita de que querer a fé de volta seria fraqueza. Não é fraqueza. É, no mínimo, fisiologia. E talvez — agora já com a Parte IV nas costas — seja saudade de algo real.

Escrevi este capítulo inteiro em cima de estatísticas, e estatística tem uma crueldade própria: ela não tem rosto. Então quero terminar com um.

Tive um amigo. Não vou dizer o nome, nem quando, nem como — a família tem direito ao seu silêncio, e eu vou honrá-lo. Digo só o que importa: era uma das pessoas mais inteligentes que conheci. Carismático, estudioso, intelectual de verdade, com contribuição clara para a sociedade na área dele. Conversávamos sobre fé e ceticismo desde os treze anos, e ele já carregava, desde cedo, aquela descrença sofisticada que o meio dele celebrava como sinal de mente superior. A vida nos afastou, como faz. E há cerca de dois meses, enquanto eu escrevia um outro livro — um livro de memórias, em que revisitava as pessoas que marcaram a minha história —, ele me veio à lembrança com uma força que eu não esperava. Pensei, com gosto: preciso procurá-lo; ele vai querer ler o que ando escrevendo, vai ser uma boa briga. Fui procurá-lo e descobri que ele tinha partido anos antes. Desistido da própria vida, há muito tempo, sem que eu soubesse. E confesso que às vezes me pergunto se aquela lembrança repentina, às vésperas de eu começar este livro aqui — um livro sobre gente que perdeu a fé —, foi só o acaso da memória ou foi outra coisa. Não sei. Anoto.

Preciso ser honesto sobre o que não sei — e é quase tudo. Não sei o que ele atravessava. Ninguém de fora

sabe, nunca, e uma decisão dessas jamais tem uma causa única: há sempre uma trama de dores que não me cabe adivinhar. Não vou usar a morte do meu amigo como prova de tese nenhuma; ele merece mais do que virar argumento. Mas vou dizer o que a saudade me autoriza a dizer: que ele viveu mergulhado num ambiente onde a pergunta pelo sentido último já chegava respondida — não há sentido, não há nada, isso é coisa de gente ingênua —, e que eu, que estive nesse mesmo deserto e quase não voltei, sei o peso que essa resposta pronta acrescenta a quem já carrega outros pesos. Não posso afirmar que uma porta aberta o teria salvado. Posso afirmar que ninguém me convence de que ela o teria prejudicado.

Se você carrega pesos assim, volto a dizer o que está dito mais adiante neste livro e não me canso de repetir: não atravesse sozinho, esperando sinal. Procure uma mão concreta — um profissional, alguém de confiança. No Brasil, o CVV atende 24 horas, de graça, pelo 188. A porta de que este livro fala se abre melhor para quem continua aqui.

A sua parte

Chegamos ao ponto em que preciso te dizer a coisa mais honesta do livro inteiro: este livro não basta. Nenhum livro basta.

Se tudo o que você fizer for fechar esta leitura intelectualmente convencido de que o materialismo é improvável, você terá trocado uma opinião por outra — e opiniões, sozinhas, não sustentam ninguém num hospital às três da manhã. A fé que sustenta não nasce do argumento; o argumento só faz o que fez aqui: derruba o muro, mostra que buscar não é ingenuidade. A fé que sustenta nasce do encontro. E encontro não se lê — se vive.

Então aqui está o convite com que este livro termina, e ele é um experimento, no sentido mais respeitoso da palavra. Se há mesmo algo do outro lado — e a Parte IV te mostrou que essa é uma hipótese racionalmente séria —, então esse algo pode fazer a parte dele. Peça. Do seu jeito, na sua língua, sem fórmula: uma frase honesta dita ao teto do quarto já é oração suficiente — “se você existe, eu estou aqui, e eu gostaria de saber”. E depois faça a sua parte, que tem três verbos. Observe: os sinais, quando vêm, costumam vir pequenos — uma mensagem improvável na hora exata, uma coincidência precisa

demais — e passam despercebidos por quem decidiu de antemão que nada significa nada; você não precisa decidir de antemão em nenhuma direção: precisa só não fechar os olhos. Converse: procure as pessoas de fé madura que existem na sua vida — elas existem, geralmente quietas — e pergunte o que elas viveram; você vai se surpreender com o que a gente comum carrega em silêncio por medo do sorriso de canto. Caminhe: visite, leia, frequente sem se comprometer, dê à dimensão espiritual o mesmo que você daria a qualquer hipótese séria — tempo e atenção honesta.

Deixa eu te contar como descobri isso na pele — e como foi exatamente esse “converse” que mudou uma página deste livro. Foi durante a pandemia. Eu estava internado para uma cirurgia pequena, mas a espera era longa, e havia horas de silêncio e tédio — e eu vinha, justamente naquele período, mergulhado nas leituras que viraram este livro. Mais por puxar conversa do que por método, comentei o assunto com duas das pessoas que cuidavam de mim. Com as duas — duas em duas — esbarrei em relato direto. A primeira, trocando a medicação, me ouviu perguntar sobre as visões que pacientes relatam perto da morte e respondeu com uma naturalidade que me desarmou: para ela, aquilo não era teoria, era rotina de plantão.

Mas o momento que ficou comigo foi com a segunda. Ela me levava numa maca pelo corredor, e eu, com medo do ar daquele hospital em plena Covid, puxei o

lençol sobre o rosto. Ela brincou: “não faz isso — assim, coberto, você só passa por esse corredor uma vez.” Eu ri, e devolvi a brincadeira com a verdade: “sabe que, de tanto estudar esse assunto, eu acho que já nem tenho tanto medo desse dia? Dizem que há gente que esteve do outro lado e viu um lugar tão bom que não quis voltar.” Ela parou um instante. “Sério? Meu marido falou exatamente isso. Ficou entubado por Covid, e quando voltou disse que tinha estado num lugar tão bom que não queria voltar. Eu briguei com ele — ‘como você se atreve a pensar em me deixar aqui sozinha?’. E ele me respondeu, calmo: ‘mas eu também sei que um dia você vai vir para cá.’” E rimos juntos, no meio do corredor.

Eu sei tudo o que se pode dizer contra uma história dessas. Não há gravação, não há prova, e cada peça isolada se explica de outro jeito. Não a conto como evidência — ela não entra no tribunal da Parte IV, e eu não preciso dela lá. Conto pelo que ela tem de mais simples: duas pessoas comuns, num dia comum, guardando em silêncio experiências que a nossa época ensinou a não dizer em voz alta — até alguém perguntar. Quando você pergunta, descobre que metade do mundo tem uma história que nunca contou. A sua vizinhança também tem. Pergunte.

E já que estamos falando de sinais pequenos, deixa eu te contar um que aconteceu durante a escrita deste livro — e que, descritivamente, mudou o próprio livro. Anos atrás, quando eu recuperava a fé, estudei por um

tempo com as Testemunhas de Jeová, em Londres. Não segui a tradição deles — sou de formação católica, e há pontos em que divergimos, como este livro inevitavelmente diverge de algo em toda tradição —, mas devo registrar, com gratidão, que fiz ali amizades que guardo até hoje, com pessoas do mais alto respeito, que marcaram a minha história. Pois bem: fazia três anos que eu não falava com um desses amigos. E foi bem no meio da escrita deste livro que ele me mandou mensagem, do nada, perguntando como eu estava. Foi essa mensagem que me fez lembrar de um relato que eu tinha lido — o da Dra. Ana Claudia sobre o paciente Testemunha de Jeová, que você encontrou no Capítulo 14. Aquela citação está no livro por causa dessa mensagem. Isso prova alguma coisa? Não, e não vou te empurrar para nenhuma conclusão: descrevo o que aconteceu, na ordem em que aconteceu. Pode ter sido o acaso mais ordinário do mundo. Mas repare no formato, porque é o formato típico: pequeno, preciso, na hora exata, e produzindo fruto. O que este capítulo te pede não é que você decida — é que você anote. Eu anotei. E o fruto está no Capítulo 14.

E agora os dois avisos que tornam este convite diferente de uma promessa de vendedor. Primeiro: sem prazo. Não estou te dizendo “peça e em trinta dias verá”, porque isso seria transformar o encontro em barganha, e barganha é exatamente a fé doente do capítulo anterior. Os sinais da minha vida não vieram quando eu os pedi — vieram quando eu já tinha quase desistido de

pedir. O tempo do outro lado não é o nosso, e parte do experimento é descobrir se você consegue sustentar a pergunta aberta sem exigir resposta em balcão. Segundo: sem garantia de forma. Pode ser que para você não venha o salmo no nascer do sol; pode ser que venha algo tão discreto que só faça sentido anos depois, em retrospecto, como uma costura. O capítulo anterior já te disse que não sei por que a distribuição é como é. Sei apenas o que os dados e a minha vida me ensinaram: que vale a pena não fechar a porta.

E um aviso que vale mais do que os dois, porque toca no concreto: honrar um sinal nunca significou recusar um remédio. A fé e a medicina não competem — quem reza pela cura e toma o comprimido não se contradiz; faz as duas partes, a sua e a do céu. Se em algum momento você se pegar adiando o médico, largando um tratamento ou trocando o cuidado real pela espera de um sinal, pare: entendeu ao contrário tudo o que este livro tentou dizer. O céu, se existe, trabalha pelas mãos dos médicos tanto quanto pelos sinais — e nunca pediu que você escolhesse entre eles.

É só isso que este livro pede, no fim. Não fé — você não tem que fingir o que não tem. Uma porta destrancada, uma pergunta sustentada, e a disposição de honrar o sinal se ele vier.

E como eu não teria coragem de te pedir isso sem mostrar o que significou na minha própria vida, o que

vem a seguir, para terminar, não é mais argumento nenhum. É testemunho.

Os sinais que não pedi

Sobre as vezes em que a vida insistiu em falar comigo

Nem tudo o que parece coincidência é coincidência. E nem tudo o que parece milagre é milagre. Mas há momentos em que a vida se inclina sobre nós com tanta precisão que recusar o sinal seria recusar a si mesmo.

Uma nota antes de começar. Este texto não nasceu junto com o livro. Eu o escrevi noutra momento, sozinho, como quem precisa pôr no papel o que viveu, e só depois decidi trazê-lo para dentro destas páginas. Ele não é mais um capítulo de argumento, porque os argumentos já ficaram para trás. É testemunho, e está aqui para dar um rosto humano ao que discutimos e para você conhecer um pouco o caminho de quem escreveu o livro. E preciso ser claro sobre uma coisa, para não ser mal interpretado: isto não é um convite para você passar a vida à espera de sinais. A verdade sobre o transcendente, se existe, é muito maior do que sinais, e quase nada nela se resume a esperá-los. Leia o que vem como se lê uma carta, não como um manual.

Quero te contar algumas histórias. Não vou pedir que você acredite. Sequer vou pedir que concorde. Vou apenas pedir que escute, do mesmo jeito que se escuta uma carta de alguém que passou por algo e precisa partilhar antes que o silêncio comece a doer.

Sou cético por temperamento. Gosto de evidência, gosto de argumento, desconfio de qualquer pessoa que tenta me empurrar uma certeza apressada sobre o invisível. Mas a vida me empurrou a mim, de um jeito que eu não pedi. Estas são as histórias dessa empurrada.

Este livro inteiro já se dirigiu a você, qualquer que seja o seu lugar — cético, ferido, ou alguém que ainda crê mas com menos brilho do que antes. Estas histórias finais são para todos os três ao mesmo tempo, e talvez especialmente para o último: para quem precisa de combustível para seguir confiando que a vida é ordenada, que tem sentido, que vale a pena confiar mesmo quando não entendemos. Se você é dessa espécie, talvez algumas delas sirvam para você como servem para mim mesmo, em dias difíceis: como brasa que se assopra para a chama não apagar.

Duas coisas peço antes de começar. A primeira: o que vem a seguir são três histórias, e a força do testemunho está no conjunto, não em cada uma isoladamente. Cada uma, sozinha, pode ser explicada de outra forma por um leitor cético determinado. É o acúmulo delas, lado a lado, que muda o peso da

conversa. Por isso, peço que você não pare antes de chegar ao fim.

A segunda: este texto está atravessado, do começo ao fim, por vocabulário cristão. Salmos, pastores, referências a Jesus. Se você tem alguma resistência a esse vocabulário, e há muitas razões legítimas para ter, como a instrumentalização da fé por pessoas e instituições para fins que não são legítimos, algo que o próprio Jesus combateu com fúria em vida, e que feriu tanta gente a ponto de criar nela uma aversão ao próprio cristianismo, peço que ouça mesmo assim. Não estou aqui para defender uma religião contra as outras. Este não é o meu papel. Se houver uma tradição mais coerente com a sua vida, eu peço a Deus que te guie a ela, da maneira que Ele achar melhor; não me cabe julgar a maneira como o próprio criador se dirige às suas criaturas. O meu papel aqui é outro: vim testemunhar o que vivi, e a moldura em que vivi é a que tenho. Isso decerto serve de munição para quem quer deslegitimar a minha fé, mas eu não me coloco na posição de deslegitimar a fé de ninguém, mesmo que seja diferente da minha, mesmo que eu não a compreenda. Não estou dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Estou dizendo que talvez existam outros caminhos, além do meu, que também possam levar. Se não fosse assim, qual teria sido a razão de Jesus curar uma mulher estrangeira, de fora do seu povo, e mandá-la de volta em paz à sua família e à sua própria tradição, sem exigir que ela se convertesse ali mesmo? Eu não

tenho uma resposta exata. Mas são coisas que me fazem pensar.

E não é uma pergunta que eu faço sozinho, nem de fora. Quem abrir as escrituras encontra mais passagens apontando na mesma direção. Pedro, diante do centurião Cornélio, concluindo: “reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas; mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica a justiça”. Paulo, em Atenas, dizendo aos gregos que o “Deus desconhecido” que eles já veneravam sem saber o nome era o mesmo que ele anunciava — e citando os poetas deles, não os profetas dele, para dizê-lo. A carta aos Romanos, falando dos que nunca receberam a lei mas trazem “a lei escrita no coração”. E o próprio Jesus: “tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco”. Não fui eu que inventei a suspeita de que o alcance de Deus é maior do que as nossas cercas; ela está plantada dentro do próprio livro.

Devo, porém, a honestidade de sempre: essas passagens são disputadas. Leitores exclusivistas as leem de outro modo, e não são desonestos por isso — o debate atravessa o cristianismo desde o início, com gente séria dos dois lados. Justino Mártir, ainda no século II, ensinava que as sementes do Verbo estavam espalhadas entre os que nunca ouviram o evangelho; C.S. Lewis, o apologista cristão mais lido do século XX, sustentou o mesmo à sua maneira; e o Concílio Vaticano II o formalizou para os católicos. Não cito esses nomes

para provar que a minha leitura é a certa — cito para mostrar que ela não é invenção minha nem heresia de ocasião: é uma corrente antiga, legítima e habitada dentro da própria casa. Você pode discordar dela. Só não pode dizer que ela não existe.

Antes de começar

Quando se olha para a história da humanidade, suas guerras, pestes, fomes, tragédias pessoais que destruíram famílias inteiras, é muito fácil chegar à conclusão de que Deus, se existe, não age, não interfere, não escuta. Eu compreendo essa conclusão. Eu mesmo já cheguei nela algumas vezes. Há momentos em que olhar para o mundo é encontrar tanta dor sem resposta que a hipótese mais honesta parece ser a do silêncio absoluto do céu.

Mas, ao lado desse silêncio enorme, sempre houve relatos. Em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as ciências também, pessoas que dizem ter recebido sinais. Eu mesmo, ao longo da vida, ouvi essas histórias da boca de pessoas próximas, e olhei nos olhos dessas pessoas enquanto contavam. Não eram mentirosas. Não tinham por que mentir. Uma das histórias que mais me marcou veio da minha tia, hoje muito idosa, que conta a mesmíssima versão de algo que viveu há décadas, sempre que perguntam, sem variar nem um detalhe. E quem mente costuma variar.

Outra história que ficou comigo veio de um amigo aqui de Curitiba, fundador de uma casa de estudos budistas, tradição que costuma ser bastante neutra em relação a milagres e intervenções sobrenaturais. Ele me contou que estava com a filha pequena no colo quando caiu com ela no chão. Ouvia o barulho forte da cabeça da criança batendo, daqueles barulhos que normalmente deixam sequelas, ou pior. Quando levantou a filha, o coração na boca, não havia acontecido absolutamente nada com ela. Nada. Ele me disse, olhando nos meus olhos, que acreditava ter sido algo sobrenatural, ainda que a religião dele não enfatize esse tipo de coisa. Achei o gesto dele honesto justamente por isso. Foi um testemunho que ia contra a moldura da própria tradição em vez de servir a ela.

Casos assim, vividos no cotidiano, são frágeis quando vistos isoladamente. Cada um deles cede sob investigação rigorosa. Mas se acumulam aos milhares mundo afora, em todas as culturas, em todas as épocas. E há também, hoje, muitos relatos com documentação médica, com exames, com escrutínio profissional, registrados por médicos, psiquiatras e pesquisadores que arriscaram suas reputações para deixar por escrito o que viram em pacientes. Qualquer pessoa interessada em investigar a fundo encontra esse material disponível.

Não escrevo este texto, portanto, achando que sou pessoa especial. Não sou. Sou apenas mais um, na fila imensa dos que receberam algo e tentaram encontrar o

que fazer com aquilo. E preciso dizer, com honestidade dura: muita coisa péssima já aconteceu na minha vida sem nenhuma intervenção. Coisas que pioraram, que destruíram, que ninguém atravessou comigo do lado invisível. Não estou contando uma vida de milagres encadeados. Estou contando episódios pontuais, raros, que aconteceram em meio a uma existência que tem tanto sofrimento sem resposta quanto a sua provavelmente tem.

Digo isso com cuidado especial para quem talvez esteja lendo depois de uma tragédia que não teve socorro. Quem perdeu um filho. Quem viu o pior acontecer e nada veio para impedir. Não tenho explicação caso a caso para por que os sinais vêm para alguns em alguns momentos, e não vêm para outros nos momentos em que mais precisariam. Não tenho. E quem te oferecer essa explicação caso a caso, com nome e endereço, está, para mim, dizendo mais do que pode honestamente saber.

Mas tenho, sim, uma posição mais ampla, que talvez seja a única coisa que consigo oferecer com sinceridade. Dentro da filosofia que venho construindo há tempos, que chamo de Filosofia da Lucidez, um dos pontos mais altos da sabedoria humana é justamente reconhecer que a nossa experiência neste planeta é limitada quanto à compreensão dos próprios mistérios que a atravessam. O mistério, nessa visão, não é falha do sistema. É parte do sistema. Por alguma razão que

ultrapassa o que conseguimos abarcar, a nossa existência parece ser mais rica, mais livre, e talvez até mais humana, justamente porque não nos é dado entender o significado de tudo o que vivemos. Isso não nos consola das tragédias, e não pretende consolar. Mas talvez nos ofereça uma postura diante delas: aprender a viver com o mistério em vez de exigir que ele se abra. E aceitar que, se há mistério, talvez haja também algumas formas de interpretá-lo. Acredito que há, sim, uma verdade, e que somos capazes apenas de nos aproximar dela, não de entendê-la por completo; acredito nisso até porque o próprio cristianismo, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, está cheio de passagens dizendo que a grandeza do mistério é muito maior do que podemos humanamente compreender. Só posso contar o que vivi, sabendo que o que vivi não responde a sua dor, apenas, talvez, a acompanha por um instante.

Um salmo no nascer do sol

Antes de contar essa história, preciso explicar onde eu estava. Tinha vivido meses muito ruins. Não eram os meses de uma depressão comum, dessas que eu já havia atravessado outras vezes na vida. Era outra coisa. Era ver tudo cinza. Era olhar o mundo e não encontrar uma única saída visível. Era sentir que não suportava mais aquela situação, e em algum ponto começaram a vir os pensamentos mais pesados que uma pessoa pode ter,

daqueles em que se chega a considerar deixar de existir. Eu estava ali. Não falo isso por dramatismo, falo porque é a verdade exata do lugar de onde a história seguinte foi recebida. A fé, que tinha sido alguma coisa para mim antes, virou pó. Eu não conseguia enxergar saída. Foi do fundo desse lugar que algo veio.

Foi no meio desse atravessamento que aconteceu uma coisa pequena, daquelas que parecem nada quando contadas, mas que talvez tenham sido o início. Minha avó, na época com 92 anos, uma semana antes do que vou contar a seguir, sem eu pedir, me ensinou a abrir um aplicativo de Bíblia no celular. Pense nisso por um segundo. Uma senhora de 92 anos te ensinando tecnologia. O mundo não costuma fazer essa direção do gesto. Mas ela quis, e eu aprendi.

E aqui vai um detalhe pequeno, que conto pelo gosto da honestidade, daqueles detalhes que talvez alguém um dia queira verificar, e que eu prefiro deixar registrado por inteiro. Aquele aplicativo, eu já tinha instalado uma vez no meu celular, em algum momento esquecido. Mas tinha ficado abandonado, sem uso, e o próprio iPhone, em alguma daquelas limpezas automáticas que ele faz com apps que ninguém abre, tinha desinstalado por conta própria. Quando minha avó me ensinou, baixei de novo. Era um reencontro, mais do que uma estreia. Como se houvesse uma preparação anterior, esquecida, voltando à mão exatamente uma semana antes do que viria.

Numa noite difícil, depois de semanas sufocando, dormi mal. Acordei às seis da manhã, eu, que durmo tarde, que raramente vejo a aurora, que talvez tenha visto o sol nascer uma ou duas vezes em dez anos. Acordei assustado, sem saber bem por quê. A casa que eu construía estava ali do lado, ainda em obras, e subi até a laje. Quis ver o sol nascer. Não sei explicar a vontade. Foi um daqueles impulsos que vêm de algum lugar mais fundo do que a razão alcança.

Estava lá em cima, sozinho, vendo a luz começar, quando o celular vibrou. Era um cliente. Para você entender: tenho centenas de clientes em quatro anos de trabalho. Esse cliente havia falado comigo uma única vez, no dia anterior, sobre uma coisa banal. Mensagens religiosas em geral, no Brasil, eu já tinha recebido outras vezes, é até comum aqui receber bom-dias com versículo, imagens com bênçãos. Mas salmo, eu fui depois pesquisar nas minhas conversas, justamente para conferir se a memória estava me iludindo, e em quatro anos inteiros falando com clientes todos os dias, foi a única vez que recebi um salmo. Apenas aquela. E não foi um salmo qualquer.

Esse cliente, do nada, sem aviso, sem motivo, me mandou uma reflexão sobre os versículos 2, 10 e 11 do Salmo 143. Se vocabulário bíblico não é a sua linguagem habitual, peço só que ouça o conteúdo, porque o que importa nesta história não é a moldura religiosa, é a

coincidência precisa entre o que estava escrito e o momento em que eu estava. O trecho dizia assim:

“Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus; guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome; por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma.”

Leia de novo o que ele me mandou. Ensina-me a fazer a tua vontade. Guie-me por terreno plano. Tira da tribulação a minha alma. Eu estava preso em tribulação. Estava sem saber que vontade seguir, sem chão, sem direção. O cliente, que mal me conhecia, mandou justamente o pedaço que falava em ser guiado, em ser livrado, em pedir a um Deus que talvez existisse que ensinasse o caminho. Confesso que, naquele primeiro instante, achei apenas uma coincidência e tanto. Curiosa, bonita, dessas que a gente comenta e segue em frente. Não foi ali que o chão se moveu.

Foi então que me lembrei do aplicativo de Bíblia que minha avó tinha me ensinado a usar uma semana antes. Aquele canal silencioso que ela, sem saber para quê, tinha trazido de volta ao meu telefone exatamente em véspera daquele amanhecer. Abri o aplicativo. Procurei o salmo inteiro. Quis ler tudo, do começo ao fim.

E foi aí que a coisa ficou maior. O salmo, palavra por palavra, do primeiro versículo ao último, descrevia exatamente o lugar onde eu estava. O inimigo que

persegue e esmaga ao chão. As trevas em que se mora. O espírito que desanima. O coração em pânico. As mãos estendidas como terra árida com sede. Tudo isso era eu. Linha por linha. E, no final, vinha exatamente o pedido que eu mais precisava fazer e não conseguia formular sozinho. Ensina-me a fazer a tua vontade. Livra-me. Guia-me. Tira-me da tribulação. Foi aí, e não antes, que o efeito virou físico. Parado naquela laje, lendo linha por linha e percebendo onde eu estava e o que fazia, senti o peito se abrir, como se alguém tivesse deslocado uma pedra que pesava ali havia meses.

Quando terminei a leitura, alguma coisa em mim mudou de lugar. Não foi conversão religiosa, não foi certeza dogmática, não foi resolução de todos os problemas. Foi outra coisa, mais sutil e ao mesmo tempo mais grave. Foi a impressão clara, naquele instante, de que a hipótese mais provável não era a de um universo puro acaso. Algo tinha se inclinado sobre mim naquela laje, naquele amanhecer, através daquele cliente improvável, no salmo que minha avó tinha me ensinado a abrir, num horário em que eu nunca acordo. E aquilo encheu meu peito de uma esperança e uma confiança que eu não sentia havia muito tempo. Esperança e confiança suficientes para encarar a vida de volta.

Posso construir explicações racionais. Coincidência estatística. Cliente que apertou em alguma lista de contatos errada. Casualidade. Mas há um momento em que a soma das improbabilidades excede o que a palavra

acaso pode suportar. E mesmo que excedesse, o efeito sobre mim foi o de uma carta lida no instante exato em que precisava ser lida.

E há um detalhe que importa, ainda mais por causa de onde eu estava antes. Aquela mensagem não veio quando eu estava bem. Veio quando eu estava no fundo. Veio no momento exato em que eu mais duvidava de que algo além do material pudesse existir. Isso, para mim, é a parte que o acaso explica com mais dificuldade. Coincidências acontecem o tempo todo. Mas coincidências que chegam justamente no instante em que você está prestes a ceder, com o conteúdo exato do que você não conseguia pedir, são de outra natureza.

Coloco esta história primeiro, antes das outras duas, por uma razão específica. Ela é a mais cinematográfica das três. Tem a moldura do amanhecer, o sino do celular, o salmo. Quase um filme. Mas é também, das três, a que um cético determinado conseguiria explicar com mais facilidade, inteiramente por acaso. Coincidência estatística de baixo nível, viés de memória, qualquer coisa do tipo. Eu reconheço. Por isso, se você ouviu até aqui e ficou em dúvida, peço apenas que continue. As próximas duas, as histórias das pastoras, não se desmontam tão fácil, porque nelas o que foi dito sem que ninguém soubesse de nada se cumpriu anos depois. A coisa, daqui em diante, fica mais difícil de explicar pelo nada.

Uma pastora que falou da clínica

Eu havia saído de uma sociedade. E essa saída não tinha sido simples. O negócio era estável, seguro, do tipo que oferece tranquilidade de longo prazo, exatamente o tipo de negócio que se conserva pela vida inteira sem grande esforço. Eu não queria sair dele. Durante um tempo, conversei com meus sócios sobre a possibilidade de uma adaptação que permitisse adiantar uma parte dos lucros para cada um, em vez de manter o esquema de reinvestimento integral. Eu precisava liberar tempo e recursos para o trabalho filosófico que vinha pedindo passagem dentro de mim, e que é justamente o que me trouxe a escrever isto que você está lendo agora. A estratégia que eles preferiam, no entanto, era de longo prazo, e era estratégia legítima, com a qual eu mesmo concordara quando entrei. Não havia acordo possível sem que algum dos lados abrisse mão do próprio caminho. Optei por sair, vendendo minha parte em momento que não era o ideal para mim, mas que era o momento que a minha vocação exigia.

Saí com algum dinheiro nas mãos, e com um peso no peito. Parte daquele valor estava reservada para sustentar os primeiros passos da vocação. A outra parte eu queria reinvestir em algum negócio novo, capaz de me dar continuidade material. E aí veio o receio, daquele receio difícil de explicar, mas que muita gente reconhece. Eu tinha trocado um futuro relativamente certo por uma decisão que ninguém me garantiu. Tinha

trocado uma estabilidade conhecida por uma esperança que ainda precisava se provar. Em alguns dias, parecia que eu tinha decidido errado. Que tinha pulado cedo demais. Que tinha colocado em risco o futuro da minha família por algo que poderia não dar certo.

Foi com esse peso que entrou em cena uma clínica à venda por metade do valor justo. Era um bom negócio. Eu via, calculava, sentia. Mas minha mãe, com o medo legítimo de quem viu meu primo perder muito num ramo parecido, suplicava que eu não fizesse.

Numa quarta-feira, depois do trabalho, entramos numa igreja perto, eu e minha esposa, querendo apenas o silêncio que ajuda a pensar. No final do culto, a pastora chamou quem quisesse para receber oração. Fomos, sem expectativa, sem apresentação, sem dizer nome. Ela passou por nós, colocou a mão e disse algo assim. Vocês têm uma oportunidade muito boa diante de vocês. É um bom negócio. Não percam essa oportunidade. Minha esposa ouviu com clareza. Eu, distraído pela cabeça que sempre dispersa, deixei passar quase tudo, e foi minha esposa que me contou as palavras dela depois.

Ela não sabia nossos nomes. Não sabia da clínica. Não sabia da minha mãe, do meu primo, da sociedade desfeita, do dinheiro na mão, da decisão pendurada por um fio. Falou da oportunidade como quem lê de um livro que eu pensava estar lacrado dentro do peito.

Concedo que, isolado, esse evento talvez tenha explicação humana. Pastoras experientes leem corpos, leem casais ansiosos, leem expressões. Talvez tenham um vocabulário pronto para gente em decisão. Concedo. Mas o que veio depois dificulta a hipótese.

Um segundo pastor, na semana seguinte

Por insistência da minha mãe e desejo próprio de não me iludir, fui a uma segunda igreja. Esta era diferente. Pequena, num bairro afastado, longe das grandes igrejas espetaculares com palco de show e câmera de televisão. Era conduzida por um casal de pastores que tinha escolhido viver simples, daquela simplicidade voluntária, sem ostentação, sem aparelho de marketing, sem jogo de luzes. Aquele tipo de gente que carrega uma presença leve, daquelas que nenhum dinheiro do mundo consegue encomendar. Eu reconheci logo que entrei. Há um peso que essas pessoas têm e que não se imita.

Aquela igreja era conhecida no bairro pelo que chamavam ali de revelações. O pastor, no altar, naquela noite, falava em voz alta para a congregação, fazendo várias revelações em sequência, sem apontar nome, sem indicar pessoa. O modelo era esse. Ele falava, e quem reconhecesse a própria história saberia que era para si.

Não houve dedo apontado, não houve vinda ao palco. Houve apenas uma fala, no meio de outras falas, que disse algo como: há aqui alguém que se arrependeu de ter saído de um negócio. Mas Deus conhece o seu coração. Ele está preparando outra abertura. Está providenciando outro caminho. Confie.

Concedo, com sinceridade, o viés de confirmação. Mensagens vagas servem a muitos ouvintes. Meu cérebro foi atrás daquilo de que precisava. Concedo isso ao cético dentro de mim, com o respeito que ele merece. Se a história tivesse parado ali, sem desfecho, a hipótese de palpite genérico bem-aplicado seria suficiente para explicar o que aconteceu naquelas duas semanas. Mas a história não parou ali.

E o tempo confirmou. A clínica foi mesmo um excelente negócio, melhor até do que eu, que já estava inclinado a comprar, conseguia imaginar antes. As duas pastoras viram à frente o que eu mal conseguia ver direito ainda. E vendo confirmado, anos depois, o que tinha sido dito sem que ninguém soubesse de nada, fica difícil sustentar que foram apenas palpites genéricos lidos em corpos ansiosos.

E há um detalhe que torna esse cumprimento ainda mais significativo. Nos meses que se seguiram à compra, houve no mercado da minha atividade principal uma retração inesperada, o tipo de oscilação que, em outros tempos, teria abalado o equilíbrio da nossa família e me forçado a interromper o trabalho da vocação para

correr atrás de receita imediata. Mas o novo negócio, exatamente aquele que as pastoras tinham apontado em duas semanas distintas em duas igrejas distintas, sustentou a estabilidade que precisávamos. Ele absorveu o impacto. Manteve a casa em pé. E, mais importante que isso, manteve em pé o trabalho de vocação que eu tinha decidido honrar, mesmo a custo, quando saí da sociedade anterior.

As pastoras não acertaram um negócio para que eu enriquecesse. Acertaram um negócio que viria a sustentar uma vocação no momento em que a vocação mais corria risco de ser sacrificada. E isso, na minha leitura, importa muito mais do que o lucro em si. Os sinais, quando vêm, costumam apontar para vocação, não para conforto. Mas, às vezes, o conforto vem como instrumento da vocação. Foi isso que aconteceu.

A junção das duas semanas, das duas igrejas, da primeira pastora que viu o negócio à frente e do segundo pastor que viu o negócio atrás, mais o cumprimento visto nos anos seguintes, isso já não é evento isolado. É padrão. E padrão começa a contar de outro jeito.

Por que isso, junto, começa a contar

Tomado isoladamente, cada um desses relatos cede sob pressão cética. Coincidência, pareidolia, viés de

confirmação, memória que reconstrói depois do fato. Reconheço a força desses instrumentos. Não escrevo contra o ceticismo. Escrevo apesar dele, em diálogo com ele.

Antes de Jung, antes de Pauli, houve um filósofo americano de Harvard que tomou o trabalho de olhar para relatos como os meus como dado empírico digno de exame. William James, em mil novecentos e dois, publicou um livro chamado *As Variedades da Experiência Religiosa*, em que se recusou a tratar essas experiências como ilusão ou como prova, propondo um caminho mais honesto: tratá-las como o que de fato são, fenômenos da vida humana, e julgá-las pelos frutos que produzem na existência de quem as recebe. Foi ele, talvez, o primeiro grande filósofo moderno a recusar tanto o materialismo dogmático quanto o sobrenaturalismo crédulo. E foi ele quem abriu caminho para que pessoas como Jung, Pauli, e tantos outros depois, pudessem continuar essa investigação com seriedade.

Existe um conceito que o psiquiatra Carl Jung desenvolveu junto com o físico Wolfgang Pauli, ganhador do Nobel e um dos fundadores da mecânica quântica. O conceito é a sincronicidade. Não é coincidência qualquer. É coincidência significativa. Eventos que não têm causa comum, mas que se conectam pelo significado de uma forma improvável demais para o acaso bruto. Jung argumentava que

sincronicidade não se prova por evento isolado. Prova-se por convergência. Quando você acumula eventos que, cada um por si, seriam pequenos, mas que juntos compõem um desenho coerente dirigido a um sujeito específico num momento específico, você está diante de algo que merece outra categoria explicativa.

Faça a conta junto comigo. Único cliente em quatro anos a me mandar um salmo, mandando exatamente o trecho que pedia direção e livramento, e mandando no momento em que eu estava no fundo, considerando deixar de existir. Único nascer do sol em uma década. Avó de 92 anos que, sem motivo aparente, me ensina a usar o aplicativo da Bíblia uma semana antes, aplicativo no qual eu leria o salmo inteiro, e descobriria que ele descrevia, palavra por palavra, o lugar onde eu estava. E, mais difícil de tudo: duas falas pastorais, em duas igrejas distintas, em duas semanas distintas, ambas convergindo para a mesma encruzilhada da minha vida, e ambas confirmadas pelo que aconteceu nos anos seguintes.

Cada peça, sozinha, é frágil. O conjunto é desenho. E desenhos não costumam aparecer no meio do ruído sem alguém os tendo desenhado.

Uma palavra para quem ouve com resistência

Se você chegou até aqui sendo cético, quero dizer uma coisa. Você tem razão em ser cético. Tem razão em desconfiar de relatos pessoais como prova de qualquer coisa cósmica. Tem razão em apontar viés de confirmação, em apontar que mentes em sofrimento buscam sentido com tal urgência que o encontram mesmo onde talvez não esteja.

Eu não escrevo isto para te convencer. Escrevo para te oferecer o que tenho. Você é livre para ouvir e seguir o seu caminho dizendo que tudo isso foi cérebro humano costurando padrões em ruído. Esse caminho merece respeito intelectual. Mas eu peço, em troca, que você reconheça também o limite do seu próprio. Afirmar com certeza que tudo é acaso é, no fundo, fazer uma afirmação metafísica forte, do mesmo tamanho da afirmação contrária. Quando o ceticismo deixa de ser método e vira conclusão fechada, ele se transforma em outra fé, com outro nome. A posição mais honesta talvez seja a que sustenta a tensão. A que diz: padrões assim, quando se acumulam, são evidência razoável de que algo organizador existe. Se é Deus, se é consciência universal, se é um mundo espiritual de inteligências que ultrapassam a nossa, isso é outra discussão, e talvez não nos seja dado resolver. Mas a evidência aponta para presença, não para ausência.

Há, aqui, uma observação importante que me ajudou muito a sustentar essa posição sem cair em nenhum dos dois extremos. Quando William James escreveu sobre experiências religiosas, ele propôs um critério que ainda hoje me parece o mais honesto que conheço para julgar relatos como os meus. O critério não é metafísico. Não pergunta se a experiência foi sobrenatural no sentido científico, porque essa pergunta talvez não tenha resposta acessível a nós. O critério dele é pragmático. Pergunta: a experiência produziu frutos bons na vida de quem a recebeu? Tornou a pessoa mais íntegra, mais compassiva, mais capaz de viver com sentido, mais útil para os outros, mais leve diante da própria existência? Se sim, então a experiência tem dignidade própria, independentemente do que ela seja ontologicamente. Se não, se a experiência produziu fanatismo, isolamento, desprezo pelo diferente, então algo na recepção dela não funcionou, mesmo que tivesse sido real.

É por isso que, no fim deste texto, eu digo “honre o sinal” em vez de dizer “acredite no sinal”. Honrar o sinal é deixá-lo produzir os frutos que pode produzir, sem precisar resolver primeiro o que ele é. Essa é, no fundo, a herança que James deixou para qualquer pessoa que tenha vivido experiências que escapam ao modelo materialista mas que não quer cair em crença ingênua. O fruto é o critério. E o fruto, no meu caso, foi começar a viver pela direção em vez de pelo resultado, começar a entender meus dias com mais leveza, e começar a olhar

para outras pessoas com menos exigência. Se os sinais que recebi me trouxeram a isto, então eles cumpriram, em mim, o critério jamesiano. Para mim, isso basta. Para o cético que ouve, talvez essa seja a única forma de avaliação que ele aceite como válida, e por isso eu a ofereço.

Aqui cabe uma observação que me parece importante. O ceticismo metodológico foi, e ainda é, uma das ferramentas mais valiosas que a humanidade construiu para se proteger da ilusão e da manipulação. Não escrevo contra ele. Mas, ao longo das últimas décadas, o que era método se transformou, em muitos lugares, em postura cultural dominante. O materialismo deixou de ser uma das hipóteses sobre o real e passou a ser a hipótese padrão, contra a qual todas as outras precisam se justificar. Esse viés se propagou tanto que aparece até nas ferramentas que construímos para nos ajudar a pensar, incluindo as inteligências artificiais contemporâneas, que tendem a tratar qualquer hipótese fora do modelo materialista como menos digna de consideração séria. Reconhecer esse desequilíbrio não é abandonar o rigor. É devolvê-lo à sua função original, que era questionar todas as certezas fáceis, inclusive a certeza materialista.

Você não precisa decidir entre as duas. Pode ficar na pergunta.

E para quem está num momento difícil

Se você está lendo isto num momento como aquele que descrevi no começo, daquele em que o chão sumiu, em que pensamentos pesados visitam a cabeça, em que a fé virou pó, quero dizer uma coisa que aprendi, e que talvez seja a única razão pela qual escrevo este texto.

Os sinais não vieram quando eu os pedi. Vieram quando eu já tinha quase desistido de pedir. Vieram em formatos pequenos, quase desprezíveis, que se encaixaram depois num desenho que só ficou visível com o passar do tempo. Uma avó de 92 anos te ensinando um aplicativo. Um cliente improvável. Um sol que você raramente vê. Coisas pequenas. Coisas que, vistas no instante, parecem nada. Mas que, vistas em conjunto, depois, parecem uma costura.

Não estou dizendo que vai acontecer com você do mesmo jeito. Cada vida tem seus próprios sinais, e os sinais falam a língua de quem os recebe. Não estou dizendo que você vai ser poupado das coisas duras. Eu mesmo, repito, vivi muita coisa difícil sem qualquer intervenção, e provavelmente vou viver mais. Estou dizendo apenas que talvez valha a pena não fechar a porta. Continue olhando. Continue ouvindo. E se, no meio do barulho, vier algo que parece sussurro com sentido específico, não rejeite só porque parece pequeno demais. Os sinais costumam vir pequenos. É assim que conseguem entrar.

E preciso dizer mais uma coisa, com cuidado. Se os pensamentos que visitam a sua cabeça estão indo para o lugar onde os meus foram, aquele lugar em que se considera deixar de existir, por favor não tente atravessar isso sozinho esperando apenas por um sinal. Os sinais podem vir, eu acredito que vêm, mas eles vêm em paralelo com o resto da vida, em paralelo com terapia, com remédio quando preciso, com a conversa com alguém que possa segurar a sua mão. Procure essa mão. Procure um profissional. Ligue para alguém. No Brasil, o CVV atende vinte e quatro horas pelo número 188, gratuito. Eu estou aqui escrevendo este texto hoje porque atravessei aquilo de algum jeito, e nem todo jeito veio do céu. Muito veio de coisas concretas, humanas, terrenas, que me ajudaram a continuar respirando até a manhã em que o salmo chegou.

Por que volto a estas histórias

Preciso confessar uma última coisa antes de fechar. Não é que, depois de tudo isso, eu tenha entrado num estado permanente de fé luminosa. Não foi assim. Há dias em que eu olho para o mundo, para as injustiças, para o sofrimento das pessoas, para a violência que parece não ter fim, e a tristeza volta. O desânimo volta. Aquela velha conclusão de que talvez tudo seja, sim, puro acaso, de que a hipótese mais econômica seja a do silêncio absoluto do céu, ela volta também. Não estou imune.

É nesses dias que eu preciso fazer uma coisa, quase como exercício. Relembrar. Voltar a estas histórias, uma por uma. O salmo no nascer do sol. As pastoras, os pastores, a clínica, a encruzilhada. Voltar a elas como quem volta a uma fogueira numa noite muito fria, para se aquecer outra vez. Não para provar nada a mais ninguém, para mim, sobretudo, porque sou eu que preciso de prova quando o desânimo volta. Para manter viva, na memória, a evidência de que pelo menos algumas vezes, em pelo menos alguns momentos, alguma coisa se inclinou sobre a minha vida com precisão e ternura.

E o que essa lembrança me devolve, quando consigo fazê-la, é um pouco mais do que conforto. É a hipótese de que talvez haja propósito. De que o sofrimento, dentro dessa lógica, não seja apenas ruído cego. Seja parte de algum desenho que não conseguimos ver inteiro, mas que existe, e que vale a pena aguentar firme, confiar, e fazer o nosso melhor enquanto estamos aqui. Mesmo sem entender. Especialmente sem entender.

Se você é uma dessas pessoas que também precisa de combustível para a sua fé, que olha para o mundo e às vezes desanima, talvez seja útil saber que mesmo eu, que vivi os episódios que contei, preciso voltar a eles para não perder o fio. A fé não é um estado conquistado de uma vez. É uma chama que pede manutenção. E

essas histórias, para mim, são o sopro que mantém a chama acesa nos dias em que o vento está contra.

O que fica

Não escrevo isto para fundar religião nenhuma, nem para defender uma tradição contra outra. Escrevo como testemunho de alguém que entrou na vida adulta cético, atravessou um período sombrio, foi tocado por algumas coisas que recusou tratar como acaso, e saiu com uma posição que hoje sintetizo assim. Não sei exatamente o que é, mas há alguma coisa. Algo que organiza, que costura, que se manifesta nos pontos de máxima necessidade quando a porta interior se entreabre o suficiente.

E aqui chego ao que talvez seja mais importante do que os próprios sinais. Tudo o que vivi me convenceu de que há alguma coisa além da matéria, e de que ela pode agir. Mas a mesma honestidade que me faz afirmar isso me obriga ao resto: eu não a compreendo, e desconfio de quem diz compreender. Santo Agostinho tem uma frase que eu carrego comigo: se você acha que compreendeu Deus, então o que você compreendeu não é Deus. A realidade inteira é, quase com certeza, grande demais para a nossa cabeça, e espremê-la em respostas simples é o começo de toda arrogância.

Porque há o outro lado, e eu não vou fingir que ele não existe. Se algo se inclinou sobre a minha vida em alguns momentos, esse mesmo algo não se inclinou sobre tragédias imensas da história, sobre dores que clamaram e não foram atendidas. Não tenho explicação para isso. Mas reparei, com os anos, que as pessoas se irritam com a falta de resposta justamente nos casos que mais doem, e eu entendo essa irritação. Só que talvez a ausência de uma resposta clara seja, ela mesma, parte da resposta, e talvez essa opacidade não seja uma falha do mundo, e sim uma condição dele. Se eu pudesse te propor uma única virada sobre a velha pergunta, a do porquê de um Deus bom permitir o mal, seria esta: em vez de começar por ela, comece pela razão, reconheça que há indícios de uma transcendência que tende ao bem, e só então vá atrás do porquê de ela ainda assim permitir o que permite. A resposta pode não vir clara o bastante. Mas, como eu disse, a própria falta de clareza já faz parte dela.

E vou te dizer por que isso, para mim, faz sentido. Eu prefiro viver num mundo de possibilidades abertas, com liberdade de verdade, do que num mundo medido ao milímetro, em que tudo fosse visível e calculável daqui mesmo. Porque, se fosse assim, a oração perderia a beleza: viraria troca, escambo, créditos postos numa máquina à espera do prêmio. E nós, que nascemos imperfeitos e cheios de impulsos egoístas, nunca teríamos como forjar caráter, nunca sentiríamos na pele a consequência dos nossos erros. Um mundo sem

mistério e sem liberdade seria mais arrumado, e infinitamente menos humano.

O que mais me assusta no nosso tempo não é a descrença. É a falta de humildade diante do mistério. Nós não fomos feitos para entender tudo. Fomos feitos para viver, para aprender, para concordar e discordar dos nossos semelhantes, para sermos livres, mas, acima de tudo, para lembrar que não somos deuses. Por mais inteligente que alguém seja aos olhos da sociedade, segue humano, e carrega, como todos nós, as mesmas sementes difíceis por dentro. Alguns se cuidam melhor, vivem vidas mais limpas e mais úteis ao próximo, e isso vale muito. Mas ninguém nasce sem as sementes, e só consegue de fato impedir que a parte ruim aja quem tem a humildade de reconhecer que ela existe dentro de si.

Preciso dizer também uma coisa sobre a forma em que essas mensagens chegaram para mim. Elas vieram em vocabulário cristão, como contei lá no começo, porque foi a língua em que eu fui formado. Mas reconhecer isso é uma coisa; concluir que o cristianismo é a única tradição certa e que todas as outras estão erradas é coisa completamente diferente, e eu não concluo. Aceito o que recebi com gratidão, e com a mesma gratidão aceito toda a diversidade religiosa e cultural do planeta, que foi o próprio criador que fez. Quem fala com uma criança brasileira fala em português. Quem falou comigo, falou no vocabulário em que eu cresci. Mas quem fala com outra pessoa, em

outra cultura, em outra moldura espiritual, fala na língua daquela pessoa. E é a mesma fonte falando.

Pode chamar de Deus. Pode chamar de consciência universal. Pode chamar de princípio organizador de sentido. Pode chamar do que quiser, ou de nada. O nome importa menos do que a abertura. Aquilo que se aproxima de quem se aproxima.

E se, em algum momento da sua vida, acontecer com você uma coincidência improvável demais, num momento exato demais, com conteúdo exato demais para a sua dor, pare. Respire. Não despreze. Pode ser que você nunca tenha certeza absoluta do que foi. Mas, na minha experiência, é nesses momentos que a vida se inclina sobre nós com a precisão de quem nos conhece pelo nome. E mesmo que mais tarde alguém te convença de que era só coincidência, o gesto de honrar é, ele mesmo, parte da resposta.

Honre o sinal. Mesmo que você nunca chegue a uma conclusão definitiva sobre a natureza dele. O gesto de honrar transforma quem o faz, e isso, por si, já é resposta.

Epílogo — A porta

Você chegou ao fim. Eu prometi, na primeira página, que não pediria que você acreditasse — e mantenho. O júri era você, e continua sendo, agora com a vida inteira pela frente como prazo de deliberação.

Mas deixe-me devolver à sua mão, uma última vez, o peso do que você examinou. Não foi sentimento: foi um milagre marcado no calendário, aparições diante de multidões hostis, curas que sobreviveram a um século de perícia, consciências lúcidas em cérebros parados, a clareza que não deveria existir, crianças lembrando o que nenhum cérebro adquiriu. E, do outro lado, uma pilha de explicações desconexas que precisam estar todas certas ao mesmo tempo. A tese deste livro nunca foi “creia”: foi que a certeza de que não há nada deixou de ser a posição neutra, óbvia e científica que te venderam. Isso o tribunal já entregou.

E repare no que este livro fez, e no que não fez. Ele não construiu templo nenhum. Só examinou um muro — aquele que te entregaram pronto, com a placa de “óbvio” pendurada — e descobriu, com você, que ele não era estrutural. Atrás do reboco, o tempo todo, havia uma porta. Eu não posso abri-la por você, e desconfie de quem oferecer isso. O que a atravessa, quando ela está destrancada, nem eu nem você controlamos.

Mas posso te dizer, por experiência, o que acontece com quem para de soldá-la: a vida volta a poder falar. Então fica o convite, do tamanho exato da minha promessa. Teste. Uma pergunta honesta, feita uma vez, de porta destrancada — e a disposição de honrar o sinal, se ele vier. E mesmo que demore, mesmo nos invernos, você já sabe onde fica a lenha.

O muro, te deram. A porta é sua.

André

Para ir mais fundo

Prometi, na introdução, que este livro era uma porta de entrada — e que, se cumprisse o papel, te deixaria com vontade de procurar obras mais fundas sobre cada tema que ele apenas tocou. Cumpro aqui a minha parte. Isto não é bibliografia de rodapé: é o mapa do caminho que eu mesmo percorri. Alguns títulos não têm edição brasileira; deixo-os para quem lê em inglês.

Pim van Lommel, *Consciência Além da Vida* — o cardiologista do estudo do Lancet (Capítulo 14), contando a investigação por dentro.

Bruce Greyson, *Depois* — meio século de pesquisa em experiências de quase morte, por um psiquiatra que começou cético.

Sam Parnia, *Lucid Dying (em inglês)* — a linha de frente da ciência da reanimação, incluindo o AWARE II do Capítulo 14.

Ian Stevenson, *Vinte Casos Sugestivos de Reencarnação* — a fonte primária do Capítulo 16, no rigor do original.

Jim B. Tucker, *Vida Antes da Vida* — o sucessor de Stevenson na Universidade da Virgínia, num registro mais acessível.

C. G. Jung, *Sincronicidade* — o conceito por trás do Capítulo 23, explicado pelo próprio autor.

William James, *As Variedades da Experiência Religiosa* — o clássico que ensina a levar a experiência a sério sem desligar o senso crítico.

Ana Claudia Quintana Arantes, *A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver* — a médica do Capítulo 14, sobre fim de vida com humanidade.

Richard Swinburne, *The Existence of God* (em inglês) — o filósofo do método deste livro, no seu trabalho maior.

John Earman, *Hume's Abject Failure* (em inglês) — a demolição técnica do argumento de Hume, citada no Capítulo 9.

Daniel Dennett, *Consciousness Explained* (em inglês) — a defesa mais influente do materialismo. Este livro não teme o adversário: leia o melhor do outro lado, e decida com o tribunal cheio.

E talvez o melhor próximo passo não seja um livro: seja uma conversa. Pergunte a alguém próximo se já viveu algo que nunca contou. O Capítulo 22 te disse o que acontece quando se pergunta.

Como este livro chegou até você

Este livro é gratuito. Não tem patrocínio, não tem anunciante, não tem instituição por trás — e isso é proposital. Um livro que pede ao leitor que não terceirize a pergunta mais íntima da própria vida não poderia, ele mesmo, dever favor a ninguém. A independência que defendo nestas páginas começa pela forma como elas foram feitas.

Ele foi escrito para circular. Se chegou até você, foi porque alguém o passou adiante — e o melhor que você pode fazer por este trabalho é continuar o gesto: mande para quem perdeu a fé, para alguém no inverno que descrevi, para quem precisa ouvir que a porta não estava soldada. O alcance é o primeiro objetivo deste livro. Sempre foi.

Há um segundo objetivo, menor e honesto: este é o meu trabalho, e ele custa tempo e vida. A Filosofia da Lucidez — os ensaios, os livros, o que venho construindo — se sustenta de quem ela ajuda. Não de patrocínio. De leitores.

Por isso, se este livro te ajudou, e somente se você puder, contribua com o valor que achar justo. Não há preço: há um gesto. Quem não puder não deve nada —

leia, compartilhe, e está ótimo. Quem puder ajuda este trabalho a continuar chegando de graça a quem precisa.

Valor sugerido: R\$ 20

(ou o quanto você achar justo)

P i x

andrecunhacwb@gmail.com

Acompanhe o trabalho

Instagram @andreronato

Obrigado por ter lido até aqui.

André